

1

PRIMEROS PASOS

Necesitamos espacios imaginativos porque no podemos construir lo que no podemos imaginar. Sin la capacidad de imaginar algo diferente, estamos atrapadas dentro de los parámetros que el sistema ha establecido para nosotras”.

- Walidah Imarisha¹

Un punto de partida clave de este viaje de poder por el que te conduce esta Guía es afianzarnos, tanto en lo que somos, como en lo que queremos. Nos tomamos el tiempo para imaginar el futuro que deseamos crear, ya que es la lógica impulsora, el “porqué», lo que moldea nuestros esfuerzos por la justicia social. Sabemos por experiencia y por la evidencia que para hacer cambios sistémicos debemos construir y fortalecer movimientos: las redes y comunidades, tanto físicas como virtuales, que impulsan nuestra agenda y cuyo fin es crear el mejor mundo posible para todas las personas. Dentro de nuestros movimientos podemos:

- Aprender, colaborar y emprender acciones conjuntas
- Crear un sentido de pertenencia y convicción
- Encarnar nuestros principios en las maneras en que nos organizamos y guiamos

Para utilizar la Guía de la manera más eficaz, es importante que nos ubiquemos a nosotras mismas y a nuestras organizaciones en relación con los temas, la dinámica de poder, la política y los movimientos en nuestro contexto. Nos situamos en el ecosistema de justicia social con el que deseamos vincularnos. Hay muchas maneras de contribuir al cambio y es vital que cada una de nosotras sepamos qué podemos ofrecer y cómo esto podría complementar el trabajo de otras personas.

Dado a que esta guía trata fundamentalmente de crear cambios transformadores, se centra en cuestiones de poder y estrategia, las examina desde varios ángulos, y ofrece recursos prácticos y conceptuales para activistas y otros actores de cambio de todo tipo. Aquí y a lo largo de esta guía, nuestro enfoque es [la educación popular feminista](#) (EPF). Como metodología política, la EPF orienta a las personas – individualmente y en las comunidades y organizaciones – para que reconozcan y compartan sus experiencias y conocimientos, establezcan vínculos y propósitos comunes con otras personas y activen su poder colectivo para el cambio. A lo largo de la guía, empezamos con la reflexión individual y avanzamos hacia una comprensión y análisis compartidos que enfocan e informan las estrategias colectivas.

Espacios seguros y valientes

Empezamos todo proceso con la creación de un espacio seguro y valiente – uno que el grupo de

trabajo conjunto define y mantiene colectivamente – para permitir que todas las personas participantes puedan ser ellas mismas (corazón, mente y cuerpo) –, sin tener que “filtrar” lo que dicen. Dado que el punto de partida de la educación popular feminista son las experiencias de las personas -con el poder, la desigualdad y la opresión-, el proceso puede hacer aflorar las emociones. Un espacio seguro y valiente es aquel que honra esas

emociones, reconoce que gran parte del poder en potencia está en romper el silencio, encontrar intereses comunes con otras personas y ayudar al grupo a emprender acciones. Otro aspecto de un espacio seguro es que nuestro activismo nos puede poner en riesgo y, por lo mismo, debemos asegurarnos de que al diseñar espacios seguros tomemos esto en cuenta y establezcamos estrategias para mitigar las amenazas. Otros aspectos que debemos tomar en cuenta al crear un espacio seguro y valiente son la seguridad del lugar, las reglas establecidas colectivamente, incluyendo el consentimiento para compartir fotos y redes sociales, el lenguaje y otras formas de acceso, el ambiente, el aspecto y la comodidad del espacio, la disponibilidad de áreas de trabajo para grupos pequeños y el nivel de cuidados y confianza necesario. Véase la herramienta sobre la creación de espacios seguros en Nos Movilizamos ([We Rise](#)) para más información.

La intención de un espacio seguro es crear las condiciones para la valentía – valentía para romper el silencio, valentía para compartir experiencias de vida a fin de que podamos encontrar intereses comunes, buscar objetivos compartidos con otras personas distintas, e imaginar y actuar para lograr cambios. Es la combinación de seguridad y valentía en un grupo la que puede desatar el poder para conseguir cambios transformadores.

Recuerda que:

- La participación es optativa – toda persona puede retirarse en cualquier momento.
- Las personas solo deben compartir lo que quieren.
- Pueden surgir algunos temas difíciles, como las experiencias de violencia, temor o discriminación, y en estas ocasiones es importante hacer una pausa.

La política de corazón-mente-cuerpo

Integrar corazón-mente-cuerpo en el nivel más básico del trabajo que se lleva a cabo, significa crear conciencia y centrar el cuidado por medio del intercambio de prácticas sencillas y habilidades de cuidado personal que no cuestan mucho; el fortalecimiento de redes comunitarias; pensar proactivamente en la planificación de medidas de seguridad cuando sea necesario para mitigar riesgos, amenazas y violencia, y asegurarse de que las mujeres puedan trabajar juntas en la construcción de estrategias y la movilización colectiva para obtener otras formas de cuidado”.

- Shereen Essof²

Esta guía aborda la cuestión del poder y el cambio desde una perspectiva decolonial, feminista y de construcción y fortalecimiento feminista de movimientos. Una dimensión fundamental de este enfoque es el valor que se da a las abundantes formas de conocimiento que se derivan de las experiencias de vida y se quedan en nuestras y nuestros corazones, mentes y cuerpos. Nuestro compromiso con lo que llamamos “corazón-mente-cuerpo” refleja la convicción de que, sin un enfoque holístico, no solo nos perderíamos algunas perspectivas clave, sino también nos arriesgaríamos a crear estrategias fragmentadas que solo tocan una parte de nuestras vidas. Las actividades de esta guía utilizan múltiples formas de aprender en consonancia con esta orientación política.

Algunas actividades, como “Ríos de Vida” y “Mapeo del Cuerpo”, incluyen narrar historias y profundizar entre las personas la comprensión de la realidad que vive cada una, como un elemento fundamental para generar confianza y emprender acciones conjuntas. También pueden surgir memorias incómodas, así que es necesario prepararse para ofrecer apoyo en el momento. Podrías pedir que el grupo se ponga de pie o se tome de las manos en solidaridad; que dedique tiempo a centrarse colectivamente, hacer ejercicios de respiración u ofrecer otras formas de apoyo emocional apropiadas para la cultura correspondiente. La empatía y el cuidado tienen una importancia fundamental en la creación de espacios de aprendizaje. Y si se necesitara más, podrías establecer vínculos con recursos y contactos que tengan redes de apoyo, como servicios médicos, legales y de orientación. Este capítulo está dividido en cuatro temas.

Tema 1: Empecemos por nosotras mismas

¿Cómo podemos crear conocimiento juntas a partir de nuestras experiencias y la información que recogemos en nuestro entorno? ¿Cómo integramos lo que sabemos en nuestros corazones, mentes y cuerpos? Más allá de lo que aprendimos en nuestra educación formal ¿Cómo han influido nuestras experiencias vividas en quiénes somos como activistas y promotoras de cambio? Y ¿cómo puede una mayor conciencia crítica de la influencia que ha ejercido en nosotras lo que aprendimos, permitirnos interactuar con otras personas de maneras más intencionadas, liberadas y liberadoras?

Tema 2: Reimaginemos el futuro

¿Cuál es el futuro con el que soñamos y por el que trabajamos? ¿Qué valores y creencias guían nuestras formas de trabajar? ¿Cómo avanzaremos hacia el futuro?

Tema 3: Hojas de ruta hacia el cambio

Cuando imaginamos el camino hacia nuestra visión ¿Qué obstáculos y giros prevemos? ¿Cuáles son nuestros supuestos sobre cómo se producen los cambios y cómo cambian las personas? ¿Cómo entendemos los movimientos, y la construcción y fortalecimiento de los mismos?

Tema 4: ¿Quiénes somos “nosotras”?

¿Cómo nos situamos en el ecosistema más amplio de los movimientos por la justicia? ¿Qué defendemos? ¿Qué aportamos y ofrecemos? ¿Dónde tenemos acceso y relaciones, y dónde no?

Tema 1:

Empecemos por nosotras mismas

Inicia la sesión con alguna actividad para animar a las personas a que se sientan cómodas siendo ellas mismas y traigan sus historias al salón. “¿Cómo sabemos lo que sabemos?” y “Ríos de la Vida” son actividades que invitan a cada participante a abrirse, a conectar, a entender el contexto de cada una y a validar fuentes más amplias de conocimiento y poder. Emplea esta u otras actividades como punto de partida para que todas se conozcan entre sí y se genere confianza.

ACTIVIDAD 1:

¿Cómo sabemos lo que sabemos?

Todas las personas aprendemos de distintas maneras. En esta actividad pensamos acerca de nuestra educación formal y las diversas maneras en que hemos aprendido a través de nuestras experiencias de vida. Aquí presentamos cómo la educación popular feminista puede contribuir a utilizar formas liberadoras de aprendizaje.

Materiales: Marcadores de colores, notas autoadhesivas o tarjetas de colores, papelógrafos, cinta adhesiva, copias del material didáctico Escuchando más allá de las palabras

Plenaria: Presenta la actividad. Lee en voz alta “Escuchando más allá de las palabras” y luego invita a las personas a aportar respuestas.

- ¿Qué les faltó mirar a los organizadores en este caso? ¿Por qué?
- ¿Qué suposiciones hay detrás de sus decisiones?
- ¿Cómo repercute esa falta de conciencia en la dinámica de poder dentro del grupo? ¿Y externamente?
- ¿Qué se aprendió en la historia? ¿Se desaprendió algo?

Reflexiona sobre las distintas maneras de aprender y conocer. Todas las personas aprendemos de diferentes formas, no solo con nuestras mentes, sino también con nuestros cuerpos y corazones. Algunas aprenden a través de la lectura, otras aprenden haciendo y otras más lo hacen visualmente. La educación popular feminista nos alienta a cuestionar con sentido crítico lo que hemos aprendido y los supuestos subyacentes que llevamos con nosotras, y a integrar nuestras distintas maneras de conocer el mundo.

Luego, distribuye notas adhesivas o tarjetas de colores, y hojas de papelógrafo. Explica que el próximo paso es una reflexión personal y no se compartirá con el grupo.

Individualmente: Dibuja el perfil de una persona en tu hoja. Pregúntate:

- ¿Cuáles son las diferentes formas de aprender en todos los ámbitos de mi vida?
- ¿Cuáles valoro más ahora y por qué? ¿Hay algo que haya tenido que “desaprender” o cuestionar?
- ¿Qué condiciones me permiten aprender mejor?

Escribe tus ideas en notas adhesivas o tarjetas. Coloca cada una sobre el corazón, la mente o una parte del cuerpo de tu dibujo.

Grupos pequeños: Cada uno de los cuatro grupos pequeños se enfoca en una pregunta diferente. Los grupos eligen a una moderadora, a una persona para tomar notas y a otra para compartir en plenaria.

- Grupo 1. ¿Nuestra educación formal tomó en cuenta nuestra experiencia vivida?
- Grupo 2. ¿Cómo ha retratado nuestra educación formal el valor y la historia de nuestras comunidades, país y mundo?
- Grupo 3. ¿Qué valores y creencias se vieron reforzadas por nuestra educación formal y qué valores y creencias se descartaron?
- Grupo 4. ¿Qué dice nuestra educación formal sobre quién enseña, quién posee conocimientos y quién aprende??

Plenaria: Los grupos toman turnos para compartir sus ideas. Invita a una discusión sobre la educación formal, destacando las maneras en las que se pueden descartar nuestras experiencias, distorsionar la historia, reflejar creencias patriarcales y racistas, y reproducir valores coloniales y capitalistas. Haz las siguientes preguntas:

- ¿Qué suposiciones subyacen en la definición de quién posee conocimiento y quién no, de quién es el conocimiento que cuenta, y qué es y qué no es conocimiento?
- ¿Cómo se relacionan estas suposiciones con las desigualdades de poder y privilegio, y cómo las refuerzan?
- ¿Cuáles son las implicaciones de este tipo de educación formal (denominada a veces “educación bancaria” porque se “deposita” el conocimiento en la mente de las personas) para quienes buscan liberarse de la opresión?
- ¿Cómo podemos educarnos de formas que sean liberadoras?

Anota los puntos principales en un papelógrafo. Señala que, si no creamos conciencia sobre lo que “sabemos” y por qué lo sabemos (sobre todo porque está influido por nuestra identidad – clase, raza, etnicidad, género, sexualidad, etc. – y cómo nos posiciona en el mundo), es fácil que reproduzcamos las desigualdades de poder y otras dinámicas opresivas en nuestras comunidades, organizaciones y movimientos. (Profundizaremos en este tema en el Capítulo 4). Para cerrar, presenta o recuérdale al grupo lo que es la educación popular feminista, en particular su enfoque en aprender y desaprender de una forma que catalice el cambio y la liberación. Conecta las ideas resumidas en el papelógrafo con las formas en que la educación popular feminista constituye una práctica política liberadora.

Escuchando más allá de las palabras

Una experiencia compartida por Patricia Ardón, JASS

Hace muchos años, cuando yo era muy joven, laboraba en una organización ubicada fuera de la ciudad capital en uno de los departamentos de Guatemala. Esta organización trabajaba con comunidades rurales e indígenas en la introducción de agua potable, y a la par llevaba a cabo procesos de educación popular para concientizar y fortalecer la participación de las comunidades en torno a estos procesos y otros que estaban sucediendo en el país. En ese marco se seleccionaron, junto con las comunidades, algunas en las cuales se harían procesos de introducción de agua potable, entre ellas una comunidad en la que se venía trabajando desde hacía tiempo. Había promotoras y promotores de la misma comunidad participando en esto.

Hicimos una serie de reuniones con liderazgos y gente de la comunidad a través de asambleas. Como solía suceder y sigue sucediendo en muchas comunidades, en las reuniones los hombres participaban mucho, pero las mujeres hablaban poco, salvo cuando se generaban espacios específicos de mujeres, lo cual era ocasional en ese entonces. También se realizaron encuestas llevadas a cabo por hombres y mujeres de la comunidad, aunque menos mujeres que hombres. Finalmente, después de meses de trabajo, se decidió que había condiciones para introducir tomas de agua domiciliarias. La premisa fue que poniendo tomas de agua en las casas se iba a beneficiar a las mujeres, ya que esto aminoraría su carga de trabajo, puesto que tenían que caminar hasta la pila pública o a veces incluso al río para poder recolectar el agua. En ese tiempo, el concepto de los impactos diferenciados de género era prácticamente desconocido para la mayoría de la gente, pero nosotras y nosotros ya habíamos atravesado por algunos procesos de formación básica y sensibilización sobre el tema.

María Patricia Ardón Quezada

Cuando se instalaron las tomas de agua, nuestra gran sorpresa fue que la mayoría de las mujeres no estaban contentas con esa modalidad. Empezamos a indagar más a fondo el porqué de esto, y nos dimos cuenta que las mujeres sentían que habían perdido el único lugar donde podían socializar entre ellas, conversar sobre lo que estaba pasando en sus vidas, lo que estaban atravesando con sus parejas, sus alegrías y sus penas, sus hijos e hijas, y sus familias. Su único lugar de convivencia e intercambio era la pila pública y a veces el río. Y además era el único espacio o uno de los muy pocos espacios donde tenían la posibilidad de intercambiar con otras mujeres fuera del control de sus parejas hombres. Y por supuesto, la mayoría de los hombres estaban muy contentos de que ellas no salieran, entre otras cosas porque cuando ellas salían se enteraban de cuestiones como las “infidelidades” de los hombres.

Esta experiencia me fue muy impactante y me marcó mucho. Me llevó a reflexionar más a fondo, por un lado, sobre cómo a veces nos dejamos llevar por lo aparente o de lo que es beneficioso o no para otros grupos de personas, y sobre la importancia de indagar sobre lo que hay detrás de lo que vemos y escuchar más allá de las palabras, sobre todo en las vidas de las mujeres. Por otro lado, me ha ayudado mucho a reflexionar sobre las distintas maneras en que aprendemos – a algunas nos sirve mucho la experiencia concreta o la observación; otras aprenden más a través del estudio, o de otras muchas maneras–.

Ríos de la Vida

Materiales: Papel tamaño A3 o de la mitad del tamaño de un papelógrafo y marcadores de colores para cada persona.

Plenaria: Presenta la actividad. Invita a las personas participantes a dibujar un río para mostrar los principales momentos que han influido en sus vidas y las experiencias fundamentales (positivas o negativas) que les han hecho conscientes de la injusticia, la desigualdad, el poder o la liberación.

Individualmente: Piensa en las experiencias que han influido en tu vida y te han hecho quien eres. Dibuja un río que trace el curso de tu vida. Concéntrate en cuatro o cinco momentos clave en el despertar de tu conciencia sobre la opresión, la injusticia, la desigualdad, el poder, la lucha o la liberación. Estas experiencias pueden haber sido difíciles o llenas de alegría, individuales o colectivas. Muestra estos momentos clave a lo largo del río propiamente (como arroyos que desembocan en este, curvas, rápidos, cataratas, represas, pantanos, o piscinas reflectantes) o a lo largo de la costa (por ejemplo, personas, experiencias, conflictos, puentes, momentos decisivos). Utiliza imágenes, colores y la menor cantidad posible de palabras.

Grupos pequeños – o, si el tiempo lo permite, en plenaria: Tomen turnos de cinco minutos para mostrar y conversar sobre su río. Solo compartan lo que quieran compartir y mantengan confidencial lo que cada quien diga.

- ¿Qué fue lo más importante de cada experiencia?
- ¿Cómo les afectaron y cambiaron estas experiencias?
- ¿Cómo influyeron en lo que son hoy?
- ¿Qué perspectivas, valores y visiones traen de estas experiencias a este colectivo?
- ¿Hay algunos símbolos culturales en particular que representen esto para ustedes?

Pónganse de acuerdo sobre qué momentos o experiencias en común encontraron para compartir con el grupo más grande.

Plenaria: Cada grupo comparte brevemente algunas perspectivas o experiencias comunes. Los detalles pueden mantenerse confidenciales.

- ¿Qué aprendieron de sí mismas en esta actividad?
- ¿Llegaron a alguna nueva comprensión al escuchar las historias de otras personas? (No brinden detalles de la historia de alguien más, solo de su propio momento).

Como facilitadora, resalta las formas en las que el corazón, la mente y el cuerpo influyen en nuestra experiencia, memoria y conocimiento.

- ¿De qué manera estas experiencias en nuestros corazones, mentes y cuerpos afectan nuestro liderazgo y nuestro trabajo por el cambio en el ahora?
- ¿Cómo afectan nuestro bienestar, espíritu y energía?
- ¿Qué perspectivas podemos obtener de estas acerca de nuestros contextos e historias particulares?

Repite o continúa este ejercicio, si lo deseas, para permitir que las personas participantes muestren a dónde se dirigen sus ríos; por ejemplo, al dibujar muchos arroyos que se unen para desembocar en el mar.

Tema 2: Imaginemos el futuro que queremos

¿Qué tal si empezamos a ejercer el jamás proclamado derecho de soñar?
¿Qué tal si deliramos, por un ratito?”

- Eduardo Galeano³

¿Cómo es el mundo que queremos crear? Imaginemos un mundo sin desigualdades sistémicas, injusticias y violencia. Nombremos los valores y formas de ser que nos conducirán allí. ¿Cuál es nuestra visión? Estas no son cuestiones frívolas. Si tomamos en serio nuestra visión, esta se convierte en la estrella que nos guía, nos ayuda a discernir y a tomar decisiones estratégicas que nos acercan más al cambio profundo que buscamos. Un proceso de visualizar el futuro puede animarnos a plantear preguntas fundamentales sobre nuestras condiciones de vida y por qué las cosas son como son. Activar nuestra imaginación radical puede crear un sentido de posibilidad e invitar propuestas más interesantes que trastocuen el poder y vayan más allá de las declaraciones convencionales de visión y misión.

Necesitamos [...] una nueva visión, una nueva definición del poder y el liderazgo. Debemos alejarnos del viejo modelo y optar por otro de cooperación creativa en nuestro pequeño y amenazado planeta [...] por una cultura sana y sostenible. Una cultura espiritual. Una cultura que valore la vida más que la guerra. A las personas más que el dinero. Más esperanza que desesperación”.

- Johnnetta Cole⁴

Sujétate a los sueños, porque si los sueños mueren, la vida es como un ave de alas rotas que no puede volar”.

- Langston Hughes⁵

Cada vez que intentamos imaginar un mundo sin cárceles, un mundo sin opresión, un mundo sin guerra, sin fronteras, es como ciencia ficción porque nunca hemos visto ese mundo. Pero necesitamos espacios imaginativos porque no podemos construir lo que no podemos imaginar. Sin la capacidad de imaginar algo diferente, estamos atrapados dentro de los parámetros que el sistema ha establecido para nosotros”.

- Walidah Imarisha⁶

Soñemos con el futuro

Cualquier proceso que desencadene nuevas formas de ver, pensar y actuar tiene que llevarnos más allá de nuestros procesos de pensamiento habituales para tocar nuestras emociones, creencias, anhelos y sueños. Estas emociones, creencias, anhelos y sueños son los que nos atrajeron a este trabajo en primer lugar y los que animarán nuevas ideas, enfoques y relaciones cada vez más sólidas. Aquí exploramos nuestros sueños y visiones colectivas de futuro.

Materiales: Papelógrafos, notas adhesivas o tarjetas de cuatro colores distintos, marcadores, cinta adhesiva, papel tamaño carta, papel de distintos colores y papel de seda/pañuelos desechables, instrucciones escritas y citas pertinentes.

Plenaria: Lee las citas en voz alta para sacar a las personas del pensamiento cotidiano y llevarlas a un estado de ánimo que les permita imaginar. Aunque algunas fueron escritas en momentos específicos, como el inicio de la pandemia del COVID, se refieren a cualquier crisis que desencadene la necesidad de repensar e imaginar otras maneras de ser. No dudes en utilizar citas de tu propio contexto para invitar a reflexionar sobre sueños de un futuro mejor.

Nuestros sueños han sido importantes para inspirar cambios y sostener la esperanza y la comunidad. El simple proceso de imaginar un futuro mejor es una acción crítica en sí misma. Ante los sistemas violentos que enfrentamos a nuestro alrededor:

- ¿Qué centramos en nuestro trabajo?
- ¿Cómo damos forma a nuestra visión y nos mantenemos fieles a nuestros valores?
- ¿Qué estrellas nos guían a lo largo del camino para convertir nuestros sueños en realidad?

Paso 1. Soñemos

Individualmente: Para estimular una mentalidad creativa, da un paseo al aire libre y presta verdadera atención a lo que ves, hueles y oyes; o, escucha música o canta; o escoge otra actividad que te saque de una forma de pensar estrictamente racional. Debes permitirte visualizar tu futuro deseado.

- ¿Cuál es el futuro con el que sueñas?
- ¿Dónde estás? ¿Con quién estás?
- ¿Qué hacen tú y las personas que te rodean?
- ¿Cómo es el entorno? ¿Qué ves? ¿Qué colores? ¿Qué sonidos? ¿Qué olores?
- ¿Cómo te sientes?

En dos o tres palabras, llena los espacios en notas adhesivas clasificadas por colores, un color para cada frase:

Tengo un sueño de un futuro en el que todas las personas _____ (color 1), donde nadie _____ (color 2), y donde la tierra y el medio ambiente _____ (color 3). Una idea o creencia que nutre mi sueño y mi trabajo para lograrlo es _____ (color 4).

Utiliza marcadores, lápices, crayones de colores y/o un collage para crear una “colcha de retazos” – una imagen en papel tamaño carta (de diferentes colores, cuando sea posible) para representar el futuro que has imaginado –.

Plenaria: Cada persona participante comparte su imagen. Todas las imágenes se colocan una a una en la pared, el piso o la mesa para formar una colcha. Cada persona lee, a su vez, su declaración de sueño e idea o creencia codificada por color. A medida que van leyendo, agrupa las declaraciones en una pared por temas similares e inicie una discusión breve.

- ¿Qué nos dicen estas imágenes y tarjetas acerca de nuestras visiones de futuro?
- ¿De qué maneras queremos que cambien nuestras vidas y el mundo?
- ¿Ven fuentes comunes de esperanza? ¿Cómo podemos usar estas fuentes de esperanza y posibilidad en nuestro trabajo organizativo y de cambio?
- ¿Qué nos une? ¿Cuáles son algunas diferencias?
- ¿Qué dicen de los valores que nos guían de nuestro propósito, de lo que defendemos? ¿Qué dicen sobre nuestros corazones y sentimientos?

Paso 2. Reimaginemos otros futuros

Nuestros sueños individuales nos inspiran a nosotras mismas y a otras personas, pero para hacer cambios debemos unir nuestros sueños y reinventar colectivamente otro futuro. Imagina que te has teletransportado a 2060, una época en que se ha hecho realidad un mundo mejor.

Algunas opciones que podrían servir de inspiración:

- Mira el video: [Message from the Future / Mensaje desde el futuro](#) (nota: activar subtítulos en español)
- Lee las siguientes opciones de [In a Time Not So Far Away / En un tiempo no tan lejano](#) (nota: solamente en inglés)
- Mira el video del Movement for Black Lives/Movimiento por las vidas negras: [Black Futures - Ode to Freedom Summer / Futuros Negros – Oda al verano de libertad](#) (nota: solamente en inglés)

Otra alternativa es encontrar ejemplos en otros idiomas o de otros contextos.

Grupos pequeños: A fin de mostrar un mundo radicalmente reimaginado, elaboren un sociodrama de cinco minutos, hagan un video corto en un celular o describan cuatro escenarios que les permitan a otras personas ver lo que ustedes ven.

- ¿Qué vemos?
- ¿Cómo nos sentimos?
- ¿Qué hacen las personas de manera distinta? ¿Para su bienestar económico? ¿Para resolver problemas sociales y políticos?
- ¿Cómo están organizadas las comunidades?
- ¿Cómo se relacionan las personas con su entorno?

Plenaria: Cada grupo presenta su visión del futuro, y se discuten los futuros que imaginan. ¿Cómo se relacionan con sus sueños del paso 1?

Paso 3. ¿Cómo llegaremos allí?

Plenaria: Relee la cita de Arundhati Roy. Repite la última frase: “O podemos atravesarlo caminando ligeros, con poco equipaje, listos para imaginar otro mundo. Y listos para luchar por él”.

Muestra un nuevo papelógrafo con el título “Viaje al futuro reimaginado” con dos columnas tituladas “A fin de llegar a esta visión, ¿qué me llevaré? y ¿qué dejaré detrás de mí?”

Individualmente: Escribe dos o tres notas adhesivas en respuesta a cada pregunta y pégalas en las columnas.

Plenaria: Invita a las personas participantes a compartir lo que colocaron y a discutir lo que dejamos detrás y lo que nos llevamos con nosotras. ¿Qué aprendemos sobre nuestras visiones al ver estas listas?

Paso 4. Valores, principios y maneras de trabajar

Sobre la base de la discusión anterior, identifica los valores y principios básicos, y las maneras de trabajar – tanto individual como colectivamente – que nos guiarán hacia nuestro futuro imaginado.

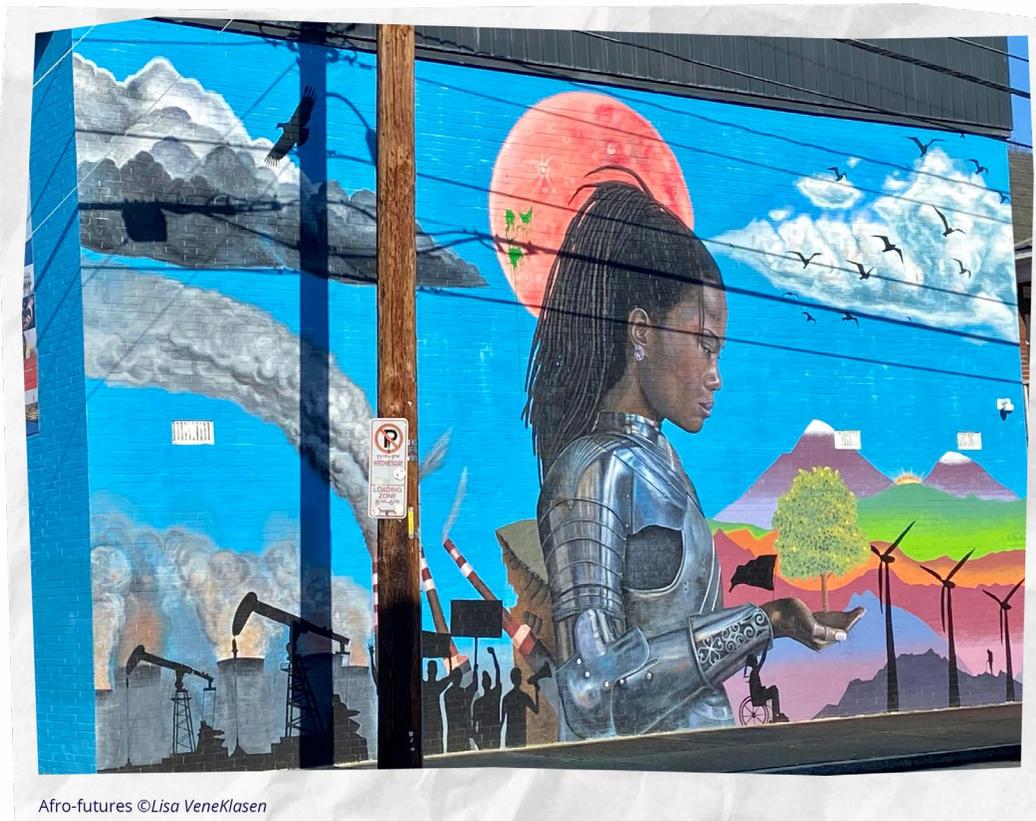
Individualmente: Escribe en dos notas adhesivas:

- Un valor o principio importante que será fundamental para vivir nuestras visiones.
- Una manera de trabajar o liderar o una práctica que debe cambiar para que podamos hacer realidad estos valores.

Plenaria: Agrupa las respuestas e invita a una discusión.

- ¿Qué encontramos en común?
- ¿Hay diferencias notables?

Resume la discusión y lee en voz alta las citas de Johnetta Cole y Langston Hughes (ver Tema 2).

Afro-futures ©Lisa VeneKlasen

“Históricamente las pandemias han obligado a los seres humanos a romper con el pasado e imaginar su mundo de nuevo. Esta [COVID 19] no es distinta. Es un portal, una puerta entre un mundo y el siguiente. Podemos decidir atravesarlo y llevar a rastras las carcasas de nuestro prejuicio y odio, nuestra avaricia, nuestros bancos de datos e ideas muertas, nuestros ríos muertos y cielos llenos de humo. O podemos atravesarlo caminando ligeros, con poco equipaje, listos para imaginar otro mundo. Y listos para luchar por él”.

- Arundhati Roy⁷

Demos vida a las visiones

Paso 1. Visiones de cambio social que nos pueden inspirar

Si nuestra visión se siente obsoleta o demasiado limitada, o si no tenemos una, podemos inspirarnos en las de otras personas. Tal vez quieras explorar una selección de visiones audaces en el material didáctico *Visión y valores en acción*.

Plenaria: Utilicen estos ejemplos o hagan una lluvia de ideas de otras organizaciones o movimientos – pasados o actuales – cuya visión, valores y formas de trabajar les sirvan de inspiración. Pregunta:

- ¿Qué les parece atractivo de su visión y de cómo viven sus valores en su activismo y liderazgo?
- ¿Cuáles son algunos de los desafíos de poner en práctica valores y principios?

Paso 2. Demos vida a las visiones

Aquí contrastamos el qué y el cómo para juzgar cómo nuestros valores, principios y formas de trabajar se alinean con nuestra visión. Utiliza la Opción 1 si todas las personas son de la misma organización, o si se pueden agrupar por organización. Utiliza la Opción 2 si las personas son en su mayoría de distintas organizaciones o como seguimiento de la Opción 1.

Opción 1. Las mismas organizaciones

Grupos pequeños: ¿Cuál es la visión de su organización? Puede ser que ya exista una declaración de visión, o que necesiten tomarse un tiempo como grupo para escribir la visión tal y como todas la entienden.

- ¿Cómo se sienten acerca de la visión de su organización?
- ¿Se podría mejorar o ampliar la visión? Si la respuesta es sí ¿qué cambiarían?
- ¿Refleja esta visión los valores, principios y maneras de trabajar que identificaron?
- Si la respuesta es sí ¿cómo?
- Si no ¿Cómo podrían sus valores, principios y maneras de trabajar dar vida a la visión? ¿O cómo podría cambiarse la visión para que refleje mejor sus valores y maneras de trabajar?

Escojan tres ideas o perspectivas para compartir en plenaria.

Plenaria: Los grupos comparten sus reflexiones.

¿Qué nos dice esto sobre la conexión entre nuestras visiones y nuestras maneras de trabajar?

- ¿Qué tendríamos que cambiar para alinear nuestras prácticas con nuestras visiones?
- ¿Dónde necesitamos ampliar nuestra visión o desafiarnos a nosotras mismas?
- ¿Se trata del qué o del cómo, o ambos?

El propósito de esta discusión no es encontrar respuestas, correctas o equivocadas, o decidir ahora lo que es necesario cambiar, sino estimular ideas. Recuérdales a las personas participantes que volverán a estas preguntas más adelante, enriquecidas con otras perspectivas.

Podrías volver a las organizaciones o movimientos nombrados como fuentes de inspiración en el Paso 1. ¿Cómo alinearon su qué con su cómo?

Opción 2. Diferentes organizaciones

Vuelve a las organizaciones o movimientos nombrados como fuentes de inspiración en el Paso 1, o nombra ejemplos conocidos para el grupo, o quizá quieras explorar el material didáctico *Visión y valores en acción*. Cada grupo pequeño discute una organización o movimiento diferente.

Grupos pequeños: Para la organización o movimiento que examinan:

- ¿Cuál es la visión? Encuentren su declaración de visión o describan como la entienden.
- ¿Cómo se sienten acerca de esta visión?
- ¿Qué piensan que son o eran sus principales valores, principios y maneras de trabajar?
- ¿Refleja la visión estos valores, principios y maneras de trabajar?
- Si la respuesta es sí ¿cómo?
- Si no ¿Qué valores, principios y maneras de trabajar podrían ayudar a dar vida a la visión? O ¿Cómo se podría cambiar la visión para encarnar mejor los valores, principios y maneras de trabajar?

Escojan a una relatora y tres ideas o perspectivas para compartir en la plenaria.

Plenaria: Los grupos comparten sus perspectivas.

- ¿Cómo se sienten al analizar estas visiones? ¿Qué preguntas o reflexiones hacen aflorar en ustedes y sirven para su trabajo?
- ¿Qué nos dice esto acerca de la conexión entre la visión de una organización o movimiento, y sus maneras de trabajar?
- ¿Qué desafíos, si hubo alguno, implicó alinear la visión con los principios, el propósito con la práctica – el qué y el cómo–?

Visión y valores en acción

Lo que las personas consideran valioso guía sus acciones, ya sea que se trate de valores tácitos y no reconocidos, o claramente especificados. Cuando las personas expresan sus valores y los entretienen, crean una visión o filosofía coherente. Con una visión compartida, un movimiento o colectivo puede avanzar unido.

A continuación, se incluyen tres ejemplos de visiones coherentes y profundamente meditadas para orientar las estrategias y acciones a corto y largo plazo. Busquen, compartan y discutan ejemplos de su propio contexto.

Principios de la democracia de la Tierra

A Vandana Shiva se le describe como “una académica india, activista ambiental, defensora de la soberanía alimentaria, ecofeminista y autora antiglobalización”. Esta serie de principios⁸, resumida de sus libros, presenta una visión y filosofía amplias como una base firme del activismo.

1. *Democracia ecológica – democracia de toda la vida*

Todas las personas pertenecemos a la comunidad de la Tierra. Todas tenemos el deber de proteger los derechos y el bienestar de todas las especies y personas. Ningún ser humano tiene derecho a invadir el espacio ecológico de otras especies y otras personas, o de tratarlas con crueldad y violencia.

2. *Valor intrínseco de todas las especies y personas*

Todas las especies, seres humanos y culturas poseen un valor intrínseco. Son sujetos, no objetos de manipulación o posesión. Ninguna persona tiene derecho a poseer a otras especies, a otras personas, o el conocimiento de otras culturas a través de patentes y otros derechos de propiedad intelectual.

3. *Diversidad en la naturaleza y la cultura*

Todas las personas tienen la obligación de defender la diversidad cultural y biológica. La diversidad es un fin en sí misma, un valor, una fuente de riqueza tanto material como cultural.

4. *Derecho natural al sustento*

Todos los integrantes de la comunidad de la Tierra, incluyendo a todos los seres humanos, tienen derecho a la alimentación, al agua, a un hábitat seguro y limpio, y a la seguridad del espacio ecológico. Estos derechos naturales son derechos de nacimiento y están mejor protegidos a través de los derechos comunitarios y los bienes comunes. No los confieren los estados ni las corporaciones, ni pueden ser extinguidos por la acción estatal o corporativa mediante la privatización o el control monopólico.

5. *La economía de la Tierra se basa en la democracia económica y la economía viva*

La democracia de la Tierra se basa en la democracia económica. En la democracia de la Tierra, los sistemas económicos protegen los ecosistemas y su integridad, resguardan los medios de vida de las personas y proveen para las necesidades básicas de todas las personas. En la economía de la Tierra no hay especies ni personas desechables o prescindibles. La economía de la Tierra es una economía viva en beneficio del bien común.

6. *Las economías vivas se construyen sobre las economías locales*

La conservación de los recursos de la tierra y la creación de medios de vida sostenibles y satisfactorios se logra de la manera más cuidadosa, creativa, eficiente y equitativa a nivel local. La localización de la economía es un imperativo social y ecológico. Sólo los bienes y servicios que no puedan producirse localmente, utilizando recursos y conocimientos locales, deben producirse fuera del ámbito local y comercializarse a larga distancia.

7. *Democracia viva*

La democracia de la Tierra se fundamenta en la democracia viva en el ámbito local, con las comunidades locales – organizadas sobre la base de principios de inclusión y diversidad, y responsabilidad social y ecológica – como la máxima autoridad en la toma de decisiones

relacionadas con el medioambiente, los bienes naturales, el sustento y los medios de vida de las personas. La autoridad se delega en niveles de gobierno más distantes según el principio de subsidiariedad. La democracia de la Tierra es una democracia viva.

8. *Conocimiento vivo*

La democracia de la Tierra se basa en sistemas de conocimiento centrados en la Tierra y en la comunidad. El conocimiento vivo es aquel que mantiene y renueva los procesos vivos, y contribuye a la salud del planeta y de las personas. Asimismo, es conocimiento vivo en el sentido de que está integrado en la naturaleza y la sociedad, no es abstracto, reduccionista ni contrario a la vida. El conocimiento vivo es un bien común, pertenece colectivamente a las comunidades que lo crean y mantienen vivo. Todos los seres humanos tienen el deber de compartir el conocimiento. Ninguna persona o empresa tiene derecho a encerrar, monopolizar, patentar o poseer exclusivamente el conocimiento vivo como propiedad intelectual.

9. *Equilibrio de los derechos y la responsabilidad*

En la democracia de la Tierra, los derechos emanan de la responsabilidad y se equilibran con esta. Las personas que cargan con las consecuencias de las decisiones y acciones son las que toman las decisiones.

10. *Globalización de la paz, el cuidado y la compasión*

La democracia de la Tierra conecta a las personas en círculos de cuidado, cooperación y compasión, en lugar de dividir las a través de la competencia y el conflicto. La democracia de la Tierra globaliza la compasión, no la codicia, y la paz, no la guerra.

El Manifiesto del Cuidado – The Care Collective (El colectivo del cuidado)

Esta visión y manifiesto circularon ampliamente cuando el “cuidado” surgió como una agenda política central durante la pandemia de COVID 19 durante 2020. Esta versión⁹ corta da un sentido de los principios y la práctica en su esencia.

Interdependencia: Para imaginar un mundo organizado en torno al cuidado, debemos empezar por reconocer la infinidad de maneras en las que nuestra sobrevivencia depende siempre de las demás personas. Una política de cuidado debe reconocer antes que nada nuestra interdependencia, a la par de la ambivalencia y la ansiedad que estas conexiones suelen generar. El reconocimiento de nuestra necesidad de dar y recibir cuidados no solo nos brinda un sentido de nuestra humanidad común, sino también nos permite afrontar nuestros temores compartidos a la fragilidad humana en vez de proyectarlos a otras personas.

Relaciones de cuidado: La familia nuclear tradicional, en la que la madre ocupa un lugar central, sigue siendo el prototipo dominante de cuidado y parentesco... No obstante, solo con la proliferación de nuestros círculos de cuidados – empezando por la expansión de nuestro concepto de familia – es que podemos lograr las infraestructuras psíquicas necesarias para construir una sociedad de cuidado que tenga el cuidado universal como fundamento. Es necesario reconocer y valorar las diversas formas de cuidado entre todas las criaturas humanas y no humanas. Esto es lo que llamamos “ética del cuidado promiscuo”. Cuidado promiscuo significa cuidar más y de maneras que continúen siendo experimentales y extensivas según las normas actuales. Significa multiplicar la cantidad de personas que podemos cuidar y las formas de cuidado.

Comunidades de cuidado: Los temas relacionados con el cuidado no solo se vinculan con relaciones muy cercanas e íntimas. También adquieren forma en los lugares donde habitamos y por los que pasamos: en las comunidades locales, los barrios, las bibliotecas, las escuelas y los parques; en nuestras redes sociales y grupos con los que nos identificamos. Pero el retroceso deliberado en la previsión social (cuando existe), que se ha visto reemplazada por cadenas corporativas globales de suministro, ha generado contextos comunitarios poco saludables para el cuidado.

Las comunidades de cuidado ponen fin al acaparamiento de recursos de unos cuantos. Las comunidades de cuidado necesitan más bien priorizar los bienes comunes. Las comunidades basadas en el cuidado garantizan la creación de objetos y espacios públicos colectivos: animan a compartir infraestructura, lo cual significa revertir la compulsión del neoliberalismo por privatizarlo todo.

Siete principios del zapatismo

Este ejemplo¹⁰ procede de un movimiento de resistencia del estado de Chiapas en México, que se levantó en 1994. El movimiento zapatista se basa en la profunda historia de las culturas y prácticas comunitarias indígenas.

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional estaba conformado en su mayoría por personas indígenas de la zona con sus propias costumbres, entre ellos ch'oles, tzeltales, tzotziles, tojolabales, mames y zoques. La insurrección ocupó los titulares en todo el mundo y desencadenó un movimiento por los derechos indígenas, la autonomía y el cambio social. El levantamiento zapatista ocurrió el mismo día que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Los zapatistas, como se les conoce comúnmente, surgieron de décadas de organización entre pueblos indígenas para encarar los problemas sistémicos de pobreza, discriminación y falta de representación que enfrentaban las comunidades indígenas en México.

El levantamiento zapatista fue un llamado a la acción para las comunidades marginadas de todo el mundo y sigue inspirando movimientos por los derechos indígenas y el cambio social. Desde 1994, los y las zapatistas se han dedicado a la construcción de comunidades autónomas centradas en torno a sus tradiciones indígenas, al mismo tiempo que buscan crear 'un mundo donde quepan muchos mundos', enfatizando la dignidad de "[las y] los otros", la pertenencia y la lucha común, al igual que la importancia de reír, bailar y nutrir a la niñez.

1. Obedecer y no mandar

Ejecutar la voluntad del pueblo cuando se ocupa una posición de liderazgo. En las comunidades autónomas zapatistas, las posiciones de liderazgo son rotativas y de corta duración. Lo anterior refleja la necesidad de que las personas que son líderes obedezcan los deseos colectivos de la comunidad en lugar de dar órdenes desde una posición de poder.

2. Proponer y no imponer

La humildad es una parte clave de la vida de los zapatistas y se ajusta a su práctica de debate y autorreflexión, y a una cultura de proponer el curso de acción y no imponerlo.

3. *Representar y no suplantar*

Antes de la llegada de los colonizadores, los pueblos indígenas se gobernaban a sí mismos. Desde la perspectiva zapatista, la autonomía está basada en la confianza colectiva de la comunidad para representar lo que la comunidad quiere.

4. *Convencer y no vencer*

Los zapatistas practican el diálogo y la asamblea, lo que requiere argumentación lógica, reflexión, consideración de muchos puntos de vista y discusiones abiertas.

5. *Construir y no destruir*

La ética de la antidestrucción y el fin de la explotación es la práctica de crear las instituciones y el mundo que deseamos en relación con los seres humanos y la tierra.

6. *Servir y no servirse*

El lema zapatista: “Para todos todo, para nosotros nada” es la esencia de este principio de humildad. Todo zapatista debe encontrar el equilibrio entre servir a otras personas para el colectivo y, al mismo tiempo, cuidar del trabajo individual en el seno familiar.

7. *Bajar y no subir*

En las comunidades zapatistas, el “trabajo colectivo” es un modo de vida que concuerda con la mentalidad de trabajar desde abajo para beneficio de la comunidad.

Movimiento de la Carta de justicia climática

Esta es una alianza sudafricana¹¹ de sectores progresistas de la sociedad civil, comunidades de fe, movimientos laborales, sectores de la justicia climática/ambiental y del agua, formada para promover el realineamiento de fuerzas por la justicia climática. Sus principios y [“alternativas sistémicas para el cambio transformador”](#) definen el futuro que visualizan y cómo esperan alcanzarlo. Su carta proporciona una guía de demandas y tácticas específicas a corto plazo, así como las narrativas y la estrategia a largo plazo. A continuación, incluimos algunos extractos:

Principios de una transición profunda y justa

Toda comunidad, aldea, pueblo, ciudad y lugar de trabajo debe impulsar una transición profunda y justa para garantizar la transformación socioecológica. Los siguientes principios guiarán las alternativas, los planes y los procesos que nos lleven a una transición profunda y justa en nuestra sociedad.

1. ***Justicia climática:*** Las personas menos responsables no deben salir perjudicadas ni pagar el costo del impacto del cambio climático. De ahí que las necesidades de las mujeres y los hombres trabajadores, pobres, sin tierra, las personas con discapacidad, las mujeres comunitarias, los niños y niñas y las comunidades vulnerables deban ocupar un lugar central en una transición profunda y justa. Los beneficios de la transformación socioecológica deben compartirse equitativamente.
2. ***Justicia social:*** La justicia climática es justicia social. Debemos confrontar toda forma de discriminación y opresión relacionadas con la raza, la clase, el género, el sexo y la edad para lograr la justicia social y climática.

3. **Vida ecocéntrica:** Vivir de forma simple, lenta y consciente, de una manera ecocéntrica, que reconozca la santidad de toda forma de vida y nuestras interconexiones, y que permite una ética de respeto y cuidado.
4. **Democracia participativa:** Toda política relacionada con el clima y una transición profunda y justa debe estar informada por las voces, el consentimiento y las necesidades de todas las personas, sobre todo aquellas que enfrentan daños.
5. **Propiedad socializada:** En lugares de trabajo y en las comunidades, el poder de las personas debe expresarse a través de la propiedad y el control democrático, como los servicios públicos democráticos, las cooperativas, la colectivización, los bienes comunes y la planificación participativa, incluyendo la presupuestación participativa en pueblos y ciudades para garantizar una gestión colectiva de los sistemas y bienes comunes que posibilitan la vida.
6. **Solidaridad internacional:** La lucha de todas las personas es una lucha compartida para sostener la vida. En el contexto de empeoramiento de los impactos climáticos, la solidaridad internacional es fundamental para una transición profunda y justa, ya que esta sirve para unir a todas aquellas personas que luchan por la emancipación y por un mundo post carbono.
7. **Decolonialidad:** La dominación colonial, neocolonial e imperial nos está llevando a la extinción. Esta se basa en el culto al extractivismo, la tecnología, las finanzas, la violencia y los mercados. Nos desvincularemos activamente de este sistema al afirmar una relación emancipadora entre seres humanos y naturaleza no humana enraizada en nuestra historia, cultura, conocimientos y en la lucha más amplia de las y los oprimidos del planeta Tierra.
8. **Justicia intergeneracional:** Es fundamental cuidar de nuestros bienes comunes y ecosistemas planetarios para la justicia intergeneracional y garantizar que nuestros niños, niñas y jóvenes, y quienes no han nacido todavía tengan un futuro.

“Tengo un sueño: que un día incluso el estado de Mississippi, un estado sofocado por el calor de la injusticia, sofocado por el calor de la opresión, se transformará en un oasis de libertad y justicia. Tengo un sueño: que mis cuatro hijos pequeños vivirán un día en una nación en la que no serán juzgados por el color de su piel sino por el contenido de su carácter. Tengo un sueño hoy”.

- Dr. Martin Luther King Jr.¹²

Tema 3: Hoja de ruta para el cambio

No basta con abrir la puerta de las habitaciones del poder. ¡Tenemos que entrar y reordenar los muebles!”

- Gertrude Mongella¹³

La manera de vivir nuestra visión requiere un sentido claro de nuestros valores y propósito, pero también claridad sobre nuestra estrategia de cambio. ¿Qué aceptamos como verdad acerca de cómo ocurre el cambio?

Con frecuencia se da por hecho que el cambio sigue una ruta causal, lineal, desde las acciones que tomamos a las consecuencias de estas acciones, a los resultados y los impactos.

El cambio es caótico. No es un camino recto, sino más bien una red de caminos, transitados por muchas personas y llenos de baches, obstáculos y desvíos inesperados. Conforme intentamos superar las dinámicas destructivas del patriarcado, el racismo, el capitalismo y el edadismo, sabemos que estos caminos pueden ser serpenteantes y peligrosos.

- ¿Cómo creamos juntas estos caminos para asegurarnos de llegar a donde queremos ir?
- ¿Con qué podemos contribuir para que las condiciones permitan el cambio?
- ¿Cómo complementa esto lo que otros y otras hacen en sus propios caminos?
- ¿A quiénes y qué llevamos con nosotras para ayudarnos a llegar a nuestro destino?
- ¿Cómo podremos superar los numerosos obstáculos a lo largo del camino?

Caminante, no hay camino, se hace camino al andar”.

- Antonio Machado, poeta español.¹⁴

ACTIVIDAD 5:

¿Cómo ocurre el cambio?

Vemos nuestras experiencias en movimientos por el cambio (o en uno de los estudios de caso en esta guía), y saquemos nuestras conclusiones sobre cómo se produce el cambio y cómo nuestros propios esfuerzos contribuyen al proceso de resistir, cambiar y construir el poder. Revisaremos y profundizaremos en estas cuestiones a lo largo de la guía, en particular en el Capítulo 6: Poder y estrategia.

Materiales: Cita de Antonio Machado (más arriba)

Paso 1. ¿Qué concluimos acerca de cómo ocurre el cambio?

Plenaria: Nos basamos en la cita de Antonio Machado como inspiración para reflexionar sobre algunas de nuestras suposiciones acerca del proceso de cambio – que indudablemente no es lineal ni causal, o predecible como indican algunos marcos de planificación –. Piensen en un proceso de cambio dirigido por movimientos en su contexto (o hagan referencia a uno de los estudios de caso en esta guía). ¿Qué observan acerca de lo que hace posible el cambio y cuáles son algunos de los ingredientes importantes? Consideren estas preguntas:

- ¿Quiénes o qué crea las “condiciones propicias”, o sienta las bases para que ocurra el cambio social?
- ¿Qué actores y grupos organizados contribuyen al proceso de cambio?
- ¿Cómo se complementan las acciones de los distintos grupos? ¿Existen tensiones?
- ¿Qué podemos aprender de esta reflexión acerca de los ingredientes y las acciones que podrían ser necesarias para impulsar nuestra visión y agenda?
- ¿Nuestros esfuerzos por el cambio se beneficiarían de estrategias complementarias? ¿Podrían surgir conflictos con otros actores? De ser así ¿Quiénes? ¿Dónde? ¿Por qué?

Grupos pequeños: Cada grupo escoge una pregunta distinta de esta lista (u otras preguntas que surjan en la discusión) y genera tres o cuatro respuestas. ¿Qué suposiciones pueden hacer acerca de cómo se produce el cambio social?

Plenaria: Los grupos pequeños comparten sus ideas principales. Resalta los aspectos más destacados de cada una y abre la discusión.

Comparte la cita Nombrando el momento, inspirada por las experiencias latinoamericanas de lucha. Invita a alguien a que la lea en voz alta. Haz las siguientes preguntas:

- ¿Cuáles son las suposiciones clave en Nombrando el momento?
- ¿Cómo enriquecen o desafían su forma de pensar?
- ¿Qué piensan que es la idea más importante sobre el poder? ¿Acerca de cómo se produce el cambio?
- ¿Qué preguntas plantea para ustedes y su organización?

Nombrando el momento

“Cuando hacemos este análisis, suponemos que ...

... nuestra situación social está llena de tensiones en y entre grupos sociales.

... la historia se hace cuando estos grupos entran en conflicto y lo resuelven.

... algunos grupos tienen poder y privilegios a expensas de otros grupos.

... esta opresión es injusta y debemos ponerle fin.

... si queremos participar activamente en la historia, debemos entender tanto el presente como el pasado.

... podemos aprender a interpretar la historia, evaluar las acciones pasadas, juzgar las situaciones presentes y proyectar el futuro.

... porque las cosas siempre están cambiando, debemos clarificar continuamente para y hacia qué estamos trabajando.

... para ser eficaces debemos evaluar las fortalezas y debilidades de nuestro propio grupo y de aquellos que trabajan con y en contra de nosotras.

... en todo momento hay una interrelación particular de fuerzas económicas, políticas e ideológicas.

... estas relaciones de poder cambian de un momento a otro.

... cuando planificamos acciones, nuestra estrategia y tácticas deben tomar en cuenta estas fuerzas y relaciones.

... podemos encontrar el espacio libre que nos ofrece este momento en particular.

... podemos identificar y aprovechar el momento para el cambio”.

Extracto de Nombrando el Momento, Deborah Barndt¹⁵

¿Cómo ocurre el cambio?

Las suposiciones comunes en el mundo de las ONG son que las políticas públicas impulsan cambios, que la información cambia la forma de pensar y que el cambio es una línea recta. Pero la historia y nuestras propias experiencias nos ofrecen abundantes ejemplos que muestran que si bien las políticas y la información son importantes, la política, el poder y las formas de pensar son mucho más complejas que eso. En vez de una progresión lineal, constante hacia la justicia y los derechos, queda claro que el cambio siempre genera conflicto y que la lucha adopta nuevas formas a medida que cambian los contextos y el poder.

Esta guía utiliza una serie de estudios de caso que incorporan una amplia gama de estrategias, tanto a corto como a largo plazo, que fortalecen el poder y liderazgo de las comunidades y movimientos, al tiempo que promueven el cambio a múltiples niveles. Los estudios de caso ejemplifican la importancia crítica de la organización y los movimientos para que las personas pueden resistir las formas opresivas de poder, exigir una gobernanza democrática y receptiva, protegerse de las reacciones antagónicas y la represión, crear soluciones y mantener los progresos alcanzados. En última instancia, crear cambios implica cambiar el equilibrio de poder a través de los esfuerzos organizados y las acciones estratégicas de las personas a lo largo del tiempo.

Si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado”.

- Proverbio africano

Definiendo “movimientos” y “construcción y fortalecimiento de movimientos”

En esta guía asumimos que los movimientos y su construcción y fortalecimiento son fundamentales para el cambio. Pero estos términos se sobreutilizan o son utilizados incorrectamente. “Movimiento” se utiliza para describir todo, desde unas cuantas ONG en un proceso político global hasta una movilización callejera o una campaña en línea en torno a un hashtag. Todas estas cosas pueden tener elementos relacionados a los movimientos y la construcción y fortalecimiento de los mismos. Debemos ser precisas en nuestras definiciones para tener claro nuestro enfoque de cambio. Los movimientos por la justicia social se forman e impulsan por el poder de múltiples personas

Definiciones de movimiento

¿Qué es un movimiento?	¿Qué es la construcción y fortalecimiento de movimientos?
Los grupos de ONG no constituyen movimientos. Un movimiento tiene: Una visión clara, valores, agenda amplia y una narrativa sobre el problema y la solución.	Organización + reunir comunidades, personas diversas + grupos en alianzas en torno a una causa común + una visión a largo plazo y una agenda de transformación.
Membresía amplia + base activa + estrategias intencionales para siempre ampliarse más.	Diálogo + espacios para actualizar el análisis político + fortalecer el liderazgo compartido + las relaciones que valoran la experiencia vivida + introducción de nuevos conocimientos.
Cierto grado de organización; vínculos y alineación formal e informal.	Valorar + fortalecer múltiples tipos de líderes y lideresas, división del trabajo + vínculos flexibles + principios básicos que facilitan la acción conjunta; mecanismos de negociación interna + rendición de cuentas.
Liderazgo diverso + oportunidades para dirigir, representar, decidir, distribución de poder + trabajo.	Compartir recursos, voces, funciones + liderazgo de las personas más afectadas por la injusticia es fundamental en el movimiento + asegurar la seguridad colectiva de todas.
Múltiples formas de conocimiento + información son valoradas.	
Liderazgo + grupos más cercanos a la “primera línea” del problema en un papel decisivo.	
Acción proactiva y reactiva conjunta y alineada para alcanzar objetivos comunes.	
Continuidad en el tiempo, ajustándose al momento/ contexto.	
Actividades que pueden ser extrainstitucionales (marchas, protestas, organización, reuniones), institucionales (incidencia y cabildeo), virtuales (organización y acciones digitales), y en persona.	

Consultar el [Diccionario de la Transgresión Feminista](#) de JASS (2012).

Un movimiento es un conjunto de personas con una experiencia compartida de injusticia, que se organizan para construir su liderazgo y poder colectivos, desarrollan una agenda compartida por el cambio, que persiguen a través de la acción colectiva, con cierta continuidad en el tiempo. [...] Los movimientos desafían siempre las estructuras de poder. [...] Los movimientos se construyen al crear espacios en los que las personas pueden reunirse para pensar y expresar ideas radicales y planificar acciones radicales para cambiar su realidad”.

- Srilatha Batliwala¹⁶

y organizaciones que se unen en torno a problemas comunes y distintas luchas: desde la justicia racial, de género y climática hasta los derechos de las mujeres, las personas trabajadoras y los pueblos indígenas. Los movimientos entrelazan las voces e intereses de muchos actores y los unen en una fuerza de cambio cada vez más amplia y profunda. Con frecuencia impulsados por un suceso crucial o una figura inspiradora, los movimientos se gestan durante muchos años a través de la organización, a menudo invisible, de comunidades y organizaciones. Puede que esta organización no sea visible hasta que se produce un acontecimiento crucial. Así sucedió en EE. UU. con el Movimiento “Las vidas de las personas negras importan. El asesinato de George Floyd en 2020 no creó el movimiento, pero sí lo movilizó y amplificó.

Al encontrar un propósito y un piso común, los movimientos pueden desarrollar estrategias que estén en consonancia con su deseo de desafiar la dinámica del poder sistémico en el corazón de la opresión y la violencia. Aunque algunos movimientos operan con una visión y agenda amplia y global, a menudo funcionan de forma dispersa, sin una coordinación clara. En estos casos, ciertos grupos sirven de centros catalizadores que generan ideas y acciones, y motivan a otros grupos más dispersos a unirse. En otras configuraciones, una o dos organizaciones inician acciones que gestan un movimiento, son reconocidas como sus principales líderes, y establecen estructuras más claras de participación y coordinación.

La construcción y fortalecimiento feminista de movimientos

La comprensión del poder y el desarrollo de una conciencia política están en el centro de la construcción y el fortalecimiento feminista de movimientos. A medida que las personas construyen su propio análisis de las dinámicas económicas, políticas y sociales que determinan sus vidas y contextos, son capaces de identificar los problemas y las necesidades compartidas.

La construcción y fortalecimiento de movimientos feministas	La construcción y fortalecimiento de movimientos feministas
Significa la organización y movilización de mujeres y comunidades LGBTQI+ en torno a la justicia de género, la igualdad y los derechos de las mujeres.	Por otra parte, implica integrar la justicia y la igualdad de género y las perspectivas decoloniales y feministas en un rango de agendas de justicia con distintos aliados y aliadas. La construcción y fortalecimiento feminista de movimientos es tanto un medio como un fin en sí mismo.

Este proceso es la base de la organización del poder colectivo, ya que ayuda a transformar necesidades prácticas – agua potable, protección contra la violencia, acceso a la tierra – en un compromiso compartido que desencadena y sostiene movimientos por el cambio–.

ACTIVIDAD 6:

¿Qué queremos decir con “movimientos”?

Materiales: Papel y marcadores, material didáctico *Definiendo “movimientos” y “construcción y fortalecimiento de movimientos”*.

Plenaria: Presenta la actividad e invita a las personas a hacer una lluvia de ideas:

- ¿Cuál es la primera palabra que viene a la mente cuando digo “movimiento por la justicia social”?

Anota las respuestas en un papelógrafo.

Lee y discute la cita de Srilatha Batliwala como punto de partida y/o el material didáctico *Historia de un movimiento: campaña de acción por un mejor tratamiento (Treatment Action Campaign, TAC)*

Grupos pequeños: Discutir lo siguiente:

- ¿En su experiencia, qué es un movimiento social?
- ¿Cómo se organizan los movimientos sociales? ¿Cómo se unen?

Enumeren cinco elementos clave de la construcción y fortalecimiento de movimientos en un papelógrafo.

Individualmente: Haz un dibujo que refleje lo que significa para ti un movimiento social.

Plenaria: Los grupos pegan sus dibujos en una pared y, después de un breve recorrido por la exposición, se turnan en compartir con el resto sus cinco puntos. Juntas, reflexionen sobre lo que han escuchado y construyan definiciones de trabajo de “un movimiento” y de “construcción y fortalecimiento de movimientos”.

Asimismo, podrías preguntar:

- ¿Cuáles son las características de distintos tipos de movimientos? ¿Pueden pensar en ejemplos?
- ¿Cómo funcionan los movimientos? ¿Cuáles son algunas características clave?
- ¿Cuáles son algunos métodos de organización, liderazgo y toma de decisión?
- ¿Qué grupos formales o informales, alianzas o coaliciones conforman los movimientos?
- Y ¿qué contribuyen los movimientos a los ecosistemas de cambio más amplios?

Explora las diferencias de opinión y áreas de consenso.

Comparte el material didáctico: Movimientos y su construcción y fortalecimiento para que las personas lo lean para sí mismas o para que algunas personas voluntarias lo lean en voz alta. Luego, facilita una discusión en plenaria.

- ¿Cómo enriquecen o contrastan estas definiciones y etapas con nuestras propias definiciones?
- ¿Cómo nos ayuda esta información a comprender los movimientos activos en nuestros contextos y sus contribuciones a los esfuerzos de cambio?
- ¿Qué distingue o diferencia a la construcción y fortalecimiento feminista de movimientos?
- ¿De qué manera nuestra comprensión de los movimientos influye en nuestras ideas sobre cómo se produce el cambio?

Historia de un movimiento: Campaña de acción por un mejor tratamiento

En respuesta a la epidemia de VIH-SIDA en Sudáfrica en la década de 1990, la Campaña de acción por un mejor tratamiento (Treatment Action Campaign, TAC) organizó a las personas seropositivas para obtener un mejor tratamiento y enfrentar el estigma. Iniciado por activistas antiapartheid contra el VIH, TAC se convirtió en un movimiento dinámico por la justicia social. Un factor poderoso fue la capacidad de TAC de atraer y promover la participación de alianzas estratégicas – desde organizaciones internacionales como Médicos sin Fronteras hasta grupos comunitarios locales, redes de inspiración religiosa, sindicatos, organizaciones infantiles, instituciones de apoyo jurídico e investigación, y asociaciones de servicios de salud, entre otros –.

TAC, organización conformada por una membresía, empezó con una estructura de liderazgo centralizado en la que algunas de sus integrantes eran personas importantes de la comunidad y aliados/aliadas que tomaban las decisiones y emprendían acciones con gran agilidad. Más tarde, TAC creó filiales locales en todo el país, lo que permitió una participación comunitaria más directa, incluso para votar sobre grandes decisiones del movimiento y trabajar como educadores y promotores en VIH con los centros de salud del Estado. A pesar de los desafíos, TAC afectó todos los niveles de poder, incluyendo el gobierno, las empresas y los sistemas invisibles de creencias y normas que estigmatizan el VIH y refuerzan el sentido de impotencia entre la gente. TAC ha tenido un impacto considerable: ha mejorado la salud y la dignidad de las personas seropositivas, al igual que todo el sistema de salud, e incluso los niveles de participación democrática. Diversos factores contribuyeron al éxito de TAC, incluyendo la experiencia de sus fundadores en la lucha de liberación de Sudáfrica y el ser portadores de VIH; la confianza política resultante; la agilidad y coordinación eficiente con que TAC podía responder a las dinámicas cambiantes del poder, y el alcance y creatividad de sus estrategias – desde las que estaban dirigidas a la expansión, educación y participación de sus integrantes y aliados/as, hasta la combinación de acciones directas de confrontación con enfoques de incidencia y comunicación más tradicionales –.

Tema 4: ¿Quiénes somos “nosotras”?

Muchas ONG internacionales creen que luchan por nuestra agenda (contra la minería), pero sin preguntarnos cuál es nuestra agenda. Adoptan posturas políticas sin siquiera preguntarnos. Esto puede debilitar nuestro movimiento y ponernos en riesgo. Ellos no sienten los ataques y las repercusiones como nosotras”.

- *Activista de La Resistencia Pacífica La Puya, Guatemala, en un bloqueo del Proyecto Minero El Tambor*

Teniendo en cuenta nuestra visión y nuestros principios, nuestros caminos a seguir, nuestras teorías del cambio y nuestra comprensión de los movimientos y de la construcción y fortalecimiento feminista de los movimientos, el próximo paso es determinar quiénes somos “nosotras” y dónde estamos situadas con relación al ecosistema de cambio más amplio: organizaciones de la sociedad civil, grupos comunitarios y religiosos, medios sociales y otras entidades. Empezamos por identificar a otras personas que son agentes de cambio en nuestras imágenes de “caminos”. Ahora queremos:

- Ubicar nuestro activismo más específicamente en relación con otros actores y movimientos más amplios
- Entender mejor lo que aportamos
- Identificar dónde necesitamos extendernos o contribuir más a los movimientos, creando alianzas, facilitando el aprendizaje, organizando, etc.

Los movimientos sociales que tienen éxito son un complejo mosaico de distintos tipos de personas, identidades y grupos, tanto formales como informales, que comparten los mismos objetivos. Las partes individuales de un movimiento pueden ser muy diversas y nuestro papel puede ser sólo una parte de la totalidad.

ACTIVIDAD 7:

¿Quiénes somos “nosotras” y que aportamos?

Aquí hacemos un balance de quiénes somos “nosotras” como activistas individuales y colectivas, al igual que nuestra ubicación en el ecosistema más amplio de actores y cuál podría ser nuestra contribución.

Materiales: Papelógrafos, marcadores, pegatinas de puntos.

Paso 1. Ubicarnos a nosotras mismas y a nuestras organizaciones

Plenaria: Presenta el propósito y el proceso.

Primero, invita a la reflexión personal. Pregunta:

- ¿Qué te motiva a participar en esfuerzos por el cambio social en tu contexto?
- ¿En qué tipo de trabajo por el cambio social estás involucrado y con qué tipo de grupo u organización participas? (Puede ser más de uno.)

Juntas, hagan una lista de los tipos de grupos u organizaciones representados aquí. Anota las categorías en un papelógrafo.

Después, pide a las personas participantes que identifiquen a otras que no están representadas aquí. Utiliza la siguiente lista, y añade otras, para ampliar el rango de actores que podrían participar en un ecosistema de movimiento más amplio.

- Movimiento
- Asociación informal
- Alianza o colaboración
- ONG de servicios local
- Grupo de investigación
- ONG de incidencia nacional o sin fines de lucro
- Grupo de apoyo jurídico o de políticas
- Campaña
- Grupo de medios
- ONG internacional
- Donante
- Grupo comunitario o de base
- Grupo de apoyo a los movimientos
- Otro (especificar)

Distribuye tres pegatinas de puntos a cada persona participante y pídele que las coloque a lado de los nombres de los grupos u organizaciones en las que es más activa o con las que está más conectada. Juntas, observen los resultados y reflexionen:

- ¿Dónde se ubica nuestro activismo y trabajo por el cambio?
- ¿Hay tipos de grupos u organizaciones con las que no tenemos mucha relación? ¿Por qué o por qué no?
- ¿Qué nos perdemos, en caso de haber algo, al no contar con esas relaciones en nuestro trabajo por el cambio?

Grupos pequeños: Agrupadas de acuerdo con las categorías de los grupos u organizaciones representadas, discutan juntas las preguntas. Escriban sus respuestas individuales o colectivas en notas adhesivas o tarjetas de seis colores, dos para cada pregunta:

1. Cuando piensan en su grupo u organización ¿Qué palabras describen lo que defienden?
2. ¿Qué características distinguen a su grupo u organización? Algunos ejemplos podrían ser el área de enfoque, el personal, la membresía, el nivel de compromiso con la lucha, la ubicación/alcance de las actividades (comunitarias/locales, nacionales, internacionales), las estructuras de liderazgo y rendición de cuentas, las fuentes de financiamiento, etc.). Nombren tres.
3. ¿Cuáles son las contribuciones y fortalezas clave que ofrecen dentro de un ecosistema de movimientos más amplio en términos de capacidades, conexiones, reputación u otros recursos? Nombren tres.

Plenaria: Coloca tres papelógrafos en la pared, una para cada pregunta. Cada grupo presenta y coloca sus tarjetas en el papelógrafo o diapositiva. Compara y revísalas. Luego pregunta:

- ¿Qué nos dice esto sobre la diversidad de los grupos que conforman (o que contribuyen) al éxito de un movimiento social?
- ¿Qué tipos de fortalezas o contribuciones aportamos al ecosistema de movimientos más amplio?
- ¿Qué brechas estamos llenando o podríamos llenar?
- ¿Cuáles son algunos de los puentes y conexiones que quisiéramos fortalecer para aumentar nuestra capacidad y construir nuestra infraestructura de cambio social?

Encuentra los puntos en común y las diferencias. Pregunta lo siguiente:

- ¿Qué implicaciones tienen para nuestras contribuciones a la construcción y fortalecimiento de movimientos, individualmente y en los grupos a los que pertenecemos?
- ¿Qué cambios podrían ser necesarios en nuestros roles, fortalezas y contribuciones?

Paso 2. ¿Dónde estamos situadas en el ecosistema de movimientos más amplio?

Grupos pequeños: A fin de identificar qué otros actores se encuentran en el ecosistema, pregunta:

- ¿Quiénes son sus aliados/as y amigos/as? ¿Qué tan estrechamente trabajan con ellos/as?
- ¿Quiénes están en su círculo cercano?
- ¿Quiénes son los otros actores o comunidades cuyo trabajo y activismo son adyacentes, similares o están alineados con los suyos?
- ¿Cómo les ven a ustedes estos actores?

Escojan tres perspectivas clave y designen a una persona que compartirá las respuestas en plenaria.

Plenary: Cada grupo comparte sus tres perspectivas clave. Señala y discute cualquier diferencia o desacuerdo significativo. Pregunta lo siguiente:

- ¿Qué retos surgen entre las ONG y otras formaciones como los movimientos? ¿Cómo los afrontan o podrían afrontarlos? (Haz referencia a la cita al principio de este tema).
- ¿Qué podría hacer tu grupo, organización o movimiento para ser mejor colega o aliado?
- ¿Cómo los ven otros en el ecosistema? ¿Qué dicen acerca de su grupo? ¿Qué podría significar esto para la estrategia, la construcción y fortalecimiento de movimientos?
- ¿Qué podría significar esto para su capacidad de construir relaciones y poder? ¿Qué retos destacan estas reflexiones para ustedes y su organización?
- ¿Tienen nuevas perspectivas o ideas sobre los movimientos que relacionen su propia experiencia con nuestras actividades sobre la visión y los caminos?

.....▲.....

1 Escritora afroamericana, educadora y artista de la palabra hablada.

2 Directora ejecutiva de JASS

3 Poeta, filósofo y activista uruguayo. En: Galeano, Eduardo (2009). El derecho al delirio, Patas arriba: La escuela del mundo al revés, Siglo XXI Editores (octava reimpression), México, p 342.

4 Antropóloga, educadora, directora de museo y presidenta de universidad estadounidense.

5 "Dreams". De The Collected Poems of Langston Hughes, publicado por Alfred A. Knopf/Vintage. Copyright © 1994 por el Estate of Langston Hughes.

6 Escritora afroamericana, educadora y artista de la palabra hablada. Citación original [aquí](#)

7 Arundhati Roy, [La pandemia es un portal](#). La Jornada, 13 de abril de 2020

8 <https://www.nodo50.org/codoacodo/abril2009/vandana.html>. Vandana Shiva es descrita como «académica india, activista medioambiental, defensora de la soberanía alimentaria, ecofeminista y autora antiglobalización». Este conjunto de principios, resumidos de sus libros, presenta una filosofía y una visión general como una base rica para el activismo.

9 Paráfrasis de https://www.uhn.ca/Research/Research_Institutes/The_Institute_for_Education_Research/Events/Documents/Care-Manifesto-Readings.pdf. Esta visión y este manifiesto circularon ampliamente cuando el «cuidado» surgió como agenda política central en 2020, durante la pandemia del COVID. Esta versión abreviada da una idea de los principios y la práctica que constituyen su centro.

10 <https://www.themixedspace.com/7-principles-of-zapatismo-to-consider-in-community-building/>. Este ejemplo procede de un movimiento de resistencia en el estado mexicano de Chiapas en 1994 y se basa en la historia profunda de los antepasados para guiar la construcción de la comunidad.

11 <https://cjc.org.za/about>. Se trata de una alianza sudafricana de la sociedad civil progresista, las comunidades religiosas, los movimientos sindicales, los sectores de la justicia medioambiental/climática y del agua, formada para fomentar una realineación de las fuerzas de la justicia climática.

12 Activista estadounidense por los derechos civiles. Discurso en la escalinata de mármol, Lincoln Memorial, Washington DC (28 de agosto de 1963)

13 Feminista, diplomática y educadora tanzana.

14 Antonio Machado, Border of a Dream: Selected Poems, Copper Canyon Press, 2004

15 Barndt, Deborah, Naming the Moment: Political Analysis for Action. A Manual for Community Groups, The Moment Project, The Centre for Social Faith and Justice, Toronto, 1991.

16 Sripatha Batliwala, "[All About Movements](#): Why building movements creates deeper change", CREA 2020.