



Pedagogias Locais, Espiritualidades e Resistências: práticas decoloniais e poéticas esperançadoras¹

Maria Cecilia Garcez Leme²

José Mario Méndez Méndez³

Resumo: A América Central é o resultado da colonialidade que se perpetua e da resistência diante das diversas formas de violência que essa colonialidade gera. A resistência também emerge na literatura, na música, nas narrativas locais, na religiosidade popular. Este trabalho reúne as vozes de alguns coletivos em situação de resistência, assim como da resistência expressa através da poesia centro-americana. Em ambos os casos, a resistência é fonte de esperança, nutre processos sociais transformadores, favorece práticas pedagógicas locais-contextuais e se nutre de espiritualidades libertadoras.

Palavras-chave: Resistência, poesia, América Central, espiritualidades, pedagogias locais.

Abstract: Central America is the result of the coloniality that was perpetuated and of the resistance to the various forms of violence that this coloniality generates. Resistance also emerges in literature, music, local narratives, and popular religiosity. This work brings together the voices of some collectives in situations of resistance, as well as resistance expressed through Central American poetry. In both cases, resistance is a source of hope, nourishes transformative social processes, favors local-contextual pedagogical practices and is nourished by liberating spiritualities.

Keywords: Resistance, poetry, Central America, spiritualities, local pedagogies

Resumen: Centroamérica es el resultado de la colonialidad que se ha perpetuado y de la resistencia frente a las diversas formas de violencia que esa colonialidad genera. La resistencia también emerge en la literatura, en la música, en las narrativas locales, en la religiosidad popular. Este trabajo recoge las voces de algunos colectivos en situación de resistencia, así como de la resistencia expresada a través de la poesía centroamericana. En ambos casos, la resistencia es fuente de esperanza, nutre procesos sociales transformadores, favorece prácticas pedagógicas locales-contextuales y se nutre de espiritualidades liberadoras.

Palabras-clave: Resistencia, poesía, Centroamérica, espiritualidades, pedagogías locales.

¹ Este texto nasce del Proyecto Educaciones, Espiritualidades y Resistencias: hacia pedagogías de la esperanza (Código 0033-22), adscrito a la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión, de la Universidad Nacional, Costa Rica.

² Maria Cecilia Leme Garcez. Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión. Universidad Nacional, Costa Rica. E-mail: maria.leme.garcez@una.ac.cr. <https://orcid.org/0000-0001-5709-4093>.

³ José Mario Méndez Méndez. Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión. Universidad Nacional, Costa Rica.

1. Introducción

El proyecto colonial que inició a finales del siglo XV echó raíces profundas, fue transmitido y asimilado a través de múltiples prácticas sociales, educativas y pastorales, y perdura hasta nuestros días. Actualmente, la colonialidad produce “la expansión de una civilización capitalista y mecanicista que amenaza con destruir y reemplazar los muchos lugares de mundo de la humanidad por ‘espacios’ para sus productos y estilos de vida” (EIFI, 2023, p. 1). Latinoamérica es el resultado de ese proceso que colonizó los territorios, los lenguajes, las creencias, las convivencias, el consumo, las comunicaciones y el pensamiento.

La idea de que los blancos europeos podían salir colonizando el resto del mundo estaba sostenida en la premisa de que había una humanidad esclarecida que necesitaba ir al encuentro de la humanidad oscurecida, trayéndola para esa luz increíble. Ese llamado para el seno de la civilización siempre ha sido justificado por la noción de que existe una forma de estar aquí en la Tierra, una cierta verdad, que orientó muchas de las escogencias hechas en diferentes periodos de la historia. Ahora, en el comienzo del siglo XXI, algunas colaboraciones entre pensadores con visiones distintas originadas en diferentes culturas posibilitan una crítica de esa idea. ¿En realidad somos una humanidad? (Krenak, 2019, p.8).⁴

Pero las resistencias, en sus múltiples expresiones, también han estado presentes desde los inicios de la empresa colonial europea. De alguna manera, también somos el resultado de las distintas luchas que se gestaron como formas creativas y heroicas de enfrentar al poder colonial. El presente trabajo nace del diálogo con algunos grupos centroamericanos en situación de resistencia, colectivos que están tejiendo nuevas relacionalidades, convivencias y prácticas pedagógicas que transforman la convivencia y que sostienen la esperanza.

Es necesario reconocer que la resistencia, en Centroamérica, también ha sido generada desde la literatura, la música, la religiosidad popular, la sabiduría popular expresada en refranes, cuentos y otras narrativas. Por eso, junto a las voces de los grupos en situación de resistencia, nos proponemos incluir también en esta conversación, las voces de poetas y poetisas que han hecho de sus versos formas de resistencia e invitación a la reinención. Muchas de estas personas también han sufrido persecución por la osadía de

⁴ Traducción libre de las personas autoras.

decir con sus versos la realidad centroamericana.

2. Colonialidades: para decirlo con versos centroamericanos

Centroamérica es un territorio ístmico ubicado entre dos grandes masas continentales y entre el océano Pacífico y el mar Caribe. Su ubicación la convierte en puente: es el lugar de la confluencia de múltiples especies de flora y fauna, y de muchas culturas. Es también, por eso mismo, lugar de encuentro y de paso. Por ejemplo, según la Organización Internacional de Migraciones (OIM), entre enero y noviembre de 2023, pasaron por Centroamérica más de medio millón de migrantes que se dirigían a Estados Unidos.

Pero debido a esa ubicación, Centroamérica ha sido también, desde el período colonial, territorio en disputa, en el que se han perpetuado múltiples formas de violencia. Pareciera ser un espacio en eterno conflicto: invasiones, dictaduras, revoluciones, masacres, militarismos, maras, narcotráfico, son parte de la historia pasada y reciente de esta franja. La poetisa Milena Chaves Matamoros (2021) describe así su experiencia de centroamericanidad:

Mi casa
es del color de Centroamérica.
Me arrulla cada noche
en su canción de espanto.

... Mi casa
es del color de Centroamérica
palpita en su dolor constante
en su odio
en su afición al odio
su sensación de perseguido.

... Mi casa
es del color de Centroamérica
un refugio hostil
con la justa savia
para reinventarse.

Estos versos describen bien la experiencia cotidiana de millones de personas que habitan la región centroamericana: las que se quedan. Otros millones de personas se han visto forzadas a caminar hacia otros territorios, miles han muerto en el camino. Pero la

poetisa anuncia también la posibilidad de la reinención, que bien podría ser descrita como posibilidad de re-existencia a partir de la resistencia.

Jorge de Bravo (2013), por su parte, describía así, desde Costa Rica, su vivencia cotidiana de Centroamérica:

Traigo sueños, tristezas, alegrías, mansedumbres,
democracias quebradas como cántaros,
religiones mohosas hasta el alma,
rebeliones en germen echando lenguas de humo,
árboles que no tienen
suficientes resinas amorosas.

También Debravo anuncia, en esos versos, rebeliones y, por tanto, esperanzas desde la Centroamérica de mediados del siglo XX. La rebelión es la condición necesaria para la reinención y la re-existencia.

Desde Guatemala, Otto René Castillo (2014), herido, secuestrado, torturado y finalmente quemado vivo en 1967, expresaba con estos versos su anhelo de libertad:

Tenemos
por ti
tantos golpes
acumulados
en la piel,
que ya ni de pie
cabemos en la muerte....

Hemos sufrido
en tantas partes
los golpes del verdugo
y escrito en tan poca piel
tantas veces su nombre,
que ya no podemos morir,
porque la libertad no tiene muerte...

Seguramente uno de los poetas que con más intensidad y amplitud describe la *situación espiritual* de nuestra región, es Ernesto Cardenal. Con sus versos recorre las *venas abiertas* del istmo, denuncia la política añeja, pero también hace poesía de la resistencia, de la reinención fundada en *relacionamientos otros*. En su adaptación centroamericana del Salmo 78, Cardenal (1974, p. 47) exclama:

Oh Dios
Jerusalén es un montón de escombros

La sangre de tu pueblo se derramó en las calles
y corrió por las cunetas
y se fue por las alcantarillas
La propaganda se burla de nosotros...
Llegue a tus oídos el gemido de los presos
y la oración de los condenados a trabajos forzados
y los condenados a muerte
y la oración en el campo de concentración.

Y en su reinención centroamericana del Salmo 5, Cardenal (1975, p. 125) añade:

Escucha mis palabras oh Señor
Oye mis gemidos
Escucha mi protesta
Porque no eres tú un Dios amigo de los dictadores
ni partidario de su política
ni te influencia la propaganda
ni estás en sociedad con el gangster
No existe sinceridad en sus discursos
ni en sus declaraciones de prensa
Hablan de paz en sus discursos
mientras aumentan su producción de guerra...

Tanto poetas y poetisas como los grupos en situación de resistencia reconocen que el istmo centroamericano es un lugar en el que vida está amenazada, la riqueza mal distribuida, la esperanza debilitada, la convivencia rota. La colonialidad (colonialismo convertido en cultura y en estilo de vida arraigado en la cotidianidad) tiene muchos rostros y estrategias, y produce muchas víctimas.

3. La resistencia como (re)invención decolonial de relacionalidades, aprendencias y con-vivencias: para decirlo con la experiencia de los colectivos en resistencia

La Red Centroamericana de Resistencia está conformada por varios grupos en situación de resistencia de Costa Rica, El Salvador y Guatemala. Sus luchas indican que esos colectivos son protagonistas de una reinención relacional y convivencial. En otras palabras, son protagonistas de lo que podemos llamar *resistencias decoloniales*. Las resistencias decoloniales se manifiestan de diversas formas y por medio de opciones asumidas colectivamente para ir deshaciendo los nudos coloniales presentes en la cotidianidad.

En sociedades y culturas que pregonan la competencia, las conquistas individuales, el racismo y la jerarquización, la resistencia decolonial se manifiesta a través de actividades,

luchas y celebraciones *en compañía* para generar fortalezas colectivas. Asimismo, valora las costumbres heredadas para rechazar aquellas que no generan vida y convivencia, y para (re)inventar nuevas relacionalidades. De esta manera, la resistencia decolonial rompe con las costumbres impuestas y cuestiona la explotación económica y el racismo heredados del colonialismo. Alencar expresa así sus reflexiones sobre *el nacer de las Américas* y las consecuencias del colonialismo en la actualidad, un proceso en el que sobresale la jerarquización a partir de la idea de *raza*:

La esclavización de pueblos del continente africano hace parte de esa historia de la modernidad que posibilitó una codificación entre dominantes y dominados, jerarquizada a partir de la idea de raza. En ese sentido, la explotación económica y el racismo se articulan en la formación de un sistema de división racial del trabajo, un sistema que se impone hasta hoy, a pesar del fin del colonialismo. Las relaciones de dominación pretenden ser perpetuadas en las formas que asume la colonialidad, estableciendo su violencia en el campo político, epistemológico e interpersonal. El sistema colonial suele inmovilizarnos, eliminar nuestra memoria, nuestra ancestralidad. (Alencar, 2022, p.10)⁵

Una de las organizaciones en resistencia de Costa Rica es la Asociación de *Mujeres Afro del Caribe*⁶, que tiene como visión contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres afrodescendientes de la provincia de Limón y de Costa Rica para el goce de sus derechos humanos y el ejercicio de su ciudadanía, mediante diferentes acciones estructuradas para la incidencia privada y pública.

La *Asociación de Mujeres Migrantes Nicaragüenses*⁷, por su parte, se une a la lucha por los derechos humanos y por el rechazo de la discriminación y la xenofobia en Costa Rica. Para ello, busca la implementación de políticas públicas de acogida, respeto y posibilidades reales de vida y sobrevivencia para las mujeres migrantes en su diversidad. Esta Asociación busca la conformación de redes en las comunidades con el propósito de fortalecer el desarrollo de capacidades y el fortalecimiento emocional de mujeres migrantes solicitantes de refugio.

La lucha asumida por estas Asociaciones expresa una resistencia decolonial orientada a la eliminación de la discriminación y el racismo que sufren las poblaciones

⁵ Traducción libre de las personas autoras.

⁶ <https://www.facebook.com/profile.php?id=100079524756214>

⁷ https://www.facebook.com/redmujeresmigrantesnicaraguenses/?locale=es_LA

afrodescendientes y migrantes en Costa Rica.

Otra expresión de la resistencia decolonial en las comunidades y colectivos es el rechazo, por parte sus líderes y lideresas, de las diferentes formas de autoritarismo y concentración del poder. Es decir, su propuesta de organización y liderazgo incluye la conversación y el diálogo para descubrir conjuntamente las mejores decisiones en resistencia. Esa no es una práctica sencilla, ya que exige el cultivo permanente de escucha de las diferentes voces y opiniones, en contraposición a la colonial imposición de una voz verdadera, una opinión determinante, una decisión incuestionable. De esta forma, aunque encuentren dificultades para ello, se busca una horizontalidad para actuar y resistir en contraposición a las luchas lideradas por una sola persona o un pequeño grupo de personas.

Como consecuencia de lo anterior, el juego, la risa y la alegría incorporan el rompimiento con los silenciamientos impuestos y con las formalidades, muchas veces considerados criterios de seriedad y sensatez. Jugar, reírse y alegrarse se convierte, pues, en expresión de resistencia. A pesar de las dificultades inherentes a la lucha cotidiana, el juego, la risa y la alegría representan no solamente un camino de decolonialidad en la con-vivencia, sino también un alimento para sobrevivir cuando la esperanza quiere alejarse, o cuando la fortaleza se disfraza de fragilidad. “Por la lucha, por la vida, por los ríos, por la tierra, por derechos, nuestros pueblos bailan. Comprender esos lenguajes en celebración y lucha por la vida es importante para la construcción de políticas de dignidad”. (Alencar, 2022, p.12).⁸

Entre las organizaciones que expresan una resistencia decolonial a través del arte se encuentra la *Colectiva Caminando*⁹, que es una colectiva feminista que busca por medio del arte y las caminatas performáticas generar espacios de crítica, denuncia, reflexión y sororidad. La Colectiva Caminando prioriza el enfoque de equidad de género y la defensa de los derechos de las mujeres, trabajando en torno a una diversidad de temas, como derechos sexuales y reproductivos, menstruación consciente, violencia de género y descolonización de las corporalidades. Para ello, busca apropiarse de los espacios públicos (físicos y virtuales) por medio del activismo, comunicación feminista y dinámicas educativas.

En la misma línea de resistencia por medio del arte, el *Voluntariado Uno Más*¹⁰ se define como una organización popular que tiene como objetivo promover una sociedad más

⁸ Traducción libre de las personas autoras.

⁹ www.colectivacaminando.com

¹⁰ https://www.facebook.com/CVIMAS/?locale=es_LA

equitativa y sustentable, a través de transformaciones en las juventudes mediante acciones de voluntariado que disminuyan las diversas problemáticas, generando así espacios de concientización en las diferentes comunidades más vulnerables de Morazán, El Salvador. Una de las áreas de trabajo de este grupo es justamente promover el arte y la cultura como herramienta de transformación social, generando conciencia crítica desde espacios de incidencia política a través de festivales artísticos, talleres, conversatorios, música, poesía, teatro entre otras acciones colectivas.

La resistencia decolonial aprendida y vivenciada por grupos y comunidades también señala otras posibilidades de relacionarse con las tecnologías, empezando por las temáticas y los intereses prioritarios para su desarrollo: la lucha por el acceso igualitario, es decir, la lucha contra la exclusión informática. En ese mismo sentido, el arte y las tecnologías son incorporadas en las luchas como posibilidad y expresión de resistencia decolonial, en contraposición a su utilización como instrumentos de divulgación de mentiras, sometimientos y ecocidio.

Mientras la humanidad está alejándose de su lugar, muchas corporaciones sabelotodo se están apoderando de la Tierra. Nosotros, la humanidad, vamos a vivir en ambientes artificiales producidos por las mismas corporaciones que devoran florestas, montañas y ríos. Ellos inventan kits superinteresantes para mantenernos en ese lugar, alienados de todo, y si fuera posible tomando demasiado medicamento. (Krenak, 2019, p.11)¹¹

Por ende, la lucha contra el hambre, las desigualdades y las violencias presentes en la actualidad también se incorpora en la utilización de las tecnologías.

En el acceso a la sociedad de la información las políticas públicas pueden hacer la diferencia. Para que sean aprovechadas todas las ventajas económicas y sociales del progreso tecnológico y sea mejorada la calidad de vida de los ciudadanos, la sociedad de la información debe asentarse en los principios de la igualdad de oportunidades, participación e integración de todos, lo que solamente será posible si todos tuvieran acceso a una cuota mínima de los nuevos servicios y aplicaciones ofrecidos por la sociedad de la información. (Assmann, 2005, p.17).¹²

La resistencia como expresión de decolonialidad también se convierte en lucha

¹¹ Traducción libre de las personas autoras

¹² Traducción libre de las personas autoras.

resiliente y se manifiesta con acciones propositivas, en contraposición a las violencias incorporadas en las dinámicas sociales, políticas y religiosas institucionalizadas. Un ejemplo de organización que asume tales acciones propositivas es el *Grupo de Apoyo a Familiares y Amistades de la Diversidad Sexual – Gafadis*¹³. Esta organización busca ofrecer un espacio para la reflexión, el apoyo y la contención a madres, padres, familiares y amistades de personas gays, lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales que deseen aprender a superar los mitos y estereotipos que les impiden relacionarse naturalmente, apoyándoles y dándoles acompañamiento. Se observa que en prácticamente todas las organizaciones y comunidades existe un cultivo de las espiritualidades como motivación profunda de las resistencias. En ese caso, casi siempre ocurre una ruptura con las instituciones eclesiales que buscan imponer sus verdades y dogmas. De alguna forma, esta ruptura refleja una tendencia hacia la decolonialidad religiosa, es decir, el rechazo de imposiciones religiosas moralistas que sofocan la fuerza de las espiritualidades, e impiden su dinámica de acogimiento de la vida en su gratuidad y plenitud. En el caso de Gafadis, la espiritualidad que anima y alimenta su resistencia es el amor incondicional.

También es importante señalar que las resistencias y, por lo tanto, la (re)invención de las relacionalidades, aprendencias y con-vivencias se manifiesta en las cotidianidades y, por esto mismo, (re)significan las tareas rutinariamente asumidas, ofreciéndoles nuevas motivaciones: el siembro, el caminar por la montaña, la invención de otras formas de relacionarse con la tierra, la preparación de la comida, las marchas, las reuniones, los encuentros, las conversaciones, las artes, la poesía, la música.

Algunas organizaciones expresan su resistencia a través de la culinaria, recordando las comidas y recetas ancestrales y, de esta forma, revitalizando su cultura. *Mujeres del Maíz*, por ejemplo, es un grupo de 50 mujeres de diferentes comunidades que se unieron para elaborar diferentes productos derivados del maíz. Los productos y recetas vienen desde sus ancestros, y por eso les llaman productos ancestrales. El grupo de las Mujeres del Maíz quiere preservar la tradición y, a la vez, obtener una fuente de ingreso financiero para el mantenimiento de sus familias.

Igualmente, la *Asociación de Mujeres Productoras de Upala Construyendo Fortalezas y Esperanzas* es un grupo de mujeres productoras que se dedica al cultivo del maíz y otros

¹³ https://www.facebook.com/Gafadis/?locale=es_LA

productos. Cuando hacen labores de campo, las mujeres sacan un tiempo para conversar y compartir; es cuando hacen trueques de plantas de jardín y medicinales, comparten un refresco y conversan sobre las distintas formas de violencia que sufren en sus hogares. El objetivo es, además de sembrar colectivamente, descubrir caminos para la superación de las diversas violencias de las que son víctimas. En esos espacios de siembra y conversación, se descubren memorias y afectos que nutren la resistencia y recuperan la relación intrínseca entre resistir y sentirse Tierra, sentirse naturaleza. “No entiendo dónde hay algo que no sea naturaleza. Todo es naturaleza. El cosmos es naturaleza. Todo lo que puedo pensar es naturaleza”. (Krenak, 2019, p.10)¹⁴

Las *Comunidades Ecologistas La Ceiba – Coecoceiba*¹⁵ es una organización ecologista, que realiza un trabajo de investigación y acción alrededor de políticas públicas relacionadas con cambio climático, bosques y biodiversidad. La resistencia ecológica se manifiesta en contra del modelo de agronegocio, impulsando trabajo en agroecología como alternativa en la producción de alimentos y la defensa de la semilla criolla. Coecoceiba también acompaña la lucha de los pueblos indígenas en defensa de sus derechos, especialmente a la autodeterminación y a la tierra. Hay una esperanza: es desde el trabajo junto a las comunidades que se construyen los cambios, conectando la dimensión local, nacional e internacional. Además, sin construcción y fortalecimiento del movimiento social, no será posible superar el sistema de desarrollo vigente que ha probado ser depredador y excluyente.

La *Asociación Ambiental del Norte de San Rafael de Heredia - CONCEVERDE*¹⁶ es una organización sin fines de lucro, dedicada a la protección de la naturaleza del norte de Heredia. Se conforma como un colectivo de la ciudadanía de San Rafael de Heredia enfocado, principalmente, en la protección de las zonas de recarga de los principales acuíferos del Valle Central localizados en el norte de Heredia. CONCEVERDE expresa su resistencia ecológica, principalmente por medio de: protestas callejeras, participación en foros de discusión sobre la problemática socioambiental, charlas en las escuelas, barras en la Asamblea Legislativa, mesas de trabajo y giras educativas.

La *Fundación Corcovado*¹⁷, a su vez, es una organización de activistas locales dedicada

¹⁴ Traducción libre de las personas autoras.

¹⁵ www.coecoceiba.org

¹⁶ <http://conceverde.blogspot.com/>

¹⁷ <https://www.facebook.com/fundacioncorcovado/>

a la preservación y conservación de la frágil biodiversidad de Costa Rica. Las comunidades rurales costeras del Pacífico de Costa Rica siempre han estado desatendidas por los gobiernos. La pobreza y el acceso limitado a oportunidades de estudio y de trabajo han sido las causas del agotamiento de los recursos naturales. El programa de educación ambiental de la Fundación Corcovado ha empoderado y capacitado a cientos de niños y padres sobre su papel como guardianes del medio ambiente y líderes de sus comunidades para proteger su entorno natural, reducir la vulnerabilidad al cambio climático y promover la seguridad alimentaria. Esta es la principal evidencia de su resistencia ecológica,

Siguiendo la misma perspectiva de resistencia a partir de la relación con la tierra, *Mujeres Rurales de Costa Rica*¹⁸ (apoyada por Tinamaste) es una organización de mujeres del campo, que trabajan la tierra y buscan un espacio para compartir experiencias y capacitaciones con el fin de enfrentar las dificultades y luchar juntas. En esta asociación, las mujeres buscan un espacio de fortalecimiento de ellas mismas, su dignidad, sus derechos y su vida. Asimismo, reconocen la importancia de *otra agricultura* para producir los alimentos, y trabajan en la recuperación, protección y cuidado de la tierra. Mujeres Rurales de Costa Rica es un espacio político de lucha por los derechos de las mujeres campesinas-indígenas. Los temas de trabajo asumidos por esta asociación revelan y sistematizan la resistencia de las organizaciones de mujeres que se resisten a través de la siembra: defensa del derecho de las mujeres a la tierra, protección de las semillas para que estén en manos de las mujeres del campo y las comunidades, promoción de la soberanía alimentaria y de la producción agroecológica; lucha contra la contaminación y por el cuidado del ambiente, contra la violencia y por nuevas relaciones sociales libres de opresión y desigualdades entre hombres y mujeres, pueblos, grupos raciales, clases sociales y generaciones; generación de ingresos para la autonomía de las mujeres; acciones orientadas hacia la economía solidaria y feminista.

Por otro lado, la esperanza es también expresión de la resistencia decolonial: hay siempre un horizonte de sentido hacia el cual se puede caminar y por el cual vale la pena luchar, en contraposición a las campañas desesperanzadoras que buscan desmovilizar las luchas sociales y comunitarias. En palabras de Paulo Freire, se puede decir que la esperanza decolonial asume cuerpo en prácticas de *esperanzar*. Según Freire, la esperanza del verbo esperar no es esperanza, es espera. Esperanzar es diferente, significa levantarse, perseguir

¹⁸ <https://www.facebook.com/profile.php?id=100068660178071>

algo, construir, no desistir. (Freire, 2007).

La *Asociación de Mujeres Unidas para el Desarrollo de África – AMUDA* es un grupo de mujeres ubicado en la provincia de Limón que busca compartir y realizar trabajos comunitarios para abordar los siguientes temas: la importancia del agua, la protección del suelo, cultivo y alimentación sana. Este grupo de mujeres gestiona una finca agroecológica que integra cuidado de bosque reforestado, turismo rural y gestión social comunitaria. De esta forma, AMUDA recibe grupos nacionales y extranjeros, brindándoles charlas, recorriendo el sendero y ofreciendo alimentación con productos de la zona. La Asociación empezó como un grupo de hombres y mujeres para sembrar huertas para la escuela y, así, mejorar la dieta de los niños y niñas. Sin embargo, cuando los hombres ya no quisieron seguir el trabajo, las mujeres continuaron en la resistencia. Poco a poco, empezaron a surgir temas de su interés, como violencia en las familias, salud, desempleo, salarios.

La resistencia femenina y feminista en contraposición a las violencias coloniales machistas y patriarcales, es asumida por mujeres que se oponen a la dependencia económica de sus compañeros, que buscan liberarse de las muchas manifestaciones de la violencia de género que son frecuentes en los hogares, en los ambientes de trabajo, en las comunidades y en la sociedad en general. El rechazo de la ideología machista, que también invita a recrear el lenguaje, es parte del sueño decolonial en favor del cambio del mundo.

Además de las luchas en contra de la violencia que sufren las mujeres, asumidas por la Asociación de Mujeres Migrantes Nicaragüenses, la Asociación de Mujeres Afro del Caribe, las Mujeres del Maíz, la Asociación de Mujeres Productoras de Upala Construyendo Fortalezas y Esperanzas, la Asociación Mujeres Rurales de Costa Rica y la Asociación de Mujeres Unidas para el Desarrollo de África, grupos ya presentados anteriormente, es importante resaltar la resistencia feminista del Comité Nacional Contra la Violencia de la Mujer: *Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo – MUSADE*¹⁹. Se trata de una organización de mujeres de base comunitaria, feminista, que se dedica a la defensa y tutela de los derechos de las mujeres. Ubicada en San Ramón de Alajuela, sueña con un sociedad justa e igualitaria.

Por otro lado, el reconocimiento de las sabidurías populares como pedagogías locales y expresión cotidiana de procesos educativos decoloniales cuestiona la colonialidad educativa heredada en muchas instituciones de educación, principalmente la que se refleja

¹⁹ https://www.facebook.com/musadeorg/?locale=es_LA

en los contenidos del aprendizaje, las metodologías utilizadas, los tiempos y lugares educativos. En ese sentido, la reivindicación de los saberes e idiomas ancestrales como una herencia de vida, lucha y resistencia, acuerpa y alimenta las luchas y resistencias decoloniales.

Una manifestación de la resistencia decolonial lingüística es el trabajo realizado por las *Cunas Náhuat*²⁰, en El Salvador. Se trata de un programa educativo para niños y niñas de 3 a 5 años, cuyas maestras son señoras náhuat hablantes. Dicho idioma está en severo peligro de extinción, ya que cuenta con menos de 100 hablantes, todos adultos mayores que viven en situación de pobreza extrema. La metodología utilizada es la inmersión lingüística, es decir, todas las actividades son realizadas en náhuat, con el objetivo de revitalizar este idioma y salvar su cultura. En este proyecto educativo de recuperación lingüística colaboran la Universidad Don Bosco y la Universidad Pública de Navarra.

Igualmente, *Ajkemab Rech Kaslema*²¹, tejedores de vida en el idioma maya K'iche', más conocido como *AJKEMAB'*, es una organización de Guatemala que ha priorizado dos líneas de acción para resistir: preservar la memoria histórica, y buscar la verdad y la justicia cultural. Para ello, apoya y acompaña a familias y comunidades sobrevivientes del Conflicto Armado Interno - CAI, especialmente en la búsqueda de sus parientes que desaparecieron o fueron secuestrados/as y asesinados/as durante el conflicto armado interno. También ofrece un acompañamiento psicosocial a dichas familias para afrontar y superar las secuelas emocionales de la guerra, mejorando con ello las relaciones familiares y comunitarias y, en consecuencia, fortaleciendo el tejido social comunitario.

La *Asociación Mano de Tigre - Dbön Orcuo*²² es una organización de mujeres indígenas Bröran que trabajan en diferentes temáticas: educación, seguridad y soberanía alimentaria, incidencia política, capacitaciones para el desarrollo de las mujeres indígenas. Dentro de los proyectos, las mujeres promueven el turismo cultural, con cabañas, servicio de alimentos y paseos, además de confeccionar artesanías y preservar la medicina natural y la gastronomía Bröran.

La resistencia indígena y lingüística, tiene características de una resistencia decolonial *cuidadora*, pues opta por cuidar la cultura y no dejar morir los idiomas y los valores

²⁰ <https://www.elsalvadorelkartasuna.eus/zertan-ari-gara-que-hacemos/cuna-nahuat/>

²¹ <https://www.ajkemab.org/>

²² <https://www.facebook.com/mujeresmanodetigre/>

ancestrales que constituyen las sociedades centroamericanas. Para ello, la resistencia lingüística busca la preservación de la memoria histórica con verdad y justicia. En la mayoría de las veces, esta resistencia viene acompañada del cultivo de acciones y posturas altruistas, que generan solidaridad y justicia cultural y social, en contraposición al asistencialismo que crea dependencias y degradación.

4. Las espiritualidades que nutren la vida y las luchas

Las resistencias y los procesos transformadores que se generan en los grupos en situación de resistencia se nutren de espiritualidades esperanzadoras. Es la espiritualidad que cantan algunos poetas y poetisas del istmo. Ernesto Cardenal (2013, p. 7) lo expresaba con muchas representaciones y metáforas como:

¡Ah la visión
de una tierra con la explotación
abolida!
Repartida la riqueza nacional todos por igual
el producto nacional bruto, toditos por igual.
¡Nicaragua sin Guardia Nacional, veo el nuevo día!
Una tierra sin terror. Sin tiranía dinástica. Cantá
cantá zanate clarinero...

Las espiritualidades en resistencia son siempre transformadoras (transforman la vida de las personas, las interacciones, los deseos), son incómodas, dan fuerza para la lucha. Es eso lo que busca expresar la poetisa Lety Elvir (2021):

...voy a desalambrar mis caderas
territorio ocupado a ritmo de cadenas
voy a apagar el silencio
ese maldito diván
donde acomodabas mi belleza
—la amnesia—
voy a soltarme la lengua
—te mostraré el efecto Mariposa—
el caos será la peste
que cubra tus fronteras
voy a hacerte temblar
porque yo
—la muda, la diosa
la mala, la bruja
la nómada, la fija

la santa, la puta,
la peor, la odiosa—
nunca más bailaré de puntillas
aquí y ahora
—en mi otro universo—
el holograma de mis sueños
será tu pesadilla.

Los grupos en situación de resistencia también expresan sus espiritualidades a través de simbologías riquísimas que forman parte de sus cotidianidades, sus ritualidades y sus luchas, y que contagian esperanza. Por ejemplo, el Grupo de familiares y amistades de la diversidad sexual (GAFADIS) adoptó como símbolo de su lucha al trébol de cuatro hojas: cuando encontramos un trébol distinto, nos admiramos, lo cuidamos, no lo destruimos.

Para las Mujeres del Maíz, el horno encendido tiene una fuerza simbólica enorme: en torno a él se convive, se conversa, se ríe, se aprende.

Para las mujeres del grupo Mano de Tigre, el símbolo fundamental es la piedra que da nombre al grupo. Ella representa la fuerza del abuelo jaguar, la lucha y la esperanza del Clan Brörán en un contexto de violencia cultural.

Para el Movimiento de Integración Indígena de Nahuizalco, el río Sensunapán tiene carácter sagrado. Por eso, una de las principales luchas actuales del movimiento está orientada a impedir que sus aguas sean desviadas para la producción de energía eléctrica mediante una nueva represa (¡la octava!).

Para el colectivo Comunidades Ecologistas la Ceiba, el árbol que les da nombre es lugar de convivencia, de conversación, de compromiso. El encuentro a la sombra de la ceiba genera esperanza y refuerza los vínculos entre las personas que integran las comunidades.

Para la Asociación de Mujeres Migrantes Nicaragüenses, las tardes de café son un espacio cargado de simbolismo y de fuerzas revitalizadora. Es espacio de complicidades, autocuidado, cuidado mutuo y compromiso.

El bosque ocupa un lugar central en la lucha de la Mujeres Unidas para el Desarrollo de África, así como en los esfuerzos educativos de la Fundación Corcovado. La vida en el bosque inspira procesos educativos, concientización, compromiso y recuperación de la historia comunitaria.

Quienes integran la Asociación Ambiental del Norte de San Rafael de Heredia (CONCEVERDE), reconocen en el agua una fuerza que inspira luchas importantes a nivel

comunitario, educativo y político. El agua no es un recurso más, sino un elemento vital para los ecosistemas, un símbolo de vida.



Al movimiento Ajkemab' Rech K'aslemal lo representa el glifo maya AJ.

Es uno de los 20 que contiene el calendario maya, y significa literalmente cañaveral, familia del bambú, de la caña del maíz y similares. Energética y espiritualmente significa retoño; es la energía de la niñez.

Las personas integrantes de la Asociación Colectivo de Voluntariado Uno Más siempre se han sentido convocadas e interpeladas por una comunidad de los ex bolsones de Morazán (en Honduras) llamada Nahuaterique. Más que un lugar geográfico, Nahuaterique es un espacio simbólico que está al origen de la Asociación y en el que encuentran motivación para sus luchas.

Las semillas criollas son, para la Red de Mujeres Rurales, un importante elemento simbólico. En torno a ellas se realizan rituales, se convive y se refuerza el compromiso.

Para la Asociación de Mujeres Productoras de San José de Upala Construyendo Fortalezas, la tierra significa vida y esperanza. Las distintas formas de violencia que las han afectado pueden ser superadas desde prácticas agrícolas amigables con la tierra.

La razón de la existencia de las Cunas Náhuat, es el idioma que les da nombre. Las ancianas nahuathablantes están tenazmente comprometidas en la revitalización del náhuat. Insisten en decir el mundo con palabras en ese idioma como una forma de resistencia frente a la centenaria violencia cultural, religiosa y lingüística.

En el proyecto Voces Visibles creen en la imagen y la palabra como caminos para la ruptura con todas las formas de discriminación que sufren las mujeres de Costa Rica. Esa pasión por la imagen y la palabra se traduce en la producción de audiovisuales.

En la Colectiva Caminando, también es central la palabra, así como otras formas de lenguaje corpóreo. Estos símbolos alientan el esfuerzo colectivo por recuperar espacios públicos y por revalorizar el cuerpo.

En la Asociación de Mujeres Afro del Caribe son importantes las comidas, los peinados y las vestimentas heredadas de sus ancestras. Todos esos símbolos conectan con los orígenes africanos y con una historia de esclavitud y resistencia.

Para Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo (MUSADE), el esfuerzo por la promoción de los derechos de las mujeres, el fortalecimiento de su organización y movilización, así

como la lucha contra la violencia intrafamiliar y de género, son caminos con rostro de mujer: la vida de las mujeres es la razón de ser de este movimiento.

Todos esos elementos simbólicos constituyen fuentes de inspiración, robustecen la lucha, generan identidad y sentido comunitario. Por eso expresan espiritualidades profundas vinculadas a la vida y a la cotidianidad.

En sintonía con todas esas espiritualidades de resistencia, Madeline Mendieta (2021), en su poema Aguas de Noviembre, exclama:

No dejen que mi voz se apague
Denme agua para este vacío se llene a sorbos
No dejen que mi voz se duerma
Sacudan el polvo de mis raíces y el polen de mis ojos
Para que germine en cada uno de ustedes pequeños raptos de rebeldía.
No dejen que mi voz sea expropiada
Ni que sea usurpada por duales plegarias que profanan la paz de los sepulcros.
No dejen que mi voz enmudezca
Ni que flagele la verdad con frases terroristas, ni epítetos denigrantes.
No dejen que mi voz fallezca en el intento de alzarla
Por cada garganta mutilada, por la sed de justicia y los encarcelados cuerpos
Permitan
Que mi voz estalle
En los rostros que vierten lágrimas
Por los que llevan a costas el madero
En los crucificados de un país
Que convierte el agua en ímpetu
seremos cáliz de sangre nueva
Dejaremos de vagar por este desierto, sin oasis.

5. Consideraciones finales: lo que no nos pueden robar

Aílton Krenak (2019) describe así la situación de las víctimas del modelo civilizatorio que ha sido expandido como consecuencia de la colonialidad moderna:

¿Cómo justificar que somos una humanidad si más de un 70% están totalmente alienados del mínimo ejercicio de ser? La modernización tiró a esa gente del campo y de la floresta para vivir en favelas y en periferias, para convertirse en mano de obra en centros urbanos. Esas personas fueron arrancadas de sus colectivos, de sus lugares de origen, y tiradas en esa licuadora llamada humanidad. Si las personas no tienen vínculos profundos con su memoria ancestral, con las referencias que dan sustentación a una

identidad, van a ponerse locas en este mundo enfermizo que compartimos.
(Krenak, 2019, p.9)²³

Para ese autor, los *vínculos profundos* son la alternativa a la colonialidad, la cual propone vínculos débiles y provoca convivencias rotas. Las espiritualidades arriba citadas nutren *vínculos profundos*, y están arraigadas en la memoria de ancestros y ancestras, en las historias locales, en los territorios, en los ecosistemas. La colonialidad nos puede arrebatarnos muchas cosas, pero no nos puede despojar de esos vínculos profundos. Es también eso lo que quiso comunicar el poeta Humberto Ak'abal (2001, p.502) cuando escribió:

Nos han robado
tierras, árboles, agua.
De lo que no han podido
adueñarse es del Nawal.
Ni podrán

El Nawal es, precisamente, la energía que *vincula* a cada persona con otras y con los ecosistemas, generando así equilibrio.

Roque Dalton (2020) describió con estos versos la profundidad de los vínculos que generan esperanza y que no nos pueden robar:

Creo que el mundo es bello,
que la poesía es como el pan, de todos.
Y que mis venas no terminan en mí
sino en la sangre unánime
de los que luchan por la vida,
el amor,
las cosas,
el paisaje y el pan,
la poesía de todos.

Los grupos en situación de resistencia cultivan vínculos profundos. Por eso las resistencias a las que nos referimos aquí son siempre comunitarias. Son multiformes y colaborativas, creativas y grupales. Son precisamente los vínculos profundos los que generan esperanza, y los que hacen posibles prácticas (pedagogías) esperanzadoras. Las resistencias, por estar ancladas en vínculos profundos, resultan incómodas para quienes promueven vínculos débiles, convivencias rotas, y subjetividades sumisas.

²³ Traducción libre de las personas autoras.

Gracias a esos vínculos profundos es posible hacer de la resistencia un camino de re-existencia: es posible estar siendo-haciendo-conviviendo-y aprendiendo (en gerundio) de otra manera. Que los *vínculos profundos* sean la alternativa a la colonialidad del ser, del saber y del convivir es un hecho que desafía a la educación llamada formal. La realidad que vivimos nos invita a educar desde y para la promoción de vínculos profundos. Los grupos y movimientos en situación de resistencia ya hacen su parte, e interpelan a la academia para que revise sus prácticas educativas, con el fin de verificar si generan vínculos profundos, o si, por el contrario, provocan relacionalidades caracterizadas por la competencia y por mediaciones pedagógicas que fragmentan y separan.

Referencias

- AK'ABAL, Humberto. **Ajkem Tzij** /Tejedor de palabras. Guatemala: Cholsamaj, 2001.
- ALENCAR, Claudiana Nogueira de. "Deixar existir a poesia mais selvagem" na tessitura de uma gramática anticolonial. *In*: MATOS, Doris Cristina Vicente da Silva; SOUSA, Cristiane Maria Campelo Lopes Landulfo de (Org.). **Suleando conceitos e linguagens**: decolonialidades e epistemologias outras. Pontes Editores, 2022, p. 9-12.
- ASSMANN, Hugo. **Redes digitais e metamorfose do aprender**. Rio de Janeiro: Vozes, 2005.
- CARDENAL, Ernesto. **Antología**. San José: Ed. Universitaria Centroamericana, 1975.
- CARDENAL, Ernesto. **Entre los poetas míos**. Ed. Omegalfa, (Sin ciudad), 2013.
- CARDENAL, Ernesto. **Salmos**. Buenos Aires: Cuadernos Latinoamericanos, 1974.
- CASTILLO, Otto René. (2014). **Libertad**. Disponível em: <https://www.poemas-del-alma.com/otto-rene-castillo-libertad.htm> Acesso em: 20 mar. 2024.
- DALTON, Roque. 15 septiembre 2020. **Como tú**. *In*: Centroamérica es poesía. Disponível em: <https://impactolatino.com/centroamerica-es-poesia/> Acesso em: 20 mar. 2024.
- DEBRAVO, Jorge. **Entre los poetas míos**. Colección antológica de poesía social, n. 52. Ed. Omegalfa, 2013.
- ESCUELA INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA INTERCULTURAL (EIFI). **Convocatoria al XV Congreso Internacional de Filosofía Intercultural**, (distribuido a través de correo electrónico el 19 de dic. 2023).
- ELVIR, Lety. **Un hombre pequeño con mirada de serpiente**, 2021. *In*: El Escarabajo, Revista digital de arte y cultura. Disponível em: <https://-centroamericanas/> Acesso em 20 mar. 2024
- FREIRE, Paulo. **Pedagogía de la esperanza**. 7.ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2007.
- KRENAK, Aílton. **Ideias para adiar o fim do mundo**. Companhia das Letras, 2019.
- MENDIETA, Madeline. (2021). **Aguas de Noviembre**. *In*: El Escarabajo, Revista digital de arte y cultura. Disponível em: <https://elescarabajo.com/sv/especiales/poetas-centroamericanas/> Acesso em: 20 mar. 2024.

MATAMOROS, Milena Chaves (2021). **Casa**. *In*: El Escarabajo, Revista digital de arte y cultura.
Disponível em: <https://elescarabajo.com.sv/especiales/poetas-centroamericanas/>
Acesso em 20 mar. 2024