
EDUCACIÓN POPULAR Y “BUEN VIVIR”: INTERACCIONES EN LO PEDAGÓGICO.

Resumen

El artículo nos propone pensar de qué forma la Educación popular y el paradigma del Buen Vivir hacen aportes al debate actual sobre la “calidad educativa”, enriqueciendo el enfoque de la “educación como derecho” y contribuyendo a innovar el campo de la pedagogía. El texto parte de dos grandes discusiones, por un lado el contexto de debate sobre la “calidad educativa”, donde se disputan dos posiciones: “la educación como excelencia” versus la “educación como derecho”, y por otro el debate por el sentido global de nuestro ser en el mundo, en un contexto de globalización y de crisis planetaria. Frente a estos escenarios, la Educación Popular encuentra en el “Buen Vivir” un sentido ético y político que enriquece su comprometida trayectoria a favor de la liberación de los pueblos y en la que se destaca en la dimensión pedagógica el papel del educador popular en la construcción de sujetos autónomos y en la “calidad educativa” como un derecho universal en función de las necesidades educativas de las personas.

Palabras clave

Mercantilización, educación popular, calidad educativa, Buen Vivir, globalización, pedagogía.

¹ **Benito Fernández Fernández** es Licenciado en Filosofía (Universidad de Valencia, España). Docente Titular de la carrera Ciencias de la Educación en la UMSA, Área de Educación Alternativa y Popular. ExRepresentante y Director de la Asociación Alemana de Educación de Adultos en Bolivia (2002-2012). Presidente de la Coordinadora de ONGs internacionales en Bolivia (CONGI). (marzo 2006-marzo 2007). Fundador y miembro del MEPB (Movimiento de Educadores Populares de Bolivia). Activista de la APDHB (Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Bolivia.). Contacto: benart2@hotmail.com

EDUCACIÓN POPULAR Y “BUEN VIVIR”: INTERACCIONES EN LO PEDAGÓGICO.
POPULAR EDUCATION AND "GOOD LIVING": INTERACTIONS IN THE PEDAGOGICAL SPHERE.

INTRODUCCIÓN

El “Buen vivir” ha irrumpido con fuerza en los actuales debates sobre lo que ha venido a llamarse el futuro de la humanidad, el sentido de nuestro ser en el mundo, en un contexto de globalización y de crisis planetaria. Es un debate global que afecta de manera integral a nuestras visiones y proyectos.

En efecto, percibimos como nunca que la actual crisis económica y financiera, es al mismo tiempo una crisis de sobrevivencia de la especie humana y de la vida en el Planeta Tierra. La inseguridad alimentaria, la sobreexplotación de las fuentes energéticas no renovables, el incremento de la carrera armamentística y los conflictos bélicos, el cambio climático, todo ello con graves consecuencias sobre todo en los países más pobres, donde ha crecido de forma alarmante la brecha entre ricos y pobres, la violencia y la inseguridad ciudadana, y se ha incrementado el desempleo, la pobreza y el hambre, obligando a millones de familias a buscar lugares más seguros, pero muy riesgosos también, a través de la migración masiva.

La crisis es producto de una manera de entender, organizar y vivir en el planeta mundo, cuyas raíces están ya en la Colonia, pero que se han perfeccionado con la revolución industrial, la revolución tecnológica y la revolución del conocimiento. Un proceso liderizado por los países ricos, occidentales, y que se expresa en un proyecto de civilización capitalista, neoliberal y postmoderno, que ha ganado la conciencia y la voluntad de la gente y de los gobiernos. Se trata entonces de un proyecto civilizatorio hegemónico, que combina hábilmente la adhesión de las conciencias con mecanismos violentos a veces invisibles, pero no menos eficaces².

Se trata, en otras palabras, de una crisis de civilización y de paradigma del modelo de desarrollo y de mundo que queremos. Nuestro gran desafío será “la construcción de un mundo en el que valga la pena vivir”³.

En el campo de lo educativo, las tendencias mayoritarias, enfoques y prácticas pedagógicas han estado alineadas y han sido funcionales a este proyecto civilizatorio. Las teorías del capital humano, del gerencialismo pedagógico, visiones productivistas y mercantilistas de la educación, ... preparan a la población en general, y sobre todo a las futuras generaciones, para integrarse en las mejores condiciones en este modelo civilizatorio, claramente discriminador, excluyente y depredador de la naturaleza.

En este contexto es que surge el “buen vivir”, el “vivir bien”, “la vida plena”, como alternativas inspiradas en la experiencia de los pueblos indígenas⁴ de nuestra América,

² Fernández, B. (2012). “Aprendizajes de la vida y para la vida: nuevos desafíos para la educación de personas jóvenes y adultas”, en Rev ALTERN@CTIVA, N.15-16, AAEA, La Paz, p.21.

³ Slogan de la VIII Asamblea Mundial del ICAE, Malmö, Suecia, junio 2011.

⁴ Sumak Kawsay, Sumak Qamaña en idiomas quechua y aymara. En aymara, *suma* es bien y *qamaña* es vivir. Pero *qamaña* es una forma de vivir y pensar de forma equilibrada y espiritual de estar consigo mismo, con el otro y con la naturaleza

EDUCACIÓN POPULAR Y “BUEN VIVIR”: INTERACCIONES EN LO PEDAGÓGICO.
POPULAR EDUCATION AND "GOOD LIVING": INTERACTIONS IN THE PEDAGOGICAL SPHERE.

y que se han vuelto discurso reiterativo en numerosos documentos y en las Constituciones de los países, particularmente andinos⁵. La alternativa civilizatoria del “vivir bien” incluye también como uno de sus componentes esenciales, según veremos más adelante, un nuevo enfoque en la conceptualización y práctica de la educación.

La Educación Popular, históricamente comprometida con los procesos de transformación social y emancipación, ha encontrado en el “buen vivir” renovados sentidos en lo ético, político, pedagógico y epistemológico, que enriquecen su comprometida trayectoria a favor de la liberación de los pueblos.

Los análisis y reflexiones que siguen están focalizadas a la dimensión pedagógica de la Educación Popular y nuestra pregunta de fondo estará referida a las nuevas perspectivas educativas que se abren para los educadores/as populares a partir de asumir el paradigma del “Vivir Bien”.

Responderemos esta pregunta mediante aproximaciones sucesivas.

En primer lugar, rastreamos lo que ha sido la propuesta pedagógica en la Educación Popular, poniendo de relieve los aportes y también las limitaciones, sin dejar de subrayar el espíritu de búsqueda que siempre la ha animado.

En segundo lugar, nos detendremos en recuperar el sentido y contenidos del “Vivir Bien”, como tema emergente y paradigma alternativo en el actual contexto.

El Vivir Bien es, al mismo tiempo, portador de una nueva forma de entender y hacer educación, por lo que, en un tercer momento, veremos cuál es esta nueva propuesta educativa y sus potencial pedagógico.

Nuestra reflexión concluirá identificando elementos substanciales para redefinir el papel de los/as educadores populares desde la perspectiva del Buen Vivir.

1. EDUCACIÓN POPULAR Y PEDAGOGÍA.

El componente pedagógico de la EP estuvo por mucho tiempo subordinado a la cualidad política del discurso y la práctica de los educadores populares. Para muchos lo verdaderamente importante no ha sido, ni debiera ser, el debate pedagógico sino el debate político.

La necesidad de una mayor profundización pedagógica en la EP surge a raíz de la crisis de identidad y ubicación de la EP en la década de los 90, en pleno auge de las políticas

⁵ Acosta, Alberto y Martínez, Esperanza (comp.): “El Buen Vivir. Una vía para el desarrollo”, Abya-Yala, Quito 2009; Schavelzon, Salvador: “Plurinacionalidad y vivir bien/buen vivir. Dos conceptos leídos desde Bolivia y Ecuador post-constituyentes”, Abya Yala, Clacso, Quito 2015.

EDUCACIÓN POPULAR Y “BUEN VIVIR”: INTERACCIONES EN LO PEDAGÓGICO.
POPULAR EDUCATION AND “GOOD LIVING”: INTERACTIONS IN THE PEDAGOGICAL SPHERE.

de ajuste estructural y del neoliberalismo. Se abre un debate que gira en torno a la “refundamentación de la EP”⁶.

Jorge Osorio al hacer el balance de la refundamentación de la educación popular resalta el déficit pedagógico en la EP:

“La crisis no sólo es de dirección y de intencionalidad político-ética sino que también es pedagógica. La pedagogía se fue diluyendo en cuanto componente del análisis de la práctica de la educación popular, lo que ocasionó que ésta se fuera haciendo rutinaria y vacía de contenidos; haciéndose algo superficial. Esta situación produjo que las acciones de educación popular bajaran de calidad y su intencionalidad propiamente educativa. Se confundió la pedagogía con la política y lo propiamente educativo quedó muy sesgado y muy difuso e las prácticas concretas”⁷.

Los temas que apuntaban el reposicionamiento de lo pedagógico en la EP tenían que ver con la diversidad de los sujetos y contextos, la relación teoría/práctica y el rol investigativo de los educadores populares.

La EP trabajó por muchos años con conceptos bastante homogéneos como ser el de sujetos revolucionarios (fundamentalmente la clase obrera) y el Movimiento Popular. El neoliberalismo, a través de la flexibilidad laboral y el desarrollo de la economía informal, relativizó el rol asignado por la EP a la clase obrera y trabajadora. Si a eso añadimos el fracaso de los socialismos de cuño autoritario y la emergencia de nuevos actores en el escenario político, como los jóvenes, las mujeres, los indígenas, se abre el interrogante de cómo trabajar las diferencias de los sujetos, las subjetividades, con perspectivas e identidades diversas.

En relación a los contextos, la EP avocada al trabajo más directo con los movimientos y organizaciones sociales, descuidó los espacios escolares y académicos, espacios fundamentalmente estatales, donde el tema de los procesos de enseñanza/aprendizaje se hacen más relevantes, dando cabida a teorías innovadoras, como el constructivismo. De hecho la “calidad educativa” ha sido una discusión permanente y renovada particularmente en estos espacios. El ascenso de las izquierdas a espacios democráticos de poder a niveles sobre todo locales y municipales abre para la EP nuevos desafíos como el de la Incidencia en Políticas Públicas.

La relación teoría/práctica en la EP y la generación de nuevos conocimientos, estaba de alguna manera atrapada en el marxismo y la metodología dialéctica, con dificultades

⁶ Destacamos entre la abundante bibliografía de la época los trabajos de Rocío Tábora: “Pedagogía y Educación Popular. Elementos para el debate sobre educación en América Latina”, p/m., Tegucigalpa, mayo 1995; “La producción de conocimientos para la refundamentación de la educación popular” (1990-1994), p/m, Santiago de Chile, febrero 1995; “Educación y política en América Latina: tensiones y afirmaciones emergentes para una refundamentación de la Educación Popular”, Papeles del CEAAL, n.7, Santiago Nov. 1994; “Pedagogía y Política”, Rev. APORTES, n. 41, Dimensión Educativa, Bogotá, marzo 1994; “Educación popular. Refundamentación”, IB., n.46, oct. 1996. Memoria del Taller sobre Refundamentación de la Educación Popular. Nuevos escenarios y nuevos discursos en la EP”, Pátzcuaro, Feb. 1996. Varios artículos de La Piragua 12-13, Santiago 1996. Carlos Nuñez: “¿Refundamentación de la educación popular?”, en Rev. LA PIRAGUA, CEAAL, n. 18, II/2000, México, pp.30-33.

⁷ Jorge Osorio: “Hacia un balance de la refundamentación de la educación popular”, en Rev. APORTES, n.46, 1996, Dimensión educativa, Bogotá, pp. 9-17.

EDUCACIÓN POPULAR Y “BUEN VIVIR”: INTERACCIONES EN LO PEDAGÓGICO.
POPULAR EDUCATION AND "GOOD LIVING": INTERACTIONS IN THE PEDAGOGICAL SPHERE.

para cuestionar las propias certezas, y abrirse al diálogo con otras corrientes en una perspectiva de inter/transdisciplinaridad. La producción teórica de la EP, vía IAP y la sistematización de experiencias, ha sido escasa y a veces lejana de las prácticas desarrolladas por los educadores populares. La “deconstrucción” (Marco Raúl Mejía)⁸, el “diálogo cultural” (Germán Mariño)⁹, la “interlocución de saberes” (Mario Osorio)¹⁰, la “recreación metodológica” (Alfredo Guiso)¹¹ cuestionan la versión puramente racionalista de la “conciencia crítica” y la metodología dialéctica para abrirse a los planteamientos de pensamiento complejo y plural.

Finalmente, y no podía ser de otra forma, a la luz de las anteriores reflexiones cobra nuevos sentidos el “rol” del educador popular. En la línea de la Pedagogía Crítica, no será suficiente entenderlo sólo como activista comprometido con las luchas populares, o simplemente “facilitador” de procesos educativos, sino como actor en el campo pedagógico y del conocimiento, como “intelectual transformativo” (McLaren, Giroux) o como “investigador de la práctica” (Kemmis), abocado a cuestionar el orden cultural establecido, a elaborar diferentes tipos de conocimiento con potencial de cambio de las injusticias e inequidades existentes.

El reposicionamiento de lo pedagógico en la EP va unido a la preocupación por la calidad educativa de los procesos de educación popular, de forma que éstos sean significativos para los sujetos con los que se trabaja, que tomen en cuenta la diversidad de sujetos y contextos, y por tanto la pertinencia cultural más en consonancia con el pensamiento complejo y el pluralismo epistemológico.

La educación popular hoy día ha asumido plenamente en su agenda el debate pedagógico, y se ha alineado con la lucha por una educación de calidad, universal y gratuita. Reflejo de ese compromiso es su participación activa en el tema de incidencia en políticas públicas educativas¹² en el marco de la educación como derecho a lo largo de toda la vida. En muchos casos estas políticas educativas ven en la educación popular un componente innovador por su cercanía a los sectores populares y excluidos, y su propuesta de participación y desarrollo de la conciencia crítica.

⁸ Marco Raúl Mejía J.: “Pedagogía, política y poder”, en Rev. LA PIRAGUA, n.12-13, CEAAL, Santiago 1996, pp. 19-30.

⁹ Germán Mariño: “El diálogo cultural. Reflexiones en torno a su fundamentación, su metodología y su didáctica”, En RE APORTES, n. 41, Dimensión educativa, Bogotá 1994, pp.95-122.

¹⁰ Mario Osorio M.: “La pedagogía de la neomodernidad o la pedagogía de la interlocución de los saberes en el EP”, IB., pp.9-18.

¹¹ Alfredo Ghiso: “Sospechas y supuestos para la recreación metodológica en las propuestas de educación popular hoy”, en CEAAL, Metodología de la Educación Popular hoy, Bogotá 1998, pp.23-38.

¹² La Revista LA PIRAGUA dedica a esta temática dos números: “Incidencia en políticas educativas”, n.22, CEAAL, Panamá, 2005; y “Incidencia en políticas educativas: construyendo poder”, n.26, CEAAL, Panamá, 2007.

EDUCACIÓN POPULAR Y “BUEN VIVIR”: INTERACCIONES EN LO PEDAGÓGICO.
POPULAR EDUCATION AND "GOOD LIVING": INTERACTIONS IN THE PEDAGOGICAL SPHERE.

2. EL BUEN VIVIR Y SU PERSPECTIVA DE TRANSFORMACIÓN Y EMANCIPACIÓN.

El acercamiento entre Educación Popular y el paradigma del Buen Vivir se da, ante todo, en la perspectiva transformadora y de emancipación social de que ambas son portadoras.

En la trayectoria de la EP este horizonte asume diferentes formas: en sus inicios predominó el “socialismo” como rostro concreto de esa utopía, pero después ha evolucionado en formas como la “democracia participativa”, con plena vigencia de los derechos humanos, individuales y colectivos. El acercamiento e interacción con el “Buen Vivir” debemos entenderlo como búsqueda de parte de la Educación Popular de darle mayor concreción a su apuesta ética y política.

¿Por qué este acercamiento y diálogo entre la EP y el “Buen Vivir”?

Porque es el que mejor traduce hoy día ese horizonte utópico, cuyos antecedentes son milenarias tradiciones religiosas (“el reino de Dios”) o ideales presentes en todas las revoluciones que se han dado en la historia de la humanidad. El “buen vivir” está además en el corazón de los pueblos indígenas y en el centro de las grandes contradicciones por la que atraviesa hoy día nuestro mundo globalizado, los humanos estamos volviendo nuestra casa inhabitable. El “buen vivir” cuestiona el poder o los poderes que están llevando al mundo a su destrucción y el darwinismo social que impregna nuestras sociedades. Al mismo tiempo abre pistas promisorias de transformación en lo económico, político y cultural.

¿Qué implica asumir la perspectiva ética y política del “buen vivir”?¹³

QUÉ ANUNCIA

-Opción por la vida, en todas sus manifestaciones: la vida humana, sin discriminación y exclusión, y la vida de la naturaleza. Opción por la “vida plena”, “recuperar el sentido de la vida”.

-El universo y el planeta tierra son nuestra casa, nuestro hogar, para nosotros y para las futuras generaciones;

-El cuidado de la naturaleza, la Madre Tierra (Pachamama)¹⁴, nos lleva a reconocer los derechos de la naturaleza del mismo nivel que los derechos humanos, individuales y colectivos. La justicia social y ecológica no pueden ser disociadas porque ambas sirven al desarrollo de la vida;

¹³ Son ilustrativos sobre este punto la Carta de la Tierra (Río de Janeiro 1992) la “Declaración universal del Bien Común de la Tierra y la Humanidad (D’ Escoto B., Miguel y Boff, Leonardo, 2010), la Declaración final Cumbre de los Pueblos en Río +20 por Justicia Social y Ambiental. En defensa de los bienes comunes, contra la mercantilización de la vida”(Río de Janeiro, 2012), Carta Encíclica LAUDATO SI, sobre del cuidado de la Casa Común, del Papa Francisco, Roma 2015).

¹⁴ “Para los pueblos, la Pachamama es vida, es como el vientre de nuestra madre, ella nos abraza, nos alimenta, nos da trabajo, en ella encontramos la alegría, por eso hay que cuidarla, hay que quererla, porque es la vida misma”(Blanca Chancosa, lidereza quechua)..

EDUCACIÓN POPULAR Y "BUEN VIVIR": INTERACCIONES EN LO PEDAGÓGICO.
POPULAR EDUCATION AND "GOOD LIVING": INTERACTIONS IN THE PEDAGOGICAL SPHERE.

-La afirmación de la diversidad al interior de la especie humana. Ser varones y mujeres. Vivir en diversidad es reconocer la historia y la cosmovisión mía y del otro. Reconocer nuestras historias desde el respeto mutuo, luchar por los mismos derechos por la vida desde la diversidad en igualdad de condiciones. Afirmar, por tanto, la dignidad inherente de todos los seres humanos y su potencial intelectual, artístico, ético e espiritual.

-La defensa de todo lo que interviene en el desarrollo de la vida: agua, bosques, aire, la vida animal, alimentos, medicinas, las lenguas, las expresiones culturales y artísticas, los saberes populares, las religiones, la educación, la salud ...considerados bienes comunes, no sujetos a transacciones mercantiles.¹⁵

-Afirmación y desarrollo de los valores esenciales al cuidado de la vida: La reciprocidad, la solidaridad, la igualdad, la libertad, el respeto mutuo en la diversidad, la complementaridad, entendida como apoyarse mutuamente para desarrollar e impulsar sueños conjuntos; la convivencia pacífica con todos los seres humanos y con los seres de la naturaleza porque todos somos hijos y hijas de la Madre Tierra y somos corresponsables por el mismo destino común; la compasión por todos los que sufren en la sociedad y la naturaleza; el espíritu de cooperación, de hermandad universal y de amor incondicional.

-Valores a resaltar en nuestro convulsionado mundo de guerras y rechazos son la paz y la hospitalidad¹⁶ ante la violencia y las persistentes olas de la migración.

-El cambio en las relaciones de poder, más democrático y participativo, la convivencia intercultural, que reconozca y aplique las diversas formas de participación, y la autodeterminación de las nacionalidades indígenas.

QUÉ DENUNCIA

El Buen Vivir es portador de un claro mensaje contestatario del actual sistema mundial hegemónico, depredador del medio ambiente, consumista y explotador de la fuerza de trabajo, a favor del incremento del capital y contra la vida¹⁷.

Por ello denuncia:¹⁸

- La actual matriz civilizatoria, de corte capitalista, mercantilista, consumista y racista, basada en la explotación de los recursos naturales y la explotación de la fuerza de trabajo con objetivos de optimizar beneficios para unos pocos países, grupos de poder y personas a costa de las mayorías y de la naturaleza;
- Los modelos desarrollistas y extractivistas.
- La privatización de los recursos naturales y servicios estratégicos.

¹⁵ D' Escoto B., Miguel y Boff, Leonardo: "Declaración universal del Bien Común de la Tierra y la Humanidad", en Rev. América Latina en Movimiento", n. 453, marzo 2010, ALAI, Quito, pp.25-29.

¹⁶ Cit., art. 15, p. 29.

¹⁷ Los planteamientos del "Buen vivir" están todavía abiertos al debate, que muestran diferentes tendencias e interpretaciones. Los debates en Europa son impulsados, entre otros, por el Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo de la Fundación Rosa Luxemburg, y difundidos en publicaciones: "Más allá del desarrollo", Abya Yala, Quito 2011. "Alternativas al capitalismo/colonialismo del siglo XXI", Abya Yala, Quito 2013;" Schavelzon, Salvador: "Plurinacionalidad y vivir bien/buen vivir. Dos conceptos leídos desde Bolivia y Ecuador post-constituyentes", Abya Yala, Clacso, Quito 2015.

¹⁸ Ver en particular, la Declaración final Cumbre de los Pueblos en Río +20 por Justicia Social y Ambiental. En defensa de los bienes comunes, contra la mercantilización de la vida" (Río de Janeiro, 2012).

EDUCACIÓN POPULAR Y “BUEN VIVIR”: INTERACCIONES EN LO PEDAGÓGICO.
POPULAR EDUCATION AND "GOOD LIVING": INTERACTIONS IN THE PEDAGOGICAL SPHERE.

- Los agrotóxicos y transgénicos, que envenenan la tierra, atentando contra la soberanía alimentaria y la alimentación sana, siendo causantes de muchas enfermedades.
- La militarización de los Estados y territorios.
- Los mecanismos perversos que hacen posible y perpetúan el traficar con la vida como los tratados de libre comercio que ponen candados jurídicos al impedir que los pueblos intervengan.
- El consumismo y el pragmatismo, que contradicen los valores esenciales a la vida, que no es tener más objetos aunque sean inútiles, y desmovilizan a la gente, despolitizándola e impidiendo una verdadera participación en la transformación.
- La razón instrumental y la tecnología, de matriz occidental y colonial, cuando es asumida como pensamiento único y herramienta eficaz en la solución de los problemas.
- El uso “ideológico” del “buen vivir”, contradictorio de la “práctica del Buen Vivir”. Si bien el “buen vivir” forma parte de las Constituciones y ha impregnado el discurso y las campañas políticas, de gobiernos que buscan legitimarse como un símbolo de progresismo y alternatividad al modelo capitalista sucede que en la práctica promueven políticas de desarrollo con un fuerte componente extractivista y depredador de los recursos naturales, persiguiendo y criminalizando a quienes desde la sociedad civil y las organizaciones indígenas se oponen a esas políticas.
- La folklorización de las culturas, objeto de consumo y no portadoras de visiones y propuestas de transformación social;
- La desigualdad, la discriminación, el racismo.
- La llamada “economía verde”, una de las expresiones de la actual fase financiera del capitalismo que también hace uso de los viejos y nuevos mecanismos, tales como la profundización de la deuda pública-privada, el súperestímulo del consumo, la propiedad y concentración de las nuevas tecnologías, los mercados de carbono y biodiversidad, el acaparamiento y extranjerización de la tierra y las alianzas públicas-privadas, entre otros.

QUE PROPONE.

La construcción de sociedades y formas de relacionamiento entre los seres humanos y con la naturaleza, y a favor de la vida en todas sus manifestaciones, no será posible sino en la lucha y alianza entre quienes apuestan por la vida, en primer plano las organizaciones de los pueblos indígenas comprometidas con la defensa de la vida.

En nuestro actual contexto, con hegemonía del capital, esta lucha asume entre otras metas:

-La consolidación de los derechos reconocidos y adquiridos a nivel internacional y de los países, ampliándolos y exigiéndolos, a través de la movilización y la participación directa en los escenarios políticos de toma de decisiones.

-El ejercicio de la autodeterminación de los pueblos indígenas para la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, sobre la explotación y uso de los recursos naturales basado en los principios de buena fe y vinculante, de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, 2007.

EDUCACIÓN POPULAR Y “BUEN VIVIR”: INTERACCIONES EN LO PEDAGÓGICO.
POPULAR EDUCATION AND "GOOD LIVING": INTERACTIONS IN THE PEDAGOGICAL SPHERE.

- Una consigna de particular importancia en estas movilizaciones es el reconocimiento de la Deuda histórica, Social y Ecológica¹⁹ y la cancelación de deudas económicas injustas.
- El establecimiento de una amplia red de seguridad y protección social, entendida como un derecho humano, así como políticas públicas que garanticen formas de trabajo digno.
- La defensa de los espacios públicos en las ciudades, con gestión democrática :
- El desarrollo de la economía cooperativa y solidaria, como un nuevo paradigma de producción, distribución y consumo, en la perspectiva de la soberanía alimentaria.
- El cambio de matriz energética, impulsando un nuevo modelo basado en energías renovables descentralizada y que garantice energía para la población y no para las corporaciones.
- La libertad de expresión y organización, con la democratización de los medios de comunicación y el fortalecimiento de organizaciones y colectivos particularmente afectados en sus derechos individuales y colectivos, en especial las mujeres y los pueblos indígenas.

3. APRENDER DE LA VIDA Y PARA LA VIDA.

La perspectiva transformadora y emancipadora del “Buen Vivir” debe reflejarse en la dimensión pedagógica. El “buen vivir” necesita personas, comunidades y colectivos que asuman sus planteamientos y se inserten consciente y organizadamente en las luchas por la vida.

Se trata, en algunos casos, de reforzar planteamientos pedagógicos desarrollados por la EP, pero también de incorporar nuevos planteamientos desde la perspectiva del Buen Vivir.

Haremos el intento tomando en cuenta elementos claves del proceso educativo.

1. Las concepciones del aprendizaje.

Asumir coherentemente que el aprendizaje es vida, y que la vida es aprender. Procesos de vida y procesos de aprendizaje son, en el fondo, la misma cosa.

Hugo Assmann, en diálogo con las Ciencias de la Vida, llega a comprender que el aprendizaje no es un amontonamiento sucesivo de cosas que se van reuniendo sino que se trata de una red o trama de interacciones neuronales muy complejas y dinámicas, que van creando estados generales cualitativamente nuevos en el cerebro humano. Lo que llama “morfogénesis del conocimiento”²⁰, que consiste en:

- Aprender es un proceso creativo que se autoorganiza.

¹⁹ “Hay una verdadera «deuda ecológica», particularmente entre el Norte y el Sur, relacionada con desequilibrios comerciales con consecuencias en el ámbito ecológico, así como con el uso desproporcionado de los recursos naturales llevado a cabo históricamente por algunos países. Las exportaciones de materias primas para satisfacer los mercados en el Norte industrializado han producido daños locales” Carta Encíclica LAUDATO SI, sobre del cuidado de la Casa Común, del Papa Francisco, Roma 2015).

²⁰ Assmann, H.: “Placer y ternura en la educación. Hacia una sociedad aprendiente”, NARCEA, Madrid, 2002, pp. 42 y ss.

EDUCACIÓN POPULAR Y "BUEN VIVIR": INTERACCIONES EN LO PEDAGÓGICO.
POPULAR EDUCATION AND "GOOD LIVING": INTERACTIONS IN THE PEDAGOGICAL SPHERE.

- Todo conocimiento tiene una inscripción corporal del conocimiento
- La dinámica de la vida y el conocimiento están unidas
- El placer como dinamizador del conocimiento
- Urge cuidar y volver a flexibilizar los lenguajes pedagógicos.

Ideas asumidas también por Leonardo Boff:

“Se aprende durante toda la vida y mediante todas las formas de vivir. Procesos cognitivos y procesos vitales se encuentran...Conocer es un proceso biológico. Cada ser, principalmente el ser vivo, para existir y para vivir tiene que flexibilizarse, adaptarse, reestructurarse, interactuar, crear ...tiene que convertirse en un ser que aprende , en un sujeto aprendiente. En caso contrario muere. Así ocurre también con el ser humano”²¹.

Aprender desde la situación de exclusión y a partir de las capacidades intelectuales, éticas, culturales, espirituales, organizativas y comunicacionales de todos aquellos que sienten vulnerados sus derechos y aspiran a una vida digna.

Aprender desde la diversidad de sujetos y contextos.

2. Los objetivos de la educación tensionados hacia la construcción de un nuevo paradigma civilizatorio, un nuevo modelo de persona y políticas educativas eficaces y participativas para la democratización , equidad y pertinencia de los aprendizajes.

Ambos aspectos interactúan. El nuevo modelo de persona se afirma ya en el proceso de construcción de la alternativa.

Tomando en cuenta las metas señaladas en el anterior punto son objetivos trascendentales formar actores y sujetos políticos de cambio. Ciudadanos interculturales imbuidos de una conciencia planetaria.

Fortalecimiento de las economías locales y solidarias, con gestión autónoma , dándole contenido concreto a la autodeterminación en la satisfacción de las necesidades económicas, sociales y culturales (sostenibilidad social) y a la preservación de la naturaleza (sostenibilidad ecológica)

Las cualidades más importantes de la persona comprometida con este proyecto emancipador son el compromiso, la capacidad crítica, la autonomía intelectual, la creatividad y el ser solidario.

En el marco del buen vivir la educación no puede ser elitista, de acuerdo a los muchos o pocos recursos que tenga la gente, su capacidad adquisitiva, sino afirmada como un derecho universal en función de las necesidades educativas de las personas. Políticas públicas inclusivas llevadas a la práctica será un indicador importante del buen vivir.

²¹ Ibid., Prólogo, p.11.

EDUCACIÓN POPULAR Y “BUEN VIVIR”: INTERACCIONES EN LO PEDAGÓGICO.
POPULAR EDUCATION AND “GOOD LIVING”: INTERACTIONS IN THE PEDAGOGICAL SPHERE.

3. Contenidos ética, política y culturalmente relevantes.

- defensa y promoción de la vida, como hilo conductor del curriculum;
- los derechos humanos, individuales y colectivos, junto a los derechos de la naturaleza;
- visibilizar mecanismos políticos, sociales y culturales atentatorios al disfrute de los bienes públicos que garantizan esos derechos;
- el derecho a una educación pública, gratuita y de calidad, clave para garantizar una vida digna, sobre todo de las clases populares
- desmontaje de la cultura del pragmatismo y el consumismo;
- análisis de los problemas emergentes que afectan a la humanidad y a la naturaleza y búsqueda de alternativas
- afirmación efectiva de la interculturalidad, recuperar saberes y conocimientos a favor de la vida;
- afianzar valores que promueven la vida: solidaridad, justicia, reciprocidad, espiritualidad, hospitalidad...;
- el horizonte político de una democracia participativa intercultural;
- alternativas populares al desarrollismo y extractivismo;
- comunicación alternativa, formas no cooptables de elaborar y difundir mensajes;

4. Estrategias, métodos y técnicas que faciliten el interaprendizaje y el diálogo intercultural.

Cobra particular importancia el interaprendizaje, los métodos y técnicas participativos, enfocadas con carácter cooperativo y colaborativo.

Destacamos, por su potencial de interaprendizaje, el diálogo intercultural.

Muchas de estas estrategias ya han sido utilizadas exitosamente en la Educación Popular. Pensemos en las metodologías de la deconstrucción, de la IAP y la sistematización participativa. Sin embargo, no siempre logran superar la persistente barrera que tradicionalmente ha separado los conocimientos “científicos” y “técnicos” de los conocimientos insertos en las culturas populares, particularmente indígenas.

Encontramos todavía limitaciones para trabajar pedagógicamente las múltiples subjetividades que concurren en el campo popular en el marco de una “pedagogía de la diversidad”, de una “pedagogía de la vida y para la vida”, donde las identidades culturales encuentren el clima apropiado para su afirmación en la relación intercultural orientada hacia la transformación²².

Es relevante, entonces, incorporar el pensamiento complejo, la inter/transdisciplinariedad y la incertidumbre en el tratamiento de los temas emergentes que hacen a la defensa y promoción de la vida²³.

²² Benito Fernández: “Educación popular y diversidad cultural. Desafíos emergentes. Sistematización de experiencias de interculturalidad en contextos de desarrollo rural”, en Rev. LA PIRAGUA, n.39, CEAAL, Lima 2014, pp. 25-45. Ver también, Carlos W. Porto-González y Milton Betancourt S.: “El conflicto del Tipnis y sus implicaciones civilizatorias”, Ed, Autodeterminación, La Paz 2013.

²³ “El nuevo paradigma emancipador (...) propone integrar las categorías de redes, de diversidad y complejidad en las búsquedas educativas, porque la intuición, la subjetividad y la irrupción de lo imprevisto y el azar son parte del conocimiento y alternativas a la realidad. Se trata de una propuesta de una nueva transdisciplinariedad (...) donde lo instituido no tiene carácter absoluto porque se trata de espacios educativos preparados para cambiar, que

EDUCACIÓN POPULAR Y “BUEN VIVIR”: INTERACCIONES EN LO PEDAGÓGICO.
POPULAR EDUCATION AND "GOOD LIVING": INTERACTIONS IN THE PEDAGOGICAL SPHERE.

El uso y desarrollo de las lenguas originarias en los espacios educativos. La lengua no es mero instrumento de comunicación, sino que refleja la historia, la visión y los saberes acumulados que tienen los pueblos sobre la realidad. Rescatarla y promoverla es requerida para afirmar la propia identidad cultural, siendo clave en el diálogo intercultural.

Las diversas expresiones artísticas han sido también herramientas que permiten el aflorar de las subjetividades, con sus potencialidades propias y diversas, huyendo de la homogenización.

Enraizada en la tradición freiriana y del teatrero brasileño Augusto Boal encontramos hoy día el Teatro del Oprimido (TDO), una variable artística de gran impacto para trabajar temas ligados a la reproducción de la vida en contextos de vulneración de derechos con una intencionalidad emancipadora²⁴.

Y no olvidemos el potencial de concientización, organización y transformación demostrado por esa “pedagogía de calle” que han sido las marchas y manifestaciones callejeras a favor de la Madre Tierra y un nuevo modelo de desarrollo en contra de los intentos gubernamentales de extraer y comercializar, a como dé lugar y en alianza con las empresas transnacionales, nuestros recursos naturales. Un caso elocuente ha sido la movilización de los pueblos indígenas del TIPNIS²⁵, en la amazonía boliviana, que aparte de desnudar los discursos “pachamamistas” del actual gobierno, han logrado afirmarse como sujetos transformadores, concientizar y movilizar a la población urbana hacia el objetivo de la defensa de la Madre Tierra.

Aprendizajes importantes han sido que el sujeto de los cambios no viene dado a priori, no se define artificialmente, sino que demuestra serlo en el proceso de construcción de ese proyecto popular y su capacidad de generar hegemonía. Que la autodeterminación de los pueblos no es auténtica sino es solidaria. Que la autonomía de pensamiento y acción es condición para impulsar los cambios. Que la lucha no es para tomar el poder sino para cambiarlo, como afirman los zapatistas. Que otro desarrollo, otra forma de hacer política, otra comunicación, otro liderazgo... son posibles.

La marcha logró articular la exigibilidad de los derechos, la coherencia entre teoría y práctica, el respeto al otro, el apego a las leyes, el fracaso del diálogo cuando éste no parte del reconocimiento del otro y es sólo una estratagema de impostura, la fuerza de la razón frente a la razón de la fuerza...

promueven la pregunta, la duda, la creatividad y la posibilidad de alternativa, que escuchan las distintas tonalidades y no reprimen las voces discrepantes”, Pilar Ubilla, “Educación popular y calidad educativa”, en Rev. La Piragua, n.26, CEAAL, Panamá 2007, p. 17.

²⁴ Roberto Mazzini: “Teatro de Oprimido (TDO) y desarrollo sostenible”, en Rev. ALTERN@CTIVA, n.15-16, cit., pp. 55-62.

²⁵ Fernández, B.: “La marcha del Tipnis. Nuevos horizontes para la educación popular”, en El Rey Desnudo, CENPROTAC, La Paz 2012, pp.73-93.

EDUCACIÓN POPULAR Y “BUEN VIVIR”: INTERACCIONES EN LO PEDAGÓGICO.
POPULAR EDUCATION AND "GOOD LIVING": INTERACTIONS IN THE PEDAGOGICAL SPHERE.

4. SER EDUCADOR POPULAR PARA EL “BUEN VIVIR.

La analogía con la vida y los procesos vitales nos permiten identificar el papel del educador popular, como lo hace Giulio Girardi (Girardi 1999) ²⁶, con la función de la partera: ayudar a dar a luz sujetos autónomos, valorando sus capacidades intelectuales, espirituales, creativas y de compromiso hacia los verdaderos cambios..

Este papel debe asumirse en un contexto de “pesimismo histórico”, de “fatalismo”, de “fin de la historia”, que por todos los medios nos dice que no hay alternativa posible, y que todo intento de “cambiar la realidad” está destinado al fracaso. Frente a este clima enrarecido, el educador popular debe irradiar optimismo y compromiso con un “nuevo mundo posible”.

No se trata de una apuesta en el vacío, sino que se sustenta en innumerables movimientos de resistencia y rebeldía, que apuestan a que la justicia y la verdad podrán triunfar sobre la violencia, el dinero y la mentira. Entre ellos hay que destacar la rebelión de los pueblos indígenas, que a partir de la crítica a los actos conmemorativos de los 500 años del “descubrimiento de América”, ha ido tomando cuerpo en múltiples iniciativas claramente anti-capitalistas, que los pone a la vanguardia de los cambios que se están gestando.

Acompañar estos procesos, visibilizar su potencial transformador y alternativo, apuntalar la gestión autónoma de estos espacios, a través de la autodeterminación y a la descentralización del poder, con un fuerte componente ético y de solidaridad, llegando a incidir en la forma cómo efectivamente podemos reproducir la vida: energía limpia, transporte ahorrador, tecnología apropiada, agricultura sucesional, bancos solidarios, comercio justo... Sería una prioridad en estos momentos para los educadores populares. Paralelamente, insertarse en los espacios de reproducción del poder dominante: las instituciones públicas, la academia, los medios masivos... haciendo valer el pensamiento crítico y propuestas orientas al “buen vivir”.

En otras palabras, construyendo desde abajo y desde arriba una nueva hegemonía. Aquí cobra particular importancia el arte y la cultura, no precisamente como vehículos de ideologización, sino como formas de expresión del “otro”, más allá de los estándares del conocimiento instrumental, y que apuntan hacia el rescate de emociones y sentires de y para la vida©

²⁶ Girardi, G.: “Entre la globalización neoliberal y el desarrollo local sostenible. Para la refundación de la esperanza”, Abya-Yala, 1999, Quito, p.196.

EDUCACIÓN POPULAR Y "BUEN VIVIR": INTERACCIONES EN LO PEDAGÓGICO.
POPULAR EDUCATION AND "GOOD LIVING": INTERACTIONS IN THE PEDAGOGICAL SPHERE.

BIBLIOGRAFÍA

- Acosta, Alberto y Martínez, Esperanza (comp.) (2009): "El Buen Vivir. Una vía para el desarrollo", Abya-Yala, Quito.
- Assmann, Hugo (2002): "Placer y ternura en la educación. Hacia una sociedad aprendiente", Narcea, Madrid.
- Cevallos, Francisco (coord.) (2012): "Educación y buen vivir. Reflexiones sobre su construcción", Contrato Social para la educación, Quito.
- D' Escoto B., Miguel y Boff, Leonardo (2010): "Declaración universal del Bien Común de la Tierra y la Humanidad", en Rev. América Latina en Movimiento", n. 453, ALAI, Quito, pp.25-29..
- Fernández , Benito (2012) : "Aprendizajes de la vida y para la vida: nuevos desafíos para la educación de personas jóvenes y adultas", en Rev ALTERN@CTIVA, N.15-16, AAEA, La Paz, pp.21-30.
- Girardi, Giulio (1999).:"Entre la globalización neoliberal y el desarrollo local sostenible. Para la refundación de la esperanza", Abya-Yala, Quito.
- Schavelzon, Salvador (2015): "Plurinacionalidad y vivir bien/buen vivir. Dos conceptos leídos desde Bolivia y Ecuador post-constituyentes", Abya Yala, Clacso, Quito.
- Ubilla, Pilar (2007): "Educación popular y calidad educativa", en Rev. La Piragua, n.26, CEAAL, Panamá, pp.12-17.