

TALLER DE MAPEO COLECTIVO EN UNA IAP COMPROMETIDA SOCIALMENTE

Hegoa, Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional

2ª Sesión “ESCUCHARNOS. CONSTRUIR COLECTIVAMENTE SABERES Y CONOCIMIENTOS SOCIALMENTE RELEVANTES”

Wikitoki, 20 de noviembre de 2018

SORKIN

ALBORATORIO DE SABERES / JAKINTZEN IRAULTEGIA

www.sorkinsaberes.org

DATOS CONTACTO

Teresa Sancho Ortega

teresa.sorkinsaberes@gmail.com; 676244753

Vane Calero Blanco:

vane.sorkinsaberes@gmail.com ; 652.126.790

A través del presente texto os dejamos algunas ideas, emociones, situaciones,..., que surgieron durante la sesión del 20 de noviembre de 2018.

MOMENTO 1: SITUÁNDONOS

Sorkin: desde dónde partimos

Partimos de que el conocimiento hoy día genera relaciones de poder que perpetúan privilegios y legitiman acciones contrarias al bien común. De ahí que la base de nuestro trabajo sea el cuestionamiento del propio conocimiento, cómo se construye, cómo se transmite, a qué se da legitimidad (valor social) y a que no, y con ello a quienes sí y a quienes no. Esto es, qué conocimientos y qué sujetos quedan fuera.

Nosotras lo trabajamos principalmente en el ámbito de la ciencia, pues hoy día la ciencia es uno de los principales espacios de legitimación del conocimiento. Partimos de cuestiones como, qué se entiende hoy día por ciencia, por parte de quienes se ha construido (y legitimado) la concepción actual, y con ello qué sesgos concretos se transmiten, se valoran. Y de nuevo, qué y quiénes quedan fuera de esta concepción.

Desde este planteamiento hemos desarrollado el concepto de **saberes que ponen la vida en el centro**, que entendemos como todos aquellos conocimientos, prácticas y formas de hacer que no se rigen por lógicas mercantilistas sino que su principal fin es el cuidado de personas y naturaleza. Además, a partir de nuestras investigaciones hemos constatado que:

- La mayoría de esos saberes han sido históricamente desempeñados por **mujeres**, muchas y diversas, y por tanto, son fruto de su ingenio, desarrollo y transmisión.
- No son tareas mecánicas o sencillas que se realizan de forma repetitiva “por cariño”, esconden infinidad de **fenómenos científicos** implícitos que han requerido de pensamiento lógico, agudeza y experimentación para ser lo que son hoy día.
- Pueden ser tanto antiguos como nuevos, todos ellos fruto de la **construcción colectiva**.
- Responden a lógicas colaborativas y **se transmiten** de múltiples maneras, a menudo de generación en generación y oralmente.

Ronda de presentación

A partir de unos txokos de saberes, particulares, sesgados, que responden a nuestras miradas, hacemos una ronda de presentación en la que cada quien se coloca al lado del txoko que más le atrae.

Fotos de Joseba Sain de Murieta

MOMENTO 2: ANALIZANDO

Partimos del objetivo de cuestionarnos cómo podemos ampliar la mirada, replantearnos el enfoque, analizar no tanto cómo adaptar nuestra investigación para que la gente participe y romper esos sesgos sino cómo nos adaptamos a lo que quieren, buscan, necesitan y aceptamos y controlamos nuestra posición privilegiada. Para ello, vemos algunas claves para comprender cómo se puede hacer una IAP incorporando propuestas desde los feminismos periféricos, para lo que partimos del análisis del texto 'Reflexiones en torno a las pedagogías feministas descoloniales', resumen propio del texto "Reflexiones pedagógicas en torno al feminismo descolonial. Una conversa en cuatro voces", escrito por Yuderlys Espinosa, Diana Gómez, María Lugones y Karina Ochoa y publicado en el libro: *Pedagogías decoloniales. Prácticas insurgentes de resistir, (re) existir y (re) vivir*.

El resumen lo adjuntamos anexo a este documento, y el texto completo lo podéis encontrar en el siguiente enlace: [Pedagogías decoloniales. Prácticas insurgentes de resistir, \(re\)existir y \(re\)vivir](#).

Ideas que surgen del momento 2¹.

Investigación.

Fomento del saber, del ser.

¹ Lo que está en cursiva y color verde es copia literal de lo que había en los post-its.

Las múltiples formas del ser.

Entender los cruces de las violencias (capital, colonial, patriarcal).

Subvertir la categorización moderna de la humanidad

El diálogo intercultural y transformador como forma de desbloquear la imposición de la colonialidad del saber.

Deshacer. Ser. Resistir.

Cuerpo, subjetividad, emociones.

Reconstrucción colectiva de la historia comunitaria para poner en valor nuestros conocimientos y respetar la diversidad.

Diálogo de distintas subjetividades, experiencias, saberes, miradas e interpretaciones culturales.

En la plenaria sale como palabra clave el reconstruir, partiendo del deshacer. Reconstruir, desde la memoria histórica, desde la subjetividad de los sujetos, creando diálogo. Centradas en el cómo.

Ser consciente de las diferentes identidades que nos construyen como sujeto para resignificarnos como persona e investigador/a.

Interculturalidad crítica.

Deconstruirnos.

Igualdad radical.

(Re)pensar el mundo y cuestionarlo todo, incluyendo una visión crítica sobre nuestros propios discursos.

Espiritualidad.

No existe objetividad de la construcción de conocimiento.

=> pero sí actitud.

Más allá de los conocimientos académicos.

Más allá de la experiencia.

Deconstruir identidades => construir conocimiento.

Reubicarnos en una historia compartida de despojo y explotación.

Horizontalidad.

Lo místico, lo creativo, lo artístico.

En la plenaria surge la cuestión de partir de posicionamiento, cuál es nuestra situación. Reconstrucción: sin un cuestionamiento previo no puedes construir.

Inmersión como base de investigación.

Importancia del posicionamiento.

Ejemplo: habla SAM :)

Importancia de las necesidades de la comunidad con la que se investiga.

Finalidad de devolver el conocimiento generado.

En la plenaria destacan como palabra clave la inmersión. La participación. Buscar soluciones que tendrán impacto. Ponen de ejemplo un proyecto de saneamiento que se hizo y cuando fueron allí se dieron cuenta de que para la población el agua potable no era una prioridad, sino que lo que consideraban prioritario era tener una piscina para poder aprender a nadar, y así poder entrar en la marina.

Diseño colectivo proyecto [Investigadores + comunidad].

Acompañar.

Sanación.

Auto-consciencia.

Consciencia colectiva.

Escucha activa.

No invasión.

Intereses?

El por qué?

Construcción de grupos, compartir dolores, opresiones colectivas, compartir visiones, vivencias, y enfoques de investigación/conocimientos/apoyo común?

Conexión entre opresiones.

Análisis de nuestras experiencias vitales, de nuestras biografías para descubrir en qué medida las opresiones vividas nos conectan con otras, aún en contextos radicalmente diferentes.

Acción diaria.

Reconocimiento de las dominaciones que viven esas mujeres, de la comunidad y de cómo esas dominaciones influyen en las relaciones sociales que se dan en la comunidad.

Visibilizar y resignificar la resistencia.

Privado-público.

Cuerpo-razón-emoción.

Individuo-comunidad -> lectura y transformación

En la plenaria surgen conceptos como, hacer un acompañamiento activo, un reconocimiento del punto de conexión entre opresiones que se dan. Hacer una lectura colectiva. También el hecho de que todo lo que ha surgido tendrían que llevarlo hablado previo con la comunidad, antes de presentarse en terreno. Visualización de esas opresiones.

Producción de conocimiento.

Hacer colectivo.

Compromiso con la realidad local.

Partir de la experiencia y los saberes acumulados.

Repensar el mundo.

Integralidad del ser.

Romper la lógica de investigación y comenzar por codefinir !qué" conocimiento y "para qué" queremos generar.

Reconocer y visibilizar las distintas miradas.

Replanteamiento de la investigación:

- *Analizarla conjuntamente para saber si contribuye a la colonialidad de género*
- *Cómo de (des)articulada o/y compartimentada es*
- *Cómo integrar saberes ancestrales.*

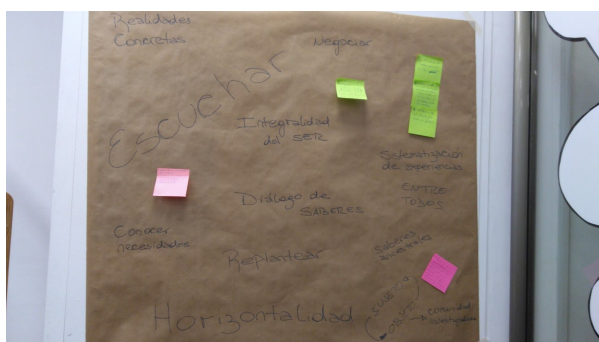
(1º) Olvidarnos de nuestras propuestas e ideas previas

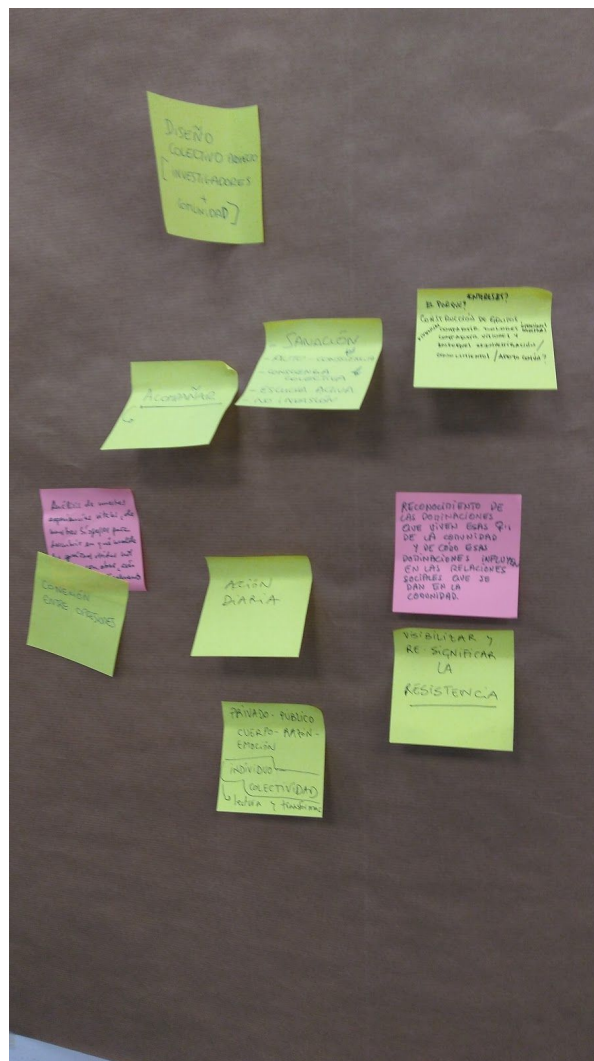
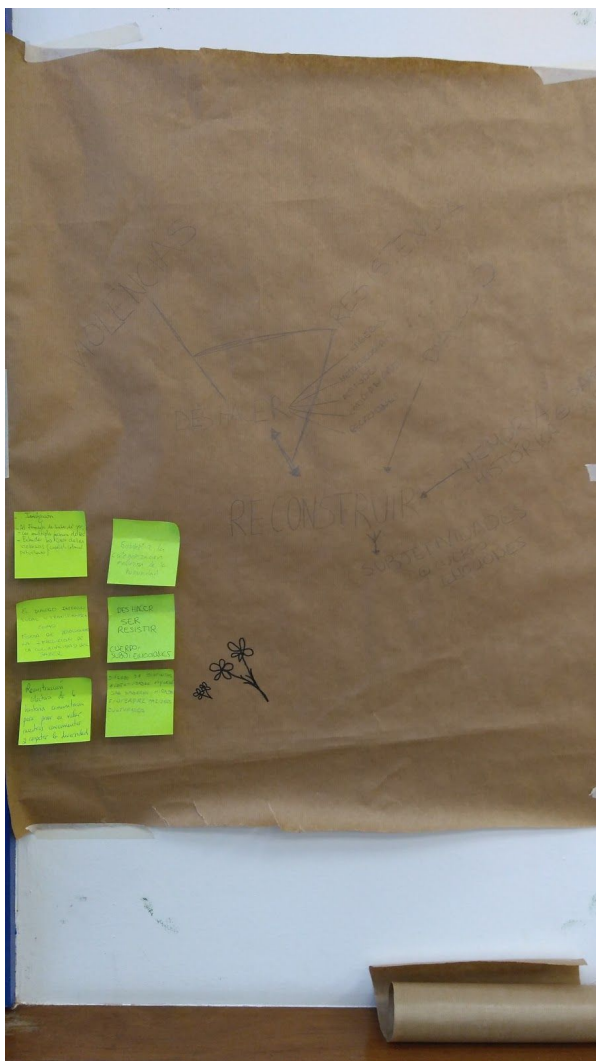
(2º) Sentarnos con ellas y

- *Escuchar desde el corazón*
- *Conocer su realidad: cómo se sienten, qué es lo que valoran y qué problemas sienten como prioritarios.*

(3º) Preguntarles a ellas qué necesitan para resolver sus problemas.

En la plenaria destacan cuestiones como conocer las necesidades, escucharnos, ver la comunidad investigadora en conjunto, donde se dé un intercambio de conocimiento con la comunidad. Donde se negocien las condiciones de la investigación. Sale la palabra romper, ¿en qué momento se rompe con la lógica de la investigación clásica?

MOMENTO 3: VIVENCIANDO

En este momento pasamos a vivenciar una de las metodologías que surgen de las pedagogías feministas decoloniales que ellas proponen para aterrizar toda esa teoría a su cotidianidad y construir así conocimiento comunitario socialmente relevante.

La metodología mapeo del cuerpo-territorio

Las metodologías cuerpo-territorio se basan en la idea de que el cuerpo es nuestro primer territorio y al territorio lo reconocemos en nuestros cuerpos. Estas enseñanzas nos las mostraron compañeras de muchas partes de Latinoamérica sobre todo del mundo rural e indígena que tratan de recuperar la sabiduría de las ancestras que pensaban que nuestros cuerpos estaban llenos de sensibilidad, pues dan vida y tienen memoria, y que a través de los sentidos nos conectamos con aquello que nos rodea.

Nosotras lo hemos adaptado, a nuestro contexto y a los objetivos del taller, y en vez del territorio nos centramos en nuestros saberes. En cómo reconocemos nuestros saberes a

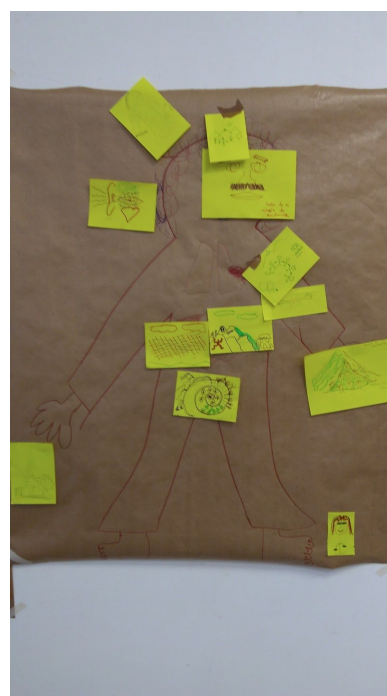
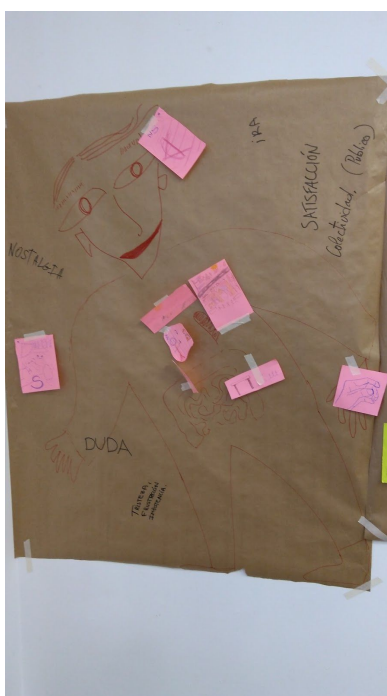
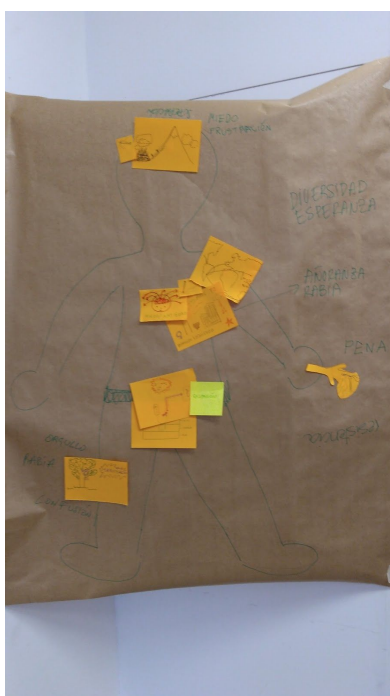
través del cuerpo y cómo los asociamos a él.

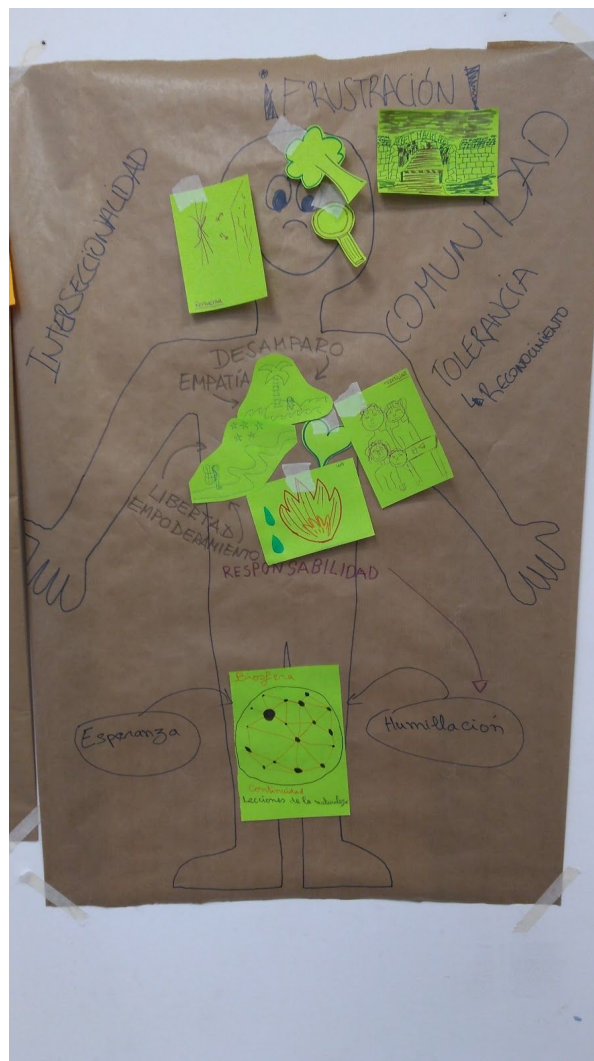
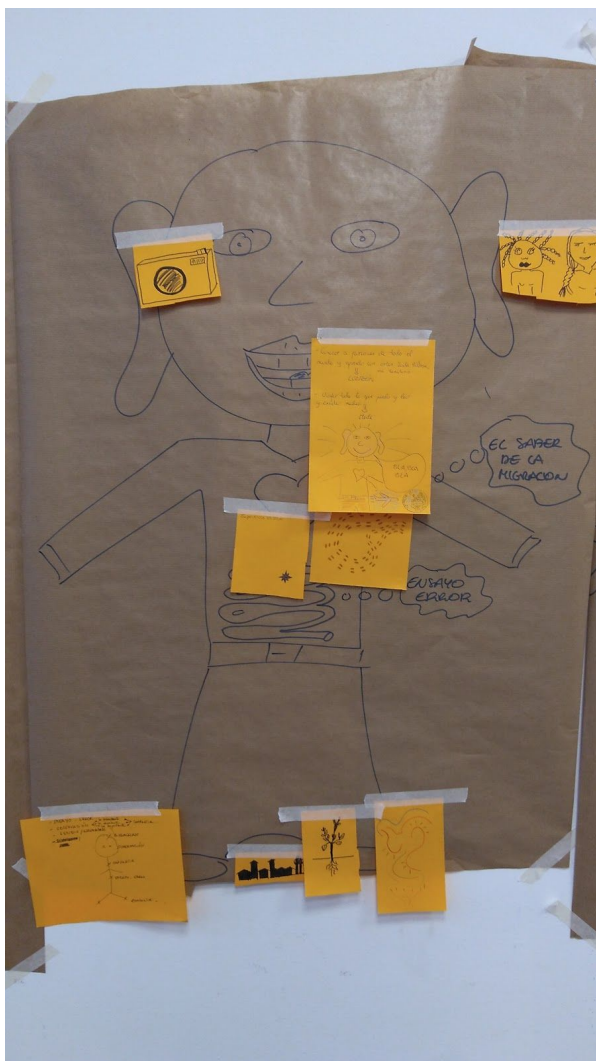
Es una metodología que trata de conectar la experiencia con las reflexiones para que estas sean más ricas y transformadoras, y partir de lo que se ha vivenciado, lo que se ha sentido y no tanto lo que se recuerda. Es decir, partir de las emociones, creando conocimiento desde el cuerpo, la emoción y la colectividad.

El documento en el que nos basamos para la metodología cuerpo-territorio lo podés encontrar en el siguiente enlace: [Mapeando el cuerpo-territorio. Guía metodológica para mujeres que defienden sus territorios](#)

Cuerpos, saberes, dolores y luchas

A continuación os dejamos algunas imágenes de la variedad tan rica de cuerpos, saberes, dolores y luchas que compartisteis ese día, de nuevo gracias por vuestra generosidad.

Algunas ideas que salieron en el momento de compartir

Surgieron **saberes** tan diversos como la justicia, el abrazo, la esperanza, una montaña, diferentes lugares, rostros, árboles, la sinceridad, el caos y el orden, edificios, una carretera, aprendizajes y experiencias personales, lugares que nos han marcado, la biosfera, el aprender de la naturaleza, estar todxs conectadxs, formas de hacer como el ensayo-error, el tirarse a la piscina, conocer a personas de todo el mundo desde un territorio propio, viajar, leer y escuchar con calidad, recuerdos de experiencias pasadas, saberes relacionados al medio rural desvalorados por el capitalismo, mujeres diversas a las que escuchar, estudios que te enfrentan a la realidad, saberes relacionados a la edad que te evocan a tu abuelo, caminos no lineales, migración,...

Que se colocaron en partes del **cuerpo** diversas. Los pies como justicia, como libertad de movimiento, ... El corazón donde están los sentimientos, la carretera del pueblo, el territorio, el abrazo que va desde las manos,... Las manos también como construcción,... La cabeza en la que situar una montaña sanadora, o recuperar memoria histórica, también la mente para viajar, leer y escuchar,...

Sentimientos como la ira, la frustración, el malestar al recordar, la humillación, la molestia profunda hacia esos mensajes que no son verdad y se constituyen en verdad, generan

corriente de opinión,...

Sentimiento que reconvertimos en **luchas**, en resistencias, resurgir de la participación, confianza,...

También surgieron **reflexiones, sentimientos o ideas sobre la propia metodología, el momento en sí vivido como** la definición del conocimiento es algo muy amplio, la perspectiva parte muy desde lo personal. La sorpresa al encontrar dibujos comunes. La experiencia como fuente de legitimación. La responsabilidad colectiva. El rescatar cuestiones como el conocimiento no neutro, cargado de emotividad, saberes muy diversos, cada quien desde su posición, su mirada, conciencia, potencial. La dinámica empleada que nos pone como hijas que somos de cultura occidental, racional... El destacar como un mismo conocimiento, sentimiento,... genera emociones positivas y negativas, bien porque se le da la vuelta, bien porque en gente distinta por experiencias distintas evoca unos sentimientos u otros. La dinámica que crea clima de confianza. El hecho de que hemos construido en comunidad, creando vínculos. Y que es desde ahí desde donde se puede transformar...

Cerramos la sesión con un montón de saberes, de dolores, de resistencias, que parten de la experiencia vivida como fuente legítima de producción del saber. Una experiencia que si juntamos los cuerpos vemos mucha diversidad pero también mucho en común.

Desde Sorkin queremos agradecer de nuevo vuestra generosidad al compartir, para nosotras fue una experiencia muy bonita, enriquecedora y llena de aprendizajes compartidos, eskerrik asko bihotzez.

Fotos de Joseba Sain de Murieta

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía utilizada para la sesión: (enlazada también a lo largo del texto)

- El texto "Reflexiones pedagógicas en torno al feminismo descolonial. Una conversa en cuatro voces", de las autoras Yuderlys Espinosa, Diana Gómez, María Lugones y Karina Ochoa, es el capítulo 12 del libro [Pedagogías decoloniales. Prácticas insurgentes de resistir, \(re\) existir y \(re\) vivir](#). En el también hay otros textos muy recomendables con diferentes propuestas metodológicas que se están dando desde experiencias feministas periféricas.
- Texto [Mapeando el cuerpo-territorio. Guía metodológica para mujeres que defienden sus territorios](#). Colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo

Bibliografía complementaria:

- [Otras inapropiables. Feminismos desde las fronteras](#). Bell hooks, Avtar Brah, Chela Sandoval, Gloria Anzaldúa...
- [Otras formas de \(re\)conocer. Reflexiones, herramientas y aplicaciones desde la investigación feminista](#). Irantzu Mendia, Marta Luxán, Matxalen Legarreta, Gloria Guzmán, Iker Ziri6n, Jokin Azpiazu (eds.)

ANEXO: LECTURA DEL MOMENTO 2

REFLEXIONES EN TORNO A LAS PEDAGOGÍAS FEMINISTAS DESCOLONIALES

La pedagogía feminista descolonial desenmascara de forma “pedagógica” las múltiples colonialidades que nos anidan (la del saber, la del ser, la de la política, la del género, entre otras) para habilitar seres humanos emancipados y construir múltiples formas de ser y estar en el mundo que no pretenden imponer su ser a otras y otros.

Para tratar de resumir en este texto algunos de los elementos principales que la caracterizaría nos hemos basado en el análisis de experiencias pedagógicas feministas y de educación popular de *Abya Yala*, como la pedagogía de la liberación de Paulo Freire, la Investigación Acción Participativa (IAP) desarrollada por Orlando Fals Borda, o experiencias concretas mucho más cercanas que surgen de los movimientos indígenas, afros, de mujeres, de feminismo antirracista, feminismo autónomo, movimientos de carácter mixto generacionales o, movimientos radicales de la disidencia sexual, entre otros.

Caracterizando el feminismo descolonial

Nuestra historia está cruzada por un capitalismo colonial e imperialista, violento y destructivo en nombre de la razón, que se ha beneficiado y se beneficia de una negación de la humanidad de, entre otras, mujeres indígenas y afrodiaspóricas. La violencia estatal, económica e interpersonal contra las mujeres racializadas es aceptada porque está perpetrada contra seres concebidos como sin valor y se han perpetuado fácilmente al afirmar la ficción de que “mujer” es un término universal.

El feminismo blanco en todas sus formas, así como el Estado y las agencias financieras internacionales, introducen medidas que reafirman la colonialidad de género, y esconden que su diseño excluye el punto de vista de la gran mayoría de las mujeres no blancas porque no reconoce nuestros problemas. La deshumanización de las mujeres indígenas, afrodiaspóricas y mestizas pobres las coloca en relaciones indignas, les niega saberes y la posibilidad misma de saber, les niega su propio ser y les niega una concepción de sus propios cuerpos que afirman la vida.

De ahí la necesidad de promover una pedagogía feminista descolonial radical que no solamente afecte a las relaciones sociales, sino necesariamente, a la concepción de la economía, de la producción del conocimiento y del ser persona, y no puede darse a menos que forme coalición política y mediante una interculturalidad crítica.

CARACTERIZANDO LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA FEMINISTA DESCOLONIAL

En términos generales una pedagogía feminista descolonial es un **proceso que es coalicional, intercultural y transformador**. Comienza por cuestionar la **dominación** racista, colonial, capitalista y del sistema moderno colonial de género con el fin de producir procesos que coadyuven a un horizonte de buena vida en común. Esos procesos de diálogo comunal o grupal son difíciles porque están bloqueados por la imposición de la **colonialidad del saber** que dice que solamente el conocimiento eurocéntrico es válido y las mujeres, especialmente las indígenas y afro, no sabemos nada. Está también bloqueado por la **colonialidad de género** que nos quiere hacer pensar que solamente podemos ser mujeres y hombres en los términos del hombre blanco, del Estado-nación, de ese modelo de humanidad individualista y fundamentalmente violento. En la colonialidad todo parece racional y justificado y las vidas indígenas y afro como atrasadas.

Aún así es necesario el diálogo y la **reflexión permanente sobre nuestro andar**, para que nuestros proyectos de buena vida pueden mantenerse, alimentarse y radicalizarse. Para hacer eso, es necesaria la **producción de conocimiento desde lo comunitario**, los movimientos, las organizaciones, pues no hay política sin producción de conocimiento. Esa **producción de conocimiento** requiere entonces pedagogías que contribuyan a que el pensarse como comunidad, como proceso, **impacte en la cotidianidad**.

Del hacer al pensar y del pensar, al hacer localizado

A partir de repensar nuestras luchas como feministas y mujeres indígenas, afro y mestizas pobres ubicamos un primer elemento que resulta una constante: **el pensar desde el hacer**. **Conocer haciendo**, producir conocimiento que articula teoría y praxis.

Mucha de nuestra producción intelectual y reflexiva, proviene de **activistas comprometidas** con procesos de lucha, resistencias y acción, que al mismo tiempo cuestionan los cánones académico-científicos. Surgen de la necesidad de **producir conocimiento para transformar la realidad**. Además, se hace desde el quehacer colectivo, resistente, cotidiano de contextos específicos enmarcados en las experiencias locales, regionales y más allá de las fronteras políticas, adaptándose a las **realidades concretas**.

De la conciencia de nuestra capacidad de agencia como sujetos históricos

Contribuye a desestructurar las relaciones de poder jerárquico y tradicional que la producción de conocimiento y la educación formal han significado y construye poderes para la transformación emancipatoria. La **metodología** utilizada **parte de las experiencias** y los **saberes acumulados** por la comunidad y en cada individuo para, a partir de ahí, comenzar a buscar en estas experiencias y sentidos comunitarios aquello que está pero no es enunciado, o ha sido sistemáticamente silenciado. Se ponen en **diálogo** las distintas subjetividades, experiencias, saberes, miradas e interpretaciones culturales de modo que se lleva a cabo un proceso de resignificación, más histórico y contingente.

No hay cambios hacia la descolonialidad que puedan ser traídos por otros y otras, **los tenemos que crear entre nosotras y nosotros**, los caminos los hace la comunidad o el grupo. Esto incluye también el repensar qué significa ser persona, cuál es nuestra relación con el cosmos, o con los ciclos de la vida. Se nos ha tratado y concebido como gente salvaje, no-humanos, incapaces, sin historia, sin cultura, gente desechable, sin saber, sin agencia. Gracias a esta pedagogía nos reconocemos como gente que **ha resistido**. Perpetuando conocimientos, prácticas, relaciones que desafían al poder colonial y no aceptando la idea moderna de ser humanos: hombres individualistas que se conciben a sí mismos como superiores, que destruyen, controlan y subordinan, que adoran a la razón instrumental que les permite ver a las demás personas y a la naturaleza como instrumentos para su beneficio y felicidad.

Construcción y fomento de la capacidad crítica y propositiva

La pedagogía feminista descolonial avanza en la producción de una conciencia de opresión para recuperar la esperanza de que se puede ser y habitar el mundo de otra forma y crear **responsabilidad** ante ello. Para lograrlo, la metodología utilizada parte de las **experiencias y los saberes** acumulados por la comunidad y en cada individuo. Busca desarrollar la capacidad de (re)pensar el mundo y **cuestionarlo** todo; de formular preguntas por el orden actual de las cosas, también dentro de la comunidad, incluyendo una **visión crítica** sobre nuestros propios discursos y accionar.

Asimismo, nos permite **rechazar críticamente** las propuestas y análisis de los feminismos hegemónicos, la mayoría de ellos blanco-burgueses y de corte occidental, reconociendo que han contribuido y contribuyen a la colonialidad de género cuando ignoran el racismo, la pobreza, la destitución, la deshumanización de las mujeres indígenas, afro y no blancas en general. Debemos producir nuevas formas de interpretación, de resistencia y de transformación que surjan desde las personas de abajo.

Incentiva la producción de otro tipo de **conocimiento** mucho más cercano a las formas de aprendizaje y de producción de verdad asentadas en la **cotidianidad** y en las lógicas comunitarias y organizativas basadas en la **experiencia vivida**. Se parte de la posibilidad de construir colectivamente desde el trueque de saberes y sabidurías que implica reconocer que todas las personas somos sabedoras y productoras de conocimiento.

Reconocimiento de la imposibilidad de compartimentar y separar la opresión

No se pueden separar raza, mujer y sexualidad en la colonialidad de género, tampoco pueden separarse raza, mujer y sexualidad de la concepción del ser humano, de la naturaleza, de las normas institucionalizadas, como ley en lo colonial y en el Estado-nación, de los saberes profundamente blanco-androcéntricos y eurocéntricos, de los conocimientos producidos por los feminismos hegemónicos y tecnocráticos, de la concepción y construcción del sistema capitalista.

Debemos atender todas estas fases del vivir bajo y contra la colonialidad como agentes con una historia larga de resistencia, y lo haremos de una **manera articulada, nunca compartimentada**. Tenemos que reubicarnos tomando como referencia una **historia compartida** de despojo y explotación, de injusticias y violencia para reconocernos como comunidades, pueblos, poblaciones, individuos desmembradas o desarticuladas por nuestra historia común colonial.

Dimensión sanadora, encarnada y de potenciación política

Un elemento fundamental de las pedagogías feministas descoloniales es que tienen una función **terapéutica y sanadora** porque en el acto de reconocimiento de la multiplicidad de la opresión que nos atraviesa y la matriz de privilegio-subalternidad en que se dan nuestras vidas, promueven la **resignificación de nuestro ser y estar** como personas pertenecientes a una comunidad que ha sido oprimida pero que ha encontrado formas de resistencia. Dignificamos así nuestras luchas, nuestras vidas, nuestros cuerpos, desde un lugar “legítimo” de exigencia de diversas formas de justicia. Nos sanan también porque en los múltiples diálogos entre mujeres sobrevivientes de la violencia y de la guerra, por ejemplo, se puede entender que no hay un hecho individual aislado sino una multiplicidad de estrategias que tienen como patrón la anulación del “Otro”.

Para lograrlo, **el cuerpo, las subjetividades y las emociones** resultan centrales para repensar los procesos organizativos, las experiencias de vida y la acción política. De esa manera **integran** lo que la modernidad ha dicotomizado y jerarquizado: **cuerpo y mente, emoción y razón, individualidad y colectividad**. Se articulan para desde allí aprender y no sólo modificar los discursos sino las prácticas. En ese camino esta pedagogía incluye como aspecto central **lo místico, lo creativo, lo artístico y lo imaginativo**.

Es pues un salto pro-positivo que nos hace pasar **del dolor a la exigencia** y, muchas veces, a la **construcción de alternativas**. Este tránsito de lo “privado” a lo “público” de las mujeres en diversos contextos de violencia sociopolítica han sido claves en el proceso de reencontrarnos con nuestra propia agencia y nuestro valor como personas. Estas prácticas también son sanadoras pues son un grito, un aullido que clama que nos devuelvan lo que nos arrebataron: nuestra humanidad, nuestra dignidad, nuestra vida, a nuestras hijas y a nuestros muertos.

Habilitación de diálogos cruzados e interculturales

Porque la colonialidad de género ha afectado el adentro de nuestras comunidades y grupos, necesitamos conectarnos cruzando grupos para ver cómo podemos explicar lo que nos ha pasado cuando sufrimos una devaluación en nuestras relaciones comunales, y a veces abusos, que van acompañados por afirmaciones de respeto a la paridad de las relaciones comunales.

Es necesario trabajar hacia la coalición dentro de las comunidades y entre comunidades; fomentar un **diálogo**, que no esté oscurecido por la colonialidad de género, del poder, del ser, del saber; crear **nuevas formas de ser** humanas donde la clasificación social, la jerarquía y la subordinación no tengan ni lugar ni sentido; **reconocer y recuperar los saberes ancestrales** que

hemos ido acumulando entre generaciones y **(re)crear nuevos saberes** a partir de la revisión de aquellos que no hacen honor al buen vivir; **desvelar y recrear formas de resistencia histórica y cotidiana de las mujeres** y las gentes de la comunidad y nuevas formas de relacionarnos con la **naturaleza**. La pedagogía descolonial reside en aprender a ser humanas y humanos nuevos en la tarea diaria, en la lucha organizada, en el diálogo que sigue a la **interculturalidad crítica**.

Este texto es una adaptación del artículo: "Reflexiones pedagógicas en torno al feminismo descolonial. Una conversa en cuatro voces". Escrito por Yuderkys Espinosa, Diana Gómez, María Lugones y Karina Ochoa y publicado en el libro: Pedagogías decoloniales. Prácticas insurgentes de resistir, (re) existir y (re) vivir. Hemos tratado de sintetizar la información que aparecía en el texto, y sin que perdiera su esencia para poder ajustarnos a los tiempos pero os recomendamos leerlo completo, pues es mucho más rico que nuestra versión (os pasaremos el enlace entre los materiales del curso).