

**Máster
Universitario
Cooperación
al Desarrollo**

TRABAJO FINAL DE MÁSTER

**Estudio exploratorio sobre el empoderamiento como
herramienta de prevención e intervención de la
Mutilación Genital Femenina en Canarias.**

Autor/a: Noemi Larraz Mayo

Tutor/a: Sonia Agut Nieto

Fecha de lectura: Julio 2021

**UNIVERSITAT
JAUME·I**

Resumen

El objetivo principal de este trabajo es estudiar estrategias para el desarrollo del empoderamiento de mujeres y niñas supervivientes o en riesgo de sufrir la Mutilación Genital Femenina en Canarias. Se utilizó una metodología cualitativa. El instrumento que se utilizó fue la entrevista semiestructurada. La muestra fueron 8 participantes mayores de edad, residentes en Canarias desde hace más de 12 meses, procedentes de países de origen de MGF. En los resultados se encontró posicionamientos en contra y a favor de la MFG, influenciados por la normalización de la práctica y la presión social en torno a ella. Se vio la importancia de la educación, la incorporación al empleo, el establecimiento de redes sociales y la incidencia de las asociaciones, para la mejora del empoderamiento en la población. También se observó que en la actualidad los recursos de atención y prevención de MGF son deficitarios, así como la integración de la población en las islas. El trabajo permite concluir que es necesario comprender el origen y las causas su perpetuación, así como las necesidades de la población para crear planes de intervención. La educación básica, el aprendizaje del idioma y el conocimiento de los derechos pueden facilitar la entrada a contextos sociales y laborales. El establecimiento de relaciones promueve el bienestar emocional. Por tanto la entrada a estos diferentes contextos puede incentivar habilidades para aumentar el poder en la familia y comunidad, y repercutir en el cuestionamiento de las desigualdades de género y generar nuevas creencias en torno a las MGF.

Palabras Clave: Mutilación Genital Femenina, intervención, prevención, empoderamiento

Abstract

The main objective of this work is to study strategies of empowerment in surviving women and girls in risk of suffering Female Genital Mutilation in the Canary Islands. A qualitative methodology was used. The instrument used was the semi-structured interview. The sample was 8 adults, resident in the Canaries for more than 12 months, from countries of origin of FGM. The results found positions against and in favor of the MFG, influenced by the normalization of the practice and the social pressure around it. It was seen, the importance of education, incorporation into employment, establishment of social networks and the incidence of associations to improve the empowerment of the population. It was also observed, that currently the resources for care and prevention of FGM are deficient, as well as the integration of the population in the islands. The work allows us to conclude that it is necessary to understand the origin and the causes of its perpetuation, as well as, the needs of the population to create intervention plans. Basic education, language programs and rights knowledge can facilitate the entry into social and work contexts. Establishing relationships will promotes emotional well-being. Therefore, entering to different contexts encourage different skills that increase power in family and community, having an impact on questioning gender inequalities and generating new beliefs around FGM.

Key Words: Female Genital Mutilation, intervention, prevention, empowerment

ÍNDICE

Abreviaciones y acrónimos

1.	Introducción	5
1.1	¿Qué es la Mutilación Genital Femenina?	5
1.2	Consecuencias de la Mutilación Genital Femenina	7
1.3	Prevalencia de la Mutilación Genital Femenina	8
1.4	¿Por qué se práctica la Mutilación Genital Femenina?	11
1.5	Marco Jurídico sobre la Mutilación Genital Femenina	14
1.6	Empoderamiento	17
1.6.1	Empoderamiento personal	19
1.6.2	Empoderamiento relacional	21
1.6.3	Empoderamiento colectivo	22
1.7	Objetivos del proyecto	22
2.	Método	23
2.1	Participantes	23
2.2	Procedimiento	24
2.3	Análisis y resultados	25
2.3.1	Posicionamiento	26
2.3.2	Motivos	29
2.3.3	Necesidades	30
2.3.4	Empoderamiento	32
3.	Discusión y Conclusiones	36
4.	Bibliografía	41
5.	Anexo	46

Abreviaciones y acrónimos

CEDAW	El Comité para la Eliminación de la discriminación contra la mujer
MGF	Mutilación Genital Femenina
ODS	Objetivos de Desarrollo Sostenible
OMS	La Organización Mundial de la Salud
ONG	Organización No Gubernamental
ONU	Organización de las Naciones Unidas
UNAF	Unión de Asociaciones Familiares
UNFPA	Fondo de Población de las Naciones Unidas
UNICEF	Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia

1. Introducción

El control del cuerpo y la sexualidad de las mujeres es algo que se observa en todas las sociedades patriarcales. La Mutilación Genital Femenina es la violencia más extrema que se ejerce hoy en día contra la mujer. Cuando pensamos en ella, la vemos alejada del continente europeo. Sin embargo los flujos migratorios hacen que esta práctica también deba ser contemplada en países occidentales. La migración además de traer mujeres y niñas supervivientes de esta práctica, también traslada las creencias que la mantienen. Por tanto, niñas residentes en España y también niñas nacidas en España, pero que pertenecen a comunidades donde habitualmente se practica las MGF, presentan el riesgo a sufrirla.

En el objetivo 5 de los Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) alude a Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a las mujeres y las niñas, y más concretamente en la meta 5.3 se establece eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la MGF (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2021). La Comunidad Autónoma de Canarias presenta un destacado número de personas migrantes que residen en las islas procedentes de países donde se practica las MGF. Además de ello, con motivo de los cambios en los flujos migratorios, desde 2019 ha incrementado la llegada de personas migrantes por costa y con ello la llegada de mujeres procedente de países donde se practica la MGF. Sin embargo, en la actualidad no existe un plan de intervención ni proyectos consolidados en todas las islas que contemplen las MGF.

Las Islas Canarias presentan diversas particularidades como son la insularidad, la situación geográfica de las islas, situadas en el continente africano, pero pertenecientes políticamente a la Unión Europea, el cambio constante de flujos migratorios y también el destacado número de población migrante. Por ello se plantea realizar un estudio que explore cómo se podrían realizar estrategias de intervención efectivas contra la MGF entendiendo las particularidades del territorio y de la población. Para ello se estudia cómo podrían ser efectivas estrategias de empoderamiento en la población para prevenir e intervenir contra la MGF.

1.2 ¿Qué es la Mutilación Genital Femenina?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la MGF “comprende todos los procedimientos consistentes en la resección parcial o total de los genitales externos femeninos, así como otras lesiones de los órganos genitales femeninos por motivos no médicos.” (OMS, 2021). La práctica es un reflejo de discriminación extrema hacia la mujer. Está reconocida como una práctica que vulnera los Derechos Humanos, viola el derecho a la salud, así como a la seguridad de la integridad física, el derecho a estar libre de tortura y, además, viola el derecho a la vida ya que la práctica puede conducir a la muerte. Así mismo, la MGF supone una violación de derechos sexuales y reproductivos con graves efectos a largo y a corto plazo, pues atentan directamente en la integridad física y psicológica de las niñas y mujeres dificultando así la igualdad de oportunidades (Unión de Asociaciones Familiares [UNAF], 2016;

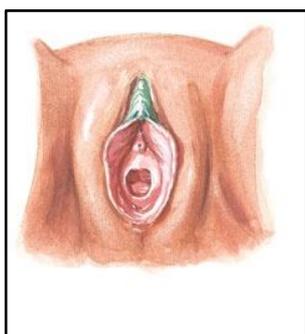
Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF], 2016; OMS, 2021).

Se pueden distinguir cuatro tipos de MGF.

El primer tipo es el denominado clitoridectomía (ver Figura 2), que consiste en la extirpación total o parcial del prepucio del clítoris (Asociación Mujeres entre Mundos, 2016; UNAF, 2016). A continuación en la Figura 1 se ilustra la clitoridectomía.

Figura 1

Clitoridectomía.

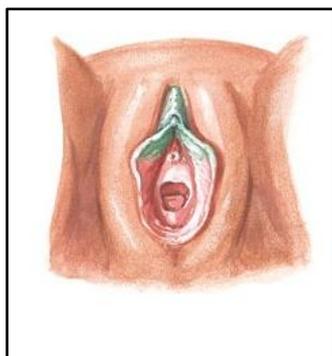

Nota. Adaptado de Daughters of Eve. [Types of FGM - Daughters of Eve \(dofeve.org\)](http://dofeve.org)

El segundo tipo se conoce como escisión y consiste en la extirpación total o parcial del clítoris y la extirpación de los labios menores. Puede haber o no haber escisión de los labios mayores (Asociación Mujeres entre Mundos, 2016; UNAF, 2016). En la Figura 2 se ilustra la escisión.

Figura 2.

Escisión

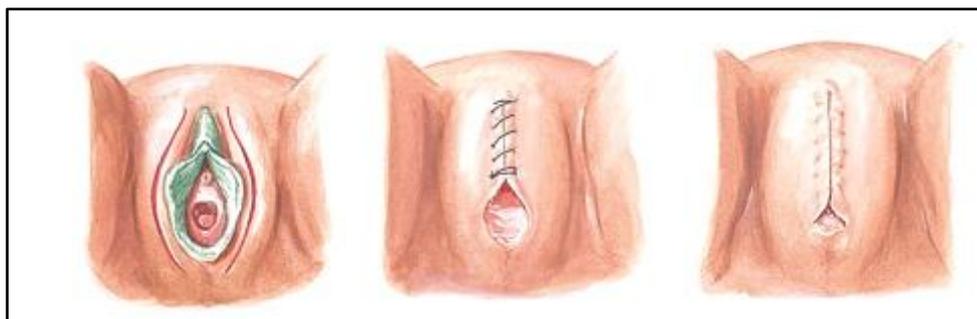
Nota. Adaptado de Daughters of Eve. [Types of FGM - Daughters of Eve \(dofeve.org\)](http://dofeve.org)

El tercer tipo se denomina infibulación y consiste en el estrechamiento del orificio vaginal mediante el cosido y/o el corte de los labios menores y/o mayores, con o sin la extirpación del

clítoris. Es la forma de mutilación más grave, pues deja un pequeño orificio para la salida de la orina y la menstruación, dando lugar a infecciones. Debido al pequeño orificio que queda es probable que el día de boda para mantener relaciones sexuales se realice desinfibulación, y posteriormente la mujer sea de nuevo reinfibulada. Esto también ocurre en el momento del parto, la mujer es desinfibulada para dar a luz y después es nuevamente reinfibulada. La infibulación puede acarrear grandes complicaciones en el parto para la madre y para el bebé (Asociación Mujeres entre Mundos, 2016; UNAF, 2016). Seguidamente, en la figura 3 se ilustra de infibulación.

Figura 3.

Infibulación

Nota. Adaptado de Daughters of Eve. [Types of FGM - Daughters of Eve \(dofove.org\)](http://dofove.org)

El cuarto tipo incluye las prácticas que suponen una lesión en los genitales femeninos que no tienen ninguna finalidad médica ni terapéutica, y no están incluidos en los tipos anteriores. Se encuentra el estrechamiento o ampliación del orificio vaginal, el piercing, dry sex o stretching (UNAF, 2016).

1.2 Consecuencias de la Mutilación Genital Femenina

Las MGF traen consigo tanto consecuencias físicas como psicológicas que se dan a corto y largo plazo. A corto plazo puede haber hemorragias causadas directamente por los cortes producidos en la zona, por consiguiente dolor severo en la zona e infecciones. Debido a ello también pueden haber problemas de orina tras la realización de la misma. Además se pueden contraer diferentes virus que se transmiten por vía sanguínea como el tétanos o el VIH. También debido a la severidad de la práctica se puede dar un shock emocional. Se debe señalar que incluso puede llegar a producir la muerte (Asociación Mujeres entre Mundos, 2016; Coho et al., 2019; UNAF, 2016).

A largo plazo, aunque es cierto que todos los tipos de MGF traen consigo consecuencias, el tercer tipo puede ser extremadamente perjudicial y puede causar más problemas en el parto trayendo complicaciones a la madre y al bebé. Seguidamente se presentan por áreas las diferentes consecuencias de la práctica:

a) Consecuencias físicas: se presentan diversas afecciones físicas, infecciones vaginales y pélvicas crónicas, deterioro o insuficiencia renal, problemas urinarios, problemas menstruales, afección en el sistema reproductivo, complicaciones durante embarazo y parto, formación de quistes o/y fístulas (Coho et al., 2019).

b) Consecuencias psicológicas: a nivel psicológico se presentan síntomas del Trastorno por Estrés Postraumático como pueden ser pesadillas, flashbacks y sintomatología ansiosa y depresiva, y todo ello se puede intensificar durante embarazo, el parto, visitas ginecológicas y durante relaciones sexuales. También se observa baja autoestima, problemas de interrelación, problemas de confianza con los demás y dificultades para el autocontrol. Además, todo ello puede encadenar en problemas de adicción, autolesiones e incluso pensamientos suicidas (Coho et al., 2019).

c) Consecuencias psicosexuales: esta práctica afecta directamente la integridad física de las mujeres, afectando también en el bienestar psicológico. Al mismo tiempo, tiene un efecto directo sobre el plano psicosexual, ya que determina cómo las mujeres perciben su propio cuerpo. Por ello, se presenta un bajo deseo sexual, en ocasiones debido a la presencia de flashbacks durante relaciones sexuales, a la presencia de dolor o miedo al dolor durante el sexo o a la disminución de sensaciones placenteras en la zona (Coho et al., 2019).

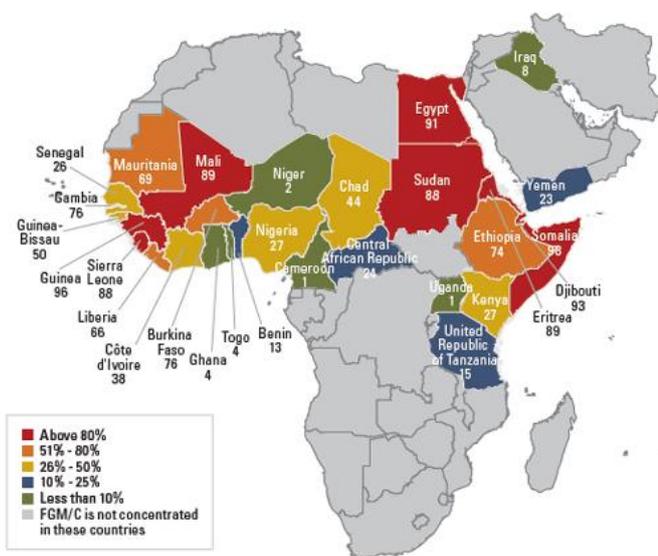
1.3 Prevalencia de la Mutilación Genital Femenina

La MGF afecta a 200 millones de niñas y mujeres alrededor de todo el mundo, tanto en países de origen como en la diáspora, y se calcula que 4.1 millones de niñas y mujeres corren el riesgo de sufrirla (Fondo de Población de las Naciones Unidas [UNFPA], 2021). La MGF es practicada en diversos países de África, pero también en algunos países de Oriente Medio, Asia y Suramérica. La mayoría de mujeres y niñas sufren esta práctica de los 4 a 14 años antes de la primera menstruación, y son Gambia, Senegal e Indonesia los países con mayor prevalencia en este rango de edad (Kaplan y López, 2016). Sin embargo, se observa que en algunos países más del 50% de mujeres sufren la MGF antes de los 4 años posiblemente para evitar la resistencia al ritual (Médicos del Mundo, 2019; The World Bank, 2019).

Además, se ha observado que el 90% de casos de MGF han sufrido el primer tipo o el segundo tipo, y el 10% de casos ha sufrido la infibulación o tercer tipo. El tipo de práctica varía según el país y la etnia. Por ejemplo se ha visto que la infibulación es mayormente practicada en países como Djibouti, Eritrea, Somalia y Sudán. Por otro lado, en otros países del oeste de África como Guinea Conakry, Mali o Burkina Faso existe la tendencia a practicar la clitoridectomía o la escisión (UNICEF, 2016). A continuación, se presenta una imagen representando el porcentaje de mujeres y niñas en el continente africano que ha sufrido esta práctica en diferentes países.

Figura 4.

Porcentaje de niñas y mujeres de 15 a 49 años que ha sufrido la MGF en África

Nota. Adaptado de UNICEF (2013). Female Genital Mutilation/Cutting: A statistical overview and exploration of the dynamics of change. Nueva York: UNICEF.

No obstante, es necesario indicar que no se practica en todos los países africanos, ni tampoco en todos los grupos étnicos de un país (Kaplan, 2017). Seguidamente, en la Tabla 1 se expone las etnias que practican la MGF y las que no, y las zonas geográficas donde habitan.

Tabla 1

Etnias que practican MGF y Etnias que no practican MGF

Etnias que practican la MGF	
Etnia	Zona geográfica
Fulani	Zona del Sahel: Mali, Guinea, Camerún, Senegal, Níger, Burkina Faso, Guinea Bissau, Benín, Ghana, Mauritania, Sierra Leona, Togo y Chad.
Soninké	Senegal, Gambia, Mauritania, Mali, Costa de Marfil, Guinea Bissau, Ghana y Burkina Faso.
Malinké	Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Senegal, Mali, Sierra Leona, Liberia, Burkina Faso y Costa de Marfil.
Bámbara	Mali, Guinea, Burkina Faso y Senegal.
Dogones	Mali
Edo	Nigeria y Benin
Igbo	Nigeria, Camerún, Guinea Ecuatorial
Yoruba	Nigeria, Benin y Togo
Fante	Ghana y Costa de Marfil
Etnias que no practican la MGF	
Etnia	Zona Geográfica
Wolof	Senegal, Gambia y Mauritania
Serer	Senegal y Gambia

Ndiago	Guinea Bissau, Senegal y Gambia
Diola	Senegal, Gambia y Guinea Bissau ¹

¹ Información recogida de Ismael et al. (2016)

Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente se debe tener en cuenta la incidencia de esta práctica no solo en los países de origen sino en todo el mundo. En Europa se calcula que alrededor de 500.000 mujeres y niñas son supervivientes de MGF, y 180.000 niñas residentes en Europa corren el riesgo de sufrirla. Normalmente la práctica se realiza cuando se viaja a países de origen. En España se estima que hay 55.000 mujeres procedentes de países donde se sigue practicando la MGF, y además se calcula que hay más de 17.000 niñas en el rango susceptible a sufrir la MGF (4-15 años). Los países de origen con mayor número de mujeres y niñas en España con riesgo de sufrir o haber sufrido la MGF son: Nigeria (14.707), Senegal (12.160), Gambia (3.866), Guinea Conakry (3.612) y Ghana (3.478). Esta población reside mayoritariamente en las Comunidades Autónomas de Cataluña, Andalucía, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Aragón (UNAF, 2016).

Canarias, es la sexta comunidad autónoma con mayor número de personas originarias de países donde se practica la MGF. Los principales orígenes de la población femenina en Canarias es: Senegal, Mauritania, Nigeria, Guinea Conakry, Guinea Bissau. Hay que destacar que el 40% de la población femenina mauritana residente en España reside en Canarias, y que Las Palmas es la sexta provincia española en la que reside mayor número de población femenina de origen MGF. El mayor número de mujeres de origen MGF residen en el municipio de Las Palmas, Arona y Arrecife. Senegal y Mauritania, son también los países de origen con mayor número de población infantil (de 0 a 14 años). Los municipios con mayor población infantil de origen MGF son Las Palmas, Arona y Santa Lucía de Tirajana (Instituto Canario de Estadística, 2020; Kaplan y López, 2016; UNAF, 2016). Seguidamente, en la Tabla 2 se muestra los municipios con mayor número de población femenina MGF en Canarias recogidos en el padrón del 1 de enero de 2016 (Kaplan y López, 2016).

Tabla 2

Municipios con mayor número de población femenina MGF en Canarias.

	Senegal	Mauritania	Nigeria	Guinea	Guinea Bissau	Ghana	Sierra Leona	Otras	Total general
Las Palmas de Gran Canaria	323	455	123	66	15	43	26	167	1218
Arona	319	37	129	6	-	-	12	38	546
Arrecife	106	128	60	15	112	112	-	11	446
Santa Lucía de Tirajana	149	99	77	10	-	-	-	23	384
Pájara	120	72	15	58	-	-	-	6	280
Puerto del Rosario	83	15	55	57	-	-	-	19	261

Santa Cruz de Tenerife	47	12	29	36	-	-	-	49	190
Granadilla de Abona	16	54	85	-	-	-	-	8	182
San Cristóbal de la Laguna	15	29	67	12	-	-	-	23	171
Adeje	13	10	16	5	-	-	-	31	90 ²

² (Kaplan y López, 2016).

En la Tabla 3 se representa los municipios con mayor número de población infantil MGF según los datos recogidos en el padrón del 1 de enero de 2016 (Kaplan y López, 2016). Esta tabla presentará una aproximación de la población en riesgo de sufrir MGF en el archipiélago.

Tabla 3

Municipios con mayor número de población femenina infantil (0 a 14 años) MGF en Canarias

	Senegal	Mauritania	Nigeria	Guinea	Guinea-Bissau	Ghana	Sierra Leona	Otras	Total en general
Las Palmas de Gran Canaria	48	100	41	6	-	5	-	22	224
Arona	82	17	37	-	-	-	5	5	147
Santa Lucía de Tirajana	30	28	23	-	-	6	-	9	100
Arrecife	25	34	7	-	10	-	-	5	84
Pájara	22	20	5	19	-	-	-	-	70
Puerto del Rosario	16	-	15	19	-	5	-	6	66
Granadilla de Abona	-	13	36	-	-	-	-	-	61
Santa Cruz de Tenerife	7	-	6	9	-	-	-	13	36
San Cristóbal de la Laguna	-	5	17	-	-	-	-	6	28 ³

³ (Kaplan y López, 2016).

Se debe resaltar que ha sido difícil encontrar datos actualizados. Es importante destacar que en los datos extraídos del padrón no figuran las mujeres que se encuentren en situación administrativa irregular y no se hayan podido empadronar, y tampoco las niñas que proceden de comunidades de origen practicantes de MGF, pero que hayan nacido en Canarias.

1.4 ¿Por qué se practica la Mutilación Genital Femenina?

Como se ha visto, las MGF son una violencia extrema hacia las mujeres y las niñas que pueden llevar incluso a la muerte, y que traen consigo consecuencias físicas y psicológicas

durante la práctica y los días posteriores a la misma. Esta práctica marca la vida de las mujeres y las niñas, dejando secuelas físicas y psicológicas. A pesar de que las consecuencias de esta práctica son observables, actualmente se sigue realizando. En varios estudios realizados en países donde se practican las MGF, se ha observado que un alto porcentaje de mujeres y hombres creen que esta práctica debería terminar, sin embargo continúa practicándose (Shetty, 2014) Por ello, se cree que para la construcción de planes de intervención para la erradicación, es necesario conocer su origen y los factores que hacen que se siga realizando. Seguidamente se presentan los factores que explican el origen y la perpetuación de las MGF.

Uno de los factores que perpetúa la práctica de las MGF es la tradición. La norma social, así como los diferentes mecanismos sociales producen presión social en torno a las MGF en las familias y en la comunidad (Berg y Deninson, 2013). En la mayoría de casos, la práctica se realiza desde el cuidado y la creencia de que las familias están haciendo lo mejor por sus hijas (Cohen y otro, 2019). De alguna manera, las MGF es una práctica necesaria para que las comunidades incluyan y consideren como aptas a las mujeres y niñas en las mismas. Es más, la práctica se realiza en torno a una ceremonia que en la mayoría de ocasiones se relaciona con el paso de niña a mujer. Esta ceremonia se realiza de manera secreta, separando a los hombres de ella (Kaplan et al., 2013).

Las normas sociales establecidas posicionan a la mujer en unos roles determinados bajo unas normas determinadas. El imaginario de mujer se limita al de madre y esposa, que debe seguir unas normas para estar integrada en la sociedad. Por ello, las MGF son vistas como un signo de feminidad, limpieza y pureza, y se consideran necesarias para que una niña crezca de manera apropiada, pues se piensa que le prepara para el matrimonio y le permite adquirir un estatus en la vida adulta. Las MGF están motivadas por las creencias de que las mujeres deben tener un comportamiento sexual apropiado. Por ello se piensa que ayudan a preservar la virginidad, y por tanto protegen el honor de la familia para que posteriormente la niña o la mujer se case. Del mismo modo, está motivada por la fidelidad de la mujer durante el matrimonio, ya que se cree que las MGF ayudan a reducir el deseo sexual de las mujeres y que, por tanto, asegurará la fidelidad de la misma (Berg y Deninson, 2013; Coho et al., 2019; Kaplan et al., 2013). Aunque en los últimos años se ha visto que para las comunidades el matrimonio era y es una ceremonia clave para la vida de las mujeres, con la normalización de los divorcios se ha visto que las MGF están más incentivadas por la entrada al espacio social de la mujer y la aceptación de la misma en la sociedad (Kaplan et al., 2013).

Las MGF no están ligadas a ninguna religión y son practicadas por parte de musulmanes, cristianos y judíos. Normalmente es realizada por una mujer mayor muy respetada por la comunidad que tiene las funciones de curandera y matrona. Se practica con instrumentos cortantes como cuchillos, hojas de afeitar, tijeras, trozos de vidrio, piedras afiladas, cortaúñas o tapas de aluminio de lata. Cuando la práctica se realiza de manera colectiva se suele utilizar el mismo instrumento para todas las niñas o mujeres. Para curar la herida se utiliza alcohol, zumo de limón, aceite de coco, cenizas, mezcla de hierbas o incluso excremento de vaca (UNAF,

2016). No obstante, es necesario considerar que las sociedades están en continuo cambio y las MGF también lo están. Se ha visto que en la actualidad 52 millones de niñas y mujeres han sufrido MGF a través de personal sanitario reglado. Existe un incremento de esta práctica de manera medicalizada, con el objetivo de reducir el impacto de la misma. Sin embargo, se mantiene que bajo cualquier circunstancia las MGF constituyen una violación de los derechos humanos y derechos sexuales y reproductivos de las niñas y mujeres. La medicalización de la práctica perpetúa la misma, así como sus causas como el control de la sexualidad y el cuerpo y la discriminación de las mujeres y las niñas (Asociación Mujeres entre Mundos, 2016; UNFPA, 2021).

La decisión de realizar la práctica viene dada por numerosos factores. Por un lado, está la presión de la comunidad y la sociedad, ya que la práctica de las MGF determina la posterior aceptación de la niña y mujer en la sociedad. Por otro lado, se sitúa la decisión del padre de la familia que está condicionada por la presión de la comunidad. Además, está la decisión de la madre que está sujeta tanto a la decisión del padre de la familia, como a la presión de los hombres de la comunidad y de la comunidad en sí. La perpetuación y la decisión de realizar la práctica se establece desde una estructura patriarcal de la sociedad, pero a su vez se mantiene de manera sistémica, pues varios actores condicionan la decisión (Kaplan et al., 2013). Por estas razones, se cree necesario observar, atender e intervenir con todos los actores de la sociedad, hombres y mujeres.

Debido a los flujos migratorios hay mujeres y niñas que han sufrido esta práctica residiendo en países donde no se practica la MGF. Por lo tanto, hay niñas que residen en países donde no se practica la MGF que corren el riesgo de sufrirla (Kandala y Komba, 2018; UNAF, 2016). La mayoría de autores sostiene que ser migrante no significa que se produzca un proceso de aculturación, ya que este proceso depende de diversos factores como pueden ser la situación familiar, la clase social, el nivel cultural y la situación laboral. Este proceso de aculturación depende también de la interacción del individuo con el grupo cultural del país de acogida: a mayor comunicación e interacción intercultural mayor probabilidad de cuestionamiento de las creencias que sostienen las MGF (Siles et al., 2017).

La mujer europea está construida en torno a la diferencia de género y su posición en la jerarquía patriarcal de la sociedad. Más aún, las mujeres migrantes se ven sujetas a estos principios y además están sujetas a la diferencia de raza, etnia, religión, lengua y costumbres culturales del país de origen, que pueden incrementar su discriminación, y por tanto dificultar su integración en la sociedad del país acogida. La falta de reconocimiento e integración en el país de acogida puede hacer que las tradiciones y los rituales de la comunidad de origen no se cuestionen, y cobren especial importancia y significado. Bajo estas circunstancias de exclusión, no participar en los ritos y costumbres de la comunidad supone una triple discriminación: discriminación por el hecho de ser mujer, discriminación por ser mujer y migrante, y discriminación en la comunidad origen por cuestionar y no participar en los rituales de la comunidad (Nuño, 2017). Debido a ello, se cree que trabajar con las comunidades de origen y

fomentar la integración de las mismas pueden ser factores claves para la prevención e intervención de las MGF en occidente (Connelly et al., 2019; Nuño, 2017; Siles et al., 2017).

En conclusión, la práctica de las MGF y su perpetuación se da por una estructura patriarcal que busca controlar el cuerpo de las mujeres y las decisiones de las mismas a través de la sexualidad. Las creencias sostienen que las MGF aseguran la virginidad, el matrimonio y la fidelidad de las mujeres. Se antepone la moral a la salud de las mismas. La práctica es respaldada por la comunidad debido a los deberes morales y las creencias instauradas en torno a la mujer, por ello, para ser incluida en sociedad debe ser practicada la MGF. De la misma manera, la perpetuación de las MGF en mujeres migrantes se ve fomentada por la presión de la comunidad de origen, y por los problemas de integración en el país de acogida que dificultan el cuestionamiento de la práctica. No obstante, como Doro (2018) expone y sin caer en el relativismo cultural, la intervención para el abandono de la práctica debe ser concebida como una renuncia hacia la violencia y vulneración de los Derechos Humanos que se encuentran en todas las culturas humanas, y no como un juicio moral hacia determinadas culturas desde una visión occidental hegemónica

1.5 Marco Jurídico sobre la Mutilación Genital Femenina

Como se ha expuesto, las MGF son en la actualidad un problema global que concierne a toda la comunidad internacional, y se debe actuar tanto en los países donde es originaria como en países de destino de población migrante. Para su erradicación son necesarios instrumentos legales que aseguren el compromiso político y social de esta práctica. Debido a ello, a continuación, se exponen las medidas legales que se han ido estableciendo en torno a las MGF.

En la década de los 50 del siglo XX donde la MGF comienzan a considerarse una práctica que debe erradicarse. En esta década la Comisión de la ONU sobre Derechos Humanos y el Consejo Económico y Social de la ONU plantea la MGF como una práctica que debe ser considerada por toda la comunidad internacional. No obstante, la OMS no considera la cuestión debido a que entiende la MGF como una práctica aislada motivada por la cultura y una determinada sociedad que no afecta al área de la salud. Sin embargo, posteriormente en la década de los 70 la OMS se posiciona y redacta las consecuencias para la salud de esta práctica. En la II Conferencia Mundial sobre la Mujer, de la ONU, celebrada en 1980 en Copenhague, se establece un debate entre instituciones africanas y europeas sobre la práctica, pero es la Conferencia Mundial sobre la Mujer de Nairobi en 1985 donde se establece un consenso amplio (Andro, 2017; UNAF, 2016).

En la década de los 90 el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) define varias recomendaciones relacionadas con la práctica de MGF. Por un lado, pide a los Estados que establezcan medidas para erradicar la práctica e introduce estrategias sanitarias y educativas para su erradicación. Además reconoce la MGF como una práctica

contra la mujer vinculándola con tradiciones culturales que posicionan a la mujer en una posición subordinada y de discriminación, exponiendo que los prejuicios y las prácticas culturales pueden llegar a justificar esta violencia contra la mujer, privándole de derechos políticos y civiles y económicos y sociales. Todo ello se ve reforzado por la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en 1993 donde se identifica las MGF como una forma de violencia contra la mujer y se crea un marco reconocido a nivel internacional para adoptar medidas eficaces de erradicación y protección hacia la MGF. En 1994 en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo celebrada en 1994 en el Cairo se hace especial hincapié en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y se adoptan medidas contra la MGF poniendo en relación los derechos sexuales reproductivos de las mujeres y los Derechos Humanos. Es en 1995 en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing cuando se establecen líneas para la promoción de los derechos de la mujer, y se solicita a los países la creación y aprobación de políticas y acciones que pongan fin a las MGF (Andro, 2017; Dorkenoo, 1998; UNAF, 2016).

En los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU en el año 2000 si bien se establecen varios objetivos en torno a la igualdad de la mujer como promover el empoderamiento, reducir la mortalidad infantil o mejorar la salud materna, no se detallan objetivos sobre las MGF. No obstante, en los años posteriores se realizan varios avances. En la Asamblea Mundial de la Salud sobre la MGF en 2008 se solicita a los Estados miembros la intensificación de acciones para la erradicación de las MGF (UNAF, 2016).

En 2014 se ratifica el Convenio de Estambul que es clave para luchar contra la MGF, pues es el primer instrumento vinculante creado en Europa que contribuye a la lucha contra la violencia hacia las mujeres y las MGF. El convenio establece la prohibición de las MGF en cualquier parte del mundo, y establece tres ejes de intervención: prevención, protección y persecución. Considera la práctica como un ataque hacia los derechos humanos y no justifica en ningún caso la práctica por razones de religión, costumbre, honor, etc. Además, presenta el principio de extraterritorialidad en las persecuciones, por lo que los estados pueden perseguir esta práctica aunque se dé fuera de sus fronteras, y se concede el derecho al asilo a las personas afectadas por la práctica. De la misma manera, establece la obligación de denuncia tanto por parte de profesionales como por la población civil persiguiendo tanto el acto como la intención, y concede mecanismo de protección civil y penal para la protección de mujeres y/o niños en riesgo de sufrir MGF. Por otro lado, en 2015 en la Asamblea General de la ONU de la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible que funda 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a nivel internacional, se establece en el Objetivo 5 que persigue alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, una meta específica para la eliminación de todas las prácticas contra la mujer especificando las MGF (UNAF, 2016).

Como se ha dicho anteriormente, debido a que mujeres y niñas residentes en países occidentales han sufrido o corren el riesgo a sufrir esta práctica la mayoría de países occidentales han creado legislaciones para prohibir la MGF (Berg y Deninson, 2013). Las MGF

están prohibidas en todos los países europeos. Existen países que han creado sanciones penales específicas (España, Austria, Dinamarca, Italia, Suecia, Suiza y Gran Bretaña), y otros que a través de sanciones generales en el Código Penal penalizan la mutilación y el daño físico (por ejemplo Finlandia, Francia, Alemania y Los Países Bajos) (Mestre y Johnsdotter, 2019).

En España mediante la L.O. 11/2003, de 29 de septiembre, se modifica el Código Penal y se tipifica la mutilación genital como un nuevo delito a través del artículo 174 del código penal donde se describe la mutilación genital como un tipo agravado de lesiones. El objetivo es dar respuesta a las nuevas realidades en España y crear un marco legal que contribuya a la erradicación. Del mismo modo, a través de la L.O.3/2005, de 8 de julio, se lleva a cabo una reforma para perseguir la MGF extraterritorialmente, evitando así la impunidad de la práctica cuando se realiza en viajes al país de origen (Hermida, 2017). Todo ello se ve reforzado por la ratificación el Convenio de Estambul sobre la prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres que entra en vigor en agosto de 2014, y por la estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer de 2013-2016 que crea un eje de unión entre los poderes públicos para acabar con las MGF (UNAF, 2016).

También algunas Comunidades Autónomas han incluido las MGF en sus normativas sobre igualdad de género. En el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias, en la ley 16/2003, de 8 de abril, de Prevención y Protección Integral de las Mujeres contra la Violencia de Género se reconoce a las MGF como una forma de violencia de género en el artículo 3 relativo a las Formas de Violencia de género.

El Convenio de Estambul refleja en el artículo 60 el derecho al asilo por motivos de violencia de género, detallando el compromiso de los países por adoptar medidas de acogida y procedimientos sensibles al género. Igualmente, ratifica en el artículo 61 el respeto al principio de no devolución para las mujeres que hayan sufrido violencia de género (Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, 2011). No obstante, a pesar de que los sistemas de asilo de la Unión Europea reciban cada año miles de solicitudes relacionadas con las MGF (Novak-Irons, 2015), se ha observado que el derecho al asilo por MGF se deniega en el 99% de los casos (UNAF, 2016). Todo ello, está relacionado con la falta de formación en los funcionarios de los sistemas de asilo europeos en referencia a las MGF, generando ideas erróneas en torno a la práctica que entorpecen el proceso (Novak-Irons, 2015).

En resumen, en los últimos 50 años la comunidad internacional ha reconocido las MGF como una violencia extrema hacia las mujeres, y por ello, ha consensuado planes para la prevención, persecución y erradicación de la práctica. Asimismo, España contempla en el Código Penal las MGF como un delito que además puede ser perseguido extraterritorialmente. Más específicamente, la Comunidad Autónoma de Canarias reconoce también las MGF como una forma de violencia de Género. Por tanto, se podría decir que existen medidas judiciales que pueden ayudar a prevenir y perseguir esta práctica. Aun así, se cree que para que estas medidas legales deben ser efectivas. Es necesaria la sensibilización sobre MGF en las

instituciones para que el derecho al asilo sea efectivo en la población. También se creen necesarias políticas sociales que fomenten la integración, permitan el cuestionamiento de las prácticas y posibiliten la intervención con mujeres supervivientes. Por estas razones a continuación se explorará cómo el empoderamiento puede ser un factor que incentive el cambio.

1.6 Empoderamiento

Se ha visto que en diversas ocasiones el término empoderamiento se usa como un mero sustituto de integración, participación, autonomía, desarrollo y planeación, no siempre vinculado con la emancipación. Por ello, se cree importante definir el término (León, 2000; León, 2001).

El empoderamiento puede ser entendido como un constructo relacional, ya que el poder está vinculado con la dependencia e independencia de las personas. Si una persona depende de otra se entiende que carece de poder sobre la misma, de manera contraria si una persona ejerce control sobre otra se entiende que presenta poder. De esta manera, se concibe que las personas con poder tengan la capacidad para conseguir sus objetivos. Por ello, desde esta perspectiva el proceso de empoderamiento se da cuando una persona ejerce poder y/o autoridad sobre otras (Conger, 1988). Debido a lo expuesto, es necesario reflexionar cómo el poder se distribuye en todo el sistema social. Considerando que las dinámicas de poder se dan por razones de género, raza, clase social u cualquier otro tipo de opresión, se podría decir que no existe una distribución de poder equitativa dentro de la sociedad. Las personas o grupos a los que sistemáticamente se les deniega la capacidad de influencia o poder, pueden llegar a interiorizar mensajes sobre cómo son o cómo deberían ser, internalizando de esta manera la opresión (Rowlands, 1995).

Por otro lado, se puede entender el proceso de empoderamiento como un constructo motivacional, las personas presentan la necesidad de influencia y control. Es decir, las necesidades de poder se cubren cuando se percibe que se pueden afrontar situaciones o eventos de manera adecuada. En cambio, esta necesidad de poder se ve frustrada si la persona no se ve capaz de afrontar las demandas del medio. Desde esta perspectiva el proceso de empoderamiento vendría definido como un proceso donde la persona gana control sobre situaciones como señal de un crecimiento personal marcado por las expectativas de eficacia personal. No obstante, es necesario resaltar que para el desarrollo de la eficacia personal es necesario crear condiciones óptimas que la fomenten (Conger, 1988).

Del mismo modo, el proceso de empoderamiento se relaciona con el aumento de la capacidad de decisión y con la entrada a contextos que permitan y faciliten la toma de decisiones. El proceso de empoderamiento se relaciona con la entrada a estructuras políticas donde se puedan tomar decisiones formales, y con la entrada en contextos económicos donde las personas puedan participar en actividades económicas. A su vez, el proceso de empoderamiento se vincula con la toma de conciencia sobre los propios intereses que

fomentan una toma de decisiones sólida desde la vivencia y perspectiva de la propia persona o grupo (Rowlands, 1995; Pilonieta, 2002).

El empoderamiento se podría vincular con el cambio. El desarrollo de la habilidad de toma de decisiones, en personas o grupos, en diferentes esferas de la vida en un contexto donde anteriormente esta habilidad se imposibilitaba (Kabber, 1999). Por tanto, el empoderamiento también se puede entender como un proceso de superación de la desigualdad de género (León, 2001). Debido a lo expuesto se piensa que para definir el empoderamiento es preciso reconocer los cambios individuales, pero también la acción colectiva, la cooperación y la solidaridad enmarcado en un contexto histórico y político (León, 2000; León, 2001). El empoderamiento puede ser una herramienta de desarrollo que va desde los grupos que sufren discriminación hasta otros grupos, un cambio que va desde abajo hacia arriba. En el caso de las mujeres el poder puede condicionar la experiencia vital, pues puede ser una fuente de opresión o dominación, o en su defecto puede ser una fuente de resistencia que permita obtener control sobre ellas. Es decir, el poder puede sumar positivamente para las mujeres, pues puede ser un poder productivo y generativo que provoque solidaridad y alianzas para lograr el cambio, y por otro lado, puede ser un elemento transformador de conciencia que contribuya a la reinterpretación del contexto (León, 2001).

Relacionado con lo expuesto, Kabber (1999) relaciona el empoderamiento con los recursos, la agencia y los logros. No solamente se refiere a los recursos como recursos materiales, sino como recursos que se pueden obtener desde diversas áreas de la sociedad como la familia, la comunidad o el mercado, que pueden incrementar la capacidad de decisión de las mujeres. Habla además de la agencia y la define como la habilidad para alcanzar las metas, donde la motivación es clave para sentirse capaz y ganar poder. Por último, expone que tanto la ganancia de recursos como la agencia hace que se incremente el potencial de las personas para que vivan las vidas que quieren, y que por tanto, puedan alcanzar sus logros.

Kabber (1999) propone medir el empoderamiento de las mujeres teniendo en cuenta los recursos, la agencia y los logros. Para ello, plantea medir el acceso a los recursos de las mujeres, ya que en ocasiones el ejercicio de poder de las mismas puede depender del recurso o contexto en el que se encuentre. Un ejemplo puede ser el acceso de las mujeres a las tierras. Igualmente, propone medir la agencia teniendo en cuenta la presencia de las mujeres en el contexto público, la violencia de género, y la capacidad de decisión. En cuanto a la evaluación de los logros, cree necesario distinguir entre los logros en los que hay una toma de decisiones y los logros que están influenciados por desigualdad en la capacidad de toma de decisiones.

Del mismo modo, se cree necesario establecer la diferencia entre estatus y autonomía (que contribuye al empoderamiento de las mujeres). El estatus está relacionado con las valoraciones de la comunidad hacia la persona, situándola por tanto en una jerarquía. Aunque el estatus en muchas ocasiones puede dotar de una posición privilegiada y con mayor poder en la sociedad, en el caso de las mujeres también hay un alto costo de dependencia (Kaaber, 1999). Por

ejemplo, el matrimonio puede dotar a la mujer de un estatus en la sociedad, pero en muchas ocasiones este se establece de manera forzosa. También se presenta el ejemplo de las MGF que dota a la mujer o niña de un estatus social en la comunidad, pero a su vez se está violando sus derechos sexuales reproductivos.

Por todo lo anteriormente expuesto, se podría decir que el empoderamiento no es un proceso sencillo que está relacionado con el desarrollo de la eficacia personal o la capacidad de decisión, sino que también es un proceso relacionado con el incremento del ejercicio de poder y el cuestionamiento de la opresión sobre uno mismo o sobre el grupo. Para ello son necesarios espacios formales e informales que permitan el desarrollo y el ejercicio de los mismos (Rowlands, 1995; Pilonieta, 2002). Por ello Rowlands (1995) propone tres categorías de actuación para el empoderamiento: personal, relaciones próximas y colectiva.

1.6.1 Empoderamiento personal

La categoría personal refiere al empoderamiento como el desarrollo del sentido del yo, de la autoconfianza, la capacidad y la deconstrucción de los efectos de la opresión internalizada. Es un paso hacia el empoderamiento, pues la adquisición de poder personal puede ser un condicionante para que las personas participen en actuaciones comunitarias (Rowlands, 1995; Sánchez, 2017).

En cuanto a las mujeres se ha visto que la educación o el acceso a la misma puede ser clave para el desarrollo de estas capacidades (Serrano, 2020). En un estudio con mujeres en Egipto, se observó la asociación entre empoderamiento y educación de mujeres y la intención erradicar la práctica de MGF en siguientes generaciones. Se vio que tanto la edad, el lugar de residencia y el estatus laboral son determinantes para la elección de la perpetuación de la práctica. No obstante, se concluyó que un alto nivel empoderamiento y de estudios predicen que no haya intenciones de continuar con la práctica de las MGF (Afifi, 2009). Por tanto, se podría sostener que la educación puede contribuir positivamente a la emancipación de las mujeres, a la toma de decisiones y a la entrada a espacios públicos y compartidos (Afifi, 2009; Almroth et al., 2001).

Igualmente, se ha encontrado que el nivel de educación puede ser un factor importante para el desarrollo de mujeres migrantes, y que por ello, puede ser recurso personal, ya que puede incrementar la capacidad de control en diferentes contextos de la vida y ofrecer mayor número de oportunidades en los países de acogida. Del mismo modo, se cree necesario destacar el impacto que tiene la migración en las personas. La adquisición de la lengua del país en el que se reside puede ser determinante para la integración, el establecimiento de vínculo sociales, y por tanto, el logro de mayor autonomía (Cakir y Yerin, 2011). Sin embargo, se ha observado que en la mayoría de países las mujeres presentan mayores dificultades para incorporarse al sistema educativo, (Serrano et al., 2020).

De la misma manera, Agboli et al. (2019) en un estudio sobre empoderamiento de mujeres migrantes supervivientes de MGF asentadas en Bélgica, observaron que la promoción de la

reflexión en grupos de discusión puede dotar de habilidades sociales, al igual que construir la capacidad de emancipación para combatir la violencia de género. Las MGF son un tema tabú que colocan a las mujeres bajo la cultura del silencio. Trabajar cuestiones como los derechos de mujeres migrantes, la posición de las mujeres en la familia y en la sociedad, puede contribuir a la mejora de autoestima, la creación de pensamiento crítico, y por tanto a la mejora de empoderamiento.

Diop y Askew (2009) evaluaron un programa comunitario basado en la educación para abandonar las MGF en Senegal. El programa incluía un itinerario vinculado con los Derechos Humanos, para que tanto hombres y mujeres pudiesen entender y defender los derechos vinculados con la salud, la integridad del cuerpo y la protección de la infancia y las consecuencias de las MGF. Con la información aprendida y reflexionada, los participantes eran capaces de adquirir habilidades de toma de decisiones para su propia persona, la familia o la comunidad, y además adquirieron actitudes desfavorables ante las prácticas de las MGF.

El empoderamiento femenino está vinculado con la toma de decisiones sobre los derechos sexuales y reproductivos. El disfrute sexual, la autonomía para decidir cuándo, cuántos y con quién tener hijos, la libertad para escoger métodos anticonceptivos, gozar de una vida sexual exenta de violencia y tener a disposición servicios que atiendan la salud sexual y reproductiva, pueden ser factores que contribuyan en la toma de decisiones y por tanto en el desarrollo del empoderamiento (Fernández y Calle, 2018). La educación sobre salud sexual y reproductiva es clave para la prevención, intervención y futura erradicación de las MGF. Es más, redefinir la MGF como un problema de salud y no como un problema cultural puede ser una estrategia positiva de intervención, ya que puede facilitar hablar sobre el tema, que hasta ahora era tabú, en público. Por todo ello, el personal sanitario son agentes claves de intervención (Boyle y Svec, 2017; Mohamud et al., 2016; Leye et al., 2005). Para ello, el personal sanitario debe estar sensibilizado y formado en el tema (Fundación Wassu-UAB, 2020; Kaplan et al., 2010).

Por otro lado, aunque las mujeres constituyen la mitad de la población mundial, son menos de la mitad de la población económicamente activa del planeta. Para mejorar el acceso de la mujer en el mercado laboral es necesario mejorar el acceso a la salud y la educación, y posibilitar la entrada a espacios que no sean solamente el hogar. (Botello y Guerrero, 2017; Boyle y Svec, 2017; Serrano et al., 2020). Por ello, se ha visto que para propiciar el abandono de las MGF, es imprescindible el desarrollo del capital económico. Mejorar el acceso al trabajo, ayudar económicamente a través de redes asociativas o, a largo plazo, asegurar un buen nivel de educación, hace que las mujeres no se encuentren marginadas. Esto posibilita que adquieran una posición de poder y control para tomar sus propias decisiones (Doucet et al., 2020). Sin embargo, hay que tener en cuenta que las mujeres migrantes pueden presentar mayores dificultades para acceder al empleo (Al-Dajani y Marlow, 2013).

Por tanto, redefinir la identidad y la posición en la sociedad de las mujeres, a través de la educación general, la educación sexual y una nueva posición laboral puede contribuir en el trabajo de las MGF (Toubia y Sharief, 2003). No obstante, se debe añadir que el acceso a la

educación, servicio sanitario y empleo solamente se puede dar si las mujeres, en este caso las mujeres migrantes, tienen el acceso a servicios y derechos, y control sobre el contexto. Las dificultades para regular la situación administrativa puede limitar las oportunidades en el país de acogida, limitar sus decisiones, y por tanto dificultar el proceso de empoderamiento (Agboli et al., 2019).

1.6.2 Empoderamiento relacional

En cuanto a la categoría de relaciones próximas, el empoderamiento supone el desarrollo de la capacidad de influir y negociar en las relaciones y las decisiones que se toman dentro de las mismas (Cakir y Yerin, 2011). Los vínculos establecidos entre las personas pueden fomentar la vinculación a la comunidad, facilitando el fortalecimiento de redes y la organización social (Rowlands, 1995; Sánchez, 2017).

La participación es clave para promover el desarrollo de sociedades más justas. Ésta puede contribuir al reconocimiento de capacidades que hasta entonces se desconocían, reconocer problemas de entornos cercanos, fomentar la sororidad y la construcción colectiva. En diversos estudios se ha visto la importancia del establecimiento de redes de apoyo en contextos de vulnerabilidad para el equilibrio emocional, la integración y el desarrollo de resiliencia (Beiser, 2014; Páez, et al., 2011; Serrano et al., 2020; Villaceros, 2016).

Seeberg y Luo (2018) en un estudio con mujeres rurales chinas que habían migrado a la ciudad, encontraron que las relaciones sociales entre mujeres pueden crear un nuevo funcionamiento en la red social. Además vieron la capacidad de afiliación o agrupación eran clave para la creación de redes sociales, contribuyendo así en el cuestionamiento de las desigualdades de género. También Agboli et al. (2019), encontraron que el establecimiento de relaciones entre mujeres migrantes contribuía su bienestar, generando sentimiento de independencia y desarrollando la capacidad de decisión de manera inclusiva e informada. Igualmente en un estudio llevado a cabo con mujeres migrantes asentadas en Gran Bretaña se encontró que el apoyo social puede ser un predictor de empoderamiento. Se vio que éste contribuye a la percepción de tener recursos necesarios para hacer frente a eventos estresantes, y por tanto, en la capacidad de adaptarse a los cambios (Cakir y Yerin, 2011).

Más concretamente, en un estudio sobre empoderamiento y el abandonamiento de las MGF en Guinea Conakry, se observa que el incremento de capital social en madres y familias, puede mejorar el empoderamiento. La ganancia de capital social vendría relacionada con el desarrollo de nuevo recursos comunitarios a las familias que no pueden contar con ello, para que sea posible una toma de decisiones segura y libre en torno a las MGF (Doucet et al., 2020).

Por todo ello, se cree que la intervención a nivel comunitario es clave para trabajar las MGF. La comunicación desde abajo hacia arriba es necesaria para la participación y la comunicación horizontal. La creación de discusiones y las discusiones intergeneracionales sobre desigualdad de género, sexualidad y tradiciones son necesarias para la creación de nuevas narrativas (Boyle y Svec, 2017; Finke, 2006; Leye et al., 2005; Mohamud et al., 2016).

1.6.3 Empoderamiento colectivo

En la categoría denominada como colectiva, el empoderamiento supone el trabajo entre un grupo de personas para conseguir un mayor impacto que el que se alcanzaría si se actuara de manera individual. Esto incluye la participación en estructuras políticas, y también en acciones colectivas basadas en la cooperación y no en la competición. Esta categoría que supone el empoderamiento macrosocial, puede llevar a condicionar el contexto social, político y económico, fortaleciendo la organización comunitaria, el cooperativismo y la economía social (Rowlands, 1995; Sánchez, 2017). Se ha visto que esta dimensión es imprescindible para los procesos de desarrollo, y para la promoción de sociedades más justas, por lo que es importante plantear las formas de participación y las dificultades que pueden presentarse (Serrano et al., 2020).

Los hombres pueden contribuir en el trabajo contra las MGF (Kaplan et al., 2013). Más concretamente, se ha observado que la participación de líderes comunitarios y líderes religiosos pueden contribuir en el proceso de cambio de decisiones sobre las MGF en las comunidades (Mohamud et al., 2016). Sin embargo, también se cree importante la entrada de las mujeres en condiciones de igualdad en las estructuras políticas, y que de este modo, la incorporación facilite el cambio de las estructuras que contribuyen a generar situaciones de desigualdad (Fernández, 2017).

Las mujeres migrantes tienen que enfrentarse a los cambios socio-económicos, a los cambios de su propia autonomía y a políticas migratorias restrictivas. Formar parte de grupos de comunidad migrante puede, además de ayudar al bienestar psicológico, ser una vía de cambio estructural en el sistema de apoyo, ya que puede ser una vía donde comunicar sus derechos, y finalmente conseguir acceder a ellos. El activismo en mujeres migrantes puede hacer que sean más activas políticamente. Por tanto, tener una vía donde comunicar sus necesidades, puede contribuir en la adquisición de habilidades individuales, y pueden ser puentes de ayuda a otras personas o comunidades (Hatzidimitriadou y Çakir, 2009).

En resumen, la incorporación de líderes comunitarios y religiosos puede ser una buena estrategia de movilización comunitaria. Aun así, se piensa que para trabajar la desigualdad de género en todos los niveles es necesaria la incorporación de mujeres en posiciones relevantes de la sociedad. Por ello, el activismo o la participación en la esfera política de las mujeres pueden contribuir al empoderamiento personal, relacional y, finalmente al colectivo

1.7 Objetivos del proyecto

En este marco, se presenta este trabajo que tiene como objetivo general el estudio de estrategias para el desarrollo del empoderamiento de mujeres y niñas supervivientes o en riesgo de sufrir la MGF en Canarias. Este objetivo se concreta en diferentes objetivos específicos.

- Entender los motivos que perpetúan las MGF.

- Explorar las necesidades de mujeres y niñas supervivientes de MGF en Canarias.
- Identificar estrategias de intervención efectivas en mujeres migrantes supervivientes de MGF.
- Identificar estrategias de prevención de la MGF en Canarias.
- Examinar métodos de intervención desde un enfoque intercultural y de Derechos Humanos.

2. Método

Para alcanzar estos objetivos, en este trabajo se ha utilizado la metodología cualitativa, pues consideramos que permite rastrear y recabar los datos necesarios de una manera exploratoria, inductiva, y descriptiva. En particular, se han realizado ocho entrevistas semi-estructuradas que incluyen diferentes preguntas abiertas a personas de diferentes países de origen donde se practica la MGF que en la actualidad residen en Canarias. Las entrevistas se pudieron realizar gracias a la colaboración de los participantes con los que previamente se contactó.

2.1 Participantes

En la investigación se aplicaron diferentes criterios de inclusión: que la persona entrevistada fuera mayor de edad, que su permanencia en Canarias fuera mayor de 12 meses y que procediera de un país de origen donde se practica la MGF. Igualmente, para el diseño del perfil de las personas en la investigación se ha tenido en cuenta el sexo (varón o mujer), la edad, el nivel de estudios (primaria, secundaria, formación profesional, universitaria), la nacionalidad (Mauritania, Senegal, Guinea Conakry), la etnia (wolof, fulani, malinké, serer), la isla de residencia (Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote), el tiempo de residencia en Canarias y la pertenencia a una asociación (Sí o No). A continuación se presentan los perfiles de las personas entrevistadas en la Tabla 4.

Tabla 4

Perfiles de las personas entrevistadas

Entrevista	Sexo	Edad	Nivel estudios	Nacionalidad	Etnia	Isla Residencia	Tiempo Residencia	Pertenece Asociación
1	V	28	Secundaria	Mauritana	Fulani	Lanzarote	26 años	No
2	V	58	Universitaria	Mauritana	Wolof	Fuerteventura	6 años	Sí
3	M	42	Secundaria	Senegal	Wolof	Gran Canaria	25 años	Sí
4	M	37	Universitaria	Senegal	Wolof	Gran Canaria	36 años	Sí
5	M	45	F.P	Mauritania	Fulani	Fuerteventura	17 años	Sí

6	M	66	Secundaria	Senegal	Wolof	Gran Canaria	26 años	Sí
7	V	20	F.P	Guinea Conakry	Malinké	Gran Canaria	6 años	No
8	M	46	F.P	Senegal	Serer	Gran Canaria	20 años	No ⁴

⁴ V= varón M= mujer F.P= Formación Profesional

2.2 Procedimiento

Para realizar las entrevistas previamente se contactó con los participantes, se explicó los objetivos del trabajo, y se pidió previo consentimiento a través de un formulario online para que las entrevistas fueran grabadas, y la información recogida fuera utilizada para el trabajo y posibles futuras investigaciones. Las entrevistas se llevaron a cabo entre los meses de mayo y junio de 2021. Debido a las restricciones derivadas del Covid-19 y las dificultades para moverse por el archipiélago canario, todas las entrevistas fueron realizadas por videoconferencia.

Todas las entrevistas se realizaron en español y cada una tuvo una duración media de 30 minutos. Para realizar las entrevistas se siguieron las mismas pautas. En primer lugar, se realizaron preguntas para conocer el posicionamiento de la persona y su comunidad en torno a la MGF. A continuación, se indagó sobre los motivos que mantienen esta práctica en los países de origen así como en los países de acogida. Seguidamente se exploró la posición de la mujer migrante en Canarias, y más específicamente sobre las necesidades de las mujeres y niñas supervivientes de MGF. Finalmente, se examinó cómo podría ser el proceso de empoderamiento de esta población en Canarias. Aun así, cabe señalar que a lo largo de las entrevistas se realizaron preguntas de sondeo y de seguimiento para profundizar en las cuestiones planteadas. A continuación se muestra en la Tabla 5 las preguntas pautadas en las entrevistas semis-estructuradas.

Tabla 5

Preguntas Entrevista Semi-estructurada

1	¿Qué piensas sobre la MGF?
2	¿Qué opinión tiene el resto de comunidad sobre la MGF, hombres, padres, familia y qué papel que desempeñan en torno a esta práctica?
3	¿Qué motivos culturales crees que perpetúan la práctica de la MGF ¿Qué motivos perpetúan la practica incluso aquí en Europa?
4	¿Qué piensas sobre la integración de las mujeres migrantes en Canarias?
5	¿Cuáles crees que son las necesidades de las mujeres y niñas supervivientes de MGF en Canarias?

- 6 ¿Cómo crees que se podría ayudar a las mujeres y niñas supervivientes de MGF residentes en Canarias para cubrir esas necesidades? ¿Crees que existen políticas públicas que faciliten el trabajo?
 - 7 ¿Cómo crees que se podría prevenir la práctica de las MGF en Canarias?
 - 8 ¿Cómo crees que las mujeres supervivientes MGF en Canarias pueden desarrollar su empoderamiento personal? Definiendo empoderamiento personal como el desarrollo de la toma de decisiones, independencia, desarrollo de autoestima, autoconcepto, y el incremento de poder en diferentes contextos (familiar, social, político)
 - 9 ¿Cómo crees que se pueden fomentar las relaciones de las mujeres y niñas supervivientes o con riesgo de sufrir MGF con la comunidad de origen y diferentes redes sociales en Canarias?
 - 10 ¿Cómo piensas que se puede visibilizar y prevenir las MGF en la sociedad? ¿Cómo se le podría dar voz a las mujeres y niñas con riesgo a sufrir MGF o supervivientes de MGF?
-

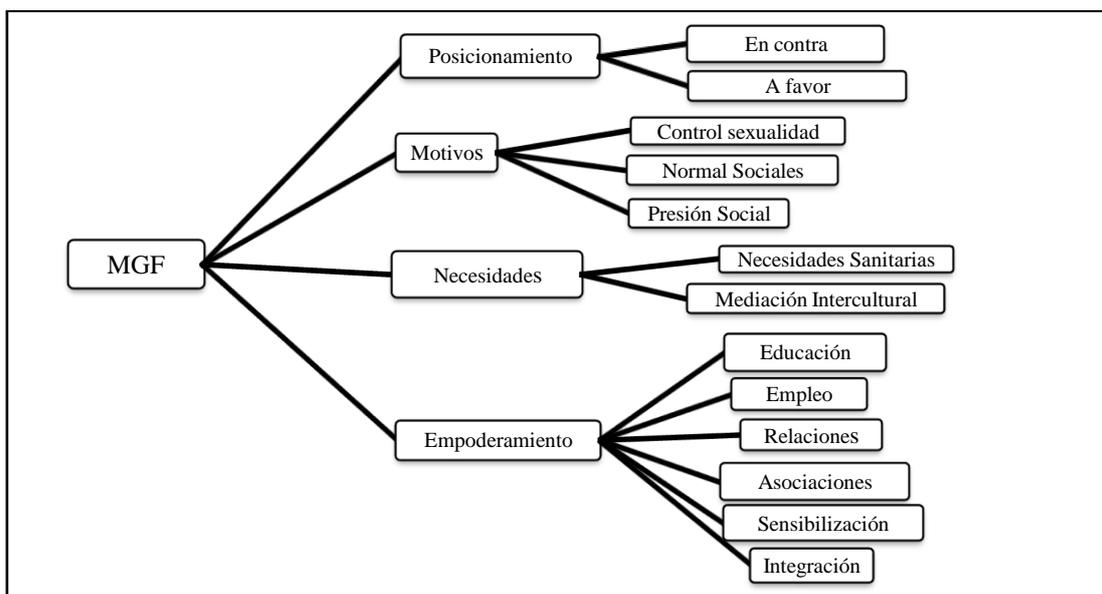
Las entrevistas fueron grabadas con una grabadora de audio. Para el análisis y la interpretación de las entrevistas se transcribieron las grabaciones. Sobre los discursos recogidos se realizó el posterior análisis e interpretación. Para ello, se leyeron en repetidas ocasiones las entrevistas y se seleccionaron palabras, frases o párrafos significativos para los objetivos de la investigación planteados. A continuación se organizó la información seleccionada en diferentes categorías: posicionamiento, motivos, necesidades y empoderamiento y, para exponer de manera más detallada los resultados, se realizaron subcategorías dentro de las diferentes categorías establecidas.

2.3 Análisis y Resultados

A continuación, en la Figura 5 se presenta un diagrama de árbol representando las diferentes categorías y subcategorías establecidas.

Figura 5.

Diagrama Árbol Categorías y Subcategorías

Para analizar los elementos más relevantes de las categorías establecidas: posicionamiento, motivos, necesidades y empoderamiento, y las correspondientes subcategorías, se presentarán los extractos textuales más representativos de cada categoría. Estos extractos facilitarán el entendimiento del análisis realizado en cada categoría. En cada extracto se detalla el sexo, la etnia y la edad de la persona que lo ha expresado.

2.3.1 Posicionamiento

En las entrevistas se encontraron posicionamientos en contra de la práctica, debido a las consecuencias de salud que pueden acarrear. Esta posición también podría estar vinculada con la etnia correspondiente al entrevistado, ya que las etnias wolof y serer no practican las MGF. No obstante, también se ha visto que existen dificultades para posicionarse contra la MGF debido a la falta de información sobre la práctica y a su normalización en la comunidad. Este posicionamiento favorable dificulta la intervención con la comunidad. También se resalta la importancia de la implicación de los hombres en la lucha contra las MGF, debido a su poder en la familia y la comunidad. Sin embargo, se ve que el trabajo con los hombres podría ser difícil, pues pueden aparecer resistencias derivadas de la pérdida privilegios y poder en la familia y comunidad.

a) En contra

Se han observado claros posicionamientos contra la MGF. Exponen que no existen causas que puedan justificar esta práctica y que es una práctica que puede perjudicar a siguientes generaciones de niñas.

“Todas las culturas tienen cosas malas pero en el caso de la MGF es una práctica que se debe erradicar, no tiene ningún sentido hacerlo. Los argumentos no son justificables” (Varón, wolof, 58 años)

“Mal hecho, mal hecho porque para practicar la mutilación femenina no se debe hacer ni África ni en Europa, en ningún lugar del mundo, porque es lo peor lo que se le puede hacer a su hija”
(Mujer, serer, 46 años)

Del mismo modo, se posicionan en contra debido a las consecuencias sobre la salud de las niñas y las mujeres.

“Contra, porque es una práctica nociva, perjudicial. Este, como vengo de una zona de dos países donde se practica la MGF, sabemos que son prácticas perjudiciales para la salud de las niñas y las mujeres” (Varón, wolof, 58 años)

“La MGF es una práctica nociva y hace daño a las mujeres y las niñas.” (Mujer, fulani, 45 años)

Se ha visto que también diferentes comunidades se posicionan en contra de esta práctica, posiblemente influenciado porque la comunidad pertenece a una etnia que tradicionalmente no practica MGF.

“Mi comunidad tampoco están de acuerdo a ninguna, a nadie. No conozco a nadie que esté de acuerdo con esto, está todo el mundo en contra de la mutilación.” (Mujer, serer, 46 años)

“Hoy en día la gente que está en contra es mucho más que la gente que está a favor, y yo puedo decir que donde yo vivo casi toda las personas ahora están en contra.” (Mujer, wolof, 66 años)

Se resalta la importancia del hombre en torno a la lucha de la MFG debido a su posición y poder en la comunidad.

“Los hombres si hacen una campaña de sensibilización yo creo que esto puede ayudar a erradicar la mutilación genital.”(Mujer, wolof, 66 años)

“Por la moral, no podemos sentarnos y tener este privilegio como hombre que vivo en una sociedad patriarcal sin denunciar y también porque es un problema de desarrollo porque es algo clave en el trabajo de desarrollo la MGF.” (Varón, wolof, 58 años)

b) A favor

Se ha visto que existen dificultades para mantener una posición contra la MGF por falta de información sobre la práctica, equiparando, en ocasiones, la MGF con la circuncisión masculina.

“No sé estoy ahí en medio, porque no sé exactamente si lo hacen para el bien o lo hacen por hacerlo, no lo entiendo muy bien, sabes, por eso estoy ahí en medio y no sé qué escoger (...). O sea que a los hombres también se le hace también la mutilación, la circuncisión, que también se lo hacen ¿no?” (Varón, malinké, 20 años)

“Lo único que sé a los hombres se lo hacen, pero se lo hacen cuando es pequeño, a las mujeres no sé a la edad que se les hace no sé si es cuando es recién pequeña, la verdad que no sé.”(Varón, fulani, 28 años)

Por otro lado, se observa que dentro de la comunidad no existe una clara comunicación sobre la MGF, fomentado así la desinformación y el tabú en torno a la práctica.

“No sé porque nunca he hablado con mi familia de ese tema. La verdad que no sé. No se habla, no es que nunca el tema nunca surgió, tampoco he hablado con mis hermanas. Tengo 3 hermanas y nunca he hablado con mis hermanas, no sé si se lo hicieron, no sé, la verdad.”(Varón, fulani, 28 años)

“No se habla mucho, pero también se practica. Yo creo que mi hermana y todos esos, sabes si fueras chica, no sé para mí piensan que para pasar a la edad adulta, o algo así, que cuando pasa eso o sea, no llego a entender porque a mis hermanas se lo hicieron.”(Varón, malinké, 20 años)

“Está un poco difícil con las niñas menores pero tenemos que hacerlo porque no saben que es la mutilación y cualquier niña que pertenece a estas comunidades está en riesgo, no digo al 100%, pero está en riesgo. Y tú preguntas a una niña que nace en Canarias, ¿tú sabes lo qué es la mutilación? y no sabe, las madres no hablan nunca con sus hijas sobre este tema. Ahí está el problema. Es complicado hablar con las niñas, pero tenemos que hacerlo. Las niñas tenían ganas de comprender esta práctica pero claro son niñas de 11-12 años me da mucha pena de explicarlo, cuando terminamos, ellas escondidas a buscar los trípticos todas, porque es un sitio público y no podían decirlo. Van a leer y van a comprender un poco, las niñas afrodescendientes o canarias no saben nada de ello, si no hablamos con ellas las madres no hablan con ellas” (Mujer, fulani, 45 años)

La normalización de la práctica en la comunidad dificulta su cuestionamiento. Al mismo tiempo, el posicionamiento a favor de la práctica y su normalización hace que haya dificultades para intervenir.

“Pues, a ver yo he nacido en un sitio donde bueno se practica mucho y es una cosa que no ha empezado con nosotros sino que vienen de mucho antes y yo desde que nací me he criado, sí que es una cosa normal porque eso es lo que a mí me han enseñado, y he crecido con eso” (Varón, malinké, 20 años)

“Porque lo vi, flipo mucho, un hombre fulani que vive aquí en España hace más de 40 años, el otro día fui a hablar con él y me dijo: mira fulani no te canses porque nosotros no vamos a dejar esta práctica, tú haces bla bla bla, pero esta práctica nunca vamos a dejarla.” (Mujer, fulani, 45 años)

Además, el cuestionamiento de la MGF puede suponer el rechazo de la comunidad.

“Aunque tu intentas empoderarlas y todo, en tu entorno siempre hacen todo para quedar como ellas, si no estás fuera de la comunidad, y nadie quiere ser rechazado de su comunidad.” (Mujer, fulani, 45 años)

También se señala las dificultades de los hombres para posicionarse y luchar contra la MGF, relacionadas con la pérdida de poder y privilegios en la comunidad y la familia.

“El papel del hombre es esencial porque el hombre es el que tiene el poder, el que en la sociedades patriarcales estoy diciendo. Para eso, hasta ahora los hombres mayormente tienen el poder económico, la esfera económica, educativa, social, política y doméstica. (...). Hay que posicionarse y solo superar el miedo que creo que los hombres tienen miedo de perder el privilegio porque es también algo humano, nadie va querer perder el privilegio.” (Varón, wolof, 58 años)

“Con los hombres no es fácil, porque como hay esto, cómo se llama, la desigualdad de género, los hombres no quieren perder este privilegio, por eso para ellos es muy cómodo que se siga realizando esta práctica porque muy pocas, muy pocas mujeres mutiladas están realmente empoderadas, muy pocas” (Mujer, fulani, 45 años)

2.3.2 Motivos

Los motivos de las MGF que se encuentran, están vinculados con el control de la sexualidad de las mujeres, las normas sociales y la presión social. Las normas sociales, sostenidas por diferentes creencias y tradiciones, que apoyan la sumisión de las mujeres en la sociedad están perpetuadas por la presión social que ejerce la comunidad. Esto se da tanto en los países de origen como en los países de acogida.

a) Control Sexualidad

Se ha encontrado que los entrevistados exponen que los motivos de la realización de las MGF están relacionados con el control de la sexualidad de las mujeres y su sumisión, vinculándolo con la preservación de la virginidad, la castidad y la pureza

“El motivo que pueden decir es porque se practica para mantener la virginidad.”(Mujer, Serer, 46 años)

“Creo que los motivos que se me ocurren en la cabeza es para que no sientas placer, por ejemplo, si no sientes placer de sexo, yo he oído que la mutilación los que te lo hacen es para quitarte el placer entonces te lo hacen para que no vayas acostándote con los hombres por ahí, que te cases virgen” (Mujer, wolof, 42 años)

“Pues el tema principal es la pureza en sí, que la mujer, porque creen que la mujer una vez se case va a ser digna de su marido y la familia queda orgullosa”(Mujer, wolof, 37 años)

“Y sabemos que es una la práctica el objetivo principal de la MGF es de dominar la mujer mantenerla en una situación de sumisión, por eso también es una práctica que es nociva para la salud por eso no podemos anteponer la moral.” (Varón, wolof, 58 años)

b) Normas Sociales

Además, se ha visto que las MGF se justifican por la cultura y la tradición, siendo parte de las normas sociales de las comunidades tanto en los países de origen como en los países de acogida.

“Se justifica la MGF en algunas etnias como una práctica tradicional, cultural. En algunas etnias son normas sociales, en otras un poco diferente. En la parte del Sahel, de donde vengo yo, si preguntamos a una madre porqué mutilan sus hijas una puede decir este porque yo fui mutilada, mi abuela también, esto es de generación a generación, se puede decir que es una práctica tradicional que se transmite de generación a generación. En algunas etnias si no se mutilan mis hijas no van a tener reconocimiento, es mejor que se mutilen aunque es una práctica dolorosa, peligrosa pero que sea reconocida dentro de la comunidad” (Varón, wolof, 58 años)

“No es algo que ha empezado en nosotros, sino que eso viene de generaciones, o sea la familia se basa en lo que han visto a sus antepasados. Por ejemplo, en mi familia se lleva haciendo desde antes de que yo naciera, y para mí, no sé que ellos lo vean algo normal y lo siguen utilizando, porque si no fuera algo normal para ellos no lo seguirían haciendo. Pero claro, lo tenemos tan claro que es algo normal que hasta día de hoy se sigue haciendo” (Varón, malinké, 20 años)

“Tú imagínate, que una familia africana que residen aquí y tienen hijos o hijas y, no sé, se basa en la cultura. Son mis hijos y yo les voy a enseñar mi cultura, y les voy a educar como a mí me educaron. Yo creo que por ese motivo es por lo que lo hacen. Porque yo me eduqué así, yo pasé esto, y yo quiero que mis hijos lo pasen, y esto es así, se hace así en mi familia y vamos a seguir la tradición.”(Varón, malinké, 20 años)

c) Presión Social

Examinando las entrevistas se ha observado que la migración no supone dejar atrás tu identidad cultural, por ello se preservan las creencias y las ideas establecidas previamente. La presión social ejercida por la comunidad residente en el país de origen así como en el país de acogida, hace que la práctica sea importante para la aceptación en la comunidad

“Porque es finalmente la presión social, se ejerce a las mujeres que residen en Europa, porque hay esta creencia cuando las mujeres se cambian, es verdad que hay algunos cambios porque de ser reconocida mujer en sus países, aquí son rechazadas como mujeres mutiladas. Cuando vienen tenemos la creencia que cuando vienen cambian totalmente de mentalidad, pero no. Esto científicamente no se puede justificar hasta ahora, porque hay este problema de identidad, porque se va a construir una nueva identidad de migrante, pero el enlace con la cultura también puede ser más fuerte” (Varón, wolof, 58 años)

“Como son normas sociales las familias que viven en Europa tienen la presión social. Entonces cuando tú tienes presión social tienes siempre miedo, tienes siempre miedo por eso siguen llevando a las niñas para realizar la práctica (...). Entonces nadie quiere ser excluido de su comunidad de origen, es muy importante. Una africana, aunque viva 100 años está siempre arraigada con sus orígenes. Si tú como yo, de ser activista de hablar estos temas pueden tratarte como si fueras una fuera loca, yo no soy loca, pero piensan así” (Mujer, fulani, 45 años)

2.3.3 Necesidades

Se identifican diferentes necesidades. Por un lado, se identifica la necesidad de una red sanitaria que facilite una atención especializada a las mujeres y niñas supervivientes. Esta asistencia debe ser médica y psicológica, y se resalta la importancia de la formación y sensibilización de los profesionales para no generar creencias erróneas ni estigmatizar a las mujeres y niñas supervivientes. Al mismo tiempo, se observa la necesidad de la incorporación de mediadoras interculturales para facilitar el entendimiento de las supervivientes en contextos sanitarios y educativos.

a) Necesidades sanitarias

En las entrevistas se detecta la demanda de asistencia especializada para las mujeres y niñas supervivientes de MGF en Canarias, resaltando la necesidad de reconstrucción de la zona.

“Se les podría realizar una reconstrucción para devolverle lo que le han quitado, mejorar sus partes esas cosas que le han quitado, quitarle el miedo que tiene, que se olvide lo mal que lo ha pasado, yo creo que se merecen una reconstrucción”(Mujer, serer, 46 años)

“Hacerse una operación para ponerlo como antes, yo creo que esa es la solución hacer la operación.”(Mujer, wolof, 42 años)

Sin embargo, se señala la falta de recursos en la comunidad autónoma para esta asistencia.

“Para las mujeres infibuladas que tengamos medios para la reconstrucción, porque aquí no hay ningún especialista que lo haga. Ahora hay una fundación en Barcelona y las mujeres se van allí, pero los gastos de viaje y hoteles y todo están a cargo de ellas y psicólogas y todo.” (Mujer, fulani, 45 años)

Igualmente, se señala la importancia de asistencia psicológica para tratar las secuelas psicológicas y contribuir en el desarrollo personal.

“Sufres mucho, te fuerzan, te lo hacen a la fuerza y eso hace que necesiten psicóloga. Yo creo que sí, me imagino que necesitan para asumir esa tristeza que tienen en su corazón, yo creo eso.” (Mujer, wolof, 42 años)

“Yo creo que cuando una mujer ha pasado por una MGF, por lo que yo he sentido con otras mujeres, cuando vas a esa autoestima lo que necesita es atención psicológica. Porque es esencial, y una vez esa persona admite que tiene un problema y que necesita una ayuda, de ahí ya empieza el empoderamiento, porque de ahí puedes tirar para arriba” Mujer, wolof, 37 años)

De la misma manera, se destaca la necesidad de especialistas con formación sobre la MGF.

“Mira yo tengo mis problemas de ginecología como otras mujeres pues voy al hospital nadie puede curarme porque no saben de qué se trata.” (Mujer, fulani, 45 años)

“Los apoyos que te den pues esa persona que la esté apoyando psicológicamente tiene que tener también formación y un estudio sobre mutilación para poder subir esa autoestima y esa ayuda. O sea que los profesionales también tienen que tener esa base bien entendida. Yo soy

psicóloga, o yo soy traumatóloga pues tengo que entender bien a quien me enfrento para poder apoyarle.”(Mujer, wolof, 37 años)

Por otro lado, se observa que la falta de información sobre asistencia sanitaria y MGF hace que se genere la creencia de la persecución de la MGF. Por ello, se resalta la necesidad de crear herramientas de comunicación para los profesionales de la salud.

“Porque aquí cuando preguntamos a las mujeres sobre la mutilación dicen que ahora tenemos miedo de irnos al centro de salud o acudir a la atención primaria porque nos parece ahora son más especiales para ayudarnos porque nos dicen la mutilación vamos a perder los papeles, vamos a ir a la cárcel (...).El problema ahora dicen que los médicos transmiten la información sobre la MGF esto es un mito dentro de las familias inmigrantes. Dicen que si hay mutilación se pierde los papeles, si no se va a la cárcel. Por eso, algunas mujeres tienen miedo ahora de acudir, es un problema. Hay que cambiar, hay que proporcionar, comunicación, comunicación con ética. Es muy importante para un médico” (Varón, wolof, 58 años)

b) Mediación intercultural

Examinando las entrevistas se ha visto la relevancia de la figura del mediador intercultural para facilitar la integración de las mujeres migrantes en el ámbito educativo.

“Se están creando políticas de integración, pero no solo deberían quedarse en hacer cursos o en ir a talleres sino intentar integrarlas más, en el tema por ejemplo escolar, porque andan muy perdidas. Por ejemplo que no pueden ayudar a sus familiares porque no tienen el idioma, hablo de la parte educativa, deberían poner a alguien a parte que les pudiera ayudar a traducir y ayudar y entender el sistema educativo español, europeo, porque les cuesta bastante”(Mujer, wolof, 37 años)

También se resalta la importancia de la figura para la intervención ante la MGF en los centros Sanitarios.

“Pero lo que vi en Médicos del Mundo como están trabajando en la península no es así, en Médicos del Mundo tienen mediadores interculturales en los Centro de Salud, entonces todas las mujeres migrantes que quieren ir de vacaciones ellas te explican exactamente lo que puede pasar si mutilan a tu hija, entonces allí ya tienes una idea.” (Mujer, fulani, 45 años)

2.4.4 Empoderamiento

La educación puede contribuir en el proceso de empoderamiento de las mujeres supervivientes. La educación básica, el aprendizaje del idioma, la formación en derechos y la formación del empleo parecen ser factores importantes para la integración y el desarrollo personal de las mujeres. Todo ello contribuirá en la incorporación en el mercado laboral que también contribuirá en el desarrollo personal e independencia. Además, se observa que el establecimiento de relaciones puede contribuir en el bienestar emocional de las mujeres, y que las asociaciones pueden facilitar esta unión. Por otro lado, se observa que las asociaciones pueden ser clave para promover movimientos sociales, en este caso vinculados con la

erradicación de la MGF. Por último, se resalta la importancia de la sensibilización para prevenir y luchar contra las MGF. No obstante, se observa que actualmente, todo lo explicado no se da, ya que no hay una integración efectiva de las mujeres en las islas, por el bajo nivel del idioma, el escaso intercambio intercultural y el poco conocimiento sobre el lugar de residencia.

a) Educación

En las entrevistas se resalta la idea de que la educación es un factor clave para el empoderamiento para las mujeres supervivientes. Se hace referencia a la educación más básica, como puede ser la alfabetización, y el aprendizaje del idioma

“Primero la formación, yo insisto siempre en la formación, porque la educación es muy importante, ahora que pensamos hacer este curso de empoderamiento hay mujeres que no saben leer ni escribir y la verdad tienen ganas de estudiar y otras que tienen un poco de estudios quieren seguir.” (Mujer, fulani, 45 años)

“Para mí ayudar a una persona a integrarse en una sociedad lo primero es el idioma, aprender el idioma” (Varón, malinké, 20 años)

Igualmente, se ve la importancia de la formación profesional para facilitar la incorporación al mercado laboral.

“Eso es un poco difícil porque está mucha gente en paro y eso, pero hacer cursos, hacer unos cursos preparándoles haciendo cursos de cocina, de manicura, de limpieza, curso de algo que se pueda preparando para el futuro. Yo creo que así se puede ayudar. Con formación” (Mujer, wolof, 42 años)

De la misma manera, se observa la importancia del conocimiento de los derechos y la cultura para facilitar la integración y la defensa de los propios derechos.

“Y enseñarle la cultura, cómo fusionan las cosas aquí, los derechos y más cosas. La educación, porque en la educación se basa también cómo integrarte en una sociedad donde no es la tuya, donde las leyes no son iguales, donde los comportamientos no son iguales, y yo creo que se basa en la educación.” (Varón, malinké, 20 años)

“Creo que es muy importante hacer la formación, porque hay módulos que se hacen como derechos humanos, nuestros derechos, porque cada vez que hablamos con mujeres de los derechos de asociación, aquí, los derechos humanos que son universales dicen no, ese es su derecho hay que saberlo y que si hay un problema se puede ir a denunciar, se puede decir no.”(Varón, wolof, 58 años)

b) Empleo

Por otro lado, se observa que la incorporación al mercado laboral puede contribuir en el proceso de empoderamiento, pues las mujeres pueden sentirse realizadas y ganar independencia económica.

“Tener una independencia económicamente porque anda sola, porque a veces, estas prácticas vienen del hecho de que las mujeres no tienen ni voz ni voto.”(Mujer, wolof, 66 años)

“Si tienes confianza en ti misma, y tienes trabajo te sientes responsable, tienes tus gastos, no eres inferior a nadie, te sientes realizada, yo creo que así se puede ayudar.”(Mujer, wolof, 42 años)

“Pues trabajar, especialmente, porque cuando trabajan, pueden acceder a primeramente a poder ayudar a su gente que para eso vienen para acá, porque muchas vienen con niños pero tienen otro allá. El trabajar y sentirse realizadas ellas mismas. Saber que ellas pueden mantener a su familia sin necesidad de estar casada con un hombre rico, o con un hombre que les mantenga, sobre todo el amor propio se les sube.”(Mujer, wolof, 37 años)

c) Relaciones

El apoyo entre mujeres y la creación de redes de asociaciones pueden contribuir tanto en el bienestar de las mujeres, como en el proceso de integración.

“Como mujeres, deberíamos entre todas nosotras de unirnos y ayudarles a todas estas mujeres que ya se la han practicado, y las niñas que están creciendo, y ya sus familias están pensando que sí deberían de hacérselo... unirnos todas”(Mujer, serer, 46 años)

“Hablar con ellas de esta práctica, así, para salir de su sufrimiento, si estas encerrada en casa, salir con sus amigas a pasear con gente segura de sí misma, yo creo que así se puede ayudar.” (Mujer, wolof, 42 años)

Además, se observa que la presencia de referentes y mujeres que hayan pasado por la misma situación puede contribuir en este proceso.

“Creo que tiene que tener un ejemplo de otras mujeres que han pasado por ello y que a esa mujer ponerle en un puesto donde esa mujer pueda transmitir cómo ha ido evolucionado(...). Tiene que ver a alguien que le haya pasado la misma desgracia.” (Mujer, wolof, 37 años)

d) Asociaciones

Las asociaciones pueden facilitar las relaciones y la creación de redes sociales y de apoyo.

“A través de asociaciones de inmigrantes así pueden conocer entre ellas, porque en cada ciudad hay asociaciones de migrantes, en todas las ciudades hay. Los inmigrantes no solo wolof o senegaleses, sino Mauritania, Guinea, de todos los países africanos. Tú puedes ir allí y hablar con alguien.” (Mujer, wolof, 42 años)

“Por eso hay que decir que las asociaciones, creo que el primer paso es hacerle salir de sus casas, de venir a las sedes de asociaciones cuando hay concentraciones venir, de superar el miedo de hablar de sus problemas, de decir que aquí no hay problemas tabú, solo hay la libertad de expresarse” Varón, wolof, 58 años)

Además se observa que a través de las asociaciones se pueden crear movimientos de manera colectiva para generar cambios a nivel político y social.

“Constituir asociaciones, hacer algo social que puede promover, que puede cambiar las cosas”
(Varón, wolof, 58 años)

“Asociaciones y a través de sí de también del gobierno de políticas, yo creo que asociaciones en este caso las asociaciones son los que más deberían dar voz para eso” (Mujer, serer, 46 años)

e) Sensibilización

Se destaca la importancia de la sensibilización a toda la población para generar cambio.

“La población debe conocer el sufrimiento de los inmigrantes que vienen por patera, montón de ellas vienen corriendo de la mutilación, del casamiento forzado. Entonces tienen que hacer unos informativos en la televisión, en la radio, para que la población Canaria sepa de su sufrimiento. Hay mucha población canaria que tiene a personas migrantes que saben su sufrimiento, pero hay otras personas que no quieren saber nada de su sufrimiento.”(Mujer, wolof, 42 años)

“Hay que hacer la sensibilización, la concienciación, conocerlo, cuanto más sensibilización mejor. Porque aquí la verdad en Canarias no está muy visible la mutilación hasta que empezamos a meternos en la lucha.”(Mujer, fulani, 45 años)

“Sensibilizar, sensibilizar, sensibilizar, porque esto no para prevenir hay que sensibilizar para que esta gente se den cuenta de que estás haciendo una cosa muy peligrosa con sus hijas con sus niñas y después se va a quedar para siempre, porque ninguna madre quiere hacer daño a su hija lo hacen por ignorancia.”(Mujer, wolof, 66 años)

f) Integración

En las entrevistas se observa que por la idiosincrasia cultural y social de las islas pueden haber facilidades para la integración.

“La mujer inmigrante está integrada en Canarias, porque aquí en Canarias el ámbito social no es un ámbito muy diferente del nuestro. Entonces la integración del inmigrante es muy fácil. Porque yo siempre digo que Canarias es una África dentro de Europa. Entonces la integración no es tan difícil, y además, el pueblo Canario es un pueblo muy acogedor y ayuda mucho a integrarse”(Mujer, wolof, 66 años)

A pesar de ello, también se observa que los entrevistados perciben que existen dificultades para la integración debido a la barrera idiomática, a la falta de participación en actividades culturales y la falta de conocimiento sobre la isla.

“Al ver las mujeres con quien yo hablo son ellas que viven desde hace 15-20-30 años aquí pero no son tan integradas, (...) la mayoría son mujeres que trabajan en la calle, hacen trenzas, si no son camareras de piso, trabajan y regresan a su casa, no tiene más actividades y creo que pueden comprender y hablar un español solo para hacer lo más básico, y creo que esto no es integración. Integrarse es convivir con las personas, ir a la escuela, aprender,

cuando hay actividades culturales deben participar pero es lo más difícil ahora por lo que estamos viviendo que las mujeres migrante.” (Varón, wolof, 58 años)

Además, se observa que la población migrante puede entender la residencia en las islas como algo pasajero, por ello no ven importante la integración.

“Los extranjeros creen que solo tienen derecho de trabajar, de tener dinero y enviar a África, pero tienen toda su vida aquí y no aprovechan de la vida, porque solo la semana pasada una mujer que vive aquí desde hace 15 años nunca, nunca ha ido a la playa, a las playas de Fuerteventura, eso es para mí algo muy.” (Varón, wolof, 58 años)

“No sé porqué piensan que la familia viene de África piensan que son africanos. Los que viven aquí también vamos a parar la inmigración si tenemos lo que necesitamos vamos a volver a África. Por eso es muy importante la integración para estas mujeres lo único que tienen en la cabeza es trabajar tener un poco de dinero para apoyar a la familia en África, y la integración no importa, ¡sí importa!” (Mujer, fulani, 45 años)

Todo ello repercute en el sentido de pertenencia de las mujeres migrantes y posteriores generaciones y en la interacción con el resto de sistema social y recursos.

“El problema es de meter la cabeza, no soy de aquí, porque escuché a las niñas que nacieron aquí en Canarias que piensan que no son de aquí.” (Mujer, fulani, 45 años)

“Hay muchos migrantes que viven aquí más de años y no hablan casi español. Entonces estas mujeres cuando van al centro de salud le explican algunas cosas, y no comprenden.” (Mujer, fulani, 45 años)

3. Discusión y conclusiones

Gracias a la información recogida se han visto los motivos que perpetúan la práctica en las islas, las necesidades de las supervivientes, y las estrategias de prevención e intervención efectivas para mejorar el proceso de empoderamiento de mujeres y niñas, y contribuir a la erradicación de la MGF en Canarias.

En las entrevistas se han observado claros posicionamientos contra la práctica de las MGF, pues se ha identificado que puede ser un riesgo para la salud de las niñas y mujeres. Como se ha visto en otros trabajos, trabajar las MGF desde un enfoque sanitario, visibilizando los problemas en la salud, tiene respuestas positivas. Enfocar la intervención de la práctica de las MGF desde lo sanitario y no desde el prisma cultural, facilita que exista comunicación sobre la MGF (Boyle y Svec, 2017; Mohamud et al., 2016; Leye et al., 2005). Sin embargo, también se han observado dificultades para posicionarse debido a la falta de información en torno a la práctica y su normalización en la comunidad. La posición de la comunidad frente a la práctica varía. Se ha visto que hay comunidades en Canarias posicionadas en contra, posiblemente porque en estas nunca han sido realizadas. No obstante, también se ha observado que existen comunidades favorables a la perpetuación de la práctica en las que es difícil hablar sobre ellas,

y por tanto, en las que es difícil intervenir. Es necesario resaltar, que desde el imaginario que se construye las MGF, se realiza desde la creencia de que se está haciendo lo mejor por las niñas y mujeres, ya que ésta está vinculada con la aceptación en la comunidad (Cohen et al., 2019; Kaplan et al., 2013). Por ello, se cree que si existe un respaldo de la práctica por parte de la comunidad podría ser difícil mantener una posición individual negativa ante la práctica.

Por otro lado, los hombres son agentes clave para el trabajo con las MGF, debido al poder que tienen en las comunidades y en las familias. La participación de hombres en programas para el abandono de las MGF es positivo (Diop y Askew, 2009; Kaplan et al., 2013). Además, la participación de líderes comunitarios y líderes religiosos son figuras claves para el cambio de creencias sobre las MGF (Mohamud et al., 2016). A pesar de ello, se ha observado que se debe tener en cuenta que pueden haber dificultades con este grupo, ya que el trabajo contra las MGF supone la pérdida de privilegios y poder en los hombres lo que podría generar resistencias.

Conocer el posicionamiento de la comunidad y los motivos que perpetúan las MGF en Canarias permite crear planes de intervención que comprendan la problemática y que se asemejen a la realidad de la comunidad. Como en otros trabajos (Berg y Deninson, 2013; Cohen et al., 2019; Kaplan et al., 2013), los motivos de la práctica encontrados están relacionados con el control del cuerpo y sexualidad de las mujeres, así como la preservación de la posición de sumisión de la mujer en la sociedad. Estos motivos se ven preservados por normas sociales establecidas en las comunidades. Explorando los motivos que hacen que comunidades residentes en Europa, o en este caso Canarias, sigan practicando las MGF están vinculados con la presión social. Coincidiendo con otros autores (Connelly et al., 2019; Nuño, 2017; Siles et al., 2017), migrar no supone olvidar los orígenes, la cultura o la comunidad. Debido a ello, las tradiciones y las prácticas culturales se preservan, pues la negación de las normas sociales supondría la exclusión social.

Igualmente, se cree necesario conocer cuáles son las necesidades de las mujeres supervivientes y las mujeres y niñas en riesgo, para crear estrategias de intervención que las cubran. Se ha visto que existe la necesidad de un sistema sanitario público que cubra asistencia ginecológica especializada, la operación de reconstrucción de la zona afectada y atención psicológica. Para que haya una atención sanitaria acorde a las necesidades que presentan las supervivientes, es necesaria la especialización de los profesionales, pues la falta conocimiento puede estigmatizar a la población. Por ello, se cree necesario crear una red de recursos multidisciplinares sensibilizados en el tema que faciliten una atención sin estigmas (Fundación Wassu-UAB, 2020; Kaplan et al., 2010). Igualmente, se resalta la importancia de la incorporación de mediadores interculturales en los contextos sanitarios y educativos. La mediación intercultural puede facilitar la convivencia de las personas respetando y acercando la diversidad cultural. Puede facilitar la comunicación y el entendimiento entre diferentes partes. En este caso, facilitaría la integración de las mujeres en los contextos educativos y sanitarios asegurando el entendimiento y la participación en los procesos. Es una figura importante para

la prevención de la práctica, pues asegurara que la población comprenda las consecuencias físicas y psicológicas de la MGF, las repercusiones legales de las practicas en territorio Español y los modos de prevención en caso de viaje al país de origen(Fundación Wassu-UAB, 2020).

Siguiendo lo planteado por Rowlands (1995), se sostiene que el proceso de empoderamiento está relacionado tanto con el desarrollo personal, como con la ganancia de poder en diferentes contextos. Por ello, se examina el proceso de empoderamiento desde tres categorías diferentes: personal, relacional y colectiva. En la categoría de empoderamiento personal, se observa que los entrevistados reflejan que la formación básica y el aprendizaje del idioma son primordiales para el desarrollo de la mujer migrante en Canarias. Esto facilitará la entrada a espacios públicos, la emancipación e incrementará la capacidad de control (Afifi, 2009; Almroth et al., 2001; Cakir y Yerin, 2011). Igualmente, se ve que la formación en derechos puede contribuir (Diop y Askew, 2009). Aún así, se piensa que para que contribuya a la mejora del empoderamiento, deben garantizarse en todos los recursos: sanitarios, educativos, legales, etc, los derechos de inclusión, sexuales y reproductivos y legales de las mujeres. Por otro lado, se ha visto que la entrada al mercado laboral, podría ser positiva para el proceso, ya que podría aportar independencia económica y aumentar la sensación de competencia de las mujeres (Botello y Guerrero, 2017; Boyle y Svec, 2017; Serrano et al., 2020).

En empoderamiento relacional se resalta la importancia de la construcción de redes sociales para el bienestar emocional de las mujeres y la comprensión de la práctica de la MGF. También, se observa la importancia de la figura de referentes y las asociaciones como vehículos de facilitación para las relaciones sociales. En varios estudios se ha visto que las redes sociales y de apoyo contribuyen positivamente en el equilibrio emocional, en el proceso de integración, y consecuentemente en el proceso de empoderamiento (Agboli et al., 2019; Beiser, 2014; Cakir y Yerin, 2011; Páez, et al., 2011; Seeberg y Luo, 2018; Villacieros, 2016).

La entrada a estos contextos (educativo, laboral y social), dotará a las mujeres recursos y agencia, pues adquirirán habilidades para aumentar la capacidad de decisión repercutiendo positivamente en su posición en la familia y la comunidad. Esto influirá positivamente en la motivación, y en la habilidad para alcanzar sus propios logros. Todo ello podrá repercutir en el cuestionamiento de su posición en la familia, comunidad y la sociedad, como mujer y migrante, contribuyendo a la generación de nuevas creencias en torno a las MGF (Boyle y Svec, 2017; Doucet et al., 2020; Finke, 2006; Leye et al., 2005; Mohamud et al., 2016; Serrano et al., 2020).

Por último, se piensa que el empoderamiento colectivo se dará si hay previo empoderamiento personal y relacional. Se observa, de nuevo, a las asociaciones como portavoces de las necesidades de las mujeres, y como motores de cambio social. En este caso, la organización del colectivo facilitaría la participación de acciones colectivas y estructuras políticas para la visibilización y sensibilización de las MGF (Rowlands, 1995; Sánchez, 2017; Serrano et al., 2020).

Sin embargo, se ha visto que la realidad en Canarias, está alejada de las condiciones que permiten el desarrollo de empoderamiento. El proceso de cuestionamiento en torno a las creencias de la MGF depende de la interacción de la persona migrante o la comunidad migrante, con la sociedad del país de acogida. Por tanto, si no hay integración, es difícil el cuestionamiento de las MGF (Connelly et al., 2019; Nuño, 2017; Siles et al., 2017). En la actualidad existen dificultades de integración debido a la barrera idiomática, la falta de participación de la población en actividades culturales y el poco conocimiento sobre la isla en donde se reside. Todo ello, repercute en la integración e independencia de las mujeres en diferentes contextos como puede ser el sanitario, que tiene especial importancia para las supervivientes.

En este trabajo se presentan diferentes limitaciones. Se han analizado ocho entrevistas, un mayor número de entrevistas podría recopilar más diversidad de opiniones y comprobar si la información analizada se presenta en más población. Por otro lado, la interpretación de las entrevistas se realizó por una persona. Para una mayor validez, se propone que el análisis e interpretación se realicen y discuta por más de una persona.

Las prácticas de las MGF vienen determinadas por la etnia. Se decidió entrevistar a personas de etnias practicantes y no practicantes, ya que estas conviven en Canarias y pueden tener experiencias similares en el territorio. Igualmente, se piensa que las personas de etnias no practicantes podrían actuar como mediadores en la vida cotidiana. Aun así, se entrevistaron a 3 personas de etnias practicantes frente a cinco no practicante. Lo mismo ocurre con la variable sexo. Se entrevistaron a cinco mujeres y a tres varones. El género determina la experiencia de vida y migratoria, así como la visión sobre las MGF, por lo que el discurso puede variar según el género. Para futuros trabajos, se propone que exista el mismo número de etnias practicante y no practicantes, y el mismo número de mujeres y varones.

Otra de las limitaciones es la isla de residencia de las personas. Se contactó directamente con personas particulares y no con asociaciones, por lo que hubo dificultades para que participaran. Resultó difícil entrevistar a personas residentes en todas islas. Por la insularidad, y la doble insularidad (islas no capitalinas), cada isla tiene particularidades, como puede ser los servicios presentes o el número de población migrante. Debido a ello, las vivencias de las personas migrantes son diferentes. No entrevistar a personas residentes en cada una de las islas hace que no se haya recogido toda la realidad que existe en las islas. Para futuras investigaciones se recomienda tener población residente en todo el archipiélago.

Utilizar la entrevista semi-estructurada ha sido útil para los objetivos del trabajo, aunque el uso de otras técnicas, como el grupo focal, podría enriquecer los resultados. Se ha visto que las creencias sobre las MGF vienen determinadas por la presión de la comunidad. Observar la interacción entre los participantes, sus actitudes y las creencias en un grupo puede dar información relevante sobre el tema.

Las implicaciones de este estudio son diversas. No existen apenas estudios sobre la MGF en Canarias, este trabajo explica y da visibilidad a una problemática que no se está atendiendo.

Los motivos que facilitan la perpetuación de la práctica en comunidades practicantes que residen en Canarias, parecen indicar que viene motivados por la presión de la comunidad para la aceptación de la niña o mujer. La falta de integración e intercambio cultural hace que los rituales de la comunidad de origen cobren mayor importancia. El tabú en las comunidades practicantes en torno a las MGF y la escasa visibilización de la práctica por entidades en el archipiélago, hacen que nuevas generaciones nacidas en Canarias tengan dificultades para entender y posicionarse contra la MGF. A todo ello, se suma una red sanitaria pública deficitaria para atender a supervivientes de MGF y para crear campañas de prevención efectivas. Si la sanidad pública no cubre las necesidades de las mujeres supervivientes de MGF estas tendrán que acudir a servicios privados. También hay que decir, que la escasez de recursos públicos en Canarias, cobra especial importancia. Teniendo en cuenta la situación económica por la pandemia de Covid-19, que ha paralizado el turismo, y por tanto, la actividad económica de las islas, hace que sea difícil que muchas familias puedan permitirse recursos privados. Por las características de insularidad del archipiélago y su distancia con el resto de España, acceder a recursos que no existen en las islas en la actualidad, es doblemente costoso.

Además este trabajo da información sobre las estrategias de intervención social contra la MGF en Canarias. Es necesario tener un enfoque comunitario. Se debe tener en cuenta a las comunidades, involucrar tanto a hombres y mujeres, y a toda la sociedad. La integración es un factor de prevención contra las MGF y para ello se deben tender puentes de ambos lados. Esto conlleva facilitar la entrada a contextos sanitarios, educativos y sociales a las mujeres supervivientes con la ayuda de mediadoras interculturales y la presencia de redes asociativas en las islas.

Por último, aporta claves sobre el proceso de empoderamiento en esta población. Debe darse desde diferentes direcciones. Por un lado, se debe promover el desarrollo personal atendiendo y acompañando a las supervivientes psicológicamente y sanitariamente. Facilitar la educación básica y cursos de español, ayudará en el proceso de integración, pero también contribuirá en la entrada en el mercado laboral. Esto validará la posición de las mujeres migrantes en otros contextos, aportándoles independencia. Además, facilitará el establecimiento de relaciones que contribuirá en la integración y la visibilización de las mujeres supervivientes en la sociedad. Esto, puede promover el proceso de empoderamiento, y finalmente dar voz a nivel colectivo a las mujeres supervivientes en Canarias.

4. Bibliografía

- Afifi, M. (2009). Women's empowerment and the intention to continue the practice of female genital cutting in Egypt. *Archives of Iranian Medicine*, 12(2), 154-160.
- Agboli, A., Botbol, M., O'Neill, S., Richard, F., y Aujoulat, I. (2019). Transforming vulnerability into power: exploring empowerment among women with female genital mutilation/cutting (FGM/C) in the context of migration in Belgium. *Journal of Human Development and Capabilities*, 21(1), 49-62.
- Al-Dajani, H., y Marlow, S. (2013). Empowerment and entrepreneurship: A theoretical framework. *International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research*, 19(5), 503-524.
- Almroth, L., Almroth-Berggren, V., Hassanein, O. M., El Hadi, N., Al-Said, S. S., Hasan, S. A., y Bergström, S. (2001). A community based study on the change of practice of female genital mutilation in a Sudanese village. *International Journal of Gynecology & Obstetrics*, 74(2), 179-185.
- Andro, A. (2017). Mutilación Genital Femenina. Derechos de las Mujeres e igualdad de género en la globalización. *Aspectos socioculturales y legales de la Mutilación Genital Femenina Experiencias Transnacionales de Prevención y protección*. 29-34.
- Asociación Mujeres entre Mundos. (2016). *Guía para la Concienciación sobre Mutilaciones Genitales Femeninas*. Junta de Andalucía.
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Guia_Mutilacion_Genital_Femenina_0.pdf
- Beiser, M. (2014). Personal and social forms of resilience: research with Southeast Asian and Sri Lankan Tamil refugees in Canada. En Simich, L., y Andermann, L. (coord.). *Refuge and resilience*. (pp. 73-90). Dordrecht: Springer.
- Berg, R. C., y Denison, E. (2013). A tradition in transition: factors perpetuating and hindering the continuance of female genital mutilation/cutting (FGM/C) summarized in a systematic review. *Health care for women international*, 34(10), 837-859.
- Botello, H. A., y Guerrero-Rincón, I. (2017). Condiciones para el empoderamiento de la mujer rural en Colombia. *Entramado*, 13(1), 62-70.
- Boyle, E. H., y Svec, J. (2017). Success in reducing female genital cutting: A multilevel framework of social change en Anderson, R.A (Ed.), *Alleviating world suffering* (Vol. 67, pp. 349-360). Springer.
- Cakir, S. G., y Yerin, O. (2011). Exploring the factors contributing to empowerment of Turkish migrant women in the UK. *International Journal of Psychology*, 46(3), 223-233.
- Coho, C., Parra, R., Hussein, L. y Laffy, C. (2019). *Female Genital Trauma: Guidelines for Working Therapeutically with Survivors of Female Genital Mutilacion*.
<https://www.dahliaproject.org/resources>

- Conger, J. A., y Kanungo, R. N. (1988). The empowerment process: Integrating theory and practice. *Academy of management review*, 13(3), 471-482.
- Connelly, E., Murray, N., Baillot, H., y Howard, N. (2018). Missing from the debate? A qualitative study exploring the role of communities within interventions to address female genital mutilation in Europe. *BMJ open*, 8(6). doi:10.1136/bmjopen-2017-021430
- Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Artículo 60º y 61. 2011.
- Daughters of eve. Types of FGM. (24 de enero de 2021). [Types of FGM - Daughters of Eve \(dofeve.org\)](http://dofeve.org)
- Diop, N. J., y Askew, I. (2009). The effectiveness of a community-based education program on abandoning female genital mutilation/cutting in Senegal. *Studies in family planning*, 40(4), 307-318.
- Dorkenoo, E. (1998). La mutilación Genital Femenina y las Normas Internacionales de Derechos Humanos. En Amnistía Internacional (Eds). *La mutilación genital femenina y los derechos humanos. Infibulación, excisión y otras prácticas cruentas de iniciación*. (pp.49-56). Edai.
- Doro, S. (2018). A Contra-Argumentação Cultural como Estratégia de Luta contra a Prática das Mutilações Genitais Femininas. O Caso da Sociedade Haalpulaar na Mauritânia. En Carvalho, C., Façao, R. y Patrício, M. (Eds). *Corte/Mutilação Genital Feminina: respostas institucionais integradas* (pp. 41-66). Centro de Estudos Internacionais do Instituto Universitário de Lisboa.
- Doucet, M. H., Delamou, A., Manet, H., y Groleau, D. (2020). Beyond will: the empowerment conditions needed to abandon female genital mutilation in Conakry (Guinea), a focused ethnography. *Reproductive health*, 17, 1-15. <https://doi.org/10.1186/s12978-020-00910-1>
- Fernández, P. (2017). Empoderamiento político de las mujeres: una estrategia integral para políticas públicas. *Universitas. Revista de Filosofía, Derecho y Política*, (26), 147-173. doi: <https://doi.org/10.20318/universitas.2017.3750>
- Fernández, Y., y Calle, A. (2018). Empoderamiento femenino: La vía para la apropiación y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. *Manglar*, 14(2), 107-114.
- Finke, E. (2006). Genital mutilation as an expression of power structures: ending FGM through education, empowerment of women and removal of taboos. *African journal of reproductive health*, 10(2), 13-17.
- Fundación Wassu-UAB (2020). Atención sin estigmatización: Análisis de factores discriminatorios en la intervención preventiva de la mutilación genital femenina. file:///C:/Users/User/Downloads/FundacionWassu-AtencionSinEstigmatizacion.pdf
- Nuño, L. (2017). La Mutilación Genital Femenina en Europa: el dilema de la triple alteridad. *Revista europea de derechos fundamentales*, (29), 185-204.

- Hatzidimitriadou, E., y Çakir, S. (2009). Community Activism and Empowerment of Turkish-Speaking Migrant Women in London. *International Journal of Migration, Health and Social Care*, 5, 34-46. doi: 10.1108/17479894200900005
- Hermida, C. (2017). La mutilación genital femenina desde la perspectiva jurídica española. *Bajo Palabra. Revista de Filosofía*, 15, 47-66. <http://dx.doi.org/10.15366/bp2017.15.005>
- Instituto Canario de Estadística. (2020). (30 de marzo de 2021). <http://www.gobiernodecanarias.org/istac/jaxi-istac/tabla.do>
- Ismail, A., de Dios, B., y Gascón, M. (2016). *Prevención y erradicación de la mutilación genital femenina. Manual para la intervención social con un enfoque intercultural y de género*. Acción en Red Save a Generation Save a Girl. <https://www.accionenredmadrid.org/wp-content/uploads/2017/02/Mutilacion-genital-femenina-10-megas.pdf>
- Kabeer, N. (1999). Resources, agency, achievements: Reflections on the measurement of women's empowerment. *Development and change*, 30(3), 435-464.
- Kandala, N.B y Komba, P.N (2018). *Female Genital Mutilation around The World*. Springer. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-78007-8_2
- Kaplan, A. (2017). Introducción a la Mutilación Genital Femenina desde la Antropología. En Nuño, L. y Kaplan A. (Eds.) *Aspectos socioculturales y legales de la Mutilación Genital Femenina Experiencias Transnacionales de Prevención y protección* (pp.23-28). MAP-FGM. https://mgf.uab.cat/esp/images/news_media/news/images/Noticia9_AnexoEspa%C3%B1ol.pdf
- Kaplan, A., Cham, B., Njie, L. A., Seixas, A., Blanco, S., y Utzet, M. (2013). Female genital mutilation/cutting: the secret world of women as seen by men. *Obstetrics and gynecology international*. <http://dx.doi.org/10.1155/2013/643780>
- Kaplan A., Fernández N., Moreno J. et al. (2010). Female Genital Mutilation: perceptions of healthcare professionals and the perspective of the migrant families. *BMC Public Health*, 10 (pp. 193).
- Kaplan, A., y López, A. (2017). Mapa de la Mutilación Genital Femenina en España 2016. Fundación Wassu- UAB. [file:///C:/Users/User/Downloads/MapFGMSp2016%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/MapFGMSp2016%20(2).pdf)
- León, M. (2000). Empoderamiento: relaciones de las mujeres con el poder. *Revista Estudios Feministas*, 8(2), 191.
- León, M. (2001). El empoderamiento de las mujeres: encuentro del primer y tercer mundos en los estudios de género. *Revista de estudios de género: La ventana*, 2(13), 94-106.
- Ley 16/2003 de 2003. Prevención y Protección Integral de las Mujeres contra la Violencia de Género. 8 de julio de 2003. D.O. No. 2003-13618.

- Leye, E., Bauwens, S., y Bjakander, O. (2005). Behaviour change towards female genital mutilation: lessons learned from Africa and Europe. *Belgium: International Centre for Reproductive Health: University of Ghent.*
- Médicos del Mundo. (2019). Diagnóstico sobre MGF en la Isla de Gran Canaria.
- Mohamud, M., Tamire, M y Kaba, M. (2016). Assessment of Barriers of Behavioral Change to Stop FGM Practice among Women of Kebribeyah District, Somali Regional State, Eastern Ethiopia. *Globals Journal Inc, 16(6).*
- Mestre, R. M. M., y Johnsdotter, S. (2019). Court cases, cultural expertise, and “female genital mutilation” in Europe. *Cultural Expertise and Socio-Legal Studies, 78*, 95-113.
- Novak-Irons, F. (2015). MGF y Asilo en Europa. *Migraciones Forzadas Revista, 49*, (1-11).
- Organización Mundial de la Salud. (24 de enero de 2021). *Organización Mundial de la Salud. Mutilación Genital Femenina.* <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation>
- Organización de las Naciones Unidas. (24 de marzo de 2021) *Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Agenda para el Desarrollo Sostenible.* <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/>
- Páez, D., Vázquez, C., Bosco, S., Gasparre, A., Iraurgi, I., y Sezibera, V. (2011). Crecimiento Post Estrés y post-traumático: posibles aspectos positivos y beneficiosos de la respuesta a los hechos traumáticos. En Páez, D., Martín, C., Gozález, J.L., Basabe, N., y de Rivera, J. (Eds.). *Superando la violencia colectiva y construyendo cultura de la paz.* (pp. 311-343). Editorial Fundamentos.
- Pilonieta, A. S. (2002). Dispositivos de empoderamiento para el desarrollo psicosocial. *Universitas Psychologica, 1(2)*, 39-48.
- Rowlands, J. (1995). Empowerment examined. *Development in practice, 5(2)*, 101-107.
- Seeberg, V., y Luo, S. (2018). Migrating to the City in north West China: young rural Women’s empowerment. *Journal of Human Development and Capabilities, 19(3)*, 289-307. <https://doi.org/10.1080/19452829.2018.1430752>
- Serrano, B. F., Cabrera, L. Y., Maqueda, R. H., Ballesteros, I., y del Moral, F. (2020). Estudio de Caso sobre el Empoderamiento con Mujeres en Ecuador: Elementos para una Intervención Socio-Educativa. *Revista Internacional de Educación para la Justicia Social, 9(2)*, 151-172. <https://doi.org/10.15366/riejs2020.9.2.008>
- Sánchez, A. (2017). Empoderamiento, liberación y desarrollo humano. *Psychosocial Intervention, 26(3)*, 155-163. <http://dx.doi.org/10.1016/j.psi.2017.05.001>
- Shetty, P. (2014). Slow progress in ending female genital mutilation. *World Health Organization. Bulletin of the World Health Organization, 92(1)*, 6. doi:10.2471/BLT.14.020114

- Siles, J., Gutiérrez, A. I., y Solano, C. (2020). Leadership among women working to eradicate female genital mutilation: the impact of environmental change in transcultural moments. *International journal of environmental research and public health*, 17(16), 5996. doi:10.3390/ijerph17165996
- The World Bank. (14 de febrero de 2021). *The World Bank*. Female Genital Mutilation is still practiced around the World. <https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/stories/fgm-still-practiced-around-the-world.html>
- Toubia, N. F., y Sharief, E. H. (2003). Female genital mutilation: have we made progress?. *International Journal of Gynecology & Obstetrics*, 82(3), 251-261.
- UNAF. (2016). *La Mutilación Genital Femenina en España. Prevención e intervención. Guía para profesionales*. UNAF.
- UNICEF (2013). Female Genital Mutilation/Cutting: A statistical overview and exploration of the dynamics of change. UNICEF.
- UNICEF. (2016). (3 de febrero de 2021). Unicef for Every Child. UNICEF Data: *Monitoring the situation of children and women*. Female Genital Mutilation/ Cutting: A global concern. <https://data.unicef.org/resources/female-genital-mutilationcutting-global-concern/>
- UNFPA. (24 de enero de 2021). *UNFPA Fondo de Población de las Naciones Unidas*. Contra mi Voluntad. Desafiar las Prácticas que perjudican a las mujeres y niñas impiden la igualdad. Consultado el. <https://www.unfpa.org/es/swop>
- Villacieros, I. (2016). La Resiliencia en los contextos de Refugio. *Revista de Psicoterapia*, 27(105), 139-155.

5. Anexo

Anexo 1. Transcripciones de Entrevista

Transcripción Entrevista 1.

Sexo: Varón **Edad:** 28 **Nivel de Estudios:** Secundaria **Nacionalidad:** Mauritania **Etnia:** Fulani
Isla Residencia: Lanzarote **Tiempo Residencia:** 26 años **Pertenece Asociación:** no

¿Conoces qué es la Mutilación Genital Femenina?

No la verdad es que no sé qué es

A lo mejor con otras palabras, la escisión a las mujeres que se les hace, como la circuncisión que se le hace a las mujeres

A vale ya sé, lo que dices. Sé de qué me hablas

¿Y qué piensas sobre ello?

Me dejaste, no sé qué decirte...

¿O sea si estas en contra a favor, si te mantienes neutral?

Pero no sé si lo siguen haciendo, es que no sé. ¿Lo siguen haciendo? Pero por donde?

Pues Mauritania, se practica bastante.

¿Pero a estas alturas, lo siguen haciendo en 2021?

Sí también persona cómo tu o chicas como pueden ser hijas de personas que hayan venido de Mauritania, Senegal, que residen aquí toda su vida como tú y a lo mejor se van de viaje a Mauritania y se les practica.

A ver yo lo único que sé a los hombres se lo hacen, pero se lo hacen cuando es pequeño, a las mujeres no sé a la edad que se les hace no sé si es cuando es recién pequeña, la verdad que no sé. Yo no sé la verdad, no sé yo lo hice de pequeño pero

Es diferente lo de los hombres y las mujeres es diferente. Solo decirme si estas a favor en contra

La verdad es que no sé qué decirte

¿Tú sabes la opinión que tiene el resto de comunidad sobre ello, el resto de hombres, o tu familia en sí o tus amigos que sean también de Mauritania?

No sé porque nunca he hablado con mi familia de ese tema. La verdad que no sé. No se habla no es que nunca el tema nunca surgió, tampoco he hablado con mis hermanas, tengo 3 hermanas y nunca he hablado con mis hermanas, no sé lo hicieron, no sé, la verdad

¿No sabes si en tu familia se practica o no?

No sé la verdad que no sé

Entonces en tu familia no se habla de ello ni nada. ¿Y qué piensas que podría hacer la población por ejemplo las personas, los hombres, las mujeres para que se deje de practicar?

No sé, me estas, es que yo sinceramente ahora que me estás hablando de eso que las mujeres lo hacen, yo no lo sabía, ahora que tú me lo dijiste, sabes es la primera vez que lo descubrí, pero es que no sé. No sé qué decirte porque nunca lo he vivido.

Como en tu familia no se habla de ello, no sabes.

Es que no sé qué decirte.

¿Y tú qué crees que hace que se les practique eso a las mujeres? ¿Qué motivos son los que crees?

No sé, el motivo no sé porque les hacen eso a las mujeres, no sé qué motivo es. No sé cuál es el motivo porque tampoco nunca me puse a averiguar el motivo y es lo que te dije antes. No te puedo decir nada porque no sé, sabes tú me estás diciendo que los hombres y las mujeres es diferentes, pero de las mujeres no sé qué efecto le puede dar a una mujer eso, no sé si le hace daño, o sufre, no sé qué decirte.

¿Y qué piensas sobre la integración de las mujeres migrantes en canarias, crees que están integradas en la sociedad?

Bueno yo creo que algunas sí, algunas no. Algunas yo creo que no están integradas porque están con la mentalidad de allá por eso a veces no se integran y eso está mal, porque yo creo que cuando una mujer o hombre cuando vienen a un país se tienen que integrar a la cultura y conocer la cultura. No cerrarse y conocer la cultura, a lo mejor de canarias, tal, ya que vive en Canarias y no cerrarse a su cultura.

Y tú me dices como que algunas les cuestan, ¿tú piensas que Canarias o el gobierno de Canarias hace cosas para que las personas se integren? ¿Facilita la sociedad Canarias y las políticas a que las personas se integren?

Esa es buena pregunta, yo sinceramente de política no sé mucho y tampoco me interesa, sabes. No sé mucho y no he averiguado pero que si los políticos, no sé a ver.

¿La sociedad Canaria en sí facilita que las personas se integren?

Bueno por una parte sí, por otra no, porque yo vivo ahí ya casi, yo me crié casi toda mi vida ahí entonces, no sé qué decirte.

Solo algunas, porque tengo dos hermanas que están casadas y la verdad que están haciendo la vida normal, sabes independiente y tal, pero yo estoy contra que las mujeres estén en casa y que el marido le dé esa mentalidad que tiene que estar en casa, limpiar y la verdad es muy triste.

Y cómo tú crees que se podría dar voz a las mujeres? ¿A las mujeres migrantes, que entren en la política? ¿Cómo se podría dar voz? Tú dices que estas en contra de que estén en la casa

Pero también tengo que saber, a ver si te explico mejor, también tenemos que saber si las mujeres porque es la cultura musulmana, a lo mejor la cultura musulmana supuestamente las mujeres tienen que estar en casa y el hombre tiene que trabajar y mirar por la familia. Pero a lo mejor yo no lo veo mal, no yo sinceramente a lo mejor la mujer que vive en la casa, no lo veo mal, pero al mismo tiempo la mujer puede trabajar puede hacer sus cosas y puede ser independiente. El hombre, yo creo que el hombre no tiene a la mujer en casa como esclava, algunas culturas algunas religiones, si el hombre puede mirar por la casa, pero si no puede entonces entre los dos trabaja. Pero de repente a lo mejor la gente está mal informada, porque la gente dice que si la mujer se queda en casa el hombre la tiene encerrada, yo creo que no. Sí, no sé qué opinión tendrás tu, quizás tengas otra opinión.

Transcripción Entrevista 2

Sexo: Varón **Edad:** 58 **Nivel de Estudios:** Universitarios **Nacionalidad:** Mauritania **Etnia:** Wolof **Isla Residencia:** Fuerteventura **Tiempo Residencia:** 6 años **Pertenece Asociación:** sí

¿Qué piensas sobre la MGF?

Contra, porque es una práctica nociva perjudicial. Este, como vengo de una zona de dos países donde se practica la MGF, sabemos que son prácticas perjudiciales para la salud de las niñas y las mujeres, pero como son prácticas sociales, culturales tradicionales como responden a normas sociales son también prácticas muy arraigadas por eso es muy difícil erradicarla porque responden a lo que decimos son normas sociales y las normas sociales parecen normales y por eso hay que tener una distancia fuera de su cultura para tener una forma, un prisma, salir de este prisma para tener un pensamiento crítico y poder dejar de afianzar esta práctica muy peligrosa.

Esto va en relación estás diciendo ¿Y qué opinión tienen el resto de tu comunidad sobre la MGF sobre todo los hombres, los padres la familia?

De verdad en mi familia no se practica, mi familia, ni mis padres emigraron a Senegal a Dakar que es una ciudad donde no se practica mucho. También no todas las etnias de África practican la MGF pero como nosotros vamos a la escuela occidental aprendemos los Derechos Humanos y sabemos que es una la práctica el objetivo principal de la MGF es de dominar la mujer mantenerla en una situación de sumisión, por eso también es una práctica que es nociva para la salud por eso no podemos anteponer la moral. Por la moral, no podemos sentarnos y tener este privilegio como hombre que vivo en una sociedad patriarcal sin denunciar y también porque es un problema de desarrollo porque es algo clave en el trabajo de desarrollo la MGF. El número de mujeres mutilados y que se enferman y que dejan la escuela que no pueden

trabajar, nosotros decimos que en África no hace falta necesitamos que las mujeres también estén en buen estado de salud que estén bien educadas, porque es el futuro del desarrollo.

El papel del hombre es esencial porque el hombre es el que tiene el poder, el que en las sociedades patriarcales estoy diciendo. Para eso hasta ahora los hombres mayormente tienen el poder económico, la esfera económica, educativa, social, política y doméstica. Todo eso son, como decir, están a las manos de los hombres que deciden, que construyen este género, que dicen que es el papel. Hay que decir no, hay que decir que no a esta práctica. Hay que posicionarse y solo superar el miedo que creo que los hombres tienen miedo de perder el privilegio porque es también algo humano, nadie va querer perder el privilegio.

¿Qué motivos culturales perpetúan la práctica, aquí en Europa, aquí en Canarias?

Este vamos a hablar de la presión social. Porque hay dos cosas para tener en cuenta, cuando hablamos de MGF son como decía antes, las normas sociales y el enfoque de género, son dos cosas. Se justifica la MGF en algunas etnias como una práctica tradicional cultural en algunas etnias son normas sociales, en otras un poco diferente. En la parte del Sahel, de donde vengo yo, si preguntamos a una madre porqué mutilan sus hijas una puede decir este porque yo fui mutilada, mi abuela también, esto es de generación a generación, se puede decir que es una práctica tradicional que se transmite de generación a generación, en algunas etnias si no se mutilan mis hijas no van a tener reconocimiento, es mejor que se mutilen aunque es una práctica dolorosa, peligrosa pero que sea reconocida dentro de la comunidad. Si se me excluye hay que elegir.

¿Y tú crees que son los mismos motivos en el Sahel, como dices, como en la diáspora?

Porque son finalmente la presión social, se ejerce a las mujeres que residen en Europa, porque hay esta creencia cuando las mujeres se cambian, es verdad que hay algunos cambios porque de ser reconocida mujer en sus países, aquí son rechazadas como mujeres mutiladas, cuando vienen tenemos la creencia que cuando vienen cambian totalmente de mentalidad, pero no. Esto es científicamente no se puede justificar hasta ahora porque hay este problema de identidad porque se va a construir una nueva identidad de migrante, pero el enlace con la también puede ser más fuerte.

Si la cultura anterior no tiene porque desaparecer cuando llegan aquí, sino que aunque se construye la identidad de migrante esa identidad al final influenciada también por su cultura y por las creencias anteriores que tienen. ¿Te refieres a eso?

Si porque en el proceso de construcción de identidad de migración, hay profundos cambios pero hay la construcción de la identidad de los migrantes, que cambian un poco pero no se puede concluir que hay un cambio total y que van a rechazar, no al contrario, con el rechazo la xenofobia este también puede ser motivo de tener más de no cortar las relaciones con la sociedad de origen, también los inmigrantes la población migrante que viene la cabeza con la idea de regresar a su país por eso no van a dejar su cultura, no van a dejar . Como son

prácticas sociales, normas sociales hay que comprometerse sino nadie quiere ser excluido de su comunidad. Esa es la presión social, por eso se sigue haciendo la mutilación

¿Y qué piensas sobre la integración de las personas migrantes en Canarias, las mujeres migrantes más en concreto?

Creo que no, porque acabo de llegar a la isla, solo 6 años, al ver las mujeres con quien yo hablo son ellas que viven desde hace 15-20-30 años aquí pero no son tan integradas, aquí en Fuerteventura la mayoría son mujeres que trabajan en la calle, hacen trenzas sino son camareras de piso, trabajan y regresan a su casa, no tiene más actividades y creo que pueden comprender y hablar un español solo para hacer lo más básico, y creo que esto no es integración, integrarse es convivir con las personas, ir a la escuela, aprender, cuando hay actividades culturales deben participar pero es lo más difícil ahora por lo que estamos viviendo que las mujeres migrantes

¿Cuáles son las necesidades de las mujeres y niñas supervivientes de MGF en Canarias?

Creo que hay que promover una comunicación intercultural ahora estamos pensando porque la MGF en el ámbito sanitario es muy importante y aquí en Fuerteventura hay 5 zonas básicas de atención sanitaria estamos trabajando para poder formar los especialistas sobre una comunicación intercultural para poder hablar a las mujeres que acuden si no también estamos pensando hablar con los maestros de las escuelas para también poder hablar con las niñas y los niños, también, pero a través de la interculturalidad que es saber las características cómo hablar de eso. Porque aquí cuando preguntamos a las mujeres sobre la mutilación dicen que ahora tenemos miedo de irnos al centro de salud o acudir a la atención primaria porque nos parece ahora son más especiales para ayudarnos porque nos dicen la mutilación vamos a perder los papeles, vamos a ir a la cárcel. Hay que tener una forma de comunicación, una ética para poder hablar con las mujeres, para poder dirigir al servicios sociales a las escuelas, para poder cambiar un poco de vida porque aquí son también en una situación de extrema pobreza que no hay alternativa y más con el covid.

¿y crees que existen políticas públicas que faciliten esto?

Aquí en canarias, de verdad hay por parte de las autoridades, los políticos, de las pero hasta ahora es difícil de comprender la mutilación porque se hace, por eso decimos que promover este diálogo esta comunicación intercultural para comprender, es difícil para una persona de aquí de comprender porque se hace la mutilación porque es un problema, porque es un problema europeo, porque debe ser un problema público, porque los públicos deben tenerlo como un problema que va a ser un problema de desarrollo, de sanidad pública, esto también creo que es el papel de las asociaciones las ONGs, de concienciar, de crear más medios y más competencias, para mí más clases de español y para los demás sobre las cultural las características de la vida de esta población que viene aquí.

Porque claro lo que tú dices para que haya ese intercambio cultural tiene que haber comprensión también por los dos lados, por eso es necesario...

Hay que saber hablar a la gente, para nosotros decimos que es importante de hacer de formar a agentes de cambio social. Esta formación es una formación que puede ayudar, por ejemplo, jóvenes de canarias algunas jóvenes inmigrantes que acabamos de formar en este ámbito que van a ser agentes de cambio sociales, que pueden hablar sin tener miedo de decir lo que quieren, de criticar. Estamos haciéndolo poco a poco, pero es un poco difícil porque tenemos muestras, no sé si se puede decir muestras, tenemos algunas chicas que son nacidas aquí pero de origen africana, que nos aben nada de áfrica pero que tienen ganas de saber de cosas de su cultura. También algunas chicas de Canarias, Europeas y quieren saber porque hay la mutilación que son muy comprometidas en la lucha contra, que son feministas, que quieren cambiar las cosas y de eso estamos explicando. Porque es difícil decir que las víctimas como nosotros decimos, no se sienten víctimas por ejemplo. Una mujer africana cuando es mutilada se siente, la mujer que es mutilada hay que explicar a esta mujer que ella es víctima de un sistema que la pone en sumisión, que la domina. Esto es muy difícil para comprender, por eso hay que formar estos agente del cambio social se puede hacer con jóvenes, no solo mujeres, no solo chicas y chicos también

¿Cómo crees que se pueden trabajar el empoderamiento personal estas mujeres o niñas supervivientes?

Este es el punto focal, sí se puede hacer si tenemos el secreto para acelerar el empoderamiento de la mujer. Creo que es muy importante hacer la formación, porque hay módulos que se hacen como derechos humanos, nuestros derechos, porque cada vez que hablamos con mujeres de los derechos de asociación, aquí, los derechos humanos que son universales dicen no, ese es su derecho hay que saberlo y que si hay problema se puede ir a denunciar, se puede decir no. Porque la mujer puede decir no hay que estar empoderada por eso hay que tener esta formación de base de sus derechos y si no hay educación, como la mayoría de las mujeres no tienen educación hay formaciones básicas como manipulación de alimentos como panadería como estas formaciones puede ayudarle a trabajar a tener

¿Cuándo hablas de formación de derechos humanos a qué derechos te refieres, a qué tipo de derechos te refieres?

Los derechos de no ser mutilada, que el cuerpo es la integridad de la persona hay que los derechos internacionales que firmó España son más los derechos humanos básicos, tener derechos universales, pero son los derechos humanos universales

En general todos, o por ejemplo me refiero con las mujeres enfocarlo un poco a los derechos sexuales y reproductivos, o en general todos los derechos?

Sí, sí, son los derechos que podemos decir. Explicar y decir que son derecho, no son cosas deben tener, no son cosas que debe controlar el hombre, cada persona debe tener derecho a decidir a poder decir no si no.

Pero crees que se puede fomentar, aunque ya has hablado un poco, ¿cómo crees que se puede fomentar las relaciones con la comunidad de origen como con distintas redes sociales en Canarias?

Se puede también formar la participación ciudadana porque la ciudadanía europea son países democráticos, los derechos humanos la democracia son el núcleo de la vida, aquí la vida política, porque lo nuestro es experiencia nos dicen que es falta de conocimiento que la participación ciudadana es un derecho.

¿Cómo se puede fomentar esa participación fomentar?

Por ejemplo decir sabes que hay una ley en España, 3 personas a partir de 3 hasta 5 personas pueden constituir asociaciones, hacer algo social que puede promover, que puede cambiar las cosas, normalmente es un derecho hacerlo ahora aquí estamos explicando a las mujeres si ustedes son 3 y tienen los mismos intereses pueden construir una asociación y ese es su derecho. Existe, es posible. Hace dos meses que explicamos a las mujeres que ellas son mujeres mayores, jubiladas que pueden tener una asociación, las migrantes jubiladas hacer una intervención social pueden ayudar a su comunidad, a este grupo, que es un grupo social y ahora estamos explicando qué es un grupo social, un grupo social es un grupo de personas que tienen los mismos problemas, los mismos intereses y pueden construir es la constitución española quien lo dice. Cuando nos dicen pero si no tienen papeles, sí esto es posible, de ser parte de una asociación, aunque la situación es regular creo que en España en cada ciudad su empadronamiento aquí puede ser participar en la asociación, puede participar como miembro de la junta directiva, hay que explicar estas cosas, las leyes la constitución.

Los extrajeron creen que solo tienen derecho de trabajar, de tener dinero y enviar a África, pero tienen toda su vida aquí y no aprovechan de la vida, porque solo la semana pasada una mujer que vive aquí desde hace 15 años nunca, nunca ha ido a la playa, a las playas de Fuerteventura, eso es para mí algo muy.

Lo que hablábamos de la integración

Sí, pero el primer paso es explicar que desde el asociacionismo desde el voluntariado puede abrir las puertas para resolverlo algunos problemas sociales que ellos tienen. Sin papeles, o residentes con papeles, o sin papeles, porque la democracia a la ciudadanía, algunos derechos básicos son fundamentales y por eso hay que explicar que eso existe

¿Y cómo crees que se podría dar voz a las mujeres y niñas migrantes con riesgo o hayan sufrido MGF y darle su posición en esferas sociales, política?

Por eso hay que decir que las asociaciones, creo que el primer paso es hacerle salir de sus casas, de venir las sedes de asociaciones cuando hay concentraciones venir, de superar el miedo de hablar de sus problemas de decir que aquí no hay problemas tabú, solo hay la libertad de expresarse y saber cuál es el problema, de dónde se puede dirigir, si hay algún problema de tal se puede derivar a servicios públicos, cuando hay cualquier problema se puede hablar aquí, facilitar números de teléfono, sedes, y decir si tu vienes puedes venir ayudar,

escribir correos, aconsejar a las gentes de formarse eso es lo más importante, de formarse. Por eso para mí hay que formar a los agentes del cambio social. Hay proyectos a nivel europeo como Foward Change Place en el reino unido que hicieron y fue un éxito, y creo que se puede hacer aquí en Fuerteventura, creo en Gran Canaria también.

Porque se hace la mutilación y también juntos vamos a hacer la contraargumentación para cómo decir, la virginidad se puede preservar con la mutilación, no hay relación con la mutilación.

Si que los sanitarios entiendan todo, para poder intervenir bien, que no sea solamente estos son estos tipos y ya que se entienda para poder intervenir con las personas.

La comunicación, para empezar con la comunicación para establecer una relación de confianza eso es lo más importante, desde ahí se puede decir porque si hay algunas palabras como sutura como que es no se puede traducir en español. Un ejemplo, cuando se habla algún médico con una mujer que ha sido mutilada para empezar el médico decir qué es sutura cómo podemos sutura en español desde ahí se puede empezar el debate abierto porque se establece fácilmente con la palabra sutura que es discreción no denunciar que es normalmente, que no es un valor, una mujer que es sutura es una mujer de valor pero aquí una mujer que no denuncia que acepta la explotación algo así, son palabras son términos que son muy importantes, que son primordiales para arrancar una comunicación intercultural con las supervivientes. La ética, sí, el comportamiento es muy importante porque con el comportamiento se puede establecer también la confianza pero si no hay confianza problema. El problema ahora dicen que los médicos transmiten la información sobre la MGF esto es un mito dentro de las familias inmigrantes. Dicen que si hay mutilación se pierde los papeles, si no se va a la cárcel. Por eso, algunas mujeres tienen miedo ahora de acudir, es un problema. Hay que cambiar, hay que proporcionar, comunicación, comunicación con ética. Es muy importante para un médico.

Transcripción Entrevista 3

Sexo: Mujer **Edad:** 42 **Nivel de Estudios:** Secundaria **Nacionalidad:** Senegal **Etnia:** Wolof
Isla Residencia: Gran Canaria **Tiempo Residencia:** 25 años **Pertenece Asociación:** sí

¿Qué piensas sobre la MGF?

Estoy en contra de la MGF, porque no es normal que mutilen a las mujeres como si fueran hombres para que no tengan placer sexual.

Esa es tu opinión ¿Cuál es la opinión del resto de tu comunidad?

También están en contra, también están en contra, últimamente lo hacen a escondidas sin que nadie lo sepa, lo llevan al campo muy fuera que nadie lo sepan, los detiene la policía, lo hacen a escondidas.

¿Y los hombres de tu comunidad dicen algo al respecto?

Sabes lo que pasa que hay montón de etnias, esto son etnias y para ellos es muy importante hacerlo, por ejemplo mi etnia no la hace, pero lo hace más los yula, los soninké, pero yo wolof nunca he oído a alguien que lo haya hecho

Y en tu comunidad que son los wolof, tú crees que todo el mundo tanto los hombres como las mujeres se posicionan en contra

Sí, están en contra.

¿De dónde crees tú cuáles son los motivos tú crees que hacen que se practique la mutilación genital femenina?

Creo que los motivos que se me ocurren en la cabeza es para que no sientas placer, por ejemplo, si no sientes placer de sexo, yo he oído que la mutilación los que te lo hacen es para quitarte el placer entonces te lo hacen para que no vayas acostándote con los hombres por ahí, que te cases virgen y todo ese rollo

Como para controlar el cuerpo la sexualidad

Como yo por ejemplo no tengo ningún familiar que lo ha hecho no puede contarte que se siente, pero me imagino que será por eso, que no tenga muchos sexo, dicen que con la mutilación no sientes nada no tienes muchas ganas de ir con los hombres.

¿Por qué tú crees que aún estando en Europa, en Canarias, siguen practicando la MGF?

En serio, ¿y cómo?, si no tienen los papeles

Las familias como tú, que tu familia tienen los papeles, van de viaje a Senegal y cuando van se la practican ahí a la niña.

¿En serio? ¡Qué rollo, están locas!

¿Por qué tú crees que aun estando en un país que no es el tuyo la gente lo sigue practicando?

Por creencias, porque hay mucha gente que si cree en algo piensa que es algo normal, que tiene que hacerlo, como lo ha hecho la madre piensa que lo tiene que hacer su hija. Me imagino que es por eso por sus creencias.

¿Qué piensas sobre la integración de las mujeres migrantes africanas en Canarias? ¿Tú crees que están integradas en Canarias o no?

Sí, están integradas, porque quieren aprender a hablar español, a salir aprender la cultura español, quieren aprender todo. Una vez que están aquí quieren ser europeos no quieren ser africanos.

¿Tú crees que hay políticas del gobierno públicas que ayuden a que las personas se integren? Por ejemplo dando cursos de español o creando cosas para que las personas migrantes conozcan a gente de aquí de Canarias.

Sí, están ayudando, están haciendo clases de español, cursos para enseñar la ciudad, yo creo que sí que están ayudando mucho.

¿Cuáles crees que serían las necesidades de las mujeres y las niñas supervivientes de MGF en Canarias?

Hacerse una operación para ponerlo como antes, yo creo que esa es la solución hacer la operación.

Que necesitaría el sistema sanitario que le ayudase

Sí, que ayudara. El sistema sanitario para que le ayude.

O sea atención sanitaria, para el cuerpo.

Y psicóloga también.

¿Por qué psicóloga?

Porque sufres mucho, te fuerzan, te lo hacen a la fuerza y eso hace que necesiten psicóloga, yo creo que sí, me imagino que necesitan para asumir esa tristeza que tienen en su corazón, yo creo eso.

¿Y tú crees que existen ahora mismo en el presente políticas que ayuden a lo que estás diciendo?

Sí, en Senegal en las noticias ponen que eso tiene que parar, si tiene parar tiene que dejar, eso era antes, pero ahora mismo tiene que parar. Si encontramos si alguien sabe eso vas a pararle porque no es normal ya no se puede hacer. La mutilación puede hacer que no tengas hijos porque hace montón de daño, te puedes casarte y no tener hijos porque además es algo que te pegan en el clítoris y lo despegan el día de tu matrimonio y una vez que lo quitan y hacen el amor hay hemorragia, con la hemorragia puedes morirte, si es en el campo si no estás cerca de un hospital puedes morirte, por eso lo hacen ellos a escondidas

Tú me dices que en Senegal sí le hablan a las personas de so, pero ¿tú crees que en Canarias existen políticas como Senegal, por ejemplo, que ayuden a prevenir la práctica?

Yo creo que sí, si en Senegal lo hay aquí tiene que haber más.

¿Pero tú lo has visto?

No, no lo he visto ni lo he oído, pero me imagino que sí si en Senegal hay aquí debería de haber. Y yo no soy mucho de informática no he mirado mucho, pero me imagino que hay.

¿Y cómo crees que se podría prevenir la práctica de la MGF en Canarias?

No sé informándolos y hablando con ellas diciendo que no es normal, diciendo que esa práctica aquí no se hace, hablando con ellos.

¿A través de cómo hablarías?

A través de la televisión, a través de los mensajes de Whatsapp, a través de Facebook. Así. Con videos y mensajes para que esa práctica no está bien

En persona ¿Cómo se podría hacer?

A través de asociaciones africanas, asociaciones de inmigrantes, también se puede decir, enseñarle que no. Qué tontas no, que vienen a Europa y van con las niñas a hacer la mutilación, yo creo que una vez que pisas Europa tienes que olvidarte de ese rollo, aunque la familia te dice que traigas a la niña o si no vamos a matar a tus padres te asustan un montón, y del susto llevas a tus hijas. Yo aunque me asustara yo me no lleva a mi hija para hacer esa práctica, ni loca. Pero cada uno como crea, que ellos crees en el vudú en no sé qué en no sé cuantos, y por eso.

Y como tú ya dijiste antes, las mujeres que sufren la MGF, tanto se les da el cuerpo también el alma ¿Cómo crees que se podría empoderar individualmente a las mujeres?

Se podría ayudarles a salir adelante en la vida a tener confianza en sí mismas, ayudarlas a conseguir un trabajo, hablar con ellas de esta práctica, así, para salir de su sufrimiento, si estas encerrada en casa, salir con sus amigas a pasear con gente segura de sí misma, yo creo que así se puede ayudar. Si tienes confianza en ti misma, y tienes trabajo te sientes responsable, tienes tus gastos, no eres inferior a nadie, te sientes realizada, yo creo que así se puede ayudar.

A través de la independencia económica, y además con otras relaciones que sean fuera de la casa.

Sí ir a la playa, al cine, ir de compras, así. Así puedes.

Salir un poco de la familia

Sí porque la familia siempre te obliga a volver hacerlo. La familia siempre está obligando a hacerlo, entonces yo creo que la familia a veces te hace más daño en ese sentido

¿Y cómo se podría hacer a estar mujeres a conseguir trabajo?

Eso es un poco difícil porque está mucha gente en paro y eso, pero hacer cursos, hacer unos cursos preparándoles haciendo cursos de cocina, de manicura, de limpieza, curso de algo que se pueda preparando para el futuro. Yo creo que así se puede ayudar. Con formación.

También me hablabas de las relaciones, cómo se puede hacer para que puedan, porque tú sabes que a lo mejor llegas sola y solo conoces a tu familia ¿Cómo se puede hacer para que salgan de la casa y conozcan a otras personas?

Saliendo en la calle a pasear, excursiones, en el rastro, en el cine que no se queden encerradas en la casa. Que siempre se quedan encerradas en la casa está más depresivas, más pensativas. Visitar la ciudad, no sé

¿Qué se puede hacer para que conozcan a las personas?

A través de asociaciones de inmigrantes así pueden conocer entre ellas, porque en cada ciudad hay asociaciones de migrantes, en todas las ciudades hay. Los inmigrantes no solo wolof o senegaleses, sino Mauritania, Guinea, de todos los países africanos. Tú puedes ir allí y hablar con alguien.

¿Y para que conozcas a gente de Canarias qué se podría hacer?

También buscar amigas, según como tú, como acabas de llegar no entiendes el idioma un poco para ir conociendo a gente de Canarias. O por ejemplo estas en un centro de atención pueden hablar con los trabajadores, no te sientes tan sola, te apoyamos, te hablamos, y entonces no te sientes tan sola ni tan deprimida.

La última pregunta es ¿cómo se puede visibilizar este problema a nivel colectivo?

La población debe conocer el sufrimiento de los inmigrantes que vienen por patera, montón de ellas vienen corriendo de la mutilación, del casamiento forzado entonces tienen que hacer unos informativos en la televisión, en la radio, para que la población Canaria sepa de su sufrimiento. Hay mucha población canaria que tiene a personas migrantes que saben su sufrimiento pero hay otras personas que no quieren saber nada de su sufrimiento. Con la radio, con la tele, hacer informativos para que montón de gente lo sepa ayude. Además a través de los whatsapp, Facebook, Instagram, tiktok que ahora se usa un montón, a través de ahí también se puede informar a la gente haciendo videos.

¿Y cómo tú crees que se puede dar voz a estas mujeres y estas niñas que lo han sufrido?

Ayudándolas mucho, intentar informar de todo, si yo como madre he hecho eso es porque estaba en mi país a lo mejor salgo y mi madre mis tíos, pero tu el sufrimiento que ha vivido no debe sufrirlo tu hija, debes hacer todo lo posible para tu hija no repita el mismo sufrimiento, me imagino.

¿Y tú crees que sería bueno que las supervivientes tengan su voz y su espacio en asociaciones de inmigrantes, o en partidos políticos, y digan mira existe este problema y hay que hacer algo para que pare?

Yo creo que sí se puede, pero sabes lo que pasa que la mujer que lo ha vivido se sienten avergonzadas, de decir yo he hecho esto, montón no se atrevería a hablar en asociaciones para decir que yo he vivido eso, se esconden detrás para no ser identificadas que yo he vivido esa cosa, aunque se lo permitas ellas no se atreverían a decirlo.

¿Cómo se podría hacer para quitarles esa vergüenza?

No sé de verdad, es un poco difícil decirte cómo hacerlo.

Transcripción Entrevista 4

Sexo: Mujer **Edad:** 37 **Nivel de Estudios:** Universitarios **Nacionalidad:** Senegal **Etnia:** Wolof
Isla Residencia: Gran Canaria **Tiempo Residencia:** 36 años **Pertenece Asociación:** sí

¿Qué piensas sobre la mutilación genital femenina?

Pues yo no lo he vivido muy de cerca ero sí mi madre o mi abuela que han tenido amistades que han tenido ya mutilación, y claro quieras o no ellas te hablan y te lo explican para que tu tengas una idea, pero mi gente no lo practica pero sí que tiene a lo mejor primos o amigos que sí, y la verdad es que es un tema muy delicado

¿Y qué piensas sobre ello, estás a favor, en contras te mantienes neutral?

Yo estoy en contra, yo si tuviera una hija me negaría al 100%, porque eso es un maltrato para mí

¿Y qué opina el resto de tu comunidad sobre la MGF, tanto las mujeres, los hombres, los padres, la familia?

Pues hay poca gente que opine que es una tradición que se debería hacer, pero hay mayormente en mi región, bueno en Senegal y Costa de Marfil hay gente que lo practica pero ya en las aldeas y eso y todavía están ahí, hay mucha gente que lo hace. Hay mucha gente que todavía sigue haciéndolo

¿Y cuál crees que es el papel de los hombres en cuanto a la perpetuación de la MGF?

Los hombres la pena es que ellos han seguido con la tradición, las madres que han pasado por eso son las que están intentando que no se haga. Claro que ellos como lo han pasado no entienden la gravedad del asuntos, los hombres de laguna manera están más a favor

¿Y qué motivos culturales crees que perpetúan la práctica de la MGF incluso aquí en Europa?

Pues el tema principal es la pureza en sí, que la mujer, porque creen que la mujer una vez se case va a ser digna de su marido y la familia queda orgullosa también, pero el tema psicológico y físico se debe tener en cuenta.

O sea te refiere al tema de la pureza del cuerpo de la mujer

Pureza, todo, por ejemplo en mi familia cuando cumples una edad y tienes ya que casarte te hacen la prueba de la sábana, es como hacen los gitanos, pues igual, es parecidísima. Pero la gente que hace ablación, esa es su forma de prueba de la sábana

Por eso crees que está relacionada la mutilación como para conservar la virginidad.

La virginidad, la cultura, la pureza

Y crees que son los mismos motivos en el país de origen, como puede ser en tu caso en Senegal, como en Europa, los que perpetúan la práctica.

Creo que sí, porque eso está hecho en base a la cultura se empezó a hacer y de ahí para adelante se ha modernizado, gente que protesta, gente que no quiere que se lo hagan a sus hijas. También está el caso contrario, yo mi hijo por ejemplo, quisieron hacerle la circuncisión

en Senegal porque dicen que es más puro, pero no lo llevé, no es igual, porque para el hombre a veces es beneficioso, pero para la mujer no.

Y qué piensas sobre la integración de las mujeres migrantes en Canarias ¿Cuál es la situación de las mujeres migrantes?

Pues yo veo que están muy integradas, muy cómodas, haciendo familia, trabajando, yo las veo muy bien acogidas. El tema es que el trato y el acogimiento es distinto, por ejemplo en la península te cuesta más adaptarte, por lo menos o aquí en seguida he encontrado trabajo. Bueno cuesta más porque también tienen para mí canarias se parece un poco más, o sea son más de acogerte, desde mi punto de vista

O sea que crees que están bien acogidas aquí y que incluso pueden acceder en el trabajo

Y qué piensas sobre, no solo la acogida, sino la relación de las mujeres con el intercambio de la sociedad de aquí.

Las mujeres migrantes cuando llegan aquí muchas de ellas, en seguida se adaptan, porque tiene como feeling con los canarios, tienen, los canarios son más abiertos y creo que se compaginamos bien África y las islas

Tú crees que las mujeres se encierran en su comunidad o en su familia solamente

Yo creo que depende, depende de la zona, porque por ejemplo la comunidad Senegalesa, y la guineana es muy abierta, en cambio, cuando Costa de Marfil también es abierta pero yo conozco a muy poca gente de ahí, aquí tú ves más que senegaleses y los de Guinea y también Nigeria son más abierto, por ejemplo Mali, Sierra Leona también es gente abierta pero están más en su comunidad, están más a su, o sea con la gente de su país

¿Y tú crees que hay políticas en Canarias de integración para las mujeres migrantes en este caso?

Se están creando políticas de integración, pero no solo deberían quedarse en hacer cursos o en ir a talleres sino intentar integrarlas más, en el tema por ejemplo escolar, porque andan muy perdidas. Por ejemplo que no pueden ayudar a sus familiares porque no tienen el idioma, hablo de la parte educativa, deberían poner a alguien a parte que les pudiera ayudar a traducir y ayudar y entender el sistema educativo español, europeo, porque les cuesta bastante.

¿Y cuáles crees que son las necesidades de las mujeres y niñas supervivientes de MGF en Canarias?

Pues trabajar, especialmente, porque cuando trabajan, pueden acceder a primeramente a poder ayudar a su gente que para eso vienen para acá, porque muchas vienen con niños pero tienen otro allá, el trabajar y sentirse realizadas ellas mismas. Saber que ellas pueden mantener a su familia sin necesidad de estar casada con hombre rico, o con un hombre que les mantenga, sobre todo el amor propio se les sube, o sea el empoderamiento es importantísimo.

¿Y cómo crees que se podría ayudar a estas mujeres y niñas supervivientes?, ya dijiste el trabajo y la educación, cómo crees que se podría ayudar para que podrían ayudar para acceder a las mismas

Mira a mí se me ocurre plantear que cada vez que tu vas al inem te inscribes en la base de datos, se debería de poner una sección en el inem para esas personas poner a alguien que hable su idioma y después darles español, ofertar cursos de español a través del inem

¿Y especialmente para mujeres y niñas que lo han sufrido como se podría ayudar?

Creo que tiene que tener un ejemplo de otras mujeres que han pasado por ello y que a esa mujer ponerle en un puesto donde esa mujer pueda transmitir cómo ha ido evolucionado, sea por vía online o por vía directa, o como fuese tienen que ver a alguien que le haya pasado la misma desgracia, porque es una desgracia entonces a lo mejor como una persona mayor, da igual, que haya pasado por eso y que hoy en día esté posicionada fuertemente como mujer empoderada. Le hace falta

Un referente

Un referente, una mujer migrante empoderada, bien pero que haya pasado por una MGF. Yo no he pasado por eso pero me he enfrentado con una mujer que la ha pasado y yo pude decirle mira cuando me quitaron mi matriz me sentí fatal, sabes estuve un mes pensando que no era mujer, porque quería tener más hijos

Como un poco el intercambio con otras mujeres que hayan vivido situaciones similares. Y ¿Cómo crees que se podría prevenir la práctica de la MGF? Qué se podría hacer para prevenirla

Pues a ver, ahí son situaciones, hay trabajos que se están haciendo con DIMBE pero veo que hacen faltan muchas más manos, una asociación que está abierta a ir a hablar a intervenir con esas familias, pero sería bueno abrir como una vía con el gobierno, intentar que ellos también entiendan esa problemática, ir a la comunidad sí, pero sobre todo ir al gobierno de los países de origen también, concienciar en origen. Hay que ir por todas las vía posibles.

¿Cómo crees que las mujeres supervivientes de MGF en Canarias pueden desarrollar su empoderamiento personal?

Yo creo que cuando una mujer ha pasado por una MGF por lo que yo he sentido con otras mujeres, creo que la autoestima cuando vas a esa autoestima lo que necesita es atención psicológica porque es esencial y una vez esa persona admite que tiene un problema y que necesita una ayuda, y de ahí ya empieza el empoderamiento porque de ahí puedes tirar para arriba y tu mentalmente si ya te sientes fuerte para decir que necesitas ayuda ya de ahí puedes levantarte y los apoyos que te den pues esa persona que la esté apoyando psicológicamente tiene que tener también formación y un estudio sobre mutilación para poder subir esa autoestima y es ayuda, o sea que los profesionales también tienen que tener esa base bien entendida. Yo soy psicóloga, o yo soy traumatóloga pues tengo que entender bien a quien me

enfrento para poder apoyarle y que esa persona y que tire sola hacia delante. Yo creo que también tienen que estar formados

¿Y cómo crees que se puede fomentar la vinculación con la comunidad y las diferentes redes sociales?

Muchas veces las embajadas pueden hacer un papel importante porque muchas veces. Embajadas y colegios no la ha tenido en cuenta, cuando una persona forma a educadores con por ejemplo para detectar una niña ha sufrido MGF o tiene el riesgo, a través de una reunión con un profesor tu puedes atar a varias familias, porque también puedes reunir y hacer por ejemplo 1 vez a la semana un taller para tu como tutor meterte en papel de ayuda y hacer que a ti también. Yo me he dado cuenta que la embajada y la educación de los centros son puntos donde más migrantes hay, donde más tu puedes llamar a más voces donde más escuchas. Yo a los embajadores de los países les diría que necesitan hablar con sus comunidades para poder atraerlos. Y a los colegios también intentaría poner un punto ahí a las familias para entender cuál es esa problemática incluso que se detecte algo que los tutores intenten introducir el tema de la ablación. Reunirse con las familias para intentar obtener algo.

¿Y cómo piensas que se puede visibilizar y prevenir la MGF a nivel colectivo, a nivel de toda la sociedad?

Aprovechar los días señalados, el día de África, si se hace una fiesta en casa África en algún sitio, en esos eventos se podría un poquito dar la voz y alentar un poquito aprovechar los eventos oficiales para intentar introducirlo. Un premio a una asociación de África, intentar incluso las asociaciones den voz a eso, aprovechen y tiren esa lanza

¿Y crees que es positivo que las mujeres supervivientes de MGF ganen protagonismo en la esfera política?

Eso estaría genial

¿Cómo se podría hacer? ¿Cómo se podría dar voz a esas mujeres?

Elas tienen asociaciones ya en sí puestas para el tema de la mutilación pues apoyar a esas mujeres para que ellas, su intención es ayudar a las mujeres que han pasado por lo que ellas han pasado, pues yo creo que el gobierno o las embajadas, porque estoy empeñada en las embajadas, deberían de tener reuniones con esas mujeres para incorporarlas porque yo creo que es esencial.

Transcripción Entrevista 5

Sexo: Mujer **Edad:** 45 **Nivel de Estudios:** F.P **Nacionalidad:** Mauritania **Etnia:** fulani **Isla Residencia:** Fuerteventura **Tiempo Residencia:** 17 años **Pertenece Asociación:** sí

¿Qué piensas sobre la MGF?

La MGF es una práctica nociva y hace daño a las mujeres y las niñas.

O sea te sitúas en contra, claramente

Sí, estoy totalmente en contra porque si no hay gente que se levante para hacer la lucha nunca vamos a acabar con esta práctica, pero claro nosotros hemos tenido mucho más otras prácticas, pero con el tiempo ha podido erradicarlo, por eso tenemos la esperanza también de que la mutilación se pueda erradicar un día

¿Qué opinión tiene el resto de tu comunidad sobre la MGF, sobre todo los hombres qué opinión en general tienen?

Con los hombres no es fácil, porque como hay esto, cómo se llama, la desigualdad de género, los hombres no quieren perder este privilegio, por eso para ellos es muy cómodo que se siga realizando esta práctica porque muy poca, muy pocas mujeres mutiladas están realmente empoderadas, muy pocas. Aunque tu intentas empoderarlas y todo, en tu entorno siempre hacen todo para quedar como ellas, si no estás fuera de la comunidad, y nadie quiere rechazar de su comunidad.

¿Y crees que podrían hacer los hombres para erradicar esta práctica, para contribuir en la lucha, qué podrían hacer ello?

Los hombres tienen que colaborar, si piensan que hace daño a su hija, por ejemplo, porque cualquier persona quiere a sus hijos, si piensan que esta práctica hace daño a sus hijas, por ejemplo, en ese sentido pueden meterse en la lucha, pero hasta que comprenden que hacen daño no pueden meterse, cualquier persona quiere el privilegio. Como una mujer mutilada no tiene ninguna autoestima lo prefieren todavía, pero si los hombres van a decir ya no es así, tenemos que ser igual, ¿sabes? Yo no puedo estar fuera trabajar todos los días y traer dinero en casa y las mujeres aquí sin hacer nada, pero si tu vas a decir somos 2 personas tiene que trabajar, tienes que trabajar, lo poco que tenemos lo juntamos para educar a nuestros hijos, que los hombres también se sientan feliz de ver a sus mujeres empoderadas, hay algunos hombres africanos que están ahora con esa mentalidad, hay muchos hombres africanos que están con esa mentalidad, entonces estos hombres querrán que sus hijas no estén mutiladas. Pero los demás y sobre todo, como decimos siempre en África nadie puede ayudar a África si no le ayudan a estudiar, primero hay que estudiar. Si tienen estudios tienen algo en la cabeza pueden cambiar de mentalidad, pero de otra forma no. Porque lo vi, flipo mucho un hombre fulani que vive aquí en España hace más de 40 años, el otro día fui a hablar con él me dijo mira fulani no te canses porque nosotros no vamos a dejar esta práctica, tú haces bla bla bla pero esta práctica nunca vamos a dejarla. Yo digo, ¿cómo? En Fuerteventura mismo, este tipo de persona no puede ayudar a la sociedad. Y por ejemplo, en Guinea, Guinea Conakry, hay muchas mujeres mutiladas y aquí en Fuerteventura, aquí en puerto hay más de 70 personas y en el sur hay como 120 personas, pero no quieren, no sé cómo explicar, tampoco se quieren meter en la lucha, cuando tu quieres hacer charlas con ellas no quieren porque son los hombres que mandan, entonces es una situación bastante complicada. Y hace tiempo que estamos haciendo charla con ellos, digo mira las niñas que están ya aquí hay que hacer todo por protegerlas, mira las niñas no están mutiladas, mentira porque mi hija tiene amigas de 20

años y todas están mutiladas, pero no hablan así para decir que sus hijas no están mutiladas. Estos temas tampoco, a mí no me gustan muchos, pero bueno respeto también lo que piensa otra persona, pero hay población que está súper afectadas que tienen que meterse en la lucha y tienen que entender también lo que estamos sufriendo, pero si todavía están debajo de los hombres...

¿Qué motivos culturales crees que perpetúan la MGF aquí en Europa?

Como son normas sociales las familias que viven en Europa tienen la presión social entonces cuando tú tienes presión social tienes siempre miedo, tienes siempre miedo de ser por eso siguen llevando a las niñas para realizar la práctica. Yo tengo un ejemplo, por ejemplo en Bélgica, la gente sabe que está prohibido que no se pueden llevar a las niñas para mutilar pero con la presión familiar tampoco no puede decir no a tu familia, entonces qué hacen llevan a las niñas hasta Guinea y hablan con esta mujer que mutila, mira no puedo negar a mi familia pero no quiero tener tampoco problema cuando llega a Europa, porque si se dan cuenta cuando llega a Europa me pueden castigar 5 años. Qué hacen la mujer que mutila tiene que hacer un poco de corte encima de los labios para que la familia vea un poco de sangre, pero la niña no está mutilada, hace que la familia esté contenta porque la niña tiene la herida y ya está mutilada, pero cuando llegas a Europa la niña está perfecta, no le falta nada. Entonces nadie quiere ser excluido de su comunidad de origen es muy importante. Una africana aunque viva 100 años está siempre arraigado con sus orígenes si tu como yo, de ser activista de hablar estos temas pueden tratarte como si fueras una fuera loca, yo no soy loca, pero piensan así.

El tema de mutilación sé que es muy difícil que una persona no mutilada se meta en el cuerpo de una mujer mutilada, es muy difícil pero hay que intentar, pero yo sé que a mí me ha pasado lo que me pasó a mí no quiero que le pase a ninguna niña en el mundo

¿Y qué piensas de la integración de las mujeres migrantes en Canarias?

Las mujeres migrantes en Canarias, no, porque no sé creo que se sienten un poco víctimas y es muy importante que piensen ellas mismas, por ejemplo digo, la mujer es mutilada y piensan que son víctimas, pero que intentan de empoderarse pero claro, está un poco complicado porque ellas no saben que son víctimas y no saben que mañana no saben qué hacer para integrarse, mira nosotros aquí desde (..), la formación que hacemos para empoderar a las mujeres inmigrantes está un poco complicado, porque es cosa de ellas pero ellas piensan al revés, por ejemplo para que vengan a la formación yo tengo que llevar el camión para recoger a todas las mujeres y llevarlas al centro, cuando terminan volver cada una en su caso, fíjate, es interés de ellas pero piensan al revés, entonces, hay que tener mucha paciencia con estas mujeres. Hay que tener mucha paciencia y también que sientan en casa. El problema es de meter la cabeza, no soy de aquí, porque escuché a las niñas que nacieron aquí en Canarias que piensan que no son de aquí.

¿Por qué tú crees que piensan eso?

No sé porqué piensan que la familia viene de África piensan que son africanos. Los que viven aquí también vamos a parar la inmigración si tenemos lo que necesitamos vamos a volver a África. Por eso es muy importante la integración para estas mujeres lo único que tienen en la cabeza es trabajar tener un poco de dinero para apoyar a la familia en África, y la integración no importa, sí importa. Entonces para que se integren como por ejemplo tú o otra persona como tú hay que apoyar a estas mujeres y tener mucha paciencia porque ellas piensan que cualquier cosa que tú haces piensan que es para tu interés.

Como desconfianza...

Sí, desconfían pero hay que ser constante con ellas. Con los años, con los años, trabajando en este tema hasta que tenga confianza en ti. Porque aquí me recuerdo el principio de Dimbe para hacer charlas fue muy, muy difícil porque es un tema tabú, hablar en público, y todo se veía mal, pero hay que seguir no pensar que voy a hacer charla y no va a venir gente, sí aunque venga una persona hazlo.

Y ¿tú crees que hay públicas desde el gobierno de canarias, desde los ayuntamientos para integrar a estas mujeres?

Los políticos hablan más que lo que hacen, ahí está el problema, y también tiene que entender la gente, por ejemplo yo, el español no es mi lengua nativa pero si critican que tenemos barrera de idioma, vale, tenemos barrera de idioma pero no queremos tener barrera de ideas, pero hasta nosotros tenemos barrera de idiomas hay que entender a la gente, hay que aceptar el discurso asertivo, pero si piensas siempre que las africanas que no pueden ellas también ponen en la cabeza que no puede, esa es una lucha, hay que luchar, hasta que uno no lucha para salir de eso la persona no puede integrarse si empoderarse, y son las palabras pequeñas pero importantes, eso es un problema muy, muy grande aquí.

¿Cuáles crees que son las necesidades de las mujeres y las niñas supervivientes de MGF en Canarias? ¿Cuáles son sus necesidades?

Para las niñas hay que protegerlas para que no les pase la práctica, y para las mujeres ya mutiladas hay que necesitan una atención integral. La atención integral para las mujeres ya mutiladas, para las niñas que están en riesgo inminente también hay que intervenir antes.

¿Intervenir con quién?

Por ejemplo, intervenir con las leyes, la justicia, porque ahora lo que estamos hablando, lo vi el otro día un documental de este papel de policía no sé que, que cambia a la mujer va a la mujer, no me acuerdo más del tema con ese papel se firma, pero lo que vi en Médicos del Mundo como están trabajando en la península no es así, en Médicos del Mundo tienen mediadores interculturales en los Centro de Salud, entonces todas las mujeres migrantes que quieren ir de vacaciones ellas te explican exactamente lo que puede pasar si mutilan a tu hija, entonces allí ya tienes una idea, no es que la policía de va a hacer esot, esto, no, te explican exactamente qué puede pasar si mutilas a tu hija, entonces tú tienes idea, pero cuando tu vas a la centro de salud y tú no tienes a nadie que pueda explicar exactamente porque hasta a mí me cuesta a

veces con las palabras, a veces no entiendo muy bien, no sé hay que, en Canarias ahora como estamos en la lucha primero hay que meter mediadores en los Centros de Salud primero para ayudar a estas mujeres inmigrantes. Nosotros desde casa cualquier problema que tenga en los centros de Salud en Puerto me llaman para que hagamos la traducción. Estamos haciendo toda la traducción, los idiomas africanos, más inglés y francés. Hay muchos migrantes que viven aquí más de años y no hablan casi español. Entonces estas mujeres cuando van al centro de salud le explican algunas cosas, así lo tiene que comprender. Igual que a las mujeres que vienen en patera vamos directamente cuando necesitan hacer consultas y tal para explicar exactamente el problema que tienen ellas, si hace falta acompañarles para otras cosas, también vamos con estas mujeres

¿Cómo crees que me puede promover todo esto que tú me dices, la atención integral, el tema de los mediadores?

Esa pregunta es un poco complicada. Para mí a través de asociaciones, lo ayuntamientos tienen que ofrecer algunas formaciones de mediación intercultural primero, y luego como Julene que es una médica de cabecera, desde ahí mucho trabajo también. Ella como está en la atención primaria, ella puede hablar con las familias y entonces desde el área de salud, en la zona básica de salud se pueden promover esto. Pero como digo siempre como la gran mayoría no habla muy viene español si por ejemplo forman mediadores interculturales aquí en Canarias cada centro de salud que pongan un mediador intercultural esto podemos avanzar mucho en ese sentido, pero asociaciones en general no tienen medios para pagar la formación pero el ayuntamiento por ejemplo puede facilitar estas formaciones a esas mujeres, siempre mejor contar con las asociaciones porque así cuando te llaman, a partir de las asociaciones, porque es una de las tareas que hace (..) a parte de las asociaciones podemos convencer a las mujeres para hacer la formación, ahora tenemos mujeres que tienen ganas de seguir la formación pero no tenemos medios para ello. Estamos peleando para que tengan otro tipo de formaciones. Si queremos aquí en Canarias trabajar sobre la mutilación genital femenina cada centro de salud tiene que tener una mediadora intercultural, es muy importante.

Mira yo tengo mis problemas de ginecología como otras mujeres pues voy al hospital nadie puede curarme porque no saben de qué se trata, aquí intentamos hablar con la gente si quieren formaciones para hacer especializar en la mutilación genital femenina, nosotros podemos facilitar, no hacemos formación como médicos pero podemos hacer médicos que pueden venir a hacer la formación.

¿Cómo crees que se podría prevenir la MGF en Canarias? Tu ya hablaste de contactar con la comunidad desde el los C.S

Sí, mira ginecóloga para ya las mujeres afectadas y pediatra para la prevención, porque aquí nosotros hemos podido salvar a una niña porque se fue a ver a su médico y la pediatra ha visto que la niña no está mutilada todavía, como en 2018 nosotros hicimos una semana de sensibilización ese médico aprendió mucho. Entonces habló con la familia para hablar con Dimbe para ver cómo podía prevenirlo con la niña.

Aunque sea un caso ya vale pena.

Las supervivientes el problema están las sociedad pero no salen de la casa, nosotras tenemos que hacer ahora estaba haciendo las actividades está un poco difícil con las niñas menores pero tenemos que hacerlo porque no saben que es la mutilación y cualquier niña que pertenece a estas comunidades está en riesgo no digo al 100% pero está en riesgo. Y tu preguntas a una niña que nace en Canarias, tu sabes lo qué es la mutilación y no sabe, las madres no hablan nunca con sus hijas sobre este tema, ahí está el problema. Es complicado de hablar con las niñas pero tenemos que hacerlo. El otro día fuimos a hacer dar un curso a los niños de interculturalidad para explicar un poco la cultura africana y tal y las niñas de allí. Las niñas tenían ganas de comprender esta práctica pero claro son niñas de 11-12 años me da mucha pena de explicarlo, cuando terminamos el escondidas a buscar los trópicos todas, porque es un sitio público y no podían decirlo, van a leer y van a comprender un poco, pero nosotros no queremos hablar de esta práctica nociva, las niñas afrodescendientes o canarias no saben nada de ello, si no hablamos con ellas las madres no hablan con ellas. ¿Y en Lanzarote hay mucha africana?

Hombre en Lanzarote sí hay, Arrecife, en la capital, en Playa Blanca, yo creo que tiene que estar como Fuerteventura o más porque aquí hay más población.

Sí creo que Lanzarote hay más.

Y ya me has hablado un poco sobre empoderamiento pero ¿Cómo tú crees que se puede empoderar a las mujeres supervivientes de MGF?

Primero la formación, yo insisto siempre en la formación, porque la educación es muy importante, ahora que pensamos hacer este curso de empoderamiento hay mujeres que no saben leer ni escribir y la verdad tienen ganas de estudiar y otras que tienen un poco de estudios quieren seguir. Yo todo lo que te explico son experiencia que hemos vivido aquí

La educación como base

Y entonces primero que las mujeres supervivientes que acuden a las asociaciones y desde ahí pueden tener una formación la verdad estamos intentando de tener, estamos intentando buscar formación para esas mujeres, pero como la asociación no tiene fondos para esto hay que luchar. Para que se empoderen primero tienen que tener la formación

Lo que decíamos un poco que también son los políticos tienen que ayudar para que se desarrollen los proyectos

Y también para las mujeres infibuladas que tengamos medios para la reconstrucción de estas mujeres, porque aquí no hay ningún especialista que lo haga. Ahora hay una fundación en Barcelona y las mujeres se van allí, pero los gastos de viaje y hoteles y todo están a cargo de ellas y psicólogas y todo.

Y sabemos que la población migrante aunque no es toda, al final lo que tú dices trabajan aquí envían mucho dinero a África y que al final...

Y también hacer formación dar algunas formaciones de agentes de cambio social. Y esto tenemos algunas niñas que son Canarias, pero de padre migrantes, son africanas pero nacidas aquí entonces no puedo decir africanas, son Canarias. Entonces estos tres puntos pueden empoderar a las mujeres supervivientes.

¿Y cómo crees que se puede fomentar la relación de las mujeres supervivientes con la comunidad de origen y con la sociedad Canaria?

Bueno esta es mi opinión, para mí las canarias tienen que dar la mano a las migrantes porque las inmigrantes cada una está en su casa escondida ahí, entre comunidad no tenemos problema pero entre canarias sí. Ahora no hay tanto contacto cada una está en su casa y se van a trabajar y vuelven y están en casa, pero aquí en Canarias, con las Canarias tienen que hacer un esfuerzo para que estas mujeres puedan salir de donde están, no es fácil tampoco, para mí tiene que ser así.

¿Y cómo piensas que se puede visibilizar la MGF a nivel colectiva, toda la sociedad?

Hay que hacer la sensibilización, la concienciación, conocerlo, cuanto más sensibilización mejor. Porque aquí la verdad en Canarias no está muy visible la mutilación hasta que empezamos a meternos en la lucha.

¿Cómo crees que se podría dar voz a las mujeres y niñas supervivientes de MGF en Canarias?

Hay que empoderarlas, por ejemplo no sé intentar de hacer un discurso asertivo con estas mujeres, por ejemplo en Lanzarote aunque no hablen muy bien español dejarles que expliquen lo que quieran, empoderamiento es lo más importante pero si con algunas personas que conozco yo para decirte las africanas no tienen ni estudios si siguen así con las supervivientes no vamos a ir adelante, porque son muy sensibles nada que ver que tu no estás en tu país de origen que tú no has hecho que tú estás fuera de todo, primero está afectada, con el duelo de la inmigración y aquí de ver, uno está muy, muy integrado porque está en un país donde tú no sabes mucho la cultura de estas personas que ya estás en el lugar para vivir con estas personas ese también es otro problema, porque vemos con los que están aquí pensamos que ya están muchos años y saben más o menos algunas cosas pero ya que acabamos de llegar vemos que de repente se ve el duelo de la inmigración. Por ejemplo un encuentro en Las Palmas llegó una mujer con incienso africano y todo el mundo ah! No me gusta esto, huele mal, africanas siempre ponen ese olor que a mí no me gusta para nada. Ellas sufren de no tener esto que no pueden tener ese incienso que le faltan estos olores y la comida igual, tenemos algunas comidas que huelen montón que tenemos ingredientes que tiene bastante y estas mujeres cuando están aquí la primera cosa que necesitan son esos olores, no es la comida, es su comida como huele tan fuerte.

La tolerancia por parte de la población de aquí. El desconocimiento.

Últimamente nosotros estamos haciendo reunión con los partidos políticos para llevar nuestra voz al parlamento Canario, ya estamos en esto entonces necesitaban por lo menos dos

superivvientes en caso que no tengan, pero que tenga que ella se pueda ir y que fuese otra superiviente y estamos en trámite para ir al parlamento para hablar de la mutilación. La verdad aquí en Fuerteventura hablamos con muchos partidos políticos como PSOE como Coalición Canaria que a día de hoy ya la verdad saben que se trata de un tema nocivo y que saben también, porque antes no pensaban que la situación no era tan alarmante y complicada pero ya saben que está afectando a las niñas entonces creo que dentro de poco vamos a ir al parlamento porque ya dimos los datos de todo. Entonces estamos en eso.

Si no están independientes no pueden hacer lo que quieren, pero con un poco de formación ellas ya salen.

Transcripción Entrevista 6

Sexo: Mujer **Edad:** 66 **Nivel de Estudios:** Secundaria **Nacionalidad:** Senegal **Etnia:** wolof
Isla Residencia: Gran Canaria **Tiempo Residencia:** 26 años **Pertenece Asociación:** sí

¿Qué piensas sobre la MGF?

Yo pienso que es una cosa fatal, una cosa fatal que tiene muchas consecuencias y que dejan a la víctima es lo que pienso yo.

¿Qué opinión tiene el resto de tu comunidad, los hombres, el resto de familia?

Los hombres depende porque tú sabes que la mutilación genital es una cosa muy, muy hay gente son a favor pero hay gente son en contra. Hoy en día la gente que está en contra es mucho más que la gente que está a favor y yo puedo decir que donde yo vivo casi toda las personas ahora están en contra. Porque al principio al tema de no sé qué, pero después dieron cuenta que es una cosa inútil y que fastidia mucho.

¿Qué crees que podrían hacer los hombres para prevenir la MGF?

Se hacer ¿A qué te refieres?

¿Qué pueden hacer los hombres para poder prevenir la práctica?

Efectivamente, los hombres pueden hablar. Pues lo hombres pueden hacer sensibilización porque esta práctica es un poco machista y yo lo puedo decir, entonces los hombres si hacen una campaña de sensibilización yo creo que esto puede ayudar a erradicar la mutilación genital.

¿Qué motivos culturales o que motivos crees que perpetúan la práctica?

El motivo en primer lugar hablaban de religión y de cultura, pero después de investigar todo se dieron cuenta que esto no está escrito en ningún libro del islam entonces igual es un tema de cultura, cada uno tiene su cultura, pero mucha gente que no estaban practicando se dieron cuenta que la cultura estaba dando muchas consecuencias negativas y a una persona le está dando mucho daño yo creo que mejor pasar esta cultura. Aunque la cultura es una cosa muy importante.

¿Por qué crees que se sigue perpetuando aquí en Europa?

Este igual lo hacían antes, pero yo creo que hoy en día no siguen haciéndolo, y lo hacían antiguamente porque tenían vergüenza de estar aquí en Europa y que sus hijas no se mutilaran como la que están en el país. Para ellos es una vergüenza porque estoy explicando que a veces es un tema religiosa o tema cultural aunque no se justifica tanto pero como te estoy explicando es una cuestión de vergüenza, claro hoy en día con la sensibilización y todo, las leyes esta vergüenza no existe. Porque ellos, es como una práctica mala y no están, pasan un kilo para lo que dije la gente del pueblo, porque esta gente que están en el pueblo también se están dando cuenta que en la práctica no es una buena práctica.

¿y qué piensas tú sobre la integración de las mujeres migrantes en Canarias, tú crees que las mujeres migrantes integradas; ¿qué la sociedad canaria ayuda a integrarlas?

No creo que, yo digo mi opinión, la mujer inmigrante está integrada en Canarias, porque aquí en Canarias el ámbito social no es un ámbito muy diferente del nuestro, entonces la integración del inmigrante es muy fácil. Porque yo siempre digo que Canarias es una África dentro de Europa, entonces la integración no es tan difícil y además, el pueblo Canario es un pueblo muy acogedor y ayuda mucho a integrarse.

¿Tú piensas que hay políticas públicas desde el gobierno Canario que ayudan a que las personas migrantes se integren?

Políticas para la integración, yo no puedo responder claramente a esta pregunta porque esto depende de cada gobierno, porque aquí nosotros sabemos que ningún partido casi no está gobernando solo entonces si hay mucho partidos gobernando juntos a veces es un problema, entonces en un lado es positivo y en otro lado puede ser negativo

O sea tú dices que dependiendo del partido político y si se fomentan las políticas de integración ¿Quieres decir eso?

Sí depende del partido político, porque el gobierno es un partido que gana que está gobernando, a veces un partido gana pero no puede gobernar solo. Para gobernar necesitas otros partidos.

O sea que depende de la situación que haya

Depende de la situación que hay, depende de la situación que hay

¿y cuáles tú crees que son las necesidades de las mujeres y de las niñas supervivientes de MGF en Canarias, cuáles son sus necesidades?

Sus necesidades es ayudarles psicológicamente, y también, en tema médico porque la mutilación es una cosa horrorosa como se dice la palabra, es mutilar todo el placer a la mujer. Entonces ellas necesitan una asistencia al nivel médico y psicológico.

Asistencia integral, que cubra tanto la asistencia del cuerpo, como del espíritu por así decirlo, mental

Exactamente, sí.

¿Y cómo crees que se podría hacer esto, cómo crees que se podría atender a estas mujeres psicológicamente y cómo se podría atender también su salud física y sexual, cómo se podría?

Esto se puede hacer desde las asociaciones, por ejemplo, acercarse desde las asociaciones. Las asociaciones tienen más confianza con esta gente, entonces acercarse a estas asociaciones, para poder hablar con las víctimas. Porque a veces las víctimas no pueden hablar fácilmente con las personas ajenas. Entonces hay que pasar por las asociaciones y a partir de estas asociaciones se puede ayudar a estas víctimas.

¿A través de mediadores interculturales?

Me refiero a esto, más o menos, porque mediadores interculturales lo podemos tener a través de estas asociaciones. Igual hacer mediadores en la comunidad, porque en las asociaciones igual no hay mediadores interculturales, formadas con títulos y todo, pero son personas que tienen habilidades para poder hablar con estas víctimas.

¿Y cómo crees que se podría prevenir la MGF aquí en Canarias?

Sensibilizar, sensibilizar, sensibilizar, porque esto no para prevenir hay que sensibilizar para que esta gente se den cuenta de que estás haciendo una cosa muy peligrosa con sus hijas con sus niñas y después se va a quedar para siempre, porque ninguna madre quiere hacer daño a su hija lo hacen por ignorancia, porque no saben las consecuencias que van a tener. Además yo creo que las personas mutiladas que están aquí nunca van a aceptar hacer lo para sus hijas, porque ellas saben lo han pasado.

Si se sensibiliza previamente, ¿no? Como dices.

Dentro de la sensibilización podemos conseguir todo

¿A través de qué se podría hacer la sensibilización?

De las asociaciones, porque yo siempre propongo por ejemplo un cambio intercultural, un cambio si hay un grupo de mediadores interculturales pueden viajar hasta África allí sensibilizar al pueblo, aunque estas sensibilización se está haciendo a nivel local, pero también el país de acogida también puede hacer su sensibilización, allí los dos haciéndolo juntos, el mensaje va a llegar.

¿Y cómo crees que se puede ayudar al empoderamiento de ellas mismas? ¿Qué se puede hacer para que estas mujeres se sientan empoderadas?

Ayudarlas laboralmente, o hacer proyectos, un proyecto para desarrollar aquí en Canarias, o proyecto para el desarrollo. Esto también es una manera de ayudarlas a tener una independencia económicamente porque anda sola, porque a veces, estas prácticas vienen del hecho de que las mujeres no tienen ni voz ni voto.

Me estas dado montón de información. ¿Y cómo crees que se puede fomentar la relación, la vinculación de las mujeres y niñas supervivientes de MGF, con la comunidad de origen como las redes sociales en Canarias?

La manera más eficaz, como te estoy diciendo es a través de las asociaciones. O por ejemplo, poder relacionarse, por ejemplo las ONGs que están luchando por el tema tienen que buscar personas voluntarias para sensibilizar, para acercarse a esta gente y hablarles para que se den cuenta que el pueblo de aquí quiere ayudarlas a sobrepasar el tema de la mutilación que es una cosa muy dura que han pasado y entonces el pueblo quiere ayudarlas a superar esta cosa a curar las heridas y a ayudarlas económicamente para poder sobrevivir de una manera independiente y no depender de nadie, ningún hombre. Aquí como en el países de origen, en el país de origen es un poco más difícil, pero ahora hay la emancipación de las mujeres, muchas cosas han cambiado.

¿Y cómo piensas que se pueden visibilizar, o sensibilizar también, como decías la MGF a nivel colectivo, es decir a nivel de toda la sociedad? Tanto para comunidades africanas como la sociedad general canaria o española

Organizar charlas, si es necesario invitar a gente, porque yo conozco a una señora que está luchando ella, leí un libro sobre el tema. Está luchando y dando charlas, a nivel mundial, internacional, entonces yo creo que esta práctica puede ayudar mucho.

¿Y dónde se pueden dar esas charlas, donde tú crees que se deberían dar?

A nivel de los colegios, por ejemplo. A nivel de comunidad donde hay gente que lo suele hacer, depende porque por ejemplo esta práctica se hace más a nivel de Gambia, de Mali o de Mauritania, que en Senegal, en Senegal por ejemplo se hace todo a nivel de la frontera. Pero en Senegal en el centro, no se hace.

¿Y cómo crees que se podría dar voz a esas mujeres supervivientes de MGF, cómo se les podría dar voz, y que participen tanto en asociaciones, como hasta en la política?

Es que yo creo que he respondido a esta pregunta, porque ayudarlas a tener voz hay que ayudarlas en el crecimiento del empoderamiento, porque una mujer con poder no puede, por ejemplo, con una mujer con poder no pueden hacer cualquier cosa, se puede cuando una no tiene su poder tiene su independencia, se puede hacer a estas mujeres todo lo que quiere.

Transcripción Entrevista 7

Sexo: Varón **Edad:** 20 **Nivel de Estudios:** F.P **Nacionalidad:** Guinea Conakry **Etnia:** malinké **Isla Residencia:** Gran Canaria **Tiempo Residencia:** 6 años **Pertenece Asociación:** no

¿Qué piensas sobre la MGF?

Pues, a ver yo he nacido en un sitio donde bueno se practica mucho y es una cosa que no ha empezado con nosotros sino que vienen de mucho antes y yo desde que nací me he criado, sí que es una cosa normal porque eso es lo que a mí me han enseñado, y he crecido con eso

¿no? Lo veo como una cosa normal, pero no sé, nunca me paré a pensar porqué lo hacen ni porqué, o sea, qué sentido tiene, nunca tampoco pregunté y para mí es una cosa que viene de las culturas y no sé.

¿Y cómo te posicionas tú? ¿Estás a favor en contra? ¿Te mantienes neutral?

A ver yo me mantengo como en plan sí, es que quiero saber qué es lo que hace, si eso hace daño me imagino que sí hace daño. No sé estoy ahí en medio, porque no sé exactamente si lo hacen para el bien o lo hacen por hacerlo, no lo entiendo muy bien, sabes, por eso estoy ahí en medio y no sé qué escoger

Yo entiendo que no tienes mucha información que entonces no puedes decir si estas a favor o en contra

Exacto.

Esa es tu opinión, qué opinión tiene tu familia, bueno tu familia no está aquí

No yo estoy solo

Y qué opinión tiene el resto de tu familia sobre ello, aunque no se habla mucho, pero

No se habla mucho pero también se practica. Yo creo que mi hermana y todos esos, sabes si fueras chica, no sé para mí piensan que para pasar a la edad adulta, o algo así, que cuando pasa eso o sea, no llego a entender porque a mis hermanas se lo hicieron y para mí que la familia, si yo veo que la familia lo está haciendo y eso que lo hacen por algo bien o que las cultura ¿no? Yo lo veo así.

O sea que piensas que tu familia lo apoya porque es algo como tradicional y que se lleva haciendo tiempo, tus hermanas y eso. ¿Y los hombres de tu familia y eso, qué dicen?

También lo mismo ¿no? También lo mismo, porque tanto los hombres como las mujeres también. O sea que a los hombres también se le hace también la mutilación, la circuncisión, que también se lo hacen ¿no? Y no sé nosotros crecimos con eso y nunca me paré a preguntar, ni intentar llegar a entender porqué motivos lo hacen

¿Y por qué tú crees que se practica?

Pues yo creo que, como dije antes, no es algo que ha empezado en nosotros, sino que eso viene de generaciones o sea la familia se basa en lo que han visto a sus antepasados o a sus, no sé. Por ejemplo, en mi familia se lleva haciendo desde antes de que yo naciera y para mí, no sé que ellos lo vean algo normal y lo siguen utilizando porque si fuera algo normal para ellos no lo seguirían haciendo. Pero claro, lo tenemos tan claro que es algo normal que hasta día de hoy se sigue haciendo, porque yo he visto en algunas redes que la gente lo denuncia y todo pero nunca me he parado a leerlo a informarme, pero claro que la gente lo denuncia y lo publican pero hay que entender que los sitios donde más se hace la gente no tiene información, no le llega la información, no tiene tecnología para poder ver las noticias, para mí

que es un poco difícil. Tanto que la gente lo denuncia, lo denuncia, pero lo sitios donde más se hace no les llega.

Tienes razón que cuesta más que llegue, pero también es cierto en países como Guinea Conakry personas, mujeres de allí y otras personas que sí están haciendo cosas, lo que pasa que sí es más difícil. Te voy a preguntar sobre la situación de aquí, porque como aquí hay gente procedente de países donde se practica, entonces aquí también hay mujeres y niñas que la han sufrido o tienen riesgo a sufrirla. ¿Por qué tú crees que las mujeres que están aquí pueden correr el riesgo de sufrirla?

Porque tu imagínate, que una familia africana que residen aquí y tienen hijos o hijas y, no sé, se basa en la cultura, son mis hijos y yo les voy a enseñar mi cultura, y les voy a educar como a mí me educaron, yo creo que por ese motivo es porque lo hacen, porque no yo me eduqué así, yo pasé esto, y yo lo quiero para mis hijos lo pasen y esto es así se hace así en mi familia y vamos a seguir la tradición. Yo creo que es por eso también.

¿Qué piensas tu sobre la integración de las personas migrantes aquí en Canarias?

O sea, bueno yo creo que sí porque yo creo que sí porque las personas que llegan se adaptan ¿no? Y se integran en la sociedad y se vienen a buscarse la vida, no vienen a joder a nadie o sea que para mí que sí están bien integrados. Por lo que yo veo, sabes porque puede ser que algunos no se estén integrando bien pero en mi entorno lo que yo veo, lo que conozco yo creo que sí

¿Y tú crees que en Canarias el gobierno fomenta que las personas se integren?

Pues sí, si no, no habría centros de acogida, o no contrataría a personal de integración ¿sabes? Para eso yo creo que sí hay políticas de integración y que hay gente que también ayuda a personas que llegan para integrarse en la cultura enseñarles cómo funcionan las cosas aquí, yo creo que sí, hay mucha gente hay bastante.

¿Para ti qué es necesario para integrarse aquí?

Para mí ayudar a una persona a integrarse en una sociedad lo primero es el idioma, aprender el idioma y enseñarle la cultura, cómo fusionan las cosas aquí, los derechos y más cosas. La educación, porque en la educación se basa también cómo integrarte en una sociedad donde no es la tuya, donde las leyes no son iguales, donde los comportamientos no son iguales, y yo creo que se basa en la educación y también enseñar a hacer dinámicas, intercambio de culturas también, bastante. Con eso seguro que se consiguen muchas cosas a que la gente se integre bien

¿Intercambio de culturas a qué te refieres?

Intercambio de culturas, porque mira tú eres española yo soy guineano hay cosas aquí que yo no sé sobre España, tú me puedes enseñar, las típicas comidas que se hacen aquí o las típicas que se celebran aquí o yo te puede enseñar las típicas comidas que se hacen en mi país o mis tradiciones o mi religión, tu religión, muchas cosas porque tú eres cristiana y yo musulmán y

estar en el mismo sitio convivir sin ningún tipo de problema, si nos entendemos, sabes respetar la cultura mutuamente.

Y ¿Cómo crees se puede empoderar a las personas migrantes?

Pues para mí para empoderar a esas personas es la acogida, la primera acogida que se le da. Si tú me acoges bien y tú me enseñas, y me abres tus puertas me dices no tranquilo estas aquí ya lo que has pasado ha pasado. Lo pasado, pasado y ahora enfócate en el momento en el futuro y o sea darle, enseñarle sus derechos, qué tiene que cumplir. Claro porque para mí es la primera acogida si tú me acoges bien, pero si yo llego y tú me cierras tus puertas me siento un poco rechazado, digo no valgo para nada, o sea que ¿sabes? Cosas así suelen hacer que las personas se sientan menos, o sea si yo llego aquí lo primero que me tienen que enseñar es la primera acogida, hablarme sobre mis derechos, los derechos humanos y para mí que los derechos humanos. Pues que eso la primera acogida y sobre todo los derechos humanos hacerle entender a las personas que todos somos iguales o sea que aunque tengamos distintos colores, pero que todos somos iguales por dentro y que todos somos humanos y todos tenemos el mismo derecho.

Aunque ya has hablado de ello ¿Cómo crees que se crees que se puede fomentar las relaciones de las personas migrantes tanto la comunidad de origen como la sociedad Canaria?

Pues yo también, yo soy extranjero yo no puedo venir aquí donde yo no conozco a nadie venir a imponer mis culturas o sea que no esto es mi cultura y se hace así, no. Si yo he venido yo tengo que aprender de las culturas de aquí, entender las cosas de aquí, cómo funcionan las cosas aquí y las leyes y todo eso. Para yo poder entender a las personas, para poder estar con las personas o compartir con las personas tienes que entenderla, cómo funciona, cómo son, como hacen las cosas aquí, y a partir de eso también mira se hace aquí y allá en donde yo vengo también se así, a lo mejor a las personas les interesa a través de so las personas hacen amistades, me gusta tus culturas, me gusta lo que haces, y también así salen amistades.

Y ¿Cómo se puede de alguna manera cómo se puede concienciar a la población de aquí, para que se haga ese intercambio cultural?

Pues no juzgar a primera vista, o sea a lo mejor yo puedo decir, tú vas Guinea y digo esta viene de Canarias y digo a saber cómo es esa, yo no puedo decir eso primero te tengo que conocer. Tienes que conocer a la persona y saber de dónde somos o qué historia tiene esa persona que le ha hecho salir de su país de origen hasta aquí, o sea que conocer a la persona antes de juzgar porque yo creo que todos nos merecemos una oportunidad y antes de juzgar hay que conocer

¿Y cómo se puede enseñar par ano juzgar?

Pues preguntando porque un momento que la gente habla o sea sobre la inmigración, todo el mundo habla sobre la inmigración cuando no tienen idea, se puede preguntar y oye tu porque te hizo salir de tu país fue esto, esto, no sé por guerra, por hambre, no sé, cualquier cosa de

política o que no sé tenías una deuda o si no lo pagabas me mataba o algo así, porque mucha gente la gente no salen por gusto, por así decirlo si sale es por algún motivo.

Informar a la población

Exactamente y además también educar en los institutos también porque todo se basa en la educación, depende cómo te educan a ti en tu casa es como te dije antes que es la educación que nosotros, yo crecí en una familia donde la mutilación genital lo ven normal y yo he crecido con eso, o sea lo aprendimos de pequeños, todo se basa en la educación

Y ¿Cómo crees que se podría dar voz a las personas migrantes?

Pues no sé, yo creo que poniendo una ley, bueno aunque hay muchos proyectos muchas fundaciones o una asociaciones así africanas que se juntan, no sé, habla cosas sobre sus necesidades sobre lo que quieren que la gente entienda. En los medios de comunicación, también. Porque hay montón de asociaciones que luchan por los derechos de los inmigrante, de las personas inmigrantes y hay montón de centros, la fundación Adsis por ejemplo, hace un montón de cosas, hace un montón de cosas de intercambio de culturas porque a veces ellos hacen actividades con los chicos de aquí junto con los chicos que son menores no acompañados porque hay personas que le dan clase de español, le hacen actividades, peluquería, cocina, cosas así gratis, que se juntan así con la gente de aquí y juegan juntos y todo eso y les hacen integrarse más con la sociedad. No sé si hay muchos, no sé si hay bastante, creo que hay proyectos, hay fundaciones que luchan. Pues eso es lo que quería decir.

Transcripción Entrevista 8

Sexo: Mujer **Edad:** 46 **Nivel de Estudios:** F.P **Nacionalidad:** Senegal **Etnia:** serer **Isla Residencia:** Gran Canaria **Tiempo Residencia:** 20 años **Pertenece Asociación:** no

¿Qué piensas sobre la MGF?

Que no se debería hacer. No se debería de hacer, no estoy de acuerdo con eso.

¿Qué opinión el resto de comunidad, los hombres?

Mi comunidad tampoco están de acuerdo a ninguna, a nadie. No conozco a nadie que esté de acuerdo con esto, está todo el mundo en contra de la mutilación.

¿Y los hombres qué dicen?

Yo conozco a hombres que les guste, no conozco a ningún hombres a todos los hombres que conozco que les hablas de esto te dicen que no está de acuerdo en el sentido de que es diferente, o sea no lo ven bien.

¿Cuáles crees que son los motivos que hacen que esta práctica se realice?

Motivos no hay ninguno, porque la verdad no hay motivos porque eso forma parte del cuerpo de las personas y yo creo que esta parte no hay que tocarla, la explicación de motivo no hay ninguna.

Pero ¿Por qué tú crees que se practica?

El motivo que pueden decir es porque se practica para mantener la virginidad, y sí, hablan también de la religión musulmana y yo como musulmana no encuentro eso dentro de la religión.

Lo identifican con la virginidad como la pureza de la mujer y a la vez lo justifican con ser musulmana.

Claro por la cultura africana.

¿Por qué tú crees que se sigue practicando en Europa?

Mal hecho, mal hecho porque para practicar la mutilación femenina no se debe hacer ni África ni en Europa en ningún lugar del mundo porque es lo peor lo que se le puede hacer a su hija. Aún estando aquí lo siguen haciendo porque son gente muy terca y no quiere saber más allá, no quieren investigar que porqué está prohibido, porqué no deben hacerlo y no piensan el día de mañana en el futuro de la niña qué es lo que le puede pasar, son gente que no piensan, ven lo que la cultura le enseñó.

¿Qué piensas tú sobre la integración de las mujeres en Canarias?

Yo pienso que debería integrarse porque ya una vez que no estás en tu país que estas en otro país y llevas tiempo aquí viviendo no sabes cuando vuelves, no sabes si vuelves o no vuelves, eso son cosas del destino debería uno integrarse donde esté viviendo claro.

¿Y tú piensas que las mujeres están integradas?

Depende hay algunas que sí están integradas y hay algunas que no, o sea no todo el mundo, hay algunos que nunca se integrarán y nunca, so sea algunas que yo he visto sí están muy integradas

¿Y qué crees que hace que cueste integrarse?

Eso depende de la educación que le dan a las personas, la educación básica que te da tu familias que desde niña te tienen que enseñar a saber integrarte.

¿Y tú crees que aquí en Canarias hay políticas públicas desde los gobierno para que la gente se integre?

Sinceramente no, la integración que hay en...sinceramente no lo que pasa yo creo que eso ya depende de la persona como es y tal. Yo por ejemplo tuve suerte aquí en Canarias he tenido todas las puertas abiertas en todos lados, porqué porque yo misma creo que me obligué, no es que me obligara, yo misma me integré de alguna forma que me gusta integrarme y me gusta donde estoy y estoy a gusto en Canarias y me integré y me siento una más en Canarias.

¿Y cuáles tú crees que son las necesidades de las mujeres y las niñas que han sufrido mutilación genital femenina?

Lo que pueden hacer es, se les podría realizar una reconstrucción para devolverle lo que le han quitado, mejorar sus partes esas cosas que le han quitado, quitarle el miedo que tiene, que se olvide lo mal que lo ha pasado, yo creo que se merecen una reconstrucción.

Atención sanitaria

Sí, eso es, y además de atención Sanitaria y Atención psicológica para ayudarles psicológicamente.

¿Y tú crees que a día de hoy existe como ayuda para esas mujeres y esas niñas?

A día de hoy dentro de mi punta de vista, sí existe lo que pasa que hay que hacer los trámites, hay que moverse existe, sí, por la sanidad, por el servicio canario de salud, existe. Pero yo veo posibilidades de hacerlo, yo lo he visto, porque he hecho una traducción en el centro donde trabajo que hicimos la semana pasada con la gente del servicio canario de salud y la verdad que muy bien y en todo lo que es en tema de sexualidad y todo, o sea sí yo creo que sí. Que sí se puede hacer aquí en Canarias

Tú crees que hay posibilidades y se podría desarrollar un plan para trabajar eso

Sí, por supuesto

¿Pero a día de hoy tú crees que sí se trabaja?

Desde mi punto de vista sí, yo creo que sí. Sí hay posibilidades porque sí que se puede hacer, sí, yo creo que sí.

¿Y cómo crees que se puede prevenir esta práctica aquí en Canarias, qué se podría hacer para prevenir la práctica?

Controlándolo cuando lo lleven de viaje que no lo haga, yo sé que es una cosa que se hace fuera de Canarias y cuando le llevan de viaje, controlarlo bien para prevenir la práctica, sé que no es algo fácil de prevenirlo pero controlarlo.

¿Y desde dónde se puede controlar?

En este caso tiene que ser alguien de la familia que esté en contra de eso y los sanitarios en Canarias

O sea dices desde la comunidad que también e puede ayudar y desde la sanidad.

Desde la sanidad, sí.

¿Cómo crees que se podría desarrollar el empoderamiento de las mujeres y niñas supervivientes de MGF?

Pide mucho trabajo, pero se puede hacer, pero mientras no se integren no se puede hacer si se integran sí.

¿Cómo se puede ayudar para que se integren?

Se puede hacer una consulta psicológica yo opino eso para que sepan integrarse y todo.

O sea que estén acompañadas por un profesional

Sí.

¿Y qué más?

Yo creo que una persona o una mujer donde esté tienes que abrirte y tienes que tener mucho, a ver cómo se dicen, integrarse mucho con la gente donde está y todo para que no se pierda nada y siempre hay que luchar para seguir adelante tener fé.

¿Y para ti es importante a lo mejor la educación, la incorporación al trabajo para que se sientan más poderosas?

Sí, es muy importante la educación y todo eso, es muy importante, sí.

¿Y cómo crees que se podría de alguna manera fomentar las relaciones, tanto con la comunidad como con la población canaria?

Eso estamos en acompañamiento, sí en acompañamientos en consejos en todo.

¿Y tú crees que a lo mejor asociaciones d emigrantes, o asociaciones interculturales podrían facilitar las relaciones?

Las asociaciones sí podría facilitar estas relaciones, yo digo que sí. Porque sin asociaciones nos e pueden hacer muchas cosas, siempre tiene que ser a través de asociaciones para que se vean y que se den cuenta de la gente que una asociaciones tiene que estar aquí para ayudar también.

¿Cómo piensas que se puede visibilizar la mutilación genital femenina en toda la sociedad? ¿Cómo se puede visibilizar?

Entre todas nosotras como mujeres deberíamos entre todas nosotras deberíamos de unirnos todas y ayudarles a todas estas mujeres que ya se la han practicado y las niñas que están creciendo ya sus familias están pensando que sí deberían de hacérselo unirnos todas y ayudarles a esta gente enseñar que no tengan vergüenza en decirlo y que lo comenten que a la hora de la verdad que digan mira me lo han hecho e intentar ayudar a estas mujeres y yo creo que deberías todas como mujeres ayudar cada uno en lo que pueda de no meterle esa cosas en la cabeza de una niña.

¿Cómo crees que se podría dar voz a estas mujeres y estas niñas supervivientes de MGF?

A través de asociaciones y a través de sí de también del gobierno de políticas, yo creo que asociaciones en este caso las asociaciones son los que más deberían dar voz para eso, y claro también políticas, bueno sí, porque políticamente en Senegal por ejemplo ahora mismo es algo ilegal, es algo ilegal en nuestro país no lo sé, en mí país es algo ilegal, si te cogen es ilegal.

Entonces yo creo que casi todos deberían de ser así. Controlando a las mujeres y que estén encima he visto casos de muertes hay montón de niñas que se mueren, no se debe permitir, yo creo que tiene que haber muchos más controles tanto en Europa como en África.