Äänitteen nimi: 09 Mistä toivo löytyy kriisien keskellä.mp3

Äänitteen kesto: 00:40:01

Asiakas: jarmo.roksa@humak.fi

Merkkien selitykset:

[?] = sanan kirjoitusasusta ei voi olla täysin varma, mutta merkitys on ainakin sinne päin. Sanan äänityskohta merkitään tekstiin ylös esim. [sana? 00:15:44]

[??] = sanasta ei voinut saada selvää, joten se on täysin epävarma tai sitä ei voitu kirjata ylös lainkaan. Sanan äänityskohta merkitään tekstiin ylös esim. [?? 00:15:44]

[tekstiä] = äänet tai litteroimatta jätetyt kohdat merkitään tekstiin hakasulkeisiin, esim. [naurahtaa] tai [haastattelu keskeytyy hetkeksi, kun haastateltava vastaa puhelimeen]

[äänite alkaa]

[intro 00:00:02]: Tämäkin ohjelma on Suomen Podcastmedian tuotantoa.

[intro 00:00:10]: Kuuntelet Laumapodia, jossa kysymme, miten rakennetaan kaikille toimiva yhteiskunta, ja jossa pääsemme näköalapaikalle tulevaisuuteen. Podcast on Humanistisen ammattikorkeakoulun tuottama 25-vuotisjuhlapodi, jossa 25 jakson verran pohditaan, mitä tarvitaan yhteisöllisyyden vahvistamiseksi, osallisuuden kasvattamiseksi, saavutettavamman yhteiskunnan tai kestävämmän maailman rakentamiseksi. Millaisia ratkaisuja pienellä korkeakoululla on pirullisiin ongelmiin? Laumapodi – näköalapaikalla tulevaisuuteen.

Erja Anttonen [00:01:00]: Mistä toivo löytyy, kun maailma palaa ympärillä? Tässä jaksossa keskustelemme, mitä toivo on, mistä se syntyy ja miten toiveikkuutta voi tukea esimerkiksi toimijuudella, taiteen avulla, kansalaisjärjestöissä ja aktivismilla. Brasilialainen kasvatusfilosofi Paulo Freire on kuvannut toivon ihmisen perustavanlaatuiseksi tarpeeksi. Freire liittää toivon tietoisuuteen muutoksen mahdollisuudesta. Toisaalla toivoa on kuvattu kasvun ja edistymisen voimana. Olen Erja Anttonen, lehtori Humakin Kuopion kampukselta, ja juonnan tätä keskustelua. Toivoa ja toimijuutta tarkastelevat sosiaalipedagogiikan yliopistonlehtori Sanna Ryynänen Itä-Suomen yliopistosta sekä yhteisöpedagogikoulutuksen lehtori Laura Keihäs Humakin Turun kampukselta. Sanna, mistä sinä ammennat toivoa?

Sanna Ryynänen [00:01:55]: Tuohan on ihan tosi tärkeä ja olennainen kysymys, etenkin juuri nyt meille kaikille pohdittavaksi, koska elämme ihan korostuneesti sellaista aikaa, jossa on läsnä paljon kehityskulkuja, jotka rapauttavat toivoa. Välillä tuntuu toden totta siltä, että toivoa tai toiveikkuutta on tosi hankala kaivaa esiin. Mutta mistä toivoa tulee? Minulla ainakin yksi iso asia on erilaiset pienet ja isot vastarinnat erilaisten epäoikeudenmukaisuuksien edessä, esimerkiksi tämän podcastin nauhoituksen aikaan opiskelijoiden järjestämät usean yliopiston ja lukioiden valtaukset hallituksen leikkauspolitiikkaa ja esimerkiksi ulkomaalaisten opiskelijoiden kohtelua vastaan esimerkiksi Helsingin ja Turun yliopistoissa, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa, Kallion lukiossa, Helsingin kuvataidelukiossa. Tämä on minusta erityisesti toivoa herättävä asia, että myös lukiolaiset nuoret tällä tavoin kuitenkin aika isolla teolla osoittavat sen, että se ei ole ok, minkälaista politiikkaa tämänhetkinen hallituksemme tekee. Ylipäätään kaikki hallituksen eriarvoistavaa politiikkaa vastustavat mielenosoitukset. Toinen asia, mikä on minulle iso toivoa tuova, on muistaa ja palata aina silloin tällöin muistamaan, miten monia kamppailuja vaikkapa tasa-arvon edistämiseksi on voitettu. Se taas tuo sosiologi Göran Therbornin ajatuksen siitä, että, ja mikä on todella tärkeää muistaa, että eriarvoisuus ei ole mikään annettu fakta, vaan se on sosiaalisesti ja yhteiskunnallisesti rakentunut asiantila, mikä tarkoittaa sitä, että sitä voi purkaa ja että sitä pitää purkaa. On tosi tärkeää toisaalta tämän ajatuksen edessä muistaa se, että saavutetut edistysaskeleet tasa-arvon saralla eivät ole koskaan mitenkään lopullisesti kiveen kirjoitettuja, vaan niitä täytyy koko ajan myös puolustaa ja niiden puolesta kamppailla. Tämä on nyt Suomessakin ihan tosi akuutti kysymys, koska näemme nyt sen, että politiikka, mitä hallituksemme tekee, suosii hyväosaisia ja köyhdyttää köyhiä entisestään. Sitten vielä kolmas asia, mikä minulle tuo paljon toivoa, on taide. Teatteriohjaaja Riikka Oksanen on kuvannut, että taiteen tehtävä on porata reikiä todellisuuteen, josta voimme nähdä asiat toisin tai toisenlaisesta näkövinkkelistä. Paitsi että tällä juuri nimenomaisella viikolla, kun nauhoitamme tätä podcastia, on tämmöinen vastarintojen viikko, on myös viikko, jolloin Helsingissä järjestetään Rakkautta ja anarkiaa -elokuvafestari. Olen ollut paljon tällä viikolla elokuvissa kaikki illat. Tämän podcastin teemojen näkökulmasta ja toivon näkökulmasta erityisen merkittävä kokemus oli yhteiskunnallisesta realismistaan tunnetun brittielokuvaohjaaja Ken Loachin uusin elokuva The Old Oak, jossa muistutettiin tosi vahvasti siitä, miten ihmisten yhteen tulemisessa ja keskinäisessä solidaarisuudessa on toivoa ja miten tärkeää toivon löytäminen ja vaaliminen on. Ajattelen, että me kaikki tarvitsemme tällaisia muistutuksia. Taiteen kautta ne tulevat erityisen merkityksellisessä ja vahvassa muodossa, koska se tulee myös tunnekokemuksen ja kehollisen kokemuksen kautta.

Erja Anttonen [00:06:58]: Kiinnostavaa. Tässä tuli esiin toivon yhteys taiteeseen. Sitten toit esiin eriarvoisuutta ja erilaisia vastarinnan muotoja. Laura, mistä sinä saat toivoa?

Laura Keihäs [00:07:17]: Henkilökohtaisesti minulle antaa esimerkiksi toivoa se, että saan tehdä töitä sellaisten teemojen ja asioiden kanssa, jotka ovat minulle tärkeitä, kuten ihmisoikeuksien ja moninaisuuden edistäminen. Nyt kun rakennamme Humakissa uusia opintojaksoja opiskelijoidemme kanssa, ihanien opiskelijoiden kanssa, jotka ovat hyvinkin sitoutuneita ja kiinnostuneita ja innostuneita näistä asioista, juuri näinä aikoina se tuntuu erityisen tärkeältä. Toki aina muutenkin. On hienoa saada tehdä semmoisessa korkeakoulussa töitä, joka on sitoutunut ihmisten hyvinvoinnin ja yhdenvertaisuuden edistämiseen. Viime aikoina minunkin toiveikkuuttani ovat lisänneet nämä mielenilmaukset, esimerkiksi rasismin vastainen mielenosoitus kolmas päivä Helsingissä ja muuallakin päin Suomea. Ihmiset ovat nyt kokoontuneet isoin joukoin osoittamaan, että haluamme puolustaa yhdenvertaisuutta ja kaikille hyvää yhteiskuntaa. Se lämmittää mieltä ja antaa toivoa. Lyhyesti näin.

Erja Anttonen [00:08:23]: Voisin jakaa yhden esimerkin, mikä minulle tuo toivoa. Kokemukset siitä, kun opiskelijat kertovat opiskeltuaan meidän oppilaitoksessamme, että ensimmäistä kertaa he kokevat, että he ovat turvallisessa ympäristössä, jossa he voivat kokea olevansa sellaisia kuin ovat. Turvallinen ympäristö, kokemus, että voi rauhassa olla oma itsensä, tukee myös oppimista. Tämä on yksi viimeaikainen kokemus, mikä minulla on. Toivo on käsitteenä tosi kiinnostava, ja sitä voidaan määritellä monin eri tavoin. Sinulta, Sanna, kysyisinkin, että mitä on toivo?

Sanna Ryynänen [00:09:03]: Aloitan lainatulla ajatuksella, eli tämä elokuvanohjaaja Ken Loach on hiljattain sanonut uusimpaan elokuvaansa The Old Oak liittyvässä haastattelussa, että toivo on poliittista. Loach toteaa tuossa samaisessa haastattelussa, että jos kykenet toivomaan, olet itsevarma. Voit tehdä muutoksen. Jos toivo on mennyt, ajattelet, että tilanne on liian vaikea, että viholliset ovat liian vahvoja. Se ruokkii epätoivoa. Toivo on välttämätöntä muutoksen aikaansaamiseksi. Jos tämän ja kaiken muun perusteella, mitä sekä teoreettisesti että käytännöllisesti toivosta tiedetään, se pitäisi kiteyttää yhteen sanaan, se sana olisi käyttövoima. Toivoa käyttövoimana, sitä ajatusta teoreettisesti on jäsentänyt esimerkiksi kasvatusfilosofi Paulo Freire, johon Erja alkujuonnossasi viittasit. Freire puolestaan kirjoittaa Sorrettujen pedagogiikka -teoksessa, että epäinhimillistyminen, joka on seurausta epäoikeudenmukaisesta järjestelmästä, ei saa antaa aihetta epätoivolle, vaan toivolle. Se kannustaa etsimään uupumatta ihmisyyttä, jonka epäoikeudenmukaisuus on kieltänyt. Tästä ja kaikesta muusta, mitä Freire toivosta on kirjoittanut, voi kiteyttää kaksi lähtökohtaa. Ensimmäinen niistä on se, että toivon ja toiveikkuuden pitää kiinnittyä vallitsevaan todellisuuteen. Freire esimerkiksi korostaa paljon sitä, että toivo ei voi olla eikä sitä pidä ymmärtää vallitsevista olosuhteista irrallisena, ikään kuin hattarapilvien luomisena. Freirelle toivo oli vahvasti sorron ja epäinhimillistävien rakenteiden kieltämistä, eli sen tiedostamista ja tunnistamista, minkälaisessa tilanteessa eletään, ja niille tietoisesti ein sanomista ja siitä tilanteesta vastakuvan luomista. Toinen ja aivan olennainen seikka on se, että toivo ei ole käsien ristimistä ja odottamista, että asiat alkaisivat mennä paremmin. Toivo on ennen kaikkea yhdessä toimimista. Tässä jälkimmäisessä ajatuksessa on kaksi olennaista asiaa toivoon liittyen. Se, että se on yhdessä, se ei ole yksilöön kiinnittyvä asia yksinomaan. Sitten se toimimisen ajatus. Sen vuoksi on myös tärkeää tarttua ajatukseen siitä, että toivon toiminnallinen vaaliminen on tärkeää. Asioille tarvitsee tehdä jotain.

Erja Anttonen [00:12:48]: Miten unelmointia ja toivomista opitaan? Onko se luontaista? Onko olemassa ihmisiä, jotka eivät ole oppineet toivomaan ja unelmoimaan? Mitä silloin pitäisi tehdä?

Sanna Ryynänen [00:13:02]: Voisin aloittaa tuohon vastaamisen vähän kauempaa kuin tästä. Olen 2000-luvun alkupuolella työskennellyt usein kertoja vapaaehtoistyössä brasilialaisessa kansalaisjärjestössä, jonka nimi on Projeto Axé, joka toimii edelleen. Järjestön pedagogista lähestymistapaa on nimitetty muun muassa halun tai haluamisen pedagogiaksi. Portugaliksi pedagogia do desejo. Tähän muotoiluun on otettu vaikutteita esimerkiksi Freiren ajattelusta ja psykoanalyysista muun muassa. Halun tai haluamisen pedagogiikka lähtee liikkeelle sen tiedostamisesta, että erityyppiset haastavat kasvu- ja elämäolosuhteet, esimerkiksi äärimmäinen köyhyys tai jatkuva rasismin kohteeksi joutuminen, saattavat johtaa sisäistettyyn ajatukseen siitä, että itselle ei vain kerta kaikkiaan ole paikkaa yhteiskunnassa tai ylipäätään oikeuksia mihinkään, mukaan lukien oikeus toivoa jotain muuta, puhumattakaan siitä, että ajattelisi, että toivo vaikuttaisi jotenkin perustellulta. Tämä on tosi perustavanlaatuinen asia. Ilman että on jonkinlainen näkymä siihen, että asiat voisivat olla jotenkin toisin, unelmilla kerta kaikkiaan ei ole minkäänlaista kasvualustaa. Tämä brasilialainen Projeto Axé -järjestö työskenteli ja työskentelee hyvin haastavassa tilanteessa elävien lasten ja nuorten kanssa, joista 90-luvulla puhuttiin vielä katulapsina. Nyt sitä käsitettä vähän vähemmän käytetään, mutta joka tapauksessa hyvin haastavissa tilanteissa elävät lapset ja nuoret. On tärkeää muistaa, että vaikka samanlaista aivan äärimmäistä köyhyyttä ja kurjuutta Suomessa ei olekaan, niin meillä silti esimerkiksi toivomisen näkökulmasta on hyvin samanlaisissa tilanteissa eläviä ja kasvavia lapsia ja nuoria. Esimerkiksi ihmisoikeusvaikuttaja Ujuni Ahmed on puhunut tästä, kirjoittanut myös kirjassaan Tytöille, jotka ajattelevat olevansa yksin. Hän on muun muassa Ylen haastattelussa vuonna 2022 todennut, että jos on näkymätön, silloin ei ole yhtäläisiä mahdollisuuksia edes unelmointiin. Mainitsemani Projeto Axé -järjestön toiminnan kulmakivi on taidekasvatus. Siellä peruslähtökohtana on ajatus siitä, että taiteen kokemisen ja tekemisen kokemukset voivat tuottaa esimerkiksi yhteiskunnallisesti syrjään sysätyille lapsille ja nuorille ensinnäkin kokemuksen ihan siitä, että on oikeus kauneuden kokemuksiin ja esteettisiin elämyksiin. Voi tuottaa onnistumisen kokemuksia tekemisen kautta. Tällaisen perustan päälle järjestössä ruvetaan rakentamaan yhteisen pohtimisen ja dialogin kautta yhteiskunnallisemmin pohjautuvaa näkemystä yhteiskunnallisesta toivosta ja yhteisestä toiminnasta.

Erja Anttonen [00:17:12]: Tämän brasilialaisen järjestön toiminta tuo mieleen Mirkka Rekolan yhden runopätkän, jossa hän on kirjoittanut niin, että ketä kukaan ei katso, katoaa. Ajattelen, että taidekasvatus, mistä kerroit, mitä tämä brasilialainen järjestö tekee, tarjoaa näille nuorille myös mahdollisuuden tulla näkyviksi ja saada sen kautta merkityksellisyyden kokemusta ja sitä, että voi vaikuttaa, lähteä vaikuttamaan omiin ja myös yhteisön asioihin. Jatketaan taiteen äärellä. Sinä, Laura, väität, että taide luo toivoa. Mitä sinä tällä tarkotat?

Laura Keihäs [00:17:52]: Yhdyn vahvasti näihin Sannan kuvaamiin ajatuksiin myös, koska minulla on samantapaisia kokemuksia näistä asioista. Olen itse ollut Unicefilla eri puolilla Afrikkaa töissä. Erityisesti muistan, kun olin Unicefilla Ugandassa töissä vuosi sen jälkeen, kun pitkä sisällissota oli siellä päättynyt, eli 2007. Näin siellä, kuinka taiteen tekeminen, oli se musiikki, tanssi, teatteri, kuvataide, mikä olikin se taiteen muoto, toi iloa ja toivoa ja toimimista, yhdessä tekemistä lapsille, jotka toipuivat sisällissodasta hankalissa olosuhteissa. Olen itse tietenkin aina ollut kiinnostunut taiteesta ja minulle se on toivoa tuova asia, mutta kun näin, kuinka paljon sillä oli merkitystä erittäin haastavissa olosuhteissa pakolaisleireillä, sisäisten pakolaisten leireillä ja tällaisissa eläville lapsille ja nuorille, halusin oppia siitä. Opiskelin kuvataideterapeutiksi. Olen nähnyt erilaisissa yhteyksissä senkin jälkeen, miten voimauttavaa yhdessä tekeminen on ja miten rauhoittavaakin se voi olla hankalissa tilanteissa. Jos ajatellaan kuvallista puolta, yksi hyvä puoli siinä on, että taiteen tai kuvien avulla voi ilmaista sellaisia asioita, joihin sanat eivät riitä. Tai jo silloin, kun sanoja ei vielä ole. Kuinka merkittävää se voi olla esimerkiksi, kun uuteen maahan saavutaan eikä ole vielä yhteistä kieltä. Olen tehnyt yksin ilman perhettä tulleiden turvapaikanhakijalasten ja -nuorten kanssa töitä ryhmäkodissa, taideryhmiä. Kuinka ihanaa on ollut aina nähdä, miten voimauttavaa se on, kun pystyy ilmaisemaan itseään jo silloin, kun ei ole vielä ehkä yhteistä kieltä, kuvien kautta ja yhdessä tekemisen kautta. Taiteella on myös tutkitusti monia hyvinvointia tukevia vaikutuksia. WHO eli Maailman terveysjärjestö 2019 teki ison selvityksen tai kattavan raportin, jossa kerrotaan erilaisista taiteen hyvinvointia tukevista asioista. On todettu esimerkiksi, että sairaalamiljöössä taiteen kokeminen ja tekeminen vähentää vaikka kortisoli- ja stressihormonitasoja, rauhoittaa, vähentää ahdistusta, masennusta, traumaperäisen stressihäiriön oireita, eli on paljon ihan oikeasti terveyttä tukevia asioita. Itsekin olen nähnyt sen, miten esimerkiksi syöpää sairastavien nuorten kanssa, kun olen työskennellyt sairaalamiljöössä, miten tärkeitä ne taideryhmät olivat. Ne olivat hengähdystaukoja raskaiden hoitojen keskellä. Toki se oli vertaistuellinen hetki, mutta myös pieni hetki haaveilla jostakin muusta ja tehdä jotakin muuta kuin vain sitä sairastamista. Siinäkin oli se taiteen semmoinen, että on mahdollista kuvitella jotakin parempaa ja ja unelmoida ja päästä vähän ulos siitä nykyhetkestä. Ne ovat aika voimakkaita kokemuksia olleet monilla tavoilla. Olen myös tehnyt useamman kerran lapsipsykologiaystäväni perustamassa tyttöjen turvakodissa Ugandassa töitä myös hyvin haastavista oloista tulleiden tyttöjen kanssa. Siellä oli ihanaa, siis olen aina ollut sitä mieltä, että lapsilla ja nuorilla on paljon kerrottavaa, jos annamme heille mahdollisuuden, mikä onkaan se taiteen kieli. Esimerkiksi siellä tehtiin kuvia siitä, mitä haluaisin, jos olisin presidentti tai johtaja, minkälaisen maailman haluaisin. Sieltä tulee paljon painavaa asiaa. Eli annetaan mahdollisuuksia ilmaista itseä eri keinoin. Voisin puhua tästä pitkään, mutta tällaisia kokemuksia esimerkiksi.

Erja Anttonen [00:21:47]: Näistä esimerkeistä välittyy se, että toimijuus ja toivo liittyvät yhteen. Jutellaan siitä lisää. Sinulla, Sanna, on paljon kokemusta esimerkiksi soveltavasta teatterista ja taideperustaisesta tutkimuksesta. Mitä tämä tutkimus kertoo taiteen yhteydestä toivoon?

Sanna Ryynänen [00:22:08]: Tätä kysymystä voi lähestyä useista eri näkökulmista ja vähän ikään kuin kiertoteitä. Yksi olennainen näkökulma on se, että toivoon liittyy hyvin olennaisesti mielikuvitus ja mielikuvittelun kyky siinä mielessä, että jotta pystytään toivomaan, tulee myös olla kyky rakentaa utopioita eli näkymiä jonkinlaiseen parempaan, jota kohden voidaan kulkea. Taide tutkimustenkin mukaan on yksi keskeisistä mielikuvituksen ruokkijoista ja rakentajista. Erityisesti aikuisiässä, jolloin emme ehkä leiki niin paljon kuin lapset leikkivät. Lapsilla leikki on tosi tärkeä alue, mutta aikuisille taide on ehkä yksi tärkeä leikin ja leikillisyyden ja leikkimisen kenttä ja alue, joka mielikuvitusta voi tukea. Toinen näkökulma, jonka tutkimuksista voi poimia, on se, millä lailla taide tutkitusti ravitsee empatiakykyä ja vahvistaa empatiakykyä. Se on taas hyvin olennainen kyky ylipäätään yhdessäelon kannalta sen näkökulmasta, että meillä on kyky elää yhdessä erilaisten ihmisten kanssa kuin mitä me itse olemme. Meillä on kyky asettua toisten ihmisten asemaan. Kun puhutaan ja mietitään taiteen yhteyttä toivoon, on tosi tärkeää muistaa kaksi vähän eri näkökulmaa. Toisaalta taiteen kokeminen ja toisaalta taiteen tekeminen. Taiteen kokemisen näkökulmasta kun tätä asiaa mietitään, on tärkeää pysähtyä pohtimaan sitä, että miten taide on paitsi mahdollisimman saavutettavaa, myös sillä tavoin moninaista, että se mahdollistaa mahdollisimman laajalle joukolle ihmisiä samastumisen kokemuksia, jotka esimerkiksi voivat empatiakykyä ruokkia. Tämä taas puolestaan vaatii sitä, että taidekoulutuksen rakenteet vaikkapa ovat sellaisia, että ne mahdollistavat kentän moninaisuuden. Olen viime vuosina ilolla seurannut sitä, miten vaikkapa Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun näyttelijätaiteen opiskelijavalinnat ovat olleet huomattavasti moninaisempia kuin mitä vielä ehkä viisi tai puhumattakaan kymmenen vuotta sitten. Taiteen moninaisuuden näkökulmasta ajattelen, että yksi ihan valtavan merkityksellinen teko on se, että tätä podcastia nauhoittaessa eilen on ollut Kansallisteatterin suurella näyttämöllä Ujuni Ahmedin kirjaan ja tarinaan pohjautuvan näytelmän Tytöille, jotka ajattelevat olevansa yksin ensi-ilta. Se on erityisen merkityksellistä siksi, että paitsi se tuo näyttämölle ja suurten yleisöjen eteen tarinan, joka on todella tärkeää kuulla, se tuo myös käsittääkseni lähes yksinomaan ruskeista ja mustista suomalaisista näyttelijöistä koostuvan ensemblen Kansallisteatterin lavalle olisiko ensimmäistä kertaa. Ilolla olen katsonut, että näytökset ovat syksyn ajan jotakuinkin jo loppuunmyytyjä, mikä myös kertoo siitä, että tarvitsemme tämän kaltaista taiteen kentän moninaistumista. Toinen näkökulma, jota on tärkeää miettiä, on taiteen tekeminen. Se on tietenkin kenttä, joka mahdollistaa ihmisten yhteen tulemisen tavoilla, jotka voivat mahdollistaa ja muodostaa radikaalin toivon hengessä toimivia yhteisöjä. Taiteen tekemisen näkökulmasta on tärkeää muistaa, että ammattimaisen taiteen tekemisen lisäksi meillä on valtavan laaja kirjo erilaisia mahdollisuuksia tehdä taidetta joko harrastajapohjalta tai erilaisissa pedagogisissa konteksteissa. Taiteen mahdollisuutta rakentaa radikaalin toivon hengessä toimivia yhteisöjä on tutkittu esimerkiksi nuorten draamatyöpajojen näkökulmasta. Voisin tähän liittyen vinkata laajan kansainvälisen tutkimusprojektin, jonka nimi on ollut Youth, Theatre, Radical Hope and the Ethical Imaginary, ja sen yhteydessä tehdyn lyhytdokumentin, joka löytyy vapaasti netistä, nimeltä Finding Radical Hope. Se löytyy tällä nimellä googlaamalla. Se on esimerkiksi hyvä ikkuna siihen, mitä taiteen, tässä tapauksessa teatterin yhdessä tekeminen, toivon näkökulmasta voi tuottaa.

Erja Anttonen [00:28:11]: Paulo Freire on kirjoittanut teoksen Toivon pedagogiikka. Sanna, mitä Freire tällä tarkoittaa ja miksi me puhumme Freirestä niin paljon tämän toivoteeman yhteydessä?

Sanna Ryynänen [00:28:27]: Varmaan puhumme Freirestä tässä yhteydessä niin paljon, että hän on yksi keskeisiä teoreetikkoja, joka toivon kysymystä on pohtinut paitsi teoreettisesti, eli sitä, että mitä se toivo on, myös tuonut oman pedagogisen lähestymistapansa ja oman toimintansa kautta sitä käytäntöön, eli tuonut toivoa toiminnaksi. Mainitsemasi kirja, Pedagogy of Hope, Toivon pedagogiikka, Pedagogia da esperanza alkuperäisteoksena, on siitä kiinnostava teos, että se on tavallaan sisarteos Freiren pääteokseksi nimetylle Sorrettujen pedagogiikka -kirjalle, joka ilmestyi 60-luvun lopulla. Toivon pedagogiikka -kirja palaa näihin Sorrettujen pedagogiikka -kirjan teemoihin omaelämäkerrallisesta ja muistelun näkökulmasta, eli se on kaukana perinteisestä teoreettisesta teoksesta. Sen kirjan esipuheessa Freire muistuttaa asiasta, josta hän kirjoitti ja jonka parissa hän toimi oikeastaan koko elämänsä, siitä, että toivo on ontologinen perustarve, mikä tarkoittaa sitä, että hän näkee sen ihmisen olemassaoloon keskeisellä tavalla liittyväksi tarpeeksi, joka tarvitsee toimintaa tullakseen todeksi. Kirja julkaistiin vuonna 1992, jolloin Brasilia oli yhden suuren poliittisen kriisin keskellä. Freire halusi kirjalla muistuttaa ihmisiä siitä, että synkeältä ja toivottamaltakaan vaikuttavan tilanteen edessä ei pidä valahtaa toivottomuuteen tai jonkinlaiseen kohtalonuskoon, fatalismiin, ajatella, että asiat nyt vain kerta kaikkiaan menevät omalla painollaan, vaan sen sijaan olla toiveikas ja toimia asioiden edistämiseksi toivottuun suuntaan. Yksi tämän kirjan siteeratuimmista lauseista on ehkä, että ei ole muutosta ilman unelmaa ja unelmaa ei ole ilman toivoa.

Erja Anttonen [00:31:13]: Todella kiinnostavaa. Laura, miten toivon pedagogiikka on näkynyt siinä toiminnassa ja niissä hankkeissa, missä olet ollut mukana?

Laura Keihäs [00:31:22]: Minulle tulee mieleen nyt esimerkiksi projekti viime kesänä, kun pääsin pitkästä aikaa käymään Ugandassa, ja siellä oli ilo nähdä, miten nimenomaan taide taas pystyi tuomaan esiin epäkohtia ja ajamaan asioita eteenpäin. Olin mukana elokuvaprojektissa, mikä tehtiin Grace Villassa. Grace Villa on se tyttöjen turvakoti, missä olen aikaisemminkin ollut, Kabalen kaupungissa Ugandassa. Siellä yksi paikallinen elokuvaohjaaja James King Bagyenzi oli tehnyt yhteistyötä tämän tyttöjen turvakodin kanssa niin, että tytöt olivat saaneet kirjoittaa omia tarinoitaan, ja pikkuhiljaa niistä oli syntynyt elokuvakäsikirjoitus. Nämä tytöt olivat myös mukana tekijöinä ja näyttelijöinä. Se oli valtavan hieno. Näin sen lopputuloksen siellä ollessani. Miten hienoa oli näiden tyttöjen omat tarinat siitä, mitä kaikkia epäkohtia on, miten niitä voisi muuttaa ja mitä täytyy tehdä. Se oli mielestäni hyvä esimerkki yhdessä tekemisestä ja miten taiteen avulla pystyy tuomaan esiin asioita, mitä halutaan muuttaa ja toivottavasti vaikuttamaan myös pikkuhiljaa asenteisiin ja kaikkeen. Se oli yksi esimerkki, mikä tuli mieleen. Tällä hetkellä olen Humakissa mukana monialaisessa, kansainvälisessä PEBES-hankkeessa, jossa on tavoitteena kestävän kehityksen edistäminen ympäristökasvatuksen keinoin. Siinä on pääkoordinaattorina Turun yliopisto ja Humak on mukana kumppanina ja Namibiasta yksi yliopisto, Botswanasta yksi yliopisto. Mielestäni siinä on hienoa, että siinä tulevat humanistit ja luonnontieteilijät yhteen ja miettivät yhdessä niitä keinoja, miten saataisiin ympäristökasvatusosaamista leviämään ja uusia keinoja näiden haasteiden taklaamiseen. Mehän kaikki nyt kamppailemme suurten ilmastonmuutoksen, luontokadon ja ilmastokriisin, voisi sanoa, parissa. Kuitenkaan emme ole samassa tilanteessa. Esimerkiksi Afrikan hiilidioksidipäästöt ovat vain noin neljä prosenttia kaikista maailman hiilidioksidipäästöistä, mutta maanosa kärsii kaikista eniten ilmastonmuutoksen seurauksista. Toisaalta mielestäni on ollut hieno oppia tässä, että Afrikassa on valtavasti resursseja myös vihreään siirtymään ja ilmastonmuutoksen torjuntaan. Siellä on tietenkin maailmassa suhteessa tosi nuori, siellä on paljon nuorta väestöä ja 60 prosenttia esimerkiksi maailman käyttämättömästä viljelysmaasta. Jos siellä opitaan tekemään asioita hyvin ja kestävällä tavalla, se voi olla esimerkkinä. Voimme oppia paljon sieltä. Muutenkin ehkä tässä hankkeessa on tullut toiveikkuus siitä ja ymmärryskin siitä, että näitä haasteita pystytään ratkaisemaan vain tällaisella kansainvälisellä yhdessä tekemisellä, eri alojen yhteen tulemisella ja uusilla innovaatioilla. Meillä ei ole enää varaa olla erillään toisistamme. Toisaalta ilmastoahdistus on myös näkyvissä kaikkialla maailmassa. Sekin on ymmärrettävää. Toisaalta on ollut hienoa nähdä, miten hankkeessa mukana olevat opiskelijat haluavat tehdä jotain konkreettista siellä, missä he asuvat, niissä ympäristöissä, yhteisöissä. Ei anneta periksi, vaan yritetään kuitenkin löytää niitä ratkaisuja, tehdään jotakin edes siinä, missä ollaan ja missä asutaankin. Oikeastaan voimmekin mielestäni sillä tavalla edetä, että yritämme oppia toisiltamme. Pidetään avoin oppijan asenne, jaetaan asioita eri puolilla. Planeetaarinen ymmärrys, mistä tässä alussa oli puhettakin, sitä kautta ehkä voidaan pikkuhiljaa oppia toinen toisiltamme ja tehdä jotain konkreettista, pientä edes. Yhdessä tekeminen ja asioiden tekeminen, yhteistyö, se on minulle ainakin lisännyt toivoa tässä hankkeessa. On ollut hienoa nähdä eri alojen ja eri maiden yhteen tulemista ja yhdessä pohtimista, yhdessä oppimista.

Erja Anttonen [00:35:31]: Näistä esimerkeistä välittyy myös semmoinen, että kun ihmisille itselleen annetaan mahdollisuus olla toimijan roolissa, sillä on myös tosi tärkeä merkitys. Tässä voisikin siirtyä puhumaan vähän siitä, että miten aktivismi ja toivo liittyvät yhteen. Sanna, ole hyvä.

Sanna Ryynänen [00:35:51]: Ajattelen, että aktivismilla on kaksi keskeistä käyttövoimaa. Toinen niistä on suuttumus ja toinen niistä on toivo. Suuttumus on jotain, mitä tarvitaan siihen, että ylipäätään lähdetään liikkeelle. Tuosta teemasta on kirjoittanut kiinnostavalla tavalla esimerkiksi nyt jo edesmennyt Ranskan vastarintaliikkeen veteraani Stéphane Hessel, joka on siis oikein peräänkuuluttanut sitä, että suuttuminen on tärkeää. Tulee suuttua, koska se saa liikkeelle. Toivo on puolestaan semmoinen elementti aktivismissa, joka pitää sitä toimintaa yllä. Aktivismi tarvitsee paitsi käyttövoimakseen, myös sisällökseen toivoa. Ajattelen, että tässä hetkessä toivon ajatusta on syytä pohtia esimerkiksi ympäristöaktivismin näkökulmasta, koska realismin ja valitettavan todellisten ja hyvin konkreettisten uhkakuvien rinnalla ajattelen, että tarvitaan myös toivon ja mahdollisuuksien kuvia. Ajattelen, että erityisesti ympäristöaktivismin ja ekologisten teemojen kanssa toimiessa on aivan todellinen uhka ja se on osin myös nähtävissä, että valahdamme ajatukseen siitä, että millään ei ole enää mitään väliä. Maailma palaa jo ympärillä. Nyt vain jatketaan niin kuin on eletty ja otetaan tästä kaikki irti ja jatketaan maapallon tuhoamista entistä ponnekkaammin. Tämähän ei todellakaan ole se, minkälaiseen tilanteeseen meidän olisi pitänyt tai pitäisi antaa tämän tilanteen liukua. Ajattelen, että on todella tärkeää miettiä, mistä kaiken tämän tuhon keskellä voi löytää niitä toivon paikkoja.

Erja Anttonen [00:38:20]: Tuo tuo mieleen sen, että eräs järjestö hiljattain totesi omassa työskentelyssään, että toivo on toimijuutta. Tähän voisi lisätä näitä ajatuksia, mitä tässä keskustelussa on tullut, eli tarvitaan myös kriittisyyttä, tarvitaan halua tehdä yhdessä muutosta, halua tunnistaa sellaisia paikkoja ja tilanteita ja rakenteita, jotka ovat esimerkiksi sortoa ylläpitäviä tai sortoa tuottavia. Kiitän sinua, Sanna Ryynänen Itä-Suomen yliopistosta ja Laura Keihäs. Oli ilo olla tässä mukana.

Sanna Ryynänen [00:39:01]: Kiitos.

[outro 00:39:35]: Laumapodi – näköalapaikalla tulevaisuuteen.

[outro 00:39:47]: Tämän ohjelman tuotti Suomen Podcastmedia. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata Spotifyssa tai arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.

[äänite päättyy]