Organizaciones Indígenas y Cuidado de la Madre Tierra

Cuaderno para facilitar procesos de incidencia política

PROYECTO BOSQUES Y TERRITORIOS BOLIVIA-PERÚ

PRODECO El desarrollo desde las bases

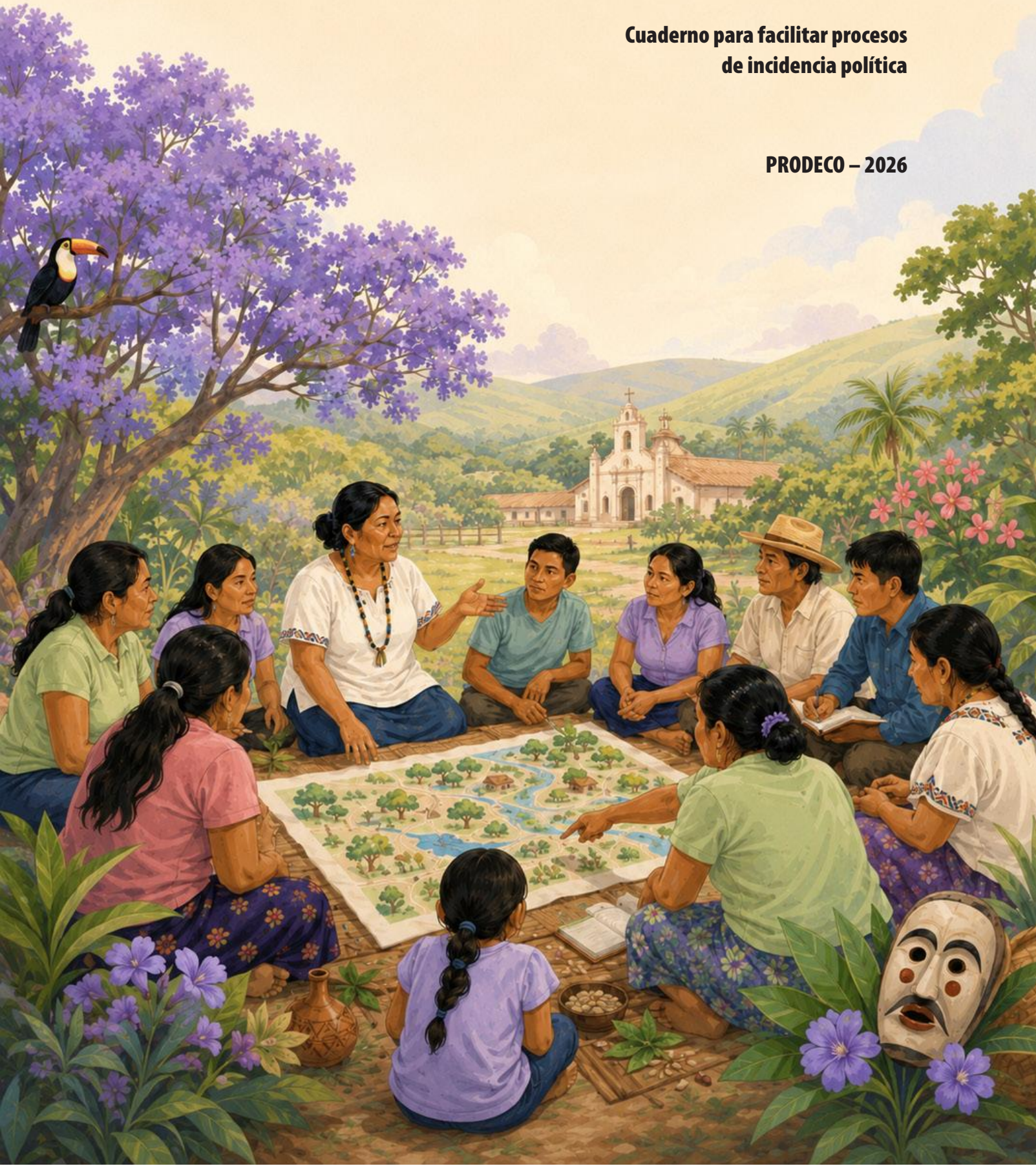
Organizaciones Indígenas y Cuidado de la Madre Tierra

Cuaderno para facilitar procesos de incidencia política...

Organizaciones Indígenas y Cuidado de la Madre Tierra

Cuaderno para facilitar procesos de incidencia política

PRODECO – 2026

ORGANIZACIONES INDÍGENAS Y CUIDADO DE LA MADRE TIERRA
Cuaderno para facilitar procesos
de incidencia política

Autora: Lic. Lourdes Durán Benavides

Revisión: Yery A. Gallardo Claure
Luis Poggi Montalvo

Proyecto: Bosques y Territorios Bolivia-Perú
Director PRODECO: Yery A. Gallardo Claure

PROYECTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
Dirección: Camarones Nro. 173
Teléfono:(00591) 4 64-43290
Email:ygallardo@prodeco.org.bo
www.prodeco.org.bo
Sucre – Bolivia

Edición editorial: Leticia Resamano

Diagramación y diseño: José M Ledezma

Con el Poyo de:

San José de Chiquitos, Santa Cruz, Bolivia
2026

Contenido

7 ¡Bienvenidos y bienvenidas!

8 Para empezar: un apunte sobre el contexto

10 Horizonte y conceptos claves: desde donde desplegamos el proceso educativo

- Las cosmovisiones y modos de vida indígenas como horizonte de sentido
- La justicia climática como ejercicio de derechos humanos y ambientales
- La justicia climática y la justicia de género como trama
- La incidencia política como herramientas para la participación y la transformación

14 Marco normativo: legislación vinculada al cuidado de la Madre Tierra

- Marco Normativo del Estado Plurinacional
- Marco normativo internacional

18 Las pedagogías: orientaciones para facilitar el proceso educativo

- Concepciones en torno a los mundos juveniles
- Proceso educativo en incidencia política, para el cuidado de la Madre Tierra

21 Nociones conceptuales y herramientas prácticas

23 ENCUENTRO 1: "El territorio está vivo y es nuestra casa"

30 ENCUENTRO 2: "Desovillando una madejita de leyes"

37 ENCUENTRO 3: "La incidencia política en nuestro caminar"

42 ENCUENTRO 4: "Mirando y escuchando a nuestro territorio, sus heridas y lo que le duele"

48 ENCUENTRO 5: "La cosa es proponiendo y haciendo"

55 ENCUENTRO 6: "Tejiendo reciprocidades y comunidad"

59 A modo de cierre

¡Bienvenidos y bienvenidas!

"El territorio es nuestra casa y tiene vida.
No queremos apagar más fuegos,
queremos que ya no haya fuego…".

Nardy Velazco

Central Indígena de Roboré

Resonando estas palabras de la compañera Nardy Velazco, iniciamos este recorrido con la convicción de que el territorio es una fuente de vida. Desde esa comprensión indígena, este cuaderno busca aportar a los procesos de resistencia y lucha que las organizaciones indígenas sostienen frente a los múltiples extractivismos impulsados por el horizonte de desarrollo y progreso hegemónico.

El cuaderno propone un camino para facilitar procesos de incidencia política desde las organizaciones indígenas chiquitanas, fortaleciendo el cuidado del territorio y de la vida que en él florece.

Está organizado en dos partes. La primera invita a reflexionar sobre el contexto, el horizonte conceptual y algunos elementos clave de la normativa ambiental. La segunda desarrolla una propuesta metodológica para facilitar procesos de incidencia política desde la perspectiva de la justicia climática.

Esta propuesta educativa se inscribe en las luchas de los pueblos indígenas por sus territorios y la vida. Busca que la palabra y los sentires de las organizaciones indígenas chiquitanas circulen y sean escuchados, tanto en sus propios espacios como en el ámbito público, contribuyendo así a fortalecer una relación respetuosa y cuidadosa entre las personas y la Madre Tierra.

Este material ha sido elaborado en el marco del proyecto "Bosques y Territorios: Las medidas comunitarias promueven la protección de los ecosistemas y la adaptación al cambio climático en la región amazónica de Bolivia y Perú", implementado por PRODECO en los municipios de San José de Chiquitos y Roboré.

Que nuestra alforja de facilitadoras y facilitadores lleve alegría, cariño y compromiso para acompañar estos caminos históricos de los pueblos indígenas y sus organizaciones, haciendo posible que la vida siga floreciendo con dignidad.

¡A caminar!

Para empezar:
Un apunte sobre el contexto

La realidad no ocurre en el aire; siempre está situada en un tiempo y un espacio concretos. A eso podemos llamar contexto. ¿Cuáles son algunos de los rasgos que caracterizan el momento que vivimos?

> *"Asistimos a una reorganización del mundo, de su manera de entender y comprender la vida, de los mecanismos y maneras por los cuales establecemos relaciones sociales, de las formas de organización del trabajo y la producción, de los entendimientos y prácticas políticas, de los pensamientos e ideologías, del poder y sus vínculos con la vida cotidiana… una reorganización que atraviesa todos los espacios y dimensiones de nuestra vida."*
>
> ***Mario Rodríguez I.***

Las palabras de Mario Rodríguez siguen teniendo vigencia. Vivimos profundas transformaciones sociales, políticas, culturales y ambientales que modifican nuestras formas de vivir, relacionarnos y comprender el mundo. Algunos rasgos de este contexto son los siguientes:

a) Se vigoriza la economía de mercado

La oferta y la demanda se consolidan como reguladoras de la economía. Se fortalece un mercado globalizado que privilegia a las grandes empresas, concentra la riqueza en grupos cada vez más reducidos y sostiene su crecimiento sobre la explotación de las personas y de la Madre Tierra, acumulando no solo poder económico, sino también poder político.

b) La crisis climática es cada vez más evidente

La lógica capitalista, colonial y patriarcal ha convertido a la Madre Tierra en una mercancía disponible para explotar, comercializar y desechar. Este modelo ha profundizado la crisis climática, cuyo síntoma más visible es el cambio climático. Sus efectos alteran los ecosistemas, amenazan la regeneración de la vida y profundizan las desigualdades, afectando especialmente a pueblos indígenas, comunidades campesinas, mujeres, infancias y otros grupos en situación de mayor vulnerabilidad.

c) La tecnología nos está revolucionando

Vivimos la expansión de lo digital y de las tecnologías de la información, estrechamente vinculadas con la economía de mercado. Internet y la telefonía móvil transforman nuestras formas de comunicarnos, aprender, trabajar y relacionarnos. Más que el uso de nuevos dispositivos, cambian son nuestras maneras de comprender el tiempo, el espacio y la vida cotidiana. Hoy es posible construir vínculos sin compartir un mismo lugar físico, lo que modifica nuestras percepciones, imaginarios y formas de habitar el mundo.

d) Ya no solo la familia y la escuela socializan

La socialización —ese proceso mediante el cual aprendemos valores, saberes y formas de relacionarnos— ya no ocurre únicamente en la familia y la escuela. Hoy las redes sociales, los grupos de pares, la calle y otros espacios también influyen en la construcción de identidades, especialmente entre niñas, niños, adolescentes, juventudes y organizaciones.

e) La diversidad brota por todos lados

La diversidad forma parte de la vida y hoy se expresa con mayor fuerza en los ámbitos culturales, generacionales, de género y sexuales. Pueblos indígenas, mujeres, juventudes, infancias y diversidades sexuales exigen el reconocimiento de sus identidades y el respeto a sus derechos. Esto desafía las miradas únicas y jerarquizadas, invitándonos a promover relaciones interculturales, intergeneracionales e intergenéricas basadas en la equidad y el diálogo.

f) La violencia machista y su ofensiva contra las mujeres

Aunque Bolivia cuenta con una legislación importante para prevenir y sancionar la violencia hacia las mujeres, las cifras de violencia física, psicológica y sexual, así como los feminicidios, continúan siendo alarmantes. Comprender el contexto también implica reconocer que estas violencias forman parte de una trama de poder patriarcal que se articula con las lógicas coloniales y capitalistas, afectando de manera particular a mujeres, niñas y jóvenes.

Todas estas transformaciones nos han movido el piso. Muchas de las respuestas, prácticas y formas de hacer que durante años parecían suficientes hoy resultan limitadas o han perdido sentido. Comprender este contexto es también reconocer que estamos viviendo otra época y que acompañar procesos de incidencia política desde las organizaciones indígenas exige nuevas maneras de mirar, aprender y actuar.

Horizonte y conceptos clave: Desde dónde desplegamos el proceso educativo

Todo proceso educativo parte de determinados posicionamientos y miradas que atraviesan su diseño, su metodología, sus contenidos y cada uno de sus componentes.

Este apartado presenta el horizonte y las nociones conceptuales que orientan esta propuesta educativa. Es fundamental que la facilitadora o el facilitador los tenga presentes durante todo el proceso.

Retomando los rasgos del contexto planteados anteriormente, es posible constatar que:

> *"Existe un amplio consenso en torno al hecho de que estamos viviendo una crisis global. Pero, ¿de qué crisis estamos hablando? Evidentemente no nos encontramos ante una crisis sólo financiera, ni ante una más de las crisis cíclicas que han caracterizado históricamente a la economía capitalista. Como afirma Armando Bartra, se trata de una crisis sistémica, no coyuntural, cuya novedad radica en la pluralidad de dimensiones que la conforman; emergencias globales mayores que devienen críticas precisamente por su origen común y convergencia. Una crisis que es simultáneamente medioambiental, energética, alimentaria, migratoria, bélica y económica. No se trataría así de un nuevo ciclo recesivo del capitalismo, sino de un quiebre histórico."*

En efecto, aunque se trata de una crisis multidimensional, la crisis ambiental evidencia con mayor fuerza su profundidad estructural, pues pone en cuestión la posibilidad misma de que la vida continúe regenerándose frente a la destrucción sistemática del planeta.

En este contexto, resulta necesario volver la mirada hacia las raíces indígenas, entendidas como horizontes de sentido que proponen otras formas de comprender la vida y de relacionarse con la Madre Tierra.

Las cosmovisiones y modos de vida indígenas como horizonte de sentido

Los pueblos indígenas también están atravesados por las lógicas del desarrollo y del progreso hegemónico. Sin embargo, mantienen vivos horizontes propios desde donde emergen sus luchas, resistencias y formas de comprender la vida.

El pueblo chiquitano, por ejemplo, se ha reconfigurado a partir de diversos procesos históricos, entre ellos las misiones jesuíticas. Sus identidades articulan elementos propios con otros provenientes de la tradición católica occidental. Aun así, frente a la actual crisis civilizatoria, ese modo indígena de mirar y habitar el mundo constituye un horizonte de sentido que resulta necesario fortalecer, incluso dentro de los propios territorios indígenas.

En esa perspectiva, algunos elementos centrales de las cosmovisiones y modos de vida indígenas son los siguientes:

La vida es el centro. Vivir bien implica sintonizar con los ritmos de la Madre Tierra, respetar sus ciclos y mantener una relación cotidiana y también ritual con ella.

La vida se sostiene en la relación entre tres comunidades: la comunidad humana, la comunidad de la naturaleza y la comunidad de las deidades o de lo sagrado. Todo tiene vida y todo es persona; por ello predominan las relaciones de reciprocidad y complementariedad antes que las jerarquías. En el mundo chiquitano, por ejemplo, se comprende que todo tiene dueño, todo tiene su jichi; por ello corresponde pedir permiso antes de ingresar al monte, cazar o cortar un árbol. De esa relación respetuosa depende el equilibrio y la regeneración de la vida.

Los saberes nacen de la experiencia y de la práctica. Los saberes nacen de la experiencia y de la práctica. No existe una separación jerárquica entre la mente y el cuerpo ni entre unos saberes y otros. Cada persona y cada comunidad posee conocimientos valiosos construidos desde su propia experiencia.

El presente orienta la vida. Lo importante es vivir plenamente lo cotidiano. El futuro es un tiempo más, pero no necesariamente el que organiza toda la existencia.

La vida solo es posible en comunidad. La vida solo es posible en comunidad. Compartir, convivir y construir relaciones de reciprocidad con las personas, con la Madre Tierra y con todo cuanto la habita constituyen condiciones fundamentales para la vida.

La justicia climática como ejercicio de derechos humanos y ambientales

La justicia climática pone énfasis en la equidad con la que se enfrentan las causas y consecuencias del cambio climático. Busca que las políticas y acciones de mitigación y adaptación sean justas para todas las personas y comunidades, partiendo de que el cambio climático no es únicamente un problema ambiental, sino también ético y político.

Como señala Moira Millán, lideresa mapuche argentina:

> *"Actualmente la mirada se concentra en un recorte del problema... La lucha no debe ser contra el 'cambio climático', sino contra el terricidio... Para los pueblos indígenas no hay pirámide: hay un círculo sagrado de vida, inviolable y perpetuo. Los movimientos actuales, por lo tanto, tienen que dejarse permear por nuestra mirada, la de los pueblos indígenas."*

Esta mirada invita a comprender la justicia climática más allá de los efectos ambientales, a reconocer las relaciones de poder que sostienen la destrucción de la naturaleza y la necesidad de construir otras formas de habitar el mundo.

La justicia climática y la justicia de género como trama

El género constituye uno de los ámbitos desde donde los cuales se hacen visibles las relaciones de poder que el patriarcado ha construido y sostenido históricamente, situando a los hombres en posiciones de privilegio respecto de las mujeres.

La justicia climática y la justicia de género están profundamente relacionadas. El cambio climático afecta de manera desproporcionada a las mujeres y profundiza las desigualdades existentes.

Desde esta perspectiva, resulta necesario visibilizar las violencias ambientales y de género como parte de una misma trama que atraviesa los cuerpos y la vida cotidiana de las mujeres, especialmente de mujeres indígenas, campesinas o pertenecen a sectores populares.

Los aportes feministas también proponen comprender el cambio climático desde la experiencia cotidiana, y muestran cómo las decisiones tomadas por el capital y el Estado tienen efectos diferenciados según la clase social, el género, la pertenencia étnica y otras condiciones que configuran las desigualdades.

La incidencia política como herramienta para la participación y la transformación

La incidencia política comprende el conjunto de iniciativas mediante las cuales la ciudadanía organizada busca influir en la formulación e implementación de políticas públicas, interpelar a las instituciones del Estado y a otros espacios de poder.

En este cuaderno, la incidencia política se entiende como una herramienta para fortalecer la participación de las organizaciones indígenas en las decisiones que afectan sus territorios y sus formas de vida. En la medida en que logran influir en los asuntos públicos, ejercen también su propio poder como parte de la sociedad civil.

Desde esta perspectiva, la incidencia política contribuye a redistribuir el poder y permite que las organizaciones indígenas expresen sus preocupaciones, propuestas y demandas para transformar aquellas condiciones que dificultan el cuidado del territorio, de la Madre Tierra y de la vida.

Marco normativo: Legislación vinculada al cuidado de la madre tierra

Desplegar procesos de incidencia política implica profundizar en el conocimiento de las leyes, las políticas y los procedimientos oficiales, como una condición básica para interpelar y dialogar con la institucionalidad pública. En este sentido, teniendo en cuenta que los procesos de incidencia que se desarrollarán con las organizaciones indígenas están vinculados al cuidado de la Madre Tierra, se presenta un breve apunte sobre la legislación nacional e internacional en este ámbito.

Marco Normativo del Estado Plurinacional

En Bolivia, la normativa vinculada al ámbito ambiental y al cuidado de la Madre Tierra ha generado una base que integra distintos sectores. El siguiente cuadro presenta una síntesis de sus principales contenidos.

1992

Ley N° 1333 de Medio Ambiente

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto la protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales, regulando las acciones del hombre con relación a la naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población.

Artículo 2. Para los fines de la presente Ley, se entiende por desarrollo sostenible, el proceso mediante el cual se satisfacen las necesidades de la actual generación, sin poner en riesgo la satisfacción de necesidades de las generaciones futuras. La concepción de desarrollo sostenible implica una tarea global de carácter permanente.

Artículo 3. El medio ambiente y los recursos naturales constituyen patrimonio de la Nación, su protección y aprovechamiento se encuentran regidos por Ley y son de orden público.

Artículo 4. La presente Ley es de orden público, interés social, económico y cultural.

2009

Constitución Política del Estado

Asume el Vivir Bien como el objetivo supremo del Estado Plurinacional. Además, el Estado "asume principios éticos de la sociedad plural como: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso, ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble)", sustento de los valores de la unidad, equidad social y de género junto a otros, para vivir bien, disponiendo los fines y funciones del Estado. El Estado tiene la función de garantizar el acceso a la educación, a la salud y al trabajo. El Artículo 9, hace referencia a la promoción y garantía del aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales, y al impulso de su industrialización, fortaleciendo la base productiva en diferentes dimensiones. Así como la conservación del medio ambiente, para el bienestar de las generaciones actuales y futuras.

Por otro lado, los Artículos 241, 242, 345.1. 351 III, 352 y 353 se refieren al diseño de planes, programas y políticas con la participación de población organizada y control social de la implementación de una gestión ambiental participativa.

El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien (Art. 8.2).

2010

Ley N° 071, de Derechos de la Madre Tierra

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto reconocer los derechos de la Madre Tierra, así como las obligaciones y deberes del Estado Plurinacional y de la sociedad para garantizar el respeto de estos derechos.

2012

Ley N° 300 Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto establecer la visión y los fundamentos del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien, garantizando la continuidad de la capacidad de regeneración de los componentes y sistemas de vida de la Madre Tierra, recuperando y fortaleciendo los saberes locales y conocimientos ancestrales, en el marco de la complementariedad de derechos, obligaciones y deberes; así como los objetivos del desarrollo integral como medio para lograr el Vivir Bien, las bases para la planificación, gestión pública e inversiones y el marco institucional estratégico para su implementación.

2014

Ley N° 602 de Gestión de Riesgos

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto regular el marco institucional y competencial para la gestión de riesgos que incluye la reducción del riesgo a través de la prevención, mitigación y recuperación; y la atención de desastres y/o emergencias a través de la preparación, alerta, respuesta y rehabilitación ante riesgos de desastres ocasionados por amenazas naturales, socio-naturales, tecnológicas y antrópicas, así como vulnerabilidades sociales, económicas, físicas y ambientales.

2015

Ley N° 1407 Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES 2021-2025)

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto aprobar el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 "Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones", establecer la obligatoriedad de su aplicación y los mecanismos de coordinación, seguimiento y evaluación.

2023

Política plurinacional de cambio climático (PPCC)

Artículo 1. La Política plurinacional de cambio climático, establece como un principio rector fundamental, que Bolivia reconoce que el cambio climático debe denominarse correctamente como una "crisis climática", ya que esta no es el resultado de un proceso natural, sino de la acción deliberada de un grupo de países desarrollados, que han implementado un modelo económico con altas repercusiones sobre la atmósfera, produciendo el calentamiento global y la variabilidad climática extrema, a partir de ello, se plantea como objetivo central, "Promover la gestión integral de la Crisis Climática, en todos los niveles del Estado Plurinacional de Bolivia, para que se impulsen acciones de adaptación, mitigación y resiliencia climática, con medidas de respuesta inmediata a los impactos, daños y pérdidas, en el marco del desarrollo integral para el Vivir Bien, en armonía con la Madre Tierra".

Marco normativo internacional

En relación al marco normativo internacional, desde el Estado se señala:

> *"la crisis climática, es una crisis multidimensional, que tiene que ser abordada desde un enfoque multisectorial e integral. En este sentido, en lo nacional corresponde articular diferentes Acuerdos Multilaterales Ambientales y mecanismos normativos internacionales, que han sido ratificados por el país y que están relacionados con la temática de la crisis climática. La vinculación entre estos instrumentos permite promover una acción climática integral, más allá del control de emisiones de GEI. De esta manera, se plantea un enfoque holístico e integral para enfrentar la crisis climática como una oportunidad de potenciar recursos, sumar esfuerzos, formar alianzas estratégicas y generar estrategias multisectoriales".* [1]

En este sentido, los acuerdos más importantes relacionados con la política de gestión de la crisis climática en el país son:

Año de promulgación	Normativa
Adoptada en 1992 y entró en vigor en 1994	Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
Adoptado en 2015 y entró en vigor en 2016	Acuerdo de París
Adoptado en 2015	Agenda 2030 – ODS
Adoptada en 1994 y entró en vigor en 1996	Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en los Países Afectados por Sequía Grave o Desertificación, en Particular en África (CNULD)
Adoptado en 1987 y entró en vigor en 1989	Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono
Adoptado en 1992 y entró en vigor en 1993	Convenio sobre la Diversidad Biológica
Adoptado en 2018 y entró en vigor en 2021	Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú)
Adoptado en 1971 y entró en vigor en 1975	Convención RAMSAR
Adoptado en 2015	Marco de Acción de Sendai
Adoptado en 1979 y entró en vigor en 1981	Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW)

Este apunte permite trazar un mapa general del marco legal construido en Bolivia y de los tratados e instrumentos internacionales ratificados por el Estado, especialmente en relación con la crisis climática y el cuidado de la Madre Tierra.

1 APMT (2023). Política Plurinacional de Cambio Climático. Ministerio de Medio Ambiente. La Paz: Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra.

Las pedagogías: Orientaciones para facilitar el proceso educativo

Este tramo del recorrido presenta de manera detallada la propuesta educativa, particularmente en su dimensión metodológica y en relación con la tarea de facilitación.

Proceso educativo de incidencia política para el cuidado de la Madre Tierra

La propuesta tiene en cuenta el contexto y se enmarca, como horizonte de sentido, en las cosmovisiones indígenas. Pone énfasis en esa manera viva de comprender la tierra, el territorio y el vínculo cariñoso y respetuoso que se establece con ellos. Desde ahí busca aportar al ejercicio de los derechos humanos y ambientales, en la perspectiva de la justicia climática.

En términos metodológicos, la propuesta:

Articula seis encuentros, con una duración aproximada de cinco a seis horas cada uno. El proceso es flexible y puede ajustarse a los ritmos de las organizaciones participantes y a las condiciones del contexto. Sin embargo, se recomienda desarrollar los encuentros con una secuencia relativamente cercana, ya que pausas prolongadas tienden a dispersar el proceso. El último encuentro está previsto en modalidad virtual, como un intercambio de experiencias con organizaciones indígenas de otros lugares del continente. No obstante, también puede realizarse de manera presencial, fortaleciendo el intercambio entre las organizaciones.

Asume un enfoque holístico y comunitario, entendiendo que los procesos educativos articulan, de manera complementaria, las dimensiones racional, corporal, emocional, ética, política y práctica.

Promueve la participación equitativa de mujeres y hombres, fortaleciendo especialmente el ejercicio de la palabra de las mujeres, considerando que las relaciones de poder machistas han tendido históricamente a silenciar sus voces.

Cada encuentro cuenta con herramientas y dispositivos educativos, algunos incorporados en los propios diseños metodológicos y otros organizados en una pequeña caja de herramientas que acompaña este cuaderno.

El proceso se representa mediante una espiral, que expresa el caminar histórico de las organizaciones indígenas y su carácter cíclico. Cada vuelta recoge la memoria, las raíces y las sabidurías de los ancestros y de las dirigencias que han abierto camino, pero también dialoga con el presente, recreándolas y renovándolas permanentemente.

Nociones Conceptuales y Herramientas Prácticas

Objetivo General

Desarrollar un proceso educativo con juventudes indígenas, que les aporte nociones conceptuales y herramientas prácticas, para generar iniciativas de incidencia política, vinculadas al cuidado de la vida y la Madre Tierra, siguiendo un horizonte anticolonial, antipatriarcal y antiextractivista.

ENCUENTRO 1:

El territorio está vivo y es nuestra casa

Objetivo

Reflexionar sobre las cosmovisiones y vivencias indígenas y el horizonte de desarrollo y progreso hegemónico, en cuanto al cuidado de la vida y la Madre Tierra.

momento 1.

Bienvenida y Apertura

Tiempo: *40 minutos*

1. Preparación del espacio

Se organizan las sillas en círculo. Se unen cuatro papelógrafos con masquín, se recortan en forma circular y se colocan en el centro.

Sobre el papelógrafo se ubica una tela de color vivo o un pequeño textil del territorio. Encima se colocan un cuenco resistente al fuego con trozos de palo santo, una máscara que represente a las abuelas, los abuelos y las ancestralidades, y cuatro canastas o recipientes con frutas u otros alimentos provenientes del bosque o del chaco, en cantidad suficiente para compartir.

Recursos y Presencias

- Música instrumental indígena.
- Equipo de sonido.Cuatro papelógrafos.
- Masquín.
- Tela o textil pequeño del territorio.
- Cuenco resistente al fuego.
- Trozos de palo santo.
- Máscara que represente a las ancestralidades.
- Cuatro canastas o recipientes de madera o cerámica.
- Frutas u otros alimentos del bosque o del chaco.
- Tarjetas circulares de cartulina, una por participante.
- Marcadores, uno por participante.
- Fósforos.
- Proyector o data display.
- Esquema del proceso educativo en PowerPoint, plóter o banner.

También se prepara una canasta con una tarjeta circular de cartulina y un marcador por participante.

El espacio se ambienta con música instrumental indígena del territorio o de la región.

2. Apertura ritual

Cuando todas y todos hayan llegado, se da la bienvenida y se enciende un fuego pequeño con el palo santo.

Mientras arde, se nombran los elementos de la mesa ritual: la máscara, que representa a las ancestralidades; y los alimentos, que representan al bosque como un espacio vivo y fuente de vida.

A través del fuego, se pide permiso a las ancestralidades y al bosque para iniciar el encuentro y se convocan sus energías, fuerza y sabidurías para acompañar el proceso educativo.

3. Presentación desde las raíces familiares y comunitarias

Cada participante escribe en su tarjeta:

1. Su nombre;
2. El nombre de su madre;
3. El nombre de una abuela materna o paterna importante en su vida o en la memoria familiar;
4. Su comunidad;
5. El cargo que ocupa en la organización.

Luego se presentan siguiendo este ejemplo: **"Soy Pedro, hijo de Silvia, nieto de María. Soy de la comunidad de Roboré y ocupo el cargo de secretario de Actas".**

Después de presentarse, cada persona coloca su tarjeta en el contorno del papelógrafo y dibuja la silueta de una de sus manos.

La ronda continúa hasta formar un círculo con las tarjetas y otro con las manos.

Al finalizar, se invita a unas tres personas a compartir cómo se sintieron al recordar a sus madres y abuelas.

Se leen algunos nombres y se destaca que, al nombrarlas, se convoca su presencia como portadoras de sabidurías y fuerza, que han sostenido la vida y las luchas por el territorio y por una vida libre de violencias patriarcales.

4. Presentación del proceso y construcción de acuerdos

Se presentan el objetivo del proceso, sus características generales y el objetivo del encuentro, utilizando el esquema completo en PowerPoint, plóter o banner.

Durante cinco minutos, cada participante piensa qué desea aportar o compartir en los seis encuentros y lo expresa en una palabra, por ejemplo: alegría, cariño, respeto, puntualidad, compromiso, saberes, experiencias o participación.

Las palabras se escriben dentro del círculo formado por las manos y se leen en voz alta.

Se explica que constituyen los acuerdos del proceso y que las manos representan el compromiso colectivo de cumplirlos.

5. Cierre de la apertura

Una persona voluntaria toma un alimento de la mesa ritual, se lo entrega a una compañera o compañero como regalo de la tierra y le da un abrazo de bienvenida.

La dinámica continúa hasta que todas y todos hayan recibido un alimento y un abrazo.

Luego, el grupo forma un abrazo circular. Se agradece la presencia de las y los participantes, de las ancestralidades, las abuelas, las madres y la Madre Tierra.

Se enfatiza que la comunidad reúne a la organización, las familias, las distintas generaciones, la Madre Tierra y todos los seres que la habitan, sin jerarquías y en complementariedad.

Finalmente, se apaga el fuego, se suelta el abrazo, se aplaude y quedan abiertos el encuentro y el proceso.

momento **2.**

Sentipensando

Tiempo: *3 horas y 30 min.*

Recursos y Presencias

- Masquín.Cartulinas tamaño carta con las palabras y definiciones.
- Marcadores.
- Papelógrafos.
- Lanas de colores vivos.
- Proyector o data display.
- Equipo de sonido.
- Cortometraje La abuela grillo.
- Audio Desarrollo y progreso.
- Esquema sobre la modernidad y su horizonte de desarrollo y progreso.
- Una abuela y un abuelo de la comunidad.

1. Construcción de significados

Se conforman dúos con las personas que se encuentran una al lado de la otra.

Cada dúo recibe una o dos tarjetas con alguna de estas palabras:

1. Territorio.
2. Tierra.
3. Jichi.
4. Abuelo.
5. Lugares sagrados y deidades.
6. Bosque.
7. Infancias.
8. Juventudes.
9. Organización.
10. Mujeres.
11. Hombres.
12. Agua.

Los dúos conversan sobre el significado de las palabras desde su contexto, cosmovisión y experiencia organizativa, y escriben una definición en el reverso.

Una abuela y un abuelo de la comunidad acompañan el diálogo con sus saberes y experiencias. Luego, cada dúo comparte su palabra y la definición construida.

2. Las tres comunidades

Las palabras se organizan por afinidad en tres grupos: **naturaleza, seres humanos y mundo sagrado.**

Si se trabaja en el piso, cada grupo se rodea con lana; si se trabaja en un papelógrafo, se dibujan círculos con marcadores.

Se reflexiona a partir de las siguientes preguntas:

¿Podemos reconocer a los seres de cada círculo como una comunidad que tiene vida?

¿Cómo es la relación entre las comunidades humana, de la naturaleza y sagrada: de respeto, cariño y cuidado, o de explotación, olvido e indiferencia?

¿Cómo era antes y cómo es ahora?

¿Alguna comunidad se encuentra por encima de las demás o las tres son interdependientes?

Según la relación definida por el grupo, se profundiza el diálogo con los aportes de la abuela y el abuelo, preguntando si el legado ancestral propone una relación respetuosa y equivalente entre las tres comunidades.

Para cerrar esta parte, se plantea: **¿Cuánto de esta comprensión y vivencia permanece actualmente en el territorio, en la visión y en las estrategias de la organización?**

3. Transición entre los dos horizontes

Se proyecta el cortometraje La abuela grillo y se dialoga a partir de estas preguntas:

¿Qué temas plantea?

¿Se parecen a las realidades del territorio chiquitano?

¿Cuáles?

Luego, las y los participantes caminan por el espacio mientras escuchan un relato sobre una ola de frío causada por el cambio climático.

Siguiendo las consignas, se agrupan de tres, cinco u otras cantidades hasta formar cuatro equipos.

4. Conceptos clave

Cada grupo recibe dos conceptos con una definición breve:

Grupo 1: capitalismo y extractivismo.

Grupo 2: combustibles fósiles y calentamiento global.

Grupo 3: crisis climática y cambio climático.

Grupo 4: justicia climática e incidencia política.

Cada equipo debe:

1. **Leer los conceptos y sus definiciones;**
2. **Identificar situaciones del territorio que los ejemplifiquen;**
3. **Analizar la relación entre ambos.**

En plenaria, los grupos presentan sus conclusiones y colocan sus tarjetas en un papelógrafo o en el piso, formando un esquema común.

5. Construcción del mapa conceptual

Con el esquema armado, se pregunta:

¿Qué relación existe entre estos conceptos?

¿Expresan una determinada manera de comprender la vida y la naturaleza?

Tres personas comparten sus interpretaciones.

Luego se escucha el audio ***Desarrollo y progreso*** y se completa el mapa con las tarjetas del esquema sobre la modernidad y su horizonte de desarrollo y progreso.

Se explica que uno de los efectos más graves de este horizonte es el calentamiento global y sus consecuencias expresadas en el cambio climático.

6. Comparación de los horizontes

Se compara el mapa conceptual con los tres círculos construidos en la primera parte, reconociendo dos horizontes civilizatorios diferentes.

Los cuatro grupos responden:

¿Qué nombre daríamos a cada horizonte?

¿Qué diferencias encontramos entre ambos?

¿Nuestra forma de pensar y vivir en el territorio está atravesada por los dos? ¿Cuál tiene mayor fuerza y por qué?

¿La visión, los valores y las prácticas de la organización están atravesados por ambos? ¿Cuál tiene mayor fuerza y por qué?

Cada grupo consensúa sus respuestas, las escribe en un papelógrafo y las presenta en plenaria.

momento **3.**

Cosechando

Tiempo: *40 minutos*

Recursos y Presencias

- Tarjetas pequeñas de cartulina: naranjas, amarillas y verdes.
- Marcadores delgados.
- Canastas pequeñas, una por trío.
- Música instrumental indígena.
- Equipo de sonido.
- Dos bolsas.
- Dulces naturales.
- Lana de distintos colores.
- Ficha Cosechando: indicaciones para evaluar el encuentro.
- Mesa ritual, cuenco, palo santo y fósforos.

1. Preparación y conformación de tríos

Se preparan dos bolsas con dulces naturales: una para las mujeres y otra para los hombres.

Cada bolsa debe contener un dulce por participante.

Los dulces se organizan en tríos mediante trozos de lana del mismo color.

También se prepara una canasta por trío, seis tarjetas —dos naranjas, dos verdes y dos amarillas—, dos marcadores y la ficha con las indicaciones.

Se vuelve a poner la música de la apertura. Cada persona toma un dulce de la bolsa correspondiente y busca a quienes tengan el mismo color de lana para conformar su trío.

2. Diálogo y cosecha

Cada trío busca un lugar cómodo para conversar y recibe su canasta con los materiales.

Mientras comparten los dulces, realizan el ejercicio siguiendo la ficha **Cosechando: indicaciones para evaluar el encuentro.**

3. Presentación y cierre

Al finalizar, el grupo vuelve al círculo, se coloca nuevamente la mesa ritual en el centro y se enciende el fuego.

Cada trío comparte su canasta de cosechas y la coloca junto a la mesa ritual.

Luego, todas y todos forman un abrazo circular. Se agradecen la presencia, los aportes y las experiencias compartidas; también al territorio, a las deidades y a las ancestralidades que acompañaron el encuentro.

Finalmente, se honra su fuerza para seguir cuidando y defendiendo los territorios y la Madre Tierra. Se suelta el abrazo, se aplaude y concluye el encuentro.

ENCUENTRO 2:

Desovillando una madejita de leyes

Objetivo

Revisar de manera colectiva, normativas nacionales e internacionales, vinculadas al cuidado de la Madre Tierra y el cambio climático, y su aplicación en territorios indígenas.

momento **1.**

Bienvenida y Apertura

Tiempo: *40 minutos*

1. Preparación del espacio

Se organiza el espacio con las sillas en círculo. En el centro se extiende una tela o un pequeño textil del territorio y se arma la mesa ritual.

Sobre la tela se coloca un recipiente mediano de madera o cerámica con diversas semillas de plantas del chaco y del bosque.

Alrededor se ubican seis ovillos medianos de lana de colores vivos y, junto a cada uno, una copia a color, en formato pequeño, de la portada de las normativas indicadas en el cuadro de recursos.

Recursos y Presencias

- Música instrumental indígena.
- Equipo de sonido.Tela o textil pequeño del territorio.
- Recipiente de madera o cerámica con semillas de plantas del chaco y del bosque.
- Seis ovillos medianos de lana de colores vivos.
- Portadas a color, en formato pequeño, de las siguientes normativas:
- • Constitución Política del Estado.
- • Ley de Medio Ambiente.
- • Ley de Derechos de la Madre Tierra.
- • Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien.
- • Acuerdo de París.
- • Acuerdo de Escazú.
- Círculo de acuerdos construido durante el primer encuentro.Masquín.

En un lugar visible de la sala se coloca el círculo de acuerdos construido colectivamente durante el primer encuentro, para tenerlo presente durante esta jornada.

Se ambienta el espacio con música instrumental indígena.

2. Apertura ritual y presentación del encuentro

Cuando todas y todos hayan llegado, se da la bienvenida y se dirige la atención hacia la mesa ritual.

Primero se muestra el recipiente con las semillas y se pregunta qué representan para las y los participantes.

Después de escuchar algunos aportes de mujeres y hombres, se destaca que las semillas son fuente de vida, pues nutren a las personas y al bosque.

También representan a las abuelas que han caminado a través de las generaciones, gracias al cuidado y la preservación de las semillas, especialmente por parte de las mujeres del territorio.

Desde estos sentidos, se convoca la energía de las semillas como deidad, ancestralidad y memoria.

Se pide permiso para iniciar el encuentro y se las invita a acompañar el proceso con su energía de brote.

Luego se dirige la atención hacia los ovillos de lana.

Se explica que cada uno representa una normativa vinculada al cuidado de la Madre Tierra y, mientras se muestran las portadas, se nombran las seis normas.

Se comparte el objetivo del encuentro: acercarse a estas normativas e ir "desovillando" sus principales planteamientos.

Se destaca que conocer las leyes permite exigir su cumplimiento y fortalecer la defensa y el cuidado de la Madre Tierra y de la vida.

Por ello, los ovillos rodean simbólicamente las semillas como forma de cobijo y protección.

3. Cierre de la apertura

Para concluir, cada participante comparte una palabra que exprese lo que su organización indígena puede aportar para que las leyes vinculadas al cuidado de la Madre Tierra se hagan realidad.

Después de compartir las palabras, se aplaude con fuerza y queda abierto el encuentro.

La mesa ritual se traslada a un costado del espacio, desde donde acompañará el resto de la jornada.

momento 2.

Sentipensando

Tiempo: *3 horas*

1. Reflexión sobre la Constitución Política del Estado

Para iniciar el abordaje de las normativas, se comparte el audio Refundación de Bolivia, presentado como equivalente al preámbulo de la Constitución Política del Estado.

Se coloca en el centro una canasta con tarjetas y marcadores.

Se invita a las y los participantes a escuchar con atención, tomar una o dos tarjetas y anotar palabras o frases que consideren importantes desde su experiencia como autoridades indígenas.

Al finalizar el audio, leen sus tarjetas y las colocan en el centro del círculo. Se observan las ideas y se agrupan aquellas que coinciden.

Se abre un espacio de reflexión sobre las palabras y frases registradas, preguntando por qué se las considera importantes.

Recursos y Presencias

- Audio Refundación de Bolivia.
- Canasta con tarjetas de cartulina de distintos colores.
- Marcadores delgados.
- Fichas de las siguientes normativas:
- • Acuerdo de París.
- • Ley de Medio Ambiente.
- • Ley de Derechos de la Madre Tierra.
- • Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien.
- Una copia impresa del Glosario Climático por mesa.
- Papelógrafos.
- Masquín.
- Marcadores.
- Tarjetas con las preguntas.
- Proyector o data display.
- Equipo de sonido.
- Material audiovisual sobre el Acuerdo de Escazú:https://www.youtube.com/watch?v=Apjb1mWcUqg
- Pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo sobre la muerte del dirigente del pueblo Leco.

Con base en lo compartido, se plantea la siguiente idea:La Constitución Política del Estado plantea la transición del modelo republicano al Estado Plurinacional. En este marco, recoge especialmente el sentir de los pueblos indígenas y constitucionaliza el Vivir Bien como horizonte de sentido del país, alternativo al horizonte hegemónico de desarrollo y progreso.

De ello se desprenden mandatos para generar normas y políticas orientadas al cuidado de la Madre Tierra y de la vida.

Se dialoga a partir de las siguientes preguntas:

¿Estamos de acuerdo con esta idea?

¿Puede decirse que hemos dejado atrás el Estado republicano y que somos efectivamente un Estado Plurinacional?

¿El Vivir Bien y el cuidado de la Madre Tierra y de la vida son mandatos que se aplican en nuestros territorios?

2. Trabajo con las normativas

Se explica que la Constitución Política del Estado constituye el marco principal para las demás normas del país.

Luego, las y los participantes se enumeran del uno al cuatro y conforman grupos según el número asignado.

Se preparan cuatro mesas separadas, cada una con los siguientes materiales:

- La ficha de una normativa;
- Una copia del Glosario Climático;
- Un papelógrafo;
- Marcadores;
- Masquín;
- Tres tarjetas de distintos colores con las siguientes preguntas:
  1. **¿Qué busca la normativa?**
  2. **¿Qué derechos, obligaciones o valores promueve?**
  3. **¿Esta normativa se aplica en nuestros territorios? ¿Cómo?**
  4. **Si no se aplica, ¿cuáles creemos que son las razones?**

Cada grupo dispone de 20 minutos para leer la ficha asignada, reflexionar y responder las cuatro preguntas.

Las tarjetas con las preguntas se colocan en el papelógrafo y las ideas centrales de las respuestas se registran en otras tarjetas.

Al concluir, cada equipo elige una vocera o un vocero que permanece en la mesa.

Los demás grupos rotan por las cuatro mesas.

En cada ronda, la persona vocera comparte los principales elementos discutidos y registrados.

El grupo visitante puede complementar las ideas, plantear desacuerdos o añadir nuevos aportes mediante tarjetas.

De este modo, cada ronda amplía y profundiza la reflexión.

Después de las cuatro rondas, las voceras y los voceros presentan en plenaria los principales aportes recogidos en cada mesa.

3. Acuerdo de Escazú y defensa de los territorios

Para cerrar el recorrido por las normativas, se presenta un material audiovisual sobre el Acuerdo de Escazú, destacando su énfasis en la protección de quienes defienden la vida y los territorios mediante distintas formas de activismo:

https://www.youtube.com/watch?v=Apjb1mWcUqg

Después de la proyección, se lee, a modo de ejemplo, el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo sobre la muerte de un dirigente del pueblo Leco, considerado defensor de su territorio, como un caso en el que correspondería aplicar el Acuerdo de Escazú.

Con base en estos insumos, se recogen opiniones mediante una lluvia de ideas:

¿Quiénes son las guardianas y los guardianes de los territorios en nuestras comunidades?

¿Han existido o existen situaciones de violencia contra estas personas en nuestras comunidades?

¿Cuál es el rol de las organizaciones indígenas frente a estas situaciones?

¿Sería importante difundir el Acuerdo de Escazú en nuestros territorios?

¿Cómo podría hacerlo la organización?

Con los aportes del grupo, se realiza una reflexión de cierre sobre la importancia de conocer las normas y exigir su cumplimiento.

momento **3.**

Cosechando

Tiempo: *40 minutos*

1. Conformación de los tríos y cosecha

Se preparan dos bolsas con frutas: una para las mujeres y otra para los hombres.

Cada bolsa debe contener una fruta por participante.

Las frutas se organizan en tríos mediante pequeños trozos de lana del mismo color, atados a modo de moño.

Recursos y Presencias

- Tarjetas pequeñas de cartulina de tres colores: naranja, amarillo y verde.
- Marcadores delgados.
- Canastas pequeñas, una por trío.
- Música instrumental indígena.
- Equipo de sonido.
- Dos bolsas.
- Frutas, según las indicaciones del diseño.

También se prepara una canasta por trío, seis tarjetas —dos naranjas, dos verdes y dos amarillas—, dos marcadores y la ficha con las indicaciones.

Se vuelve a poner la música utilizada al inicio. Manteniendo la disposición circular, se colocan las dos bolsas en el centro y se indica cuál corresponde a las mujeres y cuál a los hombres.

Cada persona toma una fruta de la bolsa correspondiente y busca a quienes tengan lana del mismo color para conformar su trío.

Cada trío busca un lugar cómodo para conversar, dentro de la sala o al aire libre, y recibe su canasta con los materiales.

Mientras comparten la fruta, realizan el ejercicio siguiendo la ficha Cosechando: indicaciones para evaluar el encuentro.

2. Presentación y cierre

Cuando los tríos hayan terminado, el grupo vuelve al círculo y se lleva nuevamente la mesa ritual al centro.

Se invita a un trío voluntario a compartir su canasta de cosechas, leyendo o comentando el contenido de las tarjetas.

Al concluir, la coloca junto a la mesa ritual. Los demás tríos continúan siguiendo el mismo procedimiento.

Al finalizar, todas y todos forman un abrazo circular. Se agradecen la presencia, los aportes y las experiencias compartidas; también se agradece al territorio que acogió el encuentro y a las deidades y ancestralidades que lo habitan, representadas en las semillas.

Se honra su energía para seguir caminando y defendiendo los territorios y la Madre Tierra, que son la vida misma.Finalmente, se suelta el abrazo, se aplaude con fuerza y concluye el encuentro.

ENCUENTRO 3:

La incidencia política en nuestro caminar

Objetivo

Reflexionar sobre las experiencias de incidencia política en cuanto al cuidado de la Madre Tierra y la vida, gestadas por las organizaciones indígenas Chiquitanas a lo largo de su caminar histórico.

momento **1.**

Bienvenida y Apertura

Tiempo: *40 minutos*

1. Preparación del espacio

Se organiza el espacio con las sillas en círculo. En el centro se extiende una tela o un pequeño textil del territorio y se arma la mesa ritual.

Sobre la tela se coloca un ramo de flores coloridas en una olla o jarro de cerámica.

Se prepara una canasta con una tarjeta circular de cartulina y un marcador delgado por participante.

En un lugar visible de la sala se coloca el círculo de acuerdos construido colectivamente durante el primer encuentro, para tenerlo presente durante esta jornada. Se ambienta el espacio con música instrumental indígena de la región.

Recursos y Presencias

- Tela o pequeño textil del territorio.
- Ramo de flores de diversos colores y formas.
- Olla o jarro de cerámica.
- Música instrumental indígena de la región.
- Equipo de sonido.
- Tarjetas circulares de cartulina de colores vivos, una por participante.
- Marcadores delgados, uno por participante.
- Círculo de acuerdos construido colectivamente durante el primer encuentro.

2. Apertura ritual y memoria de los liderazgos

A medida que llegan, las y los participantes reciben una tarjeta y un marcador. Cuando todas y todos estén presentes, se da la bienvenida y se dirige la atención hacia la mesa ritual.

Se observa el ramo de flores recogidas del entorno y se pregunta si conocen sus nombres, usos medicinales u otras propiedades.

Después de compartir estos saberes, se señala que las flores son una expresión de la Madre Tierra y del territorio, y que acompañan la apertura como fuente de vida.

A través de su energía, se pide permiso a las deidades y a las ancestralidades para iniciar el encuentro, y se las convoca para que acompañen este espacio de diálogo, intercambio y aprendizajes para la vida.

Cada participante escribe en su tarjeta el nombre de una dirigenta o un dirigente de la organización —del ámbito comunal, zonal o del pueblo indígena, de esta época o de épocas anteriores— que se haya destacado por su visión, sus acciones y su lucha en defensa de la vida y del territorio.

Cuando todas y todos hayan terminado, una persona voluntaria comparte brevemente el nombre y los aportes del liderazgo elegido, coloca su tarjeta alrededor del ramo y vuelve a su lugar.

La persona que se encuentra a su lado continúa con el mismo procedimiento, hasta formar un círculo de tarjetas alrededor de las flores.Al concluir la ronda, se agradecen los aportes y se leen algunos nombres.

Se destaca que recordar y nombrar a estas dirigentas y dirigentes es también convocar su energía, su fuerza, sus luchas y sus aportes al caminar histórico de las organizaciones indígenas chiquitanas en defensa de la vida y de la Madre Tierra.

3. Presentación del encuentro

Se comparte el objetivo del encuentro, señalando que se reflexionará colectivamente sobre experiencias de incidencia política impulsadas históricamente por la organización y sus distintos liderazgos en defensa de la vida y de la Madre Tierra.

El propósito es recuperar aprendizajes de esas experiencias y construir, desde la memoria organizativa, una comprensión de la incidencia política que contribuya al presente.

Después de compartir estos sentidos, se aplaude con fuerza y queda abierto el encuentro.

La mesa ritual se traslada a un costado del espacio, desde donde acompañará el resto de la jornada.

momento 2.

Sentipensando

Tiempo: *3 horas y 30 min.*

1. Construcción de significados

Para iniciar, se proyecta el audiovisual Incidencia:

https://www.youtube.com/watch?v=AR0bYJv7W6Q

Al finalizar, se construye colectivamente, mediante una lluvia de ideas, una definición sencilla de incidencia política con base en los aportes del video.

La definición se registra en un papelógrafo y se mantiene visible durante la actividad.

Recursos y Presencias

- Cuatro plóteres tamaño papelógrafo del Cuadro N.º 1, incluido en la caja de herramientas y dispositivos educativos.
- Audiovisual Incidencia: https://www.youtube.com/watch?v=AR0bYJv7W6Q
- Papelógrafos.
- Masquín.
- Marcadores.
- Música chiquitana alegre.
- Equipo de sonido.
- Proyector o data display.
- Tarjetas de cartulina.

2. Conformación de los grupos

Se organizan cuatro grupos mediante una dinámica con música alegre de la región. Todas y todos se ponen de pie y caminan libremente por el espacio.

Cada vez que se detiene la música, la persona facilitadora indica una cantidad y las y los participantes deben agruparse según ese número. Se anotan los nombres de quienes queden sin grupo.

La dinámica se repite con distintas cantidades hasta conformar cuatro equipos de tamaño similar.

Las personas cuyos nombres fueron anotados compartirán, en algún momento del encuentro, un canto, una historia, un cuento o una adivinanza.

3. Recuperación de experiencias organizativas

Cada grupo se instala en una mesa de trabajo y recibe un plóter del Cuadro N.º 1. Durante aproximadamente 30 minutos, recupera colectivamente una experiencia de incidencia política desarrollada por la organización y responde las preguntas planteadas en el instrumento.

Al concluir, cada grupo presenta su trabajo.

Después de cada exposición, los demás equipos pueden aportar información que amplíe o precise uno o varios aspectos de la experiencia.

Con base en lo compartido, se construye en el piso una línea de tiempo sencilla utilizando tarjetas de cartulina.

En ella se ubican las experiencias de incidencia política relacionadas con la defensa de la vida, la Madre Tierra y el territorio, según la época en que ocurrieron.

La línea de tiempo se complementa con otras experiencias importantes que no hayan sido mencionadas, pero que formen parte del caminar de las organizaciones y de las comunidades de la Chiquitanía.4. Aprendizajes y construcción colectiva del concepto

Se abre un diálogo a partir de las siguientes preguntas:

¿Qué aprendizajes podemos cosechar del caminar de la organización para defender hoy la vida y la Madre Tierra?

¿Cómo definimos la incidencia política desde estas experiencias?

¿Qué pasos debemos seguir en un proceso de incidencia política?

Según la experiencia de la organización, ¿qué pasos o momentos son los más importantes y requieren mayor atención?

Para responder la segunda pregunta, se retoma la definición construida al inicio. Se la lee y se analiza si debe mantenerse, complementarse o reformularse a la luz de las experiencias recuperadas.

4. Cierre del momento

Con la reflexión colectiva, se cierra este segundo momento. Se señala que en los próximos encuentros se profundizará en la incidencia política mediante un ejercicio concreto, siguiendo los pasos identificados y trabajando un tema relacionado con el cuidado de la vida y de la Madre Tierra que el grupo defina.

momento 3.

Cosechando

Tiempo: *40 minutos*

1. Preparación de la cosecha

Se vuelve a poner la música utilizada durante la apertura y se lleva nuevamente la mesa ritual al centro del círculo. Manteniendo la disposición circular, se entrega a cada participante tres tarjetas redondas pequeñas de cartulina —fucsia, naranja y verde— y una lapicera. Se explica que cada tarjeta representa una forma de valorar o cosechar lo vivido durante el encuentro:

Recursos y Presencias

- Tarjetas redondas pequeñas de cartulina en tres colores: fucsia, naranja y verde.
- Lapiceras.
- Una canasta.
- Música instrumental indígena.
- Equipo de sonido.
- Mesa ritual preparada durante la apertura.
- Lámina con las preguntas de cosecha.
- Proyector o data display.

Tarjeta fucsia – Flor: ¿Qué sentimientos han florecido en mi corazón durante el encuentro de hoy?

Tarjeta naranja – Fruto: ¿Qué frutos o aprendizajes me llevo del encuentro de hoy?

Tarjeta verde – Semilla: ¿Qué acciones o actitudes puedo comprometerme a sembrar y cuidar en mi vida, en mi grupo o en mi comunidad a partir de lo compartido hoy?

Las preguntas se proyectan en una lámina y permanecen visibles. Se destinan diez minutos para completar el ejercicio.

2. Compartir y cierre

Cuando todas y todos hayan terminado, se invita a unas seis personas a compartir voluntariamente sus respuestas, procurando escuchar voces de mujeres y hombres.

Las tarjetas se recogen en una canasta, como símbolo de la cosecha colectiva, y se colocan sobre la mesa ritual.

Luego, todas y todos forman un abrazo circular. Se agradecen la presencia, los aportes y las experiencias compartidas; también se agradece al territorio que acogió el encuentro y a las deidades y ancestralidades que lo habitan y acompañan el caminar colectivo.

Como canto de cierre, se invita al grupo a repetir a una sola voz: **¡Las juventudes también hacemos política!.** Para finalizar, se suelta el abrazo, se aplaude con fuerza como gesto de reconocimiento colectivo y concluye el encuentro.

ENCUENTRO 4:

Mirando y escuchando a nuestro territorio, sus heridas y lo que le duele

Objetivo

Cartografiar el estado de situación del territorio, identificando de manera comunitaria una problemática ambiental específica, y desde su diagnóstico detallado proponer posibles alternativas que ayuden a resolverlo.

momento **1.**

Bienvenida y Apertura

Tiempo: *40 minutos*

1. Preparación del espacio

Se organiza el espacio con las sillas en círculo. En el centro se extiende una tela o un pequeño textil del territorio y se arma la mesa ritual.

Sobre la tela se coloca un recipiente de madera o cerámica con tierra, preferentemente recogida de tres o más lugares del territorio y de diferentes colores y texturas.

Recursos y Presencias

- Tela o pequeño textil del territorio.
- Recipiente de madera o cerámica con tierra de distintos lugares, colores y texturas.
- Seis imágenes del territorio y sus características.
- Proyector o data display.
- Equipo de sonido.
- Video La conservación y restauración son posibles si trabajamos juntos: https://www.facebook.com/watch/?v=332840338213111
- Círculo de acuerdos construido colectivamente durante el primer encuentro.
- Música instrumental indígena, preferentemente del territorio.

Alrededor del recipiente se ubican, formando un círculo, seis imágenes que muestran las características del territorio.

En un lugar visible se coloca el círculo de acuerdos construido colectivamente durante el primer encuentro, para tenerlo presente durante esta jornada.

Se prepara el video La conservación y restauración son posibles si trabajamos juntos y el equipo necesario para proyectarlo.

El espacio se ambienta con música instrumental indígena.

2. Apertura ritual y conexión con el territorio

Cuando todas y todos hayan llegado, se da la bienvenida y se dirige la atención hacia la mesa ritual.

Primero se muestra el recipiente con las tierras. Si provienen de varios lugares, se explica de dónde fue recogida cada una.

Se señala que la tierra es vida, cobijo y sustento, y se agradece su capacidad de sostener a los seres humanos y no humanos.

También se pide permiso a los lugares de donde provienen las tierras y se convoca a los seres y deidades que los habitan para que acompañen el encuentro con su energía.

A continuación, se observan las imágenes que rodean el recipiente y que representan distintas dimensiones del territorio chiquitano: aves, montañas, personas, ríos, animales y bosque, entre otras.

3. Presentación del encuentro

Se comparte el objetivo del encuentro: reconocer las características del territorio, especialmente en su dimensión ambiental, identificar sus principales problemáticas y priorizar una sobre la cual desarrollar el proceso de incidencia.

Se destaca la importancia de conectarse con el territorio para mirar y escuchar lo que tiene para decir, reconociendo que está vivo y es la casa de todos los seres que lo habitan, humanos y no humanos.

Se proyecta el video La conservación y restauración son posibles si trabajamos juntos: https://www.facebook.com/watch/?v=332840338213111

Mientras se reproduce, el recipiente con las tierras circula por el grupo.

Cada participante lo sostiene durante unos instantes, toca la tierra y busca conectarse con ella, antes de pasarlo a la persona que se encuentra a su lado.

Al concluir la proyección, se plantea la siguiente pregunta:¿Qué disfruto de mi territorio y qué le agradezco?

Se realiza una ronda para que cada persona comparta sus sentires.

Después de escuchar las intervenciones, se aplaude con fuerza y queda abierto el encuentro.

La mesa ritual se traslada a un costado del espacio, desde donde acompañará el resto de la jornada.

momento 2.

Sentipensando

Tiempo: *2 horas y 30 min.*

1. Organización de los grupos

Para iniciar, se conforman dos grupos: uno de mujeres y otro de hombres.

En ambos, el ejercicio central consiste en escuchar las voces del territorio y sus propias voces como habitantes de este.

Se preparan dos mesas con sillas alrededor.

Cada una debe contar con los siguientes materiales:

Recursos y Presencias

- Cuatro plóteres tamaño papelógrafo del Cuadro N.º 1, incluido en la caja de herramientas y dispositivos educativos.
- Audiovisual Incidencia: https://www.youtube.com/watch?v=AR0bYJv7W6Q
- Papelógrafos.
- Masquín.
- Marcadores.
- Música chiquitana alegre.
- Equipo de sonido.
- Proyector o data display.
- Tarjetas de cartulina.

Instrucciones para el ejercicio Echarse de menos;

Plóter del Cuadro N.º 2: Análisis de problemas identificados;

Plóter del Cuadro N.º 3: Priorización de problemas;

Plóter del Cuadro N.º 4: Definición del problema más sentido.

2. Lectura del territorio y de los cuerpos

Cada equipo inicia su trabajo con el instrumento Echarse de menos.

Una vez elaborados los mapas del territorio/cuerpo y de los cuerpos/territorio, cada grupo identifica las heridas, los dolores y los principales problemas ambientales representados en ellos.

Para profundizar el análisis, se utiliza el **Cuadro N.º 2**.

En la primera columna se colocan los problemas considerados más importantes y se responden las preguntas incluidas en la segunda y tercera columnas.

3. Priorización de los problemas

Después de analizar las principales causas y efectos, cada grupo selecciona dos problemas y los registra en las casillas verdes del **Cuadro N.º 3**, completando la información solicitada.Finalmente, con base en el análisis realizado, se elige un solo problema: aquel que genera mayor preocupación, interesa abordar y se considera posible resolver. Este se registra en el **Cuadro N.º 4**.

4. Presentación y construcción de acuerdos

Cada grupo elige una persona vocera para presentar el trabajo realizado.

En plenaria, ambos grupos comparten sus mapas de Echarse de menos, el análisis de los problemas y la priorización realizada mediante los cuadros.

Al finalizar las presentaciones, la persona facilitadora realiza una síntesis que recoge los principales aportes de ambos grupos.

Si los grupos no coinciden en el problema priorizado, se abre un diálogo comunitario para elegir uno por consenso.

Se promueve la participación activa de todas y todos y la argumentación respetuosa de las distintas posiciones.

5. Preparación del diagnóstico

Para cerrar este momento, se explica que el análisis del territorio y la priorización del problema constituyen los primeros pasos del proceso de incidencia.

El siguiente paso será realizar un diagnóstico sobre la problemática elegida antes del próximo encuentro.

Se presenta el instrumento de diagnóstico mediante un proyector o data display, se explican sus preguntas y se resuelven las dudas.

Se entrega una copia a la principal autoridad de la organización presente en el encuentro, quien será responsable de dinamizar el trabajo comunitario y llevar el instrumento completado al quinto encuentro.

La presentación del diagnóstico podrá prepararse en un plóter o mediante una lámina digital.

momento 3.

Cosechando

Tiempo: *40 minutos*

1. Conformación de los tríos y cosecha

Se preparan dos bolsas con frutas: una para las mujeres y otra para los hombres.
Cada bolsa debe contener una fruta por participante.

Las frutas se organizan en tríos mediante pequeños trozos de lana del mismo color, atados a modo de moño.

También se prepara una canasta por trío, seis tarjetas —**dos naranjas**, **dos verdes** y **dos amarillas**—, dos marcadores y la ficha con las indicaciones.

Recursos y Presencias

- Tarjetas pequeñas de cartulina de tres colores: naranja, amarillo y verde.
- Marcadores delgados.
- Canastas pequeñas, una por trío.
- Música instrumental indígena.
- Equipo de sonido.
- Dos bolsas.
- Frutas, según las indicaciones del diseño.
- Lana de distintos colores.
- Ficha Cosechando: indicaciones para evaluar el encuentro.
- Mesa ritual preparada durante la apertura.

Se vuelve a poner la música utilizada al inicio. Manteniendo la disposición circular, se colocan las dos bolsas en el centro y se indica cuál corresponde a las mujeres y cuál a los hombres.

Cada persona toma una fruta de la bolsa correspondiente y busca a quienes tengan lana del mismo color para conformar su trío.

Cada trío busca un lugar cómodo para conversar, dentro de la sala o al aire libre, y recibe su canasta con los materiales.

Mientras comparten la fruta, realizan el ejercicio siguiendo la ficha Cosechando: indicaciones para evaluar el encuentro.

2. Presentación y cierre

Cuando los tríos hayan terminado, el grupo vuelve al círculo y se lleva nuevamente la mesa ritual al centro.

Se invita a un trío voluntario a compartir su canasta de cosechas, leyendo o comentando el contenido de las tarjetas.

Al concluir, la coloca junto a la mesa ritual. Los demás tríos continúan siguiendo el mismo procedimiento.

Al finalizar, todas y todos forman un abrazo circular.

Se agradecen la presencia, los aportes y las experiencias compartidas.

También se agradece al territorio que acogió el encuentro y a las deidades y ancestralidades que lo habitan, representadas en las distintas tierras reunidas en la mesa ritual.

Se honra su energía para seguir caminando y defendiendo los territorios y la Madre Tierra, que son la vida misma.Finalmente, se suelta el abrazo, se aplaude con fuerza y concluye el encuentro.

ENCUENTRO 5:

La cosa es proponiendo y haciendo

Objetivo

Construir comunitariamente un mapa de actores, identificando su tipo de involucramiento y poder de decisión, en relación a la problemática priorizada, en función de ello plantear un plan de actividades y una estrategia de comunicación que permita poner en marcha el proceso de incidencia.

momento 1.

Bienvenida y Apertura

Tiempo: *40 minutos*

1. Preparación del espacio

Se organiza el espacio con las sillas en círculo. En el centro se extiende una tela o un pequeño textil del territorio y se arma la mesa ritual.

Sobre la tela se coloca una olla mediana de barro con agua clara recogida de una quebrada, un río o una laguna del territorio.

En un lugar visible se coloca el círculo de acuerdos construido colectivamente durante el primer encuentro, para tenerlo presente durante esta jornada.

El espacio se ambienta con música instrumental indígena.

Recursos y Presencias

- Tela o pequeño textil del territorio.
- Olla de barro con agua clara.
- Tarjetas circulares de cartulina de colores vivos, perforadas en dos de sus bordes.
- Bolígrafos.
- Aguja grande.
- Lana de color para ensartar.
- Círculo de acuerdos construido durante el primer encuentro.
- Música instrumental indígena.
- Equipo de sonido.

2. Apertura ritual y sentido del agua

Cuando todas y todos estén sentados en círculo, se da la bienvenida y se dirige la atención hacia la mesa ritual.

Se muestra la olla con agua y se comparte el lugar de donde fue recogida.

Se pide permiso a ese sitio por haber traído el agua al encuentro y se convoca a los seres y deidades que lo habitan para que acompañen la jornada con su energía.

Se explica que el agua representa el desafío de explorar e investigar la realidad.

Su transparencia simboliza la claridad necesaria para observar el problema priorizado y construir un diagnóstico sólido.

3. Presentación del encuentro

Se comparte el tema y el objetivo, señalando que la tarea central será revisar el diagnóstico realizado, plantear posibles soluciones al problema identificado y avanzar en la construcción de las estrategias y el plan de acción del proceso de incidencia política.

4. Tejido colectivo en torno al agua

Se hace circular una canasta con tarjetas circulares de cartulina de colores vivos, perforadas en dos de sus bordes, y se entrega un bolígrafo por cada dos participantes.

Cada dúo escribe en su tarjeta el nombre de un río, una laguna, una cascada, un ojo de agua u otro lugar similar, acompañado de una palabra o frase de gratitud o inspiración.

Cuando hayan terminado, un dúo voluntario comparte lo escrito. Después, recibe una aguja grande con lana ensartada, pasa la lana por las perforaciones de su tarjeta y entrega la aguja al dúo que se encuentra a su lado.

La dinámica continúa hasta unir todas las tarjetas.

Se destaca la importancia de fortalecer una relación respetuosa y cariñosa con el agua.

El enlace entre las tarjetas simboliza cómo el aporte de cada persona se articula con el de las demás y expresa la fuerza de lo comunitario en la defensa del territorio y de sus aguas.

La tira formada con las tarjetas se coloca alrededor de la olla, como expresión de cariño y compromiso con el agua.

Después de este gesto colectivo, se aplaude con fuerza y queda abierto el encuentro.

La mesa ritual se traslada a un costado del espacio, desde donde acompañará el resto de la jornada.

momento 2.

Sentipensando

Tiempo: *4 horas y 30 min.*

1. Revisión del diagnóstico

Para iniciar, se revisa el diagnóstico elaborado como tarea.

Se elige una vocera y un vocero para presentar el trabajo construido colectivamente por las autoridades de la organización.

El diagnóstico se comparte en el formato preparado, ya sea mediante una lámina digital o un plóter.

Al concluir, se recogen opiniones mediante una lluvia de ideas, especialmente sobre la claridad y solidez de la información y el grado en que responde a las preguntas del instrumento.

Recursos y Presencias

- Plóteres tamaño papelógrafo de los cuadros N.º 6, N.º 7, N.º 8, N.º 9, N.º 11 y N.º 12, incluidos en la caja de herramientas.
- Una copia del Cuadro N.º 10.Cuadro N.º 13 sobre evaluación.
- Marcadores.
- Masquín.
- Globos, uno por participante.
- Papeles pequeños de tres colores.
- Plóter o lámina digital del diagnóstico.
- Lámina con el ciclo de incidencia política.
- Proyector o data display.
- Formato para redactar la propuesta de incidencia.

Con base en la revisión, el grupo define si el diagnóstico se aprueba o si requiere complementaciones o ajustes.

En caso de necesitar modificaciones, se conforma un equipo de cuatro personas —dos mujeres y dos hombres— que, con el apoyo de la persona facilitadora, será responsable de ajustar el documento.

2. Análisis del problema y alternativas de solución

Con la información del diagnóstico, se continúa profundizando el análisis del problema.

Para ello, se colocan en un lugar visible los plóteres de los cuadros N.º 6, N.º 7 y N.º 8.

Siguiendo las instrucciones de cada instrumento, se completa la información colectivamente mediante una lluvia de ideas.

Se elige una secretaria y un secretario para apoyar el registro de los aportes.

Después de trabajar los tres cuadros, se realiza una pausa para compartir alimentos, conversar, distender el cuerpo y recuperar energía.

3. Conformación de los grupos

Al regresar de la pausa, se organizan tres grupos. Para ello, se prepara un globo por participante y se introduce en cada uno un papel de color antes de inflarlo.

Se utilizan tres colores, uno por grupo.Se anuncia una "lluvia de globos" y se invita a cada participante a tomar uno, reventarlo con las manos o mediante otra forma segura acordada previamente, y descubrir el color del papel que contiene.

Cuando todas y todos hayan abierto sus globos, buscan a quienes tengan el mismo color y conforman los tres grupos.

4. Trabajo con los instrumentos

Cada grupo recibe los siguientes materiales:

Grupo verde: plóter del Cuadro N.º 9: Análisis de actores.

Grupo rojo: una copia del Cuadro N.º 10 y el plóter del Cuadro N.º 11: Plan de acción.

Grupo azul: plóter del Cuadro N.º 12: Estrategia de comunicación.

Todos los grupos reciben, además, marcadores.Durante 30 minutos, cada equipo analiza y completa la información correspondiente a sus instrumentos.

Al concluir, cada grupo elige una vocera y un vocero para presentar su trabajo.

En plenaria, se revisan las propuestas, se discuten y se aprueban o ajustan los aspectos que el grupo considere necesarios.

5. Revisión del ciclo de incidencia y evaluación

Se presenta, mediante una lámina digital, el ciclo y los pasos del diseño de la incidencia política trabajados durante el tercer encuentro.

Este repaso permite reconocer las actividades desarrolladas en los encuentros anteriores y observar que, en esta quinta sesión, la etapa de diseño se aproxima a su cierre.

Se reflexiona sobre la importancia de la evaluación como un proceso que debe acompañar la implementación de la incidencia política. Para ello, se presenta el **Cuadro N.º 13** como una posible herramienta de evaluación sistemática.

6. Preparación de la propuesta

Para cerrar este momento, se explica que corresponde redactar la propuesta de incidencia.

De manera consensuada, se conforma un equipo de redacción con participación equitativa de mujeres y hombres.

Con el apoyo de la persona facilitadora, el equipo utilizará los cuadros completados y un formato sencillo para organizar el documento.

La directiva de la organización queda a cargo de convocar una reunión en la que se presenten el diagnóstico ajustado —si hubiera sido observado— y la propuesta de incidencia.

Con ello se completará la etapa de diseño y se organizará la implementación del plan de acción acordado.

momento **3.**

Cosechando

Tiempo: *40 minutos*

1. Conformación de los tríos y cosecha

Se preparan dos bolsas con masitas o panes dulces, preferentemente de la región: una para las mujeres y otra para los hombres.
Cada bolsa debe contener una masita o un pan por participante.
Las masitas o panes se organizan en tríos mediante pequeños trozos de lana del mismo color, atados a modo de moño.

Recursos y Presencias

- Tarjetas pequeñas de cartulina de tres colores: naranja, amarillo y verde.
- Marcadores delgados.
- Canastas pequeñas, una por trío.
- Música instrumental indígena.
- Equipo de sonido.
- Dos bolsas.
- Masitas o panes dulces, preferentemente de la región.
- Lana de distintos colores.
- Ficha Cosechando: indicaciones para evaluar el encuentro.
- Mesa ritual preparada durante la apertura.

También se prepara una canasta por trío, seis tarjetas —**dos naranjas**, **dos verdes** y **dos amarillas**—, dos marcadores y la ficha con las indicaciones.

Se vuelve a poner la música utilizada al inicio.

Manteniendo la disposición circular, se colocan las dos bolsas en el centro y se indica cuál corresponde a las mujeres y cuál a los hombres. Cada persona toma una masita o un pan de la bolsa correspondiente y busca a quienes tengan lana del mismo color para conformar su trío.

Cada trío busca un lugar cómodo para conversar, dentro de la sala o al aire libre, y recibe su canasta con los materiales.

Mientras comparte la masita o el pan, realiza el ejercicio siguiendo la ficha Cosechando: indicaciones para evaluar el encuentro.

2. Presentación de las cosechas

Cuando los tríos hayan terminado, el grupo vuelve al círculo y se lleva nuevamente la mesa ritual al centro.

También se colocan sobre ella algunos de los panes o masitas compartidos.

Se invita a un trío voluntario a compartir su canasta de cosechas, leyendo o comentando el contenido de las tarjetas. Al concluir, la coloca junto a la mesa ritual.

Los demás tríos continúan siguiendo el mismo procedimiento.

3. Cierre del encuentro y del proceso formativo

Al finalizar, todas y todos forman un abrazo circular.

Se agradecen la presencia, los aportes y las experiencias compartidas. También se agradece al territorio que acogió el encuentro y a las deidades y ancestralidades que lo habitan, representadas en la vasija con agua.

Se honra su energía para seguir caminando y defendiendo los territorios y la Madre Tierra, que son la vida misma.

Se dirige la atención hacia los panes y masitas colocados en la mesa ritual.

Se explica que representan simbólicamente el proceso recorrido: durante los cinco encuentros se conocieron y amasaron los ingredientes de la incidencia política; ahora corresponde cocinar esa masa, ponerla en circulación e implementar el plan construido colectivamente.

Por último, se suelta el abrazo, se aplaude con fuerza y se dan por concluidos el encuentro y el proceso formativo.

ENCUENTRO 6:

Tejiendo reciprocidades y comunidad

Objetivo

Compartir saberes y experiencias, vinculadas a procesos de incidencia política, gestadas por organizaciones y/o movimientos indígenas, en cuanto a la defensa de la Madre Tierra y la vida en el Abya Yala.

momento **1.**

Bienvenida y Apertura

Tiempo: *30 minutos*

1. Preparación del encuentro virtual

Previamente, se gestiona un encuentro virtual con representantes de una organización indígena de algún territorio del Abya Yala que haya desarrollado un proceso de incidencia política y tenga disposición para compartirlo con las organizaciones chiquitanas.

En la fecha y el horario acordados, **se abre la reunión mediante la plataforma Zoom**.

Mientras ingresan las y los participantes, se comparten imágenes de ambos territorios, acompañadas por sus músicas propias.

Recursos y Presencias

- Plataforma Zoom.
- Música e imágenes del territorio invitado y del territorio chiquitano.
- Canasta con alimentos del territorio: frutas, tubérculos, granos u otros.
- Semillas de la Chiquitanía.
- Flores del bosque.
- Máscara de abuelo propia de la cultura chiquitana.

Elementos representativos preparados por la organización invitada.

Vocera y vocero de la organización chiquitana.

Representantes de la organización indígena invitada.

La vocera y el vocero de la organización chiquitana preparan una canasta pequeña con alimentos del territorio —frutas, tubérculos, granos u otros—, semillas y flores. También disponen una máscara de abuelo propia de la cultura chiquitana, como representación de las ancestralidades.

Se acuerda previamente con la organización invitada que prepare algunos elementos representativos de su territorio para compartir durante la apertura.

2. Apertura ritual y bienvenida

Cuando haya ingresado la mayoría de las personas participantes, la vocera y el vocero de la organización chiquitana dan la bienvenida, especialmente a las y los representantes invitados.

Se solicita mantener las cámaras encendidas, en la medida de las posibilidades de conexión de cada participante.

Como parte de la apertura, se explica que cada organización compartirá un pequeño fragmento de su territorio.

La vocera y el vocero muestran la canasta y presentan brevemente los alimentos, las semillas y las flores que contiene.

Después, muestran la máscara de abuelo y explican su significado.

Se señala que estos elementos traen al encuentro una parte de la Madre Tierra y de la cultura chiquitana: sus formas de pensar, sentir y vivir.

A continuación, la organización invitada comparte los elementos preparados y explica sus sentidos, características y vínculos con el territorio.

En presencia de los elementos de ambos territorios, la vocera y el vocero piden permiso a la Madre Tierra, a las deidades y a las ancestralidades para iniciar el encuentro.

También solicitan que acompañen este espacio de aprendizaje y reciprocidad, fortaleciendo el caminar de ambas organizaciones.

3. Presentación de las y los participantes

Se abre una ronda de presentación individual. Cada persona elige un elemento, animal, ave u otro ser de la naturaleza con el que se identifica y comparte su nombre, comunidad y, en el caso de las autoridades, el cargo que ocupa.

Por ejemplo: Me llamo Pablo y soy como el jaguar: fuerte y valiente. Soy de la comunidad de Roboré, en la Chiquitanía boliviana.

Al finalizar las presentaciones, la vocera y el vocero comparten el objetivo y dan inicio formal al encuentro.

momento 2.

Reciprocando Saberes y Experiencias

Tiempo: *50 minutos*

1. Presentación de la organización invitada

Para iniciar este segundo momento, se da la palabra a las y los representantes invitados para que realicen una breve presentación de su organización indígena.

A continuación, comparten su experiencia de incidencia política, apoyándose en imágenes, videos u otros recursos visuales, de manera que el relato no se sostenga únicamente en la palabra.

Recursos y Presencias

Videos, fotografías u otros recursos visuales sobre las experiencias de incidencia política.Presentación breve de la organización indígena invitada. Presentación de la organización indígena chiquitana. Plataforma Zoom.

2. Presentación de la organización chiquitana

Una vez concluida la exposición de la organización invitada, la organización indígena chiquitana comparte, siguiendo la misma dinámica, una experiencia propia de incidencia política.

Después de ambas presentaciones, se abre un breve espacio para preguntas, comentarios y aclaraciones entre las organizaciones.

momento 3.

Cosechando Aprendizajes

Tiempo: *30 minutos*

1. Reflexión sobre los aprendizajes

La vocera y el vocero agradecen a las y los representantes de la organización invitada por compartir su experiencia.

Se abre una reflexión colectiva a partir de la siguiente pregunta: **¿Con qué aprendizaje o cosecha me quedo después de escuchar la experiencia de la otra organización y cómo podría ser útil para desarrollar un proceso de incidencia política en mi territorio?**

Recursos y Presencias

- Video La conservación y restauración son posibles si trabajamos juntos:
  https://www.facebook.com/watch/?v=332840338213111
- Plataforma Zoom.
- Equipo con conexión a internet y sonido.

Se recogen al menos ocho intervenciones, procurando la participación de mujeres y hombres de ambas organizaciones.

2. Despedida de las organizaciones

Se da la palabra a la representación de la organización invitada para compartir un mensaje de despedida. Luego, la vocera y el vocero de la organización chiquitana hacen lo propio.

3. Cierre del encuentro

Para cerrar, se comparte el video La conservación y restauración son posibles si trabajamos juntos: **https://www.facebook.com/watch/?v=332840338213111**

Al concluir la proyección, se invita a todas y todos a activar sus cámaras y micrófonos para despedirse mediante saludos, palabras breves, un aplauso colectivo y toma de la foto de los participantes en Zoom.

Con este gesto, se da por concluido el encuentro.

A modo de cierre

Así terminamos nuestro caminar, esperando que lo compartido en estas páginas haya enriquecido y dialogado con los saberes, recorridos y prácticas que educadoras y educadores han cosechado a lo largo de su experiencia.

También esperamos que el recorrido propuesto en este cuaderno sea un pequeño aporte a ese largo andar y a la digna terquedad de los pueblos indígenas, que insisten en recordarnos que la tierra está viva, que palpita y que somos parte de ella, y no al revés.

Como decía desde otro territorio el Jefe Indio Seattle:

¿Cómo podéis comprar o vender el cielo, el calor de la tierra?
Esta idea nos parece extraña.
No somos dueños de la frescura del aire ni del centelleo del agua.
¿Cómo podríais comprarlos a nosotros? Lo decimos oportunamente.
Habéis de saber que cada partícula de esta tierra es sagrada para mi pueblo.
Cada hoja resplandeciente, cada playa arenosa, cada neblina en el oscuro bosque, cada claro y cada insecto con su zumbido son sagrados en la memoria y la experiencia de mi pueblo. La savia que circula en los árboles porta las memorias del hombre de piel roja.

¡Hasta otro encuentro, buen camino!!!

Herramientas y materiales de apoyo

Este cuaderno se complementa con herramientas, fichas y materiales de apoyo preparados para acompañar el desarrollo de los encuentros y facilitar las actividades propuestas.

Puedes acceder a todos estos recursos a través del siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1v2yHqpfxFs4-_iFK2SBYBKFVk9PVRPpf?usp=sharing

Pulsa aquí

PROYECTO DE DESARROLLO COMUNITARIO

Dirección: Camarones Nro. 173

Teléfono:(00591) 4 64-43290

Email:ygallardo@prodeco.org.bo

www.prodeco.org.bo

Sucre – Bolivia

PROYECTO BOSQUES Y TERRITORIOS BOLIVIA-PERÚ

CON EL APOYO DE: cooperación alemana

TERRE DES HOMMES infancias fuertes – mundo justo

EJECUTADO POR: PRODECO El desarrollo desde las bases

RUNAKUNAQ WASIN INTI CUSCO