

Respuesta crítica Indígena

Mie, Mayo 17, 2023 2:58PM - 1:11:31

RESUMEN PALABRAS CLAVE

comunidades, sentir, tierra, colonialismo, espacios, sistemas, idea, amy, relación, indígena, compartido, poder, resistencia, sanación, prácticas, opresión, conversación, colonial, marika, hablar

ORADORES

Natalie, Amy, Hana, Ramy, Rejane, Ann Marie, Marika

Natalie 00:01

Bienvenidos todos a este episodio de respuesta crítica de nuestro podcast, y una de las cosas que hacemos en estos espacios es realmente dejar que todos ustedes como invitados conduzcan la conversación en torno a las ideas que realmente están recogiendo del podcast. Pero para cualquier persona que está aquí justo después de escuchar la primera parte de este tema en particular, se dará cuenta de que Chris no está aquí porque es cinco de la mañana para nuestro otro anfitrión, Chris, en el momento actual. Así que voy a ser la anfitriona de hoy con Ramy, mi nombre es Natalie, me escucharás como anfitriona en otros episodios, pero Ramy fue capaz de intervenir para tomar esta esta pieza y realmente ver cómo podemos navegar nuestro camino a través de algunas de las complejidades que se generaron para nosotros en el primer episodio, cosas en torno a, ya sabes, el trabajo intergeneracional y los movimientos liderados por jóvenes, la recuperación de tierras, la recuperación de historias, prácticas, ceremonias, encontrar, encontrar maneras a través de registros históricos y espacios para identificar, reconstruir y reimaginar lo que esas cosas son cosas en torno a ismos futuros. Y ya sabes, qué recursos necesitamos encontrar o reclamar para hacer que esto suceda. Y las estrategias cotidianas para construir y estar en comunidad con la gente. Así que realmente, estamos confiando esta conversación en las manos de nuestros invitados que han venido aquí a compartir sus puntos de vista. Y voy a ceder la palabra a Ramy para que empiece. Y realmente estoy expectante. Así que lo que esta conversación va a ser.

Ramy 01:27

Gracias, Natalie. Gracias a todos por unirse. Honestamente, como yo era parte de la conversación del episodio de la forma indígena de conocer y sanar, realmente lo disfruté. Y me gustó mucho la dinámica entre la gente de, digamos, América del Norte, de Sudáfrica, de Australia, había un montón de historias comunes, un montón de luchas comunes con el colonialismo y lo que había estado sucediendo. Y fue muy agradable escuchar sus experiencias y cómo sus comunidades fueron capaces de, o están trabajando en la superación de muchos de esos desafíos y los sistemas coloniales. Disfrute especialmente escuchando cómo la ceremonia y los movimientos de devolución de tierras, lo vemos en Sudáfrica, en Australia y en América del Norte. Hay muchas iniciativas de devolución de tierras. E incluyen dentro de esas perspectivas a los que dicen que se acercan a la ceremonia, por lo que definitivamente pueden arraigarla dentro de su cultura, sentido de comunidad y crear una especie

de círculo de calentamiento para sus comunidades. Así que realmente aprecio ser parte de eso y escuchar a la gente.

Natalie 02:31

Les pediré que me digan su nombre, la parte del mundo a la que pertenecen o el país desde el que vienes, tal vez una frase sobre el trabajo que haces. ¿En qué área temática te centras? ¿Y por qué estás aquí? ¿Cómo te relacionas con el tema de hoy? ¿Por qué estás invitado a este podcast? Pondré eso en el chat. Pero puedes pensar en eso. Bien, Hana, ¿podemos empezar contigo?

Hana 02:55

Gracias por invitarme a participar en esta conversación. Me llamo Hana Masud y soy psicóloga comunitaria palestina. Actualmente vivo en Chicago, el trabajo que hago, cómo resumir la trayectoria vital en una frase, es algo intenso. Bueno, dado que soy palestina, vivo en un territorio colonizado ocupado. Así que no fue una elección mía luchar contra el colonialismo y el capitalismo. Es una elección que me impusieron. Así que mi trayectoria vital, mi identidad, es luchar contra todas las formas de opresión. Para poder acceder a mi dignidad, a mi condición de mujer y a mi humanidad. Y a través de la lucha, es una lucha y es un canal para encontrar tu camino de vuelta a ti misma a tu ser y, y encontrar maneras de que puedas sanar en comunidad y también individualmente. Sí, creo que lo que me trajo al tema de hoy es que he pasado los últimos cuatro meses en Palestina, participando en la cosecha de aceitunas con los campesinos indígenas, así que siento que hay una llamada para que yo esté aquí y pueda respetar y honrar las historias, los rituales y las prácticas de las que tuve el honor y el privilegio de formar parte. Estoy aquí para representar a todos los agricultores, a todos los campesinos, a todas esas mujeres que se levantan a las 5 de la mañana, dejan a sus familias, dejan a sus hijos, les dan un beso de despedida, van a las granjas, que están muy cerca de los asentamientos, ponen sus vidas en peligro, recogen las aceitunas y vuelven a casa a las 3 de la tarde. Así que es ese tipo de estructura ese tipo de horario, así que gracias.

Natalie 04:44

Gracias. Voy a dar la bienvenida a Rejane

Rejane 04:46

Soy Rejane Williams, de Sudáfrica. Actualmente vivo en Simon's Town, que antes estaba habitada por las llamadas comunidades negras que fueron reubicadas. Afortunadamente para mí, mi pareja nació aquí. Así que hemos recuperado parte de la tierra. Así que es un buen lugar para estar. ¿En qué trabajo? Trabajo principalmente sobre la cuestión de la raza y la subjetividad, cómo se racializa a la gente, cómo median en el racismo, cuáles son los viajes, en términos de lidiar con el racismo. Estoy aquí porque creo que la psicología se ha centrado en el trauma. Y creo que en Sudáfrica nos enfrentamos a muchos traumas y a la curación del colonialismo, el apartheid y la esclavitud. Nuestra única respuesta hasta el momento es la psicología individual. Así que me interesa mucho cómo es la curación colectiva del trauma. Por eso estoy aquí, gracias.

Natalie 05:53

Gracias Rejane. Ann Marie

Ann Marie 05:56

Quay Quay amigos. Sí, soy Ann Marie. Soy una persona de espíritu indígena-queer y afro-indígena originaria del territorio de MC moggy, que se encuentra en la costa este del Estado nación colonizador conocido como Canadá. Actualmente me encuentro en las tierras de los pueblos Anishinaabeg, Haudenosaunee y Neutral. Y como siempre, estoy muy agradecido de estar aquí, de ser bienvenido a estas tierras, y declarando que soy de hecho un visitante, como persona afro-indígena, supongo que parte del trabajo que hago es entender la borradura, los pueblos indígenas de sangre mixta y negros en el norte de la Isla Tortuga, y cómo eso se interconecta con el imperialismo, el colonialismo y el capitalismo, y ya sabes, no tener tierra y tener tierra de vuelta con ella se parece a la inseguridad alimentaria, para nuestra gente en estas tierras, y varias otras cosas que hacemos en ese sentido. Pero básicamente, me gusta centrarme en la inversión de la mirada colonial, ya sabes, porque a menudo se nos patologiza. Y como Amy ha mencionado, nos miran por el trauma porno. Así que mi trabajo mira hacia atrás y dice, ya sabes, como, tal vez eres tú quien necesita echar un vistazo a lo que estás haciendo y cómo podrías haber causado y sigues causando, ya sabes, las cosas que están sucediendo en nuestras comunidades. Y ya sabes, donde encajas con respecto a eso, y hacer ese trabajo. Bien. Así que eso es en lo que me centro, supongo, de una manera amplia. Y sí, soy miembro de Land Back. Mi trabajo se basa en la comunidad, sólo en la lucha con la tierra, de nuevo, como un movimiento de base. No sé si alguna vez reformaremos los sistemas, pero tal vez podamos quemar los sistemas y empezar de cero o algo por el estilo, y lograr un mundo más equitativo, más amplio. ¿Pero cómo se ve eso aquí en nuestra comunidad? ¿Eso es algo que está en el ámbito de, ya sabes, lo que realmente podemos controlar? ¿Qué es eso?

Natalie 08:07

Gracias Ann Marie. Estoy muy emocionada por todo lo que vamos a hablar hoy. Marika ahora tu.

Marika 08:13

Hola, me llamo Marika Hanfield. Soy una colona blanca que vive en Tiohtià:ke, Montreal, con la tierra de los Kanien'kehá:ka. Trabajo en colaboración con una organización indígena sobre los blancos. Así que intento comprender mejor cómo concienciar a la gente privilegiada a la que no le preocupan esas realidades, y cómo podemos contribuir a un cambio social más amplio. Pero también, sí, tener una perspectiva crítica sobre ese trabajo y tener cuidado con los efectos negativos que puede tener en los pueblos indígenas que hacen ese trabajo, brevemente. Y hoy bueno, estoy aquí porque escuché el podcast, y fue increíble. Así que estoy muy feliz de escuchar a la gente haciendo un trabajo increíble que me propongo hacer.

Amy 09:07

Sí, gracias.

[Introducción en Kanien'kéha : Shé:kon sewakwékon, Amy Smoke iónkiáts, Kanienkeha'ka ni'i, wakenon:wa].

Hola a todos, me llamo Amy Smoke, soy Kanienkeha'ka (Mohawk), soy dos spirit LGBTQ.

Me llamo Amy Smoke y soy de la Nación Mohawk, del Clan de la Tortuga. Soy de las Seis Naciones del Gran Río. También soy una persona indigequeer de dos espíritus, mis pronombres son ellos y ellas, y también soy madre. Y soy organizadora comunitaria, una de las cofundadoras de O:se

Kenhionhata:tie, que significa en realidad, es el nombre del Grand River aquí en la llamada Kitchener Waterloo. Y solíamos referirnos a él como el lugar donde están los sauces. Así que Willow River, y llamamos al campamento Land Back por la principal vía fluvial que atraviesa nuestro territorio. También soy profesora en la Universidad de Waterloo. El semestre pasado enseñé organización comunitaria y este semestre enseñé perspectivas indígenas en el trabajo social, por lo que enseñé en el programa de Licenciatura en Trabajo Social. Así que empezamos a crear espacios para que la gente indígena empezara a eliminar algunas barreras y obstáculos para que los jóvenes prosperaran en estos estados e instituciones coloniales, y empezamos el Land back camp, que reunió a todos los jóvenes queer indigentes, trans, jóvenes no binarios que claramente no tenían espacio para estar aquí en la tierra, y así se llamó Kitchener Waterloo. Así que yo no nací en mi reserva. Pero estoy a sólo 45 minutos de distancia, por lo que muy conectado a estas tierras, y estamos en el tracto Haldermen, soy Haudenosaunee. No estoy lejos de donde creció mi madre, pero soy una persona urbana de las Primeras Naciones.

Ramy 10:47

Creo que será bueno escuchar a cada uno de ustedes tal vez como Hannah, ¿puedes empezar? ¿Puede decirnos un poco lo que resonó más para usted con lo que se había compartido en el episodio?

Hana 10:59

Claro, gracias, Ramy. Lo que más resonó honestamente. Hay un montón de elementos y prácticas que eran tan poderosa para escuchar. Pero lo que más me gusta son las presentaciones. Y cuando la gente estaba compartiendo acerca de sus nombres, sus historias de detrás de sus nombres, que era tan hermoso para mí, me sentí como si fuera otra manera de encarnar la actitud colonial, como estamos estableciendo la actitud y el tono de esta conversación. Así que cuando la gente está escuchando el podcast, como que ni siquiera me gusta incluso no terminar la totalidad, toda la hora del podcast fue como, Esto es todo, esto me va a dar, ya sé que la energía detrás de este podcast. Así que me encanta que realmente resonó, me sentí como si realmente establecer el tono, la actitud, que este es un lugar para la Comunidad y la práctica. Este es un lugar donde estamos sentados juntos en solidaridad, estamos reforzando la idea del amor radical. Y la idea de que nos juntamos para profundizar nuestra relacionalidad para profundizar nuestros lazos, para que podamos desdoblarnos los sistemas de dominaciones que nos hacen lo que somos como humanos, y hacen nuestra profesión. ¿Así que es esto? Honestamente, es, es el nombre, son las historias detrás de los nombres era tan hermoso.

Ramy 12:25

¿Y qué resonancia tuvo para ti, especialmente viniendo de un entorno palestino y de la lucha palestina, escuchar a la gente hablar de sus luchas y de lo que están haciendo? ¿Qué es lo que más te resonó? Cuando reflexionas sobre tus experiencias en tu país, por ejemplo.

Hana 12:40

Actualmente trabajo con la generación más joven, apoyo y acompaño a los trabajadores sanitarios comunitarios en los campos de refugiados y en Palestina. Trabajar con jóvenes es siempre esa lucha entre lo que es tradicional y lo que es moderno, intentas tener esas discusiones en las que tienen esos

choques culturales entre lo que son sus prácticas ancestrales y comunitarias frente a lo que encuentran liberador o marginal, o es simplemente lo de hoy, ya sabes, cualquiera que sea la tendencia que intentan seguir. Así que siempre escuchas que las historias o escuchas las prácticas que escuchan de sus abuelas o abuelos que, oh, esto es anticuado, o que es esto que estábamos viviendo en 2022, o 2023, donde estas prácticas ya no son válidas. Vivimos en un contexto diferente, tenemos esta tecnología que nuestras familias no tenían antes. Así que es el socavamiento de estas prácticas y la sensación de que este no es el momento, este no es el espacio para participar en esas prácticas culturales, porque estamos básicamente en un tiempo diferente o diferente, básicamente, en un espacio diferente. Así que es tratar de restablecer esas actitudes o restablecer esas intenciones que vamos a discutir que aún más como ¿de dónde vienes? ¿De dónde viene tu familia o tus ancestros? Encontremos un terreno común en el que podamos conectar unos con otros. Y podemos encontrar significado en esos rituales, podemos encontrar significado en esas prácticas que sin embargo tú, tú estás básicamente argumentando en contra o estás diciendo que no tienen el mismo significado o el mismo impacto o el mismo sentimiento que se generará para otras personas. Así que no es ese tipo de conversación, o es ese tipo de diálogo que vas a tener con los jóvenes en sus comunidades, es simplemente enseñarles a ser pacientes, enseñarles a, y esto es creo que es un problema común, y es un reto común con todos los que trabajamos con los miembros de la juventud que todavía tenemos que trabajar en la paciencia, trabajar en el aprendizaje experiencial donde vamos a participar en estas prácticas y no nos apresuremos para conclusiones porque estamos trabajando en contra de los formados cosa que enviamos a nuestros hijos a las escuelas y les enseñamos maneras que tienen que esperar o anticipar una respuesta. Y este es el producto, Ay, ya sabes, uno más uno es igual a dos. Y cuando se trata de prácticas indígenas, por lo general no es esa ecuación. Así que estás trabajando en contra de tu juventud, de la formación de tus propias comunidades, donde tienes que decirles, que el producto final, no hay producto final, el producto final es que tienes que sentirlo. Y tienes que permitir que tu cuerpo genere su propio conocimiento, tienes que permitir que tu cuerpo viaje atrás en el tiempo. Así que puedes vivir en esas prácticas curativas, y puedes apreciarlas y puedes generar las tuyas propias. Así que es ese tipo de, ya sabes, el desafío que estás trabajando en contra de la educación de tu comunidad. Y les estás diciendo que esto no es la mayoría de las prácticas que estamos haciendo no son cognitivas. Así que no tienen que ser lógicas. No tienen que ser irracionales. Así que les estás enseñando, les estás enseñando y les estás ayudando a desaprender eso, ya sabes, racional y lógico. Y esto tiene sentido, o que no es otra forma de colonialismo, que está impactando en las formas en que pensamos y las formas en que estamos calculando lo que importa y lo que no. Y esa prisa que tenemos por llegar a algo que sea tangible, como, ¿cuál es el producto? ¿Qué estamos haciendo aquí? Eso también viene de historias y décadas de intervención, y enfoques de prevención que se han hecho en nuestras comunidades donde cuando te ven, la expectativa es, ¿qué es lo que tienes que ofrecer? Dame algo tangible, dime exactamente lo que estás haciendo. Así que esto es, ya sabes, sentí que estamos trabajando en contra de una historia de la violencia incluso de ayudar, así como, la esperanza estaba violando las formas de ser de las personas, ya que no estaba honrando sus formas, o sus propias piezas, o la, o cómo iban a resolver un problema. Así que están importando incluso sus propias emociones de otros contextos, si tiene algún sentido.

Ramy 17:06

Sí, gracias. Podemos hacer también la misma pregunta a ti Rejane, especialmente, ¿cómo resuena con lo que oíste, como Puleng compartió, o incluso otras regiones compartieron en relación con la lucha de los sudafricanos en relación con el colonialismo y la historia del apartheid y cómo todavía se manifiesta de alguna manera hoy en día?

Rejane 17:24

Así que había una serie de cosas en este episodio que realmente me golpeó, y que yo estimaba con mucha fuerza. La idea, quiero decir, por supuesto, la declaración provocativa de Amy sobre el trauma porno es todavía una especie de rebote en mi cabeza, porque creo que mucho de lo que ha sucedido en el primer período posterior fue el comienzo de nuestra democracia y la construcción de nuestra democracia, fue que la curación se pensaba que era acerca de contar sus historias y contar sus historias a las personas que no han oído eso. Y creo que ha habido mucho de eso en este país, pero al mismo tiempo contar esas historias, y que luego la gente las cuestione, que la gente intente hacer agujeros en ellas, que la gente niegue sus propios privilegios. Y que la gente defienda su propio papel en nuestro pasado. Y todo ello causó muchos traumas secundarios. Y creo que la gente está cansada de eso. Así que esta idea de que ya no queremos caer en lo que él llamó trauma porno fue muy poderosa, para mí, eso fue lo primero. Y lo segundo era reclamar y dar forma a nuestros propios espacios. Así que para mí, si la psicología comunitaria o la psicología va a ayudar en algo a la curación en las comunidades, y en particular en relación con el trauma colectivo, creo que la forma en que mejor pueden ayudar es trabajar junto a las comunidades o como parte de esas comunidades, para diseñar programas, modelos, formas de reclamar espacios, formas de curación que se originan en esas comunidades. Así que no creo que ninguno de los modelos psicológicos occidentales sea necesariamente útil con el tipo de angustia psicológica que proviene de un trauma colectivo. Así que esta idea de crear nuestros propios espacios, crear nuestras propias vainas de rendimiento, diseñarlas nosotros mismos es importante. Y para mí, ya sabes, la idea de que todos hablamos muy globalmente sobre el trauma y la curación, pero no sé si, como personas que han estado en el extremo receptor del racismo, por ejemplo, nos damos cuenta de hasta qué punto nos ha dañado, y cómo es ese daño. Y no podemos hablar de ello abiertamente, porque creo que conlleva mucha vergüenza. Por eso, para mí, crear espacios que se centren en nosotros, las personas que hemos sufrido el racismo, y que estemos en el centro de la creación de esos espacios, es muy, muy importante. Chris mencionó el concepto de muerte social, pero también creo que hay múltiples capas de muerte que vienen con el trauma del colonialismo y el racismo. Es social, económica, política. También es espiritual. Y también es una forma en la que mucho de lo que experimentamos se ha encarnado. Así que creo que, cuando pensamos en la curación, todo eso se activa para mí, en términos de lo que deberíamos estar mirando, como psicólogos comunitarios como modelos de curación holística.

Ramy 21:22

Gracias, Rejane, como te escucho y, y de lo que se han compartido en el episodio anterior, y resuena mucho en relación con que el dolor y el trauma que continuamente es experimentado por la gente especialistas, específicamente, debido a la colonialidad y la modernidad, y cómo las instituciones que se supone que cito sin comillas, organizarnos o ayudarnos a sanar o darnos el servicio que necesitamos que están recreando este tipo de sistemas, incluso en nuestros propios países, ya que fuimos liberados, pero que no están liberados, como, somos capaces de expulsar a los colonizadores de nuestros países, pero todavía estamos viviendo dentro de las reglas de los colonizadores. Así que,

definitivamente, cuando hablas de muerte social, cuando hablamos de las experiencias de los palestinos que experimentan continuamente esa violencia por el mero hecho de existir, por ejemplo, bajo la ocupación, es definitivamente triste ver que ese sistema existe continuamente. Pero aún así, es muy bueno ver que la gente está resistiendo y luchando contra ellos. Y es por eso que me gustó especialmente lo que Amy y Bangishimo compartieron sobre la Isla Tortuga y América del Norte, específicamente en las regiones en las que estaban, y me interesa escuchar, como Ann Marie, tu perspectiva al respecto, como invitada que vino a vivir a esta región, y las experiencias que viviste en casa, así como Marika sobre tu trabajo. Y si ustedes se relacionan con algo de los que se ha dicho en relación con las comunidades, las comunidades indígenas que están trabajando con en Quebec también

Ann Marie 22:57

Gracias, Ramy, y muchas gracias a todos los que ya han hablado de esto. Y creo que una de las cosas clave que me gustaría retomar es la resistencia, como una similitud, creo, a través de las tierras y la resistencia contra el imperialismo, y sus brazos del colonialismo y el capitalismo, el neoliberalismo y lo que todos ellos parecen. En mi trabajo, la resistencia también se manifiesta como curación, como una conciencia crítica de comprensión: cuando comprendemos dónde hemos estado, de dónde venimos y cómo hemos llegado a ser, podemos resistir sabiendo que estos sistemas están aquí para oprimirnos, y puede que no nos demos cuenta o no, en nuestra vida cotidiana. Nos gusta pensar que es poscolonial, pero existe la Ley Indígena de 1876, que todavía controla las estaciones en estas tierras, lo cual es antitético a la soberanía indígena, que es la lucha y contra lo que resiste el land back. Y con este trabajo, ya sabes, creo que la curación se convierte en una parte de eso cuando entendemos por qué todo esto está sucediendo, y cómo afecta en nuestra vida cotidiana. Y, ya sabes, también hay retroceso en eso y pensar que, ya sabes, somos bastante radicales y queremos tener una vida próspera, una buena vida para las siete generaciones venideras que se habló en el episodio. Y siendo un visitante de estas tierras, digo, veo las mismas cosas que vería en Mi'kma'ki las mismas cosas que en otros estados coloniales y estados de apartheid y naciones indígenas de todo el mundo, y que el mantenimiento de un sistema dominante es clave para la opresión. y que aquellos, que creen y se benefician de la supremacía blanca continuarán oprimiendo de cualquier manera posible, sobre el terreno que podría parecerse a lo que Amy estaba describiendo en el último episodio. tantas barreras y solo tener un espacio y solo tener algo de tierra atrás donde podamos reunirnos de los cuerpos reguladores que controlan e intentan controlar nuestras vidas diarias. Espero que esto responda a tu pregunta, pero realmente veo la resistencia como la clave aquí. Y también construir espacios donde la comunidad importe, y la gente de la comunidad importe. Y trabajamos para apoyar a la gente de nuestra comunidad. Como psicóloga comunitaria, creo que es mi deber utilizar los privilegios y el poder que he adquirido en el mundo académico para recuperar nuestras tierras y la soberanía indígena, así como para dismantelar estos sistemas de opresión.

Ramy 25:59

Gracias. Ann Marie. Marika, lo que me gustaría escuchar más en relación con lo que se han compartido específicamente en relación con Quebec, ya que como, hay un movimiento nacional francés y Quebec. Y tú también has compartido conmigo la lucha por concienciar a la gente sobre las comunidades indígenas. Así que me interesa tu trabajo con los blancos. Y digamos Quebec, y esas

comunidades para difundir la conciencia sobre la realidad y las luchas de esas comunidades indígenas allí, y ¿qué tipo de luchas o conciencia o buenas lecciones que ha aprendido a través de eso?

Marika 26:35

En primer lugar, estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, hay muchas cosas interesantes en el podcast. Hay algo con lo que Ann Marie acaba de decir, con el rechazo y las negaciones, creo que hay algo muy presente especialmente en el llamado Canadá, como el mito del "buen Canadá". La idea de que en Canadá somos tan justos, tan equitativos, no hay racismo, todo es genial. Ya sabes, como un Primer Ministro dijo en, creo que fue en 2011. Dijo: Canadá es el único país desarrollado que no tiene historia de colonialismo. Dijo eso unos años antes, o después de disculparse con los Primeros Pueblos por el colonialismo. Así que hay como una negación muy, muy fuerte con eso. Y esta negación no es sólo eso, es entretenida, es mantenida, que es, por supuesto, una característica del colonialismo de colonos, donde se necesita justificar constantemente la ocupación de la tierra. Así que eso ya está presente, en el llamado Canadá. Y luego, en Quebec, también están las historias adicionales que se cuentan y se enseñan en la escuela, como en la escuela primaria de los "buenos colonos". Así que existe esa dicotomía de los colonos franceses como buenos colonos, mientras que los colonos ingleses eran los malos. Eran los violentos. Cuando iba a la escuela, ahora tengo 28 años, todo lo que aprendíamos en la escuela primaria era que los colonos llegaban, era divertido, era genial, todo el mundo comerciaba, había un intercambio mutuo. Así que esa idea de como, igualdad, y luego van hasta un cierto punto, y entonces dejas de aprender sobre cualquier cosa. Así que nunca hay ese reconocimiento de ninguna parte del colonialismo, especialmente no nombrándolo. Y los franceses, los francófonos, también se identifican como minoría. Se identifican como una minoría lingüística, pero también como una minoría cultural. Así que hay una fuerte apropiación de la identidad de haber sido colonizados en los años sesenta. Así que en los 60 hubo un fuerte movimiento a favor de los francófonos porque había un poco de... no sé cómo decirlo... había algo de discriminación, porque quizás en el siglo XX los angloparlantes de Quebec eran más privilegiados que los francófonos. En los años 60, hubo un fuerte movimiento de oposición, pero desde entonces, los francófonos han mantenido esa identificación con la colonización, ignorando por completo lo que es realmente la colonización, porque, por supuesto, no podemos decir que fuimos colonizados, hubo cierta discriminación, discriminación lingüística, pero por supuesto, no es colonización. Es, ya sabes, somos colonos, así que definitivamente hay una negación de la identidad de ser colonos, aunque hubo esta doble colonización. Así que la gente como los descendientes de franceses a menudo sienten que no son colonos, porque fueron "colonizados". Y estoy haciendo comillas en este momento. Así que este sentimiento de sentirse amenazado, esta supuesta minoría, hace que sea aún más difícil cuando se intenta deconstruir y crear conciencia sobre el colonialismo. Viene, ya sabes, lo que se relaciona, por supuesto con la fragilidad blanca. Así que es como todo ese tipo de fragilidades que están relacionadas con ser privilegiado, ya sabes, siento que es lo mismo, ya sabes, para como, digamos fragilidad cismen, fragilidad blanca, ya sabes, ¿todas esas fragilidades? Oh, sí, exactamente. Acabo de ver a Ann Marie diciendo, sí, la tropa de los mejores amigos. Sí, hay, y no quiero tomar demasiado demasiado tiempo. Pero hay un montón, ya sabes, hay un montón de gente de habla francesa que pensarán que tienen descendencia indígena, que es todo un problema por sí mismo. Y también están, por supuesto, las muchas tropas de este tipo de romantización de lo que fueron los colonos. Voilà.

Ramy 30:59

Gracias, Marika. Y como, realmente como, para mí, resuena por lo que dijiste en relación a como, muchos de los francófonos se sienten como si fueran la minoría o son, como colonizado a lo que como Rejane han compartido conmigo, y como el colectivo de graduados en relación a, como en Sudáfrica tener una minoría blanca, pero la mayoría negro, sin embargo, la mayoría negra sigue experimentando los sistemas opresivos y las estructuras del apartheid, Sudáfrica, y en relación con la forma en que muchos de los blancos, aunque digamos que son técnicamente un número, las minorías, siguen siendo como privilegio, más ricos, y todo eso, que podemos hablar más en un poco. Rejane, sólo quería enlazar eso porque me pareció realmente interesante ver el paralelismo entre estas dos culturas. En relación con eso, sólo quiero dejar como Amy, que fue uno de los invitados en el episodio original para hablar con nosotros un poco acerca de lo que piensa acerca de lo que se había discutido aquí, especialmente en relación con lo que hemos discutido anteriormente en el otro episodio.

Amy 32:06

Yo sólo soy una especie, sentado con lo que la gente ha ofrecido en el primer episodio. No sé lo que resonó para mí, supongo, volviendo sobre ello fue las diferentes formas en que estamos resistiendo y sanando, ya sabes, para hablar con el punto de Ann Marie en todo el planeta, en relación con la colonización y la opresión y las formas sistémicas en las que estamos constantemente siendo empujados hacia abajo. Acabo de terminar de enseñar, enseñé en la Universidad de Waterloo, en el programa de Licenciatura en Trabajo Social. Y sí, hoy hemos tenido una reunión contra el racismo, porque siempre sale el tema de que los estudiantes, estos futuros ayudantes y líderes del mundo que van a tener tanto poder, simplemente no quieren hablar de estas conversaciones, no quieren tener estas conversaciones difíciles, sólo quieren ponerse a trabajar, es lo que me dijo un estudiante. No quieren ver su blancura, la blancura como estructura, su fragilidad y sus privilegios, pero la mayoría de las personas con las que van a trabajar en el futuro van a ser negros, indígenas, personas racializadas y marginadas. Así que sí, compartir las historias de resistencia es un acto de resistencia en sí mismo, pero las formas en que podemos crear estos espacios más seguros y valientes para ser auténticamente, ya sabes, indígenas, negros, racializados, y compartir las narrativas que deberían haber sido compartidas en primer lugar. Claro, como todos tenemos acceso a todos los hombres blancos que tienen acceso a las publicaciones, queremos ver las otras historias, las otras voces y las formas en que hemos resistido desde el principio de los tiempos, en realidad, en todo el planeta. Así que me encanta todo, el intercambio de las formas en que todos hemos hecho este trabajo y seguir tratando de hacer este trabajo, ya sabes, en los estados coloniales.

Natalie 34:02

Gracias, Amy. Gracias, amigos. Una de las cosas que sabíamos, cuando estábamos llegando a este episodio es que podríamos hacer esto sólo, ya sabes, 10 horas y volver mañana. Creo que una de las cosas que estoy escuchando en torno a este tipo de narrativa de curación es que tenemos, ya sabes, una especie de sistemas coloniales de curación que en sí mismos son bastante dramáticos. Luego tenemos esta idea que Rejane nos ofreció de que la sanación es compartir historias, que también pueden continuar como re-traumatizantes o tener impactos secundarios de trauma. Y luego Ann Marie y yo ofrecemos la resistencia como sanación y hay una narrativa subyacente, como acaba de decir Amy, de resistencia a través de estos diferentes espacios. Y así, y moviéndonos hacia, ya sabes, cómo tu dibujas, cómo estas ideas que estamos dibujando de lo que Amy y otras personas del primer episodio han generado para nosotros. ¿Cómo se ve esto en tu propia práctica, en tu propio trabajo, en

tu propio contexto? Me encanta ese ejemplo, Amy, de cómo se ve en términos de enseñanza, ¿verdad? ¿Cómo usamos esto en los espacios curriculares para tener estas conversaciones, interrumpir disciplinas como el trabajo social, pero me encantaría escuchar a la gente. Y tal vez ahora podamos abrirlo a quien quiera intervenir, ya sabes, ¿cómo lo estás aplicando? ¿O te ves aplicando algunas de las ideas o conocimientos que surgieron en el primer episodio?

Ann Marie 35:28

Tal vez voy a saltar, se trata de Ann Marie. Así que estamos en una llamada de zoom aquí. Y yo no, no sé si se puede ver, pero en mi pequeño cuadrado negro allí, tengo mis pronombres como ellos / ellas. En el idioma mi'gmaq ellos, ellas es a-género, no tiene género. Así que lo utilizo para describir quién soy como resistencia al binario colonial, que se impuso desde el primer contacto con el hombre blanco, y estableciendo esa dicotomía de cómo se supone que debe ser el género y todas las nociones imperialistas que van unidas a esa misoginia, misoginia, patriarcado, todo eso. Creo que el lenguaje como resistencia puede ser subversivo y una buena manera de replantear conceptualmente el lenguaje que oímos a diario en nuestras vidas, que puede ser violento para nuestros cuerpos. Así que resistir contra ese lenguaje, que ya sabes, dentro de la academia, se basa en las ideas hegemónicas occidentales de superioridad e inferioridad de lo que somos, como se compartió en el último episodio. La deshumanización de los pueblos negros e indígenas con fines de opresión y subyugación. Por lo tanto, la resistencia como lenguaje es algo que utilizo y que también aprendí en el último episodio. Y sólo lo traigo como educación, para pensar en algo, de nuevo, algo del trabajo en Australia, hablando de los movimientos del Poder Negro que ocurrieron durante los años 60, y la resistencia que ocurrió en muchas tierras de la Madre Tierra, y el retroceso de que sólo se remonta a esos tiempos de una manera que replantea el lenguaje de nuevo, y la inversión de la lente de nuevo a la supremacía blanca. Así que utilizo el lenguaje como una forma de resistir. Sí,

Natalie 37:44

Me encanta eso, a veces puede parecer tan grande. ¿Y cuáles son esas formas cotidianas de resistencia y reivindicación? Rejane, ¿quieres saltar ahí?

Rejane 37:56

Sí, ya sabes, estoy, estoy luchando personalmente mucho en este momento. Así que voy a decir algo que puede sonar estúpido, pero me gustaría probarlo con este grupo, porque todos nosotros estamos involucrados en Praxis de algún tipo. Y es que estoy realmente cansada de hablar sobre el privilegio blanco. Estoy realmente cansada de hablar de, ya sabes, concienciar a otras personas. Siento que lo hemos hecho mucho. Y no es por falta de mucho conocimiento que la gente no renunciará a privilegios de ningún tipo. En cualquier dimensión con su clase, raza, orientación sexual, género, religión, idioma, ya sabes, si tienes un privilegio en ese sentido, ¿por qué ibas a renunciar a él? Y en Sudáfrica, por ejemplo, ¿por qué iba alguien a renunciar a ese privilegio? Así que empiezo a sentir que hablar de ello todo el tiempo está matando nuestro espíritu. ¿Y nos está hiriendo aún más? ¿Por qué habría de cambiar? Y entonces, mi trabajo en este momento, y estoy luchando con él, porque no sé cómo seguir adelante con él, es sobre centrarse en uno mismo. Y pienso en ello porque gran parte de mi trabajo hasta ahora ha consistido en deconstruir los sistemas de poder, deconstruir los sistemas dominantes, deconstruir las formas de ser dominantes. Pero, ¿hay suficiente reconstrucción paralela? ¿Hay suficientes esperanzas de vivir el tipo de vida que queremos vivir en el futuro, o incluso en el presente?

Así que mi pregunta gira en torno a lo siguiente: ¿Nos centramos lo suficiente en los viajes de reconstrucción, nos centramos lo suficiente en crear el tipo de vida que queremos vivir? ¿O eso es imposible si no de-construimos los privilegios? No sé si eso tiene sentido.

Natalie 40:16

Quiero decir, absolutamente, creo que resuena, puedo ver sólo en los emojis y gestos de las manos que aparecen en nuestra llamada de zoom que esto está resonando a través de diferentes personas diferentes y diferentes partes del mundo. ¿Alguien quiere saltar y responder a lo que Rejane esta dando como una especie de oferta en el espacio?

Ann Marie 40:37

Marika, no quiero ponerte en un aprieto. Pero tienes una perspectiva única sobre esto. ¿Tienes pensamientos sobre esto viniendo de tu ubicación social?

Marika 40:47

Sí, no, está bien. Gracias, gracias. Sí, definitivamente. Bueno, es muy interesante, porque es, es parte de la reflexión que estoy haciendo en realidad con la organización con la que estoy trabajando, creo, así que desde, como usted ha dicho, ya sabes, como un colona blanca, cómo llegué a hacer este proyecto es en realidad de escuchar a varias personas, ya sabes, de como, a través de diferentes eventos, capacitaciones, lo que sea, reuniones. Los pueblos indígenas hablaban de la importancia de que los blancos o los no indígenas se involucraran en la labor de concienciación. Así que la idea de que este trabajo recae casi únicamente sobre los hombros de las personas que viven esas realidades, lo que les impide hacer, ya sabes, un trabajo de esperanza o de reconstrucción, como has dicho, Rejane, pero también es mucho más violento. Así que todas esas microagresiones, bueno, micro, podríamos debatir el hecho de que es micro, pero también la idea de que, ya sabes, como una persona blanca - en realidad hubo un estudio realizado sobre esto, como, a veces, cuando una persona blanca interviene, ya sabes, diciendo: "Oh, bueno, eso es racista, no digas eso", puede ser más eficaz que cuando se trata de una persona negra en el caso del racismo contra los negros, por ejemplo. Así que por eso, como colona blanca, creo que puede ser interesante o importante para nosotros empezar a recoger esa, esa parte del trabajo, porque definitivamente, ya sabes, empecé mi estudio, y creo que está muy minimizado lo dañino que puede ser. Y está toda la idea de la política de distracción también, ya sabes, como la movilización de personas, como los líderes indígenas que son tan fuertes, llenos de energía, con ganas de hacer un trabajo radical, y luego ponerlos en esos, esos espacios de hacer la educación, y repetidas microagresiones en realidad puede prevenir el cambio social, ya que en realidad puede aumentar, la justificación del sistema. También hay algunos estudios que muestran que cuando estás marginado, el contacto intergrupalo puede aumentar la idea de que el mundo es justo y está bien. Y, ya sabes, no necesitamos hacer cambios radicales. Así que creo que definitivamente hay algo ahí. Y creo Rejane lo que dijiste, definitivamente tiene que haber más centrado en el trabajo de reconstrucción. Y creo que, en este caso, los pueblos indígenas deberían liderar la reconstrucción, la devolución de las tierras, todas esas cosas, mientras que los colonos blancos u otros pueblos pueden liderar la educación o el trabajo básico. Eso es lo que pienso en este momento.

Amy 43:51

Si puedo intervenir, agradezco mucho esos comentarios. Me encantaría pensar que tenemos el espacio para hacer el trabajo de reconstrucción para hacer la reconstrucción y la revitalización de nuestros propios sistemas. Me encantaría pensar que estamos haciendo ese trabajo. No creo que tengamos el espacio todavía porque aún estamos educando. Sí. Y como dije, acabo de asistir a este taller contra el racismo, la primera persona que habló dijo estoy cansada, cansada. Creo que es un aspecto muy importante del barco de los aliados que los colonos blancos den un paso al frente. Y sí, estoy muy de acuerdo en que cuando ellos educan es algo más válido. Lo sabíamos por experiencia propia en el campamento Land Back, cuando una persona blanca se acerca enfadada para encontrarse con una persona blanca que interviene, toman la educación como educación y en lugar de ser reprendidos por la enfadada, ya sabes, persona de color, vale. Así que creo que me encantaría pensar que estamos haciendo la reconstrucción, la reconstrucción, la revitalización. Necesitamos la ayuda de los aliados, de los colonos blancos para continuar las conversaciones sobre la supremacía blanca, retomar ese trabajo en esos espacios para que podamos hacer el trabajo de reconstrucción. Como alguien acaba de decir, nosotros deberíamos dirigir, no trabajar. Así que creo que es muy importante que continuemos las conversaciones, no podemos saber acerca de un privilegio a menos que sepamos acerca de la opresión, no podemos saber acerca de la opresión a menos que sepamos qué privilegio, ¿verdad? Van de la mano, cuando hoy uso mi privilegio, ¿a quién oprimí? Así que creo que hay que hablar de ellos a la vez. Pero ciertamente es agotador tener que hacer ese trabajo emocional. Gracias a todos por compartir.

Ann Marie 45:30

Voy a intervenir una vez más. Lo siento, pero... Pero tengo que preguntar. De lo que dijo Rejane fue, ¿por qué alguien renunciaría a los beneficios que está recibiendo? ¿De los sistemas que trabajan para ellos? Así que supongo que la pregunta es, ¿por qué, cómo se ve eso? Si no hay un cambio de poder, la gente no va a renunciar a su poder cuando el poder funciona para ellos. Así que supongo que mi pregunta sería, ¿cómo se ve eso? ¿O tal vez no sea una pregunta en absoluto? No, no hablamos de ello. Pero creo que, ya sabes, es, es el punto crítico de la conversación. Porque es un cambio que no está sucediendo. Hacemos la educación, ya sabes, nos resistimos en la tierra. Pero el rechazo está ahí, las barreras están ahí, porque no hay ese cambio paradigmático de poder.

Natalie 46:32

¿Puedes decir algo más, Amy, sobre cómo estás conectando, cómo esas dos cosas están conectadas para ti.

Amy 46:36

Y también entran en juego las políticas de respetabilidad. Bueno, cuando hablo en clase y utilizo un lenguaje al que quizá no estén acostumbrados. Utilizo la palabra genocidio, ya sabes, ese tipo de cosas, robo de tierras, me preocupa, dos o tres días después de haber impartido esa clase, si un estudiante blanco se va a quejar, o va a hacer un comentario a mis jefes sobre lo que he dicho, sobre si les he enfadado. Así que me preocupa constantemente parecer y sonar como el indio agresivo y enfadado, ya sabes, y entonces tengo que preocuparme por mi trabajo. Y me pregunto si mis homólogos blancos de la Academia tienen que preocuparse por eso. ¿O algún estudiante se quejaría de eso? Sí, hablar de estas cosas, llamar a estas cosas por su nombre en estos espacios académicos coloniales, pero siempre tener que preocuparse más tarde por las consecuencias.

Natalie 47:33

Oh, absolutamente. Creo que nombrar algo que es, ya sabes, bastante nefasto dentro de las instituciones académicas, en términos de que, oh, eso es abrir una lata de gusanos. Para mí realmente, en torno a los argumentos de la libertad de expresión y cuya libertad de expresión que realmente están protegiendo. Cuando no deberíamos estar hablando de las cosas de las que estás hablando ahora. Rejane, he visto que has metido la mano ahí, ¿te gustaría volver a entrar y volvernos para ver si estamos respondiendo o no a lo que has ofrecido? ¿O otras piezas que te gustaría explorar?

Rejane 48:08

Sí, así es. No quiero acaparar en este punto. Porque creo que hay muchas otras cosas que también podemos discutir. Pero volviendo al punto de Ann Marie sobre el poder. ¿Y por qué la gente renunciaría al poder? Y si no lo hacen, ¿qué significa eso? Y no quiero pensar que no tengo poder porque fui oprimida. No quiero caer en eso, porque creo que es un lugar en el que muchos de nosotros en Sudáfrica hemos caído, debido a los niveles de pobreza y a los problemas de clase. Así que hay muchas otras desventajas reales. Y siento que si no exploro dónde puedo tener poder, y dónde puedo ejercer mi poder. Y eso está más allá de la resistencia para mí, entonces, la vida se siente bastante inestable para mí. Mientras escuchaba el podcast, la imagen que Puleng utilizó del niño siendo sostenido bajo la lluvia y siendo bienvenido al mundo a través de esos rituales, mucho de eso se ha perdido en las comunidades y creo que hay formas en las que las comunidades tienen que empezar a hacer el trabajo que tienen que hacer en relación a si ha habido cambios de poder o no. Así, por ejemplo, venimos de generaciones de familias en las que los padres han estado ausentes, literalmente, ya sabes, en casa, lejos de los niños, trabajando lejos de donde viven los niños. Durante cuatro meses en adelante, nos basamos en el trabajo migrante, tenemos una historia de servicio doméstico y de jardinería, nosotros los padres no les pagamos a los niños. Y así, incluso sólo en términos de tener modelos de conducta, como padres, ya sabes, eso es algo que tenemos que aprender. Otra cosa que tenemos que aprender es a ser ciudadanos activos, y cómo es la ciudadanía. Creo que ni siquiera lo sabemos. En términos de cosas, como, no quiero llamarlas enfermedades, sino dolencias que están asociadas a vidas amorosas, violentas o estresantes, ¿cómo cuidamos de nosotros mismos en relación con eso? Así que para mí, también hay poder en eso. Me gustaría dedicar más tiempo a reflexionar sobre el papel de los rituales, la espiritualidad y la organización comunitaria, y sobre el tipo de poder que las comunidades pueden recuperar sin tener que enfrentarse a quienes se resisten.

Ramy 51:36

Tan poderoso por cierto, y estoy de acuerdo, como puede ser agotador. Tenemos un dicho en el Líbano, cada uno tiene su día. Y otro que sigue con eso, que la vida es una es una rueda. Así que aunque hoy estés en la cima de una rueda, mañana, vas a bajar y que estamos hablando de mi sistémica, no sólo desde una perspectiva de tipo individual. Para mí, viniendo de esos antecedentes, es difícil ver las cosas como estáticas, a pesar de lo opresivas que son en este momento. Y aunque puede que yo no tenga el poder, o que mi gente no tenga el poder, que digamos, por ejemplo, que tienen los supremacistas blancos o cualquiera que sea la gente con poder hoy en día, eso no significa que no tengamos poder, es sólo que nuestro poder es diferente. Es jerárquico, opresivo, ellos vienen

sobre nosotros y todo eso. Pero tenemos poder, el poder de la comunidad. Y ahí es donde, lo triste, especialmente con el nuevo liberalismo, que y escucho lo que se dice que esa comunidad en sí misma que nos dio el poder y esos tiempos de opresión históricamente, es incluso como este desmantelado y destruido, lo que hace que sea aún más difícil, porque se vuelve al menos se siente más individualista dentro de nuestras propias comunidades colectivas que son por lo general dependen en gran medida de la curación de las conexiones, la cultura, los rituales, bailando estar alrededor de la otra. Sin embargo, ya no tenemos tanto de eso, porque tenemos que luchar por ello. Estoy de acuerdo en que es agotador. Y que da la sensación de que, hagamos lo que hagamos, no vamos a ninguna parte, porque siempre hay un sistema de supremacía blanca que nos impide avanzar recreando y reinventando el lenguaje y las fenomenologías, y cómo deberían ser los sistemas y todo eso. Pero al mismo tiempo, definitivamente lo siento en un montón de lugares, un montón de lugares que el episodio anterior compartió con nosotros o cuando estamos hablando aquí, que hay tanto poder a que está empujando. Sin embargo, por desgracia, es un cambio lento. Y es frustrante, no puedo negar que es agotador, pero siento que tenemos mucho poder. Es sólo cómo estamos manifestando este poder y cómo se está manifestando dentro del mundo. Y es, supongo, un poco de impulso cuando realmente podemos superar estos. Pero sí, pero realmente te escucho honestamente, puede ser desalentador, alentador a veces y agotador.

Ann Marie 54:10

Y ese era mi sentimiento, Ramy, ya sabes, cuando pienso de nuevo, en el movimiento por los derechos civiles, los movimientos del Poder Negro, los movimientos del Poder Rojo que ocurrieron durante los años 60, eso era poder, y ese cambio transformador estaba ocurriendo. Y luego vemos de nuevo, cómo el sistema se transforma y cambia para tratar de aplastar el poder. Y esto es lo que es casi cíclico, en un sentido y lo que estamos presenciando, y no estoy diciendo que, ya sabes, no tenemos poder, definitivamente tenemos poder, hacemos el cambio. Apoyamos a nuestras comunidades de la manera que podemos, pero hemos estado haciendo esto durante 500 años. Y sí, es un poco agotador y un poco cansador. Así que ya sabéis por qué hacemos el trabajo sobre el terreno y apoyamos dentro de nuestras comunidades y protegemos como podemos, todavía nos enfrentamos a esas barreras, tenemos el poder que busca destruirnos y aniquilarnos y deshumanizarnos en un día cualquiera. Gracias a todos.

Natalie 55:13

Creo que cuando empezamos, no podíamos saber hacia dónde iba a ir la conversación. Y esto es tan interesante y tipo de giro profundo y Hana, me pregunto si podríamos llegar a reflexionar sobre esto en el contexto palestino y conocer el trabajo que usted ha compartido con nosotros antes de este episodio. Y luego mencionar brevemente acerca de pensar acerca de lo que estás proponiendo en términos del trabajo que estás haciendo en las granjas, y ese tipo generativo de trabajo de resistencia que no se trata de la educación, sino también en el contexto de como la lucha palestina, sabiendo que gran parte del esfuerzo es del movimiento global, global de la información y llevar a que la gente. En cualquier caso, quizás estoy hablando demasiado, Hana, ¿podrías explicarnos cómo se refleja esto en tu trabajo? ¿Y quizás ponerlo como ejemplo? Creo que eso es lo que estoy buscando. ¿Qué aspecto tiene en tu trabajo?

Hana 56:10

Absolutamente. Escucho las reflexiones de todos. Y es realmente pesado de procesar, simplemente vivir con esas preguntas y vivir con esas reflexiones radicales sobre nuestros roles, como, básicamente re imaginar e imaginar qué es lo que estamos haciendo, ya sabes, impugnando los mismos desafíos una y otra vez, y estamos agotados y cansados. Y estamos, cuestionamos el, nuestro valor y el valor de nuestras energías que se están desperdiciando y no están en nuestras comunidades directas, estamos básicamente comunidades directas que tienen poder sobre nosotros. Entonces, ¿qué significa construir la capacidad, el lenguaje, el intelecto, sólo para negociar con esas comunidades que tienen poder sobre ti?. Así que podemos asegurarnos una vida o una voz que usted puede hablar de sus comunidades de manera que están siendo honrados o al menos ir a los espacios. En el extremo aquí la forma en que estas comunidades son, básicamente, hablando de ti y perturbar esas voces. Así que te sientes como si estuvieras, estás reuniendo información, estás como, sometiendo tu cuerpo a la violencia, sólo para escuchar cuáles son los tipos de conversaciones o las tácticas o las estrategias que son que estas personas están construyendo a tu alrededor detrás de las detrás de tus comunidades, básicamente, y no están involucrados. Así que todo esto es realmente pesado. No sé, tal vez necesitemos un ritual de sanación después de esto. No sé cuáles son las prácticas de cada uno. Pero me encantaría adjuntar este podcast. Para terminar, podemos compartir un poco lo que hacemos para salir de estas pesadas conversaciones. Pero esto realmente me ha llevado de vuelta a mi viaje, mi viaje de peregrinación política a Palestina cuando yo estaba en Palestina, me aseguré de que yo que voy en este viaje espiritual en las casas Kions Den la Guarida de los Leones para aquellos que no lo saben, es un grupo armado de jóvenes palestinos. Están centrados en la vieja ciudad de Nablus, en Cisjordania. Y este grupo, básicamente, ha surgido después de la matanza de tantas personas, y han hecho un juramento de que ya es suficiente. Y nos hemos organizado, hemos hablado, nos hemos rebelado, hemos hecho esto y esto, y aún así, hay un acto de asesinato en nuestras comunidades. Y tenemos que parar, tenemos que empezar a dirigir nuestras balas a las fuentes de nuestra opresión. Este grupo de jóvenes de veintipocos o veintitantos años se ha enfrentado a las fuerzas de seguridad israelíes, que disparan contra sus comunidades, contra sus casas, en un intento de protegerse. Así que, en el último año, han entrado en esta comunidad y han asesinado a todo este grupo individualmente, han entrado en sus casas, y los han matado a todos. Así que me he asegurado de que quiero ir y honrar a la gente que, esta juventud joven, quiero honrarlos, quiero honrar lo que han hecho básicamente poniendo sus propios cuerpos en enfrentamientos directos con el colonialismo activo. Y no tienen los medios que no son básicamente iguales. No tienen herramientas, pero me hizo preguntarme realmente sobre mi papel, y también sobre mi identidad y como académica, ¿cómo sigo sus pasos? ¿Cómo sigo su liderazgo? Y esos jóvenes que están básicamente en primera línea son la primera línea del colonialismo activo que lucha contra la opresión colonial y están construyendo nuestras comunidades de resistencia. ¿Cómo podemos honrarlos y respetarlos? Y también nos basamos en sus intentos de resistir de manera que sea significativo para todos. No como agentes, como académicos, básicamente respondemos, hablamos, participamos en estas conversaciones, teorizamos, elaboramos estrategias, reflexionamos, escribimos, y todo esto es importante. Y todo esto es increíble. Y trabajamos juntos y no trabajamos, pero ¿cómo los reflejamos? ¿Cómo seguimos sus pasos de forma que, al margen de estas normas y de estos actos, nos reflejemos como individuos que viven las mismas condiciones que nosotros, criaturas que intentamos cultivar esta comunidad de cambio hacia la vida y hacia el cambio? Así que son muchas reflexiones de mi visita. Pero escucho las voces de todos. Escucho los corazones de todos aquí. Y es, es una

conversación realmente difícil. Gracias, Natalie. No sé si esto respondió a tu pregunta. Pero aquí es donde yo estaba, ya sabes, pensando.

Ramy 1:01:11

Gracias, Hana. ¿Cómo os gusta pensar a todos, dónde? ¿Dónde podemos ir desde allí sobre la base de esta conversación? ¿Cómo? ¿Cuáles son los pensamientos que me vienen a la mente en relación a dónde estamos en relación a cómo podemos avanzar? ¿Dentro de nuestros propios círculos? ¿Qué crees que, digamos, como una especie de imaginación radical, hace falta para que avancemos? No tiene que ser algo realmente como, digamos, dentro del ámbito de las realidades actuales, realidades opresivas, sino en relación a como un futuro para el futurismo relacional, ya sea Afor o futurismo indígena, que podamos imaginar, más allá de eso, de lo que estamos viviendo hoy. Supongo, ya que Hannah, tu terminaste, podemos empezar contigo, y luego podemos movernos para quien quiera saltar y compartir sus pensamientos que será genial.

Hana 1:02:00

Creo que lo he hecho. Sin siquiera pensarlo, acabo de perder a mi madre, en enero. Y lo que me pareció correcto es, plantar honestamente, de manera que honremos a nuestros ancestros y nos honremos a nosotros mismos al imaginar qué es lo que queremos hacer y avanzar hacia el futuro y también ser intencionales acerca de nuestro propósito e intencionales acerca de nuestra presencia, por lo que realmente sentí, cuando estamos, ya sabes, diciendo adiós a alguien que se está convirtiendo en un ancestro en transición, queremos convertirnos en estos árboles intergeneracionales, seguimos construyendo, seguimos creciendo. Así que las generaciones futuras vendrán y cosecharán los frutos, cosecharán, e incluso si no cosechan, pueden sentarse bajo estos troncos enormes y cubrirse de las sombras de, de la opresión y el racismo, y todos estos sistemas desgarradores que han sido forzados sobre nosotros. Así que esto es honestamente lo que he hecho en el dolor. Y lo que he hecho, sin siquiera pensarlo, es que sentí en mi cuerpo que esta es una forma sanadora e indígena de estar con nuestras comunidades en transición, y que continúa honrando esa línea materna. Para mí, los árboles y la tierra nos sobreviven como criaturas y el planeta es nuestra madre. Entonces, ¿cómo reconstruimos esa relación íntima, y cómo nos centramos y volvemos a centrarnos en nosotros mismos? Y para mí fue a través de plantar, plantar juntos y plantar y comunidad? Sí, y construyendo y creando esas comunidades de resistencia y comunidades que recentran la idea de, como has dicho, imaginación radical y amor radical. Así que incluso cuestionando lo que eso significa, en la práctica, en nuestra práctica decolonial, ¿qué significan esos elementos? Ya sabes, no desde una idea abstracta, sino desde un sentido práctico.

Ramy 1:04:13

Gracias, Hana, Amy, Ann Marie, Rejane, Marika. Cualquier pensamiento final le gustaría continuar sobre la base de qué tipo de futurismo o la imaginación radical que tiene en mente.

Ann Marie 1:04:26

Tal vez me meta aquí. Soy Ann Marie. Pienso mucho en esto. Pienso mucho en esto en el contexto de la segregación y la soberanía. Así que quiero decir, obviamente, tendría que ser la soberanía indígena en estas tierras, con el autogobierno y relacional dentro de estas tierras y ser divertido a la tierra y luego en relación con un gobierno canadiense, el gobierno, por ejemplo, realmente no siento que los

sistemas van necesito dismantelar, puedo trabajar hacia eso. Pero no creo que como dice Audrey Lord, alguna vez vayamos a dismantelar la Casa de los Maestros con las herramientas de los Maestros, simplemente no veo que eso ocurra como algo realista. Porque simplemente hay demasiado tipo de agarre, que la ideología es demasiado fuerte. Pero me encantaría ver comunidades autogobernadas, donde nos segregáramos por elección por así decirlo. Y tendríamos los recursos y todo lo que necesitamos, como Hana estaba hablando, ya sabes, tenemos nuestras propias formas de mantenernos a nosotros mismos en el trabajo de manera que no requiera un modelo capitalista de sobreproducción masiva, y, ya sabes, la extracción depredadora de los recursos de la tierra. Así es como yo lo veo, segregación por elección, tener los recursos que necesitamos para mantenernos de una buena manera y estar conectados a la tierra de una buena manera, que está todo envuelto en la soberanía indígena, al menos en la Isla Tortuga.

Amy 1:06:07

Yo, y voy a añadir que eso, que apesta. Es también que la tierra de nuevo. Todo eso va de la mano con la devolución de tierras. Yo estaba hablando a mi clase de hoy sobre, ya sabes, estamos luchando para descolonizar los sistemas que son inherentemente colonial, que son fundamentalmente colonial. Sí. ¿Quiero morir en esta colina? ¿Quiero dismantelar este sistema? Quiero construir el mío propio. Sí, quiero construir el mío propio. Caminamos suavemente sobre la Madre Tierra antes de la colonización, teníamos estos sistemas en su lugar. Así que hablando, ya sabes, a lo que Ann marie estaba diciendo, la autonomía, la soberanía, la liberación para hacer lo que tenemos que hacer por nuestras comunidades, como siempre hemos hecho y como sabemos, para ser beneficioso para nosotros, y para muchas personas, muchos pueblos indígenas, ya sabes, en todo el planeta. Así que creo que sí, que ahora es el momento de retomar ese trabajo. Pero siempre va a haber ese trabajo en nuestras comunidades, ya sea para tratar de luchar dentro del sistema, o vamos a construir nuestro propio sistema. Salgamos a la tierra. Ocupemos nuestro espacio y el lugar que nos corresponde en estas tierras. Si no me invitan a la mesa, construiré la mía.

Ramy 1:07:29

Gracias, Ann Marie y Amy, Rejane y Marika, ¿alguna reflexión final?

Rejane 1:07:33

Sí, creo que el podcast original ha activado definitivamente mucho más pensamiento en mí y, y creo que algo de lo que estábamos hablando aquí era definitivamente también parte del podcast. Así que definitivamente voy a escucharlo con mucho más cuidado para los ejemplos prácticos y las cosas que se dieron en el pero como Amy estaba sugiriendo, era parte de esa conversación. El hilo de allí fue un recordatorio para mí en el podcast, es una especie de, capturado en las palabras que Bangishimo, creo que se utiliza, dijeron algo, lo había escrito. Dijeron: "Esto es sólo el principio de los pueblos indígenas que empiezan a reclamar lo que es nuestro". Espero que esto suceda a nivel mundial ahora, cuando la gente, ya sabes, simplemente lo tome, lo recupere, lo recupere sin permiso". Y supongo que eso es lo que me da poder, envalentonada por esta idea. Si pensáramos más en qué es lo que tenemos que retomar, pero retomar sin permiso y crear y construir y rejuvenecer aquello que realmente tendremos dentro de nosotros. Creo que mi trabajo sería mucho más vivificante que enfrentarme a la supremacía blanca.

Ramy 1:09:01

Gracias, Rejane. ¿Marika?

Marika 1:09:04

No, no creo que tenga nada, nada que compartir. Bueno, sólo me hizo pensar Ann Marie y Amy, de lo que estabas hablando. Sólo me hizo pensar en los zapatistas, en México, imaginando lo que podría ser. A veces es difícil imaginar cómo podría ser posible. Así que los zapatistas son un grupo, liderado por indígenas, que fueron capaces de crear su propia comunidad que funciona fuera del capitalismo y recuperaron la tierra. Y este tipo de forzar al gobierno a reconocerlos o no, o simplemente rechazar al gobierno. Siempre es agradable ver que es posible, a pesar de lo fuertes que son los sistemas. Eso es todo y gracias a todos. Ha sido muy agradable escuchar todo esto.

Natalie 1:09:56

Gracias, amigos. Gracias, amigas. Creo que Ya sabes, al salir de todos estos episodios, Siempre me siento como mi cabeza está llena de nuevos hilos tejiendo juntos, ya sabes, aquellos, todo es sólo una especie de procesamiento. Y esta reflexión crítica, creo que nos ayudó esperanza para mí conectar algunos de esos hilos. Y espero que lo mismo sucedió para, para usted. Y sólo quiero darles las gracias por estar aquí.

Ramy 1:10:27

Me alegro mucho de formar parte de esta conversación, y también del episodio anterior. Es realmente agradable escuchar todas estas historias y cómo se están manifestando. Realmente espero que, por ejemplo, muchos de nosotros venimos de, como Psicología Comunitaria, y realmente espero que Psicología Comunitaria comience a tomar estas formas decoloniales de la resistencia dentro de la Academia o incluso dentro de sus colaboraciones con ciertas comunidades, ya que estaban trabajando con la fuerza de diferentes orígenes, ya sea trabajando con comunidades blancas para ayudarles a entender mejor el impacto que tienen el poder que tienen en relación con la opresión y las comunidades indígenas de esta tierra y otras tierras, o si se trata de trabajar con diferentes grupos minoritarios y grupos marginados a través de América del Norte, Asia, América del Sur, Europa, incluso o África, por lo que en Australia, por lo que será interesante ver las cosas que suceden. Sólo quiero dar las gracias a todos y gracias por dejarnos ser parte de esta conversación.