

Semilla Migrante

Constelación
de los Comunes

Fecha
5 de noviembre, 2025

Localización
Madrid

Personas Entrevistadas
**Juan Ávila Rodríguez,
Joana Castro Higuera y
Carlos Andrés Barrioss**

Entrevistadora
Palmar Álvarez-Blanco

Website
<https://semillamigra.wixsite.com/semillamigra>

Juani: Yo soy Juani. Soy de la Semilla Migrante. Mi relación con este proyecto ya tiene varios años. Estuve en la fase inicial de la construcción del proyecto de la Semilla, que fue un proyecto de vivienda y de apoyo mutuo entre personas migrantes. Actualmente han pasado muchos procesos y ahora estamos en una parte más de construcción pedagógica y de acompañamiento a personas migrantes.

Carlos: Yo soy Carlos Barrios. Así como Juani, soy fundador de la Semilla. Este proyecto actualmente, como ya lo dijo Juani, tiene un proceso más de acompañamiento comunitario, de impacto comunitario hacia afuera. Antes teníamos un proceso más hacia el interior de las personas que habitaban La Semilla y estamos en este movimiento.

Joana: Yo soy Joana. Hace como un año o un poco menos, que soy parte de Semilla, del colectivo, vengo de otros procesos también colectivos y comunitarios. Como aquí, construyendo con ellas cosas, confabulando para construir cosas.

¿Quién comienza la Semilla? ¿Habéis hablado de las dos fundadoras, Juan y Carlos? ¿Cómo comienza este proyecto y quienes están involucrados en la construcción de Semilla Migrante?

Juani: El nacimiento del proyecto Semilla Migrante es un poco complejo porque incluye varios factores. Nace principalmente como un proyecto de vivienda. Había un edificio ahí en Girona que originalmente se llamaba La LIAvó. Era un edificio que fue ocupado por estudiantes y era propiedad de un banco. Después de un proceso constante de órdenes para que la gente se fuera muchos de los estudiantes marcharon y nos quedamos varias personas migrantes. Y a partir de eso, empezamos a querer construir un proyecto de cuidados y acompañamiento. Nos dimos cuenta que muchas de las personas que estábamos ahí no teníamos familia aquí. Muchas habíamos migrado solas. Algunas con más apoyo, menos apoyo, algunas con papeles, otros con proceso de regularización a medias o terminados. Entonces, el proyecto de la Semilla nace como este espacio de muchos tentáculos, de muchas raíces, para intentar cuidar ese proceso que es emigrar a otro contexto. Más que nada, también, porque éramos personas que veníamos del sur global y entonces es un proceso que nace con este espíritu de cómo se acompaña un cuerpo migrante.

¿Quieres completarlo o quieres añadir algo?

Carlos: Yo creo que el momento cuando generamos ese click fue cuando también notamos ciertas dinámicas racistas. Yo creo que nos damos cuenta de ciertos privilegios de las otras personas que habitaban el edificio porque eran personas locales. Y empezamos

generar este debate interno. Como que estamos bien acá, pero.. ¿Y por qué no generamos un proceso? Siento que hay tanta necesidad afuera. Entonces, a partir de ahí, viendo las dinámicas temporales de estas personas, pues dijimos bueno, aprovechemos este momento y generemos un proceso no mixto.

Cuando hablamos de Semilla Migrante, estamos hablando de Girona, ¿verdad? ¿Solo estamos en Girona o estamos en otros lugares en este país?

Joana: Solo estamos en Girona por ahora, sí. Hemos hecho acompañamientos en diferentes lados. Hemos estado como en vinculación con otros colectivos, haciendo otras cositas, pero nosotros estamos en Girona. En Girona, y Sal puntualmente también. Porque gran parte de lo que hacemos está en Sal, es un municipio aledaño a Girona.

Juani: Hemos hecho actividades alrededor, pero claro, como la construcción del espacio de vivienda nace ahí, pues ahí es donde se están creando como pequeñas resonancias que queremos también intentar ampliar.

Alguien podría preguntarse "Bueno, está claro que queremos acompañar a personas migrantes, pero ¿exactamente a qué nos dedicamos? ¿Cuando decimos 'acompañar', a qué nos estamos refiriendo?"

Carlos: Yo creo que cuando acompañamos nos estamos refiriendo a que acompañamos procesos internos de las personas que llegan con un desamparo administrativo, un desamparo humano y creo que nos acompañamos más que en cosas técnicas, en cosas complejas en términos psicológicos. Acompañamos desde la igualdad. O como desde un darse cuenta de que "yo he vivido procesos similares al tuyo, no el mismo, pero similares". Y eso me hace como con la posibilidad moral, ética y vivencial de que tengamos la confianza para poder gestionar eso que necesita la otra persona. En términos administrativos, en términos de.. Bueno, ¿qué necesito como primera necesidad?

Joana: Sí, también es un poco como un consenso con lo que decías, como de acompañar un proceso de eso de verse reflejado un poco y también un poco con la experiencia migrante también se vuelve muchas veces una experiencia de soledad. Como "Ey, esto que estoy viviendo no solamente me está pasando a mí," sino que lo han vivido muchas personas migrantes y encontrarle a eso un sentido que tiene que ver con unas estructuras que están detrás, con unos sistemas de opresión, con un sistema administrativo que es injusto, que es racista. Entonces, encontrarle un relato y un sentido. Creo que estamos ahí un poco en esa lógica de que las personas que estamos acompañando estamos viviendo situaciones muy parecidas y entomces acompañemoonos, a ver qué pasa.

¿Quieres añadir algo Juani?

Carlos: Sí. Agregando a lo que comentan las compañeras, el acompañamiento también lo pensamos desde un enfoque de lo que podría ser la salud comunitaria; muchas veces el concepto de salud es un concepto que está en mucho debate y, entonces, cómo podemos abrir un concepto diferente que involucre lo comunitario, la capa de lo social, la misma capa del territorio y de nuestras relaciones. Es como acompañamos desde una mirada que intenta integrar lo comunitario y también que intenta integrar un concepto que habla muchas defensoras y defensores que es la reparación. ¿Cómo podemos generar políticas de reparación a través de la salud comunitaria en

cuerpos migrados que son fruto de la colonialidad y el despojo y desplazamientos del modelo actual que tenemos de cultura, de economía y de sociedad?

En la página web, en lo que he ido leyendo del colectivo, se presenta el proyecto como una iniciativa multidisciplinar. Habláis de una intervención comunitaria antirracista, pero, desde esa perspectiva, ¿en qué sentido es multidisciplinar? ¿Qué herramientas estáis utilizando o cruzando?

Juani: El concepto multidisciplinar, como ya lo habíamos comentado, es un concepto que se pone mucho de moda. Hay modas que llegan como la de la interseccionalidad que tendría que ver mucho con eso de la multidisciplinariedad. Pero la pensamos como ligada al proceso de acompañamiento, pensando en qué necesita el cuerpo que acompañamos, la misma persona que acompaña y qué necesita la comunidad. Entonces, sería algo así como cómo podemos acercar herramientas que hemos vivenciado a lo largo de nuestra vida y cómo las podemos poner al servicio de las personas. En Semilla venimos de muchos lugares diferentes, somos un entrecruce de caminos, de experiencias, de saberes, de prácticas. Sintetizando el momento actual de la Semilla, actualmente trabajamos con una línea sobre arte comunitario, sobre investigación en antirracismo y sobre acompañamiento. Entonces, es ver cómo estas tres líneas las podemos integrar y cómo se pueden entrecruzar, porque muchas veces se puede hablar de que el arte no puede convivir con la investigación social, cuando puede convivir con un acompañamiento terapéutico objetivo elegido. Entonces es cómo esto lo puedes volcar a lo comunitario.

Carlos: Sí, es verdad que cada persona ha tenido más que multidisciplinariedad, multidimensionalidad. Y creo que esa es la palabra que queremos resaltar con respecto a eso. Porque a pesar de que cada uno estudió una profesión distinta, desde politólogos hasta ingeniería forestal, antropología y sociología, lo que hemos intentado al final es poner todo eso al servicio de nuestra experiencia. Yo creo que eso es lo que hace que el proceso sea humano; de lo contrario, sería un proceso técnico.

Joana: Sí, y una cosa también es que creo que las tres concordamos en eso y es también cómo acompañar, porque igual la persona que migra en su mismo proceso se da cuenta de cosas y conecta y despierta unas ciertas herramientas que quizá tenía dormidas o quizá no sabía que las tenía. Nosotros no venimos a dar las soluciones, sino que la persona misma puede ir encontrando y encontrándose con otras en conversación con otras personas y resonando su historia con otras historias. Va encontrando también sus propias formas de poder ir ubicando, y encontrando su sentido o relato a lo que le está pasando.

Y claro, la otra pregunta que tiene que ver con vuestra descripción es sobre la posición antirracista, porque hablamos de una configuración antirracista en Semilla Migrante, pero ¿qué estamos queriendo decir con esto desde esa posición?

Carlos: Yo creo que lo que está en juego aquí es entender el sistema mundo. Entender qué lugar ocupamos, qué condición de existencia tenemos en este punto en este planeta, en este sitio, en ese territorio ahora, porque no estamos en nuestros países, estamos aquí en el reino de España. Entonces, tenemos que saber que cuando hablamos de antirracismo aquí, es diferente a cuando hablamos de antirracismo en Estados Unidos o en Colombia o en México. Yo creo que es plantear un discurso específico y territorial y geolocalizado de nuestra vivencia antirracista. Pero sobre todo el que otras personas comprendan esa situación que ocupan. Sean personas migrantes

o sean personas blancas. Porque no solamente trabajamos con personas migrantes. De hecho, nuestra apuesta también es por trabajar lo que significa el trauma racial. El trauma racial no solo significa personas no blancas, incluye a estas personas. Yo creo que nuestra apuesta es primero por localizar el antirracismo territorialmente y, segundo, por generar procesos de articulación del mismo desde diferentes perspectivas, desde las institucionales hasta perspectivas directamente comunitarias.

Juani: Igualmente hay que agregar que la posición antirracista en la Semilla desde sus inicios está integrada a través de una genealogía histórica, a través de la memoria que pensamos que hemos heredado de nuestros cuerpos. Esto se vincula, por un lado, con la teoría crítica, las perspectivas coloniales y anticoloniales, y también desde una perspectiva totalmente centrada en la justicia social y cómo pongo el cuerpo. El antirracismo parte un poco desde aquí. De hecho, si volvemos un poco al ejemplo de cómo comenzó el proyecto, el edificio que ocupamos se volvió un espacio liberado de ciertas violencias que los cuerpos migrantes y racializados pueden vivir. Una posición antirracista significa reparar estos espacios que muchas veces se vuelven de dolor y reparar este malestar que también se generaba aquí. Se puede entender de estas maneras también.

Joana: Yo creo que es una posición también de intentar incomodar porque, a veces, con estos temas nos preguntamos "¿cómo aproximarnos para no herir susceptibilidades, cómo no abrir heridas desde la fragilidad blanca?" Creo que nosotras nos sentimos las tres bastantes cómodas poniendo esos temas sobre la mesa en espacios culturales, en espacios sociales comunitarios, justamente para trabajar la incomodidad, porque es al punto donde tenemos que llegar para poder empezar a hacer fisuras y transformar cosas. Y girar la pregunta para allá, porque a veces es muy cansón todo el tiempo estar haciendo talleres antirracistas. "Ey, no seas racista. Cuestiónate todo el sistema racial que has aprendido, los privilegios, todo eso." También hay que pensar cómo se cuestiona todo el sistema de blanquitud, que es el que está montado, el que pone los privilegios, el que pone las opresiones, el que hace que las vidas de las personas migradas o racializadas sean perseguidas. Así que se trata de incomodar también y hablar de un antirracismo incómodo también. Llevarlo a un punto de incomodidad; tirar de ahí para poder generar preguntas.

Tú has hablado, Juani, sobre la posibilidad de reparación, ¿puedes explicarnos que entendéis por ese ejercicio de reparación? Lo pregunto porque estáis hablando de incomodar y eso va a generar una cierta violencia que puede distanciar. Entonces, puede parecer muy paradójico y sin embargo es parte del mismo proceso, ¿no?

Juani: Esta perspectiva, precisamente, se liga a pensar cómo es que ha surgido eso que han llamado la "acumulación originaria". O sea, tenemos que remontarnos a temas históricos para pensar que los procesos coloniales de saqueo y de muerte que hubo en Abya Yala y que luego, años después se extendieron a otros territorios, han generado una acumulación originaria en Europa. Esto sigue pasando, sigue habiendo proyectos extractivistas. Toca preguntar cómo se puede reconocer ese saqueo que ha enriquecido ciertos territorios y también pensar que a esos territorios son a los que muchas personas estamos migrando porque nuestros territorios están devastados muchas veces. Entonces, ¿cómo sería un reconocimiento de cómo es que nuestros cuerpos, pensados desde la categoría raza, han configurado este mundo capitalista? ¿Y cuál es la posibilidad de reparar esas violencias que hubo, no solamente a nivel humano, sino también a nivel territorio planeta? Si pensamos en la devastación, el expolio de recursos, la muerte

de tantas especies animales y en lo humano como superior a los demás seres que hay, entonces desde ahí es desde donde necesitamos pensar en la reparación. Y si lo llevamos al terreno de la salud mental y de la salud, también debemos pensar ¿cómo nuestro mismo sistema nervioso, nuestro mismo cuerpo ha sido afectado por estas políticas? Y ¿cómo podemos reparar eso? Porque aquí sería interesante pensar en un inmunoprivilegio o un privilegio del sistema nervioso y de la salud.

Carlos: Yo creo que también el tema de reparación tiene que ver con la repartición de privilegios. Creo que esto es como lo más práctico, lo que necesitamos ahora. Porque cada vez llegan más compañeras que necesitan tener un momento administrativo más digno. Por otro lado, también necesitamos una reparación desde lo que refiere a la responsabilidad de la autoridad, a la responsabilidad de habitar el vacío, a la responsabilidad de habitar la incomodidad. Porque creemos que desde ahí es desde donde se puede dar un paso. Si no, yo puedo leer libros, ir a muchas conferencias, pero si realmente no soy consciente de habitar esa incomodidad, no puedo reparar a otra persona porque nunca la voy a ver; siempre la voy a ver como persona inferior o como otredad.

Esto hila muy bien con la siguiente pregunta, porque una de las actividades que realiza Semilla Migrante es un acompañamiento terapéutico. Estáis hablando además de acompañar desde una perspectiva antirracista y la pregunta que se puede hacer mucha gente es: ¿qué tipo de problemáticas estáis acompañando? ¿Cómo se manifiesta ese trauma del que estáis hablando y que se recoge en esa necesidad de ser acompañada desde otro lugar?

Juani: Todo el tema del acompañamiento terapéutico desde La Semilla, ha surgido precisamente al ver un síntoma social que vivíamos desde nuestros cuerpos y que también era una demanda que se movía en el territorio. Se asienta en observar qué pasa con las vidas migrantes, qué pasa con el racismo y qué vidas son importantes. Durante esta exploración que hemos hecho, hemos visto que hay muchos problemas emocionales que las personas migrantes viven y, por estar en soledad, por no tener un recurso adecuado, pues no se logran trabajar. Entonces la forma en que pensamos, precisamente el acompañamiento desde el antirracismo es poder hacer multitrayectorias, multisaberes, para ver cómo se puede acompañar a una persona en toda su complejidad con una mirada social.

Joana: Sí, y eso implica también hacer ciertas preguntas. Voy a volver un poquito atrás con esto de cuestionar cómo se entiende la salud, o cómo se entiende el saber, o cómo se entiende la ciencia, cómo se entiende la cultura, como cajas aisladas. Entonces, al acercarse a una persona migrante todas esas dimensiones que están detrás, que le habitan, no se pueden gestionar con herramientas aisladas. Toca pensar todo lo que hay detrás de esa persona, todas las raíces que tiene, todo lo que le compone. Es casi un proyecto contra modernidad. Porque el proyecto de la modernidad divide, categoriza las cosas, jerarquiza las cosas y, lo acaba de decir Juani, no va por allá la mirada. Se necesita de una perspectiva que parte de una lectura más amplia. Si colectivizamos el malestar, aparte de que viene de un lugar más amplio y que hay que reconocer toda una cantidad de aspectos que emergen ahí detrás. Es que no es solo hablar de mi malestar, porque no es mi tristeza solamente, sino que ambas parten de toda esta relación de poder desigual, racista súper violento que no permite que yo haga una vida digna, como ha dicho Carlos. Y que la solución a esto es colectiva, es política, y es justamente plantar cara a un proyecto de modernidad divisorio y eurocentrado. Entonces toca poderle plantarle cara a eso. Si no hacemos

esta lectura más amplia, el sistema sigue siendo violento y jerárquico, sigue dividiendo las cosas. No llegamos a esta lectura solo por leer. Llegamos ahí porque nuestras vidas migrantes y nuestras preguntas y nuestros cuerpos nos han hecho atravesar eso. Nos han hecho pensar y llegar un poco hasta ahí. Cuando yo voy al psicólogo y me dice: "Es que tú estás triste porque no encuentras trabajo aquí," no se entiende que hay una cantidad de violencia detrás. Faltan lecturas más amplias para explicar esto.

Carlos: Tejiendo un poco lo que están diciendo las compañeras, hay un tema muy importante que nos encontramos casi siempre con las personas que se acercan o que conocemos, y es el tema de la negación del trauma, la negación del duelo migratorio o la negación de la condición del malestar mismo. Porque hay una cosa muy cultural y muy interesante y es que a colonialmente nuestros territorios están acostumbrados a una economía de la sobrevivencia, a una economía de yo puedo todo solo, una economía de eso no me queda grande. Pero cuando llegamos acá, nos damos cuenta que hay otras lógicas y que esas lógicas no concuerdan con nuestro estado psíquico, biológico y emocional. Entonces, cuando entramos en ese choque o en ese contacto con el trauma que vivimos al migrar, en realidad, pensamos que podemos seguir tirando, pero llega un momento, en palabras gringas, de "burnout." Estallamos y pensamos que es por estrés, pero al final no concebimos que hay un proceso detrás de una migración, de entrar y mirar la estructura racista y colonial a la cara. Todo eso genera ciertas complicaciones emocionales y de salud que a veces cuesta mucho que la gente o nosotros mismos nos demos cuenta. Desde la praxis terapéutica es muy importante darnos cuenta de esto para poder avanzar en las prácticas de autocuidado.

Habéis mencionado el concepto de duelo migratorio y yo creo que mucha gente se va a preguntar "¿exactamente en qué se diferencia del duelo regular?" ¿Tenéis estipulado algún tipo de parámetros para distinguir uno de otro? ¿O estamos hablando de una condición distinta a la de una persona que no ha tenido que migrar?

Carlos: Hablar de duelo migratorio es muy amplio, porque actualmente se está integrando en muchas políticas públicas y se está haciendo un proceso de reconocimiento en políticas que muchas veces hacen los Estados o el territorio donde se reconoce la diversidad y va integrando ciertos elementos que considera positivos. El tema del duelo migratorio es muy interesante porque muchas veces es un proceso que puede despolitizar esto que venimos hablando con la Semilla. La pregunta que hacías ¿cuál es la diferencia entre duelo migratorio y un duelo normal? Teóricamente, un duelo migratorio lo que tiene a diferencia del duelo por una muerte es que es un duelo recurrente. Tú puedes pensar que vas y un ser muere, entonces como que hay una pérdida con la que tú debes lidiar. En el duelo migratorio, al siempre estar abierto el de dónde eres, dónde estás, es un duelo que se va reavivando. De hecho eso es algo que va modificando todo el tema del estrés, de la tristeza y por eso muchas veces el duelo migratorio se ha conceptualizado como un aspecto que puede generar riesgo en la salud mental. Porque sí podemos pensar que mi cuerpo es este y el duelo migratorio que tengo es del tamaño de un dedo, pues, igual lo puedo sostener. Pero si el duelo migratorio es como una mesa gigante esto se me viene encima. Este duelo tiene que ver con de qué territorio vienes; el nivel de precariedad con que estás; si aquí llegas y tienes familia; el nivel de racismo que sufres, el nivel de machismo que sufres. Entonces el duelo migratorio es una categoría totalmente política que viene a hablarnos de esto, pero que muchas veces se está llevando a un lugar de antirracismo moral, porque se despolitiza diciendo que eso que viven los migrantes es tristeza y que al eliminarla se van a poder integrar. Ahí podemos

ver cómo el racismo moral funciona y como ciertos conceptos integran a la salud mental. Lo que intentamos en la Semilla es como un poco desgranar todo esto.

Carlos: Yo creo que también el tema de duelo migratorio, a diferencia de cualquier tipo de duelo-- es una palabra que se le ha ido acomodando para colocarla en un cajón, como hace Occidente casi siempre. Pero yo creo que el duelo migratorio parte de una estructura. Un duelo a partir de una estructura, como bien dice Juani. Yo creo que de una otra forma, si se muere un familiar, yo tendré un proceso con un momento de inicio y un final. Sin embargo, el duelo migratorio dura lo que vives y no se va a cerrar, siempre estará abierto, precisamente porque la estructura me lo sigue reafirmando, sigue metiendo el dedo en la herida. Entonces yo creo que este concepto hace referencia más a una condición social de existencia más que una condición emocional momentánea.

Joana: Sí, un poco también hilando ahí con lo que han dicho las compañeras, depende de la migración también. Por ejemplo, un cuerpo que migra de sur a norte puede prolongar ese malestar, esa tristeza, esa soledad, esa incapacidad de vivir dignamente. Es necesario poder observar las estructuras que están ahí y que hacen que esa persona eternice un malestar, una tristeza todo el tiempo. Incluso se normaliza vivir ahí y hay afectaciones a la autoestima y aparece la sobremedicalización. Ahí podemos entrar a hablar de muchas otras cosas que entran ahí, pero es por no entender bien que lo que está mal es la estructura misma que está violentando a esa persona que migra con ese cuerpo de sur a norte. Porque no es lo mismo que una persona que migra de norte a sur. Su duelo podrá ser otro y las situaciones del contexto son otras y los privilegios son otros. Puede sentir tristeza, pero no va a ser nada comparable a la violencia política y estructural que vive nuestros cuerpos cuando vienen del sur al norte. Eso es importante poder decirlo.

Juani: Me gustaría agregar otra cosa ya que estamos con este tema sobre cómo esto puede funcionar en lo práctico. Voy a hablar de alguna experiencia que he tenido cuando se han intentado hacer talleres de duelo migratorio mixtos donde no se reconoce que hay diferencias identitarias de construcción racial. En una de esas experiencias se hizo un taller desde lo migratorio con muchas personas migrantes que venían tanto del norte como del sur global y por no tener en cuenta esto, el taller detonó en que las personas del norte global fueran racistas con las del sur global. ¿Qué política de reparación se puede implementar o cómo se puede pensar la salud mental cuando hay un lavado de ciertas estructuras? Al final se abre más la herida si no tienes una mirada social y crítica sobre qué cuerpos importan.

Carlos: Pero, este tema realmente es como bastante importante en nuestro camino y nuestra propuesta porque para esos encuentros migratorios un poco olvidados, un poco desequilibrados son necesarios. Porque de una u otra forma he entendido que cuando hacemos talleres para personas blancas que acompañan a personas migrantes, la única forma en que tú logras tener un contacto y que esta persona entre emocionalmente un poco en entender es cuando tú preguntas por su historia de migración, pero no la suya sino la de su abuelo. El silencio que en este territorio se ha tenido con las migraciones y las violencias que por dos generaciones se han generado. Yo creo que cuando abres esa caja de Pandora, hay como un encuentro muy productivo y muy rico. Creo que es una muy buena herramienta cuando estamos trabajando de manera mixta.

Claro, estamos problematizando las estructuras que nos contienen y donde nacemos, y, de alguna forma, Semilla Migrante está lanzando un mensaje de que es preciso politizar el acercamiento terapéutico. No podemos simplemente tratar a la persona como una entidad aislada. ¿Estáis en contacto con personal sanitario? ¿Hay algún intento de formación del personal sanitario para que no ocurra lo que tú has mencionado, Joana? Me refiero a eso de que vas a la consulta y te dice la psicóloga "Mira, tienes una dosis de tristeza acumulada, a ver si con el fármaco correspondiente logramos superar esto."

Carlos: Pensamos que el 40% de nuestro trabajo tiene que ver con requerimientos de la institución frente a eso. Y que en un primer momento, vemos una puerta en las fisuras, me gustó mucho la palabra que utilizó Joana de las fisuras, porque al final lo que nosotros creamos son fisuras y la idea es continuar generando fisuras. Esa persona que dice "yo soy un trabajador social y soy muy bueno, y yo no quiero lo peor para esa persona." Cuando esa persona se da cuenta de donde viene todo el discurso pues para nosotros es un logro porque hemos creado una fisura. Y así como encontramos de todo, le apostamos por ese trabajo con los servidores públicos y servidores sociales importantes.

Joana: Nosotras coqueteamos bastante como estos sectores pero es difícil entrar ahí porque son estructuras bastante sólidas, bastante duras. Y volvemos un poco a lo mismo de: "Yo estoy sentada como psicóloga, yo estoy sentada como médica y mi saber es este, porque tengo una institución muy grande detrás, una religión muy grande detrás que se llama ciencia." Entonces aquí entramos también con otras cosas que tienen que ver con todo lo que la mochilita con la que viene una persona migrante que tiene también sus propios saberes, sus propias espiritualidades, sus propias fuerzas y que eso entra en contraposición con el saber del médico y el saber de la psicóloga, que al final no va a entender desde dónde le estás hablando, o con la institucionalidad misma. Entonces ahí sí que se intentan hacer cosas. Nos encantaría poder ir generando más fisuras en esos espacios. Yo creo que eso es parte importante de nuestra visión como colectivo. Pero es difícil la tarea porque estamos en un sistema que está muy articulado, que es muy sólido y que se lo cree a sí mismo: el sistema a través de cual se entiende el mundo aquí.

Esta entrevista también completa otras entrevistas que tienen que ver con aproximarnos a la muerte, a la enfermedad, a la salud, desde otros lugares. ¿Qué ocurre cuando un cuerpo muere y se trata de un cuerpo sin documentar?

Carlos: Esa pregunta es muy potente porque yo creo que refleja una realidad sobre el valor de los cuerpos. O sea, de una u otra forma, el ver cómo siguen aumentando los cadáveres en el Mediterráneo, los cadáveres como defensores y defensoras de derechos humanos en nuestros países, o como aumenta la cantidad de muertos en Sudán, el Congo, en Palestina. Yo creo que en este punto cae el velo de la hipocresía occidental, el velo de los supuestos derechos para todos y todas. Derechos sobre los que los franceses alardean a nivel mundial. Y creo que cuando tú hablas de la posibilidad de morir de otras maneras, evidentemente existe otra concepción totalmente distinta en nuestros países, que también se han vuelto occidentales, pero que todavía conversan ciertas prácticas gracias a esas culturas ancestrales que conservamos. Todos los cuerpos que mueren acá no descansan hasta que no retornan a sus sitios a ser llorado sobre todo. Porque un cuerpo necesita ser llorado y ser velado, pero sobre todo necesita ser reconocido dentro de una matriz más grande, comunitaria. Acá siento que en Occidente cercano, porque nosotros podemos ser

Occidente lejano, es algo que se me acaba de ocurrir, siento que la concepción de la muerte tiene que ver con la concepción del aislamiento y con la concepción de el desprecio por la vejez. Entonces son conceptos que de una u otra forma, desechan cuerpos y que eso se prolonga a nuestros cuerpos cuando estamos acá. Nosotros, poco a poco hemos perdido muchas tradiciones del morir, pero aún así, tenemos muchas prácticas. Yo creo que eso es lo que también ha permitido a muchas personas que han muerto acá del sur global o de nuestros países, generar un proceso de retornar. Porque hay muchos cuerpos que no retornan físicamente, pero nosotros necesitamos llorarlos allá y enterrarlos simbólicamente para que vuelvan, porque para nosotros lo importante es volver espiritual o corporalmente. Sería algo muy potente que la acción de buscar se convierta en una costumbre en este Reino de España. Que vuelvan a buscar a sus muertos, que vuelvan a llorarlos y a buscarlos. Así como nosotros los estamos buscando allá. Es un tema que realmente me interesa mucho porque tiene que ver por un lado con dignificar la vida y por otro, con prácticas de retorno.

Joana: Yo creo que es un tema que como Semilla Migrante hemos estado pensando sobre todo por ese asunto de qué cuerpos son prescindibles para que el capitalismo, para que esta sociedad siga marchando. Hay un concepto que pensar y es el de zonas de sacrificio para la extracción de "recursos" -- a mi esta palabra me parece feísima y no la uso porque no son recursos claramente-- para que se mantenga la maquinaria de la producción del capitalismo; lo mismo también hay que pensar qué cuerpos son sacrificables. Qué cuerpos son prescindibles para que las cosas puedan seguir y no se detenga la rueda de producción, consumo y autofagia. Y en esa medida no hay nada más político que poder darle a un cuerpo migrante un trato con dignidad, con respeto. Repatriar los cuerpos o de alguna manera buscar un cuidado simbólico para ese cuerpo, es una forma de reparación y de sanación.

Carlos: Como dice Joana, este es un tema que colocamos en un lugar muy importante. Nos damos cuenta de que organizarse alrededor de la muerte de manera comunitaria es lo que han venido haciendo todas las personas que viven acá. O sea, hay organizaciones de personas, sobre todo africanas, que se encargan y se organizan para repatriar. Es un modelo que también tenemos muy en Suramérica. De hacer una "vaca" o colecta, como decimos en Colombia, buscar dinero entre nuestros pocos recursos y retornar ese cuerpo. La reparación del retorno es súper importante.

Juani: Solamente agregar que cuando hablamos de salud comunitaria, estamos pensando en estos procesos. El concepto de salud, como vamos narrando, cada vez se va ampliando más, porque estas cajas de resistencia para repatriar cuerpos como comenta Carlos, también son un sustento para la comunidad. También pensaba en que en los procesos de hacer la burocracia para el retorno, de pensar lo que pasa con un cuerpo que no tiene papeles, o que si los tiene o cuando se trata de asesinatos a manos de policía. En todos estos procesos se teje un tejido a través de la reparación.

Tenemos 15 minutos y voy a concretar dos cosas que creo que son importantes. La primera es si alguien quiere contactar con Semilla Migrante para acompañar un proceso o porque está buscando una forma de ser acompañada, ¿cómo puede conectar con vosotras?

Carlos: Primero querría volver a reafirmar como nuestros ejes de trabajo para que la gente también tenga más claridad. Uno tiene que ver con la intervención artística, comunitaria e intervención social. La intervención emocional acompañamiento de procesos de duelos migratorios, procesos particulares emocionales. Y por otro

lado, el tema de formaciones entidades, como prestadoras de servicios públicos y entidades comunitarias. Nosotros ahora estamos en un proceso de reorganización en términos como de redes sociales. Por ahora contamos con un Instagram.

Joana: Y una página web.

Carlos: Y una página web, pero por ahora.

Juani: Y el email.

Carlos: Sí, el email también. Pero sobre todo email y el Instagram son lo que más tenemos activo. Por ahí nos pueden contactar con cualquier persona.

Entonces acompañáis la educación formal, no formal, la educación institucional y ojalá la sectorial. Simplemente se tienen que poner en contacto.

Joana: Si.

Quiero terminar con una pregunta que le hago a todas las personas que estamos en esta constelación de fuertes, que tiene que ver con que nos lleva a dedicarnos a esto. Tenemos aquí a tres profesionales de sectores muy diferentes que deciden sumar esfuerzo, tiempo y energía que a veces no tenemos, porque esto es autogestión y no trabajo productivo. ¿Qué nos mantiene, que nos convoca, que nos invoca es?

Carlos: Hay una parte muy visceral de que la vida quiere proliferar. Hay esta imagen de una planta que nace en el cemento de una ciudad. Que nos mantiene aquí es que el cuerpo busca vida. Y también hay ciertos cuerpos que viendo tantas injusticias no se pueden quedar como de brazos cruzados, por decirlo de alguna manera. Para mí, es que mi memoria visceral necesita rebrotar. Que también creo en los ancestros y la herencia que nos dejan, que hay voces que han marcado estos caminos y que a mí me gustaría seguir reproduciendo y que estas voces, voces siguen viviendo en mi cuerpo y yo transmitirlos. También un afán de experimentar otras formas de vida diferentes a lo que el capitalismo siempre hace. ¿Cómo podemos experimentar algo más allá del individualismo, del ir a trabajar, consumir, dormir? ¿Dónde está en el goce? ¿Dónde está el goce de la comunidad, del cuerpo, de experimentar todo lo que podemos hacer?

Joana: Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Juani. Me sumo que es una cosa visceral de responder a esa fuerza, esa energía vital que quiere expresarse y salir. A eso sumaría que también entre nosotras tres hay un vínculo bastante fuerte de cuidado muy bonito. Y eso lo hemos ido construyendo entre las tres. Como estar pendiente del afuera, pero también muy pendiente de nosotras tres, de cómo nos estamos cuidando, cómo nos estamos alimentando, cómo estamos nutriendo el fueguito ahí entre nosotras tres. Hablábamos de la muerte y hemos hablado en algún momento que si yo me muero aquí, aquí no tengo familia, ¿qué pasaría? Entonces están ellos dos. De alguna manera hay un respaldo grandísimo, son mi familia aquí. Es hermoso, porque es como juntarte con personas con las que tienes un vínculo muy precioso. Te cuidas como fueguitos, pero aparte de eso, no solamente estás transmutando el malestar, también estás haciendo algo con ese malestar que estás habitando y estás volviéndolo arte, estás volviendo al activismo, estás tocando puertas, estás haciendo fisuras. Es como una reunión mágica de cosas. Yo lo hago porque creo que es un encuentro muy mágico y lo celebro y celebro la vida.

Carlos: Cada vez que voy a Barcelona, voy al puerto y miro la estatua de Colón y luego hablo con otras personas que sienten esas mismas ganas de quemarla. Yo creo que ahí esa chispita, porque yo creo que esa voz ancestral que nos hace vernos no solo para ser colegas, sino para conspirar en sitios más inclusivos, para conspirar en solidaridad. Creo que así sea que venimos de lugares diferentes, diferentes experiencias, ese fueguito interno es lo que hace que digamos: además de encontrarnos, de auto cuidarnos, ¿como damos un segundo paso poner acción a esto? Yo creo que hay nuestra misma necesidad de autoapapacho, como dicen en México. Nos da primero uno, la necesidad de familia como dice Joanna y dos, la necesidad de acción para trascender. Si no respondiéramos ramos a ese fuego de trascender que es la acción, podría ser algo muy vacío.

La última pregunta que os voy a hacer porque la Constelación de los Comunes es un lugar de buenas noticias.

Carlos: Que bien.

¿Nos podéis contar alguna buena noticia desde la Semilla Migrante?

Carlos: Yo creo que primero estar acá con ustedes. Nuestro proceso interno como Semilla es un proceso de crecimiento. Así como la semilla, a veces pasa por momentos de escasez de agua, de encontrar nutrientes. Ahora estamos en un momento en que llegan nuevas personas y nos nutren, como Joana, y eso es lo primero: el fortalecimiento de la organización y darnos cuenta que podemos cuidarnos y cuidar la organización. No necesitamos nada más. Y siento que ese mismo proceso refleja un crecimiento también hacia afuera. Como Semilla Migrante sentimos que hemos sido siendo más visibles, más reconocidas y que se está viendo lo poco que hacemos. Para mí la noticia alegre es el momento que estamos hablando como Semilla Migrante

Joana: Para mí la noticia alegre es que hay formas de hacer activismo desde la sabrosura y el disfrute. Que no tiene que ser una cosa pesada ni densa, sino, como el activismo mismo, de pensarnos otras formas de mundo posible. Ver como eso se proyecta y se convierte en una cosa deseable. Cuando yo estoy pensando concebir y creando cosas con Semilla, estoy con mucho deseo puesto ahí y disfrutando mucho el proceso. Entonces, yo creo que una buena noticia para los Comunes es esa; que esas propuestas no tienen que ser una carga, también tienen que ser proyectos deseables, de sabrosura, de disfrute, de gozo.

Juani: Yo creo que buena noticia es también que Semilla puede verse como un referente. Llevamos ocho años ya de un proyecto de ver crecer este proceso. Y también otra buena noticia es que es real que hay otras formas de ser fuera de la academia, de construir conocimiento crítico. Y de que la noticia más buena que tenemos es que tenemos un cuerpo, que está vivo y que hay que regresar a escucharlo.

Y que además se puede dar la mano con el académico y entre todas, al final transformamos realidades y nos acompañamos en el proceso. Gracias a las tres por esta conversación y por existir.