

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS**

**CONOCER Y RECONOCER EL TERRITORIO PURÉPECHA DE
CHERÁN K'ERI PARA DEFENDERLO**

**DISEÑO DE PROGRAMA DE DESARROLLO INTERCULTURAL
QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADA EN DESARROLLO Y GESTIÓN INTERCULTURALES**

PRESENTA

MARIA DEL PILAR TLATEMPA ESCUTIA

ASESOR:

DR. JORGE ARTURO ARGUETA VILLAMAR

CIUDAD UNIVERSITARIA, 2022

Investigación realizada gracias al Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT) de la UNAM IN404518 “Domesticación, diversidad epistémica y conservación del patrimonio biocultural en sociedades multiculturales: Conocimientos tradicionales de Mesoamérica”

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

ÍNDICE

Agradecimientos	5
Introducción	7
Capítulo 1	
1.1 Ubicación y descripción demográfica	10
1.2 El pueblo que espantó al miedo	13
1.3 Experiencias después de la fogata: El caso de los talleres “Reconociéndonos en nuestro territorio”	20
1.3.1 Creación	20
1.3.2 Contenidos	21
1.3.3 Resultados	22
1.3.3 Resultados	26
Capítulo 2	
2.1 Justificación	31
2.2 Objetivos	33
2.3 Metodología	34
2.4 Enfoques de referencia	
2.4.1 Diálogo de saberes	38
2.4.2 Sentipensares	39
2.4.3 Estudios de la mujer o perspectiva de género	41
Capítulo 3.	
3.1 Taller 1. Comunidades resilientes: Narrativas desde la memoria y la resistencia. . .	44
3.2 Taller 2. Comunalizando el cuidado.	49
3.3 Taller 3. El cuerpo-territorio.	54
3.4 Taller 4. Las mujeres en colectiva: El comadrazgo.	61
3.5 Taller 5. Mujeres que deciden: ¿Cómo imaginamos y construimos nuevos horizontes?	66

Capítulo 4.	70
4.1 ¿Qué es la gestión intercultural?.....	72
4.2 La gestión intercultural “desde abajo y desde adentro”	77
4.3 La educación popular como herramienta para la gestión intercultural.....	80
4.4 La experiencia de las mujeres en la defensa del territorio.....	
Conclusiones	83
Anexos	87
Fuentes Consultadas	99

*Dejar de buscar héroes o heroínas solitarias
y en su lugar encontrar colectivos organizados
que nos demuestran que la esperanza
más que un puerto es un horizonte,
un camino largo que se anda a pequeños pasos (...)
¿Qué podemos hacer ante la violencia y el miedo?
La respuesta se construye en comunidad,
al calor de una fogata.
Entre las cenizas, 2012.*

*A las ausentes,
a las que resisten,
porque su memoria nos traza el camino.
A quienes se guían por esos trazos
para construir otras realidades.*

A las mujeres de Fogata Kejtsitani.

AGRADECIMIENTOS

Mi más profundo reconocimiento a todas las coautoras, compañeras y cómplices de este trabajo.

Gracias al Dr. Arturo Argueta, por aventurarte a asesorar a una persona de gestión interculturales, por comprender mis ritmos y por el voto de confianza que me diste para realizar esta propuesta.

Al Dr. Alberto Betancourt, por los espacios de encuentro y enseñanzas. Gracias por invitarme a colaborar en el proyecto PAPIIT IN404518 “Domesticación, diversidad epistémica y conservación del patrimonio biocultural en sociedades multiculturales: Conocimientos tradicionales de Mesoamérica”, espacio en el que tuve la oportunidad de trabajar desde la interdisciplina y el diálogo de saberes.

A mis sinodales, la Dra. Melina Gastélum, la Dra. Lena Brena y el Dr. Rodrigo Armada quienes fueron mis profesores y me acompañaron en mi proceso de aprendizaje. Gracias por los comentarios que me ayudaron a pulir este trabajo.

A Truck, mi padre, maestro y amigo; gracias por la escucha, las risas y todo lo que has hecho para cuidarnos y seguir reaprendiendo.

A Lay, por decidir transformar tu vida por la maternidad y buscar un mejor futuro para nosotras/os.

A Nin, quien me ha apoyado de todas las formas en las que se puede estar para una amiga. Admiro tu resiliencia y agradezco ser testigo de tus luchas y tu camino.

A Consu, Pau, Mafer, Ana y Erika, por llenarme de risas, cariño y pláticas infinitas. Mi forma de honrar nuestra amistad es nombrándolas en cada historia y aprendizaje compartido.

A Era, por ayudarme a seguir buscando el amanecer y creer en mí incluso cuando yo misma dejaba de hacerlo. Tus cuidados, compañía y cariño han sido refugio estos años.

Gracias por las ilustraciones que muy amorosamente realizaste para este proyecto.

A mi abuelito y Paty por apoyar mis estudios e impulsarme a terminar este proceso.

A Cherán K'eri y a todas las defensoras del territorio, porque lo que no es defendido por el espíritu comunal termina devorado por las lógicas extractivistas y neoliberales.

A mi yo que desde hace unos años coexiste con el dementor de la
depresión; al pasado que encarno en el presente
y a las que han hecho el futuro posible.

INTRODUCCIÓN

En el afán crítico que trata de identificar las causas de la violencia y enfocarse con urgencia en las soluciones inmediatas, es fácil pasar por alto la amalgama de acciones cotidianas que mantienen a un país en pie. En México, hablar sobre las acciones y proyectos que mantienen al país en resistencia es vasto y heterogéneo más si consideramos que existen múltiples realidades, cada una con problemáticas similares, pero todas con diferentes formas de organización para hacer frente a la delincuencia organizada y los megaproyectos.

Nuestro contexto está lleno de desarrollos tecnocientíficos que atentan contra la naturaleza y los mismos habitantes, como consecuencia sabemos de personas que tienen que abandonar su lugar de origen para buscar mejores condiciones de vida, muchas otras emprenden movimientos de lucha bajo el riesgo constante de ser desaparecidas, asesinadas o desplazadas.

En estas condiciones, se vuelve necesario y relevante escuchar las experiencias de quienes han logrado construir proyectos distintos que hagan frente al sistema político y económico actual que pide crecimiento y desarrollo a costa de la vida y los derechos de la tierra y la gente. Una de esas experiencias tuvo lugar en la meseta P'urhépecha de Michoacán donde en 2011 se inició un proceso de autogobierno con el fin de hacer uso de sus propias herramientas para gestionar mejor sus recursos y hacer frente a las problemáticas actuales y futuras de la región.

Cherán es un bastión de la defensa del agua, el territorio y la cultura. Han defendido la organización política y económica bajo sus reglas comunitarias, movimiento que los ha colocado como un emblema de las luchas indígenas a nivel nacional. No obstante, Cherán no la tiene fácil, se encuentra en el estado de Michoacán que hasta hace unos años encabezaba las listas de inseguridad por la presencia del narcotráfico y crimen organizado. Además, su territorio es bondadoso, la mayor parte de él se encuentra ocupado por los bosques, representando una extensión de 115.56 Km² que hasta el momento han logrado proteger, pero están en

constante riesgo. El presente trabajo se inspira en ese escenario, sin embargo, no busca detallar la experiencia o reproducirla, dado que hay bastantes trabajos que hablan al respecto (véase Gómez Durán, 2012; Calveiro, Pilar, 2014; Lemus Jiménez, 2018). El diseño de proyecto intercultural “Conocer y reconocer el territorio purépecha de Cherán K’eri para defenderlo” es una propuesta de talleres que se une a las acciones actuales por seguir escribiendo la memoria del movimiento, pero sobre todo de escuchar a quienes hoy sostienen y siguen construyendo parte importante del proyecto político que hoy es Cherán: las mujeres.

La estructura del proyecto primero parte de un diagnóstico donde describo el contexto geográfico de Cherán K’eri, así como el levantamiento del 15 de abril de 2011 que constituyó una ruptura en el orden político y social y resultó en la autonomía del pueblo. También, dentro del diagnóstico, incluyo las experiencias después de la fogata, específicamente el caso de los talleres “Reconociéndonos en nuestro Territorio” que tanto ECA (Espacio para la Cultura Ambiental), la Red de Etnoecología y Patrimonio Biocultural y el colectivo Angátapu, emprendieron en 2012 y del cual surgieron dos libros para la comunidad, materiales que en un primer acercamiento fueron inspiración de este trabajo.

En el capítulo 2, titulado “Propuesta de talleres: La voz de las mujeres en el territorio de Cherán K’eri” realizo la propuesta de proyecto intercultural que plantea una nueva serie de talleres colaborativos y con perspectiva de género. En este apartado se incluye la justificación del proyecto, los objetivos, la metodología, algunos conceptos claves y las cartas descriptivas que surgieron a partir de la discusión colectiva con mujeres de Cherán.

Finalmente, en el último capítulo “La gestión intercultural en los procesos comunitarios” escribo sobre el papel de la gestión intercultural en los procesos de acompañamiento y colaboración con las comunidades y grupos sociales. En él hablo sobre la labor académica desde una perspectiva “desde abajo y desde adentro y desde adentro hacia afuera” que toma en cuenta el conocimiento circular y horizontal con principios que hacen posibles investigaciones y proyectos

responsables, voluntarios y colaborativos, esto en parte es también clave de mis conclusiones.

Por último, esta propuesta busca ser un diseño para ejercer procesos educativos en el marco de la defensa del territorio y la voz de las mujeres en este proceso; en consecuencia, no tiene respuestas o instructivos. Por el contrario, se alimenta de experiencias, preguntas, paisajes e ideales. Por ende, las y los lectores encontrarán en estas páginas una parte importante del quehacer de la gestión intercultural: el trabajo transdisciplinario, dialógico y colectivo por la defensa del territorio.

1

CONOCER Y RECONOCER EL TERRITORIO PURÉPECHA DE CHERÁN K'ERI PARA DEFENDERLO

DIAGNÓSTICO

1.1 Ubicación y descripción demográfica.

Cherán, que en purépecha es un verbo y significa *asustar*, es uno de los 113 municipios de Michoacán, se localiza en la meseta purépecha al noroeste del estado, entre las ciudades de Uruapan y Morelia. Oficialmente llamado San Francisco Cherán, pero renombrado por la misma comunidad como Cherán K'eri, está conformado administrativamente como municipio y pertenece a la región denominada “Tierra Fría”. Limita al norte con el municipio de Zacapu, al este y sur con el municipio de Nahuatzen, al suroeste con el municipio de Paracho y al Noroeste con el municipio de Chilchota.

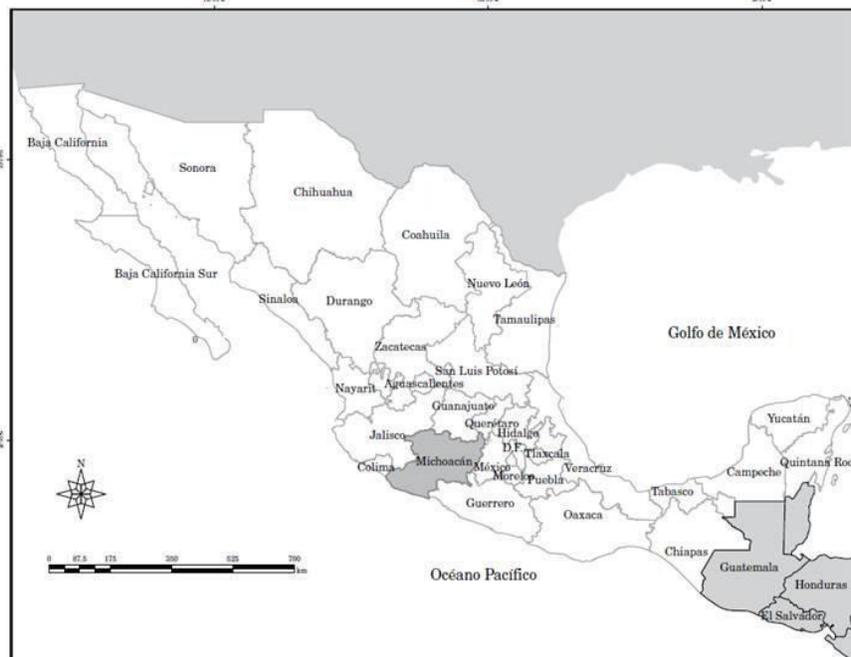

Imagen 1. Mapa de México, ubicación de Michoacán (Aragón, 2016).

Imagen 2. Mapa de Michoacán de Ocampo (descargamaps.net, 2016)

Su relieve constituye el sistema volcánico transversal, predominan los relieves planos y los cerros, así como manantiales de agua fría que llevan por nombre Cotzumio, Cofradía y Pajarito. Por su altura Cherán es de clima frío por más de la mitad del año (Ronda, 2012, p. 13). Su extensión territorial precisa estuvo confusa por muchos años debido a la distribución de la propiedad comunal y los límites con las comunidades de los alrededores. Es hasta el año 2012 que el Concejo de Bienes Comunales realizó el cercado al territorio de Cherán y concluyó que abarca aproximadamente 221.88 km² (Colin, 2014, p. 20).

En Michoacán los municipios p'urhépechas se conforman por una unidad administrativa, o cabecera, y una tenencia. En este caso, San Francisco Cherán es la cabecera municipal y administra una tenencia, Santa Cruz Tanaco, ubicada a 18 kilómetros de la cabecera, y una ranchería llamada Casimiro Leco, mejor conocida como "El Cerecito" (Ronda, 2012; Aragón, 2016).

Imagen 3. Mapa de la cabecera y tenencia de Cherán (Aragón, 2016).

Para llegar a Cherán es preciso adentrarse a una región de bosques y lagos y cruzar algunas comunidades indígenas. Es un pueblo grande, con calles angostas que se divide en cuatro barrios. El primer barrio se ubica al noroeste y lleva por nombre *Jarhúkutini* que se puede leer como “algo que está en una esquinita”, dado que se encuentra sobre la barranca más grande del pueblo; el segundo, *Ketsikua*, significa “de abajo” pues está ubicado en el sudoeste; el tercero es *Karakua*, el “de arriba” y se encuentra al sudeste de la comunidad; finalmente el cuarto barrio es *Parhikutini* y significa “pasar al otro lado”, dentro de la comunidad también se le conoce como “París” (Ronda, 2012, p. 13; Colin, 2014, p. 58–60).

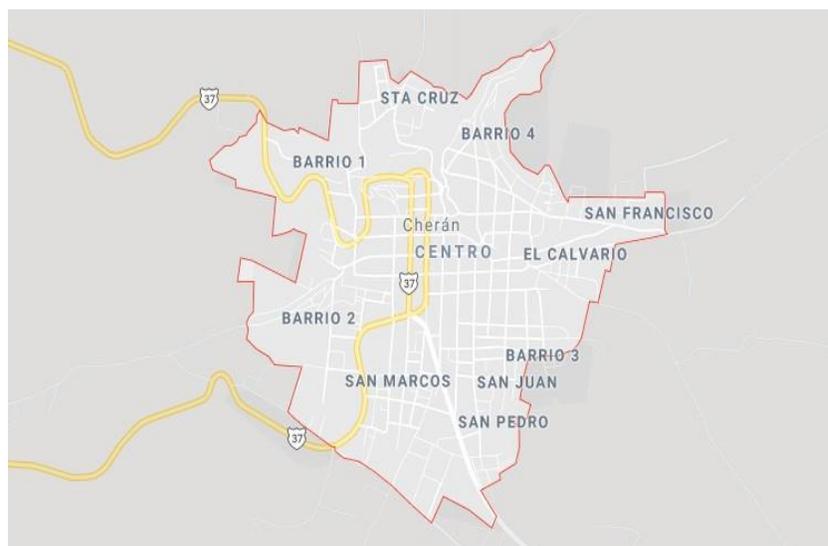

Imagen 4. Mapa de Cherán por barrios (Google Maps, 2020).

Sus 19 081 habitantes, según la Encuesta Intercensal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2015), viven de la ganadería, las artesanías, la albañilería, lo relacionado al bosque y la apicultura, pero sobre todo del dinero que envían los familiaresmigrantes que viven en Estados Unidos.

1.2 El pueblo que espantó al miedo.

Entre las 5:00 y las 6:00 am del viernes 15 de abril de 2011, las campanas del templo del Calvario del Barrio Tercero sonaron diferente a lo habitual. Don Miguel quien vive cerca del cerrito Kukundicata, pensaba que era la llamada a misa; a Doña Rosa le pareció la alerta de un incendio. Aquella madrugada el atrio del templo lució distinto a su soledad habitual, aún estaba oscuro cuando se reunieron las primeras mujeres. Conforme avanzaron los minutos llegaba más gente; jóvenes, niños, señoras y pocos señores, porque la mayoría estaba trabajando. Mientras afuera del templo sonaban los cohetes, adentro el cura Antonio daba el sermón incitando a más población a sumarse al contingente. Poco antes de las ocho de la mañana, armados con palos y piedras, los comuneros reunidos se enfrentaron a la primera camioneta de “los malos”¹ que entró al pueblo para saquear la madera como de costumbre. Aquella mañana de viernes marcaba el inicio de un movimiento que cambiaría el curso de la historia de San Francisco Cherán (Velázquez, 2013, p. 102).

El levantamiento del pueblo p’urhépecha del municipio de Cherán que se dio la madrugada del 15 de abril de 2011, no fue una casualidad. La tala ilegal de los bosques de Cherán no era un secreto, se sabía que personas de otras poblaciones vecinas iban por las noches a talar árboles, sin embargo, desde cinco años atrás, a raíz de la llegada de una célula del crimen organizado a la región, esta situación se agravó (Aragón, 2016). La principal consecuencia fue que el robo pasó de ser de pequeña y mediana escala para realizarse en grandes cantidades nunca vistas.

A la par, y casi como resultado inmediato del aumento de la explotación ilegal del

---

¹ Velázquez (2013, p. 103) hace la anotación que el uso del término “los malos” se refiere a usar la voz para sustantivar las acciones del sistema en su lógica criminal, extractivista y violenta con la que opera. Es una categoría homogeneizante y obviamente estigmatizante pero que en este caso fue necesaria en un primer momento para la articulación colectiva.

bosque, los crímenes y los delitos aumentaron exponencialmente. Así como se llevaban la madera de la comunidad a plena luz del día, los miembros del crimen organizado acosaban a las mujeres, extorsionaban, amenazaban y secuestraban a personas de la comunidad y asesinaban a quienes se oponían.

Como consecuencia se había generado cierta parálisis y desarticulación, estado que se rompió en el momento que los sicarios, acompañados de talamontes de oficio, irrumpieron en el pueblo con el fin de trastocar el territorio sagrado alrededor del manantial conocido como *La Cofradía*. Este acontecimiento desencadenó en las cheranenses, como primeras protagonistas, un acto colectivo de rebelión y autodefensa (Velázquez, 2013, p.111).

La madrugada del 15 de abril de 2011 comuneros liderados por mujeres comenzaron con la retención de camiones que bajaban madera. El hartazgo de los comuneros fue tal que bastó que alguien iniciara con la detención de los camiones para que la comunidad respondiera de manera violenta y actuara poniendo fin al corte de madera ilegal. (Lemus, 2018, p. 144).

Si bien es cierto que los comuneros se unieron al movimiento que en ese momento se empezó a gestar, fueron las mujeres y los jóvenes quienes en las primeras horas encabezaron la detención de los camiones y esto fue crucial para los días y los meses que siguieron.

“Pensamos que, por ser mujeres, no nos harían nada”, dice Rosario. Por las dudas, compraron cohetones. Acordaron que el domingo subirían al monte. Los planes se adelantaron cuando vieron que ya no existían los árboles centenarios que rodeaban el manantial de La Cofradía, entonces un grupo de mujeres decidieron detener en su paso al menos a cuatro vehículos que transportaban ilegalmente madera de los bosques del municipio (Gómez, 2012, p. 34).

En relación al manantial La Cofradía, la autora Patricia Ávila (1996, p. 212213) señala que en Cherán, desde tiempos de la colonia, la propia gente discutía y decidía en asamblea la cantidad de agua que se iba a destinar por familia y a partir de eso generaban acuerdos que respetaban. Dichas dinámicas fueron cambiando con la

aparición de partidos políticos y programas institucionales, pero en gran parte de la comunidad la cultura de uso y manejo del agua seguía asociada con la cosmovisión p'urhépecha del mundo.

Es importante señalar esto dado que la organización surgió del efecto simbólico y trascendente de ver el manantial y sus alrededores afectados. Reconocer este acontecimiento legitima toda una lucha histórica de defensa por el territorio y sus elementos, dadas las condiciones de escasez que persisten hasta la actualidad en la región.

Toda esta situación de inseguridad y saqueo que se vivió en Cherán sólo fue posible, como en otros municipios del país, por la complicidad de las autoridades municipales, por esta razón las y los habitantes decidieron actuar y asumir el poder horizontal y desde abajo para retomar la vía de la democracia directa y participativa que los llevó a expulsar no sólo a los talamontes y sicarios, sino también a las autoridades locales y los partidos políticos que constituían poderes heterónomos y lesivos a sus intereses y causaban un permanente conflicto intracomunitario² (López y Rivas, Gilberto en Lemus, 2018, p. 11).

Por inercia la colaboración fue general, unos participaron de manera directa deteniendo vehículos cerca de la iglesia de El Calvario, otros cerraron los accesos al pueblo y montaron vigilancia y un grupo de comuneros se concentró en la negociación con el gobierno estatal para entregar a los talamontes que se tenían como rehenes con el objetivo de que el gobierno detuviera la destrucción del bosque (Lemus, 2018, p. 144). Es así que se formaron fogatas en los cuatro barrios de la comunidad para vigilarla zona durante la noche y por los siguientes meses ese sería el símbolo del movimiento.

“¿Qué hacemos? Aquellos van a regresar”, decían las mujeres la tarde del viernes 15.

---

² López y Rivas retoma la propuesta de Lemus Jiménez (2018, p. 133–138) de categorizar los movimientos sociales de Cherán en dos vertientes: inter e intracomunitarios. Los primeros tienen que ver con conflictos por límites territoriales con comunidades vecinas y los segundos con las crisis políticas y sociales gracias a las alianzas del gobierno local con el narcotráfico.

Algunos propusieron desempolvar el método de defensa que hace décadas utilizaron sus abuelos: atrincherarse. Construyeron barricadas en las entradas del pueblo. Los hombres montaron guardia. Las mujeres prepararon comida, café y té. Los jóvenes juntaron piedras, llenaron botellas con gasolina y vigilaron desde las azoteas más altas. Por la noche, se prendió la primera fogata en El Calvario. A la siguiente noche, en las esquinas cercanas, se prendieron dos más y luego otras y otras. En los cuatro barrios, en todos los cruces de dos calles, se prendió el fuego. Ciento noventa y cuatro fogatas iluminaron las noches de Cherán durante nueve meses (Gómez, 2012, p. 3637).

La fogata o *parangua*³ es el lugar de convivencia familiar por tradición en Cherán. Al comenzar el movimiento la *parangua* salió a la calle y se convirtió en símbolo de resistencia, unión y base de la organización de la comunidad. Al calor de la fogata la gente de Cherán desempolvó formas de organización comunitaria que fueron desplazadas cuando los partidos políticos aumentaron su presencia.

Cuatro fueron las principales funciones de la *parangua*: vigilar el entorno, recrear espacios y hábitos, compartir recursos y bienes materiales y por último platicar y socializar sobre los acontecimientos comunitarios (...) En la cocina/fogata la gente compartió alimentos, quehaceres, pero sobre todo se empezó a gestar la idea de cómo reconstruir el tejido social y sus instituciones (Lemus, 2018, p. 145).

También se retomó el rondín comunitario, o *ireteri patsatiticha*, una forma de defensa ante el posible contraataque por parte del crimen organizado. Este tipo de organización se había perdido hace años, pero ante la coyuntura volvió a surgir, esta vez dividida en la ronda del pueblo y la ronda del monte.

Beals (1991, p. 264) describe esta organización:

La Ronda es una guardia nocturna “voluntaria”. El pueblo es patrullado todas las noches

---

³ La fogata (término del castellano similar a la *parangua* en lengua p'urhépecha) en Cherán tiene una connotación simbólica. No es solo una pila de leña que produce fuego y está asentada en cualquier espacio físico. Desde la perspectiva de los cheranenses es la *parangua* el fogón que está en la cocina y sirve para preparar alimentos, platicar alrededor de ella, calentarse en los tiempos de frío; en la cocina y al calor de la *parangua* las mujeres daban a luz hasta hace dos décadas atrás. *Parangua* y cocina son el núcleo de un hogar, es donde la familia en colectivo comparte la mayor parte del tiempo (Lemus, 2018, p. 145).

por un grupo entre ocho y 12 hombres bajo las órdenes del jefe de barrio. Este tiene la obligación de notificar a los individuos cuándo les toca prestar el servicio (...) la persona ordinaria a quien se le pide que preste este servicio es llamada cuatro o cinco veces al año.

Dichas acciones fueron producto de las formas de organización heredadas, de conocimientos y prácticas adquiridas en otras luchas políticas de la comunidad y de la necesidad de responder a los desafíos que se iban presentando, siempre en busca de la seguridad de las y los cheranenses y el derecho a los bosques comunales, el manantial y la tierra. Por ello, el levantamiento comunitario llevó como estandartes de lucha: “la seguridad, la justicia y la reconstitución del territorio” (Fogata Kejtsitani, 2017, p. 07).

Meses más tarde, en junio de 2011, cuando comenzaba formalmente el proceso electoral en Michoacán, los habitantes de Cherán ponían sobre la mesa sus condiciones para que se realizaran elecciones en su comunidad: sólo se podrían instalar urnas si las autoridades detenían a quienes talaron el bosque y a quienes asesinaron y desaparecieron a los comuneros. No tuvieron respuesta. Por ello, deciden probar lo que es vivir sin políticos, experimentar un gobierno en donde la comunidad sea quien tenga la última palabra (Gómez, 2012, p. 43)

Sin saber nada de derecho electoral, pero sí de derechos indígenas, tres jóvenes abogados de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se lanzaron a buscar argumentos legales para que Cherán no tuviera nada que ver con los partidos políticos y pudieran poner en práctica su proyecto de gobierno comunitario. El primer paso fue ir al Instituto Electoral de Michoacán (IEM), la respuesta: el instituto no tenía atribuciones para cancelar las elecciones en Cherán. Con su expediente y varias hojas con los nombres y firmas de más de dos mil personas, los abogados llegaron hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Gómez, 2011).

Los argumentos que sustentaron su lucha en el ámbito jurídico fueron el Artículo 2 de la Constitución, que reconoce la libre determinación de los pueblos indígenas; el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y la Declaración de la ONU en materia de derechos indígenas (Calveiro,

2014). Como resultado, el 2 de noviembre, la sentencia del Tribunal Electoral (SUP JDC9167/2011), por mayoría de votos determinaba que Cherán podía elegir a sus autoridades utilizando su sistema de usos y costumbres. Es así como el 5 de febrero de 2012, Cherán declaró oficialmente un nuevo gobierno. En él se eliminó la figura de presidente municipal. Su lugar fue ocupado por los 12 *k'eris*, palabra que en p'urhépecha significa "los grandes". Cuando tomaron protesta, escucharon los principios respetar: Servir y no servirse; representar y no suplantar; construir y no destruir; obedecer y no mandar; convencer y no vencer⁴ (Gómez, 2012, p. 44).

Desde entonces, el pueblo de Cherán se encuentra organizado por la máxima autoridad que es la Asamblea General, la *K'eritángurikua*. Después viene el Concejo Mayor, *K'eri ján askaticha*, donde están los *K'eris* y los ocho *Orhétsikukuecha*, que son Consejos Operativos Especializados (Romero, 2018, p. 133):

Turhisí Jurámukua: Consejo de Administración Local.

Kuripu irekueri Jurámukua: Consejo de los Asuntos Civiles.

Jurámutspekua: Consejo de Procuración, Vigilancia y Mediación de Justicia.

Jarhójperakua: Consejo de Administración de los Programas Sociales, Económicos y Culturales.

Irhé arhikuecheri Orhéjtsikua: Consejo Coordinador de los Barrios.

Irétsikueri jurámukua: Consejo de los Bienes Comunales.

Tumbicheri kalurhitskiricha Jaoajperata: Consejo de los jóvenes.

Uarhiticheri Jarhuajperata: Consejo de la mujer.

---

⁴ Los y las comuneras decidieron retomar los 7 principios del Mandar Obedeciendo del Movimiento de Liberación Nacional Zapatista: servir y no servirse; representar y no suplantar; construir y no destruir; obedecer y no mandar; proponer y no imponer; convencer y no vencer; bajar y no subir.

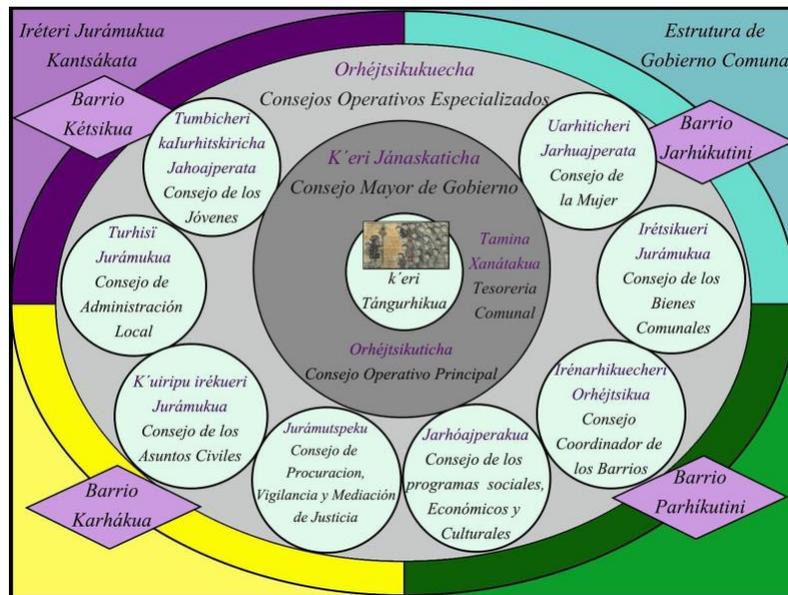

Imagen 5. Estructura Orgánica de Gobierno Comunal de Cherán K'eri 2018-2021 (Concejo Mayor, 2018a)

Cada uno de ellos tiene cuatro o cinco comisiones. Cada barrio está representado por el Concejo Mayor, donde hay 12 miembros, tres por cada uno de los Barrios. En total son 308 habitantes que participan en forma directa en el proyecto políticode Cherán, cien de ellos forman el rondín comunitario. Todos fueron elegidos en las fogatas (Gómez, 2012; Uliánov, 2017).

En el devenir histórico del autogobierno, Cherán ha reforestado casi 4,000 hectáreas de bosques, redujeron un 90% los índices de delincuencia en la comunidad (Campos, 2015) y lograron construir su propio vivero, un captador de aguas pluviales, una recicladora y una radio comunitaria, por mencionar algunas acciones.⁵

El movimiento que en principio nació por la defensa del bosque y de la vida, a lo largo de los meses tomó un rumbo más amplio a tal grado que la defensa del territorio se sustentó en un proyecto político con sus propias instituciones de gobierno internas. El resultado: una comunidad que dio mayor poder y autoridad a

⁵ Para más información se pueden consultar los informes del Concejo en su sitio oficial: <http://concejomayor.gob.mx/Plademmu.html>

sus habitantes. A diez años de iniciado el movimiento de 2011, el impacto que ha tenido Cherán en la región es visible. Comunidades vecinas como Nahuatzen y Pichataro en 2015 y Aranza en 2017, intentaron tener un consejo de gobierno tomando el modelo de Cherán, en todos los casos sin ningún éxito aparente (Lemus, 2018, p. 149) puesto que lograr el consenso y construir nuevas formas de organización lejos de la visión de los partidos políticos no es una tarea fácil.

Es así que en el siguiente apartado ahondaré en lo que vino después del movimiento, porque el 15 de abril de 2011 solo fue la punta del iceberg de una lucha que sigue hasta ahora.

1.3 Experiencias después de la fogata: El caso de los talleres “Reconociéndonos en nuestro territorio”.

Como resultado de diez años de autogobierno, Cherán K’eri ha sido objeto de múltiples y diversas investigaciones que van desde tesis hasta artículos académicos, periodísticos, documentales y libros. Entre ellos se encuentra el proyecto educativo que el colectivo Angátapu, en conjunto con el Concejo Mayor de Cherán, el Consejo de los Bienes Comunes de Cherán, ECA (Espacio para la Cultura Ambiental, A. C.), la Red de Etnoecología y Patrimonio Biocultural de CONACYT y el Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural Apropiada A.C., realizó con niñas, niños y juventudes⁶ de la comunidad el primer y el tercer año de autogobierno.

En principio, la idea de hacer los talleres fue con el fin de entablar un diálogo intergeneracional acerca de lo que se entendía por comunidad, bosque y territorio. La implementación corrió a cargo de ECA (Espacio para la Cultura Ambiental), una organización civil sin fines de lucro con sede en Morelia, Michoacán, que busca promover la cultura ambiental a través de un trabajo interdisciplinario dirigido a la

---

⁶ En adelante, se utilizará el término juventudes, en plural, porque es una perspectiva que reconoce en las personas jóvenes diversas identidades y expresiones socioculturales, dado que siempre se ha intentado homogeneizar la vivencia de este sector. Esta perspectiva reconoce la agencia de las juventudes para transformar sus realidades. Véase: Organismo Internacional de la Juventud. (2005). Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. Recuperado de <https://oij.org/convencioniberoamericanadederechosdelosjovenescidj/>

sociedad, como una forma de transformar y modificar su relación con el entorno ambiental, enmarcado por el compromiso, la humildad, el respeto y la perseverancia para dejar un mejor legado a las generaciones futuras (Espacio para la Cultura Ambiental [ECA], 2012).

Dicha organización, al encontrarse con las juventudes de Cherán se dieron cuenta que estas debían formar parte activa de los talleres, ya no desde un papel de participantes sino de cofacilitadores. Como resultado de dicho proceso se publicaron dos libros *“Cherán K’eri, conociendo y reconociendo nuestro territorio”* (2013) y *“Juchari Echerio, miiunskani ka miiuntaskurhintani juchari echerirhu”* (2016) de los cuales hablaré más adelante.

En este apartado ahondaré en el quehacer de este proyecto durante las dos ediciones de talleres, pues es un antecedente de la presente propuesta de proyecto intercultural el cual busca abonar a la construcción de un diálogo continuo de saberes y experiencias.

1.3.1 Creación

A mediados de mayo de 2012, en una reunión sostenida entre miembros del Concejo Mayor, el Consejo de Bienes Comunal e integrantes de la Red de Etnoecología y Patrimonio Biocultural, se habló sobre el interés de generar una propuesta orientada al conocimiento y reconocimiento del territorio de Cherán. A partir de dicha reunión, ECA, A. C. elaboró una propuesta educativa que, por petición del Concejo Mayor, debía estar dirigida a niños y jóvenes de la comunidad.

Es así como, en agosto de 2012, se llevó a cabo la primera propuesta de formación y de facilitación *“Reconociéndonos en nuestro Territorio”*, la cual se desarrolló durante cuatro semanas. Las actividades buscaron generar un proceso vivencial en el reconocimiento del territorio. La lógica de trabajo fue de lo particular a lo general en la reflexión sobre el territorio; las herramientas que facilitaron este proceso fueron: la pintura, el cuento, la fotografía, la danza y el juego. Así, de manera transversal, se trabajaron elementos de la comunidad como las formas organizativas,

la toma de decisiones, la gestión y el intercambio de saberes como elemento fundamental en el reconocimiento del territorio (ECA, 2014).

Más tarde, en 2014, se retoma el proyecto para replicar los talleres casi en su totalidad. Ambas ediciones tuvieron como objetivos principales: contribuir a la formación de jóvenes promotores comunitarios y fomentar el diálogo a través de experiencias, saberes y prácticas entre adultos mayores, jóvenes y niñas y niños de Cherán.

1.3.2 Contenidos

La propuesta de formación y facilitación se desarrolló durante cuatro semanas a través de distintas estrategias educativas que fueron planteadas y ejecutadas desde ECA, A.C. La primera semana tuvo dos objetivos fundamentales: por un lado, conocer al grupo de participantes y crear un espacio en el cual pudieran reconocer en ellos y en su grupo de trabajo algunas habilidades y cualidades, y por otro, hacer la reflexión sobre el método lúdico-participativo, el cual busca a través del juego cooperativo, crear un ambiente en donde el diálogo horizontal y recíproco sea el detonador que genere conocimientos significativos (ECA, 2012).

Vivenciar la experiencia del método, sugerido en la primera semana, fue la siguiente fase en la formación de los facilitadores. Es aquí cuando se impartieron los talleres de cuento, pintura, fotografía y video, a través de los cuales se logró uno de los objetivos generales del proyecto: fomentar vínculos intergeneracionales para el autoreconocimiento de los individuos como pertenecientes a un territorio en común.

En esta fase, se llevó a cabo un recorrido por el bosque entre juventudes y comuneros de Cherán e investigadores de la Red de Etnoecología y Patrimonio Biocultural, CONACyT, con el fin de conjugar conocimientos y comprender el territorio de manera integral desde la biodiversidad natural y cultural (ECA, 2012).

Entre las discusiones que se realizaron en los talleres, una de ellas versó sobre las diferentes concepciones de territorio a partir del discurso existente en la comunidad. En la discusión se tomaron como referencia frases, palabras y definiciones que se

plasmaron en el libro Conociendo y Reconociendo mi Territorio Cherán K'eri (2013); a partir de ello, se definió como un *“espacio que es habitado y construido colectivamente, el cual contiene las formas de organización, ser y estar y apropiarse del mismo”*.

La tercera fase del proyecto consistió en que los jóvenes de cada taller pusieran en práctica lo aprendido con las niñas y niños de su comunidad, teniendo la libertad de replicar, modificar o generar nuevos ejercicios para llegar a un objetivo, previamente diseñado, en consenso, por ellos (ECA, 2012).

De esta manera, por ejemplo, replicaron el sendero con los y las niñas, con la finalidad de conocer algunas plantas de uso medicinal, tema que necesariamente se vincula a la cultura de Cherán, pues para las y los purépechas, los curanderos siempre están presentes y las plantas son parte de la base de la cultura territorial (Velázquez Bucio, 2012).

Los resultados que se obtuvieron del proceso de facilitación se pueden integrar en las siguientes actividades:

Danza tradicional: Integración y recuperación de la danza del sembrador, reflexión por parte de los niños sobre los movimientos, el cuerpo y la representatividad de ellos en la vida cotidiana de Cherán K'eri

Medicina tradicional: Intercambio de saberes sobre el uso y conocimiento de plantas para uso medicinal, comestible. Proceso de realización de pomadas con plantas medicinales.

Juegos tradicionales: Recuperación de imágenes por medio de la fotografía con diferentes elementos que forman parte de la comunidad y de la población. Realización de una lotería de Cherán K'eri.

Microcuento-mural: Realización de cuentos, a partir de elementos de la comunidad, integración de elementos al mural de los recorridos.

Sendero: recorrido hacia los espacios de importancia natural y cultural, intercambio de saberes con médicas tradicionales y con integrantes del consejo de los bienes comunales. Recuperación de relatos, historias y leyendas (ECA, 2014).

Además, como parte de una estrategia integral se trabajó con herramientas artísticas, más allá de hacer enfoque en la técnica como finalidad, se abordó como un medio y un proceso para incidir en problemáticas específicas dentro de las dinámicas sociales y culturales de la misma comunidad. De esta forma, mediante los procesos artísticos presentes en la fotografía, el video documental, la pintura mural, el dibujo, la literatura y el juego se desarrollaron caminos de fortalecimiento entre los vínculos generacionales, las formas de transmisión del conocimiento local, el reconocimiento del territorio y la importancia de los recursos naturales locales (Diteos, 2012).

La última fase del proyecto implicó la organización de todos los cotalleristas, en conjunto con el equipo de ECA A.C. para la realización de un festival llamado “Festival Conociendo y reconociendo nuestro territorio” cuyo objetivo fue mostrar, a toda la comunidad de Cherán, los procesos vividos a lo largo de las tres semanas de trabajo, así como los resultados obtenidos. Para el festival se montó una exposición fotográfica, así como carteles, lienzos, cuentos y testimonios sobre la experiencia vivida en los talleres.

(Fotografías del acervo de Diana Manríquez, ECA, 2012)

1.3.3 Resultados

Cada taller representó un medio a partir del cual los y las participantes reconocieron la importancia de reproducir, desde distintas estrategias, el conocimiento geográfico entre los habitantes de la comunidad, ya que asumir parte del territorio es una de las herramientas de lucha más fuertes de Cherán, idea que a su vez permite continuar con una reivindicación cultural para el cuidado de los bienes comunes.

Por otro lado, reconocer la organización como un elemento transversal en diferentes momentos históricos de su comunidad, y como parte fundamental de lo que son hoy, hizo posible visibilizar los procesos que han construido para defender su territorio, realizar las fiestas patronales, hacer las faenas, regirse bajo usos y costumbres, tener asambleas y tomar en conjunto las decisiones de la comunidad. También, se abrió la posibilidad de reconocer los sitios con una importancia simbólica, natural y cultural para la comunidad.

Desde esta perspectiva, los talleres permitieron a los y las participantes analizar su condición histórica, política y comunitaria, para así identificarse como agentes de transformación en su propia comunidad. En total, asistieron 65 personas, de los cuales 46 fueron niñas y niños y 19 fueron jóvenes que facilitaron los talleres y adquirieron el rol de promotores y promotoras comunitarias (ECA, 2012).

A través de los talleres se generaron distintos productos, tales como: Diseño y elaboración de un mural colectivo; mapeos participativos; acervo de registro fotográfico y video; cuentos colectivos y una lotería p'urhépecha.

Asimismo, se publicó en 2013 el libro titulado *“Conociendo y reconociendo nuestro territorio”*, el cual comprende materiales y reflexiones generadas en los talleres por los niños, niñas y juventudes de Cherán. Dicho libro se divide en seis capítulos:

- Creando vínculos a través de talleres artísticos y culturales.
- Esto no es puro cuento. El pueblo, el bosque y el monstruo.
- Yo habito la tierra. ¿Cómo me veo desde aquí?

Imagen 7. Portada del libro *Juchari Echerio, miiunskani ka miiunskurhintani juchari echerirhu* (Colectivo Angátapu, 2016).

Ambos materiales rescatan las discusiones que hubo en los talleres e intentan plasmarlas para dar cuenta del proceso que se construyó durante cuatro semanas. Se incluyó, por ejemplo, un apartado referente al tema de migración, dado que Michoacán es uno de los estados con mayor número de migrantes en todo el país y específicamente las familias de Cherán tienen por lo menos algún integrante en los Estado Unidos. Es así que, por medio del recorrido que hacen las mariposas monarcas y los pelícanos borregones, se aborda uno de los fenómenos sociales más frecuentes en la comunidad.

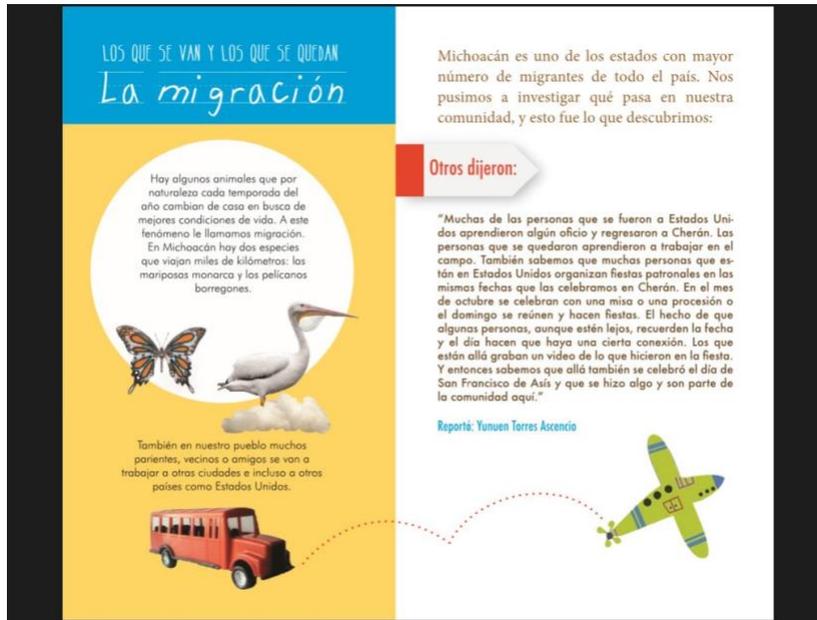

Imagen 9. *La migración* (Colectivo Angátapu, 2013, p. 54).

También, se dedica todo un apartado para hablar de la importancia del p'urhépecha, pues la lengua no sólo nombra las cosas, también es una forma de interpretar el mundo. Por ello incluyen expresiones y palabras con gran significado social para la comunidad como *iunuéni*, que significa "lo que une las cosas" y *nanaecheri*, que es "madre tierra".

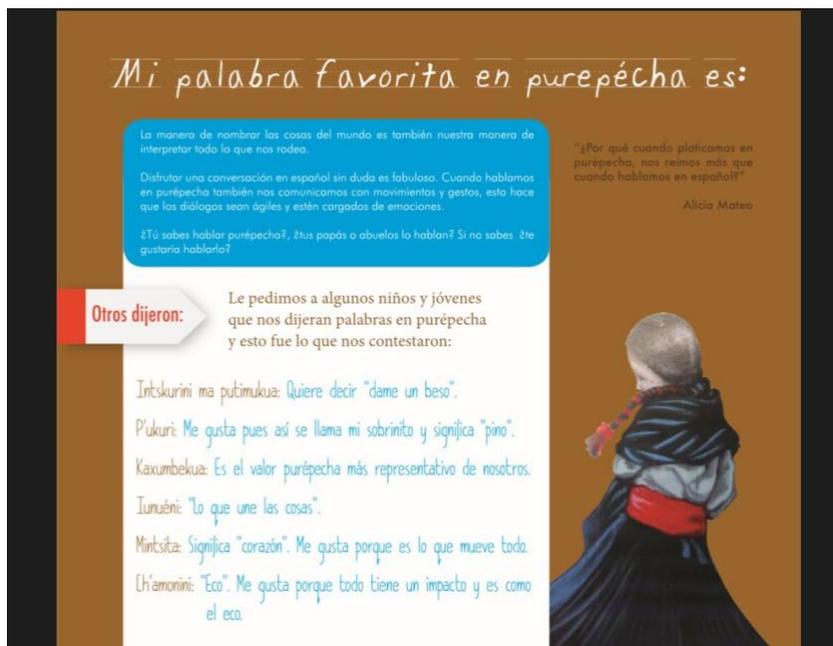

Imagen 10. *Mi palabra favorita en purepecha* (Colectivo Angátapu, 2013, p. 58).

Estos libros representan el esfuerzo colectivo de varios meses de trabajo inter y transdisciplinario, son uno de los materiales didácticos en educación ambiental, hechos desde los pueblos originarios, que buscan que los niños y las juventudes interactúen con su contenido y se encuentren en el caminar de las preguntas y la observación. Son el producto final de todo un eslabón de acciones que se generaron en los talleres, en palabras de una de las participantes:

...Más que un aprendizaje ha sido una experiencia que me servirá a lo largo de mi vida, pues los talleres han sido una herramienta bastante efectiva en el auto aprendizaje al utilizar un método muy dinámico mediante el cual creamos el conocimiento adultos, jóvenes y niños de la comunidad. Para mí fue muy importante crear este tipo de lazos, pues de esta manera aprendí a reconocer, conocer, valorar y sobre todo sentirme parte de mi comunidad, teniendo siempre presente que siempre queda mucho por conocer, y que además, el conocimiento y esta grata experiencia se puede transmitir a los más pequeños de una manera igual de divertida. En especial les puedo hablar de taller decuento, que fue en el que estuve, aprendí que mediante este tipo de expresión se puede llegar a otras personas, al igual he compartido experiencias con mis compañeros que tomaron otros talleres y coincidimos en que ahora podemos ver desde una perspectiva más ampliada nuestro entorno. (Testimonio, Miriam Daniela Niniz Rojas, 17 años, 2012).

De esta manera, a través de los talleres, se logró una de las metas generales del proyecto: fomentar vínculos intergeneracionales para el autoreconocimiento de los individuos como pertenecientes a un territorio en común.

Al final, los resultados artísticos tangibles, tales como los murales, las fotografías y los testimonios en video también aportaron a la memoria colectiva del movimiento y son parte de las calles de Cherán y el acervo documental de la comunidad.

2

PROPUESTA METODOLÓGICA

2. 1 Justificación

En el presente trabajo sostenemos que la labor educativa es intrínsecamente política, con los talleres no se transfieren conocimientos, más bien confluyen, se intercambian y se construyen nuevos. Algunos podrían pensar que la educación es idealista, que los talleres son acciones sin mayor impacto, sin embargo, por experiencias que podemos encontrar en toda Latinoamérica, queda claro que con paciencia y creatividad se pueden generar herramientas para construir mundos más vivibles y humanos.

Esta propuesta de proyecto intercultural busca romper con la forma tradicional y jerárquica con la que se construyen los proyectos desde la academia y las instituciones por estar enmarcados en un sistema que promueve los procesos individuales e invisibiliza las partes; en donde se interviene en una realidad determinada y se define desde afuera un problema y una solución.

Por consiguiente, este proyecto no es el resultado de una voz, es una propuesta conjunta de la diversidad de mujeres que residen en Cherán y que decidieron compartir conmigo el espacio que hasta ahora siguen construyendo. La idea inicial que habíaplanteado de los talleres, junto con los objetivos,

cambiaron y se transformaron con el paso de los meses. En un principio, tomé como

punto de partida el Plan de Desarrollo del Municipio de Cherán para el periodo 2018–2021 que el tercer Concejo de Gobierno Comunal, a principios de 2018, elaboró. Dicho documento es el instrumento rector para la toma de decisiones en el municipio de San Francisco de Cherán y marca las metas por cumplir en los tres años de gestión. En él, las y los K’eris hicieron un diagnóstico donde ubicaron 12 problemas centrales de la comunidad: La inseguridad; la drogadicción y el alcoholismo; la desintegración familiar; el crecimiento del desempleo; el deterioro de la salud; la falta de educación comunitaria integral; el deterioro del medio ambiente; los matrimonios prematuros; la pérdida de cultivos propios; la pérdida de la cosmovisión; la falta de espacios recreativos, y la emigración (Concejo Mayor de Gobierno Comunal, 2018b, p. 27).

Partiendo de esto y de las charlas que tuve con las personas involucradas en la ejecución de los talleres “Reconociéndonos en nuestro territorio” elaboré una primera propuesta que consideraba dos de los problemas centrales de la comunidad: la falta de educación comunitaria integral y el deterioro del medio ambiente. Es así que los talleres retomarían el proyecto que los precede, actualizando las dinámicas y metodologías para seguir dialogando entorno a conceptos como territorio, bosque, comunidad, así como en el rescate de la lengua p’urhépecha y las plantas medicinales.

Idealmente seguir con dicha propuesta suponía la atención a dos de las problemáticas de la comunidad, pero no necesariamente atendía los intereses y necesidades de las niñas, niños y juventudes. Para eso, era de suma importancia hacer un diagnóstico comunitario que las y los incluyera, sin embargo, las limitaciones operativas debido a la contingencia por COVID19 no hicieron posible dicho análisis.

Por consiguiente, una alternativa fue contactar a los colectivos que se conformaron en Cherán a partir del movimiento de abril de 2011, dado que desde su experiencia y trabajo en la comunidad se podría tener un mejor acercamiento a las problemáticas y necesidades que atraviesan y consideran primordiales. De esta forma no solo se reconoce y se le da lugar al trabajo local que se ha emprendido desde

hace años en la comunidad, sino también se rompe con la tradición adultocentrista desde la cual las juventudes no tienen incidencia en la toma de decisiones y, por tanto, en la definición de problemas y alternativas.

Dar lugar al trabajo regional, no es un paradigma nuevo en las ciencias sociales, puesto que este hacer ha existido y se ha aplicado en diversos contextos, dentro y fuera del país (Fals Borda, 1978), lo que falta es abrir las posibilidades adicionales para la escucha y el trabajo transversal.

Es así como se propuso colaborar de manera cercana y activa con el colectivo *Fogata Kejtsitani: Memoria Viva*. Dicho colectivo durante el último año se había enfocado en el papel de las mujeres en la comunidad, dado que por el contexto político y social a nivel local y nacional consideraban necesario hablar cada vez más sobre la violencia sistemática hacia las mujeres.

Por esta razón, la propuesta inicial se transformó en lo que ahora consisten 5 talleres con y para mujeres de la comunidad. Dichos talleres partieron de temas distintos a los que se plantean en el “Plan de Desarrollo del Municipio de Cherán para el periodo 2018–2021” debido a que antes de abordar las problemáticas a nivel comunitario era de suma relevancia escuchar y reconocer a las otras. A continuación, detallaré más acerca de los objetivos, la metodología y los materiales que se construyeron.

2.2 Objetivos

Cuando emprendemos investigaciones o proyectos ya tenemos algunas razones por las cuales los queremos llevar a cabo; hacerlas conscientes nos permite romper con la idea errónea de que la objetividad nace de acercarse al objeto de estudio sin expectativas, como una hoja en blanco que invisibiliza que somos personas conformadas de historias, cultura y experiencias que indudablemente marcaran, queramos o no, el rumbo de nuestras investigaciones y proyectos. El presente proyecto tiene los siguientes objetivos a seguir:

- ▶ Presentar una propuesta que permita el intercambio de saberes y

experiencias mediados por la educación no formal con enfoque de estudios de la mujer.

- ▶ Construir un espacio de diálogo, escucha y encuentro con las mujeres de Cherán para compartir experiencias acerca de lo significa ser mujer en la comunidad.

- ▶ Conocer las problemáticas que las mujeres jóvenes de Cherán ubican para así plantear imaginarios posibles de acción a nivel comunitario.

- ▶ Recuperar la memoria colectiva y ancestral de las mujeres de Cherán entorno al territorio, cuerpo y redes comunitarias.

2.3 Metodología

Realizar un proyecto no exime la aplicación de herramientas de investigación. Un proyecto es el resultado de la indagación que se realiza previamente y que puntualiza un diagnóstico de la problemática sobre la cual actuar. El programa de desarrollo intercultural que presento fue diseñado bajo una metodología participativa. El objetivo fue promover procesos de transformación social en conjunto con las personas involucradas.

William H. Whyte (1995, en Fals Borda, 2009) define la Investigación Acción Participativa (IAP) como un proceso que envuelve a miembros de una organización o comunidad para que tomen parte de lleno en el diseño del proyecto, la obtención de los datos y las acciones que resultan del proceso. Uno de los objetivos profundos de cualquier proyecto de IAP es que las personas tengan poder suficiente para participar activamente en la gestión de su organización o comunidad.

Rojas Soriano (2013) denomina como “Método de Investigación Acción” o “Investigación militante” a los métodos que desde las ciencias sociales se ejecutan con base en demandas sociales y, a partir de ellas, se buscan vías de resolución. Para Fals Borda (1978) la importancia de la Investigación Acción Participativa recae en la transformación que se puede llegar a realizar dentro de las comunidades donde el conocimiento debe ser una historia construida en conjunto que permita conocer la

realidad. La construcción del conocimiento popular y la transformación social conllevan necesariamente la comprensión de los hechos histórico-sociales y el compromiso de la investigadora ante la realidad. No se trata simplemente de una sumade conocimientos que permitan el crecimiento de una ciencia, se trata de que podamos construir procesos que podamos validar a través de la experiencia y las reflexiones colectivas (Reyes Benavides, 2018). Esta construcción conjunta se realiza como un autoanálisis de las comunidades a sí mismas y con el acompañamiento comprometido de una investigadora que, desde su campo de estudio, puede aportar herramientas y diseñar otras.

Así la investigación-acción tiene algunos principios fundamentales para la construcción del conocimiento popular. El primero hace referencia a un principio de reflexión-acción y acción-reflexión donde la puesta en marcha de una investigación conlleva la acción con las comunidades, pero en la acción construimos nuevas reflexiones que permiten marcar un cambio al confluir el conocimiento académico con el conocimiento popular. El segundo principio hace referencia a la devolución sistemática del conocimiento a las comunidades con las cuales se ha realizado el proceso de investigación (Reyes Benavides, 2018). Es así como el conocimiento debe llegar a las comunidades de origen con quien se ha realizado el proceso de investigación como un insumo para la defensa de sus derechos y al mismo tiempo, como una acumulación de conocimientos propios que permitan diferentes puntos de partida para otras investigaciones.

El tercero hace referencia al regreso a las comunidades después de un tiempo; la posibilidad de volver a la participación dentro de la comunidad en la cual se ha llevado a cabo un proceso de investigación nos permite visitar el proceso de construcción conjunta. El cambio histórico permite observar con cierta distancia el proceso realizado y las nuevas interpretaciones que desde la comunidad surgieron; además esto abre la posibilidad de recrear y crear nuevos marcos de interpretación y acción (Reyes Benavides, 2018).

En este sentido, Fals Borda (2009) propone las siguientes herramientas de Investigación Acción Participativa que decidí retomar para la propuesta de talleres:

1. *Verosimilitud y sentido*. Se puede trabajar con la verosimilitud como una serie de conocimientos confirmables y derivar de allí el sentido de los procesos de la vida real. Este es el entendimiento de la acción, al darle sentido y contexto a objetos de estudio tales como testimonios de testigos vivos o muertos, diarios, fotografías, mapas y materiales familiares.
2. *Recuperación histórica*. Cuando existen versiones oficiales o unilaterales de eventos y hechos, es necesario hacer una recuperación crítica de la historia basada en archivos familiares, entrevistas con personas de la tercera edad, y cruzamientos de referencias que complementen o corrijan los sesgos observados.
3. *Restitución o devolución del conocimiento*. Este punto refiere que la investigación y productos resultantes deben ser adaptados a la lengua de las personas participantes, así como buscar la mejor opción para el procesamiento de la información, ya sea en cartillas ilustradas, videos o radio, revistas *Comunicación simétrica*: Se desarrolla mediante el diálogo o la conversación horizontal entre todas las personas partícipes para llegar a consensos.
4. *Estructura comunicativa*: El producto (escrito o audiovisual) de las ciencias sociales se compone de dos elementos relacionados entre sí que deben equilibrarse: un núcleo o esqueleto, y una corteza o envoltura. El núcleo se construye con datos de fuentes autorizadas y verificables; la corteza es la elaboración de la misma información desde puntos de vista particulares circunscrita a matrices culturales mediante lo cual se aporta la originalidad interpretativa, la innovación y la sorpresa descriptiva. Ésta es la técnica que permite a las personas ganar efectividad en la presentación de sus mensajes y en el manejo de la historia
5. *Equilibrio comunicativo*: Cuando resulta más elaborado el núcleo que la

corteza de una obra o comunicación, ésta se vuelve un ejercicio meramente técnico e informativo, pero sin suscitar mucho interés. Si la corteza, en cambio, es excesiva, el trabajo puede pasar a ser ficción o ideología, no ciencia como tal o conocimiento fidedigno. El equilibrio entre los dos elementos es importante en este tipo de metodología.

Por último, para diseñar los talleres desde una propuesta pedagógica concordante con los objetivos y la Investigación Acción Participativa fue importante trazar un proceso que diera espacio a la visibilización de diversos saberes. Es así como me apoyé en la pedagogía freireana abordando la educación como práctica de libertad.

Específicamente en Latinoamérica se ha desarrollado una propuesta de educación no formal, o educación liberadora, porque se sale de los márgenes institucionales y apuesta por los procesos que se construyen reconociendo la capacidad de cada persona de ser aprendiz y maestro. En la propuesta pedagógica freireana los procesos educativos se basan en la reflexión de las personas sobre sí mismas y sobre su propia realidad para tomar conciencia de su valor como seres humanos, de sus saberes y formas de vida. Es esta toma de conciencia la que permite a las personas incidir de manera directa en su realidad, entendiendo que toda acción reflexiva implica una transformación del mundo.

En palabras de Freire: “La liberación auténtica, que es la humanización en proceso, no es una cosa que se deposita en los hombres [y mujeres]. No es una palabra más, hueca, mitificante. Es praxis, que implica la acción y la reflexión de los hombres [y mujeres] sobre el mundo para transformarlo” (Freire, 1970, p. 84).

Por tanto, esta propuesta de talleres tiene como principio que toda persona posee conocimientos válidos para transformar la realidad en la que vive, es decir, es un actor social y es indispensable generar procesos de diálogo y reflexión con actividades detonadoras y no depositantes de información para escuchar y entender de qué forma enfrentan, transforman y resignifican esa realidad. Por ello, la facilitación de estos talleres no busca de ninguna forma autoridad epistémica y es así

como se propuso que fueran mujeres del mismo colectivo quienes de manera voluntaria y rotativa faciliten cada sesión. A continuación, explico los conceptos transversales a partir de los cuáles se construyeron las propuestas de talleres.

2.4 Enfoques de referencia.

2.4.1 Diálogo de saberes

Algunos autores señalan que los sistemas de saberes son parte de la memoria colectiva y se construyen continuamente, se experimentan y se innovan; que los diálogos actuales se expresan bajo condiciones de asimetría y entonces vale la pena preguntarnos ¿para qué? y ¿para quién es el diálogo de saberes? (Argueta Villamar, A; Corona M., coords., 2011).

El diálogo de saberes surge de la reflexión y la discusión actual sobre diversas problemáticas contemporáneas, locales y globales. ¿Cuáles pueden ser las múltiples vías económicas, sociales y culturales para superar esos problemas desde nuevas con figuraciones y perspectivas? En esa búsqueda de alternativas, los sistemas de saberes locales están llamados a tener un papel fundamental.

Por ello, la propuesta de talleres que en este trabajo se presentan se dedican a detonar esos diálogos para explorar, analizar y reflexionar sobre tales saberes y las mujeres como portadoras activas de él. Para que el diálogo de saberes sea productivo y apoye los procesos endógenos e interculturales, se requiere eliminar los diferenciales de poder, la subordinación y dialogar entre iguales, sin negar un saber por otro.

En palabras de Argueta (2011), más allá de su relación con todo proyecto intercultural, el diálogo de saberes es una propuesta fundada en una ética de la otredad y en una política de la diferencia porque se sale de los esfuerzos epistemológicos y metodológicos de las ciencias por unificar el conocimiento.

Aunque los saberes locales se han utilizado con frecuencia en la búsqueda de alternativas a las problemáticas ambientales, en este caso se retoman para hablar de

las mujeres y los conocimientos que poseen para seguir defendiendo el territorio. Por ello, una de las grandes interrogantes de estos talleres es ¿cómo podemos concebir un diálogo de saberes cuando muchas mujeres no reconocen sus propios saberes? Ante esta pregunta, la propuesta es construir espacios para encontrarse con las otras y reconocer en ellas los saberes, que a su vez devienen de las mujeres ancestrales que compartieron y dialogaron entre ellas lo que aprendían y veían en el cotidiano.

En este sentido, cabe resaltar que los talleres como espacios para el diálogo de saberes no son los únicos, de manera milenaria las mujeres se han encontrado en espacios “designados para ellas”: la cocina o fogón, los lavaderos, las escuelas de las niñas y niños, el tianguis, etcétera; la existencia de unos no suplanta otros, reconocer la diversidad de espacios en las que se puede dialogar con las otras es también un proceso de reapropiación.

Detrás de cada acción, de cada idea, implícita o explícitamente, entran en juego saberes que han sido transmitidos y elaborados en el núcleo de una vida familiar y comunitaria, con conocimientos y prácticas de un entorno social y político específico. El fin último de esta propuesta de talleres es escuchar y dialogar las ideas que las mujeres de Cherán tienen sobre su propia historia, los saberes sobre el cuidado, el territorio, la defensa y las utopías posibles.

2.4.2 Sentipensares.

En la cultura del Caribe colombiano, y más específicamente de la cultura ribereña del río Grande de La Magdalena que rinde sus aguas al mar Atlántico, el hombre hicoitea que sabe ser aguantador para enfrentar los reveses de la vida y poder superarlos, que en la adversidad se encierra para volver luego a la existencia con la misma energía de antes, es también el hombre sentipensante que combina la razón y el amor, el cuerpo y el corazón... (Fals Borda, 2009, p. 9–10).

El ser sentipensante sintetiza la propuesta de la Investigación Acción Participativa y es un concepto que aparece en la obra del sociólogo colombiano Orlando Fals Borda como una propuesta distinta a la lógica occidental donde lo que se une es precisamente lo que se ha deslindado: la razón del sentir. En las

lógicas occidentales y eurocéntricas se crea una jerarquización en la cual se valoriza el pensamiento racional sobre otras formas de sentirpensando que provienen de aprendizajes ancestrales basados en las experiencias y conocimientos profundos de comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes u otros grupos vinculados con la naturaleza y su cultura.

El concepto también es retomado por Arturo Escobar, antropólogo colombiano, que en su libro *Sentipensar con la tierra* (2014) escribe “Sentipensar con el territorio implica pensar desde el corazón y desde la mente, o corazonar, como bien lo enuncian colegas de Chiapas inspirados en la experiencia zapatista; es la forma en que las comunidades territorializadas han aprendido el arte de vivir” (p. 16).

Escobar (2014) propone que las personas sentipiensen con los territorios, las culturas y los conocimientos de sus pueblos sus ontologías más que con los conocimientos descontextualizados y hegemónicos que definen las ideas de desarrollo, economía y bien estar. Esto va en contra de los discursos sobre la globalización y el ímpetu de trascender fronteras y formar conocimientos válidos y universales para todas y todos.

Puesto de otra forma, los afectos permiten al individuo sentir con el corazón y pensar en relación con su entorno, sin permitir que la lógica (como ejercicio de la mente) se imponga sobre el sentimiento y niegue que el conocimiento está atravesado por las vivencias y reflexiones personales y colectivas.

Dentro de la lógica hegemónica, el pensamiento racional se cultiva con una educación formal y estructurada donde las investigaciones pretenden ser objetivas y los intereses personales y colectivos merman el quehacer científico. Dentro de esas estructuras la educación es una herramienta de alienación y control y no de liberación. Apelar a la construcción y diálogo de conocimientos fuera de los márgenes educativos institucionales que replican con frecuencia las ideas de dominación, clase, raza y género de las cuales emergen todo tipo de violencias, implica necesariamente sentipensar las ontologías propias y regresar a los territorios que resisten al olvido de sus historias;

implica tener la voluntad de adentrarnos en lo más profundo de los conocimientos y formas mucho más complejas de entretener lo no-humano con lo humano y así privilegiar lo comunitario en el sentido más amplio sobre lo individual.

El llamado de este proyecto a sentipensar no solamente representa un quiebre radical con las formas tan marcada de privilegiar ciertos conocimientos occidentales sobre los ancestrales, también invita a cuestionar los mandatos y repensar las nuevas formas de seguir hablando de nosotras y para nosotras sin negar la voz y la experiencia propia.

2.4.3 Estudios de la mujer o perspectiva de género.

En la medida en que el feminismo entró en las universidades y se crearon los estudios de la mujer y los estudios de género, empezó también el debate de si debemos usar el concepto mujer o género. Es importante tener claridad y saber por qué se usa un concepto o el otro en cada momento concreto y no usarlos de manera intercambiable asumiendo que mujer es igual a género.

En principio, ambos estudios coinciden que, desde el punto de vista histórico, la diferencia sexual ha significado desigualdad y está empíricamente probado que la jerarquización se hizo y se hace a favor de los hombres. En todas partes y en la mayoría de las culturas conocidas, las mujeres son consideradas de alguna manera, o en algún grado, inferiores a los hombres. Cada cultura hace esta evaluación a su manera y en sus propios términos, a la vez que genera los mecanismos y las justificaciones necesarias para su mantenimiento y reproducción (Alda, F. y Fries, L., 2005).

Estas condicionantes no son causadas por la biología, sino por las ideas y prejuicios sociales que están entrelazadas en el género. El género es todas aquellas prácticas, valores, costumbres y tareas que la sociedad, y no la naturaleza, ha asignado de forma distinta a cada uno de los sexos (CNHD, 2021). Por tanto, es una fabricación histórica y cultural de lo femenino y lo masculino.

Así, la perspectiva de género es “un método analítico basado en el

reconocimiento de las diferencias e inequidades entre mujeres y hombres y la forma en que ha sido construido socialmente” (CNDH, 2018).

El interés por la problemática de género es más que académico. Involucra un deseo de cambio y la emergencia de un orden social y cultural en el cual el desarrollo de las potencialidades humanas esté abierto tanto a las mujeres como a los hombres. (Alda, F. y Fries, L., 2005).

En la actualidad cualquier propuesta destinada a subsanar las desigualdades existentes debe considerar el eje de género, pues ayuda a comprender y desentrañar los códigos culturales para así elaborar propuestas profundas y transformadoras que impliquen a todas las personas.

Por otro lado, el estudio de las mujeres pone el acento en la condición de mujer y las visibiliza como categoría política, social y cultural. Con todo rigor no se trata solamente de estudiar a las mujeres dado que una parte importante consiste en ver la relación desigual entre los géneros; sin embargo, se nombra así por la necesidad de profundizar en la condición y experiencia “mujer”, a sabiendas de que la realidad de cada una presenta sus particularidades, así como es distinta también la realidad de cada grupo de mujeres que comparten una época o una misma situación político geográfica, una clase, una etnia o una preferencia sexual (Bartra, 1997).

Al hablar de estudios de género se pretende evitar los problemas de las etiquetas. De esta manera se abre el conocimiento al género masculino (para no caer en un supuesto sexismo) y se trata de centrar el estudio, sobre todo, en las relaciones de poder entre los géneros. Es así como también se incluyen los estudios sobre la masculinidad.

En la presente propuesta de talleres tomamos la perspectiva de estudios de la mujer por la necesidad de profundizar primero en la experiencia de las mujeres como categoría y vivencia. Es claro que en el proyecto político de Cherán K’eri los hombres también han jugado un papel importante y su perspectiva forma parte de la memoria y la lucha de la comunidad, sin embargo, para efectos del presente

proyecto, es preciso primero dialogar entre las mujeres y los hombres, en sus propias definiciones y momentos, valdrá la pena caminar por la perspectiva del "hombre" y las identidades sirven para el trabajo en el centro de la comunidad.

de la mirada de En un sector donde las viviendas propuestas como

3

TALLERES: LA VOZ DE LAS MUJERES EN EL TERRITORIO DE CHERÁN K'ERI

Taller 1. Comunidades resilientes: Narrativas desde la memoria y la resistencia.

Objetivo general: Reconocer el papel de las mujeres en las luchas latinoamericanas como un ejercicio de espejo donde las mujeres de Cherán puedan encontrarse e inspirarse para contar sus propias historias de resistencia, memoria y resiliencia.

Objetivos específicos:

- ▶ Identificar las diferencias y similitudes que comparten las mujeres latinoamericanas en las luchas comunitarias.
- ▶ Escribir desde la memoria una experiencia de resistencia y resiliencia.
- ▶ Dialogar sobre quiénes son las mujeres de Cherán y qué significa ser mujer en la comunidad.

Número de personas: 5 a 12 personas.

Tiempo total: 90 minutos.

Metodología y actividades: El taller se divide en cuatro fases:

- 1) Fase de introducción:
  - ▶ Breve presentación del taller.
  - ▶ Presentación de participantes.
  - ▶ Creación de acuerdos de convivencia para el óptimo desarrollo del taller.
- 2) Fase de sensibilización: Mujeres latinoamericanas resistiendo.
- 3) Fase de diálogo y construcción: ¿Desde dónde escribimos y resistimos?
- 4) Fase de cierre.

Desarrollo:

1) **Presentación.**

Al iniciar, la persona facilitadora da la bienvenida y comparte los objetivos de esta serie de talleres. Posteriormente propone una dinámica breve de presentación donde cada una (incluyendo a la persona facilitadora) dirá su nombre y tres cosas sobre ella, puede ser edad, ocupación, gusto musical, animal, planta o actividad favorita, signo zodiacal, etcétera.

Una vez que todas se presentaron, la persona facilitadora explica que se busca que las sesiones sean un espacio seguro y, por ello, se propone a las integrantes construir acuerdos que hagan sentir cómodas y cuidadosas a todas. En este sentido la persona facilitadora puede hacer algunas preguntas guía para favorecer el diálogo y la construcción de los mismos:

- ▶ ¿Qué ha existido en otros espacios que no les gustaría ver en este?
- ▶ ¿De qué forma ustedes se sienten escuchadas y respetadas?
- ▶ ¿Cómo puedo cuidar a las demás en este espacio?

Las ideas y sentires que vayan surgiendo se pueden ir anotando en una pizarra virtual de tal forma que todas puedan verlos y decidir si están de acuerdo con lo dialogado. Más que redactar reglas estrictas e inamovibles, la idea es que en un primer momento el mismo proceso de diálogo vaya abriendo camino para construir un espacio de confianza y reconocimiento con las otras. Es así que, seguramente, durante el resto de las sesiones habrá nuevos acuerdos o niveles de confianza que responderán al ánimo y el proceso de cada integrante para ese momento. Compartir nuestras historias y escuchar a las demás ya es en sí mismo un acto de cuidado y respeto.

Materiales: papelógrafo, plumones.

Duración: 20 minutos.

2) **Mujeres latinoamericanas resistiendo.**

Una vez que las integrantes conversaron sobre los acuerdos para construir un espacio seguro, la persona facilitadora introduce la primera actividad. Para ello cada una tendrá un relato diferente sobre alguna mujer latinoamericana y se darán 10 minutos para que de manera personal cada una haga su lectura; posteriormente se harán las siguientes preguntas guía:

- ▶ ¿Alguna de ustedes quisiera compartir de qué mujer se habla en su relato?
- ▶ ¿Habían escuchado sobre alguna de ellas?
- ▶ ¿Qué tienen en común todas las historias?
- ▶ ¿Hay algo de la lectura con lo que se sintieron identificadas?
- ▶ ¿Qué nos hace diferentes a ellas?

Las mujeres han sido quienes históricamente han sostenido diversos movimientos en el mundo. En América Latina la situación es particularmente crítica para las defensoras del medio ambiente y la tierra y para las que promueven los derechos sexuales y reproductivos y de la diversidad sexual. Muchas de ellas realizan su labor en contextos hostiles donde actores como empresas, delincuencia organizada y servidores públicos persiguen, acosan, desaparecen y asesinan a quienes se opongan a sus proyectos.

En ese contexto, las mujeres defensoras se reinventan y se organizan con ingenio para encontrar maneras de seguir con su labor; crean redes de apoyo, desarrollan proyectos de autocuidado y generan alianzas con otros sectores de la población. Por ello, registrar la historia de las mujeres en las luchas se ha convertido en uno de los componentes más relevantes para su visibilización y efectiva protección. En este sentido, recuperar la memoria de las mujeres y sus luchas no solo es un acto de justicia sino también de defensa.

Material: Relatos de mujeres defensoras (véase anexo 1).

Duración: 20 minutos.

3) **¿Desde dónde escribimos y resistimos?**

Si bien las experiencias de las múltiples y diversas defensoras latinoamericanas son dignas de inspiración, todas y cada una de nosotras de alguna forma resistimos y tenemos algo que decir respecto a la defensa de algo: ¿Qué lucha las atraviesa de manera personal a cada una?, si tuvieran que escribir un pequeño relato de quiénes fueron ustedes, qué las indignaba y qué las movilizaba ¿qué contarían?

Para esta actividad invitamos a que cada una escriba su propia narrativa de memoria y resistencia. No son necesarias las revoluciones y los grandes movimientos, algunas claro que podrán hablar desde ahí, otras lo harán desde otro tipo de experiencias, al final todas y cada una resistimos, esta es una oportunidad de contar desde donde lo hacemos, por qué, para qué y cómo eso nos ha cambiado.

La escritura es libre, podemos hacer un poema, una narrativa estilo biografía, lo que les nazca para contarnos quiénes son, qué defienden y qué las ha transformado. Se dan 15 minutos para escribir y posteriormente la persona facilitadora hace las siguientes preguntas guía:

- ▶ ¿Cómo se sintieron escribiendo su propia narrativa?
- ▶ ¿Alguna quisiera compartir lo que escribió?
- ▶ ¿Qué significa la resistencia para cada una de ustedes?
- ▶ ¿Qué sintieron al escuchar las historias de las demás?

Lo que acabamos de hacer es un ejercicio individual de memoria que nos ayuda a reconocer las luchas que cada cuerpo vive con sus propias experiencias, miedos y convicciones; si bien a todas nos atraviesa la violencia, cada una ha encontrado una forma distinta de hacerle frente y recuperarse de ella, a esto último se le conoce como *resiliencia*, “la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente o situación adversos” (RAE, 2021). Cherán de muchas formas se convirtió en una comunidad resiliente porque supo hacerles frente a las situaciones adversas. Esa resiliencia surgió de las mujeres porque fueron ellas quienes en un principio encabezaron el ¡Ya basta!, por eso ahora hablaremos de las mujeres de Cherán.

Para esta segunda parte de la actividad ocuparemos la técnica de lluvia de ideas, la cual nos ayuda a conseguir información puntual y variada de forma rápida. Se busca recolectar todas las ideas generales de las percepciones, sentires y pensamientos de las participantes frente a la pregunta ¿Qué significa ser mujer en la comunidad p'urhépecha de Cherán?

Es importante que primero se elijan una o dos personas para ir apuntando las ideas en un papelógrafo de manera que sean visibles para todo el grupo (escritura clara y suficientemente grande). Para la lluvia de ideas se dan 8 minutos; terminado el tiempo previsto se forman 2 o 3 grupos para que cada uno trabaje sobre las ideas expuestas y pueda elaborar una pequeña presentación donde ahora se responda la pregunta ¿Quiénes son las mujeres de Cherán? Para ello se dan 10 minutos.

A continuación, la persona facilitadora pide a cada equipo que comparta lo que dialogaron y pregunta:

- ▶ ¿Qué dificultades tuvieron para definir quiénes son las mujeres de Cherán?
- ▶ ¿Qué similitudes encontraron en las respuestas de los otros equipos?
- ▶ ¿Hay algo que les sorprendió, les gustó o les movió escuchar?

Material: papelógrafo, plumones.

Duración: 45 minutos.

4) **Cierre**

Para concluir la sesión la persona facilitadora agradece la participación de todas y pregunta si hay algún comentario, sentir, reflexión o crítica que alguna quisiera compartir. La invitación a hacerlo no solo está abierta para ese momento sino también para cualquier día de la semana hasta encontrarnos en la próxima sesión. En este momento del taller la persona facilitadora pregunta a las participantes si alguna quiere estar exenta de que se publique el material de la sesión en las redes del colectivo; esto como parte de las actividades de difusión y compartición que ellas mismas pidieron.

Taller 2. Comunalizando el cuidado.

Objetivo general: Visibilizar las labores de cuidado en la esfera personal y comunitaria para relatar las acciones que sostienen el territorio y sentipensar juntas acciones de cuidado creativas, transformadoras y recíprocas entre las mujeres de Cherán.

Objetivos específicos:

- ▶ Dialogar sobre las diversas formas que hay de cuidar.
- ▶ Reflexionar acerca del papel de las mujeres como cuidadoras y defensoras del territorio.
- ▶ Generar propuestas de cuidado colectivo entre las mujeres de Cherán.

Número de personas: 5 a 12 personas.

Tiempo total: 70 minutos.

Metodología y actividades: El taller se divide en tres fases:

- 1) Fase de sensibilización: Cuidados diversos y la herencia del patriarcado.
- 2) Fase de diálogo y construcción: La fogata es colectiva.
- 3) Fase de cierre.

Desarrollo:

- 1) **Cuidados diversos y la herencia del patriarcado.**

Para comenzar la actividad la persona facilitadora pide a cada una que tome al azar una tarjeta la cual contiene una ilustración en específico (véase Anexo 2).

La persona facilitadora explica que se dará un minuto para que en relación con la imagen que observan contesten la pregunta “¿Qué cuidados necesita?” y puedan anotar su respuesta alrededor del dibujo. Después cada una pasará su tarjeta a la

persona de su lado izquierdo y anotaran una nueva respuesta y así sucesivamente. Las rondas terminan una vez que cada una tiene nuevamente la tarjeta con la que inició. En este punto la persona facilitadora pide a cada una que comparta con el grupo las respuestas que están anotadas alrededor de su imagen y plantea las siguientes preguntas guía: ¿Qué observan en las respuestas?, ¿Les costó trabajo responder sobre los cuidados de alguna imagen?, ¿Cómo sabemos qué cuidados necesita cada cosa?

Después de que se dé espacio para que todas se escuchen y compartan sus reflexiones, la persona facilitadora comenta: Esta actividad se pensó de tal forma que todas observaran las imágenes y escribieran el cuidado que más les resonara con lo que veían. Todas y todos cuidamos de formas diversas y por ello cada una tendrá una respuesta distinta a cómo cuidar el bosque de Cherán, cómo cuidar a las niñas y los niños y cómo cuidarse una misma. Seguramente habrá puntos de encuentro, pero también muchas ideas creativas y poco frecuentes sobre cómo hacerlo. Ahora, hablemos sobre quiénes son las personas que regularmente llevan a cabo estas labores. Se sugieren las siguientes preguntas guía para facilitar la reflexión sobre el tema:

- ▶ ¿Quiénes cuidan?
- ▶ ¿Quién las cuidó a ustedes cuando eran niñas?
- ▶ ¿Cómo aprendemos a cuidar?
- ▶ ¿Qué tipo de cuidados aprendimos a dar?
- ▶ ¿Quiénes las cuidan ahora?

Después del intercambio de respuestas y reflexiones, la persona facilitadora comenta: Las mujeres por mandato de género siempre han sido las cuidadoras del mundo. Durante años se nos ha definido a partir de nuestro rol en el ámbito de lo familiar, el amor, la formación de pareja, el matrimonio y la maternidad; como consecuencia, se nos atañe una serie de habilidades y características que refuerzan la creencia de una predisposición natural al amor y el cuidado, conceptos distintos pero vinculados socialmente. Mientras que el rol de las mujeres sería cuidar, el de los hombres sería proveer económicamente y ejercer su rol de jefe de familia

(CovarrubiasTerán, 2012). Los cuidados generalmente relacionados a las mujeres son aquellos que tienen que ver con las necesidades básicas de subsistencia como procurar la salud física, asegurar un buen descanso, mantener los espacios limpios y seguros y proveer una adecuada alimentación. Por ello, se habla de que las mujeres sostienen la vida en tanto que cubren todo lo necesario para el bienestar físico y emocional de las personas, sin embargo, en una sociedad ideal, los cuidados no recaen en gran parte sobre las mujeres pues hay un recíproco dar y recibir entre cada eslabón de las comunidades.

Por otra parte, los contextos de violencia que vivimos en nuestra región y la sensación de que lo que hacemos nunca es suficiente genera en muchas ocasiones frustración, impotencia y enojo, lo que provoca que gran cantidad de compañeras vivan con inmensa presión el activismo o enfermen a menudo.

Con frecuencia la atención a nuestras necesidades es vivida con culpabilidad pues consideramos que esto es una nimiedad en comparación con los grandes problemas que enfrentamos día a día en nuestros diferentes contextos: zonas de guerra, golpes de estado, criminalización de la protesta social, aumento de los feminicidios, entre otros. Frente a estas circunstancias nos preguntamos: ¿qué podemos hacer para hacer sostenibles nuestras luchas sin sacrificar nuestra vida? Ahondaremos más en ello en la siguiente actividad.

Material: 7 tarjetas (véase Anexo 2).

Duración: 30 minutos.

2) **La fogata es colectiva.**

Para pasar a este segundo punto del taller, la persona facilitadora pega en un punto visible para todas, una ilustración de las mujeres de Cherán (véase anexo 2) y pregunta: ¿Qué importancia tiene el cuidado entre nosotras? Después invita a cada una a anotar en la imagen una acción de cuidado colectivo que aplican o podrían aplicar entre ellas. Una vez que terminaron, la persona facilitadora hace las siguientes preguntas detonadoras:

- ▶ ¿Qué observan en sus respuestas?
- ▶ ¿Alguna idea les resonó?
- ▶ ¿Qué pasa cuando todas asumimos la responsabilidad de cuidarnos?
- ▶ ¿Cómo construimos formas de cuidado diversas, creativas y recíprocas para todas y todos?

Para concluir la sesión, la persona facilitadora pega una última imagen, esta vez es una hoja de acetato donde están dibujados los árboles que representan el bosque de Cherán, los cerros y algunas plantas. Pide a las personas que en él anoten algunas formas en las que han cuidado el territorio, ya sea como acción personal o colectiva.

Cuando todas hayan terminado, la persona facilitadora coloca el acetato encima de la imagen de las mujeres de Cherán y explica: Cuidarnos entre nosotras implica cuidarnos en un territorio específico con sus problemáticas, pero también con sus abundancias. El territorio nos brinda hogar, un sitio donde echar raíces, nos da agua y alimento. Las plantas nos sanan y los animales, como los hongos, sostienen toda una cadena de cuidado de los ecosistemas. Cuidar el territorio es una lucha que también apela a cuidarnos entre nosotras, porque sin nosotras no hay defensa y sin defensa no hay territorio.

Por ello, surge la necesidad de debatir sobre el autocuidado, que pretende que cada una piense en lo que necesita, en lo que la alimenta, en lo que le genera placer y bienestar, para ser feliz y revitalizar sus acciones con mayor alegría y amor. El autocuidado nos lleva no solo a ponernos límites, sino a ser conscientes de que no somos omnipotentes y que todas las desigualdades que queremos transformar se deben abordar colectivamente. El pensar en nosotras mismas se vuelve peligroso y profundamente transgresor del patriarcado.

Aunado a lo anterior, el autocuidado nos permite estar alertas ante las amenazas del exterior, por lo que también se relaciona con la seguridad y protección que podemos generarnos –individual y colectivamente para evitar o aminorar el impacto de las agresiones en contra nuestra. El autocuidado, además, adquiere un carácter político cuando se relaciona con el cuerpo como territorio,

concepto del que hablaremos en la siguiente sesión.

Abordarlo desde esta perspectiva nos deja una pregunta que merece una reflexión muy profunda: ¿cómo es posible trascender nuestras luchas habitando conscientemente nuestro cuerpo?

Material: Ilustración de las mujeres de Cherán (véase anexo 2); una hoja de acetato; plumones.

Duración: 35 minutos.

3) **Cierre.**

La persona facilitadora agradece la participación de todas y pregunta si hay algún comentario, sentir, reflexión o crítica que quisieran compartir. La invitación a hacerlo está abierta para cualquier día de la semana hasta encontrarnos en la próxima sesión.

En este momento del taller la persona facilitadora pregunta a las participantes si alguna quiere estar exenta de que se publique el material de la sesión en las redes del colectivo; esto como parte de las actividades de difusión y compartición que ellas mismas pidieron.

Material: no aplica.

Duración: 5 minutos.

Taller 3. El cuerpo-territorio.

Objetivo general: Presentar el concepto de territorio–tierra–cuerpo como una forma más de entender la vinculación del cuerpo–territorio y la importancia de construir herramientas para defenderlo y sanarlo.

Objetivos específicos:

- ▶ Reconocer los territorios–tierra que habitamos y defendemos.
- ▶ Enunciar las violencias que el territorio–cuerpo atraviesa.
- ▶ Compartir las herramientas personales y colectivas para sanar el territorio–tierra–cuerpo.

Número de personas: 5 a 12 personas.

Tiempo total: 85 minutos.

Metodología y actividades.

El taller se divide en cuatro fases:

1. Fase de sensibilización: Introducción al concepto de territorio–tierra–cuerpo.
2. Fase de reflexión: El territorio–cuerpo
3. Fase de construcción: Herramientas contra el desánimo.
4. Fase de cierre.

Desarrollo:

1) Introducción al concepto de territorio-tierra-cuerpo.

Para iniciar la sesión la persona facilitadora pone al alcance de todas una serie de recortes, plumas, tijeras y pegamento, y entrega a cada participante una hoja de papel con la silueta del cuerpo humano dibujado. Una vez hecho esto, la persona facilitadora explica: la siguiente actividad está relacionada con el cuerpo–territorio, por ello, en los recortes encontrarán imágenes sobre diversos ecosistemas, o

elementos naturales, por ejemplo, un bosque, el mar, las montañas, los ríos y el campo. Sin embargo, habrá muchas otras imágenes relacionadas a otras cosas porque el territorio no siempre tiene que ver con un lugar físico, sino también con personas, experiencias, sentires y pensamientos.

Esta actividad consiste en que puedan pegar en el espacio delimitado por la silueta del cuerpo, todos los elementos con los que resuenan. Para ello, pueden recortar las imágenes que aquí encuentren y dibujar aquellas que no estén en los recortes. Para esta actividad se darán 15 minutos y terminado este tiempo vemos cómo vamos todas y si es necesario agregar un par de minutos más.

Cuando todas hayan terminado de armar su propio territorio corporal, la persona facilitadora pregunta al grupo si alguna quiere compartir lo que hizo y hablar un poco más sobre por qué eligió los elementos que se observan.

Después de que hayan terminado las participaciones, se sugiere que la persona facilitadora guíe la reflexión sobre la actividad con las siguientes preguntas:

- ▶ ¿Qué territorios han habitado y defendido a lo largo de su vida? Entre ellos, ¿hay territorios que ya no existen? ¿se han transformado?
- ▶ ¿Les costó trabajo pensar en otros territorios más allá de los ecosistemas, suelos y regiones?
- ▶ ¿Por qué creen que esta actividad se pensó para que los recortes fueran pegados en la silueta de un cuerpo humano?

Luego del intercambio de respuestas y reflexiones, la persona facilitadora comenta: Lorena Cabnal, mujer, indígena maya q'eqchi y xinka, ha escrito diversos textos acerca de la lucha de las mujeres en Guatemala por la defensa del territorio.⁷ Ella explica que existen los *territorio-tierra* que son los lugares, suelos y regiones que defendemos y en

---

⁷véase: Quiroz, Lissell. (2020). La sanación, un acto feminista emancipatorio (Lorena Cabnal). En: <https://decolonial.hypotheses.org/2147/> Lopez, Eugenia. (2021). Lorena Cabnal: Sanar y defender el territorio-cuerpo-tierra. En: <http://www.cua.uam.mx/news/miscelánea/lorenacabnalsanarydefenderelterritoriocuerpotierra>

donde hemos habitado, y los *territorios-cuerpos*, donde las múltiples opresiones del Sistema han sido construidas. En los cuerpos también están tejidas las memorias ancestrales sanadoras de las abuelas, bisabuelas y tatarabuelas, los sentires que nos han acompañado y las violencias que hemos vivido. Por ello, en la siguiente actividad vamos a ahondar más en la idea de territorio-cuerpo.

Material: recortes de distintos territorios, elementos y cosas; 4 tijeras, plumas, resistol.

Duración: 25-30 minutos.

2) **El territorio-cuerpo.**

Para esta actividad, la persona facilitadora pone en el centro, a la vista de todas, una serie de papelitos que tienen distintas palabras escritas y a continuación explica: En los papelitos que observan están escritas diversas palabras que están relacionadas con algún tipo de violencia o sistema de opresión, por ejemplo, “racismo”, “acoso”, “despojo”, “violencia física”, “discriminación”; ustedes podrán elegir todas aquellas que las atraviesan y que, de alguna manera, han vivido sus cuerpos; si hay un hecho que las oprimió o las lastimó en algún sentido y no se encuentra escrito, pueden hacer su propio papelito. Al final los pegaran todos sobre el collage de territorio-tierra que hicimos en la actividad anterior. Para esta actividad se darán 10 minutos y de nuevo, si al terminar este tiempo todas han finalizado, podemos extendernos unos minutos más.

Una vez que todas hayan concluido, la persona facilitadora guía la reflexión sobre la actividad con las siguientes preguntas:

- ▶ ¿Qué sintieron al reconocer las distintas violencias y opresiones que han vivido?
- ▶ ¿Creen que hay cuerpos que están exentos de esas violencias y opresiones?
- ▶ ¿Hay cuerpos que están más expuestos a ciertas violencias y opresiones?

Luego del intercambio de respuestas y reflexiones, la persona facilitadora comenta: Como observamos con esta actividad, es sobre los cuerpos que han sido construidas diversas opresiones. En las guerras, por ejemplo, los cuerpos son usados como armas humanas; en las colonizaciones, los cuerpos fueron usados para el trabajo

forzado y miles de personas esclavas murieron construyendo las grandes edificaciones y caminos que conforman hoy las grandes ciudades.

El Estado y la delincuencia organizada desaparecen los cuerpos que se oponen a sus proyectos extractivistas y cientos de comunidades fueron exterminadas para borrar su historia y cualquier rastro de su existencia.

Además, si hablamos de los cuerpos de las mujeres, estos son violentados en múltiples niveles, tanto por su capacidad reproductiva, como por la hipersexualización en la sociedad. Durante la gestión de los estados naciones, por ejemplo, miles de mujeres indígenas han sido operadas en contra de su voluntad dentro del sistema de salud para que no puedan tener hijas e hijos, lo cual claramente podemos nombrar como un etnocidio.⁸ A su vez, muchas mujeres son desaparecidas para formar parte del trabajo sexual forzado y diariamente al menos mueren 10 por el simple hecho de serlo.⁹

Bajo estas condiciones, todos los cuerpos de las mujeres están expuestos a la violencia, todas en diferentes formas; por el color de piel, la forma de nuestros cuerpos, nuestro origen, profesión o preferencia sexual. Ante esto, ¿Cómo se recupera un cuerpo de tanta violencia?, ¿cómo sanamos lo que hemos vivido y que además también han vivido nuestras madres, bisabuelas y tatarabuelas? Para estas reflexiones tenemos una última actividad.

Material: pegamento, cuatro papelitos por cada concepto (racismo; acoso; despojo; violencia física; clasismo;) y una hoja con sus respectivas definiciones para consulta libre de quienes quieran clarificar algún significado.

---

⁸ véase: Uchoa, Pablo. (2021). Esterilización forzosa en Perú: «Me abrieron la barriga cuando aún no estaba dormida». En: <https://www.bbc.com/mundo/noticiasamericalatina56243650>

⁹ véase: Xantomila, Jessica. (2020). ONU: Femicidios en México crecieron diariamente de 7 a 10 en tres años. En: <https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2020/03/05/onufemicidiosenmexicocrecieronde7a10diariosentresanos8647.html>

Duración: 20-25 minutos.

3) **Herramientas contra el desánimo.**

Para esta última etapa del taller, la persona facilitadora entrega a cada participante una hoja de acetato y pide que calquen sobre él la silueta del cuerpo humano que ocuparon en las técnicas anteriores y, posteriormente, la recorten. Después, explica: Sobre esta nueva silueta hecha de acetato vamos a escribir las herramientas que hemos construido de forma personal y colectiva para hacerle frente al desánimo y la violencia. Por ejemplo, muchas personas encuentran en las actividades artísticas como el baile o la pintura, espacios de expansión y libertad; muchas otras recurren al bordado, a las caminatas o a las plantas para sanar. De forma colectiva también construimos herramientas como la organización, las fiestas y el diálogo ¿Que otras herramientas se les ocurren? Todas ellas podrán anotarlas sobre el acetato con ayuda de los plumones. Para esta actividad se darán 10 minutos.

Cuando todas hayan terminado, la persona facilitadora pregunta al grupo si alguna quiere compartir lo que escribió. Después de que hayan terminado las participaciones, se sugiere que la persona facilitadora guíe la reflexión sobre la actividad con las siguientes preguntas:

- ▶ ¿Cómo sabemos que algo nos ayuda a sanar?
- ▶ ¿Qué podemos hacer de manera colectiva para no caer abatidas ante el panorama nacional?
- ▶ ¿Cómo nos sostenemos ante los riesgos, ataques y amenazas de los proyectos de muerte?
- ▶ ¿Por qué hay que defender la alegría?

Una vez que se da espacio para el intercambio de respuestas y reflexiones, la persona facilitadora comenta: Nuestros cuerpos actualmente viven los efectos de las opresiones a través de la tristeza, los miedos, las culpas y las vergüenzas. Sin embargo, también en estos cuerpos vive la energía vital de la rebeldía, las resistencias, la libertad y la expresión como símbolo de nuestra identidad e historia.

La sanación involucra la genealogía de nuestras ancestras, es decir toda la memoria sabia de las abuelas, de las madres, de las tías y de las hermanas. Sanamos para estar bien y sentir los cuerpos despejados, pero también lo hacemos como una acción política de cuidado. En donde se nos pide enfermedad traeremos salud, y en donde se nos pida olvido traeremos memoria. Sanarnos es un acto personal y político y aporta a tejer la red de la vida. Sanarnos pasa por la recuperación del territorio-cuerpo con el territorio- tierra como una gran posibilidad para seguir hablando de vida y de ternura.

Material: Hojas de acetato; plumones, tijeras.

Duración: 20 minutos.

4) **Cierre**

Para concluir la sesión, la persona facilitadora pide al grupo que todas se pongan de pie y cierren los ojos. A continuación, pone una canción¹⁰ y pide a todas que muevan su cuerpo al ritmo de los sonidos y la letra. Se cierra con esta actividad porque es importante encontrarnos con nuestra corporalidad y aterrizar de forma física lo que hemos sentipensado en la sesión.

Al terminar, la persona facilitadora agradece la participación de todas y pregunta si hay algún comentario, sentir, reflexión o crítica que quisieran compartir. La invitación a hacerlo está abierta para cualquier día de la semana hasta encontrarnos en la próxima sesión.

En este momento del taller la persona facilitadora pregunta a las participantes si alguna quiere estar exenta de que se publique el material de la sesión en las redes del colectivo; esto como parte de las actividades de difusión y compartición que ellas

---

¹⁰ Se propone una pirekua o alguna otra canción propuesta por las participantes.

mismas pidieron.

Por último, para las actividades de la próxima sesión, se les pide lleven una fotografía de ellas impresa. Es importante mencionar que, por la técnica que se tiene planeada, la fotografía será alterada, por ello se sugiere llevar una que ellas consideren pertinente para esos fines. Durante el transcurso de la semana la persona facilitadora les hará llegar un mensaje para recordarles el material y los horarios de la próxima sesión.

Material: bocina y canción.

Duración: 10 minutos.

Taller 4. Las mujeres en colectiva: El comadrazgo.

Objetivo general: Retomar la figura de comadrazgo para hablar de las redes de mujeres y su importancia en el sostén de la vida y la lucha por la defensa del territorio.

Objetivos específicos:

- ▶ Intervenir un retrato propio para hilar la historia personal de cada una con su red de mujeres.
- ▶ Utilizar la técnica de bordado como una práctica ancestral de encuentro, enseñanza y diálogo con las otras.
- ▶ Reflexionar sobre las prácticas de comadrazgo y las formas en las que cada una acompaña a las demás.

Número de personas: 5 a 12 personas.

Tiempo total: 85 minutos.

Metodología y actividades:

El taller se divide en tres fases:

1. Fase de sensibilización: Técnica de fotobordado.
2. Fase de reflexión: Comadrazgo.
3. Fase de cierre.

Desarrollo:

1) **Fotobordado.**

Para iniciar la sesión la persona facilitadora pregunta si todas pudieron traer la foto que se solicitó; si alguna participante no cuenta con el material se le hará entrega de una hoja y colores para replicar la actividad pero en dibujo. Después, la persona facilitadora explica: Para la actividad de hoy vamos a utilizar una técnica que se llama fotobordado ¿alguna de ustedes la conoce?, ¿alguien de aquí no sabe bordar?, ¿quiénes nos enseñan

a bordar? Se da espacio para el intercambio de respuestas y posteriormente la persona facilitadora retoma: La fotografía y el bordado son actividades que han atravesado la vida cotidiana de muchas sociedades, acompañan historias y dejan plasmadas ideas, sentires y momentos. El bordado, en específico, es una actividad que desde hace muchos años han realizado las mujeres, ya sea en solitario o de manera colectiva. Hoy vamos a bordar juntas para dialogar y hablar de lo que significa ser comadre de otras.

¿Qué vamos a bordar? Primero les voy a pedir que piensen en las mujeres que han formado parte de su historia de vida, aquellas que son su red de apoyo y les han compartido saberes, experiencias, risas y cariño; sobre la foto anotarán el nombre de cada una de ellas cuidando que su letra sea clara y medianamente grande. Pueden distribuir esos nombres como ustedes quieran, pero procuren que haya espacio suficiente entre ellos para que no se vea amontonado. Dado que el tiempo que tenemos para la sesión es acotado, vamos a bordar únicamente la primera letra de cada nombre, para ello primero debemos marcar las puntadas. La persona facilitadora entrega a cada participante una aguja de canevá. Las puntadas deben estar separadas entre sí lo suficiente para que se vea el hilo pasando uno a través del otro.

Una vez que se marcaron las puntadas vamos a escoger un color de hilo para cada letra, en este caso podemos elegir colores que nos recuerden a las personas y sus nombres. El último paso es enhebrar el hilo y pasarlo a través de los puntos que ya hemos marcado. Al empezar y terminar cada letra debemos hacer un nudo para asegurar nuestra costura. Para esta actividad se darán 30 minutos y la idea es que todas se puedan apoyar entre sí, tanto las mujeres que ya saben bordar como las que apenas están aprendiendo.

Cuando todas hayan terminado, la persona facilitadora pregunta al grupo si alguna quiere mostrar su fotobordado y compartir por qué eligieron escribir los nombres de esas mujeres. Después de que hayan terminado las participaciones, se sugiere que la persona facilitadora guíe la reflexión sobre la actividad con las siguientes preguntas:

- ▶ ¿Qué sintieron al escribir y bordar los nombres de las mujeres que las rodean?
- ▶ ¿Qué les parece la idea de intervenir una fotografía con la técnica de bordado?
- ▶ ¿Qué importancia tiene reconocer a las mujeres que han formado parte de nuestra historia?
- ▶ ¿A qué necesidades responde crear vínculos significativos con otras mujeres?

Una vez que se abre el espacio para el intercambio de respuestas y reflexiones, la persona facilitadora puede ahondar: Cuando nos encontramos ante nuestros archivos personales, ya sean cartas, fotografías, videos u objetos, éstos tienen la capacidad de contarnos una historia. En el caso de las fotos, a través de ellas podemos ver una parte muy acotada de la historia, pero nunca toda ella. Intervenir un retrato de ustedes con los nombres de las mujeres que han formado parte de su vida hace que la narrativa de esa fotografía cambie, ahora no solo se ven ustedes, también se ve parte de su caminar con otras personas. Aquí es donde el bordado nos da la posibilidad de hilar de forma personal nuestros recuerdos y sentimientos.

Hoy quisimos retomar esta actividad que por muchos años las mujeres han realizado para encontrarse, platicar de su día a día y compartir. Queremos reconocer a las amigas y a las amigas de nuestras madres, abuelas y tías y dialogar acerca de la importancia de que existan las redes de mujeres. La persona facilitadora introduce la siguiente actividad.

Material: 12 agujas de canevá, hilos de diferentes colores, plumas, hojas blancas y colores.

Duración: 50 minutos

2) Comadrazgo

Para adentrarnos a la actividad que sigue quiero preguntarles ¿qué significa ser comadre de alguien?, ¿por qué existe la figura del compadrazgo y comadrazgo?, ¿qué funciones tienen?, ¿quiénes son nuestras comadres?

Una vez que se abre el espacio para el intercambio de respuestas y reflexiones, la persona facilitadora agrega: Además de la connotación religiosa que la figura de comadre representa, también le llamamos comadre a la vecina o amiga con quien

tenemos más trato y confianza. El comadrazgo ha permitido a las mujeres, por muchos años, construir relaciones de complicidad y apoyo; con frecuencia esa relación versaba en su mayoría alrededor de la figura de madre y ama de casa, pero a través del tiempo también se fue transformando porque esos dos roles no son los únicos que atraviesan a las mujeres. Si pensamos en nuestros vínculos más cercanos con otras mujeres es posible que encontremos en ellas dinámicas de comadrazgo: escucha, apoyo mutuo, consejos y compañía emocional. Son las vecinas, las amigas, nuestras hermanas y abuelas quienes nos enseñan sobre el cuidado propio y del hogar, nos empujan a realizar nuestras metas y escuchan lo que quiere decir nuestro corazón; ellas nos recomiendan recetas y remedios y comprenden nuestro ciclo lunar y los cambios que atraviesa el cuerpo. Imaginar un mundo sin la compañía y el apoyo de otras mujeres seguramente haría de esta una realidad más hostil y violenta.

Por ello y para reconocer la importancia de nuestra existencia en colectiva, para esta actividad vamos a pensar qué tipo de comadre somos o queremos ser para las otras; es decir, así como las mujeres que nos rodean nos han aportado algo, nosotras también lo hacemos para las demás. Voy a compartirles una hoja de acetato sobre la cual les pido que escriban dos cosas, primero, todo aquello que ustedes comparten a las demás, como se hacen presentes y acompañan a las mujeres que forman parte de su historia; la segunda parte son todos los elementos y herramientas que ustedes identifican que aportan a la defensa del territorio y el cuidado de la vida. Para esta actividad se darán 12 minutos. Pasado el tiempo, la persona facilitadora invita a las participantes a compartir lo que escribieron y una vez que concluyen las participaciones plantea las siguientes preguntas:

- ▶ ¿Qué les pareció este ejercicio?, ¿les costó trabajo?
- ▶ ¿Qué tipo de comadre les gustaría ser para las mujeres que las rodean?
- ▶ ¿Qué importancia tiene conocer y reconocer nuestras herramientas y aportes?
- ▶ ¿Qué podemos lograr cuando estamos juntas y confiamos en nuestra red?

Material: 12 hojas de acetato, plumones.

Duración: 25 minutos.

3) **Cierre.**

Para finalizar las actividades, la persona facilitadora invita a todas las participantes a colocar sus fotobordados a modo de rompecabezas en el centro del piso y encima de ellos coloquen los acetatos. Una vez hecho esto comenta: Durante la sesión de hoy hablamos de las mujeres y el significado que han tenido en nuestra historia de vida; también reconocimos la figura de comadrazgo y la retomamos para hablar sobre el tipo de comadres que somos o nos gustaría ser.

A tan solo una sesión de terminar este ciclo de talleres, nos parecía importante hablar de las redes de mujeres porque es gracias a ese respaldo que se gestan distintos proyectos, sueños y horizontes. En esta especie de rompecabezas de fotobordados podemos ver la diversidad de mujeres que nos rodean, esto refleja diversidad de historias, conocimientos y diálogos, pero nuestros acetatos también revelan que nosotras somos el resultado de todas ellas y en nuestro andar transmitimos y aportamos cosas. En la comunidad y en el mundo es importante sabernos acompañadas porque juntas somos senderos, caminos y luz, podemos sanar, defender y hacer resonar las voces de otras y de eso hablaremos en el último taller.

Por último, la persona facilitadora agradece la participación de todas y pregunta si hay algún comentario, sentir, reflexión o crítica que quisieran compartir. La invitación a hacerlo está abierta para cualquier día de la semana hasta encontrarnos en la próxima sesión. Asimismo, la persona facilitadora pregunta a las participantes si alguna quiere estar exenta de que se publique el material de la sesión en las redes del colectivo; esto como parte de las actividades de difusión y compartición que ellas mismas solicitaron.

Material: no aplica.

Duración: 10 minutos.

Taller 5. Mujeres que deciden: ¿Cómo imaginamos y construimos nuevos horizontes?

Objetivo general: Reconocer la participación activa de las mujeres en la construcción de la historia y el futuro de las comunidades a las que pertenecen.

Objetivos específicos:

- ▶ Imaginar las formas futuras en las que queremos vivir en comunidad.
- ▶ Identificar los caminos que ya existen para llegar a ello y aquellos que faltan por construir.
- ▶ Crear una memoria auditiva sobre los horizontes en los que se visualizan las mujeres de Cherán.

Número de personas: 5 a 10 personas.

Tiempo total: 73 minutos.

Metodología y actividades: El taller se divide en tres fases:

1. Fase de diálogo: ¿Qué imaginamos en el horizonte?
2. Fase de reflexión: ¿Cómo construimos camino?
3. Fase de cierre.

Desarrollo:

1. ¿Qué imaginamos en el horizonte?

En los procesos actuales que estamos viviendo en Cherán hay retos, logros, inquietudes, dificultades, ideas y seguramente también hay cosas que nos gustaría que ocurrieran o sueños que imaginamos en nuestra mente para luego caminar hacia ellos.

Nosotras como mujeres de Cherán ¿Cómo imaginamos a la comunidad en 10 años?, ¿qué miramos en el horizonte?, ¿qué papel ocupan las mujeres en esos proyectos? Qué tal si en lugar de solo pensarlo plasmamos esas ideas en un

collage. El collage es una técnica artística que usa el ensamblaje de diferentes imágenes para construir una nueva obra. En este caso la obra será colectiva, es decir, todas colaborarán en crear un único collage que represente lo que este grupo de mujeres sueña para la comunidad en los próximos años y el papel que esperarían tengan las mujeres en esos proyectos. Esta obra es de diseño libre, pueden utilizar palabras e ideas que conecten las imágenes y plasmar algunos dibujos si es que en los recortes no encuentran los elementos que les gustaría plasmar.

Para esta actividad se darán 30 minutos, así que deberán distribuir su tiempo para que primero puedan dialogar entre ustedes sobre qué ideas tienen y cómo eso lo pueden plasmar de forma visual para construir una sola narrativa colectiva.

Material: un metro de papel de kraft, tijeras, pegamento, revistas, periódicos, fotos, hojas y plumones.

Duración: 35 minutos.

2. ¿Cómo construimos camino?

Una vez que concluyó el proceso creativo del collage, la persona facilitadora pide a todas que tomen asiento formando un círculo y en medio coloquen la obra; posteriormente invita a cada una a compartir sus sentipensares respecto a lo que plasmaron en el papel kraft.

Después del proceso de escucha, la persona facilitadora comenta: Cuando una decide ir al monte, subir cerros, adentrarse en el bosque, hay caminos ya hechos que nos marcan las rutas por las cuales podemos llegar al destino planeado. Es difícil aventurarse a crear nuevos caminos porque nos enfrentamos a la inseguridad del terreno, a los imprevistos e incluso a perder el rumbo y no saber cómo regresar ni cómo llegar a lo que deseamos. Sin embargo, construir nuevos senderos puede ayudar a explorar otras rutas que podrían ser más cortas o largas, seguras o con mejores vistas; de igual forma otro camino nos llevará a conocer el lugar desde otra perspectiva.

Si este collage representa el horizonte que visualizamos ¿Cuáles serían las acciones o pasos por seguir para llegar ahí?, ¿qué senderos ya existen y cuáles son los que habría que construir?

Para esto, les haré entrega de notas adhesivas para que cada una pueda escribir en ellas las acciones que actualmente nos acercan a ese futuro; también, aquellas que hace falta emprender para caminar hacia esos horizontes. La idea es que observen el collage que ustedes mismas hicieron, elijan los elementos y aspiraciones con las que más resuenen y peguen sobre ellos las notas adhesivas con las posibles vías que imaginan para llegar a eso o aquellas que ya reconocen que existen y nos acercan a ese futuro. Para esta actividad tendrán 15 minutos.

Material: notas adhesivas y plumones.

Duración: 18 minutos.

3. Cierre.

Una vez que concluye la actividad, la persona facilitadora pide a todas que observen con detenimiento el collage y las notas adhesivas que hay sobre él y después de unos minutos plantea las siguientes preguntas:

- ▶ ¿Qué elementos del collage observan que tienen más ideas sobre cómo llegar ahí?
- ▶ ¿Qué tan fácil es pensar en acciones para el futuro que queremos?
- ▶ ¿Cuál es la importancia de reconocer aquello que hoy hacemos?
- ▶ ¿A quién se le tiene permitido imaginar otro mundo, soñar otros horizontes?

Una vez que se da espacio para el intercambio de respuestas y reflexiones, la persona facilitadora comenta: Imaginar otros mundos posibles es un acto disruptivo en tanto se abren las puertas para pensar en cómo podría ser diferente este sistema. Imaginar nos ayuda a inspirarnos y también a caminar; nos enfrenta a los límites de lo que ya conocemos y de lo que podríamos llegar a ser y hacer. Pasar de la

imaginación a la acción es uno de los grandes retos de las sociedades. Organizarse implica diálogos, encuentros, desencuentros, constancia, planificación y mucha disposición. Es difícil construir un futuro cuando las sociedades son tan diversas y cada una tiene necesidades y aspiraciones específicas, por ello no existe un solo futuro, ni un camino correcto. Sin embargo, existen horizontes en común y es ahí donde las convergencias nos ayudan a caminar juntas y juntos.

Cherán K'eri no es la misma comunidad que hace 50 años, ni la misma que hace 5 años, se ha ido transformando y con ello los horizontes que en su momento imaginaron. Construir un futuro en común para toda una comunidad no es tarea fácil y tampoco de un solo grupo, hoy ustedes imaginaron aquel sistema en el que desean verse y ese será distinto a aquel que imaginen las niñas y los niños de la comunidad o sus compañeros hombres. No obstante, aún con las diferencias, siempre habrá convergencias porque a todas y todos nos une la experiencia comunitaria; es esa experiencia, historia y esa memoria colectiva la que nos ayuda a imaginar un mundo donde es posible vivir el territorio sin defensa ni violencia...

Gracias a todas las que participaron en este ciclo de talleres e hicieron posibles estos espacios de diálogo y reflexión. Por último, quisiera invitarlas a compartir sus sentipensares sobre estos encuentros y preguntarles si se sienten cómodas para grabar un audio donde cada una pueda contar lo que plasmaron en el collage y esto nos sirva para crear una memoria auditiva que puedan ustedes re-escuchar en unos años para ver qué tan cercano o diferente se mira ese futuro y sea oportunidad de nuevos diálogos e imaginarios.

Material: grabadora de voz.

Duración: 20 minutos.

4

LA GESTIÓN INTERCULTURAL EN LOS PROCESOS COMUNITARIOS.

El trabajo aquí descrito es parte de mi proceso formativo como gestora intercultural en la búsqueda por conocer, entender e idear procesos sociales creativos, colaborativos y dialógicos. Lo que propongo en este capítulo es presentar parte de la propia (pero no única) percepción y entendimiento de la labor de la gestora intercultural y cómo esta se relaciona con la educación popular, considerándola una alternativa viable frente al despojo de saberes y el borrado de la historia de las comunidades y los proyectos de resistencia. Para finalizar comparto algunas de las conclusiones que a lo largo de la creación de esta propuesta fueron surgiendo.

4. 1 ¿Qué es la gestión intercultural?

Como primer punto es necesario profundizar en qué es la gestión intercultural y bajo qué paradigmas se inscribe. Hablar de gestión, generalmente nos remite a un proceso administrativo para emprender o concretar algo. La gestión consiste en una serie de pasos metodológicos para alcanzar determinados objetivos (CNCA, 2009).

La gestión cultural, por su parte, es una disciplina que se ha ido consolidando en las últimas décadas y toma la gestión como una herramienta para fomentar la creación, la expresión y el acceso artístico y cultural con la intención de mejorar la calidad de vida de las personas (CNCA, 2009).

Por otra parte, la perspectiva intercultural pone énfasis en el terreno de la interacción entre los sujetos o entidades culturalmente diferentes (Giménez Romero, 2003, p. 13). En este sentido trasciende el planteamiento multicultural, pues busca ir más allá de la mera coexistencia de las culturas y propone algo sustantivo sobre el deber ser de las relaciones interétnicas

(Giménez Romero, 2003, p. 13; Giménez 2012, p. 58). Es decir, la multiculturalidad pone acento en la especificidad de cada cultura (la diferencia) y la necesidad de reconocimiento de las identidades diversas, mientras que la interculturalidad se centra en la relación entre culturas y busca los espacios en común sobre los que sea posible establecer vínculos e interactuar por encima de las diferencias. Ambas son necesarias, la segunda como transformación de la primera. Mientras la multiculturalidad busca la coexistencia, la interculturalidad trabaja por la convivencia.

Es así que la gestión intercultural va un poco más allá y se focaliza en la interacción cultural con el fin último de transformar una o varias realidades al tomar en cuenta las relaciones, las dinámicas sociales, económicas y políticas de los grupos o comunidades.

La Licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales que se imparte en la Universidad Nacional Autónoma de México fue creada para abordar de manera integral los problemas que plantea la interculturalidad

Atendiendo la sociedad multiétnica y multicultural mexicana, la Licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales tiene como objetivo general formar un profesional con la sensibilidad, las habilidades, las capacidades y los conocimientos interdisciplinarios necesarios para participar en la construcción de vías de comunicación y formación de acuerdos para la convivencia constructiva entre culturas, diversos grupos sociales y autoridades. De la misma manera, este profesional estará capacitado para vigilar la correcta operación de las instituciones y mecanismos de innovación tecnológica e inversión económica relacionados con las diferentes culturas, grupos sociales y el Estado mexicano, de tal modo que sea posible prever o llegar a acuerdos en los conflictos de manera pacífica y, sobre todo, impulsar el desarrollo de los pueblos dentro del marco de una nación multicultural, democrática y justa. (Facultad de Filosofía y Letras, 2019).

Por consiguiente, la gestora intercultural tendrá la formación para proponer una serie de pasos, metodologías y herramientas que permitan acompañar a las propias comunidades, colectivos o proyectos en su camino para desarrollar nuevas vías de autoconocimiento, incidencia o demanda. En este sentido el proceso de gestión intercultural es dinámico dado que reacciona a cada contexto y necesidad específica; requiere de personas que puedan acompañar procesos comunitarios, construir relaciones horizontales y aportar en la defensa de los derechos de las personas y la tierra.

Es cierto que dicha descripción formaría parte de lo que denominaría *gestión intercultural comunitaria*. Otro ejercicio es la *gestión intercultural institucional* que, por su parte, requiere de profesionales que puedan insertarse en el ámbito público y, desde ahí, proponer metodologías distintas para abordar las problemáticas del contexto nacional lejos de los discursos sobre progreso, desarrollo y exotización de la cultura. Por otro lado, la *gestión intercultural de la sociedad civil* colabora con organizaciones no gubernamentales (ONGs) y construye vías de comunicación y mediación entre distintos actores; asimismo se inscribe en agendas específicas como la lucha contra la corrupción, acompañamiento en búsqueda de personas desaparecidas, derechos reproductivos, colectivos LGBTIQ+, entre muchas otras causas. Por último, la *gestión intercultural independiente* participa de forma autónoma en cooperativas, proyectos autogestivos y consultorías.

Los ámbitos en los que puede participar la gestora intercultural son diversos como la sociedad en la que se desarrolla, sin embargo, con frecuencia se acciona dentro de las cuatro perspectivas descritas combinando ejes de acción puesto que es casi imposible incidir en un ámbito sin colaborar o relacionarse con otros; por ejemplo, entanto que vivimos en un Estado-nación con sus respectivas instituciones y reglamentos, la labor de la gestora intercultural difícilmente va a poder evitar ese campo dado que muchas de las demandas de diversos proyectos y comunidades justamente se relacionan con legislar, denunciar o hacer uso de las propias herramientas del Estado para legitimar su existencia y accionar. En lo que refiere al presente trabajo, este proyecto se adscribe a la gestión intercultural comunitaria o

también *gestión intercultural “desde abajo y desde adentro”*, a continuación, ahondaré en ella.

4.2 La gestión intercultural “desde abajo y desde adentro”

Lejos del gesto imperialista de intentar suplantar la voz de las otras y los otros con la voz propia, el papel de las gestoras interculturales es darnos a la tarea de documentar, escuchar y tejer puentes. Hacer gestión intercultural puede y debe ir de la mano con una clara posición “desde abajo y desde adentro” esto conlleva resistir y no ceder ante el canon “desde arriba y desde afuera” que apuesta por la cosificación de la vida y la institucionalización de las experiencias comunitarias (véase cuadro 1).

El paradigma “desde abajo y desde adentro” ha sido promovido por un amplio bloque social integrado por los pueblos originarios, académicas y comunidades organizadas para reivindicar formas de vida distintas fuera de las lógicas neoliberales (Betancourt, 2019).

Diferencias entre paradigmas	
Desde arriba y desde afuera	Desde abajo y desde adentro
Promovido por las instituciones supranacionales, empresas y ONGs transnacionales	Impulsado por pueblos originarios, comunidades organizadas y académicas del sur
Monocultural y universalista	Pluricultural y localista
Dependencia al capital global	Autogestión
Monólogo	Diálogo de saberes
Objetivo	
Explotación de paisajes y recursos y creación de una cultura mundial	Desarrollo de la diversidad biocultural
Relaciones con la naturaleza y manejo del territorio	
Mercantilización de la naturaleza	Aprovechamiento consciente y respetuoso de la naturaleza
Despojo y extracción de los recursos	Cuidado y devolución a la tierra

Monocultivos	Policultivos
Sistemas agroindustriales	Sistemas agroforestales
Crecimiento urbano sin planificación	Reordenamiento territorial participativo
Relación entre saberes	
Historia y ciencia colonial	Historia y ciencia emancipatoria
Conocimiento monocultural	Diálogo de saberes
Jerarquización de saberes donde la ciencia es superior a los conocimientos tradicionales	Diálogo intercientífico y transdisciplinario
Capacitación de pueblos originarios	Autogestión de saberes
División internacional del trabajo internacional	Cooperación sur-sur
Privatización de conocimientos	Conocimientos colectivos
Software y materiales comerciales	Software y materiales libres
Ideas sobre la polis	
Individualismo	Relaciones comunitarias de comadrazgo y compadrazgo
Libre competencia	Cooperación y equidad
Fronteras	Libre tránsito
Desarrollo exógeno	Desarrollo endógeno
Países verdes	Estados Pluriculturales
Punitivismo	Reparación y no repetición

Cuadro 1. Diferencias entre paradigmas Diferencias entre paradigmas
(Tlatempa 2022, con base en Betancourt, 2019).

En este sentido, la apuesta de Cherán se enmarca en el paradigma “desde abajo y desde adentro” pues enfrenta la violencia, como la mayoría de las comunidades de América Latina, a un nivel estructural de manera colectiva y en continuo diálogo con otras alternativas. Transmitir esta experiencia, estos conocimientos, a nivel político y afectivo, es lo que permite consolidar la defensa de la tierra.

Escuchar las experiencias comunitarias desde sus propios actores suspende quizá los imaginarios colectivos de un país homogéneo con igualdad de condiciones para todas y todos; al escucharlas podemos ser capaces de reconocer al otro, conocer sus procesos y entender que en esa diversidad también hay encuentro. Esto, en principio, apuesta por un cambio de paradigma porque nos ayuda a pensar fuera de los marcos ya existentes y también nos encamina a imaginar nuevas formas de contar y enfrentar la historia. Sin embargo, no habría que perder de vista que muchas de las experiencias comunitarias, e incluso el mismo modelo “desde abajo y desde adentro” nace de algún modo como resistencia a los sistemas de opresión.

Las resistencias, estemos orgullosas o cansadas de sostenerlas, configuran las relaciones y las experiencias de un mundo ordenado por medio de estructuras de opresión profundamente mezcladas entre sí. Mientras los pueblos indígenas resisten en un contexto sumamente racista, los intereses capitalistas los despojan de sus territorios y las mujeres son expulsadas, perseguidas y criticadas por no cumplir con los mandatos de sumisión, obediencia y entrega.

Las resistencias son la prueba evidente de la opresión, pero es también lo que la niega, lo que promete destruirla y transformarla. Enfrentar directamente al Estado, a la empresa minera o a los grupos de delincuencia organizada para resistir el despojo implica poner el cuerpo (Aguilar, 2019).

Las resistencias políticas, culturales, lingüísticas o de cualquier tipo se pueden llevar a cabo por confrontación directa, por acato aparente o por infiltración, pero es verdad que nunca han sido de un solo modo y que son complejas, se tejen y se ejercen al mismo tiempo de formas contradictorias, dinámicas y creativas. Las resistencias son creativas porque requieren imaginar otras formas de ser cuando el miedo se convierte en la única respuesta; en un mundo ideal no existen porque no hay opresiones que las motiven, pero en este contexto histórico y político están y cada día se vuelven más necesarias.

En este sentido, ¿qué papel tiene la academia en la denuncia de las violencias y opresiones?, ¿podemos hablar de espacios de resistencia dentro de la academia?, ¿es

la gestión intercultural una herramienta que aporte a dicha labor?

Loli Hernández (2010) identifica cuatro posturas que la investigadora social puede tomar frente al sistema

1. *Estilo conformista*: El cual conlleva asumir que las estructuras existen y no cambiarán, por lo menos no podremos hacerlo nosotras y nosotros.
2. *Estilo reformador*: Aquel que intenta, desde dentro, ir cambiando las cosas poco a poco, ir educando para crear aliadas y aliados. Es una postura que pone en el horizonte un modelo previamente definido, no lleva a la reflexión ni a la construcción conjunta, sino que muestra a las y los demás el “buen camino”. El problema suele estar en la desilusión que nos va impregnando porque la gente no reacciona tal como nosotras creemos que deben hacerlo y nuestro discurso se va llenando de una falsa creencia de que la personas no quieren cambiar.
3. *Estilo subversivo*: Es crítica y radical del sistema y por ello renuncia a las instituciones. Con frecuencia construye proyectos autogestivos con el propósito de sercoherente y hacer las cosas mejor.
4. *Estilo Semilla*: Una postura “subversiva” que cuestiona las mismas preguntas. Nose enfrenta a las personas sino a las palabras para revertir el discurso, aprovechala fuerza del contrario para que sea él mismo el que se enfrente a sus palabras y hechos. Evidencia las trampas que se han ido tejiendo por las incoherencias entre las palabras y los hechos, pero no para denunciarlas sino para “aprovecharlas” y provocar la reflexión, para que no quede otro remedio que cambiar. Se nombra estilo semilla porque hay que buscar los resquicios que dejan las burocracias y los intereses políticos, e imitar a esas pequeñas hierbas que rompen la solidez de una capa de cemento y son capaces de florecer.

En mi opinión estas posturas propuestas por Hernández (2010) sirven para

identificar de manera general cuatro formas de incidir en la realidad, sin embargo, con frecuencia el quehacer académico crea hibridaciones entre uno y otro modelo y construye nuevas posturas no contempladas dentro de estos marcos.

Las posturas de la gestora intercultural pueden ser infinitas, pero en todo caso pienso que mi papel en la propuesta aquí presentada implicó hacer a un lado la idea de una neutralidad para hacerme partícipe de los procesos con mi propio marco histórico-social que me permitiera comprender, desde los ojos de mi horizonte y la academia, una acción social junto a las mujeres de la comunidad. Inscrito en el estilo semilla, subversivo o alquimista, este trabajo apostó por mirar desde adentro y seguir los ritmos de la colectividad.

4.3 La educación popular como herramienta para la gestión intercultural

Para finalizar, hablaré de la educación popular y su importancia como herramienta para la gestión intercultural y el cambio social.

Paulo Freire, pedagogo brasileño, nacido en el nordeste de Brasil, a quien se le reconoce como “el padre” de la educación popular, tiene dos obras que son consideradas clásicas en el estudio de pedagogía y, puntualmente, en la educación popular: *La educación como práctica de la libertad* (1968) y *Pedagogía del Oprimido* (1970) En ellas define la educación popular como

“proceso de conocimiento, formación política, manifestación ética, búsqueda de la belleza, capacitación científica y técnica, la educación es práctica indispensable y específica de los seres humanos en la historia, como movimiento, como lucha” (Freire, 1996, p. 16).

De esta forma podemos saber que la educación popular se basa en el análisis dialéctico de los contextos sociales y necesariamente está sustentada en la participación, el diálogo y la complementación de distintos saberes. Para Freire la educación es política y siempre va ligada a las experiencias de comunidades y grupos sociales que viven asimetrías y que con su andar han sabido permanecer en resistencia.

La educación como puente hacia el cambio social nos brinda un marco a partir del cual pensar y analizar la propuesta de talleres presentados en el capítulo anterior.

Más allá de la propuesta aquí presentada, ¿Por qué habrá de ayudarnos en nuestra labor de gestoras interculturales la educación popular? Su importancia como puente, herramienta y camino radia en algunos puntos, por ejemplo, la relevancia que tiene el análisis crítico de las realidades sociales o lo que Freire llamaba la lectura de la realidad, para la toma de decisiones que busquen transformar las mismas. Dicho de otro modo, cuanto mejor leemos el mundo con todos los elementos en juego podremos tomar mejores decisiones para transformarlo colectivamente.

Otro punto por considerar es que la educación popular no es una educación para aprender contenidos, ni para almacenarlos ó depositarlos, es una educación para conocer y conocernos desde la escucha, el diálogo y la propia experiencia. Por ello, hace uso de dinámicas detonadoras que permiten reconocer lo que sabemos y reflexionar acerca de lo que vivimos y queremos. Esto, en el ejercicio de la gestión intercultural nos ayuda a construir espacios de imaginación y cooperación, ¿por qué proponer caminos para andar proyectos de educación popular en Cherán desde una perspectiva de mujeres? A continuación, ahondaré en ello.

4.4 La experiencia de las mujeres en la defensa del territorio.

La participación de las mujeres en el levantamiento del 15 de abril de 2011 es considerada un parteaguas fundamental en la historia de Cherán y a diferencia de la historiografía del siglo XX, en donde son poco visibles¹¹, en la mayoría de los trabajos que relatan lo acontecido, las mujeres son presentadas como protagonistas de la lucha comunitaria. Sin embargo, existen pocos trabajos que las presenten como actores reales de la historia y expliquen el por qué y cómo se organizaron (López Lujano, 2020).

---

¹¹ véase: Capítulo 1 en López Lujano, Jessica Alejandra. (2020). Mujeres de fuego, experiencia y organización de las mujeres de Cherán K'eri en el levantamiento del 15 de abril de 2011. (Tesis de licenciatura). México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Lo anterior puede tener varios motivos, uno de ellos es que cuando hablamos de defensa del territorio, con frecuencia, hablamos de los pueblos indígenas como protagonistas de dichas luchas. Esto incluye una cosmovisión y cosmoaudición¹² específica que son fundamentales para entender el tipo de organización y proyecto político que se elige, donde la comunalidad¹³ es un fuerte elemento. En este sentido la defensa del territorio está profundamente atravesada por la experiencia comunitaria y ello pocas veces da espacio para la memoria desagregada de las niñas y los niños, las juventudes y, en este caso, las mujeres.

La ausencia de las voces de las comuneras, pese a su decisiva participación, nos puede hablar de la invisibilización resultado de un sistema de opresión importante: El patriarcado. No obstante, no es tan simple el análisis, dado que esa sería una lectura occidental que excluiría los complejos procesos comunitarios que viven las mujeres de Cherán.

Andar proyectos con perspectiva de mujeres, hace posible (re)conocer sus experiencias y, con ello, sus propias lecturas de lo que viven y desean para las comunidades de las que forman parte. Son ellas quienes nombran las violencias que identifican y demandan a sus comunidades lo que esperan que se haga en torno a ello. Esto responde a una lógica distinta donde se reconoce la agencia de las mujeres y, por ende, se rompe con la construcción ajena de quiénes son, qué hacen y qué buscan dentro

---

¹² Para Grimaldo Rengifo (2009) las cosmovisiones tienen que ver con las formas de ver, sentir y de percibir al mundo y se manifiestan en las formas en que los pueblos actúan y se expresan. Esto quiere decir que la expresión de las cosmovisiones no se agota en un discurso ordenado y único (cosmologías), y la única forma de acceder a ellas es mediante la vivencia compartida con pueblos que sustentan ese modo de vida. Por su parte Lenkersdorf (2008) señala que no todos los pueblos centran su cosmología en lo que ven (cosmovisión), sino que lo hacen en lo que escuchan, dando lugar a la cosmoaudición.

¹³ En este texto entiendo la comunalidad como la forma propia que tienen los pueblos originarios de hacer y comprender la vida cotidiana. La comunalidad no es una propuesta teórica sino un aporte a la comprensión de lo local a partir de sus propios referentes y que, para tal fin, emplea herramientas diversas basadas en la participación colectiva de los miembros de la comunidad (Jiménez, D. y Peralta, R., 2020).

de sus comunidades.

En el caso de las luchas por la defensa del territorio, no es de extrañarse que los movimientos están encabezados por mujeres, dado que mucho del conocimiento ancestral sobre el cuidado de la tierra lo tienen ellas y lo han transmitido de generación en generación. Por tal motivo no es posible hablar de defensa del territorio sin escucharlas y aprender de su experiencia.

Finalmente, tenemos que remirar nuestra historia de mujeres y las experiencias concretas que hemos tenido con los sistemas que hemos vivido y los procesos económicos, políticos y sociales en los cuales hemos estado, para transitar a propuestas lejos de las lógicas de dominación que permitan construir colaborativamente un mundo donde no haya sistemas de muerte y, por tanto, no sea necesaria la defensa del territorio.

CONCLUSIONES

Los esfuerzos por romper con el monólogo del poder han existido en Cherán de manera constante y abierta desde hace 10 años. Por supuesto, dichos esfuerzos han ido acompañados de críticas y apoyo de otros actores, entre ellos la academia. En mi labor como gestora intercultural decidí sumarme a esto con el presente proyecto que es una propuesta para conocer y reconocer el primer cuerpo-territorio de Cherán K'eri: las mujeres. Nombrar la defensa del territorio de Cherán implica compartir las historias y experiencias de ellas, las cuales también son colectivas porque su lucha es por el bien común y la realizan rodeadas de otras mujeres, de sus comunidades, de sus pueblos y organizaciones.

Este proyecto no es un manual ni un análisis de las experiencias de la vida comunitaria, por ello no incluye la ejecución de los talleres, puesto que no tiene como fin institucionalizar o teorizar sobre la experiencia y sentipensares de las mujeres de Cherán; esto es porque la gestora intercultural forma parte de los procesos pero no es dueña de ellos, las protagonistas de los proyectos es la colectividad que los sostiene, aquellas que hablan de las opresiones que viven, las denuncian y apuestan por transformarlas. Como resultado sus experiencias y reflexiones no le pertenecen a la academia ni a las instituciones en tanto que ellas decidan formar, o no, parte de ellas.

En relación con el uso de la educación popular como herramienta académica, si bien esta difícilmente nos traerá respuestas y resultados cuantitativos, su uso potenciará las investigaciones y llevará a construir proyectos y trabajos más honestos con posibilidades de intercambio y transformación

donde las personas puedan decidir, desde su propia cultura y experiencia, qué quieren hacer. También, es importante decirlo, la educación no es la solución a las problemáticas actuales a las que se enfrentan las comunidades en México y América Latina; no crea personas iluminadas ni espacios exentos de relaciones de raza, clase y género de las cuales emergen todo tipo de violencias. Su uso autocrítico, horizontal y dialógico talvez nos acerque a la construcción de algunas ideas que nos permitan caminar hacia otros mundos posibles, pero siempre habrá que conjuntarla con otras acciones porque las sociedades son diversas y los proyectos cada día más deben ser capaces de responder a las especificidades de cada comunidad y región, contemplando la pluralidad de formas que hay para hacer las cosas.

Como gestora intercultural es todavía más relevante conocer desde dónde se está hablando y desde qué herramientas queremos leer e incidir en la realidad, por que nosotras también vivimos ciertos sistemas de opresión y nos formamos en una academia que replica discursos blancos, urbanocéntricos y sexistas. Ante ello es vital la autocrítica, la cual siempre será necesaria en cualquier proceso de construcción con las otras, otros y otras; muchas de las gestoras interculturales lo están haciendo y si bien esto no se traduce en la eliminación de todo aquello que oprime y violenta, sí está generando las discusiones e interrogantes necesarias.

Las respuestas para construir mundos más vivibles no se encuentran en una sola disciplina, un grupo o un libro. No obstante, forman parte del proceso para llegar a ellas y es así como hablar de diálogo inter y transdisciplinario se vuelve esencial. En este sentido, el presente trabajo podría tener un mayor impacto si en sus ediciones posteriores considera la alianza con otras disciplinas y colectivas puesto que, por ejemplo, ya han existido talleres que han incluido temas sobre radio comunitaria y telefonía libre y podrían conjuntarse con algunos contenidos de este proyecto.

También es cierto que, hasta ahora, Cherán recibe todos los años personas y organizaciones que desean trabajar en la comunidad. Gracias a esto las y los comuneros se han capacitado continuamente y han tenido acceso a investigaciones

muy valiosas, pero esto ha representado igualmente diversas problemáticas, entre las que se encuentran la no retribución y la invasión a discusiones que solo le corresponde tener a la comunidad. Si bien las y los keris invitan continuamente a escuchar su experiencia, no lo hacen con el fin de replicarla sino para regresar a nuestros espacios, tener las reflexiones necesarias y construir nuestros propios proyectos.

Ante este panorama, valdría la pena cuestionarnos por qué buscamos hacer actividades e investigaciones fuera de nuestros sitios de origen y cuánto de ello abona a la centralización de lo que hacemos. Si bien Cherán K'eri pareciera tener el camino más resuelto con mayor disposición a ideas y proyectos colaborativos, esto no siempre fue así y hay toda una justificación histórica y cultural que los llevó a ello. El resto de las comunidades indígenas y no indígenas que existen en México, los barrios en las grandes ciudades, las colonias en las periferias, los pequeños ríos y lagos, los parques y áreas verdes que sobreviven al crecimiento inmobiliario, todos son espacios posibles de resistencia e incidencia. Por ahora no conocemos otro proyecto político como este, pero es cierto que en otras geografías ya se están construyendo con sus propias especificidades y tiempos como en su momento lo hizo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional; es así que será cada vez más necesario escuchar, documentar y acompañar los proyectos que surjan.

En lo que respecta a la defensa del territorio, tema que atañe a este trabajo, su experiencia nos expone uno de los tantos caminos que pueden tomar los movimientos, pero nunca es una sola lucha, la lucha del territorio con frecuencia está atravesada por la lucha de la vida, por el reconocimiento de los derechos y la denuncia de las violencias sistemáticas. Entender este entramado y escuchar todas las voces que emerjan de él será labor no solo de las gestoras interculturales sino de toda persona que busque apoyar y formar parte de estos proyectos. Esto no implica que la gestora intercultural, u otra investigadora social, tenga que darle lugar absolutamente a todas las voces y experiencias; es claro que hay que reconocerlas y entender que influyen en nuestras investigaciones y proyectos, pero siempre ser transparente sobre a quiénes elegimos darles el micrófono porque eso nos mostrará una parte de la realidad, pero no toda ella y es importante aclararlo.

En la creación de estos talleres se eligió escuchar la voz de las mujeres y esto, por supuesto, fue una decisión personal política. En un mundo que invisibiliza a las mujeres y construye contenidos e investigaciones “neutras” que le hablan al hombre blanco hegemónico, es un acto de resistencia y rebeldía crear contenidos que nos hablen solo a nosotras.

Los aportes que aquí se presentan buscan dar un acercamiento a la lucha de las mujeres de Cherán, quienes como muchas mujeres a lo largo de América Latina, han puesto el cuerpo para defender su territorio y su vida comunitaria. La creación se realizó desde una perspectiva de mujeres que busca escucharlas y reconocerlas sin masculinizarlas, identificando su accionar más allá de los cargos políticos o los espacios de liderazgo dentro del movimiento.

La revalorización de las acciones de cuidado y los aportes políticos de las mujeres hacen posible que las comuneras de Cherán se planteen las nuevas formas de participación política que quieren y buscan para su comunidad. Hoy en día se enfrentan a nuevos retos y continúan caminando su historia y compartiendo su memoria viva.

Ante ello, construir una academia distinta, ejercer de manera crítica y dialógica y compartir las experiencias, reflexiones y escritos de otras mujeres es también parte de lo que quiero que sea mi labor como gestora intercultural.

ANEXO 1.

Relato 1: “No puede apagarse la luz del entendimiento. No se puede matar a Berta.”¹⁴

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) se fundó en 1993. A la fecha es un referente de las luchas más emblemáticas en el país, pues sus integrantes se han enfrentado a empresas de aserraderos y represas; con asesinos, delincuentes y gobiernos corruptos; contra un racismo institucionalizado en todos los espacios y de todas las formas y, en los últimos años, a un patriarcado que también habitaba en sus filas.

Durante el golpe de Estado del 2009, Berta y los integrantes del COPINH se lanzaron a defender la poca democracia que estaba en juego en Honduras, y esa actuación la forjó como lideresa nacional que hasta entonces no tenía. Eso también le costó el odio de hombres que fueron sus compañeros y que conspiraron contra su persona organizando campañas de desprestigio y escarnio para socavar la tierra donde se paraba intentando manchar de odio su nombre e historia. Desde el año 2012, la policía y los militares montaron una campaña sistemática de represión, acoso y amenaza, criminalización y desprestigio hacia integrantes del COPINH, tachándolos de violentos y peligrosos, pero, sobre todo, se enfocó en la persona de Berta Cáceres. Fue acusada de liderar grupos que ‘buscan retrasar al país’ e inducir a cometer los delitos de usurpación, coacción y daños continuados en perjuicio de Desarrollos Energéticos S.A, (DESA), que le valió una medida de prisión preventiva.

Estas agresiones fueron repudiadas por diversas organizaciones internacionales. La terquedad de su resistencia llevó a que, a finales del 2013, Sinohydro, la empresa constructora de la represa, y la Corporación Financiera Internacional (parte del Grupo del Banco Mundial) se retiraran del proyecto, aduciendo inquietudes sobre violaciones a los derechos humanos.

---

¹⁴ Texto de Melissa Cardoza, integrante de la Red de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras. Véase IMDefensoras. (2018). “Cuerpos, territorios, y movimientos en resistencia en Mesoamérica. Informe de agresiones a defensoras 2015-2016”.

La defensora Berta Isabel Cáceres Flores

Berta denunció siempre las constantes amenazas de muerte y acoso sexual contra ella, su familia y su organización. Enfrentó criminalización y vivió en permanente sensación de inseguridad, a pesar de contar con medidas cautelares de la CIDH (2009), inoperantes en la práctica por presiones de mineras y empresas hidroeléctricas.

La lucha final con la comunidad de Río Blanco en contra del proyecto Agua Zarca sobre el sagrado río *Gualcarque*, territorio acuático de bienes y espíritus para el pueblo lenca, fue la que la visibilizó como objetivo a matar. Pascualita, coordinadora de las ancianas y ancianos del COPINH, madre espiritual de Berta, hace una exacta descripción sobre Berta: “Bertita, sentía una gran lástima por toda la gente, sentía lástima por los niños que no tienen comida y están enfermos, y por las mujeres que sufren groserías de los hombres, porque a los ríos los quieren encerrar, por todo. Ella sentía lástima por lo que hacía mal a la gente, al monte y a los animalitos”.

Este sentimiento que describe Pascualita como “lástima”, era la urgente necesidad que Berta Isabel Cáceres Flores sentía por la justicia, la justicia histórica, indígena, feminista y popular. La aprendió, sin duda, pero la hizo crecer como su inteligencia, para mirar entre las miserias políticas humanas aquellas rebeldías que inaugurarían un mundo legítimo para nuestra especie. Poseía una intensa e inapagable luz para entender la complejidad de la injusticia y un enorme arrojo para destruirla. Cuando niña recorrió comunidades lencas con una madre partera, doña Berta, y conoció de qué estaba hecha esa gente cálida y tímida que la acompañó hasta sus últimos días. Amaba la vida, la comida, el baile, el tequila, las revueltas estudiantiles, el arte, los colores chillantes, la fuerza de la gente desobediente, a sus hijas e hijos. Amaba a la gente de un modo simple, contundente, los consideraba sus semejantes, por tanto, gente legítima para vivir y disfrutar.

La palabra de Berta siempre fue contundente, animada y esperanzada. Con mucha fuerza denunció las agresiones patriarcales en contra de su liderazgo, incluso por hombres que fueron sus parejas sentimentales. Fue atacada en su vida familiar,

sexual, y en su papel de madre, lo cual le provocaba indignación, pero sin duda, profundo dolor y desgaste.

Berta debió enfrentar esta forma de discriminación incluso en la investigación de su asesinato, pues la primera línea de investigación retomada por las autoridades hondureñas fue el “crimen pasional”, desconociendo que el conjunto de las agresiones sufridas estaba relacionado con su activismo social. Aunque hay ocho detenidos, no ha habido la investigación adecuada ni mucho menos el señalamiento de los autores intelectuales, aunque se sabe que son personajes de la empresa privada, banqueros, políticos y militares de Honduras. A dos años de su asesinato, la policía hondureña arrestó a Roberto David Castillo Mejía, presidente ejecutivo de la compañía hondureña que construía la represa, Desarrollos Energéticos S. A. (DESA). El juicio sigue abierto, pero la verdadera justicia para Berta, llegará de donde ella confiaba, de su gente.

Los asesinos de Berta llegaron con la oscuridad, para arrancar a balazos la fogata que ardía en su cuerpo de mujer madura. Y, aun así, no pudieron. Berta arde en los territorios del pueblo de Honduras y de muchas partes del mundo. Al dejarla en la tierra donde nació, fue sembrada y sus frutos están repartidos en muchas manos y caminos.

Relato 2: “Y sí... Somos muchas luchando por el derecho a decidir!”¹⁵

Honduras es uno de los cuatro países de América Latina que sanciona la interrupción del embarazo en todas las circunstancias. El informe del Observatorio de los Derechos Humanos de las Mujeres indica que cada año miles de mujeres abortan en Honduras de forma clandestina.

Somos Muchas constituidas como un colectivo de organizaciones sociales y defensoras independientes en Honduras, trabajan por la despenalización del aborto y buscan terminar con las situaciones de violencia que implica la penalización absoluta, que genera riesgos importantes para la salud de las mujeres, para sus proyectos de vida y, como ya han señalado diversas instancias internacionales, puede ser incluso constitutiva de tortura. El colectivo trabaja en favor de la libertad y la vida de las mujeres, defendiendo los principios de igualdad y laicidad del Estado amparando el respeto a los derechos humanos, como es el del acceso al aborto y a decidir sobre el propio cuerpo, y por ello han sido marcadas por la violencia.

Desde el golpe de Estado de 2009 se ha afianzado una política de persecución y represión sistemática contra los movimientos sociales y contra quienes defienden derechos humanos, por lo que, como indican Amnistía Internacional y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Honduras se ha constituido como uno de los países más peligrosos de Latinoamérica para los defensores y defensoras de los derechos humanos. Además, el hecho de realizar este trabajo siendo mujer implica sumar a esta situación variables de misoginia, discriminación y violencia de género porque las políticas públicas restringen el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y susexualidad, por lo que la situación de las defensoras de derechos sexuales y reproductivos se vuelve sumamente delicada.

En junio de 2016, la IMDefensoras emitió una carta pública en respaldo al

---

¹⁵ Texto de Maida Bellés Roca y María Martín Quintana, integrante de Somos Muchas, colectiva de Honduras. Véase IMDe fensoras. (2018). “Cuerpos, territorios, y movimientos en resistencia en Mesoamérica. Informe de agresiones a defensoras 20152016”.

trabajo de *Somos Muchas* alertando sobre la hostilidad de la Conferencia Episcopal de Honduras y la Confraternidad de Iglesias Evangélicas de Honduras, entre otras, a través de su incidencia en medios de comunicación. El 13 de noviembre de 2016, tras dos días de actividades de sensibilización con periodistas y grupos de mujeres, donde hubo una cobertura destacada en medios digitales y redes sociales sobre el trabajo de Somos Muchas y su propuesta de despenalización del aborto, se dieron acciones de violencia en su contra. Así, en el Facebook de Teleceiba Internacional, en donde se publicó información de una exposición de Norma Elvira Carías Montiel, se recibieron comentarios en los que se le llamaba “Bruja”, “Mata niños”, “Asesinas”. Los perfiles de las personas que las agredieron estaban vinculados a la Iglesia católica. Igualmente, en una nota del periódico La Tribuna se refirieron a Norma y a su colectivo indicando que “lo que quieren es licencia para matar a sus propios hijos... A la #!%& madre de Norma Carias hay que fusilarla por no haber abortado a esa vaca”

La violencia que ejercen sistemáticamente los grupos fundamentalistas en contra de las mujeres se manifiesta de igual manera, o incluso de un modo más intenso, en contra de quienes defienden la libertad de las mujeres para decidir sobresus propios cuerpos. Frente a ellos y frente a todas estas violencias también somos muchas las que alzamos la voz y las que seguimos exigiendo al Estado hondureñoque reconozca la importancia de la labor de las mujeres que defienden tales derechos y que proteja de manera efectiva su integridad y su imagen pública.

Relato 3: La sanación, un acto feminista emancipatorio (Lorena Cabnal)¹⁶

Lorena Cabnal es feminista comunitaria maya ketch'i y x'inka, nacida en Guatemala en 1973. Vivió la infancia y la adolescencia en un clima de violencia intrafamiliar, en plena guerra civil guatemalteca que costó la vida a miles de personas. A los 15 años huyó de su casa y a los 25, tras haber estudiado medicina y psicología en la universidad, decidió seguir las huellas de su abuela materna x'inka. «Yo quise irme a una comunidad indígena lo más alejada posible. Y así fue como llegué a la montaña de Xalapán un 14 de noviembre de 2002», recuerda con orgullo. «Allí me quedé y enterré mi corazón».

Parte de los caminos que acompañan el caminar por territorios en estos tiempos, tiene que ver con una propuesta que nació ya hace bastante tiempo y que ha caminado con comunidades indígenas y con mujeres, desde historias cotidianas de resistencia en la montaña Xalapán. Pero hoy también se convoca en caminos para aportar en los procesos de recuperación emocional y espiritual de mujeres haciendo la defensa del territorio-cuerpo y del territorio-tierra.

Parte de nuestra propuesta es lo que se ha nombrado desde nosotras como feminismo comunitario en Guatemala. Y aunque son varios elementos del feminismo comunitario, uno de los elementos que para nosotras es muy importante es hablar de la recuperación y la defensa del territorio-cuerpo-tierra porque para nosotras en los cuerpos, o sobre los cuerpos -los cuerpos plurales, por lo tanto, no solo mujeres y hombres, sino desde la pluralidad de los cuerpos -han sido construidas las múltiples opresiones del sistema patriarcal, del colonialismo, del racismo, la misoginia, lesbofobia. Y entonces, es sobre estos cuerpos donde habitan todos los efectos de esos sistemas de depresión. Pero también es en estos cuerpos donde radica la energía vital para emanciparnos. Es donde también radica la energía de la rebeldía, de la transgresión, de las resistencias, del erotismo como energía vital. Y yo siento que haber nacido en este ciclo de tiempo, nos convoca a que las luchas pasen también

---

¹⁶ Texto de Lissell Quiroz. Véase: <https://decolonial.hypotheses.org/2147>

por la sanación de estos cuerpos que han tenido múltiples opresiones.

Y cuando decimos territorio-tierra, es porque estos cuerpos viven en un lugar significado con la naturaleza y también estamos tejidas con memorias ancestrales sanadoras de abuelas, de bisabuelas y tatarabuelas, de mujeres que sus memorias sanadoras caminan con nosotras para darnos la fuerza y la energía y la vitalidad para continuar en este tiempo. Por ejemplo, cómo hacemos en este tiempo donde la criminalización y la judicialización son dos graves problemáticas que atentan la vida de nuestros cuerpos en la lucha y en la defensa cotidiana y política que estamos haciendo. Las mujeres que venimos de la historia de la defensa territorial, sabemos que tenemos una lucha muy fuerte. Fuerte en el sentido que todos los días estamos luchando contra todas esas formas de opresión patriarcal. Y estamos ahí haciendo una tremenda lucha. Pero también hacemos una lucha contra los hombres blancos, ladinos, heterosexuales o mestizos que son funcionarios y que han concesionado licencias mineras o de extractivismo en territorios indígenas.

Algo que ha hilado el feminismo comunitario en Guatemala como una propuesta cotidiana de cuerpos indignados de mujeres indígenas y rurales, ha sido algo que hemos tejido y que le llamamos la sanación como camino cósmico-político. Y la sanación como camino cósmico es cósmico porque trae el hilo de la genealogía de nuestras ancestas. Es decir, toda la memoria sanadora de las abuelas, de las madres, de las tías, de las hermanas, a través de reconocernos en las fases de los ciclos lunares, de las plantas, las hierbas, el agua, la tierra. En reconocer también cómo están nuestros cuerpos actualmente viviendo los efectos de las opresiones a través de la tristeza, los miedos, las culpas, las vergüenzas. Pero como también a través de esta sabiduría, se teje la posibilidad de hacer lo político. No solo sanarnos por estar bien y sentir bien los cuerpos sino cómo también traemos la intencionalidad feminista comunitaria de hacer política la sanación. En ese sentido para nosotras recuperar las espiritualidades de mujeres es vital en este tiempo de mucha desesperanza y que el sistema patriarcal opera con unas lógicas de violencia brutal contra nosotras.

Revitalizarnos con la naturaleza no se lo espera el sistema patriarcal. Porque

el sistema patriarcal nos ha colocado en una situación de hegemonías de corporalidades y por lo tanto tenemos una lucha desigual de poder entre los cuerpos. Pero es hermoso también traer la memoria sanadora en relación con la energía del agua, del fuego, de las plantas, de los ríos, de las montañas. Traer al cuerpo la memoria de las yerbas y de las infusiones. Traer al cuerpo la memoria de las afectividades entre cuerpos de mujeres. Traer las historias. Traer el arte como camino de sanación. Traer la palabra, traer el pensamiento. Traer la oralidad a través de los cuentos de las mujeres, la resistencia de las mujeres. Pero también traer la convocatoria de la energía vital del erotismo para sanarnos en este tiempo.

Eso nos ha convocado. Nos ha convocado a contarnos entre mujeres, a dialogar entre sanadoras, guías espirituales. A dialogar entre hermanas yerberas, entre abuelas, entre niñas. Y a acuerparnos. Acuerparnos porque la defensa del territorio-cuerpo también invita y convoca a otros cuerpos de mujeres sanadoras también. A juntar los cuerpos no sólo para caminar juntas, sino también porque se convierte en un camino de trabajarnos las múltiples opresiones: el racismo que tenemos ahí, la victimización, las violencias múltiples. Porque el sistema patriarcal está sistemáticamente configurado para que muramos con cuerpos infelices. Y quiere que muramos deprimidas, quiere que muramos envejecidas y llorándonos los cuerpos. Y quiere que nos muramos sintiendo que ganó la batalla el sistema patriarcal sobre nuestros cuerpos. Pues para nosotras resulta que somos también una energía vital de transgresión. Y el sistema patriarcal no se espera que nosotras también dancemos con las fases lunares. El sistema patriarcal no espera que nos reconciliemos con nuestras menstruaciones. El sistema patriarcal no espera que rompamos las hegemonías de poder entre nosotras como mujeres, que rompamos la enemistad histórica entre mujeres y que nos reconozcamos y nos nombremos y nos autoconvoquemos, reconociendo la sabiduría plural de las mujeres.

Sanarnos es un acto personal y político y aporta tejer la red de la vida. Sanarnos pasa por la recuperación del territorio-cuerpo con el territorio-tierra como una hermosa posibilidad para la vida. Y sanarnos también es una apuesta feminista. Nosotras decimos “sanando tú, sano yo y sanando yo sanas tú” Es la reciprocidad de la

sanación. Creemos que cuerpos sanados son cuerpos que también se emancipan. Creemos que cuerpos que tienen otra lógica de vida, tienen otro camino de vida, en este ciclo que nos impuso el sistema patriarcal, es también un acto de ternura con nosotras mismas ante la vida, pero también es un acto de emancipación, pero también es un acto de transgresión y de rebeldía del sistema patriarcal actual. La convocatoria de las plantas, de las hierbas, de los aceites, de los masajes, de los sueños, de las cercanías, de las nuevas afectividades, es una convocatoria en este tiempo para revitalizarnos y continuar los caminos.

ANEXO 2.

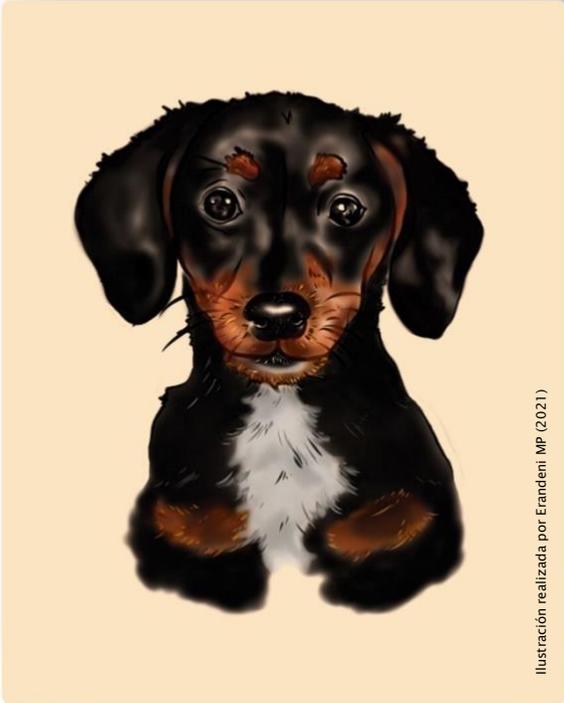

Ilustración realizada por Erandeni MP (2021)

Ilustración realizada por Erandeni MP (2021)

Ilustración realizada por Erandeni MP (2021)

Ilustración realizada por Erandeni MP (2021)

Ilustración realizada por Erandeni MP (2021)

Ilustración realizada por Erandeni MP (2021).

FUENTES CONSULTADAS

Aguilar Gil, Yásnaya Elena. (2019). Resistencia: Una breve radiografía. *Revista de la Universidad de México*, Cultura, UNAM, núm. 847. Recuperado de: <https://www.revistadelauniversidad.mx/download/b1f121fdfe3249c8988c2b7a161fe103?filename=abyayala>

Alda, F. y Fries, L. (2005). Feminismo, género y patriarcado. *Revista sobre enseñanza del derecho de Buenos Aires*, vol 3 (6). Recuperado de <https://revistascolaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/revistaensenianzaderecho/article/viewFile/33861/30820>

Aragón Andrade, F. O. (2016). “¿Por qué pensar desde las epistemologías del sur la experiencia política de Cherán? Un alegato por la igualdad e interculturalidad radical en México”. *Nueva antropología*, vol. 29 (84).

Argueta Villamar, A; Castilleja González, A. (2018). *Los P'urhepecha, un pueblo renaciente*. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias.

Argueta Villamar, A; Corona M.; Eduardo, Hersch Martínez, P. (coords.) (2011); *Saberes colectivos y diálogo de saberes en México*. Cuernavaca: Universidad Nacional Autónoma de México, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. Puebla, Universidad Iberoamericana.

Ávila García, Patricia. (1996). *Escasez de agua en una región indígena de Michoacán: el caso de la meseta purépecha*. México: El Colegio de Michoacán.

Bartra, Eli. (1997). Estudios de la mujer. ¿Un paso adelante, dos pasos atrás? *Política y Cultura*, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, núm. 9. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/pdf/267/26700911.pdf>

Beals, Ralph L. (1901). *Cherán: un pueblo de la sierra tarasca*. Michoacán, México: Colegio de Michoacán.

Betancourt Posada, Alberto. (2019). *La sabiduría ambiental de América Profunda: Contribuciones indígenas a la conservación “desde abajo, ejemplos de México, Colombia, Ecuador y Bolivia*. México: Ediciones Monosílabo, Red Temática sobre el Patrimonio Biocultural de México, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Calveiro, Pilar. (2014) Repensar y ampliar la democracia. El caso del Municipio Autónomo de Cherán K'eri. *Argumentos*, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, vol. 27 (75).

Campos, Arturo; Partida G., Juan. (2015). “Cumple Cherán 4 años de autogobierno, sin partidos”. *La*

Jornada. Recuperado de <https://www.jornada.com.mx/2015/04/20/estados/029n1est>

CNCA. (2009). *Guía para la Gestión de Proyectos Culturales*. Valparaíso, Chile: Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

Colectivo Angátapu. (coord.). (2013). *Cherán K'eri. Conociendo y reconociendo nuestro territorio*. Michoacán, México: Concejo Mayor de Cherán; Consejo de Bienes Comunales; Espacio para la Cultura Ambiental, ECA, A. C.; Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural Aplicada; Red de Etnoecología y Patrimonio Biocultural; y el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, CONACYT.

____ (2016). *Juchari Echerio. Miiuntskani Ka Miiuntaskurhintani Juchari Echerirhu*. Michoacán, México: Concejo Mayor de Cherán; Consejo de Bienes Comunales; Espacio para la Cultura Ambiental; ECA, A. C.; Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural Aplicada; Red de Etnoecología y Patrimonio Biocultural; y el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, CONACYT.

Colin Huizar, Alberto. (2014). *Comunidad, Autodeterminación y Realidad Educativa en Cherán*, Michoacán (Tesis de licenciatura). México: Universidad Autónoma de México.

Comisión Nacional de los Derechos Humanos [CNDH] (2021). *Concepto de sexo y de género, en Género, masculinidades y lenguaje incluyente y no sexista*. Mexico: Curso virtual.

____ (2018). *Perspectiva de género, en Diversidad sexual y derechos humanos*. México: Curso virtual.

Concejo Mayor de Gobierno Comunal. (2018a). Estructura Orgánica de Gobierno Comunal de Cherán K'eri 20182021. Recuperado de <http://www.concejomayor.gob.mx/gobierno.html>

____ (2018b). *Plan de Desarrollo Comunal 20182021*. Recuperado de: <http://www.concejomayor.gob.mx/pdf/PLAN20182021.pdf>

____ (2019). *Primer Informe de Gobierno Comunal Cherán 20192021*. Recuperado de: <http://www.concejomayor.gob.mx/pdf/Informe/PrimerInformeGobiernoCheran2019.pdf>

Covarrubias, M. (2012). Maternidad, trabajo y familia: reflexiones de madrespadres de familias contemporáneas. *La ventana*, vol. 4 (35). Recuperado de: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S140594362012000100008

Dietz, G., & Mateos Cortés, L. S. (2011). *Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe*. Recuperado de <http://eib.sep.gob.mx/isbn/9786079116040.pdf>

Diteos Rendón, Osfabel. (2012). "Arte: Fortaleciendo lo local" en ECA. (2012) *Cherán Kéri. Ayolotl*, vol. 1 (3). Recuperado de: <http://www.ekomujeres.com/wpcontent/uploads/2012/09/20120919ayolotl+3.pdf>

Escobar, M. (1985). *Paulo Freire y la educación liberadora*. (Antología de textos de Paulo Freire). México:SEP/El Caballito Ediciones.

Escobar, Arturo. (2014). *Sentipensar con la tierra. Nuevas lecturas sobre el desarrollo, territorio y diferencia*. Medellín: Ediciones Universidad Autónoma Latinoamericana UNAULA.

Espacio para la Cultura Ambiental, A.C. (2012) *Taller con jóvenes y niños de Cherán K'eri*. México: ECA.

___ (2014). *Informe de actividades. Proyecto: Reconociéndonos en el territorio Cherán K'eri*. México: ECA.

Facultad de Filosofía y Letras. (2019). *Plan de estudios Licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales*. UNAM. Recuperado de <http://dgi.filos.unam.mx/inicio/acercadelcolegio/misionyvision/>

Fals Borda, O. (1978). *El problema de cómo investigar la realidad para transformarla*. Bogotá, Colombia: FUNDABCO.

___ (2009). *Una sociología sentipensante para América Latina*. Bogotá, Colombia: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

Fenner Sánchez, Gabriela; Monroy Hernández Julieth, et.al. (2019). *Taller Internacional de Creación Cartográfica Acciones para la construcción de nuevas narrativas territoriales*. Colombia México: Grupode Investigación Espacio, Tecnología y Participación (ESTEPA).

Fogata Kejtstani (2017) Prólogo en Concejo Mayor de Gobierno Comunal de Cherán (Ed.) *Cherán K'eri. 5 años de Autonomía*. Michoacán, México: Cortito que's pa' largo.

Freire, Paulo. (1969). *La educación como práctica de la libertad*. Santiago de Chile: ICIRA.

Giménez Romero, C. (2003). Pluralismo, Multiculturalismo e Interculturalidad. Propuesta de clarificación y apuntes educativos. *Educación y Futuro: Revista de Investigación Aplicada y Experiencias Educativas*, (8). Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2044239>

Giménez Romero, C. (2012). Pluralismo, multiculturalismo e interculturalidad: ¿qué significa 'intercultural' cuando hablamos de 'educación intercultural'?, en Díe Olmos, L. (coord.): *Aprendiendo a ser iguales: manual de educación intercultural*. Valencia: CeiMigra/Bancaja.

Gómez Durán, Thelma. (2011). "Gobierno Comunitario: La utopía social de Cherán", *El Universal*. Recuperado de: <https://www.purepecha.mx/threads/4790GobiernoComunitarioLautop%C3%ADa socialdeCher%C3%A1n?highlight=Comunidad+Ind%EDgena+Francisco+Cher%E1n.+Defensa+Nuestros+Bosques.+Seguridad+Nuestros+Comuneros%94>

____ (2012). El pueblo que espantó al miedo, en Turati, Marcela; Rea, Daniela. (Ed.). *Entre las cenizas. Historias de vida en tiempos de muerte*. Oaxaca, México: Sur+ ediciones.

Hurtado, C. N. (2005). Educación popular: una mirada de conjunto. *Revista Decisión*.

Holliday, O. J. (2010). Educación popular y cambio social en América Latina. *Community Development Journal*, 287296.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2015). *Encuesta Intercensal*. México: INEGI.

____ (2016). *Panorama sociodemográfico de Michoacán de Ocampo 2015*. México: INEGI.

IMDefensoras. (2018). "Cuerpos, territorios y movimientos en resistencia en Mesoamérica. Informe de agresiones a defensoras 20152016". Recuperado de: <http://imdefensoras.org/wpcontent/uploads/2018/05/INFORMEDEAGRESIONESADEFENSORAS20152016FINALDEF.pdf>

Lemus Jiménez, Alicia; Leco Tomás, Casimiro y Keyserohrt, Ulrike (coord.) (2018). *Jucharieratsikua, Cherán K'eri: retrospectiva histórica, territorio e identidad étnica*. Michoacán, México: Concejo Mayor de Gobierno Comunal de Cherán.

Lenkersdorf, Carlos. (2008). *Aprender a escuchar. Enseñanzas mayastojolabales*. Plaza y Valdez editores. México.

López Lujano, Jessica Alejandra. (2020). *Mujeres de fuego, experiencia y organización de las mujeres de Cherán K'eri en el levantamiento del 15 de abril de 2011*. (Tesis de licenciatura). México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Montero, Maritza. (2007). *Hacer para transformar. El método de psicología comunitaria*. Buenos Aires: Editorial Paidós.

Moreno Ponce, Erandeni. (2021). *Ilustraciones para los talleres La voz de las mujeres en el territorio Cherán K'eri*.

Organismo Internacional de la Juventud. (2005). *Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes*. España: Cooperación Internacional para el Desarrollo Recuperado de: <https://oij.org/convencioniberoamericanadederechosdelosjovenescidj/>

Piceno Hernández, Mónica. (2017). *La cartografía colaborativa como herramienta para la defensa del territorio y de los bienes comunes en Cherán, Michoacán* (Tesis de maestría). México: Instituto de

Geografía, UNAM.

Real Academia Española. (2021) *Resiliencia*. Recuperado de: <https://dle.rae.es/resiliencia>

Reyes Benavides, Jesús Antonio. (2018). Cómo conocer la realidad para transformarla por la praxis: una aproximación a la construcción del conocimiento popular. *Trayectorias Humanas Transcontinentales*, Número especial 3. Doi: 10.25965/trahs.1016

Rengifo, Grimaldo. (2009). *Epistemologías en la Educación Intercultural. Memorias del II Taller sobre educación Intercultural y Epistemologías Emergentes*. Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas. PRATEC, Lima, Perú.

Rojas Soriano, Raúl. (2013). *Guía para realizar investigaciones sociales*. México: Plaza y Valdés.

Romero Robles, David D. (2018). *Cherán K'eri. Insurgencia y contrainsurgencia*. México: Grietas Editores.

Ronda Bucío, Evelia. (2012). "Cherán: Breve semblanza de su historia". *Revista Expresiones*, vol. 2 (15). Recuperado de: http://www.iem.org.mx/documentos/publicaciones/Expresiones/Archivos/expresiones_2_15.pdf

Selener, Daniel. (1997). *Participatory action research and social change*. Nueva York: The Cornell Participatory Action Research Network.

Silva, Elías. (2017). Espacios, aspectos e intereses de la educación desde la manera propia en Cherán en Concejo Mayor de Gobierno Comunal de Cherán (Ed.). *Cherán K'eri. 5 años de Autonomía*. Michoacán, México: Cortito que's pa' largo.

SUPJDC9167/2011. (2011). *Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano*. México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Uliánov Guzmán, Pável. (2017). *Historia de los Consejos de Gobierno Comunal de Michoacán*. Recuperado de: <http://www.purepecha.mx/threads/6179HistoriadelosConsejosdeGobiernoComunaldeMichoacan%C3%A1n?highlight=Comunidad+Ind%EDgena+Francisco+Cher%E1n.+Defensa+Nuestros+Bosques.+Seguridad+Nuestros+Comuneros%94>

UNESCO. (2006). *Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe*. Recuperado de <http://eib.sep.gob.mx/CGEIB/wpcontent/uploads/2015/06/147878s.pdf>

_____(1981). *La autogestión en los sistemas educativos*. Francia. Recuperado de <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000134075>

Velázquez Bucio, Alejandra. (2012) “Cultura: Nuestros símbolos y manifestaciones” en ECA. (2012). *Cherán K’eri. Ayolotl*, vol. 1 (3). Recuperado de: <http://www.ekomujeres.com/wpcontent/uploads/2012/09/20120919ayolotl+3.pdf>

Velázquez Guerrero, Verónica A. (2013). *Reconstitución del Territorio Comunal. El movimiento étnico autonómico en San Francisco Cherán, Michoacán* (Tesis de maestría). México: Centro de Investigaciones en Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).

Vázquez Murillo, Andrés Carlos, (2014) “Cherán, un ejercicio de autonomía purépecha”, *Pacarina del Sur*, vol. 5 (20). Recuperado de: <http://pacarinadelsur.com/dossier12/975cheranunejerciciodeautonomiapurepecha>

Velázquez Velázquez, Josué. (2013). “Cronología mínima de Cherán”. En: Colectivo Angátapu. (coord.). (2013). *Cherán K’eri. Conociendo y reconociendo nuestro territorio*. Michoacán, México: Concejo Mayor de Cherán; Consejo de Bienes Comunales; Espacio para la Cultura Ambiental; ECA, A. C.; Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural Aplicada; Red de Etnoecología y Patrimonio Biocultural; y el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, CONACYT.