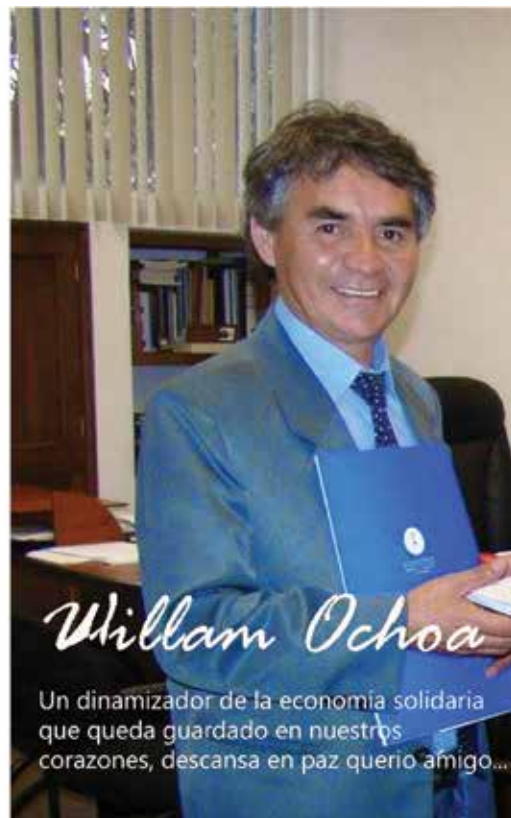

DIÁLOGO DE SABERES PARA LA ECONOMÍA SOLIDARIA

Guía Pedagógica MESSE

“A la memoria de William Ochoa”

Diálogo de Saberes para la Economía Solidaria
Guía Pedagógica
Movimiento de economía social y solidaria del Ecuador - MESSE

Primera edición.
Julio del 2015,
Quito - Ecuador

Coautores

William Ochoa Parra
Tupak Agualongo
Charles Ludeña
Yadira Sarango
Luis Cuenca Ludeña
Rosa Murillo
Katuska Aguilar
Jhonny Jiménez
Nubia Yáñez Imbaquingo
Denisse Valencia
Patricia Yaselga
Jesús Suárez
Luzmila Vásquez
Carolina Sinchiguano
Marcelo Aizaga
Eliana Estrella
Rolando Cangás
Anita García
Mario Unda
Jorge García

Corrección de estilo
William Ochoa

Sistematización
Centro de Investigaciones
Ciudad

**Diseño, diagramación e
impresión**
Viva Creative Brand /
www.vivcb.com

Créditos fotográficos
MESSE

Impresión Tiraje:
500 ejemplares

“Esta publicación es
fruto del programa
aprobado por la Agencia
Vasca de Cooperación
para el Desarrollo
en su convocatoria
2010, con el título

*Propuestas económicas
transformadoras
en la región andina:
vinculaciones entre
desarrollo económico
local y economía social
y solidaria (PGM-
2010BA/002), ejecutado
por Hegoa, Instituto de
Estudios sobre Desarrollo y
Cooperación Internacional,
y por la Fundación
Intercooperation –
América Latina”.*

Licencia Creative Commons
Atribución-NoComercial-Sin
Derivadas 3.0 Unported.
Este documento está bajo una
licencia de Creative Commons.
Se permite libremente
copiar, distribuir y comunicar
públicamente esta obra siempre y
cuando se reconozca la autoría y
no se use para fines comerciales.

Índice

1. Presentación	5
2. Reflexiones iniciales	7
2.1. Introducción	7
2.2. El método de interaprendizaje	8
2.3. El colectivo o grupo de dinamizadores del interaprendizaje	9
2.4. La pedagogía de los interaprendizajes	10
3. Propuesta de Guía Pedagógica para los interaprendizajes	12
3.1. Las preguntas guía	12
3.1.1.1. Objetivo general	12
3.1.1.2. Objetivos específicos	13
3.1.2. ¿Para quienes? Se refiere a para quiénes fue pensado y quiénes participaron en el proceso formativo	11
3.1.3. ¿Qué se aprendió? Se refiere a los contenidos de la formación.	13
3.1.3.1. El análisis de coyuntura (Mario Unda)	13
3.1.3.2. Movimiento de Economía Social y Solidaria del Ecuador: Circuitos económicos solidarios interculturales	16
3.1.3.3. Marco legal de la economía solidaria	20
3.1.3.4. Economía solidaria desde la práctica: sentir, pensar y actuar	23
3.1.3.5. Breve reflexión: comunicación comunitaria y economía solidaria Ecuador del siglo XXI. (Marcelo Aizaga y Eliana Estrella)	25
3.1.3.6. Autoconstitución de sujetos para la economía solidaria	28
3.1.3.7. El consumidor como actor político	31
3.1.3.8. Semillas de sabiduría para los interaprendizajes: cosmovisión y economía de la solidaridad	36

3.1.4.	¿Cómo aprendió? Se refiere a la metodología implementada.	39
3.1.4.1.	Método experiencial (David Kolb)	39
3.1.4.2.	Pedagogía de la libertad (en: Matthew Lipman y Paulo Freire. Conceptos para la libertad de: Stella Accorinti)	42
3.1.4.3.	Mayéutica (Método Socrático. Miguel Ángel Bruno)	44
3.1.4.4.	El método del enseñarse (Pluriversidad Amawtay Wasi)	47
3.1.4.5.	El método inductivo y el método deductivo (Plataforma e-educativa aragonesa. Tema 2)	49
3.1.4.6.	Método de la biología del amor (Humberto Maturana)	52
3.1.4.7.	Sistemagogía (Proyecto FORLOCAL IV CIUDAD)	59
3.1.5.	¿Qué se hizo? Se refiere a las actividades realizadas dentro del proceso de formación.	61
3.1.6.	¿Qué se usó? Se refiere a las herramientas didácticas utilizadas.	62
3.1.7.	¿Cuándo?, ¿Dónde? Se refiere al momento en que se realizó la formación, los sitios, los espacios y a su duración	64
3.1.8.	¿Qué pasó luego del proceso formativo? Se refiere a resultados, efectos, impactos, soluciones de problemas, etc.	67
3.2.	Conclusiones	68

1. Presentación

« Esta Guía Pedagógica para los Interaprendizajes surge de la propia necesidad de los miembros del **MESSE** (Movimiento de Economía Social y Solidaria del Ecuador), de contar con material sistematizado a partir de sus prácticas educativas, que permita orientar y potenciar el proceso formativo que se desarrolla a nivel nacional, constituyéndose en apoyo al grupo de Dinamizadores/as a fin de que sea utilizada en la implementación de sus procesos formativos como una herramienta pedagógica, metodológica y de reflexión a ser aplicada en sus localidades, considerando las particulares necesidades de capacitación de las diversas zonas.

En este sentido, la Guía a más de ser una caja de herramientas, es un instrumento pedagógico, como un complejo de relaciones entre los sujetos, las instituciones, sus prácticas, sus reflexiones y contextos locales, que permita tejer una dinámica local e interlocal de diálogo de saberes para que desemboque en una efectiva práctica de co-generación y co-construcción de interaprendizajes, en relación al buen vivir en general y a los principios que rigen a la economía solidaria en especial.

Con esta mirada, y sin perder la frescura y flexibilidad del Movimiento, teniendo en cuenta el aforismo de nuestros ancestros de que “la carga se arregla en el camino”, ésta Guía se propone como objetivo general “Construir y potenciar en las prácticas del **MESSE** la economía solidaria intercultural”, y para ello aportar en el logro de los siguientes objetivos específicos:

- ⦿ Desarrollar capacidades en los Dinamizadores/as del MESSE para generar y recuperar conocimientos y saberes colectivos, de manera que su propia formación, y la de sus compañeros/as, resulte gratificante en términos personales y grupales.
- ⦿ Desarrollar y potenciar capacidades en sus Dinamizadores/as para promover y sostener comunidades interculturales locales de interaprendizaje, que permitan reforzar sus líneas de acción-reflexión y una retroalimentación sostenida.
- ⦿ Promover a nivel local, nacional e internacional, los principios claves de la economía de la solidaria:

El contenido de la Guía Pedagógica para los Interaprendizajes del **MESSE**, está organizado en tres momentos: el primero, reflexiona sobre un conjunto de cuestiones de carácter general relacionado con aspectos conceptuales y metodológicos; el segundo, desarrolla la propuesta pedagógica y metodológica de la Guía en base a preguntas claves; y el tercero, propone a manera de anexos un conjunto de herramientas que serán utilizadas por los Dinamizadores/as para implementar localmente sus procesos formativos.

La elaboración de este documento se realizó utilizando la propia metodología de interaprendizajes desarrollada por el Movimiento, para lo cual se implementaron dos Talleres de trabajo colectivo orientados a reflexionar sobre sus diversas prácticas de los últimos años, sistematizarlas y formular a partir de ello líneas metodológicas para procesos futuros

2. Reflexiones iniciales

2.1. Introducción

Se propone desde esta Guía Pedagógica (en un escenario histórico local, nacional e internacional, marcado por una economía de mercado), aportar una práctica de acción-reflexión en economía solidaria que involucre a los procesos formativos del MESSE en la construcción de sociedades locales más justas, equitativas y democráticas. En esa perspectiva, la formación de Dinamizadores/as del interaprendizaje, con características solidarias e interculturales, se constituye en una necesidad para aportar al mejoramiento de la calidad educativa y de vida, de los hombres y mujeres, niños, jóvenes y adultos, que habitan en las diversas localidades en que está presente el Movimiento.

Partimos de la práctica reflexionada por el Movimiento, en el sentido de entender a los interaprendizajes, como una sistemática y sostenida acción-reflexión colectiva, en dónde prima el diálogo, la confrontación de idas y prácticas, la socialización de experiencias, el asumir de la crítica y autocrítica, como un aporte a la co-construcción de un pensamiento colectivo, de un aprendizaje social, orientado a retroalimentar a los procesos de aprendizaje autónomo.

De igual forma, entendemos esta dinámica de interaprendizaje como una práctica pedagógica; es decir, como una manera de interrogar, mirar, percibir, pensar y actuar los aprendizajes, considerando el actuar tanto como una forma de aplicar como de utilizar la Guía, a fin de que sea la práctica la que nos demuestre su validez y coherencia, retroalimentando así al conjunto del accionar del **MESSE**.

Desde esta perspectiva, la Guía Pedagógica para los interaprendizajes, la consideramos como una oportunidad para provocar mejores aprendizajes colectivos, desarrollar formas comunitarias para construir pensamiento estratégico colectivo y como una práctica reflexiva orientada a develar el conjunto de relaciones de poder y de luchas subyacentes en la dinámica de constitución del MESSE como sujeto social y en relación a la economía solidaria.

2.2. El método de interaprendizaje

El método de interaprendizaje, utilizado en la elaboración de esta Guía Pedagógica, es un camino que permite desarrollar la adquisición de capacidades cognitivas, habilidades y destrezas de reflexión-acción participativas, mediante la generación y repotenciación de escenarios y ambientes de aprendizaje participativos en los cuales se fomenta y propicia la reflexión y práctica pedagógica del aprendizaje participativo, del aprender haciendo, del aprender dialogando, del aprender a aprender colectivamente.

La cogeneración y potenciación de capacidades y aprendizajes propios parte del planteamiento de trazar un objetivo común mediante el diálogo, la reflexión colectiva, la confrontación de ideas y experiencias, el ejercicio

de la crítica y autocrítica, la evaluación y coevaluación, sistemática y sostenida en el tiempo, lo que da lugar a un proceso pedagógico sostenido de interaprendizaje.

En este proceso la participación es abierta, libre, voluntaria, motivando permanentemente para lograr la participación y articulación de todos los actores involucrados; en este camino se planifica el trabajo individual y colectivo, se consideran las limitaciones y potencialidades de aprendizaje y participación de los diversos actores, hombres y mujeres, se refuerzan los mecanismos de cooperación, se evidencia la corresponsabilidad grupal tanto en las reflexiones como en las acciones de interaprendizaje participativo, se co-construye un ambiente de cordialidad y se busca ir tejiendo solidariamente un pensamiento colectivo complejo.

En este sentido el método de interaprendizaje estimula el aprendizaje grupal, enriquece los hábitos de participación y solidaridad ciudadana, promueve la iniciativa y corresponsabilidad, consiguiendo un aprendizaje más sólido y significativo, profundamente articulado a la acción reflexión, contribuyendo así a la constitución de actores prácticos reflexivos, en este caso integrando en un complejo educativo la arquitectura organizacional, el sujeto, los saberes y las prácticas específicas en cada uno de los territorios locales y de estos en relación de unos con otros, dando así origen a un tejido educativo y pedagógico propio del **MESSE**.

2.3. El colectivo o grupo de dinamizadores del interaprendizaje

El **MESSE** cuenta con un colectivo de trabajo, conformado por un grupo de dinamizadores formados en la dinámica constitutiva del propio movimiento, se trata de un colectivo que ha venido reflexionando a partir del conjunto de actividades emprendidas en diversos ámbitos y en particular desde su propia práctica organizativa y formativa, procurando acercare cada vez de manera más pedagógica a una perspectiva de interaprendizaje.

Es un equipo de carácter transdisciplinario en la medida que aborda problemáticas propias del Movimiento y de su contexto, desde muy diversos puntos de vista y perspectivas paradigmáticas, enriqueciendo los diálogos y debates referidos a los más variados temas y que están relacionados tanto con la constitución del Movimiento en tanto actor social, como con su eje temático específico de la economía solidaria.

El equipo de interaprendizaje se constituye en uno de los resultados de la política de articulación impulsada por el **MESSE** hacia su interior, equipo que, una vez conformado, comenzó a actuar como un retroactivador tanto en las interacciones entre quienes lo conforman como en las acciones y reflexiones del Movimiento en su conjunto. Visto de esta manera, el colectivo de interaprendizaje se constituye en un eje sinérgico de las dinámicas internas y

externas del **MESSE** apoyado en un conjunto de valores y actitudes basadas en la solidaridad, la reciprocidad y complementariedad entre los individuos que lo conforman y con el conjunto de miembros del **MESSE**, buscando conformar una verdadera Red de Interaprendizaje, la misma que está en permanente construcción y reconstrucción.

Esta Guía Pedagógica para los interaprendizajes del MESSE se constituye, desde la perspectiva de los Dinamizadores/as, en un referente pedagógico, en una herramienta educomunicacional a ser utilizada por el colectivo, y no como un recetario a seguir, sino como un orientador pedagógico, como un motivador del diálogo de saberes, como un apoyo para provocar la co generación colectiva de nuevo conocimiento.

2.4. La pedagogía de los interaprendizajes

La pedagogía de los interaprendizajes busca provocar en los dinamizadores del MESSE la emergencia de un conjunto de actitudes, capacidades, saberes y valores que paulatinamente les permita modificar el modo de ser dinamizador, de constituir y generar un sujeto de “saberes” y de “poder”.

La pedagogía propuesta considera que los “saberes” constituyen una fuerza que actúa sobre las acciones, las ideas y los hechos y los dota de cierta voluntad de poder y que, a su vez, provoca la emergencia de nuevos saberes; esto es una recursividad sistemática que va del no saber al saber,

que convierte a la actividad de formación en un caldo de cultivo para el surgimiento de una cultura de la solidaridad.

La pedagogía de los interaprendizajes considera a los sujetos del aprendizaje como co-constructores de su propio aprendizaje, como sujetos de su propia transformación, como cultivadores de su propia liberación, como provocadores de sus propias reflexiones y acciones, como productores de un saber libertario y ético que va en camino a la transdisciplinariedad.

Se busca entonces desmontar tanto el saber cómo el sujeto de ese saber, a fin de posibilitar la transformación y emergencia en un nuevo sujeto empoderado de un nuevo saber libertario tanto de su propia subjetividad como del Movimiento. Este proceso de transformación se provoca pedagógicamente confrontándolo con otros sujetos y experiencias inéditas, a fin de que pueda establecer semejanzas y diferencias provocando el resquicio que le permita transformarse y tener por tanto la posibilidad de ser de otro modo, modificando su relación tanto con su modo de ser como con el saber que hasta entonces venían siendo sujetos a la institucionalidad, al “maestro especializado”.

La diversidad de experiencias, las interrelaciones sistemáticas, la generación de caldos de cultivo, el calor cultural, la ética de la solidaridad y reciprocidad, la propia guía para los interaprendizajes, provocadas por la dinámica del movimiento, se constituyen pedagógicamente en dinámicas transformadoras de esas normas del saber en propias, haciéndose cargo de su propia conducción y evitando que lo conduzcan.

Se trata entonces de una pedagogía generada colectivamente y a la que se sujetan el colectivo de dinamizadores y participantes por voluntad propia, recuperando las experiencias personales y colectivas, resistiendo así a un tipo de educación impositiva y disciplinaria impartida por especialista, saberes e instituciones moralizantes.

Esta propuesta de pedagogía de los interaprendizajes busca permanentemente generar sitios, ambientes (usando los existentes) y escenarios de interaprendizaje (creando nuevos), en los cuales no exista una voz dominante, que conserven fresca y dinámicas fuertemente motivadoras, que muestren de manera equilibrada cuestiones prácticas y reflexiones teóricas, que faciliten los interaprendizajes y no la simple enseñanza; sitios, ambientes y escenarios que expongan una gran diversidad y riqueza de actividades orientadas a lograr mejores interaprendizajes.

En definitiva, se trata de una pedagogía que busca constituir un “sujeto no sujeto”, expresado tanto en un colectivo, en una red y en un Movimiento de interaprendizajes que se entreteje a fin de ir constituyendo un estilo de vida saludable y amigable con la naturaleza, que procura producir ambientes de aprendizaje libertarios, generadores de libertad, develando las relaciones de poder, no para otros sino para los mismos miembros del **MESSE** y para el conjunto del Movimiento.

3. Propuesta de Guía Pedagógica para los interaprendizajes

3.1 Las preguntas Guía

3.1.1. ¿Para qué? Se refiere al objetivo de la actividad de formación en la cual (o en las cuales) ha participado.

3.1.1.1. Objetivo general

Construir y potenciar en la práctica la economía solidaria (plurinacional y pluricultural).

3.1.1.2. Objetivos específicos

- Desarrollar capacidades en los dinamizadores para transformarse y generar conocimientos colectivos.
- Desarrollar y potenciar capacidades para desarrollar comunidades de interaprendizaje interculturales.
- Incorporar los principios claves de la economía solidaria: reciprocidad, asociatividad, vincularidad, complementariedad, comunidad.

3.1.2. ¿Para quienes? Se refiere a para quiénes fue pensado y quiénes participaron en el proceso formativo.

- Dinamizadores de la economía solidaria del **MESSE**.
- Actores de la economía solidaria.
- Quienes quieren impulsar cambios concretos hacia la economía solidaria.
- Quienes tienen sensibilidad social hacia la economía solidaria.
- Quienes han formado parte de un proceso.

3.1.3 ¿Qué se aprendió? Se refiere a los contenidos de la formación.

3.1.3.1. El análisis de coyuntura (Mario Unda)

El análisis de coyuntura ¿Qué es?

La coyuntura es un período de tiempo determinado. El análisis es el estudio detallado, que toma en cuenta las diversas partes de la realidad y la relación que existe entre ellas.

Un análisis de coyuntura se realiza siempre con el objetivo de conocer la situación es que nos estamos moviendo, y, si se plantea como una actividad de conocimiento realizada por los mismos sujetos (o con participación de ellos) suele ir junto con el objetivo que persigue: orientar las acciones.

Precauciones

Todo análisis social es hecho desde un determinado punto de vista: un punto de vista teórico, según las corrientes de pensamiento que guíen nuestras reflexiones (y es importante señalar que este punto de vista puede ser asumido conscientemente, pero también puede operar de modo inconsciente, sin que nos percatemos de ello); un punto de vista geográfico, porque las características del lugar en el que vivimos o trabajamos tienden a ser asumidas como características generales; un punto de vista cultural, porque la cultura a la que pertenecemos determina mucho de nuestros puntos de vista de partida y de las definiciones generales que asumimos como verdaderas y válidas; un punto de vista social, porque nuestra situación social y de clase nos permite ver unas cosas y nos oculta otras, y porque los intereses objetivos y reales se transforma en determinaciones de pensamiento; un punto de vista político, porque, sobre todo en situaciones conflictivas, todos tenemos una posición más o menos definida sobre la situación que analizamos (que es la misma situación que estamos viviendo)

Así que no existen análisis neutrales. No obstante, es necesario esforzarse para que estos puntos de vista no alteren la información sobre la realidad, evitar dejarse llevar rápidamente por el entusiasmo y “acomodar” la realidad a nuestros puntos de vista o a nuestros intereses. Es decir, se requiere una buena dosis de honestidad intelectual.

Los componentes de un análisis de coyuntura

Según lo que decíamos en el punto 1., el análisis de la coyuntura es el estudio de la situación, el estudio de la realidad, tal como esta realidad se encuentra en un momento determinado.

- El punto de partida es ahora. Pero ese ahora debe relacionarse con lo que venía ocurriendo desde antes, porque toda situación es producto de un proceso. Y debe relacionarse con lo que podría ocurrir después, porque la historia no se acaba aquí, y porque el interés del análisis es orientar nuestras acciones.

- El análisis de coyuntura debe especificar su objetivo. Por ejemplo: ¿queremos hacer un análisis de cómo se encuentra la economía popular y solidaria?, ¿queremos hacer un análisis de cómo se encuentran los actores y las organizaciones que desarrollan esta economía?

- **Debemos partir entonces de esa realidad.** Identificar sus componentes, etc. Saber cómo se organiza el trabajo, qué tecnologías usan, qué tipos de insumos, qué relación se establece entre las personas que forman parte del proceso de trabajo, cómo se toman las decisiones, etc. Y cómo se relacionan unas cosas con otras.
- **Pero eso no es suficiente.** Es necesario que prestemos atención a la relación que se establece entre las economías populares y solidarias y las otras formas de la economía: ¿qué parte de la economía representan las economías populares? ¿Qué parte de esas economías se relacionen con el mercado “normal” y cómo? ¿Qué parte de esas economías se desarrollan de manera solidaria?; ¿cómo se relacionan las economías populares (y solidarias) con la economía capitalista?, etc.
- **Aún debemos avanzar unos pasos más.** ¿En qué entorno se mueve esta realidad? (y hablamos de la realidad local, pero también de la provincia y del país) ¿Qué ocurre con la política? ¿Cómo la situación política afecta, favorece o condiciona a las economías populares? ¿Qué posiciones predominan?, ¿qué leyes se han aprobado o se están discutiendo? ¿Cómo nos condicionan? Pero también ¿qué conoce la gente en general sobre esta forma de economía? ¿Qué opina de ella? Es decir, debemos prestar atención a las relaciones entre economía, política e ideas predominantes.
- **La realidad tiene como componente básico a los sujetos que en ella actúan.** Y estos sujetos tienen intereses propios y buscan que estos intereses predominen. Por lo tanto, la realidad se constituye como una relación de fuerzas. ¿Qué posición e intereses tienen respecto a las economías populares y solidarias las fuerzas sociales y políticas que actúan en la realidad?
- **Vivimos en una realidad específica,** local; pero la situación local no está aislada: se relaciona y en mucho depende de situaciones más amplias: nacionales e incluso internacionales.

Una metodología participativa para el análisis de la coyuntura

El análisis de coyuntura tiene por objetivo conocer la situación para orientar nuestras acciones. De esto se deduce que quien tiene que conocer la realidad es quien actúa en ella. Por eso el método debe ser participativo. Los actores deben aprender a buscar y juntar la información, a ordenarla,

a organizarla, a procesarla. A realizar preguntas para ir más allá de lo evidente, a comprender cómo unas cosas se relacionan con otras. De esta manera, las actividades de formación deben enfatizar en la realización del análisis con los participantes.

3.1.3.2. Movimiento de Economía Social y Solidaria del Ecuador: Circuitos económicos solidarios interculturales (Johnny Jiménez)

El MESSE se ha planteado como misión aportar en la construcción de una nueva forma de vida, que lleve al Buen Vivir, entiende a la economía solidaria como “una forma de convivencia entre las personas y la naturaleza que satisface las necesidades HUMANAS y garantiza el sostenimiento de la VIDA, con una mirada INTEGRAL, mediante la fuerza de la ORGANIZACIÓN, aplicando los saberes y las prácticas ANCESTRALES para transformar la SOCIEDAD y construir una cultura de PAZ. (MESSE – 2010).

Para la construcción de esta nueva sociedad basada en la solidaridad y la convivencia entre los seres humanos y el planeta, que sostiene la vida, plantea que es la fuerza de la comunidad/organización la que genera transformaciones políticas que buscan una nueva forma de vida.

Para ello se ha planteado como abordaje conceptual, metodológico y estratégico la construcción de circuitos económicos solidarios interculturales, (CESI), como mecanismos para la generación de una nueva forma de desarrollo de los territorios, que a diferencia de otras formas

de pensamiento económico, como el crecimiento, el desarrollismo, las cadenas inclusivas que buscan el crecimiento y el “desarrollo económico”, en cambio los CESI no solamente se centran en el ámbito económico, sino que intervienen en varias dimensiones, ecológicas, sociales, culturales y políticas, que se basan en principios de la solidaridad, reciprocidad, complementariedad y el cuidado de la vida buscan satisfacer las necesidades humanas para asegurar la reproducción de la vida.

Concepto de los circuitos económicos solidarios interculturales. (CESI)

Los CESI son un conjunto articulado de actores socioeconómicos que viven los principios de la Economía Solidaria, en donde el factor “C” de la asociatividad está presente y activo en todos los procesos económicos. Los CES son intercambios de unos sujetos a otros, en un movimiento circular de relaciones responsables y recíprocas. (Silva, 2013)

Los CESI constituyen un instrumento que ayuda en la articulación de las redes y movimientos de economía solidaria, que vincula los aspectos económicos y socioculturales de cada territorio, para la visibilización de esta nueva economía que ya existe. La construcción de los CESI nace bajo la necesidad de articular las prácticas de economía solidaria y de vivenciar los principios de esta economía, que permita fomentar relaciones respetuosas entre las personas y la naturaleza, además de trabajar la autonomía y la interculturalidad. (Silva, 2013)

Si bien para el MESSE es importante producir, comerciar y consumir solidariamente, también es fundamental cómo las personas se relacionan entre ellas, por ejemplo entre hombres y mujeres, entre jóvenes y adultos, y que no estén marcadas por relaciones machistas y/o adultocéntricas; así como es importante que las relaciones entre los pueblos y nacionalidades estén marcadas por la interculturalidad.

En este sentido, los CESI se constituyen en espacios de articulación de las prácticas y actores de la economía solidaria relacionados a los campos de la producción sana, las finanzas solidarias, el comercio justo, el consumo responsable, el posconsumo, el turismo comunitario, la salud ancestral, etc., que se adscriben a los principios de la economía solidaria y que deciden articularse para satisfacer necesidades fundamentales¹ del ser humano que logre construir una sociedad de la cultura de paz, que en términos natos significa el fomento del Buen Vivir (convivir), el Sumak Ally Kawsay.

¹ Max Nelf manifiesta que las necesidades fundamentales de las personas no son finitas más bien son pocas: subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad.

Parámetros de los CESI.

Dimensión económica. Relacionada con el proceso económico, que permite generar diversas formas de articulación entre prácticas que fomentan la producción, transformación, consumo y posconsumo, generando redes de intercambio recíprocas, complementarias, justas y más humanas.

Dimensión política. Está relacionada en el cambio de las situaciones y de vulnerabilidad social que produce los modelos económicos de exclusión y marginación; la economía solidaria es una propuesta paradigmática que busca la transformación de la sociedad, para lo cual propone un nuevo modelo centrado en la redistribución, la reciprocidad, la igualdad y equidad en donde las personas puedan vivir dignamente, con un respeto absoluto a la naturaleza. De lo expuesto se plantea cambiar las relaciones de producción que son de dominación y explotación, y cambiar también las relaciones de poder, que aún se encuentran concentradas en las grandes empresas de propiedad privada.

Dimensión ambiental. Correspondencia y responsabilidad con el entorno ambiental, sin mantener relaciones antropocéntricas con la naturaleza, partiendo que ella es un sujeto con derechos que merece todo nuestro respeto social.

Dimensión cultural. La construcción de identidad como elemento que permite auto constituirse como sujetos y actores políticos. La identidad permite generar autoestima y autovaloración, integrar dignamente a las sociedades sin marginación o exclusión.

Dos elementos estratégicos para fomentar los CESI.

Construcción y fortalecimiento de mercados solidarios. A pesar de que todos los elementos son fundamentales para el proceso de construcción de los actores, creemos que es fundamental trabajar en el comercio solidario para el fomento de los CESI; por esta razón, hay que fortalecer los mercados solidarios, como espacios que fomenten los intercambios, así como las ferias, canastas, tiendas, venta directa y otras formas de comercio, lo que permitirán generar espacios de articulación.

Consumo solidario. Es indispensable trabajar en la sensibilización de los Consumidores/as, para que puedan de manera consciente optar por productos sanos, sin agroquímicos, que respeten la naturaleza y que estén producidos directamente por campesinos y personas que están trabajando por una nueva economía; la relación directa entre productores y consumidores es fundamental para la constitución de los CESI.

Quienes conforman los CESI.

Productores.

Respetando la naturaleza y las relaciones entre las personas trabajadoras.

Transformación.

Generando valor agregado, respetando los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Fomentando identidad a los productos.

Comercio.

Con precio y peso justos, generando confianza entre productores y consumidores, generando una circulación e intermediación solidarias, en donde no se produzca la explotación de unos y otros.

Consumidores.

De manera consciente y solidaria, pensando en la naturaleza y los productores.

Posconsumo.

Quienes habitualmente Reciclan, Reutilizan, Remedian y bajan la generación de basura que daña el medio ambiente.

Turismo comunitario.

Quienes fomentan el respeto a las comunidades, redistribuyendo al riqueza material e inmaterial producto del ejercicio del turismo como actividad económica.

Arte-Sanos.

Aquellos/as que producen de manera sana y con identidad, el arte y las artesanías.

Educación y Vivienda Solidaria.

Quienes fomentan una educación liberadora, un hábitat respetuoso con el entorno y adecuado para el ser humano.

Salud ancestral.

Quienes revitalizan los conocimientos ancestrales para una salud y vida sanas, fomentando una relación digna entre seres humanos y no comerciales de médico-enfermo, en donde el enfermo es considerado un sujeto de recursos económicos.

Características de los CESI

- En un primer momento están pensados desde el ámbito local territorial, pero se puede implementar en forma secuencial, de acuerdo a los niveles de articulación e incidencia que puedan tener los actores comprometidos con la economía solidaria
- Se articulan en un territorio determinado, local o regional, entre productores y consumidores;
- En los CES, al contrario de las cadenas productivas no solamente movilizan productos y servicios para la producción – comercialización y consumo, sino que también moviliza otros recursos que están relacionados con la satisfacción de necesidades fundamentales;
- Prioriza la satisfacción de las necesidades básicas, por lo que se busca al producción y el consumo integral de todos los productos (bienes, servicios, saberes y conocimientos).
- La redistribución de los recursos sean estos monetarios y no monetarios, por lo que se promueve no solamente procesos de producción y consumo basada en el dinero sino relaciones económicas como el trueque.
- La reciprocidad que se da en el circuito en donde el dar y el recibir se convierten en elementos de las relaciones armoniosas y de convivencia social.
- Se fomenta una actividad ecológica del ser humano, que comprende el respeto y cuidado de la naturaleza, para que la naturaleza se sostenga, es decir que tenga capacidad de sustituirse, reconoce que el ser humano es parte de la naturaleza y no se encuentra sobre ella.

3.1.3.3. Marco legal de la economía solidaria (William Ochoa)

Régimen Constitucional

En un “Estado de Derecho”, como se considera a Ecuador, la base sobre la que se fundamenta la legalidad nacional es la Constitución de la República, cuya normativa cimienta el derecho al ejercicio de la economía solidaria. ¿Cómo se describe este derecho? Básicamente en tres conceptos: la democratización de los factores de la producción, las formas de organización popular para su práctica y los alcances de su ejercicio bajo la mirada del sector estatal, que concluye que el sistema económico del país es “social solidario” (Art. 283).

Legislación orgánica sobre economía popular y solidaria

Los mandatos sobre derechos, obligaciones, prohibiciones, formas de organización, beneficios y demás regulaciones en torno a la economía solidaria se encuentran dispersas en varias leyes, orgánicas y/o comunes, que dieron lugar a la promulgación de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. La observancia de todas ellas permite entender el “modelo” que el Estado figura para la economía solidaria.

Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario

La LOEPS (sigla reducida de la Ley de esta materia), básicamente regula la actividad cooperativista en sus diversas formas de “presentación social” ecuatoriana. Empero, demuestra otras figuras jurídicas de organización de la producción en la economía y la institucionalidad pública encargada de su regulación, control y fomento.

Principios de la economía popular y solidaria

La visión del MESSE sobre economía solidaria no es exactamente la misma que norma el Estado, al añadir lo “popular” (y por tanto, el capitalismo popular), al sentido de hacer economía en el Ecuador. Los “principios” de la economía solidaria postulados por el MESSE, con aquellos prescritos en la LOEPS, demuestran la diferencia de concepciones, que tiene profundo significado político entre uno y otro.

Entidades financieras de la Economía Popular y Solidaria

En el régimen capitalista que vive el Ecuador, el sector de las Cooperativas de Ahorro y Crédito (COAC), tiene una amplia regulación y, por qué no decirlo, apoyo estatal tanto para el control y supervisión, cuanto para su fomento popular; no sucede igual con el sector financiero solidario (Cajas y Bancos Comunes), en donde el Estado forja su transformación en Cooperativas. En consecuencia, ¿cuál es el papel de la economía financiera solidaria según la legalidad ecuatoriana?

Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria

Para el ejercicio de la economía solidaria, y de la economía “popular y solidaria”, se norman varias figuras jurídicas en las que las/los ecuatorianas/os podemos constituir las, con regulaciones diferenciadas, tales como las cooperativas, asociaciones, organizaciones comunitarias y organizaciones de integración económica. Sin embargo, en lo “popular y solidario” coexisten las Unidades Económicas Populares, que se encuentran en la población en general y que se distancian, por el monto de los valores que manejan, de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), privadas.

La organización comunitaria (y asociativa) solidaria

La función social del trabajo que se aporta en una organización es la que determina su ubicación en la economía solidaria, que básicamente se refiere al trabajo colectivo y los procesos de circulación, intercambio, consumo y posconsumo de bienes, servicios, saberes y conocimientos, sin apropiación privada del trabajo, ni de productores ni de consumidores.

Organismos de Integración Económica

Las expresiones más notorias sobre la integración económica de las organizaciones de economía solidaria, pueden verse en ciertas Ferias, Encuentros y Bio-Centros, que en general representan los Circuitos Económicos Solidarios Interculturales. A esto añadimos experiencias y manifestaciones concretas como las Mingas, Pasamanos, Trueques, etc. Pese a ello, no existen mayores medidas estatales para su apoyo y fomento.

Fundaciones y Corporaciones Civiles

Es importante el ejercicio, apoyo, fomento y cofinanciamiento que las Fundaciones y Corporaciones civiles, hicieron y promovieron en las organizaciones populares que vinculan y vincularon a sus proyectos. Sin embargo, ¿qué rol tienen en la actualidad?

Institucionalidad Pública y Economía Popular y Solidaria

Si el sistema económico en nuestro país es “social y solidario”, según la Constitución de la República, es de imaginar que el Estado tiene muchas obligaciones jurídicas para consolidar este sistema. Pues bien, hay que conocer y reconocer este bagaje normativo e institucional para exigirles su cumplimiento.

Propuestas normativas sobre economía solidaria

En las diversas organizaciones que practican la economía solidaria se pueden notar las inmensas necesidades que tienen en torno a su libre desenvolvimiento económico, siendo una de ellas un marco jurídico que

“facilite” su ejercicio y que aún es una deuda política del actual régimen de gobierno; por ejemplo, falta regulación para el trabajo asociado, para el régimen de la seguridad social, sobre sus expresiones laborales, entre otras.

3.1.3.4. Economía solidaria desde la práctica: sentir, pensar y actuar

- **Comunitariedad:** es la capacidad para establecer una relación comunitaria, es decir, para vivir y relacionarse con la comunidad como comunidad, subordinando el proyecto personal al proyecto común, que ha sido elaborado previamente por todos. La Comunitariedad desde la cosmovisión andina se podría expresar en la frase “con un solo pensamiento, con un solo corazón”.
- **Dualidad:** desde la cosmovisión andina constituye la base fundamental de la unidad en la diversidad natural y humana, ya que la unidad se produce porque los aparentes contrarios son parte de la complementariedad; es decir, los contrarios no son antagónicos sino más bien son complementarios; por ejemplo, en la naturaleza todo está apareado: hombre y mujer, día y noche, siembra y cosecha, montañas y valles, espacios micro y macro, individuo y colectivo, vida y muerte, masculino y femenino, jóvenes y viejos, gente del norte y gente del sur, gente del este y gente del oeste o del mar.
- **Interculturalidad:** es un proceso de interacción entre dos o más culturas de un modo horizontal y sinérgico, suponiendo que ninguna de éstas

se encuentra por encima de la otra, lo que implica establecer relaciones basadas en el respeto a la diversidad y que favorezcan la integración y convivencia entre las culturas. Debido a que la interculturalidad no es un proceso exento de conflictos, prejuicios y resistencias, es necesario generar contextos de horizontalidad para buscar la concertación, comunicación, el diálogo y la escucha mutua.

- **Reciprocidad:** es la correspondencia que se establece entre el acto de dar y el de tomar bienes o servicios sin que intervenga el dinero, ya sea en el sentido de gratitud, compensación o restitución. Además, la reciprocidad es la base para establecer algunas relaciones e interacciones sociales y personales.
- **Redistribución:** es una forma de distribución e integración económica, a través de la cual se concentran excedentes materiales o simbólicos (saberes y conocimientos), para luego redistribuirlos, de modo que se preserve la cohesión social con diversidad, pero sin desigualdades ni discriminaciones injustificables que fragmentan y erosionan los lazos sociales². Por ejemplo, en la familia la redistribución es habitual, ya que el padre o la madre se encarga de redistribuir los ingresos que se producen; o en un grupo, cuando las personas entregan alimentos u objetos de valor al líder, quien los acopia, los divide en porciones y los distribuye.
- **Respeto y Armonía con la Naturaleza:** es reconocer que los seres humanos somos parte de la naturaleza, que ella no nos pertenece y que somos interdependientes con ella, lo que implica, respetar sus Derechos, en articulación, complementariedad y reciprocidad con los Derechos que tenemos los Seres Humanos, considerando además, que al proteger a la naturaleza se garantiza la provisión de recursos para el presente y el futuro, sobre todo de alimentos, agua y aquellos que son necesarios para la supervivencia; pero esto también implica, asumir el deber de gestionar y manejar adecuadamente los recursos, transformando la lógica del capitalismo y del consumismo, que inducen a verlos como mercancías, para apropiarse y explotarlos sin medida y sin considerar los límites de la biocapacidad de regeneración de la naturaleza, lo que provoca graves daños ambientales y sociales.
- **Soberanía:** es el gobierno o dominio que un pueblo o una nación ejerce sobre sí mismo, para tomar decisiones con independencia de poderes externos, a fin de desarrollar procesos de autodeterminación que promuevan el bien común y fortalezcan el poder ciudadano y sus formas de expresión para incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social.
- **Socialmente necesarios y apropiados:** implica que la población alcance el bienestar, a través de la satisfacción de sus necesidades fundamentales, por medio del acceso equitativo a recursos y servicios básicos como el agua, alimentos, vestido, vivienda, salud y educación; para lo cual es indispensable, generar un modelo comunitario que evite la privatización de dichos recursos y servicios, y erradique las prácticas capitalistas y

de consumo que fomentan un desarrollo ilimitado y depredador, para a cambio fomentar prácticas ancestrales y nuevas, que sean respetuosas con la naturaleza y que no pongan en peligro su existencia y por ende, la supervivencia y el bienestar de todos los pueblos. (NOTA: El principio de la producción de bienes, servicios, saberes y conocimientos socialmente necesarios y apropiados, en la práctica significa que NO podemos dedicar la vida humana a la producción de bienes suntuarios (de extremo lujo para unos pocos); nocivos (drogas); pornografía y prostitución; cursilerías (astrología, ufología, alquimismo, pseudo ciencias que nos dañan y que escriben para despistarnos políticamente); etc., etc. ¿Qué es entonces lo apropiado? En bienes suntuarios, quizás objetos para reconocimiento al mérito; en drogas, para uso clínico y médico; en cursilerías, para entretenimiento, etc. Por tanto, hay que PRODUCIR PARA LA VIDA, PARA LA VIDA HUMANA Y PARA LA NATURALEZA, ELIMINANDO AQUELLAS PRÁCTICAS PRODUCTIVAS QUE DESTRUYEN LAS SOCIEDADES Y EL PLANETA, que son innecesarias y no tienen sentido).

- **Solidaridad:** principio que se genera a partir de la convicción de justicia e igualdad, y es la base de algunos valores humanos y de relaciones sociales valiosas como por ejemplo la amistad, que son necesarias para conseguir un desarrollo sano y normal de una sociedad. La solidaridad también se puede expresar como un sentimiento que hace que las personas se unan y colaboren mutuamente para conseguir algo en común, sobre todo cuando hay dificultades; y se manifiesta cuando hay el interés de ayudar a los demás sin esperar recibir nada a cambio.

3.1.3.5. Breve reflexión: comunicación comunitaria y economía solidaria Ecuador del siglo XXI. (Marcelo Aizaga y Eliana Estrella)

En términos de comunicación y economía solidaria nuestro objetivo es conformar la comunidad de inter-aprendizaje de comunicación en minga por la Pachamama donde se practique, promueva y difunda la economía solidaria, la soberanía alimentaria y la interculturalidad, para la consolidación de una forma sustentable de vida en las localidades y en el Ecuador.

La metodología empleada toma los principios y herramientas del teatro del oprimido, la comunicación popular y la investigación-acción participativa que atraviesan todos los procesos de la comunidad de inter-aprendizaje, siendo un eje el aprender haciendo.

El proceso de inter-aprendizaje se desarrolla en varios escenarios:

- **Los encuentros de comunicación**

Son espacios en donde se convoca a los Delegados/as de comunicación de las organizaciones de diferentes partes del país. En estos espacios se planifica, diseña, ensaya y acuerda las estrategias de comunicación que se utiliza para potenciar nuestras actividades en lo local y en lo nacional.

Igualmente se promueve el intercambio de saberes y de experiencias relativas a comunicación y la vinculación con el lugar en el que se realiza el encuentro.

En lo administrativo priorizamos invertir nuestros recursos en emprendimientos locales de las organizaciones anfitrionas, dando muy buen resultado hasta el momento.

Todos estos elementos confluyen en generar un clima de bienestar que permite que el trabajo fluya de mejor manera.

- **Las radios Altoparlantes**

Son espacios autodidactas de la organización. Para que la formación sea completa, el reto está en hacer el ejercicio de tener un medio de comunicación propio de la organización. Aquí se pone en práctica el aprender haciendo. Las radios altoparlantes han funcionado muy bien en ferias y festivales. El ejercicio altoparlante provoca inquietudes, problemas que se comparten en los encuentros, siendo estos un buen espacio para discutirlos y apoyar. Para promocionar la formación de radios altoparlantes se han realizado giras, intercambios, vinculación con la Radio Pública de Ecuador y el programa Minga por la Pachamama.

- **Los programas radiales Minga por la Pachamama y el Poder del Cucharón**

Estos programas son de creación colectiva. Lo que implica una amplia participación en la formulación del programa desde su concepción, planificación, objetivos, que se van evaluando y ajustando cada año en

los encuentros de comunicadores. Estos espacios en la radio motivan la conformación de radios altoparlantes en diversos lugares. Además visibilizan y dan protagonismo a las personas que practicamos la economía solidaria, permitiéndonos hablar en un medio público, pero también en una radio altoparlante, de esta forma aprendemos a exponer nuestras ideas en un espacio público y a asumir las responsabilidades que trae consigo la palabra.

Para lograr una construcción colectiva de estos programas es preciso ser parte de la orgánica de los movimientos (**MESSE**, colectivo agroecológico y consumidores).

Nuestra presencia como medio público posiciona en la opinión pública los temas y los puntos de vista que nos interesan como movimientos. La participación en estos espacios es lo que marca el contenido de los programas. Para lo cual se necesita tener un sistema de documentación, siendo la radio altoparlante una buena herramienta para conseguirlo.

Los contenidos trabajados en la comunidad de inter-aprendizaje

- **En temas relativos a la comunicación local/nacional (articulación e incidencia)**
 - Diagnósticos participativos de comunicación (medios, espacios y actores)
 - Estrategias de comunicación local y nacional.
 - Importancia de tener medios de comunicación propios de las organizaciones:
 - **Radio Altoparlantes como espacio autodidacta del oficio radial**
 - Giras de inter-aprendizaje del oficio radial
 - Intercambio de saberes y experiencias
 - Vinculación de las radios altoparlantes con radios locales y nacionales, comunitarias y públicas.
 - **Periódicos comunitarios. En proceso de construcción**
 - Nuestra participación en el escenario comunicacional: medios públicos, privados y comunitarios.
 - Vínculos y orgánica de los comunicadores comunitarios en minga por la Pachamama.

- Cobertura de medios en diferentes momentos y actividades de las organizaciones, en las que vinculamos el trabajo de los comunicadores comunitarios con los comunicadores de los medios.
- Vinculación con las redes sociales.
- **En la producción radial**
 - Definición del nombre, sentido, contenido del programa Minga por la Pachamama, que se actualiza permanentemente
 - El poder del cucharón es el primer programa de cocina radial. Con este programa trabajaremos la vinculación y articulación de viejos y nuevos actores para que el proceso organizativo crezca.
 - También trabajamos técnicas de locución e improvisación.
 - Hemos producido radioteatros, historias, dramatizados, cuñas y microprogramas radiales que son difundidos en los programas de la RPE y en las radios comunitarias.
 - Producción de la artística de cada una de las tres temporadas de la minga por la Pachamama.
 - Fomento de la autoestima personal y grupal.

3.1.3.6. Autoconstitución de sujetos para la economía solidaria (Jhonny Jiménez)

La economía solidaria coloca al ser humano y a la naturaleza como centro de su actividad, para lo cual desarrolla procesos económicos para satisfacer sus necesidades fundamentales para su reproducción como especie. Max Nelf y Amartya Sen definen que esas necesidades son pocas pero que son indispensables para el ser humano y que sin ellas no puede constituirse ontológicamente como tal. (Nelf, 1993)

Pero frente una sociedad excluyente, dominante, que explota y vulnera permanentemente a las personas, se genera situaciones de empobrecimiento sin esperanza en donde las personas con consideradas como objetos al servicio del mercado (sean como consumidores o productores). Lo que impide que las personas puedan generar procesos de emancipación que les permita constituirse como sujetos que fomenten una nueva economía otra forma de consumir y producir, que objeten al sistema económico de dominación y planteen nuevas relaciones.

Para generar ese cambio es necesario que las personas consideramos y nos reconozcamos como sujetos, el sujeto está relacionado con la autodeterminación de las personas, generando capacidades personales para la toma de decisiones y valorarnos y valorar a las demás personas y la naturaleza como sujetos sociales, como manifiesta Helio Gallardo, sujeto es:

“es quien es capaz de tomar decisiones desde sí mismo en condiciones que no determina por completo. Remite tanto a autonomía como autoestima. A libertad, en el sentido de construcción de opciones y de producción de sentido, y a necesidad, asumida como inevitabilidad en el momento. Sujeto, es por ello, más un proceso que un “alguien” o “algunos” aunque también es alguien y algunos, más el camino que se construye y su memoria, que la realización o cosa lograda...” (Gallardo, 2000)

En este sentido es un proceso interno, nadie nos puede decir que soy sujeto sino más bien que es un proceso espiritual emocional, corporal, en donde adquiero capacidades para enfrentar la vida, los problemas y los conflictos de manera propositiva.

Un elemento de la auto constitución de sujetos sociales es ser sujeto de derechos, significa asumirse como ser humano que tiene derechos y que hay un alguien (el Estado), que tiene el deber de promoverlos, para lo cual hay que exigirlos para su realización. La auto constitución se refiere a que nadie va a otorgar esa categoría, sino más bien es un proceso de crecimiento personal y grupal que se lo tiene que realizar, que además no se logra individualmente, sino al momento de relacionarnos con los otros, dando testimonio de lucha y trabajo por el cambio social.

La auto constitución de sujetos requiere, entre otros, los siguientes factores:

La autoestima. Como una construcción social, cultural e histórica, en donde el ser humano, en las relaciones que tiene, se revaloriza y valora a las demás personas; no es un acto individual, es un proceso social puesto que solo en las relaciones con mis vecinos, mi familia, mi compañeros/os genero auto valorización. Gallardo define a la autoestima como “Quererse con los otros y para los otros”.

La identidad. Como elemento constitutivo de la constitución de sujetos sociales, una persona que reconoce y valoría sus ancestros, costumbres, y además se proyecta a futuro a partir de su pasado, puede enfrentar la vida con mayores capacidades, es una persona que no permitirá que se vulnere sus derechos a no ser discriminada y marginada. Es la persona que enfrenta la violencia.

La confianza. Como elemento constitutivo de las capacidades del ser humano, la cual permite enfrentar el miedo sin violencia, la confianza permite mirar al futuro de manera positiva, mantiene relaciones con las demás personas de manera armónica, asume los conflictos de manera positiva.

La gestión de los conflictos. Entendidos como consustanciales al ser humano, los cuales permiten crecer como personas y grupos si lo afrontamos de manera positiva, pero también puede ser causal de romper relaciones y los procesos organizativos. Muchas de las prácticas solidarias han terminado porque no hemos logrado enfrentar de manera positiva los conflictos. La gestión de conflictos, reconoce al ser humano como otro ser, que yo dependo de él para mi crecimiento, sin el no puedo fortalecerme. No es justificable que se rompan las relaciones por el hecho de no conocer herramientas para la gestión de los conflictos.

La convivencia. La entendida como la posibilidad de vivir de manera armónica, justa, solidaria entre las personas y la naturaleza, en donde nos respetemos y convivamos solidariamente. La convivencia parte de que el ser humano depende del otro ser humano y de la naturaleza y sin el otro no puedo desarrollarme como tal, por lo que le respeto y le considero un sujeto social, sea este un animal, una planta, un joven o niño. Octavio Paz, decía, YO ESTOY EN EL OTRO. LA convivencia parte del paradigma Abya Ayala del NOSOTROS, el sumak kawsay no es Buen Vivir (se puede vivir bien individualmente), pero la economía solidaria plantea el Con-Vivir Bien.

El desarrollo humano. Está relacionado fundamentalmente con la auto constitución de sujetos sociales, con el único fin de que podamos ser más felices en relación con los otros, pero requiere el compromiso personal y grupal de asumir el reto de pasar de ser objetos a sujetos sociales.

3.1.3.7. El consumidor como actor político (Carolina Cachiguango y Patricia Yacelga)

Economía solidaria y consumo

Convencionalmente, el consumo es considerado como un acto de ir de compras y consumir, sin embargo el consumo con enfoque de economía solidaria es considerado como un acto responsable, que tiene detrás una implicación política, porque conlleva la decisión de elegir qué productos o servicios queremos consumir no solo en base a su calidad y precio, sino además por su impacto ambiental y social, por la conducta de las empresas que los elaboran, a quiénes beneficiamos, si a las grandes empresas o a las medianas o pequeñas economías.

- **Consumo consciente y solidario**

Consumo responsable, o consumo crítico, es aquel que implica **consumir menos**, eligiendo **consumir solo lo necesario**, buscando no dejarse influenciar por la publicidad que en forma intencional crea necesidades en donde no existen.

- **La Complementariedad “Todos somos Productores y Consumidores”**

En los actuales momentos se habla de sustituir el concepto tradicional de Consumidor por el de Prosumidor. Este término empieza a sonar porque se reconoce que todo productor en algún momento del circuito es también consumidor de un bien o de un servicio; por lo tanto, la importancia de la

acción de compra en busca de bienes y servicios teniendo en los valores de la economía solidaria como la ética, la solidaridad, la protección del ambiente, la justicia social encuentra sentido en ambas vías.

Alimentación y consumo

● Nutrición y Salud

Las generaciones actuales padecemos de miles de enfermedades producto de la mala alimentación por los malos hábitos de consumo y la utilización de productos producidos con fertilizantes químicos, los cuales se ha demostrado que tienen incipientes contenidos proteínicos y de minerales. Por esta razón a la hora de consumir es necesario pensar en productos ecológicos que nos alimenten y no solo nos llenen.

● Agricultura Familiar Campesina y Soberanía Alimentaria

La Agroecología se ha desarrollado desde los años 70 principalmente en Latinoamérica, ligada a procesos de transformación social y de recuperación y validación del manejo tradicional de los recursos naturales, dichos procesos han sido emprendidos, principalmente, por comunidades campesinas e indígenas apoyadas por técnicos e investigadores en un contexto de “diálogo de saberes”.

El modelo de producción agroecológico es la vía para garantizar la soberanía alimentaria, así como para la protección de agricultura local.

● Ferias Agroecológicas

Las ferias son actores que recuperan la antigua soberanía del pueblo, reviviendo la cultura social y el dialogo abierto del ágora. Lugar de relaciones libres, abiertas y recíprocas. (Gabriel Salazar)

Las ferias agroecológicas plantean el desafío para las comunidades de acceder espacios de la ciudad, recreando el mercado desde sus raíces culturales.

● El rol de los consumidores en los intercambios solidarios y ferias agroecológicas

Los Sistemas participativos de garantía son sistemas que avalan la calidad de los productos ecológicos y orgánicos, es impulsado por las organizaciones en conjunto con consumidores/as en donde son parte activa para la designación de los sellos de certificación.

En el SPG el /la consumidor/a asume un rol activo que va más allá de la compra de los productos en las ferias, se involucra y sensibiliza con la problemática del agro, de la calidad de los alimentos y el cuidado del ambiente, promueve la conciencia colectiva de la población consumidora.

- **Canastas Comunitarias**

La Canasta Comunitaria es un esfuerzo de resistencia de los pobladores de la ciudad ante un modelo de economía y de mercado que dificulta el acceso a alimentos. Se fundamenta en prácticas solidarias tradicionales de nuestros pueblos y que hemos convertido en un proceso consciente organizativo; en otras palabras, somos una Organización popular urbana de consumidores y nuestro eje de construcción es la seguridad y soberanía alimentaria y, en último término, buscamos levantar una auténtica economía popular solidaria rescatando al ser humano fraterno e integral que todos somos en realidad (Roberto Gortaire)

La reciprocidad entre el campo y la ciudad

La alianza del campo y la ciudad es decir entre productores/ras y consumidores/ras debe tener de por medio el principio de reciprocidad.

- **Conservación Ambiental “Cuidado de la Pachamama”**

El modelo predominante de producción y elaboración de productos para consumo se basa en la utilización de enormes cantidades de recursos naturales y artificiales que provocan irreversibles deterioros ambientales.

Para que podamos transitar hacia un modelo de producción consumo más sostenible, es necesario que avancemos en el desacoplamiento que en la actualidad se genera entre la producción y el consumo de recursos naturales.

Con el modelo de consumo que mantenemos no es posible generalizarlo al conjunto del planeta. Necesitaríamos disponer de casi cuatro Tierras más para poder soportar la presión de recursos ambientales que exigiría extender nuestro modelo a toda la humanidad.

- **Turismo Comunitario y Solidario**

Frente a la apropiación económica de los recursos naturales y culturales de nuestros pueblos y nacionalidades por las grandes empresas turísticas privadas, las comunidades organizan con mucha profesionalidad la visita a sus territorios en donde “comparten como atractivo turístico principal la convivencia comunitaria”³ Se trata, pues, de recibir en su territorio la visita de turistas, en donde los servicios de hospedaje, alimentación, guianza, operación, son prestados por sus habitantes, fomentando actividades de senderismo, cabalgatas, avistamiento de animales, etc. La gestión del negocio turístico corresponde a la comunidad como tal, y, por tanto, los ingresos que se perciben se redistribuyen no solo entre las familias prestadoras de los servicios, sino en toda ella (con las ganancias se arregla la casa comunal, o se invierte en la construcción de los sistemas de agua, alcantarillado, etc.).

Aunque el turismo comunitario es eminentemente rural y está dentro de la economía solidaria, se distingue también un “turismo solidario”; es decir, un turismo realizado por organizaciones (urbanas o rurales, que no se deben a comunidades territoriales concretas), bajo las mismas características de gestión colectiva, de respeto a la identidad cultural y a la defensa de la naturaleza.

- **Comunicación Comunitaria**

La comunicación comunitaria nace como alternativa para la democratización de la comunicación, como respuesta a los problemas de acceso y participación de las organizaciones sociales en la programación en los medios de comunicación convencionales, buscando un espacio para designar una programación propia destinada específicamente a los grupos minoritarios, étnicos o alternativos cuyos intereses son diferentes y/o especiales.

Comisión de consumidores responsables

- **Campaña de Consumo Agroecológico “Que rico es”**

Consumo responsable es un concepto que defiende que los seres humanos deben cambiar sus hábitos de consumo ajustándolos a sus necesidades reales y a las del planeta, y escogiendo opciones que favorezcan el medio ambiente y la igualdad social. Vivimos en una sociedad que favorece el consumismo. Nos hemos acostumbrado a usar y tirar. La publicidad nos bombardea con anuncios cuyo objetivo es hacernos engranajes de un sistema que reduce a las personas al papel de consumidores sumisos. Algunos de los puntos a tener en cuenta en el consumo responsable son: Considerar el impacto ambiental de los productos que compramos, valorando los procesos de producción, transporte, distribución, consumo y residuos que deja el producto. Determinar la huella ecológica que determinados estilos de vida y consumismo producen. Determinar empresas, productos y servicios que respeten el medio ambiente y los derechos humanos.

Dentro de este marco nace la Campaña “Que rico es, comer sano y de mi tierra”, teniendo como eje central a la alimentación; busca sensibilizar a los consumidores mediante la realización de talleres sensoriales y del plato nutricional y visualiza a las ferias agroecológicas, canastas comunitarias, tiendas, granjas, entre otras iniciativas. Asimismo, se pretende que la campaña llegue en dos años a las doscientas mil familias sensibilizadas, esto significaría un paso fundamental para ir posesionándola, sobre todo en las principales ciudades del país.

- **Etiquetado de Productos Transgénicos**

La propuesta de etiquetado de los productos es un derecho de los consumidores responsables y grupos organizados, quienes exigen

conocer de qué están hechos los productos que nos servimos en la mesa. Tener a la mano esta información, nos ayudaría a elegir lo que queremos y lo que no queremos. Todo con el fin de valorizar los alimentos sanos y soberanos.

Acciones afirmativas y propuestas hacia el consumo solidario

- **Incidencia en los GADs – Ordenanzas Locales**

Algunos grupos organizados del Movimiento de Economía Solidaria del Ecuador han decidido sentarse a dialogar con las autoridades locales con el fin de construir, de forma colectiva, Ordenanzas que favorezcan y promuevan la producción y consumo de productos agroecológicos; se señalen presupuestos para la inversión en la economía solidaria; que se destinen espacios para el intercambio económico de sus actores, entre otras disposiciones. Así tenemos las valiosas experiencias de Cuenca, Loja, Ibarra, y de Pichincha.

- **Jóvenes por el Consumo Consciente y Solidario**

Reconociendo la energía y fuerza de la juventud, se está conformando un grupo de jóvenes, principalmente artistas populares para realizar eventos al aire libre que sensibilicen a la población de las grandes ciudades como Quito, sobre la importancia de la alimentación sana. La iniciativa está tomando forma dentro de los colectivos que forman parte de la comisión de consumidores responsables.

- **Ferias Agroecológicas Barriales**

Con la visión de expandir las ferias agroecológicas a los barrios más poblados de la ciudad de Quito como MESSE hemos decidido coordinar con las directivas barriales; es el caso de Carcelén. Lo que buscamos es tejer los lazos entre los productores y consumidores para que éstos sean cada vez más fuertes.

- **Proyecto “Runa Kawsay Ecuador”**

El proyecto Runa Kawsay Ecuador es un emprendimiento turístico gestionado por un grupo de jóvenes profesionales en diferentes áreas, que articula Circuitos de Turismo Solidario. La vinculación con el MESSE, el Colectivo Agroecológico y Comisión de Consumidores Responsables plantea trabajar por el tejido social que sostiene y consolida a la Economía Solidaria, cuyo resultado es elaborar productos turísticos con el enfoque del Circuito Económico Solidario Intercultural (CESI). El objetivo central es utilizar al turismo como un instrumento que dinamice el proceso económico de las ruralidades mediante la visita a los emprendimientos de Economía Solidaria (granjas agroecológicas, talleres artesanales, hospederías y restaurantes comunitarios, centros de acopio, entre otros);

la relación del campo y la ciudad, que posibilita experiencias vivenciales interculturales; y, la plurinacionalidad, porque fortalece la valoración de la identidad, el fortalecimiento organizativo y la defensa del territorio. Actualmente se cuenta con 24 opciones de viajes y varios circuitos, que generan tanto en prestadores/as de servicios cuanto en los visitantes, en una muy agradable experiencia de viaje.

- **Apoyo de la Academia – Vinculación con la Colectividad**

En el último año hemos visto con agrado el interés de las Universidad por acercarse a las organizaciones campesinas e indígenas, es así que se están promoviendo investigaciones en esos ámbitos. De ahí nace también, el observatorio de la economía solidaria de la Universidad Tecnológica Equinoccial como una instancia académica que busca visibilizar las prácticas de economía solidaria.

3.1.3.8. Semillas de sabiduría para los interaprendizajes: cosmovisión y economía de la solidaridad (Jorge García y Luzmila Vásquez)

“Quien escribe teje; texto proviene del latín textum, que significa tejido; con hilos de palabras vamos diciendo, con hilos de tiempo vamos viviendo; los textos son como nosotros, tejidos que andan” E. Galeano.

La Cosmovisión está fuertemente articulada a la vida, a los procesos organizativos, las culturas, la lengua, símbolos, la tierra y el territorio, a la vida, por la vida en la vida y para la vida. En ese sentido se trata de un paradigma que tiene una gran incidencia en los procesos de aprendizaje comunitarios, dándoles un carácter, una perspectiva y una dinámica absolutamente diferente a la occidental.

En la cosmovisión Abya Yala o de la Vincularidad, la economía es un elemento más de la vida, del todo vivo, del cosmos vivo, de la tierra viva, de la comunidad y el runa vivos; en este sentido la economía comunitaria o de la reciprocidad se constituye en uno de los ejes articuladores de la cosmovisión. El comprender de manera más integral la economía comunitaria implica considerarla en relación a las siguientes cuestiones:

Los cuatro mundos

La economía de la comunidad es al mismo tiempo la economía de la mancomunidad de los diversos seres-saberes que habitan el **hanan pacha**, el mundo de arriba, del macro cosmos (metáfora del animal de poder águila o condor); el **kay pacha**, el mundo de aquí y ahora, el meso cosmos, el mundo inmediato (metáfora del animal de poder felino o jaguar); el **uku pacha**, el mundo de abajo, de los antepasados, el micro cosmos, el submundo (metáfora del animal de poder serpiente o culebra); el **hawa pacha**, el mundo existente pero desconocido, mundo misterioso al que ni siquiera logramos visualizar (metáfora de lo impensable pero existente). En este sentido se trata de una economía comunitaria viva, que se va tejiendo y entretejiendo constantemente.

Los elementos que originan todos los seres-saberes

Aire, fuego, tierra y agua se constituyen también en ámbitos necesarios de considerar en la economía recíproca en sus diversas escalas, personal, familiar, comunal y cósmica, de ellos va a depender en muchos casos las limitaciones y potencialidades que muestre una determinada situación económica tanto en su punto de partida como en los resultados finales de la misma.

Los saberes y sus aspectos

Manejar adecuadamente la economía de los bienes comunes, de la reciprocidad de los mismos, requiere así mismo de tener muy presente varios aspectos adicionales a los ya mencionados: de una parte es indispensable el saber, el manejarse epistémicamente, es la idea del **yachay**; sin embargo no

es suficiente con saber de economía comunitaria, en la cosmovisión Abya Yala se dice que es igual de importante el amar lo que se está haciendo, el emocionarse, el enamorarse en este caso de un manejo adecuado de los bienes comunales, es la idea del **munay**; también es indispensable el hacer, el poner en práctica, el lograr en los hechos un manejo complejo de la economía comunitaria, es la idea del **ruray**; a ello hay que sumarle un manejo ético, un manejo que no descuide la espiritualidad, la ritualidad, la energía, la fortaleza, es la idea del **ushay**; y, finalmente se requiere que sea un manejo hecho con sabiduría, aplicando la máxima del momento preciso, con la intensidad suficiente y la oportunidad demandada, es la idea del Kawsay, a fin de que resulte una economía de beneficio colectivo, comunitario.

La vincularidad

Tejer la economía de la reciprocidad, requiere de un telar complejo en el cual los tejedores entretejen hilos de reciprocidad en una trama y urdiembre que da lugar a diversos tejidos vivos llamados comunidades que vinculadas unas con otras dan origen a sociedades diversas pero vinculadas unas con otras, originando un gran tejido vivo llamado pachamama. Este proceso de vincularidad de los más diversos seres-saberes, que tiene su máxima expresión en el tejido cósmico vivo, implica **vínculos** de carácter **complementario, recíproco, proporcional y correspondiente**, que han de ser considerados a la hora de pensar y hacer economía comunitaria.

El espacio-tiempo y el ritmo de la economía de los bienes y servicios comunales

La economía de la reciprocidad o de los bienes y servicios comunales, se mueve en un espacio tiempo diferente al lineal (pasado, presente y futuro) que maneja occidente, así podemos tener una economía comunitaria que viene desde **antes** y renace **ahora** que se convertirá en un **después** y así sucesivamente, manteniendo una **circularidad cíclica** que puede adicionalmente estar **arriba, aquí o abajo**, en referencia a determinado espacio tiempo que puede tener una duración determinada según se trate de la economía personal, familiar, comunal o intercultural. En este sentido el ritmo de la economía de la reciprocidad se maneja con una **vibración 13-28**, esto es ciclos de 13 lunas de 28 días, lo que permitiría generar un proceso de **crianza de la vida** que nos cría y a la que criamos, proceso en cual la economía de la reciprocidad involucra a todos los seres-saberes, aportando así a la generación del tejido cósmico vivo del cual formamos parte.

Metodología celebrativa y plena de espiritualidad

La metodología de la economía de la reciprocidad o de los bienes y servicios comunales, tiene un carácter celebrativo, festivo, ritual, espiritual, en este sentido va a ser la **chakana**, el puente cósmico, el eje de la vincularidad, de la relacionalidad entre los diversos seres-saberes que intervienen en la

economía comunitaria. Para marcar estos momentos claves de celebración de dicha economía se consideran cuatro grandes momentos festivos mayores: el **pawkar raymi** o celebración del florecimiento, el **Inti raymi** o celebración de la cosecha, el **Kuya raymi** o celebración de la siembra y la fertilidad y, el **Kapak raymi** o celebración del tiempo de crecimiento. En éstas festividades y en diversos momentos de la vida y economía comunitaria, se van a incorporar además un conjunto de seres-saberes relacionados con plantas sagradas (Pinllu-lechero², Pumamaki³, Kishwar⁴, entre otras) y flores sagradas (Wamintsi, Tawri sisa, Ñakcha sisa/yachak sisa, entre otras), animales de poder (Kuntur, Otorongo, Amaru) y lugares sagrados (Waka kuska familiar, Waka kuska comunitaria: Cascada, lago, río, vertiente, etc.), que en su conjunto van permitir tener una percepción variable y variada de la vida, las comunidades, las familias y del runa en particular.

En definitiva se trata de una economía comunitaria de carácter **simbólico vivencial**, que involucra siempre una dinámica intercultural, un diálogo de saberes-haceres, un permanente tejer de seres-saberes tejedores, una cos-construcción colectiva del tejido cósmico vivo, de ahí la importancia de realizar una entrada desde la cosmovisión Abya Yala a la economía comunitaria o de la reciprocidad, pues sólo a partir de allí podremos iniciarnos en un nuevo paradigma que reclama una perspectiva civilizatoria diferente a la occidental, una cosmo-civilización más respetuosa con la naturaleza y con todos los seres-saberes, impulsada por una economía comunal que emerge a partir de la diversidad de comunidades interculturales que la sustentan.

3.1.4. ¿Cómo aprendió? Se refiere a la metodología implementada.

3.1.4.1. Método experiencial (David Kolb)

El ciclo experiencial

El ciclo de enseñanza aprendizaje se inicia con una EXPERIENCIA CONCRETA, en la cual el estudiante experimenta, vive, ve, escucha, siente, palpa, una situación: sobre la cual, en el segundo paso OBSERVA Y REFLEXIONA, buscando las causas, las consecuencias, los sentimientos y reacciones que esa situación tiene y origina. Como consecuencia de

² Árbol de resina lechosa que se usa para curar los hongos de la piel. En varias comunidades de Otavalo, existen lecheros en los Pukara o lugares ceremoniales. Los mas conocidos el Pukara pinllu, Atallaro pinllu (en Camuendo) Quinchuqui pinllu.

³ Mano de puma. árbol cuyas hojas son medicinales y su madera sirve especialmente para hacer utensillos de cocina. El puma es considerado como un ser sagrado tutelar, un totem principal y como un espíritu protector de los guerreros. Existen algunos sitios sagrados o ceremoniales relacionados con el puma: Pumakuchu (rincón del jaguar), puma urku (cerro del puma), Pumakancha(cercado o adoratorio del puma). Tambien es considerado como un símbolo solar. Fuente: (diccionario ALKI)

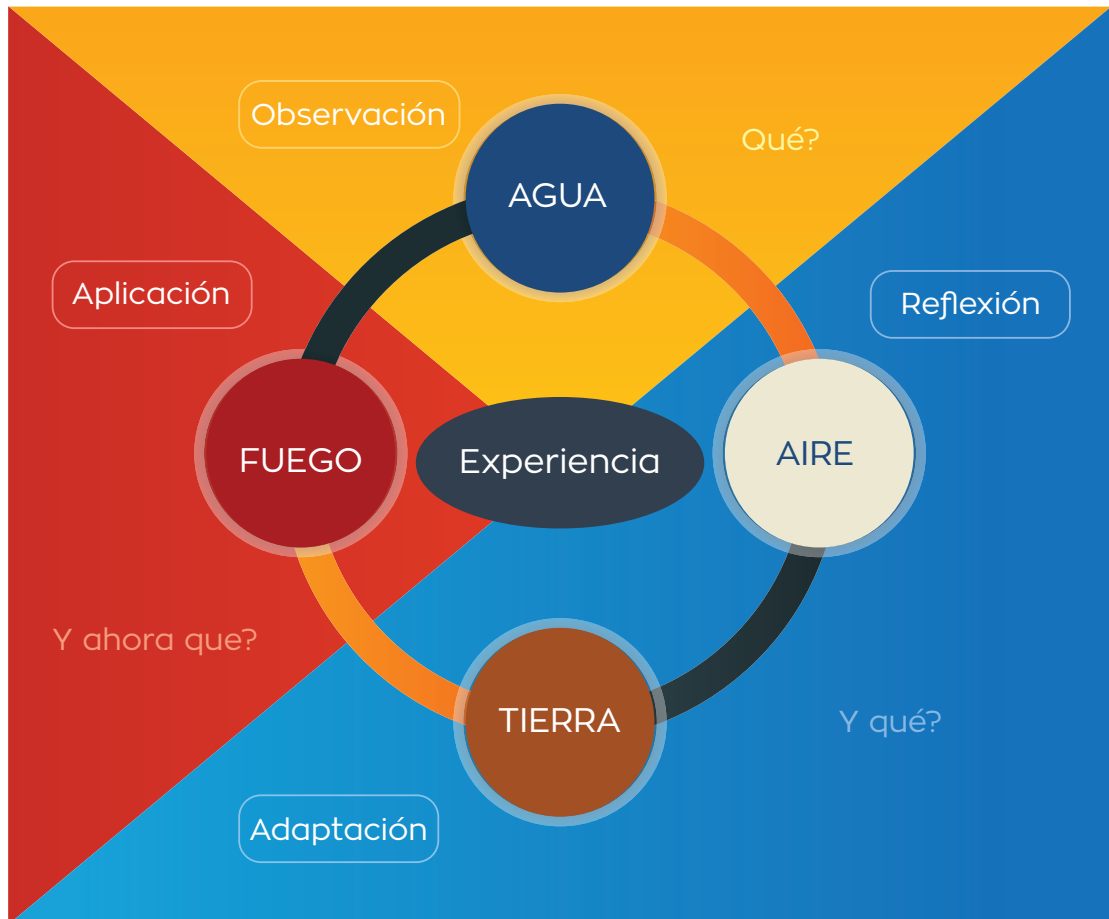
⁴ Árbol de madera de color blanquesino, considerado indicador del inicio del piso ecológico de la tierra alta Andina entre los 3500 y 3800 m.s.n.m. Arbol considerado sagrado por la vitalidad de sus raíces, tronco ramas y flores comparada con la fuerza del espíritu de las personas. Antiguamente utilizado para el tallado de ídolos sagrados. (fuente: diccionario ALKI).

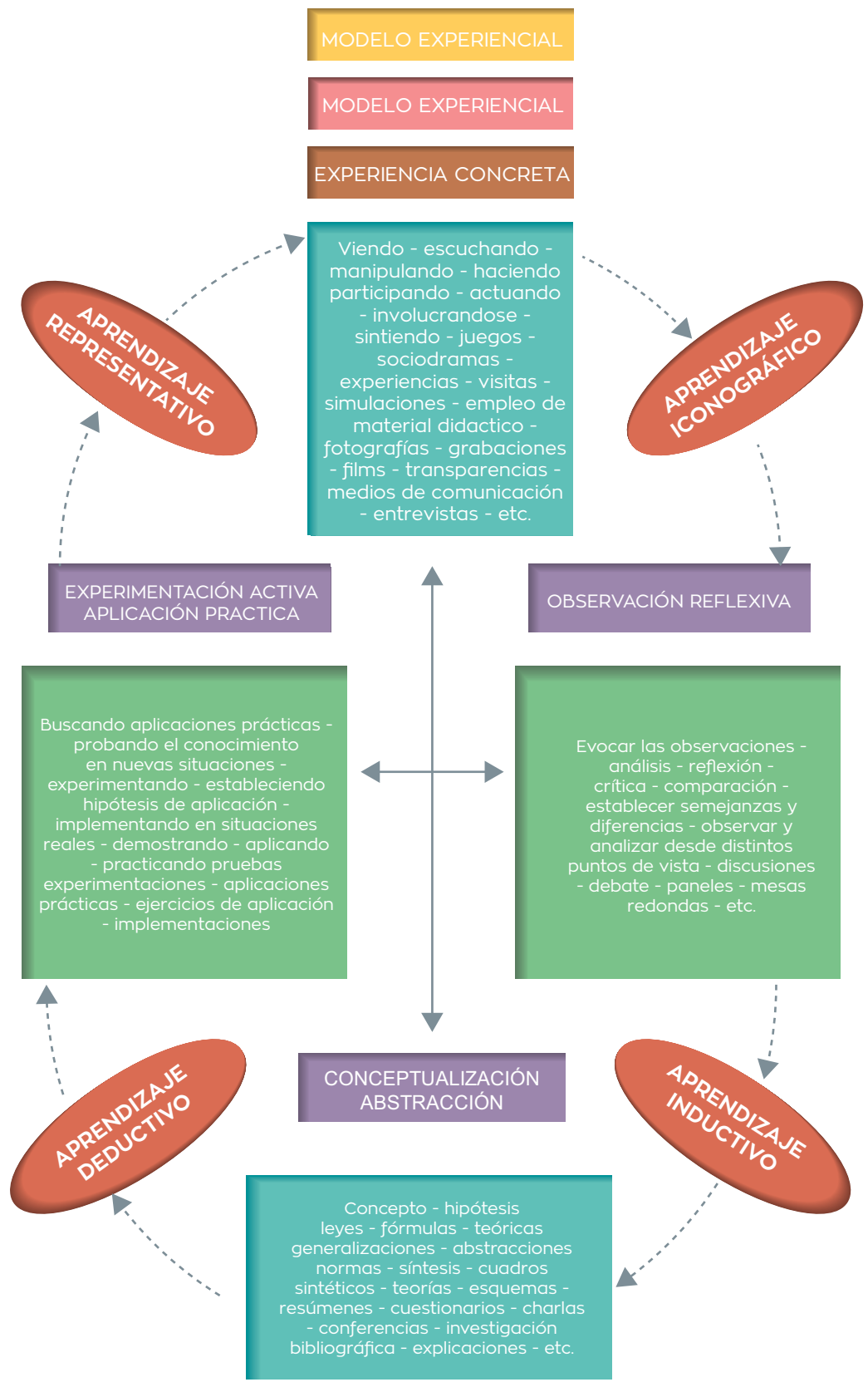
ese proceso reflexivo el estudiante busca una EXPLICACION TEORICA O CONCEPTUAL que puede ser producto de la reflexión o una investigación posterior a la reflexión. Todo esto quedaría sólo en un nivel cognoscitivo, si no encuentra el estudiante la manera de APLICARLO prácticamente o de probar que la teoría funciona en la vida.

Este modelo implica, como contexto de realización la dinámica de grupos.

A continuación encontrará dos gráficos, el primero propuesto por Ernesto Iturralde y el segundo por Jorge Echeverría (Red de Formadores de la PUCE) sobre el método de Kolb y en la bibliografía adjunta encontrará varios documentos sobre el mencionado método.

GRÁFICO » Ciclo experiencial

3.1.4.2. Pedagogía de la libertad (en: Matthew Lipman y Paulo Freire. Conceptos para la libertad de: Stella Accorinti)

Acerca de Paulo Freire. Método, libertad y políticas educativas

El trabajo desarrollado por Paulo Freire no es sólo una metodología, no es sólo una práctica, no es sólo para adultos, y no está circunscrito sólo al mundo de Latinoamérica. Es cierto que su mirada de inicio es la de un latinoamericano, pero su mirada se abre hacia el mundo como totalidad de las relaciones existentes. Hay en el trabajo freiriano radicalidad y profundidad, como un camino propuesto.[ii] La tarea propuesta por Freire no se refería sólo a la alfabetización, sino que esta alfabetización era una parte del camino de la libertad.

Ilustración en: Sur y Sur, 28 noviembre 2011. Cultura y Sociedad. "Paulo Freire está vivo y su herencia pertenece a todos".

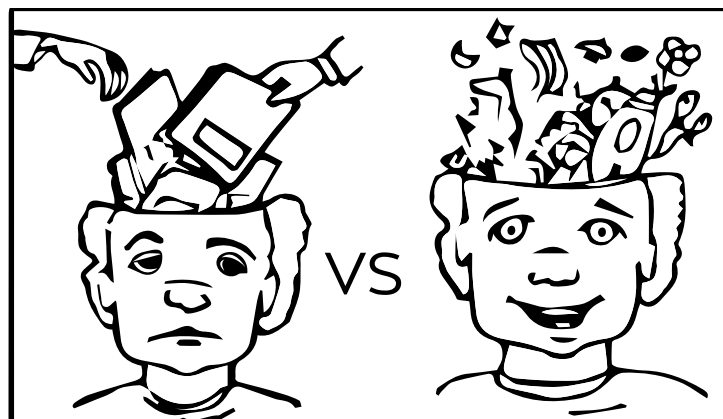

Gráfico en: Paulo Freire Pedagogía del Oprimido. Jorge Olmedo Pallares. Enero 31, 2013, jorolmpal.

GRÁFICO » Pedagogía de la libertad Paulo Freire

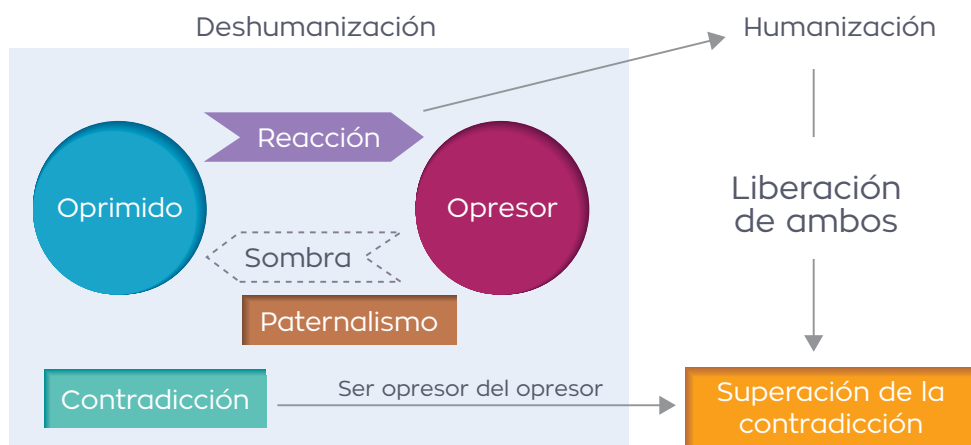
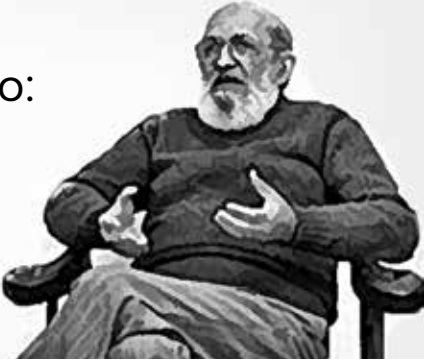

Gráfico en: Blog "Aquello que no ves", artículo, educación liberadora del oprimido. Presentación. Aquelloquenoves.blogspot.com.

La **educación** no cambia el mundo:
Cambian las personas que van
a cambiar el mundo.

Paulo Freire

Ilustración en: <http://www.taringa.net/peluq/mi/bRlee>

Ilustración en: <http://guardianesdelplaneta.over-blog.es/article-la-educacion-popular-que-es-que-hace-58673830.html>

3.1.4.3. Mayéutica (Método Socrático. Miguel Ángel Bruno)

Introducción al método (sin palabras)

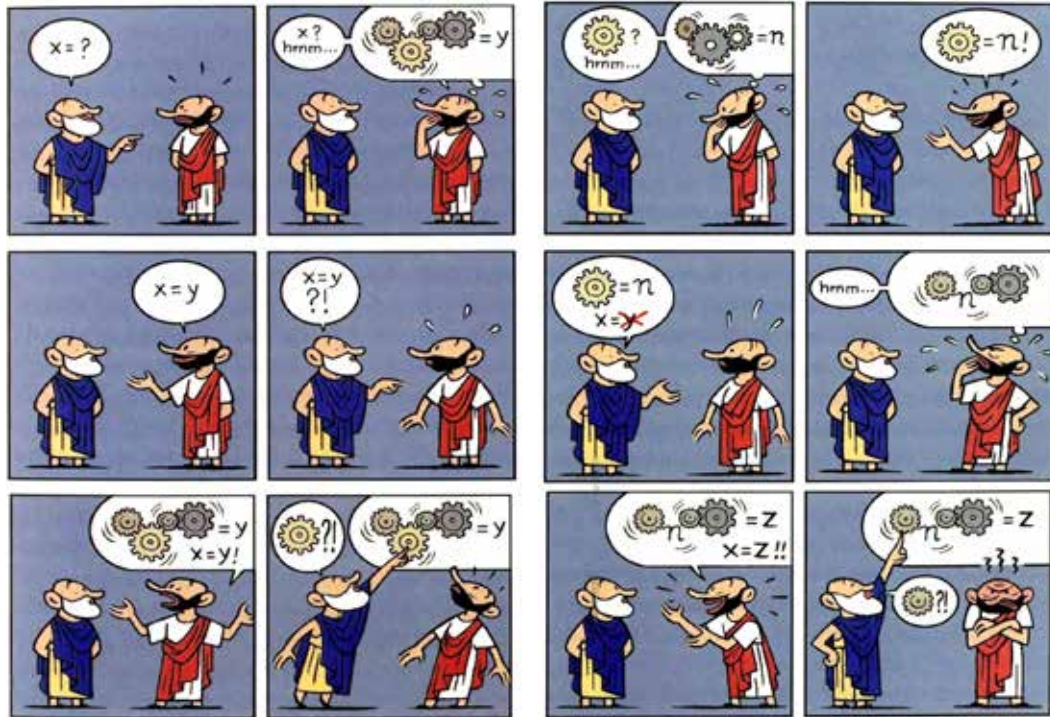

Ilustración: "Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo" en <http://mayeutica.com.mx/mayeutica/>

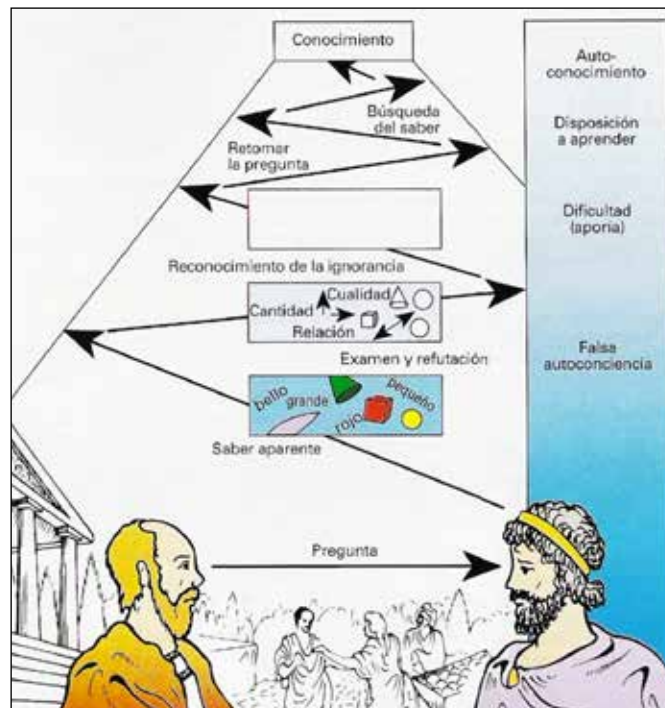

Ilustración en: http://latortugadezenon.blogspot.com/2004_11_01_archive.html Mayeutica Socrática.

El Método Socrático - La Mayéutica

Ilustración: Sócrates enseñando en <http://www.apuntesytrabajos.info/2015/05/ironia-y-mayeutica-socratica.html>

Mayéutica (del griego *μαιευτική* y ésta de *μαιευτικός*, experto en partos, obstetra). La mayéutica era el método socrático de carácter inductivo que se basaba en la dialéctica (que supone la idea de que la verdad está oculta en la mente de cada ser humano): se le preguntaba al interlocutor acerca de algo y luego se procedía a rebatir esa respuesta por medio del establecimiento de conceptos generales, demostrándole lo equivocado que estaba, llegando de esta manera a un concepto nuevo, diferente del anterior, el cual era erróneo.

Algunas preguntas de estilo socrático son:

- ¿Qué quieres decir realmente con...?
- ¿Cómo llegas a esa conclusión?
- ¿Qué es lo que realmente se está diciendo?
- Supón que te equivocas. ¿Qué consecuencias tendría eso?
- ¿Cómo podría saber que lo que dices es verdad?
- ¿Por qué es esto importante?
- ¿Existe otra posible explicación para lo que ocurre?

<http://es.wikipedia.org/wiki/May%C3%A9utica>

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_socr%C3%A1tico

Ejemplo de una invitación al Diálogo (Jorge García)

Esta es una invitación a un diálogo generado y sostenido colectivamente por todos los participantes de este módulo en torno a “innovaciones en educación y pedagogía”.

El primer diálogo tendrá lugar en las fechas programadas para la segunda sesión del módulo y conversaremos en torno a las siguientes cuestiones: paradigmas, complejidad, caorden, Abya Yala, y, sobre la primera aproximación a una propuesta educativa innovadora.

En el segundo diálogo previsto para la tercera sesión del módulo nos convocaremos para dialogar entorno al cerebro tríadico y al método experiencial. Adicionalmente intercambiaremos ideas en torno a la segunda aproximación que los grupos han realizado respecto a la propuesta educativa innovadora y que vienen trabajando desde el inicio del módulo.

El tercer diálogo previsto para realizarse en la quinta sesión del módulo, busca intercambiar ideas en relación al pensamiento irradiante, mapas mentales, el diálogo y sobre la tercera y última aproximación a una propuesta innovadora, previa a la entrega final de la propuesta.

El cuarto y último diálogo tendrá lugar en la sexta sesión del módulo, que corresponde a la sesión de cierre del proceso de diálogo; en esta sesión conversaremos en torno a la idea de lo implicado y lo explicado; las propuestas finales de los cursantes sobre el proceso educativo innovador; y, concluiremos con una actividad de evaluación.

La idea es ir dialogando colectivamente en base a los aportes que todos y cada uno de nosotros haremos al colectivo, no solo con aportes de carácter reflexivo sino también a través de un proceso experiencial concreto.

En cada una de las sesiones previstas para este diálogo colectivo, los diversos grupos participantes y el dinamizador asumirán de manera rotativa la conducción de una o de una parte de una de las sesiones previstas para el diálogo.

La primera y tercera sesión se realizarán de manera autónoma por parte de los respectivos grupos de trabajo, esto es sin la presencia del dinamizador y en función de la propia programación desarrollada por los equipos, teniendo en cuenta las orientaciones dadas por el dinamizador para la realización de dichas actividades.

La propuesta de aprendizaje basada en un diálogo colectivo busca el que los cursantes pasen de observadores a participantes, el que colectivamente vayamos tomando conciencia de los roles y creencias que operan en el seno de los grupos de diálogo, incluyendo las de cada uno de nosotros.

Se trata de impulsar un proceso de aprendizaje relajado, cuya actividad fundamental consiste en observar, reflexionar, y actuar las actividades de aprendizaje de un modo diferente, tan claro y nuevo como nos sea posible.

La apuesta es que logremos avizorar la importancia de desarrollar pensamiento colectivo, de que mediante el diálogo grupal, el trabajo a través de comunidades interpersonales, podemos desarrollar unas complicidades y apertura auténtica hacia el aprendizaje, hacia la importancia de aprender a aprender, sin que necesariamente sus integrantes hayan compartido necesariamente una larga historia grupal.

Estamos seguros que el grupo de diálogo permitirá evidenciar la diversidad de interpretaciones, recreaciones, visiones y sistemas de valores, característicos de una cultura; no dudamos que de este proceso emergerán significados compartidos por el grupo, así como un flujo libre de significados entre todos los participantes, que permitirá sostener el sentimiento de comunidad grupal más allá de este corto proceso de aprendizaje.

Finalmente la idea es impulsar un proceso cuyo objetivo último es el de proporcionar una introducción general a la cuestión del diálogo y ofrecer a lo largo del mismo algunos fundamentos ligados a la teoría del diálogo.

3.1.4.4. El método del enseñarse (Pluriversidad Amawtay Wasi)

Gráfico del método del enseñarse

Los momentos considerados para implementar el método propuesto son cuatro: vivenciando y experimentando, recuperando y reencantando, significando y resignificando e, involucrándonos y comprometiéndonos. Estos momentos son implementados en la realización de las investigaciones y los emprendimientos, a los cuales les acompañan los conversatorios y los módulos informativos.

El **primer momento** hace referencia a la necesidad de desarrollar una forma de observación activa por parte de los estudiantes, mediante la vivencia y experiencia directa con las comunidades en las cuales esté previsto realizar una determinada cuestión problémico simbólica. La consideración es que existen estudiantes que si no realizan una vivencia concreta no hay enseñarse vivencial.

El **segundo momento** apunta a la necesidad de proceder a recuperar y reencantar lo vivenciado, lo experimentado, a fin de motivar una adecuada recuperación de la experiencia y provocar en lo posible un reencantamiento de la realidad vivida. La consideración es que existen estudiantes que si no realizan un encantamiento - reencantamiento no hay un enseñarse encantador.

El **tercer momento** se propone significar y simbolizar lo vivenciado y reencantado, incluso si es del caso aprender a nombrar y renombrar los procesos, las cosas, de tal manera de lograr una aproximación sustantivamente reflexiva a lo que estamos trabajando. La consideración es que existen estudiantes que si no realizan un sustantivo proceso de significación - simbolización no hay enseñarse simbólico.

El **cuarto momento** tiene como finalidad cerrar el ciclo del método de enseñarse y se propone que el estudiante se involucre y comprometa con lo que está haciendo en relación con las comunidades beneficiarias del trabajo propuesto, la idea es que adquiera un compromiso con lo aprendido, a fin de evaluar su utilidad y potencialidad. La consideración es que existen estudiantes que si no se comprometen con lo aprendido no se mejoran o resuelven los problemas de las comunidades y no hay un enseñarse comprometido con la vincularidad.

La propuesta consiste en cumplir al menos un ciclo completo de aprendizaje, iniciando por cualquiera de los momentos reseñados, de tal manera que todos los estudiantes en algún momento del proceso formativo se enseñen en la vincularidad y sean por tanto capaces de engarzar sus conocimientos y prácticas previos con los nuevos, dando lugar a la construcción del proceso de enseñarse en la trascendencia.

3.1.4.5. El método inductivo y el método deductivo (Plataforma e-educativa aragonesa. Tema 2)

El método inductivo

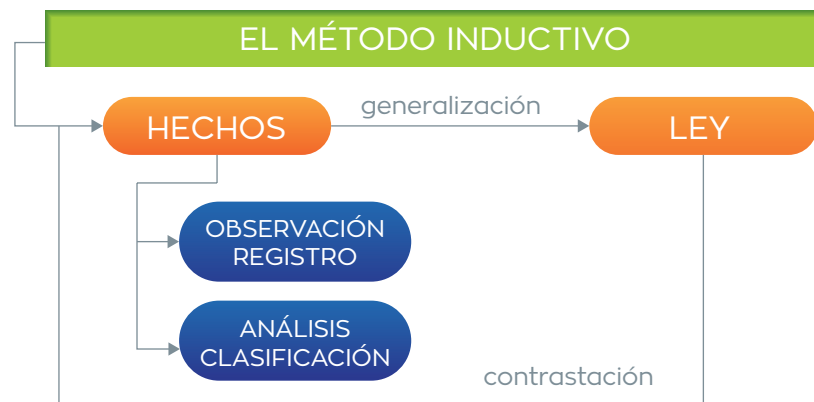

Imagen: Autor desconocido. Licencia: Dominio Público

En el método inductivo los pasos que hay que dar son:

- Observación y registro de los hechos.
- Análisis y clasificación de los hechos.
- Derivación inductiva de una generalización a partir de los hechos.

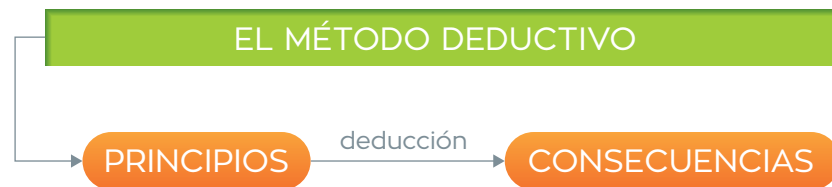
El siguiente esquema muestra los pasos del método inductivo:

El método deductivo

¿Y el método deductivo? Este método estaba vinculado históricamente a las ciencias formales: a la lógica, las matemáticas y la geometría. Así funciona el método deductivo: a partir de principios generales y, con la ayuda de una serie de reglas de inferencia, se demuestran unos teoremas o principios secundarios.

El siguiente esquema muestra el funcionamiento del método deductivo:

Las ventajas del método deductivo se cifran sobre todo en el rigor y la certeza: podemos estar seguros de que, si las premisas o principios generales son verdaderos, entonces los teoremas o conclusiones también lo son. Un ejemplo clásico, procedente de la lógica aristotélica, sería el siguiente silogismo o razonamiento:

Todos los seres humanos son mortales.

Sócrates es un ser humano.

En consecuencia, Sócrates es mortal.

Si consideramos que las dos premisas son verdaderas, tenemos que admitir forzosamente que la conclusión lo es. No obstante, el método deductivo, pese a su rigor, tiene un serio inconveniente: no nos proporciona información nueva acerca de los hechos. Si te fijas bien, la conclusión (Sócrates es mortal) no agrega más información que la que está enunciada en las premisas. El método deductivo es, pues, un método formal, es decir, un método que afecta a la forma de los razonamientos, no al contenido. De ahí que su esfera de aplicación la constituyan las ciencias formales, pero sea insuficiente como método para las ciencias naturales.

El método hipotético-deductivo

Para que surgiera la ciencia moderna, fue necesaria una síntesis genial entre el método inductivo y el método deductivo, es decir, un método que aunara la observación empírica con la deducción formal, el valor de los hechos con la necesidad de los razonamientos.

Esa síntesis se produjo en el siglo XVII y fue obra, esencialmente, de Galileo Galilei. En sus estudios sobre el movimiento de los cuerpos, Galileo aunaba la observación y la medición, pero, además, diseñaba experimentos con los que ponía a prueba sus propias hipótesis. De este modo, su método era, a la vez, empírico y probatorio, inductivo y deductivo.

El siguiente esquema muestra los pasos del método hipotético deductivo:

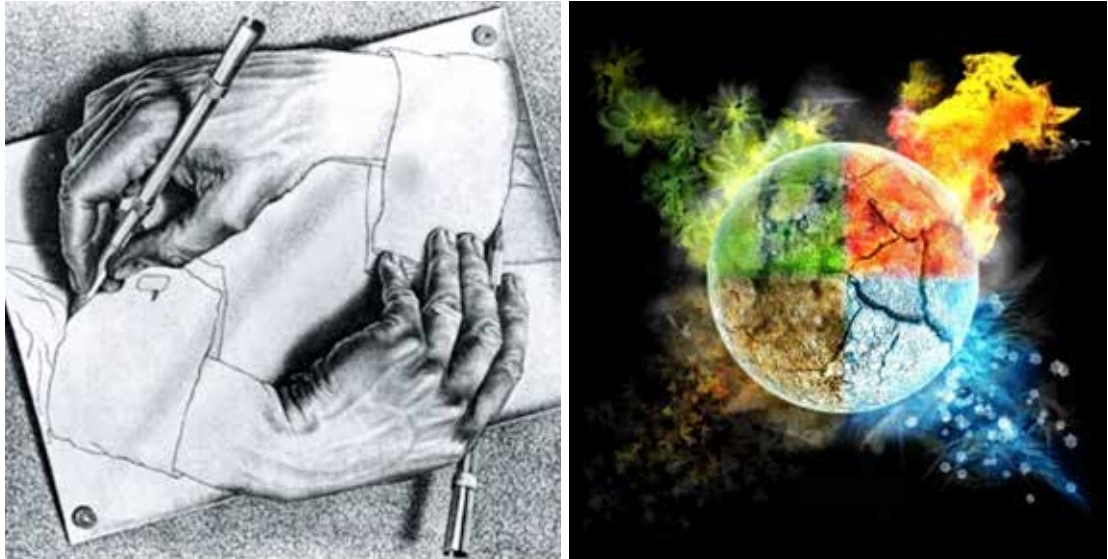
Debes recordar de este apartado que:

- El método hipotético-deductivo (H-D) es una síntesis de los métodos inductivo y deductivo, propiciada por los trabajos de Galileo Galilei en el siglo XVII
- El método H-D consta de los siguientes pasos:
 - Observación.
 - Propuesta de hipótesis.
 - Verificación de la hipótesis mediante experimentos.
 - Promulgación de leyes y teorías.

http://educativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/1000/1248/html/41_el_mtodo_inductivo_y_el_mtodo_deductivo.html

3.1.4.6. Método de la biología del amor

Maturana y la educación: el fundamento de lo humano. (Humberto Maturana)

Maturana y la educación: el fundamento de lo humano.

Educación para la convivencia en el respeto y la legitimidad del otro. Una educación amorosa, que busque saldar el vacío existencial, el excesivo racionalismo y tecnología, la carencia afectiva.

Una educación que madure nuestras emociones, la capacidad de sentir y vibrar con los otros, con todo(s) lo(s) otro(s). Si convivimos un espacio amoroso nuestro ser amoroso florece, la sociedad en la que convivimos se vuelve más amorosa.

Ser más amorosos, más sabios, más inteligentes, más humanos, que mejore nuestra calidad de vida, nuestra comprensión de la vida, nuestra autoestima, nuestro convivir, constituyéndonos unos a otros en la convivencialidad amorosa.

En educación no es suficiente con las nuevas metodologías y pedagogía educativa por potentes que sean, es urgente el que esté acompañadas de un espacio afectivo, para lograr nuestra integración personal y social.

Los fundamentos de la educación son los fundamentos de lo humano, la pedagogía es una pedagogía para humanos o no es pedagogía; respeto, apertura, escucha, sencillez, profundidad, sabiduría, diálogo, son algunos de los aspectos de ese fundamento.

Las emociones definen el espacio en que el razonar tiene sentido. La conciencia sobre nuestro emocionar nos permite una convivencialidad profundamente humana. “La emoción sustenta a la razón”.

De los emocionares, el amor es la emoción que sustenta lo esencial del fundamento de lo humano, en el amor el otro emerge como legítimo otro, asume su carácter biológico básico y cotidiano. El amor, es el fundamento de la salud fisiológica y psíquica, es el fundamento de lo relacional, del bienestar, de la estética.

La biología del amor es el sustento de lo humano en busca de lo humano. El amor es relacionalidad, es un fenómeno biológico, es simple, es misterioso, nos permite vivir en la salud espiritual, psíquica y fisiológica; hace posible un vivir convivencial.

El emocionar y no el control de las emociones, permite superar el sufrimiento. Si vivimos, como dice Maturana, una cultura que niega las emociones y desde allí genera sufrimiento, buscamos una educación que nos devuelva el emocionar.

Las emociones son el fundamento del fluir del vivir; podemos mirirlas, reflexionarlas, conocerlas, para superar el apego emocional. La responsabilidad de la libertad esta justamente en aceptar la legitimidad del otro; en aceptar la responsabilidad de la consecuencia de mis actos, de nuestros actos; el acceso al ser del otro, sólo es posible desde el amor, desde la convivencialidad: en ese proceso es posible el bienestar del otro y el mío mismo.

La inteligencia tiene que ver con las emociones; la única emoción que amplía la inteligencia, la sabiduría es el amor.

Biología del fenómeno social

Vivimos el ser social y el ser individual como condiciones contradictorias de la existencia. Hay culturas que viven la armonía de los intereses aparentemente contradictorios de la sociedad y los individuos que la componen. “El ser humano individual es social y el ser humano social es individual”

¿Qué son los seres vivos? Somos seres determinados estructuralmente, nuestra conducta es adecuada si nuestros cambios estructurales ocurren en congruencia con los cambios estructurales del medio. Somos sistemas dinámicos estructurales, que nos estamos permanentemente autohaciendo. Nos estamos reproduciendo continuamente a nosotros mismos y eso es lo que se pierde con el fenómeno de la muerte. Esa condición es la autopoiesis; somos sistemas vivos mientras permanecemos en autopoiesis.

Este permanente cambio estructural se da a partir de nuestra dinámica interna y del gatillamiento debido a las interacciones con la dinámica externa también cambiante: en esa dinámica se da la vivencialidad, tanto individual como social.

En esta dinámica lo que conservamos es la organización, la autopoiesis, que permanece invariable; lo único invariable es la organización cambiante, la organización de carácter autopiético. La conservación de esta organización es posible si tiene lugar en congruencia estructural entre el ser vivo y el medio, esta congruencia se denomina adaptación.

Los seres vivos existimos en la deriva de la conservación de nuestra adaptación y de nuestra organización autopiética. Ser vivo y medio forman una unidad espontáneamente congruente, cuyos componentes existen en coderiva.

Sistemas sociales

Red de interacciones entre seres vivos y medio que forman una unidad espontáneamente congruente, que existen en coderiva; en dónde la conservación de la vida de sus componentes es la condición de su operar. Cada sociedad muestra una red específica de interacciones que la especifica. Es por tanto un selector de cambio estructural de sus componentes y propiedades.

De hecho los componentes de los diversos sistemas sociales participan de otras interacciones diferentes a las del sistema social que los constituyen. El devenir histórico es un continuo proceso de conservación y variación.

El ser humano es constitutivamente social, no es posible lo humano fuera de los social. Lo genético no determina lo humano, funda lo humanizable. Para ser humano hay convivir humano entre humanos. Lo que valida con la conducta la sociedad será la base de nuestro modo de ser humano.

Todo sistema social humano se funda en el amor, sin él no hay socialización posible, se desintegra. La conducta social está fundada en la cooperación no en la competencia. La competencia es constitutivamente antisocial, niega al otro. La "sana competencia" niega al otro y por tanto a uno mismo, en la competencia nos enajenamos en la enajenación del otro.

Lo fundamental del fenómeno social se da en el lenguaje, el lenguaje es el origen de lo humano, incorpora en la biología humana la estructura conceptual. Lo potencia y lo ciega (paradigmas). Lo social y lo individual son inseparables, son complementarios, sin el uno no hay el otro, y ambos son posibles sólo en relación con el medio.

Las culturas son mundos que co-construimos en la convivencia. La guerra no llega, la hacemos. La sobrepoblación es parte de nuestra responsabilidad.

Bases biológicas del amor como fundamento de la formación humana en la educación.

- **Biología de la cognición**

La cognición es un fenómeno biológico. Los agentes externos que nos afectan sólo pueden gatillar cambios estructurales determinados en nosotros mismos. La interacción entre seres vivos implica entrar en una dinámica de gatillar en forma recurrente uno en otro cambios estructurales de un modo tal que experimentan cambios estructurales congruentes que los mantiene en conducta congruente.

- **Visión de la educación**

Tarea central de la educación el respeto a sí mismos, a los otros y a lo otro (natura). Hemos separado la educación de la comunidad, hemos creado lugares “especiales” para ello, esta separación rompe con la socialización, integración y ecología que antes se cumplía mediante la vida en la comunidad.

La justificación se la hace mediante teorías de cognición que asocian conocimiento con información y educación con adquisición de conocimiento (información). La educación cognitiva supone que los seres humanos somos aprendedores, transformadores y generadores de información, aspecto básico de la era de la información; se preocupa por tanto de la adquisición, transformación y generación de información.

Para nosotros la educación es un proceso de transformación de vida conjunta con una orientación definida por la manera de vivir de esa persona. En la educación como proceso de vida nos vamos transformando en un tipo u otro d ser humano, según el tipo de entrelazamientos de las emociones y acciones vividas en sus acciones recurrentes y recursivas con sus padres y maestros.

Los puntos de vista implícitos o explícitos de padres y maestros, en el espacio educacional, inciden de manera decisiva en la cultura y en la reactivación posterior de ésta sobre sus miembros.

La educación tiene que ver por tanto con el alma, la mente, el espíritu, esto es con el espacio relacional con psíquico que vivimos y que deseamos que vivan nuestros niños. La educación tiene que ver con llegar a ser seres humanos, el tipo de ser humano depende del vivir en el que uno es ser humano.

Existimos en un flujo permanente de cambios estructurales que surgen tanto de nuestra dinámica interna como a través de cambios gavillados

por nuestros encuentros en un medio determinado (en el cual existimos); con él vamos cambiando juntos de manera congruente (acoplamiento). No nos adaptamos al medio, existimos en él, conservamos la adaptación dinámicamente, nos acoplamos de manera estructural, para lograr cambiar conjuntamente.

Pasado, presente y futuro no existen en cuanto tales, son nociones explicativas que usamos para explicar nuestro operar y el del cosmos. Constituimos un todo dinámico estructuralmente coherente. La vida en realidad tiene lugar en un presente continuo, la pregunta es ¿Dónde están nuestros niños, como seres vivientes autónomos que existen en el presente al prepararlos nosotros para el futuro?

- **Uso del lenguaje**

Vivimos en el lenguaje, esto es en un flujo de coordinaciones de coordinaciones consensuales de conducta. El lenguaje no es un dominio de operaciones con símbolos, ni se produce a través de símbolos; lo que hacemos en nuestro lenguaje se transforma en nuestros cuerpos. Con el lenguaje creamos en realidad diferentes modos de vida juntos según los diferentes hechos en los que participamos y llegamos a ser en nuestros cuerpos según el lenguaje en el cual cercemos.

- **La emocionalidad**

Existimos también en el flujo de emociones. Diferentes emociones nos dan diferentes conductas relacionales, que a su vez implican a diferentes dinámicas corporales (incluido el sistema nervioso). Las emociones pueden ser caracterizadas describiendo los modos de relacionarnos. Tres emociones claves: amor. Agresión e indiferencia.

En el amor el otro surge como un legítimo otro, no lo legitima al otro lo deja tranquilo lo ve y actúa con él de un modo que no necesita justificar su existencia en la reacción. La agresión es una relación conductual de negación del otro (directa o indirectamente) como un legítimo otro en coexistencia con uno mismo. La negación puede ser directa (asalto físico) o indirecta (emocional). La indiferencia lleva a una relación conductual en la cual el otro no es visto como otro; el otro no tiene presencia, lo que le sucede a él o ella está fuera del dominio de nuestras preocupaciones.

- **Biología del amor**

Los seres humanos somos biológicamente amorosos. La emoción amorosa ha sido la emoción central de nuestra evolución durante los 6 millones de años de existencia; si se nos priva de esa emoción

fundamental en la cual ocurre nuestra existencia relacional con otros y con nosotros mismos entonces enfermamos.

En las relaciones sociales, la emoción que las constituye es el amor; las relaciones de trabajo no son relaciones sociales, puesto que surgen de un compromiso de carácter jerárquico, de la necesidad de abnegación, sumisión y negación del otro. Las relaciones sociales, basadas en el amor, constituyen una apertura para compartir y colaborar en el placer de hacerlo, bajo ninguna expectativa de retribución.

● Conversaciones

Crecemos como seres humanos en el lenguaje y emocionalismo, en un flujo continuo de trenzamiento de dominios relacionales (emociones) y recurrentes coordinaciones consensuales de conducta (lenguaje) que denominamos conversaciones. Todo lo que hacemos lo hacemos en conversaciones. La emoción cambia el lenguaje y a medida que fluye el lenguaje la emoción también puede cambiar en una dinámica recursiva que modula el flujo de vida de aquellos que coparticipan en la red de conversaciones que es la vida humana. La vida humana es pues una red de conversaciones.

● El sistema nervioso

A medida que cambia la estructura del organismo, cambia también el modo de operación del organismo en el medio, y puesto que la estructura del sistema nervioso también cambia, las correlaciones efectoras sensorias que esto genera cambian también siguiendo el curso de la conservación del acoplamiento estructural del organismo. El sistema nervioso no opera por tanto con una “representación” de los rasgos del medio en el cual vive el organismo y la participación del sistema nervioso en la generación de la conducta propia del organismo es el resultado de que éste siga en sus cambios estructurales la conservación del acoplamiento estructural del organismo al medio. Todas las dimensiones de interacciones del organismo con el medio constituyen su espacio relacional e interaccional.

● El espacio psíquico

Existimos en un espacio relacional e interaccional, en el que emergen interacciones y relaciones de las cuales somos más o menos conscientes; este espacio relacional/interaccional en el que vivimos, con todas sus dimensiones conscientes e inconscientes, es el espacio psíquico. En este espacio vivimos en acoplamiento estructural con el medio y en él nos tornamos más o menos seres humanos.

● Nuestro origen

Los seres humanos, somos animales amorosos. Nos enfermamos de cuerpo y alma cuando se nos priva el amor a cualquier edad, y la primera medicina es el amor. El rasgo central de la vida alrededor del cual todo lo demás cambió, fue la biología del amor. Esto sucedió a través de la continua expansión de la emocionalidad de la relación madre-niño de amor y juego, en mutua confianza, en aceptación del cuerpo, en la conservación de esta relación-interacción tiene lugar nuestro origen epigenético (generación tras generación) en la conservación de un amor centrado en la vida y no en la agresión, como emoción central que guiaba la vida diaria en nuestros antepasados.

● Cultura

Las culturas son redes cerradas de conversaciones, es decir redes cerradas de coordinaciones recursivas de haceres y emociones. Es la configuración de la emocionalidad la clave de la constitución de la cultura, lo que le da su carácter y especificidad, no las conductas particulares de sus miembros.

Diferentes culturas implican diferentes espacios psíquicos, constituidos a través de diferentes configuraciones de emocionalidad. El lenguaje, como rasgo cultural, junto con la amorosidad, como rasgo biológico, constituye el núcleo de la vida y que conservado epigenéticamente nos define como seres humanos.

● Inteligencia

Usamos inteligencia para connotar situaciones de consensualidad en la conducta (de animales o humanos). La consensualidad no requiere de lenguaje para producirse y las coordinaciones de conducta que la constituyen surgen como un resultado espontáneo. El acuerdo es diferente, tiene lugar en lenguaje. La consensualidad implica la plasticidad estructural de un organismo en sus interrelaciones-interacciones, a fin de lograr en las interacciones recursivas con los otros nuevos dominios consensuales.

El lenguaje, como dominio de conductas consensuales recursivas, es secundario a la consensualidad. El temor, envidia, rivalidad, ambición, restringen la conducta inteligente al reducir el dominio relacional en que uno se mueve, al restringir el dominio de posible consensualidad. Sólo el amor expande la conducta inteligente, al expandir el dominio relacional en el cual opera, expandiendo la esfera de posible conducta consensual.

- ¿Qué hacer?

Los niños son seres que aprender tanto en el dominio emocional como racional. Pero sobre todo aprender a vivir cualquier tipo de vida en que sucede que viven. La emocionalidad que vivamos en nuestra niñez es conservada por nosotros como fundamento del espacio psíquico que generamos como adultos. Nuestra niñez es tanto nuestro tesoro como nuestro azote.

El tipo de ser humano que llegue a ser el niño emerge como una identidad sistémica conservada en una dinámica de interacciones en el dominio humano en que él o ella vive(n), sea esto en casa, la escuela, la calle o el hogar del mundo en general.

De cómo vivimos o de qué modo de vida realizamos, depende nuestra emocionalidad, no de nuestra razón.

3.1.4.7. Sistemagogía (Proyecto FORLOCAL IV CIUDAD)

Sistemagogía

Estamos entendiendo a la sistemagogía como un sistema de acompañamiento complejo, como un entramado metodológico y pedagógico que permitiría acompañar procesos sociales teniendo en cuenta consideraciones que abonen en la perspectiva de lograr adecuados niveles de coherencia y de correspondencia en y entre el conjunto de actores intervinientes en el proceso formativo propuesto.

Partimos del presupuesto de que las organizaciones sociales con las cuales vamos a co-construir este proceso formativo, son sistemas cerrados, y por tanto es necesario tener en cuenta y motivar, por un lado la coordinación de coordinaciones cuando la mirada está puesta al interior de las mismas y de interacciones de interacciones cuando se trata de las vinculaciones e interactividad entre ellas y con otras organizaciones.

Sabemos que los sistemas cerrados no pueden procesar la información que reciben desde el exterior a fin de modificar su estructura y generar conductas adecuadas con el medio y las coyunturas, partimos de la idea que las organizaciones son una especie de redes determinadas estructuralmente por su propio modo de operar histórico; que los cambios que podamos lograr en ellas son solamente gatillados por el mundo exterior. Esto nos lleva a diferenciar las operaciones que potencialmente podría tener lugar al interior de las propias organizaciones (coordinación de coordinaciones) de los procesos externos, hacia afuera de las mismas (interacciones de interacciones); interior y exterior solamente existen para la organización en tanto sujeto, en tanto observador.

La sistemagogía busca entonces plantearse un sistema de acompañamiento que permita que las propias organizaciones se vayan cogenerando como un sujeto activo del proceso de formación y por tanto como observadores activos de sus propios procesos, lo que les permitiría potenciar sus coordinaciones de coordinaciones (mirada hacia dentro) y sus interrelaciones (mirada hacia afuera), y por tanto tomando conciencia de esta diferencia entre dentro fuera, lo que les permitiría reflexionar y actuar adecuadamente (aceptar que no existe ninguna posibilidad de hacer afirmaciones o negaciones acerca de una realidad independiente del observador) sobre su operar interno y accionar externo.

En este sentido la sistemagogía busca que las organizaciones sean conscientes de las cegueras inherentes a su forma de ser organización y así comenzar a dejar de estar ciegas; ceguera planteada no en un sentido físico sino en relación con sus propias dinámicas internas, las mismas que sólo pueden ser gatilladas por el entorno.

Considerando esta perspectiva, nos proponemos en términos metodológicos y pedagógicos, construir una sistemagogía, pensada como una nueva manera de realizar acompañamiento complejo, propositivo y crítico, a los actores con los cuales interactuamos, a fin de que desarrollen capacidades propias para aprender a pensar y actuar (coordinaciones de coordinaciones) sistémicamente (interacciones de interacciones), orientadas a lograr la co-construcción del Buen Vivir. Esta perspectiva sistemagógica, implica considerar los siguientes componentes interrelacionados y que en su conjunto dan cuenta de la metodología y pedagogía propuesta para el desarrollo de este proyecto.

Componentes del sistemagogía:

- Complejo organizacional
- Pensamiento complejo
- Campos del saber
- Proyectos de cambio
- Coordinaciones internas (coherencia)
- Interacciones externas (correspondencia)
- Complejo formacional
- Retroactivación

3.1.5. ¿Qué se hizo? Se refiere a las actividades realizadas dentro del proceso de formación.

- Visitas de acuerdo a la temática - Giras
- Ritualidad. Ceremonias de inicio y finalización. Cosmovisión.
- Contacto humano-corazonar.
- Visita-pasantía
- Preguntas generadoras
- Radio altoparlante
- Comparación
- Réplicas
- Mingas de aprendizaje en la práctica
- Ejercicios - juegos
- Pambamesas
- Investigación
- Memoria histórica. Pinturas. Cuentos. Leyendas. Juegos.

3.1.6. ¿Qué se usó? Se refiere a las herramientas didácticas utilizadas.

- Mapas mentales.
- Mapas simbólicos.
- Música. Teatro.
- Cine video.
- Material didáctico.
- Visualización (varios).

- Socio dramas.
- Radio parlante.
- Dibujos.
- Dinámicas grupales.

3.1.7. ¿Cuándo?, ¿Dónde? Se refiere al momento en que se realizó la formación, los sitios, los espacios y a su duración

Los ambientes y escenarios del aprendizaje local

Los ambientes y escenario de aprendizaje e interaprendizaje de las nuevas sociedades locales educadoras tendrán las siguientes características: serán lugares en los que se propicie la diversidad y pluralidad social y cultural; en los cuales coparticipen todos los actores del proceso en un núcleo de experiencia común; emplearía métodos y estrategias de colaboración, solidaridad y aprendizaje muy diversas; serán lugares muy ligados a la sociedad local en torno a los cuales se desarrolle una sinergia de dinámicas de grupo con un propósito centrado en torno al desarrollo sustentable y el aprendizaje por el aprendizaje, en el vivir para aprender a ser.

Dichos ambientes y escenarios de interaprendizaje serán lugares en los cuales se dé rienda suelta a la imaginación, en los cuales no hay cabida para la estrategia tan usada del “divide y reinaras” que usan los actores “privilegiados” cotidianamente, o el castigo y la obediencia como mecanismo coercitivo, se trata en definitiva de un gran ambiente de ambientes educativo, pensado como múltiples y variados ambientes y escenarios locales enriquecidos para potenciar la construcción de conocimientos por parte de los propios actores involucrados en el proceso de construcción de lo local: tanto de autoridades, como empresarios, trabajadores, organizaciones comunitarias, movimientos ciudadanos, del conjunto de la comunidad local involucrada. Se trata de un nuevo sistema de interaprendizajes en cual todos crecen, sin perdedores, sin fracasados, ni frustrados, ni futuros intelectuales-delinquentes.

Es fundamental transformar la idea y el concepto que tenemos de educación, de universidad, pensar más en sociedades locales interculturales educadoras, en escenarios interculturales locales, en lugares, en sitios de aprendizaje y no sólo en aulas, en escuelas, en colegios, en universidades; lugares y ambientes en los cuales podamos colectivamente hacer del conjunto de actores un generador de sentido y que no considera a las formas del sistema educativo tradicional como “el lugar” en los cual se nos va a enseñar, a forzar a aprender; al contrario, se buscaría que el colectivo de habitantes de la localidad comience a visualizar su propia sociedad local como el escenario de escenarios más adecuado para lograr los mejores aprendizajes e interaprendizajes posibles, interaprendizajes en el más amplio sentido de la palabra y que posibilitarían a las diversas sociedades locales posicionarse adecuadamente en el contexto nacional y global.

Estos ambientes y escenarios de aprendizaje local, han de ser pensados como ambientes adecuados para la vida, ambientes interactivos en los cuales cada uno pueda avanzar a su ritmo y a su tiempo, buscando que sean lugares respetuosos de lo humano y creativos, motivadores y afectuosos, energéticos y potenciadores, en los cuales se desarrolla una pedagogía interactiva, constructivista, en los cuales los diversos actores empujan un esfuerzo común para desatar procesos de crecimiento y aprendizaje intercultural que benefician al colectivo de actores que participa en el proceso. Se trata de la participación como actores y no como espectadores, de la participación como co-constructores de lo local.

En los ambientes, escenarios y lugares de interaprendizaje los diversos grupos étnicos de la población han de encontrar un mundo local complejo y rico, motivador, provocador de búsquedas, supremamente creativo, en el que se pregunta y reflexiona sobre su quehacer, se motiva por buscar, por explorar, por emprender, por leer, por escribir, por comprender, por aprender a aprender a partir de sus necesidades auténticas. En estos ambientes los y las niños y niñas, jóvenes, adultos y ancianos se relacionan entre sí y se pregunta sobre el por qué, el qué, para qué, a quién, cómo, con quién, con qué, cuándo y dónde de su sociedades locales.

Se produce en dichos ambientes y escenarios de interaprendizaje una búsqueda por aceptar o crear nuevas perspectivas en la localidad, en los negocios, en la gestión, en los hogares, etc.; es la vivencia y reflexión en torno a experiencias llenas de actividades, encuentros, conceptualizaciones, interrelaciones y oportunidades que están presentes allí. En los ambientes y escenarios no hay caminos previamente trazados, lo que existe son situaciones de aprendizaje e interaprendizaje de naturaleza problémica, que provocan ideas, reflexiones profundas y acciones de intervención en las cuales los participantes van midiendo sus capacidades y necesidades de aprendizaje. Son una especie de centros altamente dinámicos, flexibles, supremamente inquisitivos, en los cuales se resuelven y viven experiencias reales de interaprendizaje, entre los cuales se pueden señalar:

- Ferias.
- Centros de turismo comunitario.
- Fincas y shagras (Pasto).
- Chakras (Imbabura).
- Emprendimientos comunitarios (cajas, restaurantes...).
- Encuentros presenciales y virtuales.
- Comunidades (minga...).

- Cursos de formación
- Visitas y pasantías

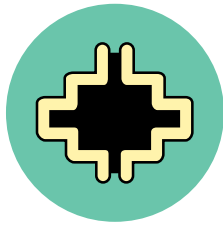

3.1.8. ¿Qué pasó luego del proceso formativo? Se refiere a resultados, efectos, impactos, soluciones de problemas, etc.

- Los actores incorporaron a sus procesos organizativos nuevas prácticas y reforzaron conocimientos; se sensibilizaron, adquirieron elementos de prácticas y de aspectos teóricos relacionados con la economía solidaria.
- En un ámbito más personal, los actores mejoraron su autoestima, sus conocimientos y los lazos con la cosmovisión andina-
- En lo que respecta a la constitución de red, los actores generaron contactos, relaciones de amistad y compañerismo
- Efectos prácticos: los actores replicaron los cursos y se creó la caja solidaria
- **SUGERENCIA.** Es necesario bajar los talleres a las bases:

- Seguimiento, acompañamiento.
- Que se usa y aplica la Guía.
- Que me resulta útil.
- Cambio de actitud de facilitador.
- Más autoestima.
- Articulaciones con otros actores.
- Posicionamiento del **MESSE**.
- Dinamizador genera su comunidad de interaprendizaje.
- Generar, provocar emprendimientos propios.
- Generación de nuevo conocimiento (co-construcción).
- Los colectivos del **MESSE** se mantienen “tulpeando”.
- Sistema de participación del **MESSE** (niveles)

3.2 Conclusiones

Las sociedades locales interculturales para el interaprendizaje

Cuando hablamos de sociedades locales interculturales para el interaprendizaje nos estamos refiriendo al conjunto de la sociedad local como educadora, al conjunto de aspectos que hacen de esa localidad una sociedad local educadora, desde su institucionalidad pasando por los mecanismos y modalidades de representación y participación, hasta la manera en que enfrenta sus relaciones sociales en los diversos ámbitos: de la economía, la política, la cultural, la tecnológica, la comunicación, el ambiente, entre muchos otros, que se requieren para sacar adelante una sociedad local educadora.

El interaprendizaje en el trasfondo de las sociedades locales educadoras

La cuestión central de esta estrategia apunta a cambiar substancialmente la base misma del sistema educativo actual: esto es poner el énfasis fundamental en el desarrollo de sociedades locales educadoras potenciadoras de los interaprendizajes locales y generadoras de inteligencias sociales creativas e innovadoras.

En esta misma dirección, ésta estrategia propone un giro de ciento ochenta grados en cuanto a los mecanismos de competitividad que hasta hoy se venían utilizando como fundamento en el modelo de desarrollo y de educación, privilegiando fundamentalmente los mecanismos de cooperación y solidaridad en la construcción de las nuevas sociedades locales Interculturales.

Es importante recalcar que la transformación de las sociedades locales tradicionales en sociedades locales interculturales educadoras, en colectivos organizacionales locales inteligentes, no es viable sin la reflexión en la acción y la acción reflexionada. Por lo cual la cuestión de la orientación por paradigmas se vuelve una cuestión fundamental en el proceso de transformación, en tanto faro o guía del proceso. En el mismo sentido, está la importancia del camino o los caminos, entendidos en el sentido de camino sin camino, esto es de “caminante si hay camino y ese hace camino se hace al andar”. La experiencia por sí misma nada enseña, es importante conectar con la teoría, con los conocimientos previamente existentes en los actores locales y en la sociedad local misma.

El reto actual es imaginar y construir sociedades locales educadoras, en las cuales el conjunto de actores organizados y no organizados, puedan

colectivamente generar nuevas opciones societales interculturales, en donde tenga cabida el respeto, el pluralismo, la diversidad, en donde las batallas de ideas no se conviertan en batallas militares, en donde todos los habitantes de la localidad sean “ganadores”, en donde todos tengan posibilidades reales de éxito.

Para que florezca el artista que llevamos dentro

La propuesta de sociedades interculturales locales educadoras es como impulsar una utopía profundamente creativa, en la que pueda florecer el artista que todos llevamos dentro, la chispa y espontaneidad expresiva, el asombro por lo nuevo y por lo simple, la frescura de estar siempre descubriendo nuevas maneras de mirar, de comprender, de interrelacionar las cosas, los fenómenos, las ideas, y todo con ello con gran sentido del humor, de tal manera de hacer estallar el potencial creador de los habitantes, de los actores, de los movimientos sociales locales.

En los escenarios y ambientes de interaprendizaje locales los mecanismos de cooperación, de interrelación, de solidaridad, han de reemplazar a la competencia; la fluidez a la estabilidad; la incertidumbre a la verdad objetiva; el aprendizaje e interaprendizaje a la enseñanza; la trilogía caos-desorden-orden a lo lógico; la dialógica a la imposición; la pluralidad y diversidad a la homogeneidad; la individualidad a la tabla rasa; el conjunto de actores locales como organizadores de procesos y generadores de ambientes y escenarios de interaprendizaje más que como transmisores de información; en fin la sociedad local educadora como un complejo escenario de escenarios de interaprendizaje en los cuales se van forjando las potencialidades del artista que todos llevamos dentro.

4. Bibliografía

(incorporada en el cd interactivo)

