

Pedagogía feminista I

Por Ímpetu Centro de Estudios A.C.

Denominamos pedagogía feminista a las propuestas feministas de educación popular que se desarrollan entre mujeres y para mujeres con el fin de construir reflexiones antipatriarcales que deriven en estrategias de liberación de los sistemas de opresión.

No existe una metodología única de pedagogía feminista ya que cada propuesta feminista se conforma desde diferentes bases teóricas que influyen en su actuar político, por ejemplo, no es lo mismo aquel feminismo que parte de bases posmodernas y considera transgresor la creación de identidades complacientes con el sistema -a las que llama "géneros"-, que aquel feminismo que desarrolla una crítica económica al trabajo explotado que realizan las mujeres desde sus cuerpos sexuados de mujeres apropiados por el patriarcado y por el sistema heterosexual, más allá de enunciaciones.

Por lo general quienes han tenido los recursos económicos para dejar registros de sus metodologías, y difundir su trabajo, son las feministas institucionales, esto se debe a que mucho del financiamiento que se otorga desde la cooperación internacional y administración gubernamental a asociaciones civiles y organizaciones de la sociedad civil (organizaciones no gubernamentales) se destina a talleres, perfectamente delimitados por tiempos, espacios y una población calificada en un ranking

de vulnerabilidad dependiendo de la política pública vigente, la mayoría de las veces obligada o semi obligada a participar en los talleres, así que actualmente la bibliografía más fácil de encontrar acerca de la elaboración e implementación de talleres es aquella que proviene de la tecnocracia de género, es decir, de la pedagogía generista.

La pedagogía generista se caracteriza por partir de las bases teóricas de la perspectiva de género, para las generistas el género es una categoría descriptiva de los roles que realizan hombres y mujeres que los oprimen "por igual", anulando entonces las reflexiones sobre la explotación al cuerpo sexuado de las mujeres que se han construido históricamente desde el feminismo. De la misma manera, desde la pedagogía generista se suele argumentar que para dejar de ser hombre o mujer solo es necesario enunciarse de otra manera y se apegan a las posturas masculinistas de la diversidad sexual. El generismo suele ignorar los sistemas de opresión en su conjunto, y si los llegan a considerar, es como sistemas perfectamente aislados que a veces se interconectan en ciertos grupos poblacionales y nada más, es decir, se apegan al uso posmoderno del término "interseccionalidad", y algunas veces van más lejos, al afirmar que pertenecen al "feminismo interseccional", que como también hemos visto, es un término con el que se homogeneizan las diferentes corrientes feministas no hegemónicas que han hecho una crítica a los sistemas de raza, clase y colonialismo/colonialidad, pero aislándolas de su contexto y tiempo.

La pedagogía generista se puede apoyar de herramientas de la educación popular para transmitir sus contenidos, por lo que a simple vista puede parecer transgresora, sin embargo, no es así porque reproduce los discursos oficiales. Generalmente las y los generistas trabajan con hombres, grupos mixtos y grupos masculinos de la diversidad sexual, pues consideran el trabajo entre mujeres como "problemático" o "poco importante", además de que no hay instituciones que financien trabajo

exclusivo entre mujeres. Esto ha resultado beneficioso para los grupos autónomos exclusivos de mujeres pues su existencia se mantiene al margen de los intereses económicos de la perspectiva de género.

Cuando hablamos de educación popular hablamos de un modelo de trabajo fuera de los marcos institucionales de la educación tradicional, donde a diferencia de la estructura de un "maestro" "ilustrado" que "enseña" a "los" "estudiantes", el grupo en la educación popular aprende en conjunto compartiendo sus experiencias personales, en una apuesta por cuestionar y abandonar las jerarquías, los lugares de autoridad y rumbo a la construcción de utopías. Desafortunadamente no toda apuesta de educación popular implica un proyecto pedagógico feminista, primero porque muchos de los proyectos de educación popular son impulsados por hombres de izquierda con poca capacidad e interés en cuestionarse el machismo que reproducen; y segundo, porque poco a poco el sistema capitalista ha adoptado herramientas de la educación popular, pero para sus propios fines, por ejemplo, para los proyectos pedagógicos generistas.

Ahora bien, todo proyecto pedagógico feminista consta de tres elementos:

a) BASES TEÓRICAS. Es el conjunto de saberes reflexionados por las facilitadoras que guiarán el rumbo de sus talleres. No es lo mismo quien parte de la categoría "género" para explicar la realidad, describiendo roles, ropa y gustos, que quien lo hace desde el análisis del sistema patriarcal capitalista heterosexual. De igual forma no es lo mismo quien considera la heterosexualidad solo como prácticas sexuales y por tanto usa el término "heteronormatividad", que aquella feminista que analiza la heterosexualidad como régimen político y económico, así que habla de heterosexualidad obligatoria.

Nuestras bases teóricas siempre están en construcción, fortaleciéndose o poniéndose en duda, pero eso no significa que no tomemos posiciones políticas, pues aunque muchas veces nos consideremos “eclécticas” o que “no tomamos postura”, tenemos que hacer un espacio para reflexionar si lo que estamos haciendo es seguir la ideología dominante patriarcal, ya que aunque consideremos que no nos posicionamos en un tema, lo cierto es que nadie puede no posicionarse porque la realidad no es neutra, es una toma constante de decisiones. Así que muchas de las veces no tomar posición -o sentir que no tomamos postura- es tomar posición dentro de lo establecido por el sistema patriarcal.

b) BASES ÉTICAS. Nuestras bases éticas son aquellas consideraciones pensadas y reflexionadas que nos harán realizar un trabajo justo, respetuoso, colectivo y colaborativo con todas las involucradas en los talleres, dichas consideraciones están basadas en nuestras ideas teóricas feministas (punto anterior). Las bases éticas giran alrededor de tres elementos: 1) Quiénes asisten al taller, 2) Quiénes facilitan el taller, 3) El lugar donde se realiza el taller.

1. Quiénes asisten al taller.

- Si vamos a realizar un taller exclusivo entre mujeres, la apuesta de cuidado emocional tiene que ser parte de los requisitos indispensables para el desarrollo del taller porque estamos partiendo de la idea feminista de escucharnos entre nosotras y mirarnos como sujetas políticas, pensantes y actantes, en otras palabras, si estamos haciendo una crítica al sistema patriarcal que nos omite, ignora y usa, necesitamos apostarle al cuidado entre todas, evitar sobresaltos jerárquicos entre participantas, así como violencia machista, racista o clasista entre todas, que como sabemos existe, aunque no tenga las consecuencias feminicidas de la violencia que ejercen los hombres contra nosotras. De la misma manera es importante hablarnos en femenino, ya que solemos hablar en

masculino todo el tiempo, herencia del pensamiento patriarcal. Y tenemos que centrar las conversaciones en nosotras, en nuestros sentires, vivencias y reflexiones pues las mujeres solemos hablar de los hombres que nos rodean todo el tiempo, así que es muy fácil encontrarnos de pronto hablando de lo que siente el novio, el amigo, el esposo, el hijo, y no hablando de nosotras porque fuimos educadas como "lo secundario", "lo otro", "lo silencioso". Nuestra apuesta tendría que ser mirarnos como protagonistas y tratarnos entre nosotras como sujetas.

Cabe señalar que para ser capaces de hacerle frente a los conflictos o darle cabida a las emociones, es indispensable saber escuchar y leer las expresiones de las participantas, hablar con ellas, que ellas hablen entre sí, para construir confianza.

- Si a pesar de todo lo abordado en el curso, queremos realizar un taller mixto, es decir, con mujeres y hombres -ya sea jóvenes o personas adultas-, tenemos que considerar forzosamente que el patriarcado no deja de existir solo por nuestras entusiastas intenciones, de tal manera que nuestra responsabilidad ética tiene que ser la de no vulnerar la seguridad de las mujeres participantas. Por mucho que nosotras queramos trabajar con hombres, por mucho que los amemos o los adoremos, tenemos que considerar que su papel protagónico de los hombres no va a desaparecer, que su lugar en el mundo tampoco, y que muy probablemente estemos brindándoles un servicio en donde nosotras estamos invirtiendo todo el esfuerzo y ellos haciendo uso de nuestro trabajo no remunerado, una vez más, porque si ellos estuvieran interesados, simplemente harían sus espacios de reflexión y no exigirían que nosotras fuéramos como sus talleristas.

Es importante evitar que las reflexiones que se dialogan en los grupos mixtos puedan ser usadas en contra de las mujeres participantes por parte de los hombres que ahí las escuchan, porque no

podemos hacer caso omiso del contexto de violencia feminicida en que vivimos, así que no podemos gestionar un espacio que permita que se sigan ejerciendo violencias contra las mujeres, aunque esta vez de forma sofisticada, porque los hombres en espacios feministas se irán apropiando los términos que nosotras compartiremos. Así que nuestra responsabilidad ética será la de no animar a las mujeres a compartir testimonios de violencia patriarcal que hayan vivido, pues a diferencia de los grupos exclusivos de mujeres donde se habla de violencia sexual, psicológica y física en un ambiente de confianza, en los talleres mixtos además de que no habrá confianza para compartir tales testimonios, en caso de que se compartieran, podrían usarse en contra de las mujeres presentes, pues los hombres conocerán sus dolores, inseguridades y deseos más íntimos y podrán sacarle provecho a esa información.

Otro elemento a considerar es nuestra postura ética acerca de qué contenido o no facilitar en grupos mixtos, pensemos que durante siglos ellos no han construido teoría feminista, que quienes lo hicieron fueron mujeres, mujeres que entregaron su vida al movimiento de las mujeres, mujeres encarceladas, aisladas, precarizadas, encerradas en psiquiátricos... como para que ahora, cualquier tarde, con una ligereza entusiasta compartamos con los opresores todo lo aprendido, conocimiento que cabe mencionar a nosotras nos costó, tiempo, dinero, esfuerzo y vida. Reflexionemos sobre la facilidad con la que entregamos teoría y conceptos al grupo privilegiado por el sistema de género, desde la plática casual con el hermano, padre, amigo, esposo o novio sobre nuestras lecturas, hasta el tremendo esfuerzo que implica montar un taller mixto o dedicado a hombres. Debamos internamente si estamos, o no, otra vez siguiendo la maternidad masculina, es decir, ese mandato de pensar en los hombres antes que en nosotras, ese mandato de cuidarlos, amarlos y protegerlos como dicta el sistema patriarcal, pensemos en cuál es la exigencia patriarcal que hace que dediquemos nuestra

vida a educar hombres antes que dialogar con mujeres, ¿por qué priorizamos así a los hombres? ¿por qué nos importa dedicar nuestra única hora libre a la semana a educar hombres y no a dialogar con otras mujeres? ¿a qué le temo, a qué obedezco, de qué me protejo, por qué lo creo necesario? Sea cual sea nuestra respuesta, tiene que estar reflexionada.

En el caso de que nuestros talleres estén dirigidos a niños y niñas, se pueden trabajar muchísimos temas con mayor facilidad que con personas jóvenes o adultas pues hay experiencias determinantes en el mundo patriarcal que no han vivido, pero tampoco es una generalidad y esto dependerá más bien del contexto en donde estemos. Muchas veces trabajar con niños y niñas de 6 años ya significa lidiar con sutiles formas de violencia de hombres hacia mujeres, con acoso sexual, con violencia misógina verbal, acaparamiento de palabra por parte de los hombres, etcétera, por lo que también se tendrán que tomar en consideración las diferencias sociales que ya formaron a esos niños y niñas, para analizar y proponer formas de trabajo específicas.

2. Quienes facilitan el taller

En este apartado es importante analizar nuestros privilegios y opresiones en el sistema patriarcal. Muchas veces las mujeres universitarias sienten el “deber” de acudir a comunidades rurales o indígenas a “ilustrar” a las mujeres sobre cuáles son sus derechos, las más de las veces motivadas por los jugosos financiamientos que se dedican al rubro, en un panorama de desempleo urbano; y en muchas ocasiones también bienintencionadas en una labor altruista que creen de corazón. Si bien es cierto que todas las mujeres de todos los contextos vivimos violencia por el sistema de opresión de género, tenemos que replantearnos el lugar jerárquico que nos hace pensar que ellas requieren

nuestra ayuda cuando muy probablemente nosotras ni conozcamos sus resistencias y luchas, ¿por qué asumimos que requieren nuestra ayuda? ¿nos lo pidieron acaso? ¿por qué queremos colonizar a otras en las ideas que el sistema colonial universitario de la democracia liberal nos ha impuesto? Es importante aprender a escuchar las resistencias locales de las mujeres, dialogar con ellas, quizá proponer el taller, pero en una apuesta de educación popular donde la facilitación sea compartida entre las mujeres del contexto que visito y nosotras como extranjeras del lugar. Algunas de las veces será mejor retirarnos del lugar y renunciar a la intención de facilitar un taller, pues es también válido aceptar nuestro error y cambiar de parecer, prestar atención a las resistencias que desconocemos. Sabemos que en nuestro contexto urbano estamos acostumbradas a que las europeas o estadounidenses nos ilustren sobre cuál es la verdad de la vida, pero podemos detenernos un momento y dudar de lo que significa reproducir estas violencias que ejercen sobre nosotras, pero ahora nosotras volviéndonos las opresoras de mujeres de otros lugares en contextos cercanos ¿queremos hacerlo? si es así ¿por qué? ¿y cómo podemos trabajar nuestros privilegios? También es importante mirar a nuestro alrededor, mirar a las mujeres de nuestro mismo contexto que no están escapando de la violencia feminicida, mirarnos a nosotras mismas, ¿por qué asumimos que entre nosotras no hay nada qué dialogar? ¿será acaso que asumimos que como tuvimos acceso a la educación formal ya no vivimos violencia patriarcal? ¿por qué creemos que solo ciertas mujeres en ciertos contextos viven esta violencia? ¿por qué incluso llegamos a asegurar que nos necesitan? ¿qué nos hace sentir inmunes? ¿no será acaso la normalización de nuestros privilegios en la sociedad racista, clasista y colonial en que vivimos?

Asimismo, es importante reflexionar sobre nuestros privilegios en el sistema adultocéntrico, si estaremos trabajando con mujeres jóvenes o niñas; así como nuestros privilegios de raza, si trabajaremos con mujeres racializadas o más racializadas que nosotras.

3. El lugar donde se realiza el taller

Si nosotras trabajamos en instituciones o seguimos un programa de talleres ya establecido por una normativa institucional, evitemos fagocitar contenidos, en otras palabras, no sirvamos de puente entre algunas aportaciones del feminismo radical y la tecnocracia de género. Si trabajamos en instituciones usemos sus conceptos y sus normativas, no mezclemos apuestas pues estaremos acelerando la despolitización del feminismo. Podemos tener un posicionamiento crítico con respecto a ciertos términos y herramientas, pero no nos corresponde a nosotras introducir el feminismo radical en las instituciones, porque el feminismo radical subsiste por fuera, esa es su lógica y sentido. Si nosotras queremos apostarle al feminismo radical, tendrá que ser por fuera de cualquier institución.

En caso de que tengas dudas sobre el lugar, asociación civil, institución donde te encuentras, te sugerimos revisar la fuente de sus financiamientos, su marco jurídico, los objetivos de su trabajo, la ética con la que desarrollan las actividades. Si dicha organización recibe financiamientos, revisa de qué lugares provienen y con qué objetivos esas financiadoras destinan esos recursos. Compara el trabajo que realizan otras organizaciones que reciben el mismo financiamiento y analiza los resultados de todas las organizaciones ¿a qué están sirviendo? ¿en qué le ayudan al sistema capitalista? ¿cómo viven las y los directivos de las ONGs? ¿cómo pagan a sus empleados y

empleadas? ¿quién se toma la foto del trabajo que se realiza? ¿en qué medida esto justifica políticas públicas gubernamentales?

En los casos de los recursos que otorga la iniciativa privada, las empresas brindan financiamiento a ONGs para lavar su imagen y posicionarse como empresas socialmente responsables, averigua qué empresas buscaron lavar su imagen en qué momentos, para analizar los hechos políticos que se tratan de ocultar tras la acción del financiamiento o qué medidas se están impulsando que benefician al capital.

Es importante actuar de corazón, pero no de manera ingenua ni sirviendo a interés del propio sistema patriarcal. Cabe reconocer, a modo de advertencia, que la fagocitación actual de términos feministas de los que se ha apropiado la tecnocracia de género es muy veloz, así que el uso de ciertos términos o la enunciación de ciertas críticas nos puede hacer pensar, de pronto, que estamos dentro de una organización que no realiza feminismo institucional o que tiene una apuesta crítica y radical, esto debido a que usan palabras que nosotras ligamos con un feminismo autónomo, pero cuidado, la fagocitación avanza día tras día, a una velocidad propia de la era de Internet, así que es muy probable que estemos dentro de una organización que usa los términos para uso del feminismo neoliberal, aunque ellas no lo sepan conscientemente o tengan buenas intenciones tras ello. Las invitamos a que nuestro amor por el trabajo que realizamos, no nos ciegue de mirar dónde estamos pisando, no para no hacer nada, sino para saber perfectamente dónde estamos y actuar en cosencuencia, de manera estratégica.

Si trabajamos de forma autónoma y autogestiva, podemos trabajar el contenido que queramos, no hay productos que entregar a nadie, ni tenemos que hacer rendición de cuentas. Este trabajo es más amplio, más libre, pero también más reducido y más escaso pues las mujeres no contamos con recursos ni tiempo para facilitar talleres según nuestras apuestas políticas y utopías. El trabajo autónomo conlleva un altísimo grado de responsabilidad para no dejar los procesos a la mitad, para no precarizarnos aún más de lo que ya estamos, para no terminar desgastadas emocionalmente o devastadas, porque no hay ninguna garantía ni derecho que gozaremos por hacer este trabajo voluntario.

c) ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS. Nos referimos a las estrategias educativas desde una educación popular feminista que usaremos para comunicar el contenido de nuestras sesiones (bases teóricas) y desde nuestra actuancia política (bases éticas). Los talleres suelen estar conformados por cuatro momentos: 1. *Presentación/Integración*, 2. *Recuperar saberes*, 3. *Compartir saberes/Analizar saberes* y 4. *Cierre*. Cabe hacer mención que durante los cuatro momentos referidos se promueve el diálogo entre participantas, ese es el motor de todo el taller.

1. *Presentación/Integración*. En la presentación las involucradas en el taller se presentan entre sí. En las sesiones consecutivas le llamamos técnicas de integración a los ejercicios que realizamos para conocernos más. Recordemos que no estamos acudiendo a clase en un espacio jerárquico, así que es importante promover alianzas entre todas las participantas, saber si la compañera de a lado se siente bien, ha comido o necesita ayuda.

2. *Recuperar de saberes*. Nos referimos al momento en que la o las facilitadoras preguntan a las participantas sobre un tema en particular, mismo que se abordará durante la sesión. En este momento las participantas plasmarán lo que conocen del tema que se abordará, pueden hacerlo a través de referentes gráficos, técnicas teatrales o un simple diálogo, donde cuenten sus experiencias personales alrededor del tema, sus suposiciones, sus dudas, sus expectativas.

3. 1. *Compartir saberes*. En este apartado la o las facilitadoras presentan contenido que ponga en cuestionamiento lo referido anteriormente, ya sea para reforzarlo, ampliarlo o ponerlo en duda. Este nuevo contenido puede ser una narración, un video, la experiencia de la facilitadora o cualquier otro formato que nos ayude a conocer el tema y agregar más elementos para generar debate.

3. 2. *Analizar saberes*. La o las facilitadoras invitan a las participantas a compartir lo que están pensando o sintiendo al respecto del tema abordado.

4. *Cierre*. Este es el último momento del taller, aquí necesitamos contar cómo nos sentimos, cómo se siente nuestro cuerpo, nuestras ideas, nuestro corazón luego de los temas abordados.

Estos cuatro elementos se suelen planificar a través del esquema que se conoce como carta descriptiva y cuyo ejemplo veremos a continuación, con dicha carta cerramos este documento de trabajo del curso Formación de Talleristas en Perspectiva de Género.

CARTA DESCRIPTIVA

Tema: Sistema de opresiones

Sesión: 3 de 14 sesiones

Hora de inicio: 10 am

Hora de término: 2 pm

Objetivo: Analizar las violencias y opresiones que viven las mujeres, como producto de un proceso histórico y social

Grupo: Grupo exclusivo de mujeres.

Características: Mujeres jóvenes universitarias de entre 18 y 26 años, en la Ciudad de México.

Nota: No realizar las siguientes actividades en grupos mixtos o de hombres.

CONTENIDO	ACTIVIDAD	OBJETIVO	MATERIAL	RESPONSABLE (S)	TIEMPO
INTEGRACIÓN	Las participantas se colocan de pie formando un círculo y se le entrega a una de ellas la bola de estambre, cada participante tiene que decir	Lograr una mayor interacción entre las miembros del grupo	Una bola de estambre		15 min

	cuáles son sus expectativas de la sesión. Por ejemplo: "Hoy espero aprender más". La acción se repite hasta que todas las participantes quedan enlazadas en una especie de telaraña. Una vez que todas hayan pasado, quien se quedó con la bola debe regresarla a la que la envió, pero esta vez contando algo "vergonzoso" o "divertido" que no saben de ella y que quiera compartir: "Quiero compartirles que no me baño diario".				
RECUPERACIÓN DE SABERES	Se les reparte a cada participante una tarjeta, donde se describen diferentes situaciones en las que las mujeres son violentadas u oprimidas por los sistemas de opresión de clase, raza o	Reconocer el género como un sistema que nos oprime a todas las mujeres e identificar que cada una de nosotras vivimos			45 min

	género, por ejemplo: Tarjeta 1.- Mujer blanca heterosexual de muchos recursos económicos Tarjeta 2.- Mujer lesbiana indígena en situación económica difícil Tarjeta 3.- Mujer embarazada que se dedica a dar clases de primaria en una escuela pública y que vive en Oaxaca Tarjeta 4.- Mujer Universitaria que vive en la Ciudad de México con posibilidades de viajar una vez al año a otro país. Tarjeta 5.- Mujer indígena de 17 años embarazada que vive en Puebla La facilitadora indica a todas las participantes que tiene que formar una línea horizontal.	violencias y opresiones distintas por los otros sistemas de opresión, como raza o clase.			

	La facilitadora les pedirá que asuman el papel de la mujer según la tarjeta que se les asignó, luego de esto se les hará una pregunta a todas las integrantes, y después de haber realizado la pregunta, ellas tendrán que dar un paso al frente, pero solo si ellas consideran que pueden tener acceso a ciertos derechos Por ejemplo: Den un paso al frente quienes consideren que no van a ser violentadas por su aspecto físico, en específico, por su color de piel. Den un paso al frente quienes van a poder				

	encontrar un empleo con facilidad Den un paso al frente quienes en caso de estar embarazadas y decidir no continuar, pueden practicarse un aborto legal y seguro en una clínica pública La invitación a la reflexión es reconocer entre todas que quienes estén más adelante o al frente de las demás, son las que tienen más oportunidades o privilegios que el resto de las mujeres, aunque compartan la opresión de género.				
COMPARTIR SABERES/ ANALIZAR	Presentar imágenes de mujeres:	Reconocer que el racismo y el clasismo también	Proyector de imágenes		30 min

SABERES	Imagen 1. Imágenes de mujeres con características hegemónicas: mujeres eurocentradas, blancas, de ojos claros, etc. Imagen 2. Mujeres con características no hegemónicas: mujeres racializadas en condiciones económicas precarizadas, etc. Invitar a hacer la reflexión, y reconocer las diferencias y similitudes que hay entre ellas: ¿Quién es más guapa, más inteligente, más capaz? ¿Qué nos dicen los medios de comunicación? ¿Qué nos dicen las universidades? ¿De dónde aprendimos esto y cómo nos hace sentir?	son sistemas de opresiones que son construidos social e históricamente.			

	La facilitadora compartirá con las participantes la raíz de la categoría raza, como construcción social. Contará ya sea por medio de una pequeña charla, un video o una obra de teatro, cómo es que surgió la categoría de raza. Promover el diálogo con todo lo aprendido.				
COMPARTIR SABERES/ ANALIZAR SABERES	Invitar a las participantes a que realicen un árbol "ancestrAs y mujeres del presente" (mujeres cercanas a nosotras vivas o muertas: amigas, familia, vecinas, etcétera), cada una tendrá que dibujar el suyo y tendrá que señalar el nombre, ocupación, procedencia de sus ancestas y mujeres del presente, así como lo que aprendieron de ellas.	Reconocer que todas nuestras ancestas también han tenido luchas y resistencias importantes para transgredir este sistema patriarcal y que la importancia o el valor que les damos, tiene que ver con un sistema racista/colonial			45 min

	Posteriormente cada una de las integrantes tendrá que presentar su árbol. La facilitadora intervendrá, para cuestionar al grupo sobre la importancia que damos a algunas de nuestras "ancestras y mujeres del presente" y por qué reconocemos que la clase o el origen de algunas tienen un peso mayor sobre el resto de mujeres cercanas. Por ejemplo, suele pasar que casi todas suelen reconocer a la ancestra o mujer del presente que terminó un grado universitario o que pudo viajar fuera del país, pero no así a las mujeres de nuestra familia que no pudieron terminar la				

	primaria o que vivieron explotadas en sus propios hogares, pero de las que aprendimos a resistir. Segunda parte: Se les pide nuevamente a las participantes que realicen el mismo árbol, esta vez en sus casas, a modo de tarea privada y que no se entregará, pero reconociendo a todas las mujeres que han construido la historia en la que ellas forman parte. Preguntémosles: ¿Conocemos la historia de nuestras ancestas? ¿Nos da pena reconocernos en ellas? ¿por qué omitimos a algunas de las mujeres del presente? ¿Por qué sentimos que lo hicieron vale poco? ¿O sentimos orgullo? ¿En nuestra familia				

	nos han ocultado la historia de las mujeres? ¿Conocemos por ejemplo la historia de la abuela paterna? ¿Nos hemos dado cuenta que los hombres no nos hablan de las mujeres de su familia como sí hablan nuestras madres? ¿Quisiéramos conocer más sobre las mujeres que nos ocultaron? ¿Por qué nos llena de más orgullo el hacer de ciertas mujeres que otras? ¿Por qué sucede esto? Pidámosles que recuerden lo aprendido en la sesión y lo apliquen en el nuevo árbol.				
CIERRE DE LA SESIÓN 1	Todas las integrantes conforman un círculo con sus sillas, todas tienen que estar sentadas y la facilitadora tendrá que	Cerrar la sesión de manera lúdica			15 min

	estar parada en el centro del círculo. La facilitadora da las instrucciones: Cada una tiene que decir una palabra o frase abordada en la sesión y que quieran que el viento se lleve, por ejemplo: "que el viento se lleve mi deseo parecerme a las modelos europeas", "que el viento se lleve el racismo que yo ejerzo", "que el viento se lleve el colonialismo", así las participantes que se identifican con lo que ha dicho la persona que esté al centro (en el primer caso la facilitadora) se cambiarán de lugar cuando la persona del centro acabe de decir su deseo que quiere que el viento se lleve y concluya con la palabra "ya", cuando se diga el "ya", las				

	participantas cambiarán de lugar con la regla de que no se vale cambiarse al lugar de juntito o levantarse y volverse a sentar en el mismo lugar, la última en quedarse parada repetirá la misma dinámica				
CIERRE DE LA SESIÓN 2	Algunas veces si el espacio de confianza se ha logrado, las participantas realizan algo llamado "lluvia de abrazos", en donde se abrazan entre todas y se desean amor, tranquilidad, fortaleza, chocolate, placer, ir al cine, lo que quieran desearse entre ellas, esto estará basado en lo que se han compartido en las sesiones. Los abrazos nunca son obligatorios y solo se realiza si el 90% del grupo así lo requiere. El 10% que no quiera, puede separarse del grupo, ir al	Generar lazos de confianza entre las participantas.			15 min

	baño, salir a tomar agua, quedarse en una esquina del espacio, para que las demás entiendan que ellas no quieren participar en la última actividad.				