

Uniendo las dos selvas

Propuesta pedagógica 2020

Dos dibujos

Píntate, le dicen a la niña de cinco años.

Y se dibuja en el centro de la hoja. Dos ojos, boca, cuerpo que sale del cuello. Dos brazos, dos piernas. Se le olvidó la nariz.

Píntate, le dicen a la niña de cinco años.

Y dibuja muchas caras distribuidas por el papel. Caras rodeadas de árboles verdes. Una lombriz. Un pájaro.

La niña de ciudad dice: yo soy esta.

La niña indígena dice: yo estoy ahí dibujada.

Una parte del mundo se dibuja como un ser individual desconectado del resto de seres vivos.

Otra parte del mundo se dibuja desde su cosmovisión, como parte de algo que no termina ni empieza en su cuerpo. Se dibuja desde el somos, junto a otros humanos, ligados a la naturaleza.

No es extraño que unos sufran con el árbol talado, con la especie extinguida y otros talen y exterminen especies sin sentir nada.

Índice

Introducción	04
Objetivos y metodología	11
Ambientación	14
Actividad 1	18
Actividad 2	26
Claustro	29
Otras cosas de interés	44
Camiseta	46

INTRODUCCIÓN

“En el marco que establece el objetivo del curso de la Fundación Spínola, desde Spínola Solidaria nos sentíamos invitadas a continuar con “Repensa, Reacciona, Redescubre” como forma concreta de seguir avanzando y consolidando procesos de acción transformadora en nuestras vidas, a fin de que la VIDA siga siendo lo central de nuestra reflexión, una vida que merezca la pena ser vivida, en condiciones dignas para todas las personas que habitan la Casa Común.

Nuestro deseo es seguir siendo la conexión del centro educativo con las realidades de sufrimiento y empobrecimiento de nuestro mundo, de modo que seamos capaces de reconocer lo que necesitamos un cambio.

Preguntémonos con honestidad, como lo hacía el Papa Francisco en el año 2015 en el Encuentro con los movimientos populares en Bolivia, si realmente *“¿Reconocemos que las cosas no andan bien en un mundo donde hay tantos campesinos sin tierra, tantas familias sin techo, tantos trabajadores sin derechos, tantas personas heridas en su dignidad?*

¿Reconocemos que las cosas no andan bien cuando estallan tantas guerras sin sentido y la violencia fratricida se adueña hasta de nuestros barrios? ¿Reconocemos que las cosas no andan bien cuando el suelo, el agua, el aire y todos los seres de la creación están bajo permanente amenaza?

Entonces, digámoslo sin miedo: necesitamos y queremos un cambio.

Hay, sin embargo, un hilo invisible que une cada una de esas exclusiones, ¿podemos reconocerlo? Porque no se trata de cuestiones aisladas. Me pregunto si somos capaces de reconocer que estas realidades destructoras responden a un sistema que se ha hecho global. ¿Reconocemos que este sistema ha impuesto la lógica de las ganancias a cualquier costo sin pensar en la exclusión social o la destrucción de la naturaleza?

Si es así, insisto, digámoslo sin miedo: queremos un cambio, un cambio real, un cambio de estructuras. Este sistema ya no se aguanta, no lo aguantan los campesinos, no lo aguantan los trabajadores, no lo aguantan las comunidades, no lo aguantan los Pueblos... Y tampoco lo aguanta la Tierra, la hermana Madre Tierra como decía San Francisco.

Queremos un cambio en nuestras vidas, en nuestros barrios, en el pago chico, en nuestra realidad más cercana; también un cambio que toque al mundo entero porque hoy la interdependencia planetaria requiere respuestas globales a los problemas locales. La globalización de la esperanza, que nace de los Pueblos y crece entre los pobres, debe sustituir esta globalización de la exclusión y la indiferencia.”

Con este deseo de cambio, Spínola Solidaria ha querido fijarse en esos modelos que sí están funcionando y que sin embargo están siendo esquilados. Y este año hemos querido poner la Amazonía y las personas que la habitan, en el centro de nuestra mirada.

“En este sentido, es indispensable prestar especial atención a las comunidades aborígenes con sus tradiciones culturales. No son una simple minoría entre otras, sino que deben convertirse en los principales interlocutores, sobre todo a la hora de avanzar en grandes proyectos que afecten a sus espacios. Para ellos la tierra no es un bien económico, sino don de Dios y de los antepasados que descansan en ella, un espacio sagrado con el cual necesitan interactuar para sostener su identidad y sus valores. Cuando permanecen en sus territorios, son precisamente ellos quienes mejor los cuidan. Sin embargo, en diversas partes del mundo, son objeto de presiones para que abandonen sus tierras a fin de dejarlas libres para proyectos extractivos y agropecuarios que no prestan atención a la degradación de la naturaleza y de la cultura” (LS 147).

Hoy en día tenemos la oportunidad, la segunda, de diferenciarnos netamente de las nuevas potencias colonizadoras y escuchar a los pueblos amazónicos y su rol profético. “La crisis socio ambiental abre nuevas oportunidades para presentar a Cristo en toda su potencialidad liberadora y humanizadora.” (Amazonia: Nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral. Instrumentum Laboris).

La importancia de la Amazonía

- Comprende 7,8 millones de kilómetros cuadrados.
- Sólo el río Amazonas arroja cada año en el océano Atlántico el 15% del total del agua dulce del planeta.
- Los bosques amazónicos representan cerca del 30% de la superficie de tierra de nuestro planeta.
- Almacenan entre 150 mil y 200 mil millones de toneladas de carbono al año.
- Existen entre 110 y 130 Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario o “pueblos libres”, muchos han elegido aislarse por haber sufrido traumas anteriores; otros han sido forzados violentamente por la explotación económica de la Amazonía y optan por el cautiverio para vivir la libertad.
- El riesgo de la violencia contra las mujeres se incrementó por la presencia de colonos, madereros, soldados, empleados de las empresas extractivas.
- En algunas regiones de la Amazonía, el 90% de los indígenas asesinados han sido mujeres.
- Hoy en día estamos ya entre el 15 y el 20% de deforestación, y umbrales de la deforestación del 40% sería un punto de inflexión del bioma amazónico hacia la desertificación, un nuevo estado biológico generalmente irreversible.
- Según expertos es la segunda área más vulnerable del planeta después del Ártico.

¿QUÉ VAS A ENCONTRAR aquí?

‘Repiensa, reacciona, redescubre’ está pensada en primer lugar para que pueda llevarse a cabo en todos los colegios que la Fundación Spínola y la congregación de Esclavas del Divino Corazón tienen por el mundo. En este dossier vas a encontrar lo siguiente:

- ✓ Dos actividades distintas que van dirigidas desde infantil de 2 años hasta 2º de bachillerato.
- ✓ Actividad para introducir la campaña en los claustros con posibilidad de replicarse para grupos universitarios y comunidades laicas y religiosas.

Nuestras propuestas están pensadas para llevarlas a cabo con grupos grandes (entre 15 y 30 personas aproximadamente) y cada una va dirigida para un grupo de edad concreto.

A partir de aquí te invitamos a modificar cada actividad para ajustarla a la realidad con la que necesites trabajar, no todas las aulas son iguales y por tanto no todas las actividades tienen por qué llevarse a cabo de la misma manera en cada lugar, hazlas crecer, acércalas a tu terreno y que florezcan.

ACTIVIDADES de SPÍNOLA SOLIDARIA QUE FAVORECEN el desarrollo de la campaña

- **Calendario Ecológico:** Un año más hemos llevado a cabo el diseño del calendario de la Congregación, esta vez las protagonistas de cada mes son mujeres, sus vidas, sus proyectos son historias de cuidado del territorio, de las personas, del entorno... y con ellas haremos un recorrido a lo largo del año tratando de poner la VIDA en el centro.
- **Diálogos R:** Continuamos con el programa de formación continua donde desde distintas perspectivas abordamos la cuestión ecológica desde un mirada integral y transversal. Las sesiones se pueden seguir de manera tanto en el lugar donde se llevará a cabo la convocatoria, como a través de nuestro canal de [Youtube](#). Este año el programa está muy en relación al ecofeminismo y el cartel de personas que nos acompañarán será el siguiente:
 - El buen vivir como alternativa de vida. Líderes indígenas y miembros del Equipo Itinerante.
 - Resistencia de mujeres, movimientos en lucha. Marta Pascual.
 - Conflicto capital- vida. Sara Ferreiro y Nieves Salobral.
 - Feminización de la pobreza. Mª del Mar Magallón.
 - Soberanía alimentaria. Laura Martos.
 - La guerra contra las mujeres. Judith Prat.

ACTIVIDADES de SPÍNOLA SOLIDARIA que FAVORECEN el desarrollo de la campaña

- **Caminatas Laudato Si:** iniciativa que pretende volver la mirada a la naturaleza, redescubrir que somos seres interdependientes y que nuestro contacto con la naturaleza nos llena de vida.
- **Grupo de consumo** liderado por Spínola Solidaria, con posibilidad de ofrecerse a familias, profesorado que pudiera interesarles y que residan en Madrid.
- **Todos los eventos y materiales de la campaña Si cuidas el Planeta combates la pobreza** dinamizada por la red de la que formamos parte Enlázate por la Justicia. En especial los últimos materiales enfocados a la conexión con la pobreza de nuestros hábitos.

<https://www.enlazateporlajusticia.org/conecta-pobreza/>

Objetivos y Metodología

Objetivos de la campaña

- Dar a conocer y empatizar con la vida de la Amazonia, experimentar su riqueza medioambiental, espiritual, lingüística y cultural, alimentada por tantos pueblos que la cuidan y hacen de ella el pulmón del planeta.
- Trazar los hilos invisibles que conectan nuestros hábitos de consumo con la destrucción y la degradación de la Amazonía.
- Ampliar nuestra mirada del mundo y en concreto de la Amazonía, teniendo así una visión holística que nos haga sentirnos junto a otras personas parte de un todo.
- Promover cambios personales y comunitarios que sean semilla de transformación social.

Metodología empleada

Todas las actividades siguen la metodología del ver juzgar-actuar, que es hoy un estilo de vida y una espiritualidad, que vive y celebra el descubrimiento de la presencia de Dios en la historia, la actitud de conversión personal continua y el compromiso para la transformación de la realidad.

¿Qué implica cada etapa?

VER:

Es el momento de toma de conciencia de la realidad.

Ver los hechos concretos de la vida cotidiana.

Esta mirada permite una visión más amplia, profunda y global que motivará más adelante a realizar acciones transformadoras orientadas a atacar las raíces de los problemas.

JUZGAR:

Es el momento de analizar los hechos de la realidad a la luz de la fe y de la vida, del mensaje del evangelio, para descubrir lo que está ayudando o impidiendo a las personas alcanzar su liberación integral, llegar a vivir como hermanos y construir una sociedad de acuerdo al proyecto de Dios.

Juzgar ayuda a tomar conciencia del pecado personal presente en la vida de cada uno y del pecado social presente en las estructuras injustas de la sociedad.

ACTUAR:

Es el momento de concretar en una acción transformadora lo que se ha comprendido acerca de la realidad (ver) y lo que se ha descubierto del plan de Dios sobre ella (juzgar). Es el momento de la práctica nueva y del compromiso.

No queda reducida sólo a la esfera de lo personal, sino que procura incidir realmente en la realidad social. Es un proceso lento, y exige mucha paciencia.

ACTIVIDADES de AMBIENTACIÓN

ACTIVIDADES de ambientación

Planteamiento de actividades complementarias para la semana

- Lunes: se abre la campaña con una oración de la mañana en las aulas, que la habremos vivido previamente en el claustro. (Anexo 1)
- Martes: Se lleva a cabo la actividad en el aula.
- Miércoles: Se lleva a cabo la actividad en el aula.
- Jueves: Actividad de interioridad, pasar por la experiencia de descalzarse, conectar con otras realidades. Visualización. (Anexo 2)
- Viernes: Se propone hacer un gesto en el patio. (Anexo 3)

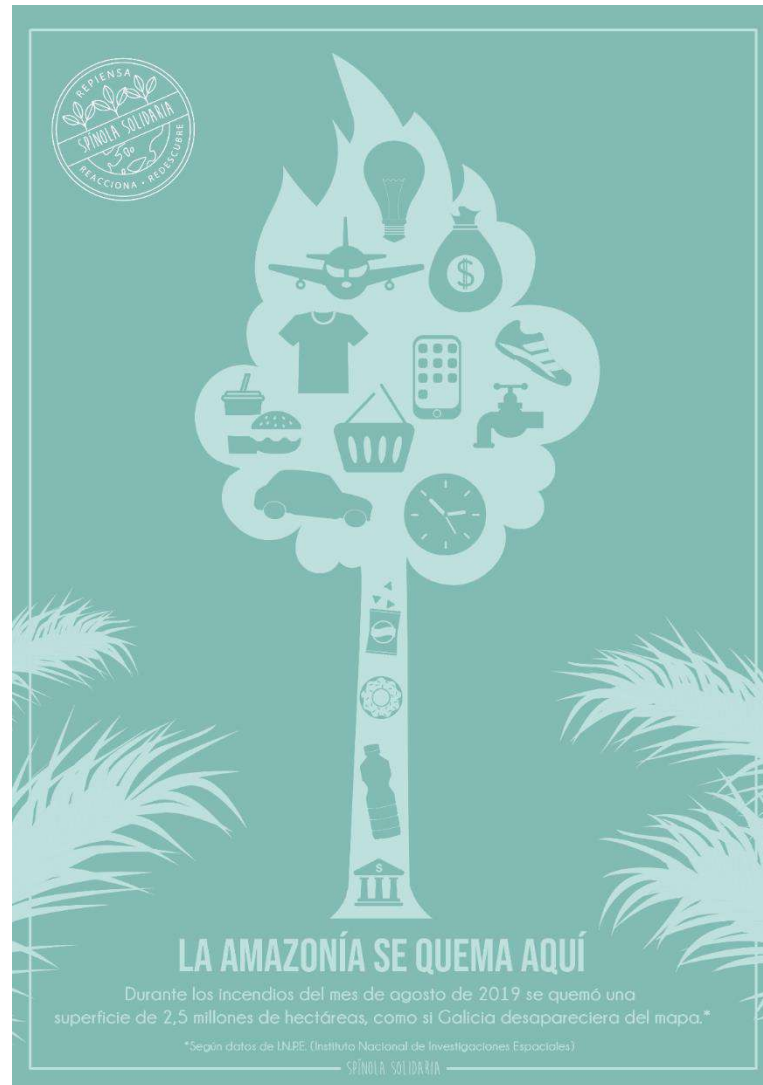
ACTIVIDADES de ambientación

En la campaña vamos a trabajar realidades y casos de vulneración de derechos que se dan en la Amazonia a día de hoy. En concreto trabajaremos 6 de los 13 casos del Informe que la REPAM (La Red Eclesial Panamazónica) está defendiendo a día de hoy.

Una propuesta puede ser saber más acerca de estos pueblos, dónde se sitúan, cuál es su vestimenta, descubrir qué les sucede. Cada clase de Educación Infantil podría tener uno de los pueblos y trabajarlo, cada curso de primaria podría repartírselos también, incluso en secundaria y que esa información pudiera ir decorando el cole de modo que se fuera tornando en información y conexión de la Amazonía por todas partes.

Los 6 pueblos que trabajaremos y que encontrareis información en el Anexo 4.

PÓSTER

ACTIVIDAD I

El mundo dijo Si

El mundo dijo Si

Actividad
intergeneracional

Duración: Hora y media

Materiales:

- Proyección cuento (Anexo 7)
- Mapa Amazonía (Anexo 8)
- Fotografías (Anexo 9)
- Lana de color rojo

Sugerencias por si ayuda...

- Revisar los envoltorios de la merienda para ver los ingredientes.
- Calcular la huella de carbono de cada familia en una semana.

[Fundación Ecodes](#)

VER:

Comenzaremos contando el cuento de 'El mundo dijo sí' de Takatuka. (Anexo 5). Se proyectarán las ilustraciones del mismo en la medida que lo vamos contando y además en el momento en que lo indica el texto se colocará el mapa de la Amazonía, las imágenes de los pueblos indígenas, los bosques (Anexo 6) y posteriormente esas imágenes se irán tapando con nuevas imágenes que reflejan los avances del ser humano y la destrucción del mundo según el libro (Anexo 9). Una vez se termine de contar se levantarán las imágenes que hemos colocado en último lugar, las sacaremos del mapa y las pegaremos en la pared y conectaremos con hilo rojo esa situación con la realidad amazónica vulnerada.

Una vez terminada la historia, invitaremos a mirar lo que hemos montado.

Esta es la historia de la humanidad contada por el mundo de este lado, para otras partes el mundo les bastó, dijeron sí y vivieron, y viven a día de hoy en bosques primarios como guardianes de la naturaleza, comen lo que necesitan, se visten y decoran sus cuerpos con lo que la tierra les ofrece, conviven y lo comparten todo, siguen tan unidos a la tierra que escuchan y sufren en su carne las decisiones que toman esas personas para las que no es suficiente.

El mundo dijo Si

JUZGAR:

En este apartado estableceremos conversación en torno a estas preguntas dependiendo de las edades.

Para las edades más pequeñas:

¿Qué nos parece la historia? ¿Qué es lo que ha pasado?

¿En qué momento de la historia creéis que el mundo ya estaba bien para vivir? ¿Cómo nos sentimos cuando vemos que no nos conformamos con lo que tenemos y necesitamos seguir destruyendo el mundo? ¿Quién destruye el territorio, los árboles, los ríos...? ¿Hay cosas que nosotras destruimos porque no nos es suficiente? ¿Qué le diríamos a esas personas que destruyen?

¿Qué nos decimos a nosotras mismas?

¿Hay algo que podríamos hacer nosotras por esa realidad?

El mundo dijo Si

JUZGAR:

Para las edades más avanzadas:

¿En qué momento de la historia creéis que el mundo ya estaba bien para vivir?

¿Cuándo es suficiente? ¿Crees que ya está listo el mundo tal y como lo conocemos hoy?

¿Qué experiencias tienes de haber querido más y haber caído en la cuenta después de que eso no lo necesitabas, no te hace sentir mejor y además generaba destrucción en ti, en otras personas o en otras realidades?

¿Cómo te sientes al ver la conexión que se establece entre nuestro modo de vivir y la destrucción de la Amazonía?

¿Encuentro valor en que haya personas que opten por vivir conectadas con la tierra, para las que ya era suficiente?

¿Os viene a la cabeza alguna noticia actual que tenga que ver con la historia que hemos contado?

El mundo dijo Si

ACTUAR:

Como hemos ido viendo existen unos hilos invisibles que unen la realidad de la Amazonía con nuestra realidad, de modo que al igual que afectamos la vida de personas destruyendo sus tierras, sus casas, su cultura... También podemos hacer cosas que cuiden la vida de la Amazonía.

En este bloque vamos a invitar a hacer, por un lado, pequeñas investigaciones que nos ayudarán a seguir conectando nuestra vida con la de los pueblos indígenas y, por otro lado, promoveremos compromisos que podemos hacer para evitar el deterioro del planeta, y que dependen de nuestras elecciones. Sería bueno, que estableciéramos 2 tipos de compromisos, uno personal y otro comunitario (como clase) de modo que podamos animarnos, recordarnos y corregirnos entre todas las personas que formamos la clase.

El mundo dijo Si

Ejemplos de pequeños cambios para los más pequeños:

Nunca vamos a traer zumo o batido con pajita.

Vamos a traer el almuerzo en una fiambra o en un envoltorio reutilizable para no usar ni papel de aluminio ni film plástico.

Los lunes vamos a instaurar que sea el día sin carne, así que no traeremos ni bocatas o sándwiches de productos de carne (jamón, pavo...) ni derivados de la misma (leche, queso...)

El nivel de compromisos puede ser mayor según avanza la edad y la capacidad que tienen de decisión en según qué cosas. Podemos fijarnos en los hilos trazados anteriormente, y pensar qué más hilos conectamos nosotros y podríamos cortar.

Ejemplos de pequeños cambios en edades más avanzadas:

- Dejar de comer bollería industrial o productos que tenga aceite de palma.
- Reducir el consumo de carne, algo que de primeras parece que es una decisión de las familias, pero por ejemplo cuando quedamos a celebrar algo, podemos dejar de hacerlo en hamburgueserías.
- Comprar la ropa que realmente necesito y usar lo que tengo.
- Celebrar las cosas de manera más austera y teniendo en cuenta criterios que pueden afectar, el uso del plástico, comidas procesadas...

El mundo dijo Si

Puede ser bonito terminar haciendo esa conexión con los pueblos indígenas desde la pintura en la cara. Para los pueblos indígenas, guerreros y defensores de la selva la pintura es un símbolo de identificación, de fiesta, de lucha. Cuando van a celebrar, cuando van a hacer algo importante cada persona se pinta y luce sus pintura con orgullo, no es un disfraz (cuidado con tener en cuenta esto) es algo mucho más importante, es lo que ellos son.

Por eso, ahora, nosotras y nosotros, con el deseo de estar conectadas con su lucha, que es también nuestra lucha vamos a pintar nuestras caras. (Si se hubieran trabajado alguno de los 6 pueblos indígenas que proponemos como alternativa lo ideal sería que cada clase se pintara con la pintura típica de su pueblo). Para más conexión se recomienda ver el [Diálogo R](#) que se llevó a cabo con líderes indígenas.

El mundo dijo Si

Pueblo Munduruku

Pueblo Tagaeri

Pueblo Taromenane

ACTIVIDAD 2

LOS hilos INVISIBLES

LOS hilos invisibles

Actividad a partir
de secundaria

Duración: Hora y media

Materiales:

- 1 sobre por grupo con los anexos (Anexo 10)
- Ficha (Anexo 11)

Sugerencias por si ayuda...

- Calcular el número de veces que has utilizado alguno de los productos a lo largo de la semana.

VER:

Dividiremos la clase en 6 grupos. Cada grupo tendrá un producto de uso cotidiano para ellos.

Ruffles con sabor a jamón.

Hamburguesa de McDonald's.

Mueble de madera.

Botella de agua de plástico.

Coche.

Luz.

Pasamos al momento de ver qué hay detrás de cada uno de esos productos y su vinculación con la Amazonía. Trabajaremos por grupos cooperativos. Cada producto tiene un anexo con documentos de investigación (imágenes, códigos QR, artículos) hay un total de 6 productos con la idea de que cada grupo tenga uno de ellos. Deberán leer, ver y reflexionar lo que se esconde detrás de cada uno de esos productos (Anexo 10).

Además, tendrán una ficha (Anexo 11) en la que irán volcando toda la información de cara a presentarles al resto de los grupos lo que se esconde detrás de su producto. Una vez que cada grupo haya hecho su ficha irán presentándolas al resto de los grupos.

LOS hilos invisibles

JUZGAR:

Entablaremos una conversación después de las presentaciones para la que nos pueden ayudar las siguientes preguntas:

- ¿Habíamos escuchado alguna vez lo que se escondía detrás de estos productos?
- ¿Qué pensamos, qué sentimos de lo que hemos escuchado?
- ¿Cuántas veces consumimos nosotros estos productos? ¿De manera habitual? ¿Cuándo estamos con nuestras amigas o amigos?
- ¿Por qué creemos que sucede esto en la Amazonía?
- ¿Deben mantenerse aislados los pueblos amazónicos? ¿El mundo occidental debe contactarlos?
- ¿De quién depende el futuro de los pueblos indígenas?
- ¿Qué podemos hacer para defender la vida y los territorios de los indígenas?

ACTUAR:

Se les dará un listado de acciones (Anexo 12) que pueden hacer a nivel personal y a nivel comunitario (como clase) y se les invitará a que las lean y que hagan tres listados, uno que tiene que ver con lo que ya estarían dispuestos a comprometerse, otro con las cosas que creen que podrían hacer a lo largo del curso y otro con las cosas pendientes para el curso siguiente.

CLAUSTR0

CLAUSTRO de educadoras y educadores

Duración: 2 horas

Materiales:

- Proyección cuento (Anexo 7)
- Mapa Amazonía (Anexo 8)
- Fotografías (Anexo 9)
- Lana de color rojo.
- Video del papa.
- Carteles con las preguntas.
- Video Patricia Gualinga.
- Práctica interioridad (Anexo1)

VER:

Comenzaremos contando el cuento de 'El mundo dijo sí' de Takatuka. (Anexo 5). Se proyectarán las ilustraciones del mismo en la medida que lo vamos contando y además en el momento en que lo indica el texto se colocará el mapa de la Amazonía, las imágenes de los pueblos indígenas, los bosques (Anexo 8) y posteriormente esas imágenes se irán tapando con nuevas imágenes que reflejan los avances del ser humano y la destrucción del mundo según el libro (Anexo 9). Una vez se termine de contar se levantarán las imágenes que hemos colocado en último lugar, las sacaremos del mapa y las pegaremos en la pared y conectaremos con hilo rojo esa situación con la realidad amazónica vulnerada.

Una vez terminada la historia, invitaremos a mirar lo que hemos montado.

Esta es la historia de la humanidad contada por el mundo de este lado, para otras partes el mundo les bastó, dijeron sí y vivieron, y viven a día de hoy en bosques primarios como guardianes de la naturaleza, comen lo que necesitan, se visten y decoran sus cuerpos con lo que la tierra les ofrece, conviven y lo comparten todo, siguen tan unidos a la tierra que escuchan y sufren en su carne las decisiones que toman esas personas para las que no es suficiente.

CLAUSTRO de educadoras y educadores

Veremos el video del papa en II Encuentro de movimientos populares en Bolivia. (Del minuto 4,05-7,25)

<https://www.youtube.com/watch?v=FSalbM4cFYQ&t=447s>

JUZGAR:

En este apartado estableceremos conversación en torno a algunas preguntas que estarán distribuidas por la sala como si de un museo de claves se tratara. La idea es moverse por la sala, leer las preguntas que se encuentra debajo de cada clave y situarme en esa que siento que me interpela, que no estoy de acuerdo, que me apetece hablar de ella,, lo que sea. . . .

(Anexo 12)

Una vez que dejamos un tiempo y cada persona se sitúa en unas preguntas se establecen los grupos por las personas que se han parado en cada pregunta y hablaran de esa pregunta, tras un rato de conversación dirán en alto de qué han estado hablado, qué les parece interesante, la idea es que se establezca conversación ya en gran grupo.

Claustro de educadoras y educadores

EXTRACTIVISMO

No podemos hablar de la conexión de nuestro modelo de consumo con la realidad amazónica y no mencionar conceptos claves que más allá de definirlos lo interesante sería que nos llevaran a una construcción común desde la propia reflexión. Al hablar de Amazonía, hablamos sin duda de extractivismo, y por supuesto es necesario relacionarlo con actividades relacionadas con la minería y la explotación petrolera, pero también con el turismo que convierte a los pueblos originarios en objetos de folclor, como si de un parque temático se tratara; las grandes hidroeléctricas e instalaciones eólicas; las patentes de semillas autóctonas y los cultivos transgénicos; explotaciones agrícolas y monocultivos, relacionados con la agroindustria... También podemos hablar de extractivismos culturales, de las sabidurías ancestrales sobre semillas y plantas medicinales. Incluso en la moda, atuendos típicos son convertidos en objeto de mercantilización de grandes empresas.

El extractivismo se ha incrementado en el siglo XXI en Abya Yala, (como se conocía América Latina antes de ser colonizada) y con este, se están perpetuando las prácticas e imposiciones colonialistas: se sigue reproduciendo la visión occidental. Las poblaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes, son ciudadanías recortadas, sin derechos, y por tanto con la consideración continuista de la colonia. Ni siquiera alcanzan el rango de humanos y sus cuerpos-territorios son considerados como meras mercancías. Los efectos del extractivismo sobre las formas de vida de estas comunidades y de su subsistencia son atroces, y se inscriben con gran violencia en el cuerpo de las mujeres.

Claustro de educadoras y educadores

¿Qué es la tierra y qué es el territorio?

Es importante también identificar que desde las voces de quienes defienden su cuerpo-territorio, cuando hablan de la Pachamama (la madre tierra en lengua quechua) no es una metáfora. Para estas comunidades el territorio no es sólo un espacio físico, sino que es un espacio vital y de espiritualidades, en el que se construyen procesos colectivos entre el cuerpo y todo lo que hay alrededor. La concepción de la Pachamama dista de la de “recursos naturales” como usufructo y explotación derivado del antropocentrismo y utilitarismo, por el contrario, la madre tierra alberga la vida, sujetos naturales, siendo el ser humano parte integrante de ella.

Como decía Rossana Mejía Caicedo “El territorio es vida y la vida no se vende; se ama y se defiende”. De modo que el hecho de que te desplacen de los territorios no es algo de lo que podamos hacernos cargo desde nuestra visión, pues es su muerte como cultura.

Y aquí es interesante preguntarnos cuál es el modelo de desarrollo no sólo que vivimos, sino que pretendemos trasladar a estos lugares. El desarrollo del bien común tiene que ver con los intereses de los colectivos, pero el desarrollo vinculado con la acumulación sólo extrae, capitaliza y deja en la miseria a toda una serie de colectivos.

Colonialismo

Desde la época de la colonia se ha hecho una división del trabajo, en la cual las periferias, los países periféricos se les asignó el papel de las materias primas y las metrópolis las procesaban. Hoy seguimos ante una nueva manera de colonialismo que sigue acabando con el territorio y con la vida de las personas que lo habitan.

CLAUSTRO de educadoras y educadores

Resistencias

Pero en medio de la violencia colonial feminicida y capitalista, en Abya Yala se tejen resistencias. Han ido proliferando y enriqueciéndose desde muchos ámbitos y lugares de enunciación propuestas feministas descoloniales muy diversas, pero que tienen como denominador común el elaborar una crítica al capitalismo, al racismo, al sexismo, al extractivismo y a la violencia feminicida, para trascender la modernidad y la crisis civilizatoria.

Los movimientos liderados por mujeres en defensa del territorio y contra el extractivismo y por la soberanía alimentaria, las reivindicaciones por un buen vivir y libres de violencia, y en general la defensa de la Pachamama, son acciones ecofeministas; pero igualmente son movimientos que están ligados a defender sus conocimientos, culturas, lenguas y sabidurías ancestrales, preservándolas de la violencia occidental moderna, implantada con la conquista. Acciones para el control local del territorio, subsuelo y bienes naturales, con relaciones de equidad entre géneros y respetando los ciclos naturales.

Las mujeres del pueblo Mapuche, Berta Cáceres del pueblo Lenca, asesinada en Honduras, la lucha de Máxima Acuña, en Perú, por defensa de su territorio contra la minería; Francia Márquez, su lucha contra la minería y la defensa de los territorios en Colombia; la voz de Cindy Broran en Costa Rica y Perla Álvarez, de la Coordinación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas de Paraguay que lidera la lucha por la soberanía alimentaria contra Monsanto, muestran luchas y resistencias desde los pensamientos críticos que contemplan sistemas sustentables y que fomentan la resistencia y la resiliencia biocultural.

CLAUSTRO de educadoras y educadores

El Buen Vivir

El Buen Vivir (Sumak Kawsay) podría considerarse una filosofía de vida basada en la armonía con la comunidad, los demás seres vivos y la naturaleza. Ha cobrado fuerza en la primera mitad del siglo xxi por tres hechos: la emergencia de los movimientos indigenistas, el descrédito del Estado-nación y la reforma de las constituciones de Ecuador y Bolivia.

El Buen Vivir podría considerarse una filosofía de vida basada en la armonía con la comunidad, los demás seres vivos y la naturaleza. A pesar de sus orígenes ancestrales, ha sido retomada y recreada desde las vivencias de los pueblos indígenas y su forma de construir la convivencia y de relacionarse con la naturaleza. Según Antonio Luis Hidalgo Capitán, el Sumak Kawsay tiene tres concepciones, pero en esta ocasión nos centraremos en la que él considera genuina y que los intelectuales indigenistas ecuatorianos han difundido. El Sumak Kawsay debe producirse en un territorio concreto, en el cual interactúan elementos materiales y espirituales. Este territorio tiene tres esferas: el huerto, que proporciona el sostén básico; la selva, que posibilita la carne de caza como un complemento a la dieta; el agua terrestre de la que se obtiene el agua doméstica, también el pescado que sirve de alimento, así como otros materiales. Para obtener estos recursos, el indígena necesita fuerza interior (samai), capacidad para conducirse de forma equilibrada (sasi), sabiduría (yachai), visión de futuro (muskui), perseverancia (ushai) y compasión (llakina); unas virtudes que adquiere dentro de la comunidad gracias a un proceso de aprendizaje basado en la experiencia y en los mitos. Se trata de virtudes con una dimensión ética, tales como la armonía doméstica, que se concreta en comer, beber y hacer el amor; la solidaridad o compasión (llakina), la ayuda (yanapana), la generosidad (kuna), la obligación de recibir (japina), la reciprocidad (kunakuna), el consejo (kamachi) y la escucha (uyuna).

CLAUSTRO de educadoras y educadores

Desde ellos se estructura la economía de la comunidad, lo cual precisamente ha llamado la atención de los movimientos en el momento de repensar alternativas: una economía que se basa en la autosuficiencia y la solidaridad; es decir, en obtener de la naturaleza lo que se necesita y compartir los excedentes cuando los hubiera. Tan pronto como la unidad familiar tiene problemas, aparece la comunidad, que actúa con criterios de generosidad y reciprocidad.

Otras formas de solidaridad no están relacionadas con bienes, sino con servicios (trabajo comunitario y trabajo en beneficio de algunas familias...). No existe la idea de acumulación de bienes y no se considera conveniente el enriquecimiento, ya que este rompe la armonía social basada en la equidad.

Una vida plena no es posible al margen de la comunidad (ayllu), en la cual se practica una forma de democracia participativa donde las decisiones se toman por consenso. Son pueblos que conciben la naturaleza (Pachamama) de forma holística, de modo que tienen que cuidarla como un ente del cual forman parte y, cuando necesitan algo que se encuentra en ella para subsistir, le piden permiso por medio de rituales y, mediante ofrendas, le agradecen los dones que de ella han recibido. Las actuales constituciones de Ecuador y de Bolivia se han basado en el Buen Vivir a la hora de articular jurídicamente una propuesta de derechos de las personas y de las comunidades, y en la obligación del Estado para preservarlos. En el preámbulo de la constitución de Ecuador, por ejemplo, podemos leer: «Una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para conseguir el “buen vivir”, el sumak kawsay; una sociedad que respeta, en todas sus dimensiones, la dignidad de las personas y las colectividades».

CLAUSTRO de educadoras y educadores

Muchos artículos están relacionados con el respeto al medio ambiente, la salud, la educación...

En el artículo, en relación con la naturaleza, se lee: «Vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, *sumak kawsay*. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados».

El artículo 32 describe una serie de derechos que guardan relación con el Buen vivir: «[...] el agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos [...]». O lo que recoge el artículo 74: «[...] Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; el buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades disfruten efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la convivencia con la naturaleza».

El Buen Vivir es un pensamiento colectivo que recupera lo local, que abraza todos los ámbitos de la vida y que tiene presente la memoria.

Claustro de educadoras y educadores

Asimismo, se reconocen las diferentes formas de organización de la producción económica: «[...] entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales o privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas.

El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el Buen Vivir de la población y desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los de la naturaleza» (Art. 319). En la constitución boliviana se citan principios y valores que el Estado debe tener presente: «El Estado asume y promueve como principios éticos y morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas débil, no seas mentiroso, no seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida con armonía), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble). El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien» (Art. 8.1).

En resumen, el Buen Vivir es un pensamiento colectivo que recupera lo local, que abraza todos los ámbitos de la vida y que tiene presente la memoria; es decir, no rompe con las tradiciones. Se trata de un pensamiento bastante opuesto al pensamiento occidental, que es universal, fragmentado, individual y ahistórico.

“Hubo árboles antes que hubiera libros.
Y tal vez llegue la humanidad a un grado tal
de cultura que no necesite ya de libros, pero
siempre necesitará de árboles. Y, entonces,
abonará los árboles con libros.”

Miguel de Unamuno

PaTRicia
GuaLINGa

CLAUSTRO de educadoras y educadores

Patricia Gualinga

Una canoa amazónica en el río Sena, no ha llegado hasta allí por casualidad, la ha llevado Patricia. Se celebraba la conferencia del cambio climático y era importante que el mundo supiera lo que ocurre en la selva ecuatoriana, la biodiversidad que el mundo está perdiendo.

Su pueblo reclama que paren las extracciones petrolíferas en sus tierras y que los bosques primarios, aquellos que nunca han sido modificados ni explotados por la mano humana y en los que viven cientos de especies, sean terrenos intocables a perpetuidad.

Video Patricia Gualinga (Anexo 13)

CLAUSTRO de educadoras y educadores

Cierre del claustro

Terminamos como nos gustaría que comenzara la campaña en los centros con una pequeña sesión básica de Interioridad llevada a cabo en cada clase.

1. Dimensión corporal: Práctica de relajación.
2. Coge un papel, puede ser en sucio y píntate, como quieras, como más te sientas identificado.
3. Después de 2 minutos pasaremos a leer el siguiente texto.
4. Dimensión emocional: ¿Cómo me siento después de haber leído el texto? ¿Qué emoción experimento al reconocer en mi dibujo mi desconexión del resto de los seres vivos?
5. Dimensión mental: ¿Con cuál de los conceptos o ideas que hemos trabajado hoy en el claustro enlaza este texto?
6. Dimensión social: Comparto esto con la persona que tengo al lado.
7. Dimensión espiritual: Nuestra percepción para los creyentes se ve modificada con la acción de Dios, entonces esa conexión alcanza dimensiones que no contemplábamos. Mira tú dibujo y el silencio piensa cómo lo modifica el Señor, como o qué te invita el Señor a cambiar.

OTRAS COSAS de INTERÉS

REFERENTES

Patricia Gualinga
@pumahuarmi

Lolita Chávez

Máxima Acuña

Francia Márquez
@FranciaMarquezM

Cindy Broran

Perla Álvarez
@perlajukeri

Clemencia
Carabalí
@cleme_carabali

CAMISETA

Camiseta 2020

Argumentación de la camiseta

“No se ama lo que no se conoce y
no se defiende lo que no se ama”

