

ACTIVIDAD 3:

La casa del amo

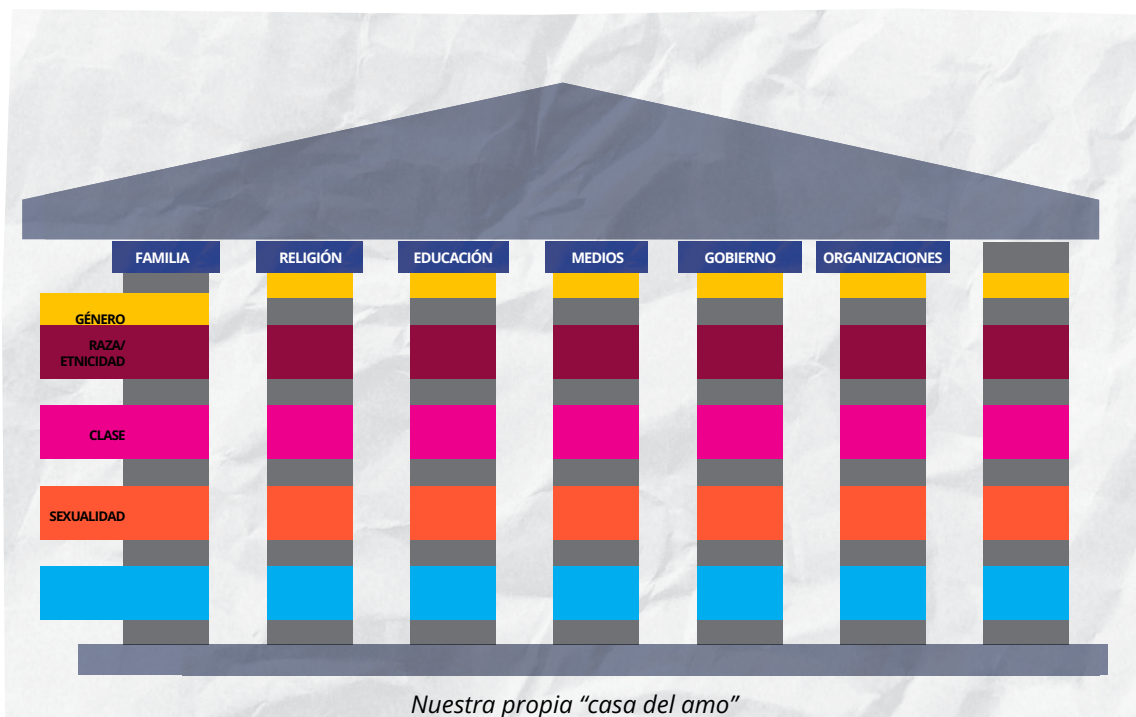
En esta actividad analizamos sistemas de dominio. El Paso 1 está enfocado en el género y el patriarcado. El Paso 2 se convierte en un análisis interseccional de la opresión. Las dos partes en conjunto fomentan la discusión sobre qué es el patriarcado, cómo funciona y cómo se entrecruza con otros sistemas de dominio y discriminación⁷.

La casa del amo explora cómo evoluciona y funciona la compleja dinámica del poder del patriarcado en las instituciones (por ejemplo en la familia, la educación formal, los medios y el gobierno). El análisis abarca las relaciones de dominio y discriminación entre hombres y mujeres, y entre clase, raza, etnicidad y otros aspectos de la identidad. En el transcurso de la actividad, las personas presentes se basan en sus diversas experiencias y conocimientos para construir colectivamente una “casa de las múltiples opresiones”.

Materiales: Notas adhesivas de por lo menos cuatros colores (o en su defecto, puedes usar pedazos de papel y cinta adhesiva); tarjetas blancas y de diferentes colores; papelógrafos; marcadores de distintos colores; tijeras; cartulina blanca y de otros colores; tiras de cartulina o tiras de papel blanco; masking tape o cinta adhesiva; ¡una pared grande!

Antes de la sesión, dibuja o recorta hojas de papel para crear la forma de la casa del amo en una pared amplia. Permite que las personas tengan espacio para “construir” las paredes internas y los pilares de la casa, de tres hileras de bloques cada uno.

La actividad puede tomar entre cuatro y seis horas, o todo el día. Las conversaciones son fundamentales para el proceso, de manera que debes permitir suficiente tiempo para los grupos pequeños y la plenaria.

Paso 1. Género y patriarcado

Plenaria: Explica el propósito general del ejercicio: construir una casa para reflexionar sobre las fuerzas que afectan las vidas de las mujeres y su lugar en el mundo. Al principio, evita emplear términos como “patriarcado”. Una vez que el grupo entienda el concepto, entonces se utiliza el término que lo describe.

Pregunta:

- ¿Dónde aprendemos lo que debemos o no debemos hacer como mujeres/personas femeninas o como hombres/personas masculinas?
- ¿Dónde recibimos estos mensajes? (Puede ser necesario que des ejemplos, en la escuela, la iglesia, el hogar).

Escribe las respuestas en el papelógrafo.

Entre las instituciones mencionadas, escoge seis o siete para construir los pilares de la casa. Los pilares importantes incluyen la familia/el hogar, la religión, el gobierno, las instituciones educativas, los medios de comunicación y las organizaciones en las que participamos.

Escribe el nombre de cada pilar en una tira de cartulina y pega los pilares al techo, en el interior de la casa. Permite tres hileras de “bloques” para construir cada pilar. Asigna un color distinto a cada uno.

Grupos pequeños: Cada grupo pequeño “construye” un “pilar” o institución diferente (por ejemplo, la familia o la iglesia). Pide a cada grupo que discuta:

- ¿Qué dice (directa o indirectamente) esta institución acerca de cómo deben actuar las mujeres o los hombres? ¿Cómo se comunica este mensaje?
- ¿Qué personas son bienvenidas o no son bien recibidas en ciertos espacios sociales? ¿A quién se valora, por qué y cuándo?
- ¿Cuáles son las “reglas” de género o las líneas que no debemos cruzar? ¿Qué sucede cuando alguien las cruza?
- ¿Cómo se hacen cumplir estas “reglas”?
- ¿Cómo afectan estas normas y reglas a quienes desafían las normas de género o son de género fluido o transgénero?

Los grupos resumen sus puntos clave en notas adhesivas separadas – un color distinto para cada pilar. Estas reglas y normas son los “bloques” con que se construyen los pilares de la inequidad, discriminación y la opresión.

Plenaria: Para compartir en plenaria, los grupos se turnan para presentar sus puntos clave mientras pegan sus “ladrillos” en columnas dentro del contorno interior de la casa. De esta manera, construyen La casa del amo. Invita a las personas participantes a plantear preguntas aclaratorias.

Después de que todos los grupos han pegado sus notas adhesivas, pregunta a las personas participantes qué observan. ¿Alguna nueva comprensión o perspectiva? ¿Qué es igual y qué es distinto entre las instituciones?

Paso 2. La casa de las múltiples opresiones

En cada una de las diversas rondas, surge una nueva dimensión del poder en relación con la identidad. Las personas participantes agregan una nueva hilera de “ladrillos” a La casa del amo por cada nuevo factor, como raza/etnicidad, clase o sexualidad.

Ronda 2. Raza/etnicidad

Grupos pequeños: Cada grupo pequeño vuelve a escoger una institución social – familia/ hogar, religión, gobierno, instituciones educativas, los medios de comunicación o las organizaciones comunitarias. Esta vez, el grupo se centra en las instituciones que han seleccionado en términos de raza/etnicidad:

- ¿Qué dice (directa o indirectamente) esta institución acerca de los distintos grupos en términos de raza/etnicidad (por ejemplo, indígenas, negros, blancos o cualesquiera que sean las categorías pertinentes a su contexto)? ¿A quién se valora? ¿Quién es importante? ¿Cómo se comunican estos mensajes?
- ¿Cuáles son las reglas sobre cómo deben comportarse o no deben comportarse ciertos grupos? ¿Qué personas son bienvenidas o no son bien recibidas en ciertos espacios sociales? ¿Cómo se hacen cumplir las reglas?
- ¿Qué líneas se supone que no debemos cruzar y qué sucede si lo hacemos? ¿Qué les pasa a las personas que cuestionan o resisten?

Los grupos escriben sus principales respuestas en notas adhesivas de distinto color al que utilizaron para género. Las pegan en la pared y colocan una segunda hilera de bloques entre los pilares institucionales de la casa en construcción.

Plenaria: Los grupos comparten sus respuestas por turnos, para lo cual pegan sus ladrillos en columnas en el interior del contorno a medida que presentan sus puntos clave y siguen construyendo la casa del amo. Invita a que todo el grupo plantee preguntas aclaratorias. Una vez que todos los grupos han pegado sus respuestas, invita a las personas participantes a compartir sus observaciones: ¿Qué es diferente y qué es similar entre las diversas instituciones?

Después de esa discusión, pregunta:

- ¿Qué observan y escuchan acerca de las intersecciones entre raza/etnicidad y género?
- ¿Cómo se sienten respecto a lo que se ha compartido? ¿Cómo resuena en su propia experiencia de identidades, interseccionalidad y racismo?

Ronda 3. Clase y casta

Grupos pequeños: Al igual que los pasos seguidos en las rondas 1 y 2, cada grupo reflexiona sobre la clase (y casta, cuando corresponda) en relación con la misma institución y anota sus respuestas en papel de un tercer color.

- ¿Qué dice esta institución acerca de cómo adquieren las personas su riqueza, estatus y privilegios?
- ¿Cómo explica por qué algunas personas tienen muy bajos ingresos o viven en la pobreza? ¿Cómo se ve y se trata de otra manera a estas personas?
- ¿Cómo ve esta institución a las distintas clases y castas, y cómo se comunican esos mensajes?
- ¿Cómo se hacen cumplir las “reglas” de clase y casta? ¿Qué sucede cuando la gente las desafía?

Plenaria: Cada grupo pega y explica sus observaciones en la hilera de “clase y casta” de cada pilar. Invita a las personas participantes a describir lo que han escuchado sobre las relaciones de clase. Señala que la clase es la característica definitoria del sistema capitalista, mientras que la casta es una jerarquía religiosa en la que el nacimiento determina el estatus. En los dos sistemas, algunas personas acumulan privilegios y riqueza, mientras otras son objeto de exclusión, explotación y dominación. Pregunta:

- ¿De qué maneras has visto o experimentado esto? ¿Cómo se justifica y explica la explotación de clase y de casta?

Prosigue con la discusión de cómo la clase se entreteje con otras relaciones de poder, como el género y la raza/etnicidad. Invita a profundizar más en la interseccionalidad, las identidades múltiples y el poder.

Ronda 4. Sexualidad e identidad sexual

Grupos pequeños: Repite el proceso anterior pero enfocado a la sexualidad y la identidad sexual – heterosexual, lesbiana, gay, bisexual, y otras identidades.

- ¿Qué considera esta institución “normal” o “natural” en términos de sexualidad e identidad sexual?
- ¿Cómo explica o ve las variaciones en la sexualidad y la identidad sexual?
- ¿Cómo hace cumplir sus “reglas” en torno a la sexualidad y la identidad sexual, y qué le sucede a las personas que las desafían o no las cumplen?

Plenaria: Invita a discutir la intersección de estas identidades y opresiones. Pregunta:

- ¿Qué diferencias y cosas en común ves entre las distintas identidades y cómo se abordan? ¿Alguna nueva comprensión o perspectiva?
- ¿Cuál es la relación entre esto y tu propia experiencia?
- ¿Cómo obliga cada una de las instituciones a ajustarse a las reglas de género, raza y clase?
- ¿Cómo se hacen cumplir? Algunos ejemplos podrían ser por medio de la violencia, el temor o la exclusión.
- ¿Qué puede suceder si cruzas la línea y alteras esas reglas?

En tiras delgadas de papel anota las respuestas de las personas participantes que describen cómo se obliga y hace cumplir con determinado comportamiento. Colócalas entre los pilares, como “paredes”.

Destaca los puntos principales de un análisis de La casa de múltiples opresiones.

Y para concluir, pide a las personas participantes que examinen la casa que construyeron. Todas vivimos y mantenemos La casa de las múltiples opresiones, muchas veces de maneras de las que no estamos conscientes. Pregunta:

- ¿Cómo vivo en esa casa y cuál es su impacto en mí?
- ¿Qué hago para mantener partes de esta?
- ¿Cómo refuerzo o debilito el patriarcado y otros sistemas de opresión a través de mis acciones, palabras, relaciones y creencias?
- ¿Cómo refleja esto mi liderazgo?

Cada persona escribe sus respuestas de una manera anónima y dobla el pedazo de papel en el que escribió.

Invita a las personas participantes a discutir la razón de que vivamos en La casa de múltiples opresiones – hombres y mujeres, personas blancas, negras, indígenas, ricas y pobres, del campo, trabajadoras, empleadoras, de la tercera edad, jóvenes, del Norte y del Sur – por designio, todas construyendo y manteniendo estos sistemas.

Por el contrario, podemos trabajar por la solidaridad basada en el reconocimiento de la diferencia y la igualdad; por un liderazgo transformador/liberador y por el poder transformador del cambio sistémico.

Invita a que las personas coloquen sus cartas en un cuenco en el centro, al mismo tiempo que cada una anuncia algo que espera transformar.

.....▲.....