

MUGARIK GABE

Organización No Gubernamental de Cooperación
para un Desarrollo Humano, Equitativo y Sostenible
www.mugarikgabe.org

Estrategia

de

EDUCACIÓN

MUGARIK GABE

2016 - 2020

ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN

A través del trabajo realizado en los últimos 27 años en Mugarik Gabe, hemos certificado como un hecho que lo que ocurra en una parte del mundo puede afectar inmediatamente al resto del planeta. Por lo tanto, la cooperación y educación transformadora puede y debe seguir manteniendo y desarrollando una visión global, aunque su actuación incida en ocasiones sobre lo local, e interdependiente entre los diferentes actores y hechos que hoy actúan en estos ámbitos.

Así, la visión global e interdependiente debe definir las acciones y procesos que desde la cooperación y la educación podemos llevar adelante, como forma de ser mutuamente responsables. Tanto una como otra estarán además y de alguna forma incidiendo en nuestra propia sociedad ya que no partimos de una posición de "ver lo que ocurre en el mundo", sino de "ser parte del mundo".

Queremos que esta *conciencia crítica y de solidaridad* sea una de las señas de identidad de Mugarik Gabe, por lo que la educación es un ámbito de trabajo que se nos hace imprescindible llevar a cabo.

La Educación en Mugarik Gabe siempre ha sido un eje clave de actuación más allá de la cooperación internacional que realizamos como ONGD de cooperación al desarrollo, ya que intentamos ir a la raíz de los problemas sobre la desigualdad y la vulneración de derechos a nivel global a fin de lograr una mayor justicia social. Esto nos ha llevado a constatar, el cambio que se necesita en nuestro entorno y nuestros modelos de vida a todos los niveles: personal, estructural, en lo social, político y en lo económico, entendiendo que son procesos de trabajo a largo plazo. Conjugar el trabajo **de lo local con lo global** será una perspectiva siempre presente.

Nuestros ejes de actuación dentro de la educación serán: fomentar el conocimiento de la realidad y cuestionar nuestro modelo de desarrollo, su análisis crítico y la comprensión de las causas que generan las desigualdades actuales entre las personas y los pueblos, así como el cuestionamiento de nuestra relación con nuestro entorno. Educación que no se contenta con la denuncia de las situaciones injustas, sino también impulsa alternativas a dicho modelo y la reflexión de la politización de todos nuestros actos. Analizar cuál es nuestro rol, nuestra responsabilidad y posibilidades de transformación a través de un cambio personal y también colectivo, que pasa por el empoderamiento personal para el logro de personas políticamente activas. Para todo ello, es imprescindible un **trabajo por procesos** que apueste por estrategias a largo plazo, así como una clara apuesta por el **trabajo en colectivo**, para el logro de cambios realmente transformadores. Todas nuestras apuestas estarán reforzadas por un esfuerzo comunicativo, imprescindible para que nuestros mensajes lleguen no sólo a nuestras aliadas sino también a la ciudadanía. No queremos dejar de hablar de nuestra apuesta por metodologías de trabajo que promuevan una coherencia también en nuestra forma de hacer las cosas, impulsando formas de hacer no patriarcales y que fomenten la sostenibilidad de la vida.

En este mundo que definimos como interdependiente, este modelo de educación es parte imprescindible de la cooperación transformadora que perseguimos. Es una herramienta clave para la generación de conciencia crítica y solidaridad por la que apostamos.

En estos últimos años hemos seguido formándonos, debatiendo y compartiendo debates con otras organizaciones para avanzar en las reflexiones sobre qué entendemos por Educación y por Educación para la Transformación.

En Mugarik Gabe hemos empezado a recorrer, desde hace tiempo, un camino hacia una **Educación para la Transformación Social** que, entre otras cosas, implica la adaptación de nuestros proyectos a las agendas de diferentes movimientos sociales y una ruptura real del concepto Norte-Sur.

En continuidad con lo que venimos desarrollando, planteamos para los años siguientes numerosas estrategias para nuestro trabajo de educación con una línea de incidencia marcada. Por una parte, somos conscientes que estos procesos necesitan de la participación de actores diversos, muchas veces protagonistas en tanto sujetos estratégicos para la transformación. Buscamos la articulación con estos sujetos y sujetas en torno al trabajo en red. Para ello debemos adaptar y cuidar los espacios de encuentro generando relaciones horizontales basadas en la empatía y la confianza y convirtiendo esas redes en apuestas políticas, más allá de las subvenciones que se puedan recibir.

Como recoge Hegoa en las conclusiones realizadas tras el IV Congreso de Educación para el Desarrollo.

**"SOMOS SUJETOS Y SUJETAS POLÍTICAS
EN COMUNICACIÓN QUE SUBVIERTEN LAS RELACIONES DE PODER HEGOMÓNICAS
MEDIANTE PROCESOS DE EDUCACIÓN EMANCIPADORA"**

Sujetas y sujetos políticos. Hablar de sujetos y sujetas políticas es hablar de relaciones de poder, es hablar de procesos empoderadores que convierten a los movimientos sociales, a los colectivos y organizaciones en protagonistas de las luchas e impulsores de las estrategias que conducen al cambio social, estas sujetas se constituyen como tal en el propio proceso de transformación.

Comunicación es un sistema relacional en el cual se producen intercambios de ideas, mensajes, conocimientos y saberes entre personas. Si el objetivo final de la educación emancipadora es promover el cambio social y facilitar la liberación de pueblos y personas de todo tipo de estructuras opresoras, eso solo es posible mediante procesos colectivos. Y este es un rasgo esencial para la comunicación transformadora que busca potenciar diálogos generadores de saberes útiles para la creación de pensamiento crítico y para el impulso de procesos emancipadores.

Relaciones de poder estas relaciones atraviesan nuestras vidas y están presentes en todos los ámbitos. El poder es complejo, cambiante, relacional porque las diferentes situaciones y posiciones de las y los sujetos implicados en ellas normalmente están entrecruzadas por diferentes tipos de poder de forma simultánea. La educación emancipadora sitúa la acción educativa en el centro de los procesos que conducen a un empoderamiento liberador.

Análisis de procesos. Hablamos de procesos educativos que construyen grupo, que aumentan nuestra capacidad de análisis político, que generan dinámicas de concientización que producen conocimiento crítico y relevante, que retan el sistema establecido, que se acompañan de acciones movilizadoras de carácter estratégico, que promueven alianzas y lo hacen desde perspectivas que conjugan visiones locales-globales y responden a desafíos que nos comparte el feminismo, la sostenibilidad de la vida.

I. OBJETIVO GLOBAL

Denunciar el sistema capitalista y patriarcal e impulsar modelos de vida alternativos, feministas y medioambientalmente sostenibles, a la vez que promover la justicia social y el ejercicio de los derechos individuales y colectivos de todas las personas y pueblos.

Mantenemos del anterior Plan Estratégico 2010 – 2015 los Objetivos externos tras el análisis de la sociedad actual en la que vivimos, patriarcal, capitalista y neoliberal que consideramos injusta con las mujeres y con el resto del mundo y las generaciones futuras, y tenemos dos grandes objetivos, el primero más enfocado en la denuncia y el segundo en las alternativas, por querer recoger la preocupación de que nuestro trabajo tenga un componente propositivo:

- Entendida como dar noticia de todo aquello que consideramos injusto para con otras realidades. Dentro de las áreas específicas Género-Derechos de las Mujeres, Pueblos Indígenas y Vidas sostenibles nos planteamos realizar aquellas **DENUNCIAS** que están directamente relacionadas con la desigualdad entre mujeres y hombres, con la vulneración de derechos de los pueblos indígenas y con aquellas acciones que vulneran los derechos de soberanía en la producción de alimentos, así como la denuncia de una sociedad consumista.
- Impulsar aquellas iniciativas que puedan surgir como **ALTERNATIVAS** para una sociedad justa y equitativa. Intentamos tener una visión profunda y política para dar a conocer otras experiencias, otras luchas, otros logros en diferentes comunidades y pueblos. Experiencias de otra forma de entender la vida y la naturaleza, pero otra forma también de organización interna.

Nuestros **Ejes de trabajo**, siguen profundizando las propuestas emprendidas en el pasado plan estratégico concretamente

Pueblos Indígenas

Denunciar el colonialismo y el patriarcado y apoyar modelos de vida alternativos sostenibles y equitativos que promuevan el ejercicio de Derechos Humanos individuales y colectivos de los Pueblos Indígenas.

Género y Derechos Humanos de las Mujeres

Promover la defensa de los derechos de las mujeres desde el activismo feminista y denunciar su vulneración así como generar conciencia social y crítica continuando con el proceso de coherencia organizativa no patriarcal.

Vidas Sostenibles

Contribuir al desarrollo de una sociedad justa, sostenible y equitativa, visibilizando y construyendo modelos de vida sostenibles, así como denunciar violaciones de DDHH, en los ejes agroalimentario, económico, energético y de cuidados en Euskal Herria y América Latina.

La apuesta por el **trabajo en Red y coordinación con movimientos sociales** la consideramos imprescindible para ampliar y profundizar el trabajo en nuestro entorno en educación para la transformación social, pero también a nivel de cooperación internacional en otros países con énfasis en el apoyo al trabajo en redes regionales e internacionales. Hacemos especial énfasis en el aprendizaje, acompañamiento y participación con los movimientos indígenas, feminista y de mujeres y con el movimiento campesino.

Cooperación Transformadora y Enfoque Basado en los Derechos Humanos

En Mugarik Gabe tanto en la Educación para la Transformación Social, como en los procesos que apoyamos de cooperación internacional en otros contextos, apostamos un enfoque de Cooperación Transformadora¹ y Basado en los Derechos Humanos (EBDH). El EBDH supone, un proceso que introduce un marco conceptual concreto para promover el ejercicio de los derechos humanos en el desarrollo. *“Se inicia y acaba en él la dignidad humana y utiliza la cooperación internacional como instrumento conductor de las actividades que concretan el proceso, realizable únicamente mediante la promoción del empoderamiento de los titulares de derechos y la concreción de responsabilidades de los titulares de las obligaciones. El propósito es crear espacios de incidencia y transformación que introduzcan en las relaciones de poder límites como la equidad o la justicia social, que construyan nuevas formas de relación entre las personas y el poder, dirigidas a introducir cambios sustantivos en las formas de distribución de la riqueza y en las formas de relación entre los diversos grupos sociales”*². El enfoque basado en los derechos humanos se convierte entonces en un instrumento de la Educación y de la Cooperación para promover las transformaciones político-sociales para un mundo más justo y equitativo, ya que pretende, como objetivo final, el pleno y efectivo disfrute de todos los derechos.

Recordamos los principios, asentados internacionalmente, respecto a los derechos humanos individuales y colectivos y que deben de tener como tales en el EBDH: universalidad e inalienabilidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación, igualdad y no discriminación, participación y empoderamiento y rendición de cuentas y transparencia.

¹ Para conocer mejor el Enfoque de Cooperación Transformadora ver: <http://www.mugarikgabe.org/wp-content/uploads/2015/02/claves-es.pdf>

² Berraondo, Mikel.- “Derechos humanos y cooperación internacional al desarrollo. La confluencia necesaria de conceptos y prácticas”. www.derechoshumanosycooperacion.org

II. OBJETIVOS POR EJES DE TRABAJO

II.1. GÉNERO Y DERECHOS DE LAS MUJERES

Promover la defensa de los derechos de las mujeres desde el activismo feminista y denunciar su vulneración así como generar conciencia social y crítica continuando con el proceso de coherencia organizativa no patriarcal.

Objetivos de educación

1. Denunciar la violación sistemática de los derechos de las mujeres especialmente del derecho al aborto, derecho a un nivel de vida digno y derecho a una vida libre de violencias y defensa de sus territorios (cuerpo tierra).
2. Promover la recuperación de la memoria de las mujeres víctimas y sobrevivientes de las violencias machistas y los procesos de reparación y profundizar en los debates en torno a las violencias machistas y el feminicidio, fortaleciendo la acción política de las organizaciones de mujeres y feministas
3. Promover un enfoque crítico y transformador en la incorporación de la perspectiva de género en el diseño y aplicación de las políticas públicas de cooperación.
4. Promover la defensa de los derechos de las mujeres (vida libre de violencia, aborto y nivel digno de vida) con recuperación de la memoria de mujeres víctimas y sobrevivientes de violencias machistas a partir de historias de vida y hacia procesos de reparación.
5. Desarrollar procesos para la incorporación de la PDG en la educación formal en la CAPV, priorizando las escuelas de Magisterio y el profesorado de centros educativos.
6. Fomentar la construcción, aplicación y difusión de modelos organizativos alternativos, específicamente desde el cambio organización proequidad y el trabajo en equipo no patriarcal.
7. Fortalecer la acción política de las organizaciones feministas para la construcción del sujeto político feminista y el ejercicio y defensa de derechos humanos de las Mujeres.

II.2. VIDAS SOSTENIBLES

Contribuir al desarrollo de una sociedad justa, sostenible y equitativa, visibilizando y construyendo modelos de vida sostenibles, así como denunciar violaciones de DDHH, en los ejes agroalimentario, económico, energético y de cuidados en Euskal Herria y América Latina.

Objetivos de educación

1. Denunciar violaciones de Derechos humanos consecuencia de políticas neoliberales que impiden el desarrollo de un modelo de sociedad justo, sostenible y equitativo, específicamente en el ámbito agroalimentario, económico, energético y de cuidados en EH y AL.
2. Denunciar específicamente la violación de los derechos de las mujeres, indígenas y campesinas.
3. Contribuir al desarrollo y visibilización de propuestas a nivel individual y colectivo para construir una sociedad articulada y basada en modelos de vida sostenibles.
4. Apoyar la incorporación de la perspectiva de género en redes y organizaciones aliadas en EH vinculadas al área de Vidas Sostenibles.
5. Apoyo a procesos de soberanía alimentaria con equidad de género.
6. Fortalecimiento de sujetos políticos (formación, intercambios sur-sur, fortalecimiento institucional, participación en redes).

II.3. PUEBLOS INDIGENAS

Denunciar el colonialismo y el patriarcado y apoyar modelos de vida alternativos sostenibles y equitativos que promuevan el ejercicio de Derechos Humanos individuales y colectivos de los Pueblos Indígenas.

Objetivos de educación

1. Difundir y denunciar violaciones territoriales, principalmente por parte de: empresas trasnacionales y Estados
2. Denunciar la discriminación que enfrentan los PPII y la criminalización del movimiento Indígena: colectiva e individual
3. Visibilizar y denunciar la violación de los derechos de las mujeres indígenas en las organizaciones y en el resto de espacios (públicos y privados)
4. Respaldo el reconocimiento y ejercicio del derecho al desarrollo propio
5. Difusión del paradigma del Buen Vivir y respaldo a modelos propios de organización política de los PPII (derecho de autodeterminación, Estados Plurinacionales...). Sustentado mediante: la comunicación propia - formación política

III. CONTEXTO DE NUESTROS EJES DE TRABAJO

III.1. DESIGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, DISCRIMINACIONES Y VIOLENCIAS MACHISTAS

Mugarik Gabe, en sus más de 27 años de recorrido, siempre ha apostado por la lucha por los derechos de las mujeres, que se refleja en su política de género y esto se ha llevado a cabo de diversas maneras. Si analizamos las cifras de la situación de las mujeres y los hombres en el mundo, éstas reflejan que la desigualdad es un fenómeno omnipresente.

Respecto a la educación de mujeres y niñas en el mundo, el acceso a la educación para las niñas ha aumentado en todos los niveles. No obstante, hay que destacar que sigue habiendo más niñas que niños no escolarizadas o que abandonan la educación. Esta cifra aumenta en las áreas rurales. La consecuencia de esto es que de toda la población analfabeta del mundo casi 2/3 son mujeres. Si tenemos en cuenta que la educación es un medio crucial para salir de la pobreza, la consecuencia es que esto influye directamente en el crecimiento de la pobreza de las mujeres³. Actualmente estamos viviendo una crisis económica mundial que afecta a todos los países del mundo aunque de forma diferente. De la misma manera, afecta de forma desigual a hombres y mujeres. Muchas mujeres también están sufriendo la actual situación de crisis económica mundial a pesar de que los medios de comunicación hayan reflejado constantemente que es una crisis que principalmente afecta a los hombres. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que la crisis resultará en 18,7 millones de mujeres desempleadas más, empujando a muchas de ellas a trabajos informales o inseguros mucho más rápido que a los hombres⁴.

Si la situación de las mujeres es desigual a la de los hombres independientemente de la situación económica, los obstáculos que encuentren las mujeres serán aún mayores en época de crisis mundial. Esta situación se agrava en países donde la pobreza es mayor. Que las mujeres tengan un acceso desequilibrado a los recursos financieros tiene un impacto negativo sobre su bienestar, el de sus familias y comunidades, así como sobre el crecimiento económico y el desarrollo en general.

Hay que recordar que, en el mundo, por lo general, se paga más a los hombres que a las mujeres. Las mujeres tienen muchas más probabilidades que los hombres de tener bajo salario, empleos vulnerables y de bajo nivel, y que la protección social o derechos básicos estén limitados o sean inexistentes⁵. En la CAPV, los hombres de ocupación alta de media cobran un 35% más que las mujeres. En niveles de ocupación baja esta proporción aumenta hasta el 69,9%⁶.

³ UNO WOMEN, "Datos y cifras Mundiales sobre las Mujeres", www.unwomen.org/.../UNWomen_FactsAndFiguresOnWomen_20100702_es.pdf

⁴ UNO WOMEN, "Datos y cifras Mundiales sobre las Mujeres", www.unwomen.org/.../UNWomen_FactsAndFiguresOnWomen_20100702_es.pdf

⁵ UNO WOMEN, "Datos y cifras Mundiales sobre las Mujeres", www.unwomen.org/.../UNWomen_FactsAndFiguresOnWomen_20100702_es.pdf

⁶ Emakunde, "Cifras sobre las mujeres y los hombres en Euskadi 2008", www.emakunde.euskadi.net/u72-20010/es/contenidos/informacion/cifras_ant/es_emakunde/adjuntos/cifras_2008_es.pdf

En Bolivia, El Salvador y Colombia los ingresos medios de las mujeres son la mitad que los de los hombres. En Guatemala los ingresos de las mujeres representan un 1/3 de los ingresos de los hombres⁷.

Otro aspecto a tener en cuenta es que las mujeres no acceden de la misma manera al poder y toma de decisiones ya que la esfera pública sigue siendo un espacio masculino, hecho por y para hombres. A nivel mundial, de las Jefaturas de Estado o Gobierno sólo 15 son mujeres. Sólo en 28 países hay una representación mínima del 30% de mujeres en puestos de toma de decisiones. De media mundial, las mujeres ocupan el 19,1% de los escaños de los parlamentos⁸.

Las violencias contra las mujeres y las niñas es un fenómeno global. En todo el mundo, las mujeres y niñas, sean cuales sean sus niveles de ingreso, clase social, cultura, etc., están sometidas a malos tratos físicos, sexuales y psicológicos. Las mujeres que son víctimas de violencia sufren una serie de problemas de salud y su habilidad de participar en la vida pública se ve disminuida.

En el mundo, al menos una de cada tres mujeres ha sido golpeada, obligada bajo coacción a establecer relaciones sexuales o maltratada de alguna manera y una de cada cuatro mujeres ha sido maltratada durante el embarazo. Entre las mujeres de entre 15 y 44 años, los actos de violencia causan más muertes y discapacidad que el cáncer, la malaria, los accidentes de tráfico y la guerra juntos. En 2006, las mujeres y las niñas representaron el 79% de las víctimas de tráfico de seres humanos⁹.

Con respecto a la situación en específico de las mujeres indígenas se enfrentan a una situación de triple opresión, por ser mujeres, por ser indígenas y por ser pobres. Esta desigualdad se refleja en aspectos como la mínima participación de las mujeres en espacios de decisión política y económica, los feminicidios, los mayores índices de analfabetismo en las mujeres, el menor acceso a servicios de salud, crédito, titularidad de tierras y la feminización de la pobreza, entre otros.

Por lo tanto, aunque en ocasiones se nos dé a entender que la igualdad es algo que ya se ha conseguido, los datos demuestran que no es así, tanto a nivel global como en nuestro entorno más cercano. Hablamos de la necesidad de sensibilizar y educar sobre las desigualdades estructurales del sistema en el que vivimos y de la necesidad de recuperar los análisis y demandas del movimiento de mujeres organizadas y la lucha por la equidad de género.

El enfoque de equidad de género y desarrollo pretende superar las desigualdades y discriminaciones hacia las mujeres y la violencia que se ejerce contra las mismas en todas partes del mundo. Esto es, no habrá desarrollo si no se respetan los derechos humanos, recordando que los derechos de las mujeres son también derechos humanos.

En resumen, las temáticas que abordaremos desde la equidad de género y desarrollo serán los derechos de las mujeres desde la visibilización de la vulneración de éstos, tratando de romper el espejismo de la igualdad desde el análisis y la denuncia de las desigualdades existentes entre

⁷ América Latina Genera, www.americalatinagenera.org/elobservatorio/

⁸ UNO WOMEN, "Datos y cifras Mundiales sobre las Mujeres", www.unwomen.org/.../UNWomen_FactsAndFiguresOnWomen_20100702_es.pdf

⁹ UNO WOMEN, "Datos y cifras Mundiales sobre las Mujeres", www.unwomen.org/.../UNWomen_FactsAndFiguresOnWomen_20100702_es.pdf

mujeres y hombres y abordaremos las violencias machistas como la vulneración al derecho fundamental a una vida libre de violencia, para concluir promoviendo estrategias para afrontar de una forma colectiva esas violencias.

Entendemos que sin la igualdad entre mujeres y hombres el desarrollo humano tal y como lo entendemos no será posible.

TRABAJO DE CAMBIO ORGANIZACIONAL PRO EQUIDAD

El enfoque de Cambio Organizacional pro Equidad es un tipo de investigación – acción que propicia que se revise el funcionamiento organizacional y se identifiquen aquellos aspectos que se quieren cambiar, al considerarse que propician inequidades¹⁰. Este enfoque considera que una organización desigual va a reproducir dinámicas desiguales. Las organizaciones son reflejo de la realidad social y hacen propios los roles, estereotipos y dinámicas de relaciones condicionadas por la desigualdad de poder entre hombres y mujeres. La metodología COPEQ facilita que se visibilicen cuáles son las dinámica, rutinas y formas de funcionamiento que están produciendo desigualdades de género dentro de las organizaciones para, a partir de ahí, diseñar medidas concretas orientadas a eliminarlas. La visión es integral, ya que se analizan todos los ámbitos de la organización – también los valores y la cultura – y la clave es impulsar procesos participativos de aprendizaje colectivo.

Desde este enfoque Mugarik Gabe impulsa, desde hace más de 15 años, un proceso de cambio organizacional pro equidad, que se ha concretado en distintos procesos de diagnóstico y planificación, construcción y aplicación de herramientas... que nos han ayudado a revisar nuestras prácticas organizativas para detectar la existencia o reproducción de prácticas conscientes e inconscientes de género y definir medidas concretas para superarlas. En los últimos años hemos centrado esta apuesta en la construcción del **Trabajo en Equipo no Patriarcal** como propuesta a aplicar en nuestra organización.

En la actualidad, como parte esta estrategia de Educación para la Transformación Social y siendo conscientes del potencial transformador de este enfoque hemos propuesto una nueva línea de educación donde pretendemos difundir este enfoque y construir de manera colectiva con otros colectivos productos de conocimiento que fortalezcan su profundización y puesta en práctica.

¹⁰ Desigualdades de género en las organizaciones. Procesos de cambio pro – equidad, la metodología COPEQ. Natalia Navarro.

III.2. VIDAS SOSTENIBLES Y EQUITATIVAS (MODOS DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO, MEDIO AMBIENTE, CUIDADOS...)

Aunque todo forma parte de un proceso histórico más amplio, es en estos últimos 20 años cuando se han creado las condiciones ideales para la expansión a lo largo y ancho del planeta de la agricultura intensiva y del sistema alimentario globalizado, paradójicamente responsable del empobrecimiento de las áreas rurales, el aumento del hambre y el calentamiento del planeta.

En pleno siglo XXI casi 1.200 millones de personas pasan hambre. De ellas el 75% son población campesina, siendo $\frac{3}{4}$ partes mujeres y niñas.

Mientras tanto, el 60% del cereal producido en el mundo es destinado a alimentar la ganadería industrial y debe recorrer de media 12.000 km. hasta su destino en granjas europeas o norteamericanas. El otro destino estrella de los monocultivos es la producción de biodiesel que *alimenta* nuestros vehículos. Por su parte, el 25% de la pesca se dedica a alimentar la acuicultura.

Tanto la producción de carne como la de pescado se destinan mayoritariamente a los mercados del Norte donde estamos ya sobrealimentados, mientras buena parte de la población campesina y de pesca artesanal del Sur pasan hambre.

Pero este modelo agroalimentario no responde a un problema de disponibilidad de alimentos sino de voluntad política e intereses económicos. En la actual época de crisis alimentaria, mientras se daban las mayores cosechas de la historia (ej. años 2007/08 mayor producción histórica de maíz) los precios de los alimentos subían de forma dramática¹¹ y condenaban al hambre a 100 millones de personas más.

Según declaraciones de la FAO (2007) la soberanía alimentaria por sí sola, prescindiendo de la agricultura industrial, puede alimentar el mundo. El modelo de agricultura y alimentación es importante para la salud individual pero también para la salud del planeta. La actual crisis ambiental es ocasionada por un sistema y un modelo de vida que nunca consideró los límites de la naturaleza. Los acelerados procesos globales de destrucción y degradación ambiental están poniendo en peligro la propia existencia de la vida.

El modelo económico imperante, así como el estilo de vida del Norte, han provocado un aumento desmedido de las emisiones de gases de efecto invernadero. El uso desmedido de combustibles fósiles, la privatización y uso abusivo del agua, así como la extracción insaciable de recursos naturales a través de megaproyectos en países del Sur (madera, petróleo, gas, minería...) están provocando consecuencias sociales y medioambientales difícilmente reparables: crisis energética, contaminación de suelos, agua y atmósfera, escasez y mayor coste de agua potable, desertización, pérdida de la biodiversidad, éxodo rural...

Por su parte, la agricultura industrial y el sistema alimentario globalizado se consideran responsables de 44 - 57% de todas las emisiones efecto invernadero.

¹¹ Algunas causas de esta subida de precios de los alimentos son: mandato de sustituir alimentos por agrocombustibles; aumento de la demanda de carne en Asia; especulación granos y la depreciación del dólar.

La Declaración Universal de Derechos Humanos, dispone que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar, y en especial la alimentación¹², sin embargo, la alimentación deja de ser un derecho cuando se convierte en una mercancía.

Siendo conscientes de esto, en 1996 la Vía Campesina¹³ introdujo el concepto de **soberanía alimentaria** por primera vez en la Cumbre Mundial de la Alimentación de la FAO celebrada en Roma. La Soberanía alimentaria propone:

- priorizar la producción agrícola local para alimentar a la población, el acceso de los/as campesinos/as y de los sin tierra a la tierra, al agua, a las semillas y al crédito. De ahí la necesidad de reformas agrarias, de la lucha contra los OGM (Organismos Genéticamente modificados), para el libre acceso a las semillas, y de mantener el agua en su calidad de bien público que se reparta de una forma sostenible.
- el derecho del campesinado a producir alimentos y el derecho de las personas consumidoras a poder decidir lo que quieren consumir y, como y quien se lo produce.
- el derecho de los Países a protegerse de las importaciones agrícolas y alimentarias demasiado baratas
- la participación de los pueblos en la definición de política agraria.
- el reconocimiento de los derechos de las campesinas que desempeñan un papel esencial en la producción agrícola y en la alimentación.

A diario, además de alimentos, consumimos otros bienes y servicios: agua, energía, transporte, ropa,... Consumir es usar, utilizar, gastar o desgastar algo. El consumo se puede hacer a través de una compra, la contratación o utilización de un servicio, una adquisición en propiedad, un intercambio o trueque, etc. El consumo en sí mismo no tiene una connotación positiva o negativa, sino que es nuestra manera de satisfacer nuestras necesidades lo que puede derivar en un impacto negativo.

Pero cuando el consumo es desmedido, irracional, más allá de las necesidades, sin límites, que reporta placer en el hecho de adquirir más que de utilizar el bien, influido por factores externos como la publicidad o las modas, se cae en el consumismo o en un consumo consumista.

A la par y con el crecimiento económico, nuestros niveles de consumo se han incrementado y con ello el nivel de residuos que generamos. Este consumismo, y todo el sistema productivo que los sustenta, depende en gran parte de recursos, combustibles fósiles y energías no renovables y deteriora gravemente nuestro ecosistema. Así, consumimos y producimos como si el planeta y los recursos que posee fueran infinitos. Pero como sabemos, no es así, son finitos, se están reduciendo drásticamente, cada vez cuesta más extraerlos y de momento no disponemos de

¹² Artículo 25 “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.”

¹³ La Vía Campesina es un movimiento internacional de campesinos y campesinas, personas productoras a pequeña y mediana escala, mujeres rurales, indígenas, gente sin tierra, jóvenes rurales y trabajadores y trabajadoras agrícolas. Se unen para defender sus derechos frente a la agricultura industrializada y promueven el concepto de soberanía alimentaria.

más planetas. Por lo tanto, creemos que no es sostenible un sistema de producción y consumo como el actual en un planeta con recursos limitados.

Además de la cuestión medioambiental, está la cuestión social, es decir, cabría preguntarnos quién y en qué condiciones ha producido aquello que consumimos. Y es aquí donde vemos que, además de haberse producido en muchas ocasiones a miles de kilómetros, gran parte nuestras compras han sido producidas por trabajadores y sobre todo trabajadoras en condiciones que suponen una vulneración de sus derechos laborales, humanos y hasta en ocasiones en situaciones de explotación y esclavitud.

Hay que subrayar por otra parte que el consumismo también refuerza las relaciones desiguales entre hombres y mujeres. La publicidad de muchos de los productos es sexista, relega a las mujeres al ámbito del hogar y a las compras relacionadas con la belleza (imponiendo presión estética a través de un modelo de belleza imposible), la limpieza y los cuidados y fomenta en los hombres la competitividad y las compras de mayor coste como los coches o la tecnología.

De todo lo mencionado y con el convencimiento de que nuestros hábitos de consumo, nuestras compras y nuestras no compras, son una herramienta y un poder que tenemos todas y todos al alcance de la mano para impulsar cambios reales, se desprende que pretendamos fomentar lo que llamamos el **Consumo Consciente y Responsable**. Este implica el cuestionamiento de las propias actitudes, necesidades y hábitos de consumo. Conlleva buscar información, contrastarla, reflexionar y hacer opciones. Por pequeña que parezca, nuestra incidencia es importante e influye en nuestro entorno inmediato y también lejano.

El consumo se puede transformar en un acto consciente donde se ejerce un papel activo y profundamente positivo. Positivo para nuestra economía personal al reducir el gasto y el endeudamiento, positivo para nuestro desarrollo personal al seguir criterios propios y liberarnos de dependencias, y positivo para la humanidad y el medioambiente al apoyar iniciativas económicas éticas, que favorecen la redistribución de la riqueza, respetan los derechos humanos y laborales y promueven la sostenibilidad y biodiversidad.

Creemos por tanto, que frente a la degradación ambiental y la vulneración de derechos humanos (tanto del campesinado, como de pueblos indígenas y de personas trabajadoras) que supone el actual modelo de producción y consumo, la soberanía alimentaria y consumo consciente y responsable son alternativas a poner en marcha a nivel global, local y personal.

Nos proponemos trabajar específicamente alternativas de consumo responsable a las que podemos sumarnos por ser iniciativas próximas promovidas en nuestro entorno, para ello contaremos con la organización referente en impulsar la soberanía alimentaria en nuestro territorio y que ha puesto en marcha múltiples alternativas prácticas como grupos de consumo, redes, cooperativas de productores y consumidores, huertas ecológicas, etc., iniciativas concretas cercanas que es interesante dar a conocer y que facilitan que personas interesadas en contribuir a la construcción de la soberanía alimentaria puedan conocer experiencias concretas en las que participar.

Así mismo, uno de los factores estratégicos que todas y todos consumimos diariamente con cada cosa que consumimos y que conlleva impactos medioambientales y sociales muy negativos, es el sector energético. El desconocimiento del funcionamiento del modelo energético, tanto de su producción, de su consumo como de su gestión (con las transnacionales que operan en este círculo) tienen impactos directos en países del norte y del sur. La falta de conciencia de los altos niveles de consumo energético que realizamos diariamente, hace que resulte complicado la generación de cambios en este ámbito.

Por ello, creemos que es necesario informar, dar a conocer la realidad del funcionamiento de dicho sector y las alternativas existentes. Dado que para todo lo que consumimos necesitamos energía, es necesario y urgente conocer el impacto de lo que consumimos en todos los ámbitos de nuestra vida. Si queremos conseguir cambios transformadores, la reducción del consumo pasa por ser de los más urgentes. Se presentarán alternativas cercanas ya puestas en marcha.

III.3. PUEBLOS INDÍGENAS Y SU VULNERACIÓN DE DERECHOS

El actual modelo de producción y consumo que acabamos de mencionar también tiene su grave impacto en los pueblos indígenas, dado que sufren gran parte la consecuente degradación ambiental, la implantación de empresas transnacionales en sus territorios sagrados y la vulneración de sus derechos humanos.

Actualmente los pueblos indígenas, presentes en la totalidad de hábitats y ecosistemas existentes en el planeta (territorios indígenas serían aproximadamente el 7% de la superficie terrestre), son unos 370 millones de personas, representando aproximadamente el 5% de la población mundial y contabilizándose en el continente americano unos 40 millones de personas indígenas, suponiendo en alguno de los países de esta región mayorías demográficas, como es el caso de Guatemala y Bolivia, o muy altos porcentajes como en Ecuador, México o Perú.

Las problemáticas por las que atraviesan los pueblos indígenas son variadas en el orden local, pero todos comparten en un orden global el irrespeto de sus derechos individuales y colectivos. De esta forma, aunque hay que reconocer avances en las últimas décadas, sigue siendo una constante la marginación, la violación de derechos y la alta presión desarrollista sobre sus territorios. Así, muchos de los reconocimientos que se han operado en diferentes Convenios internacionales o Constituciones estatales, se han visto obstaculizados permanentemente en su implementación por otra serie de leyes subsiguientes.

Ante ello, actualmente las reivindicaciones de los pueblos indígenas están centradas en el reconocimiento y aplicación de derechos colectivos. Estas demandas tienen como nexo de unión dos componentes que son el ejercicio del poder y la delimitación del conjunto poblacional y espacial sobre el cual llevarse a cabo este ejercicio, ambas concretadas en reivindicaciones más o menos amplias de autogobierno y en la delimitación y reconocimiento de unos territorios propios que va más allá del concepto de tierra para llegar a abarcar la percepción y formas culturales de relación con el espacio social y natural.

Como reacción a la vulneración de derechos y la vía represiva, se da un permanente fortalecimiento de las organizaciones indígenas, desde lo propositivo hasta su accionar en defensa de esos derechos y de sus modelos alternativos de desarrollo.

La aprobación del Convenio 169 (OIT), ratificado en 2007 por el Estado español, y la más reciente aprobación de la Declaración de las NNUU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, son elementos sustantivos que en esta propuesta se deben tener en cuenta como contexto internacional. Sin embargo, siendo esto altamente positivo, estos pueblos consideran que es ahora cuando se abre un proceso por la implementación de esos derechos reconocidos y nuevos pasos respecto a aquellos que aún no lo han sido.

IV. EXPERIENCIA DE MUGARIK GABE EN EDUCACIÓN

Mugarik Gabe lleva muchos años con su trabajo en la Educación, realizando talleres formativos, ponencias, charlas formaciones de distintos tipos ya que entendemos que es una forma también de incidencia política.

Tenemos definido como uno de los puntos de la visión de Mugarik Gabe, “educación desde una crítica de nuestro modelo de desarrollo neoliberal y patriarcal, impulsando alternativas a dichos modelos y la reflexión de la politización de nuestro actos (denuncia violencia de género, soberanía alimentaria, consumo consciente, responsable y local)”.

Tomamos como punto de partida la educación como un proceso educativo encaminado a generar conciencia crítica sobre la realidad mundial, a promover una ciudadanía global políticamente activa (sujeto político) y comprometida a movilizar la sociedad a favor de un desarrollo humano justo y equitativo. La educación al desarrollo como un referente no sólo de sensibilización social, sino sobre todo, de cambio y transformación social”.

Como Mugarik Gabe entendemos la educación como un proceso a medio/largo plazo que nos convertirá en sujetos políticos activos, a partir de nuestro empoderamiento, emancipación y autonomía personal para conseguir transformar la sociedad capitalista y patriarcal en otros modelos más justos, diversos, equitativos y sostenibles.

Dentro de esta definición queremos aglutinar conceptos como sociedad justa y equitativa, autonomía personal, modelos de sociedad, coherencia, sostenibilidad, conciencia crítica, emancipación de las personas, sujeto político (como persona activa con poder para la transformación local).

La experiencia de Mugarik Gabe en la realización de eventos públicos y actividades de sensibilización, comunicación y educación para la transformación en cada una de las tres temáticas que venimos mencionando es dilatada. Así, llevamos más de 27 años procesos sobre todas estas temáticas en las ciudades y numerosos pueblos del País Vasco.

Enfoque de Género en los procesos Educativos

Los procesos de MG en el área de educación tienen un análisis de género desde el inicio hasta las propuestas transformadoras. No queremos caer en la participación de mujeres en nuestras actividades, por el sólo hecho de ser mujeres, sino que queremos visibilizar a las mujeres que trabajan y proponen hacia un cambio del sistema (capitalista y patriarcal), oír la voz y las propuestas de mujeres y hombres hacia un cambio de sistemas.

Si analizamos la trayectoria del equipo de Educación de Mugarik Gabe respecto a la temática de género, cabe destacar que al inicio se hablaba de actividades sobre el tema mujer¹⁴. Del análisis de las actividades realizadas en sensibilización hasta el 2001 se visibiliza que el tema aparece de

¹⁴ “*La perspectiva de género de Mugarik Gabe. Análisis institucional*”, VAZQUEZ N. y VIADERO M., (2002).

forma más constante a partir de 1993, fecha en que se crea el grupo Mujer y Desarrollo. Los datos que se recogen en años posteriores sobre el género en el área de educación y sensibilización¹⁵, vemos que 2003 a 2005 dedicó su estrategia de trabajo específicamente a la temática de género, para sacar a la calle el concepto del género, así como realizando intercambios de experiencias de organizaciones de mujeres que trabajan por la equidad de género. Esta estrategia fue una forma de acompañar y reforzar el proceso organizativo de formación y reflexión. No obstante, la transversalización de la perspectiva de género estaba presente en todo el trabajo de educación al desarrollo.

El cuidado en el manejo de los contenidos principalmente, así como del lenguaje y las imágenes en las campañas y materiales de difusión, tratan de no ser sexistas y de no reproducir estereotipos de género. Esto ha sido asumido por el equipo de manera natural después de un proceso de años de trabajo.

En la última planificación estratégica de Mugarik Gabe 2010 – 2015, además de apostar por la transversalidad de género en todos nuestros objetivos, decidimos definir una línea específica de trabajo en Educación que abordara específicamente la lucha contra las violencias machistas. Después de una valoración muy positiva de la misma, en este nuevo plan seguiremos avanzando en la misma ampliando el eje a la vulneración de los derechos de las mujeres. Todo ello por la apuesta por incorporar la perspectiva de género de manera transformadora combinando la transversalidad con estrategias específicas.

Algunas de las experiencias previas

A continuación detallamos las campañas/procesos desarrollados que son el inicio de los procesos que planteamos seguir desarrollando a lo largo de este nuevo plan.

“Eutsi edo hil, resistir o morir”

Denunciar el impacto que tiene la globalización y el actual modelo económico neoliberal en general y las empresas multinacionales en particular sobre los pueblos indígenas, mediante la Campaña **Eutsi edo hil**. Ahondar en las alternativas que se están construyendo desde estos pueblos y también en Euskal Herria en ámbitos como la economía, la educación, la recuperación del euskara y la política. Y los Intercambios de experiencias con visitas de líderes y lideresas indígenas al País Vasco, nos ayudarán a profundizar en el conocimiento de las situaciones, reivindicaciones y propuestas de estos pueblos. Así, paradigmas como el “Buen Vivir” o la construcción de Estados Plurinacionales, como implementación del derecho a la autodeterminación que corresponde a todo pueblo, o al uso de los instrumentos internacionales de derecho para el logro del ejercicio efectivo de sus derechos individuales y colectivos son cuestiones que venimos trabajando con nuestras organizaciones aliadas indígenas y que daremos a conocer en el País Vasco.

¹⁵ *Autodiagnóstico de Género de Mugarik Gabe: la continuidad del proceso de institucionalización*, Grupo de Género de Mugarik Gabe, (2007).

“Komunikatuz eraldatu. Los pueblos dueños de su comunicación”

Para Mugarik Gabe el trabajo dentro de la comunicación como aspecto muy relevante a nivel educativo siempre ha estado presente. En los últimos años, durante 2014 y 2015 estuvimos trabajando con ahínco en una campaña denominada “Eutsi edo hil” (“Resistir o Morir”), mediante la cual se crearon múltiples actividades y audiovisuales en Euskal Herria con el objetivo de denunciar la violación de Derechos que enfrentan los pueblos indígenas de Latinoamérica por parte de las empresas multinacionales y dar conocer las propuestas, reivindicaciones y luchas que nos llegan por parte de estos pueblos.

Durante 2016 y 2017 vamos a centrarnos en la campaña de educación y sensibilización “Komunikatuz eraldatu – Los pueblos dueños de su comunicación”. Con esta nueva campaña queremos mostrar cómo los pueblos indígenas de Latinoamérica han creado medios de comunicación para defender sus derechos y reforzar sus lenguas y su identidad como pueblo. Y unir todo ello también con la labor que han hecho y hacen con el mismo objetivo actores del ámbito de la comunicación alternativa y los medios de comunicación locales de Euskal Herria.

Para ello, en 2016 hemos organizado diferentes jornadas junto a medios de comunicación locales de Euskal Herria en varias comarcas: en Aiaraldea, Uribe Kosta y Debagoiena. En ellas hemos tenido a comunicadoras y comunicadores locales e indígenas tomando parte en diferentes conferencias, coloquios y proyecciones cinematográficas. En 2017, sin embargo, organizaremos diferentes encuentros para compartir las experiencias de varios medios de comunicación de Euskal Herria y Latinoamérica, así como formaciones sobre comunicación transformadora.

“Enfrentamos todas las violencias machistas, patriarkaturik gabe denok jabe”

Hemos visto que las violencias machistas son un problema de salud pública para las mujeres e imposibilitan el desarrollo de una vida buena, aunque los datos hablen por si solos hay dos aspectos claves por los que seguir trabajando en la lucha contra las violencias machistas:

- **Derechos Humanos**, la violencia de género se destaca como una violación sistémica y sistemática de los derechos humanos y como un obstáculo al desarrollo económico, social y democrático en todos los países.
- **Justicia social**, en esta misma línea no es posible generar cualquier proceso de transformación social, sin abordar, cada grupo o persona desde su especificidad la denuncia o generación de alternativas a la violencia contra las mujeres.

Hoy en día se está dando la deslegitimación de la violencia contra las mujeres y su reconceptualización como un problema social (más allá de privado). Pero aún queda mucho por hacer.

Algunos de los criterios del PE a retomar en esta estrategia serán:

- Visibilización de la realidad internacional y local (entendiendo que la línea internacional no se limite a traer personas de otros lugares aquí)
- Visibilización de las causas estructurales de la violencia contra las mujeres
- No sólo denunciar la situación sino también visibilizar las alternativas.
- Enfoque de Educación como proceso a medio/largo plazo para construir sujetos políticos activos
- Fomentar la diversidad de herramientas y nuevas formas de expresión.

En este marco, durante el Plan Estratégico anterior desarrollamos una campaña específica de lucha contra las Violencias Machistas, con una primera fase más de sensibilización, una segunda de formación y debate y una tercera de incidencia política. Después de las evaluaciones realizadas en esta estrategia daremos continuidad al trabajo de lucha contra las Violencias Machistas, más desde un enfoque de Derechos Humanos de las Mujeres y con un énfasis específico en los procesos de memoria y reparación.

“Trabajo en Equipo no Patriarcal”

En Mugarik Gabe llevamos varios años apostando por impulsar **procesos transformadores**, a nivel global y también en nuestra realidad más cercana. Esta transformación debe pasar por la incorporación de una **perspectiva feminista**, no sólo en la agenda de trabajo sino también en las prácticas y procesos organizativos. Como parte de este compromiso llevamos más de una década revisando la reproducción de prácticas sexistas en la organización e investigando y “practicando” nuevas formas que fomenten relaciones y modelos más equitativos.

En los últimos tiempos hemos apostado por el **Trabajo en Equipo no Patriarcal (TEnP)** como un nuevo elemento clave a debatir, revisar y reinventarnos. Entendemos que el trabajo en equipo (TE) es una buena base para la generación de procesos más colectivos y horizontales, pero que debe incorporar una perspectiva feminista para poder promover relaciones y prácticas igualitarias.

Así contamos con un Plan de Acción Pro Equidad (2013 – 2015) en el que definimos dos apuestas estratégicas para seguir avanzando en Mugarik Gabe en la generación de un proceso de cambio pro equidad:

- Apuesta por la Coherencia Organizativa Feminista como elemento continuo y de construcción desde la teoría y la práctica
- El desarrollo del Trabajo en Equipo no Patriarcal como una herramienta a construir desde nuestras prácticas cotidianas que nos posibilite detectar prácticas patriarcales y también a construir nuevas metodologías y formas de hacer que no sólo nos ayuden a tomar conciencia de la desigualdad de género sino también a construir nuevos modelos de trabajo igualitarios.

En este marco realizamos un Diagnóstico organizativo (2014/15) en el que detectamos prácticas generizantes y buenas prácticas en el proceso de Mugarik Gabe sobre el Trabajo en Equipo no

Patriarcal. En todo este proceso también detectamos la necesidad de abrir nuestro proceso a otras organizaciones, intercambiar y construir colectivamente desde las prácticas por la dificultad de encontrar referentes organizativos sobre los cuales trabajar. Ya en 2013 realizamos un primer intercambio sobre el Trabajo en Equipo no Patriarcal¹⁶, muy interesante pero aún insuficiente.

Por ello en esta estrategia de Educación hemos incluido un proceso que al menos en los primeros años del desarrollo de esta estrategia promoverá los intercambios de experiencias, la experimentación y la construcción colectiva de prácticas desde el enfoque de cambio organizacional pro equidad.

VIDAS SOSTENIBLES

Promover el consumo consciente, responsable y transformador, así como la soberanía alimentaria como opciones prácticas, cercanas y cotidianas para disminuir los impactos económicos, sociales y ambientales de la globalización neoliberal en el entorno local y en los países empobrecidos. A través del mismo se pretende iniciar un proceso educativo con organizaciones e instituciones que consideramos claves para la sociedad, aportando reflexión, información/formación, debate, etc., como generadores de conciencia social que posibilite la acción para la transformación.

El colectivo de actores y destinatarias serán organizaciones con capacidad de difundir y transmitir experiencias, algunas sin antecedentes en el campo de la educación para el desarrollo ni la sensibilización pero con un interés por desarrollar e integrar las temáticas centrales del proyecto que son el consumo consciente y responsable, la soberanía alimentaria. Fundamentalmente asociaciones de consumidores y consumidoras, ONGDs, sindicatos, asociaciones de personas productoras locales, organizaciones de personas productoras del sur y de Comercio justo, centros educativos, asociaciones que promueven un consumo de alimentos y productos locales respetuosos con el medio ambiente, áreas dependientes y autónomas de los Municipios, personas consumidoras y público en general que asistan a las ferias y encuentros desarrollados.

Referente al objetivo comportamental se propone 3 niveles: la parte personal-individual, la organizacional-colectiva y la institucional. Así como añadir la visión Norte-Sur, (Norte-Norte y Sur-Sur) y el modelo de relación entre personas productoras y consumidoras.

ZENTZUZ KONTSUMITU

Es un proyecto de educación para el desarrollo, donde Medicus Mundi Alava, Mugarik Gabe, y Setem Hego Haizea tratamos de promover el consumo consciente, responsable y transformador junto con el comercio justo y la soberanía alimentaria como opciones prácticas, cercanas y cotidianas para disminuir los impactos económicos, sociales y ambientales de la globalización neoliberal en el entorno local y en los países empobrecidos.

¹⁶ http://www.mugarikgabe.org/wp-content/uploads/2015/04/trabajo_en_equipo_no_patriarcal.pdf

Pretendemos iniciar un proceso educativo con organizaciones e instituciones locales claves generando conciencia social que posibilite la acción para la transformación.

Nuestras aliadas son organizaciones de Vitoria-Gasteiz, con capacidad de difundir y transmitir experiencias, fundamentalmente asociaciones de consumidores y consumidoras, ONGD, sindicatos, asociaciones de personas productoras del ámbito local, organizaciones de personas productoras del sur y de comercio justo, centros educativos, asociaciones que promueven un consumo de alimentos y productos locales respetuosos con el medio ambiente, áreas dependientes y autónomas del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, personas consumidoras y público en general que asistan a las ferias y encuentros desarrollados por el proyecto.

Éste es un proyecto vivo, donde tienen cabida todas las personas y colectivos con interés y ánimo de promover un consumo consciente y responsable.

SARETUZ

Saretuz es una Red por el Consumo Consciente y Transformador de Donostia. Nos gusta pensar que el consumo consciente y transformador es un consumo que construye, que es a la vez una estrategia y una herramienta fundamental para llegar a poder vivir en la sociedad que soñamos: una sociedad donde la vida es el centro y la economía esté a su servicio, basada en la justicia, en la equidad entre mujeres y hombres y entre los pueblos, en la solidaridad, en el equilibrio con la naturaleza, en el compromiso, en la cooperación, donde los cuidados estén repartidos...

Saretuz es una iniciativa de educación para la transformación y la emancipación apoyada por el Ayuntamiento de Donostia desde el año 2012. En esta Red participan en el “grupo motor” cerca de 11 organizaciones, colectivos y asociaciones y estamos en contacto con al menos otras 15 organizaciones y en pocos años hemos conseguido hacernos *un huequito* en la ciudad.

Nuestro objetivo es ahondar en los criterios del consumo consciente, difundir las opciones e iniciativas existentes en Donostia, promover otras, dar a conocer a las organizaciones y colectivos que están detrás. Queremos aprender del trabajo colectivo, aprender a ser red, de nuestros intereses en común, de la coordinación, la inclusión, de cómo participar, metodologías, cuidados... Un verdadero reto.

RED DE DECRECIMIENTO Y BUEN VIVIR

La red ha ido creando ***Encuentros de Decrecimiento y Buen Vivir*** con diferentes énfasis, como: alternativas existentes, reconceptualizar el **concepto de trabajo** a través de los paradigmas de Decrecimiento y Buen Vivir desde una mirada feminista, creando una Red de trabajo sobre Decrecimiento y Buen Vivir, que articule a diferentes movimientos: Ekologistak Martxan, Desazkundera, Paz con Dignidad, Bizilur, la Coordinadora de ONGDs, ESK, Ingenierías Sin Fronteras País Vasco y REAS.

El objetivo de todos estos Encuentros es y ha sido por tanto impulsar el debate sobre el decrecimiento en nuestro entorno más cercano, fortalecer los movimientos sociales y colectivos

implicados a través de la promoción de la implicación de personas en los mismos y enriqueciendo su discurso y trabajo con los contenidos y formaciones recibidas en los encuentros. Así, se ha articulado una red de trabajo conjunta entre los distintos actores que trabajan por la transformación social. Este trabajo pasa necesariamente por la articulación, dado que ningún movimiento social o colectivo tiene respuestas para la complejidad de la situación en la que nos encontramos, ni fuerza suficiente para llevar a cabo de manera solitaria el trabajo de impulso de cambios sociales.

En cada Encuentro y en su preparación se ha incidido de manera muy especial en abordar cada tema desde una visión de género y de incluir las propuestas que llegan desde el feminismo, algo en lo que desde Mugarik Gabe hemos insistido.

También es un objetivo fundamental de dichos Encuentros el promover las alianzas internacionales y estrechar lazos desde una perspectiva global en torno a los paradigmas de Decrecimiento, movimiento proveniente de sociedades opulentas del llamado Norte global y el paradigma del Buen Vivir, proveniente de los pueblos originarios indígenas del Sur global.