

Manual elaborado por TierrActiva Perú, colectivo y una red nacional que busca fortalecer y dar mayor visibilidad al movimiento juvenil por la justicia climática en el Perú, bajo los pilares de la articulación y el trabajo en conjunto.

Contenidos:

Cecilia Sueiro José Luis Ricapa Juan Carlos Soriano Lorena del Carpio Majandra Rodriguez

Diseño y edición: Majandra Rodriguez

Contacto:

Web: http://tierractiva.pe
Facebook: /tierractivaperu
Twitter: @tierractivaperu
tierractivaperu@gmail.com

Cusco y Lima, Noviembre 2015

Manual impreso gracias al apoyo del Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático - MOCICC.

ALTERNATIVAS: UN ALCANCE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OTROS MUNDOS POSIBLES

Los movimientos tenemos el reto de empezar a plantearnos en la cotidianidad la construcción del mundo que queremos, trascendiendo la (aunque necesaria) actitud de resistencia y denuncia, para potenciar nuestra capacidad creadora.

Desde asumir nuevos hábitos y modos de vida, podemos pensar en escalarlos a diseños de vida en comunidad realmente sustentables, a nivel local, regional, nacional o internacional. Este camino nos plantea profundos cuestionamientos desde lo personal, hasta casi todas nuestras dinámicas sociales, tan profundos que nos cuesta ver y aceptar las cosas que debemos cambiar y a las que nos debemos atrever. Mas no empezamos de cero: desde diferentes perspectivas se vienen planteando ya modelos alternativos al desarrollo, desde acciones individuales hasta ejemplos que movilizan a miles de personas. Y tomamos de referencia no sólo las iniciativas del reciente movimiento climático, sino también las respuestas que han ido surgiendo desde los movimientos sociales, porque sabemos que no se trata de un tema sólo de bonos de carbono y reducción de emisiones. La crisis climática es la suma de otras crisis, y es parte de una crisis civilizatoria o sistémica, por lo cual las respuestas deben estar a ese nivel.

Para asumir estas alternativas, es preciso recuperar la responsabilidad y la autonomía, lo individual, lo cotidiano, reconocer el poder real que tenemos y no subastarlo a estructuras de sociedad, gobierno y mercado que nos niegan esta posibilidad. Adaptando una frase de José Carlos Mariátegui, para plantearnos un modelo alternativo al desarrollo no precisamos copiar, más si hacer una creación heróica, en base a nuestra propia realidad, constumbres, ancestralidad

- y en eso tenemos un largo camino por aprender y recorrer. ¡Vamos!

ZAPATISTAS: Much@stenemos en el

recuerdo el llamado del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional en México, el 1 de enero de 1994. En un proceso de más de 20 años de represión. resistencia, creación y aprendizajes; y cuando para los medios ya no existe este movimiento; l@s Zapatistas han sabido demostrarnos que las propuestas sustentables son apuestas de largo aliento. Recordemos el 2012, cuando en una manifestación pacifica y silenciosa ocuparon varias ciudades para decir: "¿Escucharon? Es el sonido de su mundo derrumbándose y del nuestro resurgiendo." Ahí la clave: construir mientras Babilonia se viene abajo. Resalta su autonomía en el gobierno, en la comunidad. en la familia, en un@ mism@: las "caracolas" o provincias de municipios autónomos bajo las "Juntas del Buen Gobierno", la gestión comunitaria de la salud y educación; redes de comunicación; valoración del conocimiento de mayores y de la ancestralidad del territorio; una economía de autoconsumo y cooperativa; y la "Ley Revolucionaria de Mujeres". Bajo una mirada integral, la propuesta Zapatista encarna un paradigma de sustentabilidad.

Existen numerosos EJEMPLOS de propuestas integrales por la

sustentabilidad, tales como el "Movimiento en Transición" nacido en Europa, la propuesta latinoamericana de Transiciones y Alternativas al Desarrollo, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil, el movimiento de economía solidaria, la permacultura, el movimiento "invisible" entre las personas por recuperar una conexión espiritual, Alternatiba en el marco de la COP21, entre muchos otros. Y desde nuestros andes y amazonas sudamericanos, el sentido del Buen Vivir viene calando. Estas propuestas, como todo, son perfectibles, mas andan en curso. Diversas herramientas y modelos también nos serán útiles en esta construcción: la agroecología, la economía social y solidaria, grupos de consumo consciente, prosumidores, recuperación de tradiciones, bancos comunitarios, monedas sociales, ferias de trueque, la educación ambiental, arte comunitario y solidario, autonomía en generación de energía, módelos de educación libre y alternativa, salud holística, construccion biosostenible, y más.

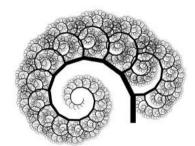
Casi en paralelo al surgimiento del Zapatismo, desde 1995, la Red Global de Ecovillas se fortalecía y sistematizaba el resultado de un laboratorio vivencial de propuestas para la construcción de "comunidades intencionadas", ecoaldeas o ecovillas. Basándose en cuatro aspectos - lo social, lo económico, lo ecológico y lo espiritual o de visión del mundo - la "Educación para el diseño de Ecoaldeas" (EDE), nos plantea conceptos y herramientas para la sustentabilidad, los cuales han sido puestos en práctica, aprendidos, corregidos, mejorados en las experiencias. El objetivo de esta propuesta es reaprender a vivir en comunidad. Y porque el significado de vivir en comunidad no pasa sólo por satisfacer necesidades básicas, ingresos económicos, etc; conlleva un esfuerzo personal de entrega y considera preciado el valor de lo armónico entre sus miembros y lo que les rodea. Ahí el carácter sustentable de la propuesta comunitaria.

EDUCACIÓN PARA EL DISEÑO DE ECO-ALDEAS (EDE)

La propuesta se basa en una visión "fractal", donde todo es parte de todo, donde lo pequeño se reproduce en lo grande, y por lo tanto hay que cuidar y trabajar en todos los niveles, aunque empezando siempre a conjugar en primera persona: en nosotr@s mism@s.

1. VISIÓN DEL MUNDO

Esta es la forma de entender al mundo, que, justamente por ser una "visión", es múltiple: depende de quien visiona, y por lo tanto empieza desde cada quien. Así, todas las pequeñas partes de nuestra vida, de nuestro accionar, pasan por la visión que tenemos del mundo y cómo interactuamos en este. Por lo tanto, todo parte de un "yo" consciente, que se conoce, se trabaja, conoce su propio ego, sus

propias posibilidades y limitaciones, sus contradicciones, para a partir de ahí promover un "nosotros" en el que estos aspectos cobren significancia. Es en la cotidianeidad de las relaciones humanas y del conocimiento propio que formas diferentes de entender el mundo se manifestan, transmutando relaciones de sufrimiento, opresión, injusticia, desamor en tranquilidad, armonía, sabiduría, sin que eso signifique que sea un camino libre de dificultades. Vamos creando las realidades que existen en el mundo, a través de nuestras acciones, pensamientos, deseos y sentimientos.

Los principales obstáculos para el pensamiento holístico (De Burrows et al., 1991, pp. 270-271. EDE Gaia Education)

- · La visión de mundo materialista y mecanicista proporciona una comprensión muy limitada de la vida y el ser humano en su totalidad.
- La metodología reduccionista de analizar partes individuales aisladas, que ha contribuido a muchos descubrimientos científicos e inventos tecnológicos, necesita integrarse a una perspectiva más holística basada en la síntesis, el contexto y la interrelación.
- El culto al experto, que valora a especialistas altamente capacitados más que a generalistas ampliamente educados, ha llevado a éxitos, pero tiene limitaciones cuando interactúan problemas diferentes y donde es necesaria la fertilización interdisciplinaria.
- El pensamiento fragmentado, que lleva a pensar en soluciones por partes, domina las decisiones como resultado del culto al experto.
- El **pensamiento a corto plazo** nos hace ignorar las dinámicas a largo plazo de la interacción mutua y de la co-evolución entre los procesos naturales y culturales. Muchos acontecimientos son procesos integrales que se desarrollan en diferentes escalas de tiempo.
- El carácter no holístico de la educación moderna ha dejado a muchos, si no a la mayoría, con marcos conceptuales demasiado estrechos para permitir el pensamiento holístico.

2. DIMENSIÓN SOCIAL

Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos comprometidos pueda cambiar el mundo; de hecho, nunca ha sido de otra manera. Margaret Mead

La industrialización y el sistema económico global han traído consigo un incremento en el consumo y un sentido de independencia; pero esto también ha venido acompañado por efectos secundarios perniciosos, como el individualismo depredador, el aumento de la alienación social, mayores adicciones, y el desmoronamiento de la comunidad. Las evidencias arqueológicas demuestran que el modelo social original de los seres humanos consistía en juntarse en pequeñas "bandas" o clanes, con relaciones estrechas entre sus miembros y muy cercanas a la naturaleza. Hoy en día, necesitamos reinventar conscientemente formas de vida en común armoniosas y cooperativas. Por eso, sembrar, cultivar y reconstruir comunidades y redes de comunidades son pasos fundamentales hacia un futuro más habitable y sostenible.

3. DIMENSIÓN ECONÓMICA

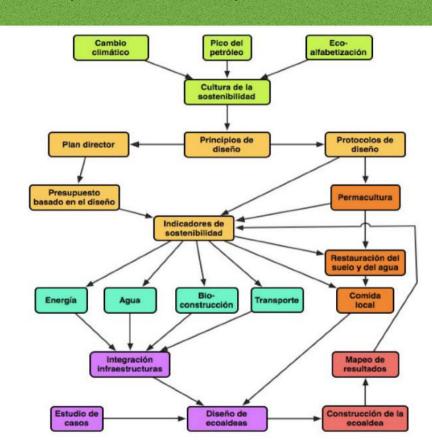
Los cambios a nivel estructural — identificar e introducir nuevos sistemas, modelos y tecnologías — probablemente no serán suficientes por sí mismos para conducir nuestras sociedades y economías hacia la sostenibilidad. Se necesita además una transformación de los valores culturales, especialmente aquellos que se refieren a cómo definimos el significado de la verdadera riqueza. Hoy en día, la cultura consumista occidental se está extendiendo a nivel mundial. Mediante la externalización de los costos sociales y ecológicos reales, los sistemas de producción industrial son capaces de producir muchos productos y muy baratos, pues están de alguna manera subvencionados por la gente y por el planeta. Al mismo tiempo, la industria global de los medios de comunicación y publicidad promueven el mensaje de que la felicidad se logra a través del consumo. Nosotr@s, como individuos, podemos elegir un trabajo con más sentido y replantear nuestro comportamiento como ciudadanos, consumidores e inversionistas en línea con nuestros valores fundamentales. Esto implica tener una economía mundial sostenible, ganarse la vida de manera ética, fortalecer las economías locales, y promover las monedas y bancos comunitarios.

El dibujo de la página anterior es el "iceberg" de la economía comunitaria, basada en el modelo de JK Gibsom-Graham, quienes argumentan que el capitalismo sólo pretende ser el sistema dominante en nuestras sociedades - si escarbamos un poco más allá de la superficie, encontraremos una infinidad de formas de intercambio, producción y consumo que no son capitalistas: que no se basan en el lucro, el afán individual, o la acumulación y el crecimiento infinito e insostenible. Es decir, la economía comunitaria no es una utopía: ¡ya existe! Lo que nos falta es visibilizarla y fortalecerla.

4. DIMENSIÓN ECOLÓGICA

La ecología, como disciplina, es el estudio de las relaciones dinámicas e interdependientes del Tejido de la Vida. Ningún sistema vivo puede subsistir como una entidad aislada. Cada uno de ellos está conectado con todos los demás en una compleja red de intercambio de energía, nutrientes e información. Desde el punto de vista científico, la vida se mueve en la dirección opuesta a la entropía: la trayectoria evolutiva tiende hacia un incremento del orden, complejidad, diversidad, interconexión... y también belleza. El prefijo "eco" significaba originalmente "hogar", no en el sentido limitado de "casa", sino más bien refiriéndose al entorno local que le rodea y mantiene. Un pueblo ecológico, o ecoaldea, está por tanto integrado en el paisaje de una manera que beneficia tanto a los seres humanos como al entorno que los engloba.

La dimensión ecológica abarca la construcción y renovación ecológicas, alimentos locales, tecnología apropiada, restaurar la naturaleza y reconstruir tras los desastres, y el Diseño Integrado de Ecoaldeas.

PERMACULTURA

1. Observa e interactúa

"La belleza está en los ojos del que la percibe"

7. Diseñar desde los patrones hacia los detalles

"El árbol no deja ver el bosque"

Captura y almacena energía
 Recoge el beno mientras el sol brilla*

8. Integrar más que segregar "Muchas manos aligeran el trabajo"

Obtén un rendimiento

"No puedes trabaiar con el estómago vacio"

9. Usar soluciones lentas y pequeñas

"Cuanto más grande, más dura es la caída"
"Lento y seguro se gana la carrera"

 Aplica la autorregulación y acepta la retroalimentación

"Los pecados de los padres se castigan en los hijos hasta la séptima generación"

10. Usar y valorar la diversidad

"No pongas todos los huevos en la misma canasta"

5. Usa y valora los servicios y recursos renovables "Dejemos que la naturaleza siga su curso"

 Usar los bordes y valorar lo marginal

"No pienses que estás en el buen sendero sólo porque hay muchas pisadas"

6. Deja de producir desperdicios

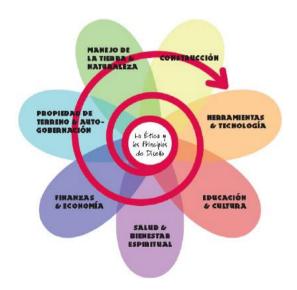
"Evitando producir reciduos, se evita generar carencia" "Más vale prevenir que curar"

12. Usar y responder creativamente al cambio

"La visión no es ver las cosas como son sino como serán"

La permacultura es un ejemplo de modelo integral sostenible que abarca las diversas dimensiones mencionadas. Es un sistema de principios de DISEÑO basado en las características observadas de los ecosistemas naturales. La permacultura puede ser usada para diseñar huertas, casas, vecindarios o hasta pueblos y ciudades. Sus principios éticos son el cuidar la tierra, cuidar las personas, y el compartir justamente. La imagen a la izquierda detalla sus 12 principios de diseño, y la flor de abajo detalla las siete dimensiones que aborda.

RED DE TRANSICIONES: DE LA DEPENDENCIA EN EL PETRÔLEO

A LA RESILIENCIA LOCAL

En el 2006, el pueblo británico de Totnes fue el primero en convertirse en un "pueblo de transición", liderado por el educador de permacultura Rob Hopkins. Desde ese entonces, la red de calles, barrios, pueblos y ciudades en transición ha crecido a más de 1,000 iniciativas en 43 países (www.transitionnetwork.org). La transición es la respuesta de diversas comunidades al declive de la Era Industrial, marcada por el Pico del Petróleo, o en otras palabras, la decreciente disponibilidad de los combustibles fósiles. La transición busca llevarnos desde un presente que depende del petróleo, del consumo desaforado, la destrucción del planeta y las desigualdades entre los pueblos, a otra realidad basada en la localización de la producción, el uso de la energía y los bienes que se pueden obtener de manera sostenible, la preeminencia de la

colectividad, la recuperación de las habilidades para la vida y la armonía con el resto de la naturaleza. El movimiento de transición es el esfuerzo colectivo de más personas cada día, que optan por organizarse para hacer frente de manera creativa al desafío del Pico del Petróleo. el cambio climático y la crisis económica, desarrollando iniciativas en sus comunidades que aumentan la capacidad de supervivencia y bienestar -la resiliencia, o el poder de resurgir a pesar de la crisis y los importantes cambios que vamos a vivir en los próximos años. Las iniciativas de transición generalmente empiezan con personas que se animan a juntarse a hacer una huerta compartida, jornadas de trueque, intercambios no monetarios, hasta emprender proyectos cooperativos de mayor envergadura.

TRANSICIONES Y ALTERNATIVAS AL DESARROLLO

Ideas claves:

Erradicación de la pobreza
Derechos de la naturaleza
Desmaterializar los procesos productivos
Abandonar la obsesión con el crecimiento económico
Corrección ecológica de los precios
Calidad de vida y consumo austero
Agro-ecología y otras prácticas social y ambientalmente apropiadas
Uso de las tecnologías en lugar de posesión de mercaderías
Fortalecimiento de la participación y abandono de las delegaciones democráticas presidenciales
Recuperar la autonomía frente a la globalización

Las transiciones y alternativas al desarrollo, una propuesta del Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), son similares a lo promovido por la Red de Transición, pero enfocadas en un nivel más "macro": nuestras economías a nivel país y a nivel región. La diferencia entre "desarrollo alternativo" y "alternativas al desarrollo" puede parecer poca a primera vista, pero es clave: no queremos "desarrollo sostenible", "desarrollo inclusivo", "desarrollo verde" o cualquier otro desarrollo maquillado con sostenibilidad y justicia social; sino un cambio verdadero. Las transiciones son el camino entre el desarrollo actual y dicho cambio.

Las transiciones nacen como parte de la convicción de que el actual estilo de desarrollo no es sostenible en sus dimensiones sociales, económicas, ambientales y políticas. Esto es particularmente evidente en sus expresiones tales como la minería, el petróleo y la agricultura. Se están alcanzando límites democráticos, cruzando umbrales de impactos sociales, y destruyéndose ecosistemas. Transiciones es una iniciativa que promueve vías de salida a estas situaciones, combinando respuestas inmediatas a las situaciones más urgentes desde el punto de vista social y ambiental, con medidas de transformación radical en las concepciones del desarrollo.

OJO CON LAS FALSAS SOLUCIONES

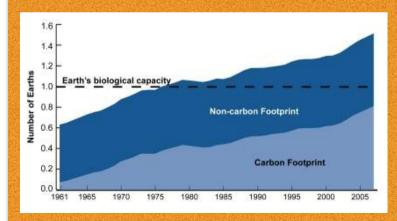
Una respuesta efectiva no puede depender de aquello que originó la crisis climática -la crisis de sistema- en primer lugar: los combustibles fósiles, la megaindustria, la búsqueda de lucro privado, y el mercado.

Desesperados por evitar algún tipo de regulación que pueda afectar sus beneficios, las empresas contaminantes trabajan mano a mano con los gobiernos para presentar una selección de falsas soluciones que acentúan las desigualdades en nuestra sociedad. Existe una clara agenda: gestionar la crisis climática sin comprometer su margen de lucro, las estructuras de poder o el sistema que nos ha llevado hasta este punto, incluso si eso significa agravar el problema. Los financieros de Wall Street, la industria bio-sintética, los aventurados capitalistas verdes y muchos otros, siguen subiéndose al carro de los "preocupados por el clima".

Todos estos actores han reducido una de las más claras consecuencias de la insostenibilidad del sistema a una simple cuestión técnica con la que no hay problema en lidiar a través de soluciones basadas en las leyes del mercado. Este "fundamentalismo mercantil" desvía la atención de las raíces del problema, animándonos a imaginar un mundo donde los ríos, los bosques, la biodiversidad y las comunidades aparezcan con el precio ya estampado, por supuesto en nombre de la "lucha contra la crisis climática". En el corazón de todas estas falsas soluciones se esconden las raíces del problema.

Es importante recordar que la crisis climática es sólo una parte de la ecuación de la crisis a la que nos enfrentamos. La degradación general de nuestros recursos naturales, vinculada pero también más allá del cambio climático, nos está llevando a territorios peligrosos. Nuestra huella de carbono es la mitad de nuestra huella ecológica, como señala la gráfica inferior, elaborada por Global Footprint Network.

Recordar siempre nuestra Huella Ecológica nos ayuda a poder identificar las mejores soluciones a largo plazo, evitando que nuestras alternativas al cambio climático no generen mayores impactos sobre el planeta a largo plazo. Si estamos decidiendo qué alternativas al carbón son las más eficaces o qué fuentes de energía nos llevarán hacia un futuro sostenible, medir la huella ecológica nos puede indicar si es que nos llevará fuera de sobregiro; o hacia un planeta viviente.

INTERSECCIONALIDAD

Finalmente, para la construcción de alternativas y fortalecer nuestros movimientos, creemos que es fundamental considerar las relaciones humanas y dinámicas sociales en las cuales estamos insert@s. Desde TierrActiva Perú, entendemos la crisis climática como una crisis del sistema política, económico y social, que afecta a ciertos grupos más

que a otros según líneas históricas de opresión, privilegio, injusticia y abuso de poder. Estas dinámicas se expresan a todo nivel; desde lo estatal hasta lo cotidiano; desde las negociaciones climáticas internacionales hasta cómo nos relacionamos en el día a día. Ser conscientes de estas dinámicas y de cómo operan en el día a día nos ha llevado a asumir estructuras de organización horizontales, liderazgos compartidos y tareas rotativas.

La interseccionalidad se centra en cómo las categorías sociales como el género, la raza, la clase socio-, las habilidades diferentes, la orientación sexual, la religión, y otros ejes de identidad interactúan en múltiples niveles, contribuyendo a la discriminación, exclusión, desigualdad social e injusticia sistémica. Asumir un enfoque de interseccionalidad busca visibilizar y abordar los diferentes privilegios y opresiones que tod@s tenemos, para construir un movimiento activista más justo, inclusivo y coherente. Como concepto, fue acuñado por Kimberlé Crenshaw en 1989, en el contexto de las luchas afro-feministas en EEUU.

"En el movimiento por la justicia climática, un análisis de interseccionalidad ayuda a explicar por qué no podemos simplemente luchar por una versión más verde y más limpia del sistema actual mediante la reducción de emisiones, frenando la deforestación y transicionando a energías renovables. El colapso de nuestros ecosistemas y desastres como huracanes y derrames de petróleo siempre han afectado a algunas personas más que a otras. Usualmente, también son esas mismas comunidades que tienen un menor acceso a recursos -como vivienda segura- que les podría ayudar a sobrevivir la devastación económica que viene con el colapso ecológico. (...) Debemos recordar: la interseccionalidad no es sólo estructural. También es personal. La mayoría de nosotr@s cargamos con capas superpuestas de privilegio y opresión... Ignorar estas diferencias reales finalmente permite que opresiones históricas se sigan dando; minimizando, erradicando y silenciando a ciertas voces. A una escala mayor, debemos brindar recursos y acceso a aquellos que no los tienen, en maneras que no sean superficiales. L@s activistas tenemos que dejar de hablar de "empoderar" a las personas en los márgenes, como si no tuvieran ya su propio poder. Se trata de alejarse de los reflectores para dar espacio a otras personas, y de valorar el hecho de que el poder ya existe en comunidades marginalizadas. También se trata de entender nuestras propias identidades, de ver cómo nos beneficiamos del sistema y cómo no - y asumir responsabilidad por nuestras capas de privilegio en cómo nos movemos por el mundo... Mediante todo esto, debemos comprometernos a trabajar con cuidado a pesar de la urgencia de nuestras crisis, y de mantenernos responsables cuando surjan dinámicas destructivas." Henia Belalia

