

EDUCACIONES ALTERNATIVAS

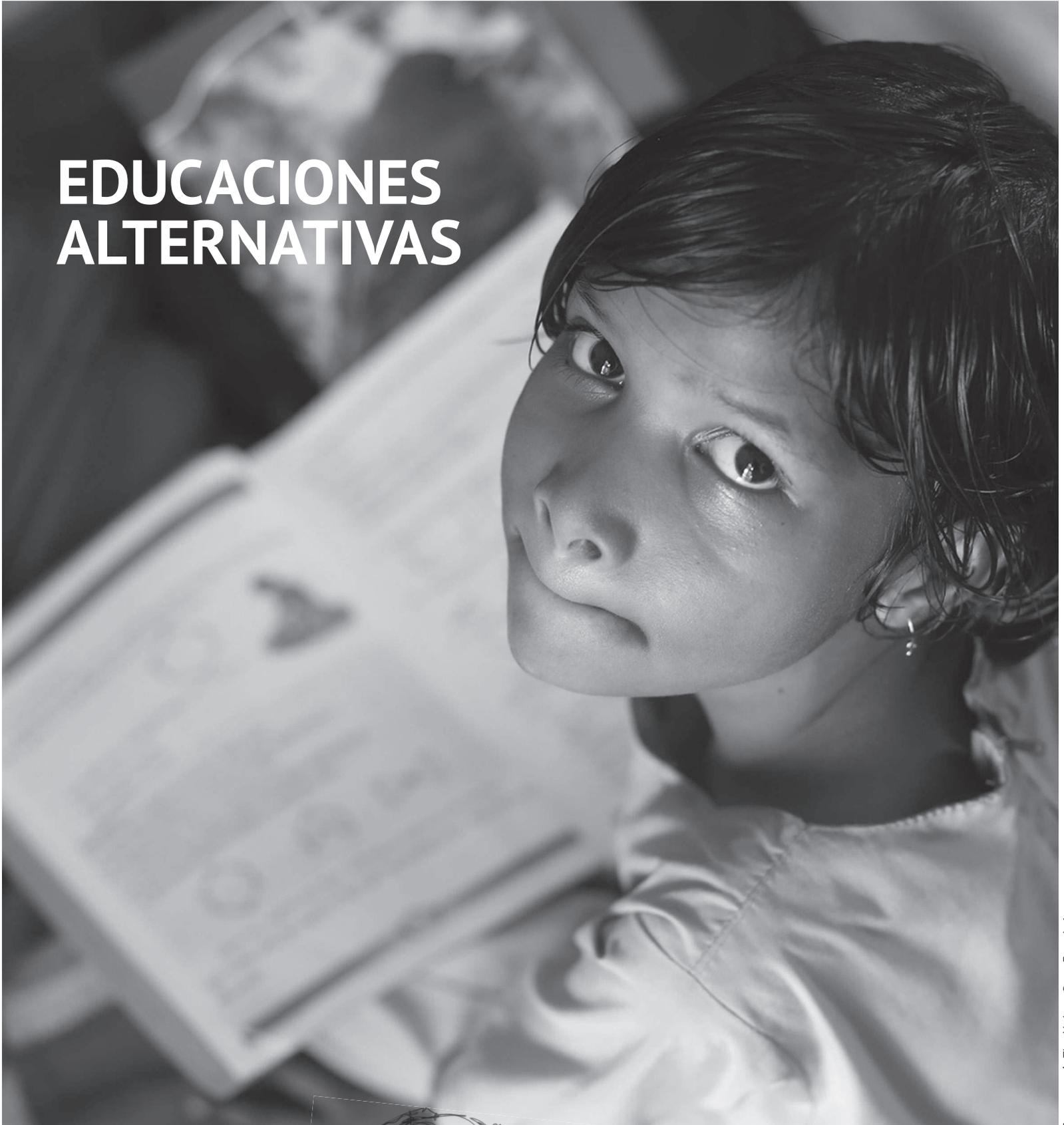
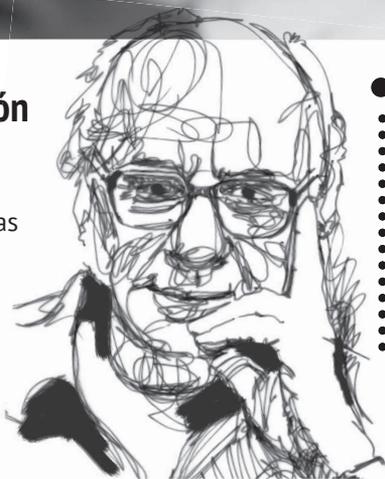

Foto: cortesía The Akshaya Patra Foundation

Pensadores de la otra educación

Filósofos disidentes que a lo largo de la historia han hecho frente a las desigualdades sociales a través de teorías y propuestas educativas diferentes a las impuestas por los sistemas.

..... 6 y 7

Otras formas de comprender la realidad

La educación popular alternativa como una necesidad para construir otros modos de pensar la realidad y actuar solidariamente, en un país con pobreza.

..... 3

Foto: Ma. Verónica Isoard

Editorial

La educación se encuentra impregnada de metanarrativas legitimadas desde el poder, desde el sistema, que en el caso de nuestro país se encuentra íntimamente ligado a la economía, a la política, a la cultura; pero en realidad es un asunto histórico, la inequidad, la deshumanización ha permeado a la educación oficial. Frente a tal realidad aparecen propuestas y voces “alternativas” que responden, que resisten, que alzan la voz y proponen modelos, estrategias de educación y de país.

Este número se compone de textos que presentan una perspectiva política de la educación, podríamos decir que es una gran reflexión contrahegemónica.

Invitamos a autores que desde su práctica y distintas trincheras han impulsado nuevas estrategias de educar, pero que también son actores públicos con una postura crítica, que dialogan en este espacio con los clásicos pensadores de lo educativo, desde una visión contrahegemónica para su tiempo.

Marik y Sócrates representan la agudeza de una crítica fundamentada a la educación actual y sus reformas neoliberales. En el artículo central ofrecemos una perspectiva histórica, pero también muy actual de pensadores, no todos los que existen, sólo un pequeño mosaico, que han pensado la educación desde lo alternativo, desde la utopía de un mundo mejor.

Leticia Madera hace un breve recuento de una realidad puesta en marcha, que es la escuela autónoma zapatista; nos habla de cómo ese hacer ha inspirado a muchos otros que representan las muchas resistencias.

María Fors, desde su experiencia en un espacio escolarizado, comparte sus reflexiones en torno a la relación de la escuela con la comunidad y el compromiso de formar a los alumnos de cara a la realidad social y a la justicia social.

En esta encrucijada de la vida puedes localizar, habitar, sumarte, suscribir las palabras claves de las educaciones alternativas, es lo que quiere representar el ejercicio sencillo que nos ofrece la alumna Mariana Arpio, que toma como nombre “Sopa de letras”.

Felipe, Fernando y Jorge Atilano, nos regalan un par de texto que nos muestran las tareas pendientes de la educación; trazan rutas esperanzadoras y colectivas para seguir caminando con dignidad, de la mano de aquel otro que es excluido de los bienes del planeta.

Cerramos el número con un manifiesto, el manifiesto de Manish Jain, que representa una voz que se alza para expresar una postura y, principalmente, nos hace una invitación a realizar acciones concretas, que él, en particular, teje alrededor de la inclusión, frente a la exclusión de millones de habitantes de este mundo globalizado y neoliberal.

En sí el presente número es una pequeña muestra de actores de la sociedad, que de cara a la educación hacen esfuerzos cotidianos y colectivos por hacerle agujeros a la hegemonía desde una perspectiva que nosotros nombramos “Educaciones alternativas”.

Noemí Gómez y Guadalupe Valdés

Coordinadores del número: Noemí Gómez y María Guadalupe Valdés

EQUIPO EDITORIAL

Catalina González Cosío Diez de Sollano / Editora
Alejandra García Bado / Cuidado de la edición
Brenda Solís / Diseño editorial

Foto de portada: cortesía The Akshaya Patra Foundation

CONSEJO CIENTÍFICO

Susana Herrera / Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO
Ana Paola Aldrete / Departamento de Economía, Administración y Mercadología del ITESO
Noemí Gómez Gómez / Departamento de Psicología, Salud y Educación
Carlos Ortiz Tirado Kelly / Director del Centro de Investigación y Formación Social del ITESO
Sergio René de Dios Corona / Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO
Enrique Luengo González / Centro de Investigación y Formación Social del ITESO
Jaime Morales Hernández / Centro de Investigación y Formación Social del ITESO

Clavigero, Año 1, No. 2, Noviembre 2016 - Enero 2017, es una publicación trimestral editada por el Centro de Investigación y Formación Social, el Departamento de Psicología, Educación y Salud y el Departamento de Estudios Socioculturales del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, A.C. (ITESO), Periférico Sur Manuel Gómez Morán 8585, Col. ITESO, Tlaquepaque, Jal., México, C.P. 45604, tel. +52 (33) 3669 34 63. Editor responsable: Lic. Catalina González Cosío Diez de Sollano. Reservas de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2016-062013464300-107, ISSN en trámite. Licitud de Título y de Contenido en trámite. Este número se terminó de imprimir en agosto de 2016 en los talleres de Innovación para el Diseño del ITESO, con un tiraje de 2,500 ejemplares. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, A.C. (ITESO).

El debate sobre la educación se centra en la forma como la reforma educativa neoliberal viola derechos de los maestros y encubre la privatización de la educación pública, pero se discute poco sobre cómo el neoliberalismo carcome los principios de la educación e impone formas de comprender la realidad que convienen a los más pudientes

María del Carmen Vicencio Acevedo / Miembro de la Red y el Movimiento por una Educación Popular Alternativa

¿Es posible otra educación?

Los defensores de este modelo económico alegan que no sólo impulsa el desarrollo científico-tecnológico, la libertad y la democracia, sino que “los globaliza”. Sus fallas son “solo casos aislados” o se deben a “errores en su aplicación”. Según ellos, este es “el mejor de los mundos posibles” y los jóvenes deben adaptarse a él pues “solo los más competentes” podrán aprovecharlo. Así, actualizarse implica someterse a las exigencias de los grandes mercados. Su dominio se apoya en estrategias que lo presentan como la ideología “más natural y avanzada”.

En cambio, los principios fundamentales de la libertad, la dignidad, la justicia, la democracia y la solidaridad parecen desvanecerse en la “liquidez” de nuestra época. ¿Qué papel le corresponde a la educación hoy? Leer críticamente el mundo y decir la propia palabra para transformarlo —como dijo Freire— es muy difícil cuando impera el discurso del mercado con sus ilusiones de prestigio, placer y diversión, que premia el egoísmo y la veleidad.

Promover el respeto por la naturaleza, el amor por la cultura y las ciencias no es fácil cuando la llamada “sociedad del conocimiento” provoca el *epistemicidio* —el desdén por los conocimientos de comunidades no certificadas por los capitalistas— y el *desgano por conocer*, pues es más fácil comprar franquicias o maquilar que diseñar, emprender y producir.

Treinta años de neoliberalismo han mostrado que el “progreso global” ha agravado la concentración de la riqueza en pocas manos, despojando a las grandes mayorías del bienestar, devastando la naturaleza y provocando una guerra de todos contra todos. ¿Qué tipo de seres humanos resultarán de un contexto tan complejo? ¿Qué aprenden los menores de lo que experimentan en su derredor? ¿Cómo viven las desigualdades sociales, la violencia, la explotación y la corrupción de las autoridades?

En el país 60% de los menores sufre pobreza, maltrato y exclusión, y muchos son víctimas de la esclavitud, la delincuencia o la migración forzada; cada día

16 jóvenes de entre 12 y 24 años se suicidan por frustración o presiones sociales. Los zapatistas llaman al neoliberalismo “hídra capitalista”, el monstruo de siete cabezas que genera otra cuando una de ellas es cercenada. Metáforas que empujan a buscar opciones fuera del sistema.

En la lógica alternativa el conocimiento es patrimonio de la humanidad. El desafío de la *educación popular alternativa* es abrir el abanico de horizontes cuando los caminos se cierran. La mirada alternativa permite descubrir que en medio del drama actual hay miles de comunidades pariendo pequeños nuevos mundos y un sinfín de movimientos que buscan articularlos.

En el pueblo de la zona industrial queretana Carrillo Puerto está la Casa de la Vinculación Social de la Universidad Autónoma de Querétaro, un espacio de encuentro comunitario y formación popular alternativa que convoca a superar la codependencia del mercado y a construir otros modos de pensar la realidad y de actuar solidariamente; donde individuos y colectivos intercambian sus saberes con el lema “no estamos solos”.

Ese espacio frena y horada suave y decididamente la lógica mercantil dominante. Quien piense que lo pequeño es impotente desconoce la capacidad de las hormigas organizadas para derrumbar un edificio. •

Promover el respeto por la naturaleza, el amor por la cultura y las ciencias no es fácil cuando la llamada “sociedad del conocimiento” provoca el *epistemicidio*

Foto: Antonia González / Commons

Noviembre 2016 - Enero 2017

clavigero
COMUNIDADES DE SABERES

Clavigero es una publicación trimestral de:
Centro de Investigación y Formación Social
Departamento de Estudios Socioculturales
Departamento de Psicología, Salud y Educación

El capitalismo y el neoliberalismo que rigen al mundo y a México impactan en el sistema educativo nacional y en la manera en la que se organiza la educación. Los maestros no cuentan con la libertad de diseñar un proyecto educativo dependiendo de la región en que se localizan, es necesario abrir espacios para colectivizar las experiencias y construir propuestas más avanzadas en la educación

Sócrates Pérez / *Profesor y activista social*

Consideraciones acerca del proyecto de educación alternativa

La globalización requiere que los gobiernos inviertan menos en educación, la tecnología aumenta la miseria de los trabajadores, las empresas invierten para manejar la información y promover el consumo de mercancías inútiles. Los regímenes neoliberales apuestan por la educación para manejar el futuro y garantizar la reproducción de formas de subordinación y control. El estado mexicano ha centralizado la educación por medio de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Las escuelas funcionan como filtros que depuran la mano de obra destinada al ejército de reserva; hay categorías de maestros determinadas por el servilismo hacia la autoridad; los maestros se separan cada vez más de la materia de trabajo y trabajan sin pensamiento crítico, y se forman alumnos obedientes en lugar de alumnos creativos.

En México hay inequidad educativa, falta de recursos, corrupción y retraso educativo causados por la política de la SEP, un proyecto deshumanizador en el que se asume que la falta de preparación de los maestros es la causa del fracaso escolar y que el problema se solucionará si los maestros se preparan.

Las nuevas formas de resistencia involucran la construcción de nuevas relaciones entre los trabajadores y de estos con el poder; abandonar el individualismo y colectivizar las experiencias para construir propuestas avanzadas

Los maestros que no compartimos estas políticas hemos diseñado una Propuesta de Educación Alternativa (PAE) que implica luchar en el terreno educativo y enfrentar al aparato del estado. La PAE propone un rescate de métodos novedosos que vuelvan más eficiente el quehacer de

los maestros; transformar la escuela es una salida ideal. Para esto proponemos una crítica total al sistema. Esto sutilmente puede ser viable con el desarrollo de la democracia de base hacia el poder popular, en la que los maestros y el pueblo hagan valer su derecho a decidir sobre su trabajo y su vida. Se busca despojar a la educación de su sentido capitalista y eurocentrista.

Los dos ejes que guían esta propuesta son la dignidad-emancipación humana y democrática, y el poder popular. Reconocer a los profesores como personas, sujetos con derecho a autoevaluarse; a concebir lo profesional y lo político desde una perspectiva humanista de corte comunitario.

Las nuevas formas de resistencia involucran la construcción de nuevas relaciones entre los trabajadores y de estos con el poder; abandonar el individualismo y colectivizar las experiencias para construir propuestas avanzadas. Adoptar un esquema de resistencia que quiebre las líneas de poder centralizado y que se haga presente en los niveles más pequeños de la organización escolar y comunitaria. Reformular el poder y volverlo una práctica comunitaria que se oponga a las decisiones verticales de la SEP.

La construcción de nuevas relaciones en las escuelas implica un trabajo de crítica total al sistema, de cuestionamiento de la escuela como tal y de una transformación de raíz.

Es importante reconocer que en México existen realidades locales con necesidades específicas y que por esto hay una amplia variedad de formas de lucha y resistencia. Por ello es necesario construir una propuesta nacional y que al mismo tiempo dé solución a problemas locales. Es importante que el sistema permita que los maestros conviertan el espacio local en un nuevo territorio social, lo que ayudará a que la escuela deje de ser una institución del estado y se convierta en un nuevo espacio público en tránsito hacia una nueva forma de organización social, en la que esté permitido el construir del pueblo. ◦

Casa Comunitaria Hermano Javier en la Colonia Francisco I Madero, Tlaquepaque (ubicada en el Cerro del Cuatro).

Las comunidades rarámuri no encontraron en la educación tradicional las respuestas a sus problemas, por lo que generaron espacios comunitarios de diálogo y encuentro, buscando que los procesos de aprendizaje no sean como los pintan los libros sino que atiendan las necesidades de la región

Victor Ojeda / *Director de Construyendo Mundos Alternativos Ronco Robles (COMUNARR), ITESO e Ibero Ciudad de México*

Programa de aprendizaje para el buen vivir

En el estado de Chihuahua hay un grupo de aproximadamente 75 personas que formulan y desarrollan proyectos para aportar algo más a sus comunidades: difundir medicinas tradicionales, recuperar o fortalecer el idioma rarámuri, curar animales, cuidar los aguajes, defender el territorio, ayudar en el aprendizaje de la lectoescritura a grupos de niños, aprender a defendernos con la palabra, entre otras.

En estos proyectos se procura que sean definidos en colectivo y sea la comunidad la que los acompañe y finalmente los valide, es por ello que deben responder a los intereses, gustos, pasiones y sentidos profundos de la comunidad.

Pero, ¿qué tiene que ver esto con la educación? Sin duda mucho si pensamos la educación como aprendizaje y convivencia en la diversidad. Es un proyecto que implica procesos complejos que al irse operando, recuperando y compartiendo, nos permite aprender de y desde los sujetos de la comunidad y los procesos mismos. Lo que aprendemos se reconoce (y certifica según el caso) como diplomado, bachillerato, licenciatura o maestría. Sin embargo, cualquier persona puede integrarse a este aunque no le interese algún grado o certificado en particular. Solo debe querer aprender en comunidad y para la comunidad desde sus intereses personales.

Hilando junto con el desarrollo de los distintos proyectos, su recuperación y sistematización personal y colectiva, el aprendizaje se intensifica, se multiplica en distintas comunidades (de aprendizaje) que se van construyendo mediante el compartir del propio caminar y el aprender desde el de los demás. Hay reuniones de forma sistemática por regiones, por grado, con los equipos de trabajo y con miembros de la comunidad; en estos espacios todos comparten y aprendemos. Son espacios de encuentro que pueden generar conexiones y relaciones entre los miembros de maneras y con intereses di-

Foto: Francisco Morán

versos. Implica un diálogo entre los saberes tradicionales, los cotidianos con los eruditos y científicos occidentales. Qué saben unos y otros que pueda aportar a un proceso o problema relevante para la comunidad.

Vemos una educación desvinculada a la comunidad, lejana y que la debilita pues desconoce, margina y agrede los saberes y prácticas cotidianas y tradicionales de las comunidades. Ha sido un factor de vulnerabilidad, de colonización. Por otro lado identificamos en la región problemas y retos impostergables a los que hoy no podemos (no sabemos) dar respuesta desde nuestros lugares y posibilidades. Debemos movernos, aprender, complementar, recuperar. Todo este trabajo es para reivindicar el que los procesos de recuperación, producción y compartición de conocimientos relevantes es tarea de las comunidades, no es monopolio de personas o instituciones determinadas. Es poner el saber al servicio y en función de los proyectos fundamentales de los pueblos de la región.

Para ello, la producción de conocimiento debe ligarse a la vida de las comunidades, fruto de una práctica y reflexión contextualizada y localizada. Reconocer el

Hay reuniones de forma sistemática por regiones, por grado, con los equipos de trabajo y con miembros de la comunidad; en estos espacios todos comparten y aprendemos

saber y el ejercicio de aprender como comunal o poder comunalizar el saber y el aprender.

Así la producción de saber de manera colectiva es un ejercicio de autonomía comunitaria y medio para generar experiencias de buenos vivires. Pero al desmontar formas hegemónicas de producción, uso y control de saberes creemos que estas dinámicas son profundamente rebeldes, insurrectas, alternativas y que alteran radicalmente las tradiciones en el ejercicio del poder sobre el saber. ◦

Teresa de Cepeda y Ahumada
(1515-1582)

Reformadora de la iglesia y literata que sostiene que la educación debería perfeccionar los buenos instintos naturales, a través de normas de buena educación y comportamiento como el ser libres y responsables, ser tolerantes con el pensamiento ajeno, cuidar el medio ambiente y los bienes comunes, sembrar la paz y no la discordia; pone el centro en el autoconocimiento.

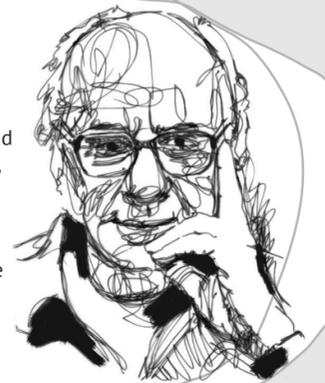

Gustavo Esteva
(México, 1936-)

■ Activista social e "intelectual desprofesionalizado"
■ Se afirma que la escuela prepara a la población para la aceptación acrítica y profundamente irracional de la realidad e injusticia; sostiene que las múltiples reformas educativas en México y América Latina, han pretendido ajustar la pirámide del sistema educativo a los requerimientos del mercado.

Boaventura de Sousa Santos
(Portugal, 1940-)

Sociólogo que plantea la necesidad de descolonizar el conocimiento, reconociendo que existen otros conocimientos más allá del científico y oficial. Su trabajo lo lleva hasta la misma actividad de los movimientos sociales.

Jean-Jacques Rousseau
(1712-1778)

Filósofo francés que propone la tolerancia y la libertad como base de su propuesta pedagógica. Para él, no se trata de imponer normas o dirigir aprendizajes, sino de impulsar el desarrollo de las inclinaciones espontáneas del niño.

EDUCACIÓN, LIBERTAD Y AUTONOMÍA

A lo largo de la historia han existido grandes pensadores de la educación que aportaron sus ideas y visiones para revolucionar las propuestas establecidas en sus épocas. Una constante entre ellos es plantear formas de relación entre las personas basadas en la libertad, la autonomía y el consenso; en lugar de la visión de la escuela como espacios cerrados y reglas rígidas. Sus ideas se enmarcan en la necesaria transformación de la sociedad.

Textos: Noemí Gómez y Guadalupe Valdés
Ilustración: Brenda Solís

Paulo Freire
(1921-1997)

Educador brasileño impulsor de la "pedagogía de la liberación". Propone una educación activa, basada en el diálogo que hace que educador y estudiante evolucionen juntos. En la pedagogía de Freire educar es crear la capacidad de una actitud crítica permanente que permita al hombre captar la situación de opresión a la que se halla sometido y entenderla como limitante y transformable.

Henry Giroux
(Estados Unidos, 1943-)

■órico fundador de la pedagogía crítica que se opone a la educación liberadora como un vehículo para la construcción de la razón crítica que les permita a los ciudadanos romper con lo predefinido.

Peter Mc Laren
(Canadá, 1948-)

Educador de izquierda; sus obras se caracterizan por un potencial crítico hacia el capitalismo en todas sus expresiones y manifestaciones.

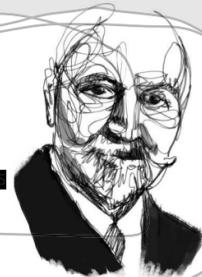

Michael W. Apple
(Estados Unidos, 1942-)

Pedagogo y sociólogo que analiza de forma crítica la manera en que la escuela reproduce la estructura ideológica y las formas de control social y cultural de las clases dominantes.

Sebastián Faure
(1858-1942)

Filósofo anarquista francés. Sostiene a la educación integral y al verdadero aprendizaje como resultado de vivir. Ataca y se opone a todas las formas y manifestaciones de autoridad.

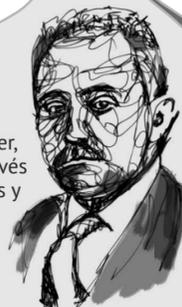
Francisco Ferrer
(1859-1909)

Pedagogo libertario español. Afirma a la escuela como un medio de liberación social. En las escuelas no debe haber premios, castigos ni exámenes con calificaciones.

José Vasconcelos Calderón
(1882-1959)

Educador mexicano que declara mexicanizado el saber, defiende la libertad de pensamiento y de cátedra a través de programas de instrucción popular, edición de libros y promoción del arte y la cultura.

Iván Illich
(1926-2002)

Pedagogo vienés que formula una crítica a la escuela pública por su centralización, su burocracia interna, su rigidez y, sobre todo, por las desigualdades que encubre. Menciona que la búsqueda actual de nuevos embudos institucionales debe revertirse hacia la búsqueda de antítesis institucional: tramas educacionales que aumenten las oportunidades de aprender, compartir e interesar.

Rigoberta Menchú Tum
(Guatemala, 1959-)

Líder indígena de la tribu Quiché. Sostiene que la educación no puede ser para robotizar a las personas. Si la educación es para la vida, entonces no hay ninguna razón para que sea un derecho privado para unos cuantos. Declara que la educación debe responder a contextos multiculturales.

María Bertely
(México)

Antropóloga social interesada en recuperar las dimensiones culturales y sociales del trabajo escolar, subraya la importancia de reconstruir los procesos sociales implicados en el quehacer educativo.

Gabriela Mistral
(1889-1957)

Pedagoga chilena; afirma que enseñar significa desplegar un constante diálogo con las experiencias vitales, en directa relación con la naturaleza y los problemas sociales vigentes. Aboga en pro de la difusión de la cultura, de la enseñanza popular y especialmente a favor de la educación de las mujeres obreras.

Foto: Yunuen Pérez

Leticia Madera / Investigadora del tema educación zapatista

La educación zapatista

La educación es producida y productora de la realidad social, de ahí la importancia de cuestionarnos sobre sus fines y la necesidad que inspira a los proyectos de educación alternativa. El neoliberalismo logró asentarse en el último rincón del planeta, introduciendo un modelo cultural homogenizador y una educación que responde al capital y no al interés de las mayorías. Este propósito es confrontado por modelos educativos que buscan revertir la exclusión social.

Surgen formas alternativas de construir nuevos saberes que puedan ser la base de otras miradas y lenguajes, otras lógicas de pensamiento y formas de construir nuestros lazos con la sociedad y la naturaleza, como el Movimiento de los Sin Tierra, de Brasil; la Universidad de las Madres de la Plaza de Mayo, en Argentina, y la Escuela Autónoma Zapatista, Chiapas, México, que toman la educación en sus manos, al margen de los gobiernos, y ven en

ella un factor fundamental en la lucha por la emancipación y como una posibilidad de comprensión de la realidad alterna al capitalismo. Proyectos político-educativos que estimulan la participación crítica en la vida pública y confrontan las relaciones desiguales de poder, que dan lugar a nuevas subjetividades, conocimientos, valores y prácticas sociales.

La educación zapatista favorece la reflexión y la acción sobre el mundo para transformarlo a través de los encuentros entre luchadores sociales del país y del mundo para compartir experiencias y aprendizajes.

Para disputar al gobierno su derecho a decidir sobre su territorio y destino los zapatistas crearon el Sistema de Educación Autónoma Zapatista, con el cual forjan un modelo alter-pedagógico transgresor de las disposiciones oficiales, con capacidad de interpretar su realidad e incidir sobre ella. Este sistema involucra a alumnos, pro-

motores de educación, autoridades y familias en la responsabilidad de definir, diseñar y evaluar la educación; consensa sobre las condiciones necesarias para la construcción del conocimiento y los contenidos, que suelen referir a la opresión de los pueblos indígenas, a las demandas zapatistas, y cómo estas se expresan en los ámbitos de la comunidad, la nación y el mundo.

La escuela autónoma da lugar a un aprendizaje gradual de la libertad y enseña a hacerse responsable en colectivo de los problemas de la escuela y de los pueblos. Es intercultural e intralingüística pues coinciden alumnos y mentores de distintos grupos étnicos; se fomenta el trabajo en equipos interétnicos donde unos y otros se enseñan su lengua y su cultura. La clase no tiene muros, se aprende a combatir la plaga en la milpa o se realizan campañas de prevención de enfermedades. Es autogestionaria porque se niega a recibir apoyos oficiales; intersubjetiva, porque la relación entre autoridades y sus pueblos o los promotores y alumnos es horizontal. Es decolonial porque persigue la transformación social, la liberación, y rescata y valida el saber y los modos de vida ancestrales y comunitarios.

La educación zapatista es ejemplo de pedagogía que enuncia y anuncia nuevas formas de entender la educación, y da lugar a un sujeto que se va construyendo en el proceso organizativo de la resistencia. Un alumno que es tomado en cuenta en los asuntos de la escuela aprenderá que su aportación es valiosa en la solución de los asuntos públicos. Quien aprende de las luchas de los desheredados, quien se organiza al lado de sus iguales verá los sistemas sociales como resultado de procesos históricos de la acción humana, y será capaz de combatir la opresión. •

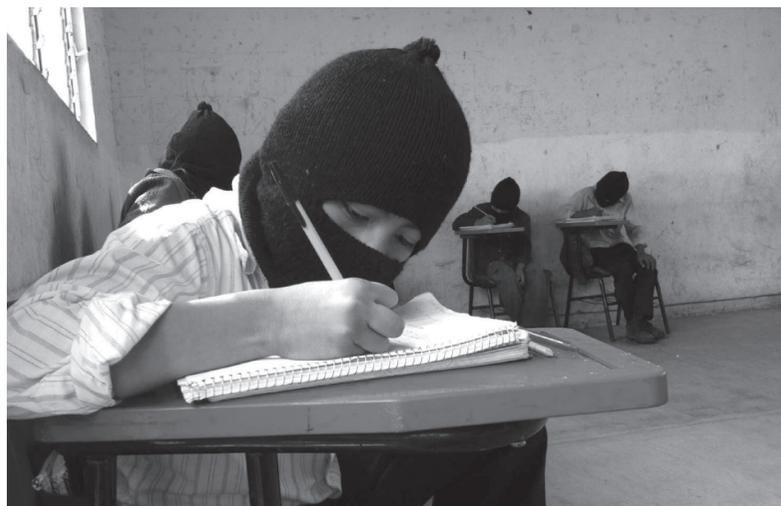

Foto: Yunuen Pérez

Foto: Cortesía de CIFS-ITESO

Felipe de J. Alatorre Rodríguez / Académico del Centro de Investigación y Formación Social

Ejercer la ciudadanía ¿llegó el momento?

¿Tiene razón el Gobierno de Jalisco para preocuparse por las manifestaciones públicas? Estas expresiones de descontento reflejan el desencanto de los mexicanos con la democracia (Latinobarómetro, 2013). Son reacciones frente a las crisis que rebasan la capacidad de los gobiernos. ¿Qué significa esto en un país donde el avance de la democracia ha sido sumamente difícil?

Son múltiples las vías para enfrentar la situación, como lo hacen miles de organizaciones ciudadanas, aunque esto no es suficiente para revertir las causas del crecimiento de la pobreza, de la violencia hacia las mujeres, las violaciones a los derechos humanos, el deterioro del medio ambiente, la corrupción y otros problemas.

¿Qué pasa con los que aún no se deciden a actuar? ¿Por qué a muchos no les indigna que el sueldo percibido por una cuarta parte la población del país no alcance para cubrir sus necesidades básicas? ¿Por qué no les enoja que la riqueza de los millonarios mexicanos siga creciendo? ¿Por qué la organización ciudadana no avanza con mayor velocidad?

Las repuestas están en nuestra historia: más de setenta años de gobiernos de un solo partido, el control gubernamental de las organizaciones sociales y el intercambio de apoyos por votos. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2004) llama "ciudadanía de baja intensidad" a las personas poco participativas y que no se asumen como actores en el desarrollo de la democracia. Una investigación del Instituto Nacional Electoral (INE, 2015) señala la desconfianza que existe entre ciudadanos y autoridades, y que nuestras redes de colaboración se limitan al ámbito familiar, vecinal y algunos grupos religiosos.

Los ciudadanos organizados debemos ser un contrapeso al estado para que cumpla con su responsabilidad. Tres tareas son clave para ello. Más y mejores organizaciones, incrementar nuestra participación en

acciones públicas y formarnos en la ciudadanía, esto es, crear capacidades para criticar normas, ideas, costumbres y valores que favorecen el control de las personas, así como favorecer acciones concretas para el ejercicio de la ciudadanía. Trascender una visión localista, reconocerse en la humanidad, trabajar para ampliar las libertades y emprender acciones orientadas a construir un mundo más justo. Formar sujetos pensantes, críticos, con herramientas para aportar a una sociedad incluyente y responsable.

Los esfuerzos de organización por demandas específicas pueden ser maneras de contagiar a otros. La lucha por el acceso al agua y por la seguridad; demandar precios justos para los productos del campo; la legalización del matrimonio igualitario, el cese de la violencia contra las mujeres y los comunicadores pueden ser limitadas si no se entienden como luchas por ampliar los derechos. Entender que estos problemas tienen que ver con procesos como la desigualdad, la corrupción y el autoritarismo para trabajar con una visión amplia que facilite la colaboración con otras organizaciones. Trascender el aislamiento incrementa las posibilidades de éxito de las demandas específicas y es una forma de reconocernos en la construcción de un país en el que todos podamos vivir en paz.

Una sociedad organizada y actuante obligará a los gobiernos a hacer mejores esfuerzos por resolver los problemas sociales y a usar eficientemente los recursos que ponemos en sus manos. El reto, tal parece, es claro. •

Corporación Latinobarómetro. Informe 2013, Corporación Latinobarómetro, Santiago de Chile, 2013.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre la democracia en América Latina; hacia una democracia de ciudadanos y ciudadanas, PNUD, Buenos Aires, 2014, pág. 66.

Instituto Nacional Electoral. Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México, INE, México, 2015.

Ciencia a sorbos

Disfrutar la ciencia a pequeños tragos

MAYA VIESCA LOBATÓN
Académica del Centro de Promoción Cultural
y coordinadora del Café Científico de ITESO

Para qué sirve un museo de ciencia

Durante los siglos XVI y XVII, época de grandes exploraciones y descubrimientos, los cuartos de maravillas o gabinetes de curiosidades eran lugares donde se mostraban objetos que sus propietarios consideraban exóticos, raros o únicos. Provenientes tanto del mundo natural como de la creación humana, de estas llamadas Wunderkammer derivaron los actuales museos.

Cualquiera que haya sido la motivación que los creó, estos espacios pasaron de ser lugares cerrados, a grandes infraestructuras que reciben millones de visitantes por año.

En la actualidad los museos de ciencia cumplen papeles necesarios para las sociedades; funcionan como espacios de esparcimiento y donde se busca hacer del conocimiento público temas relacionados con la ciencia y, en muchas ocasiones, como espacios de educación no formal.

En una sesión del Café Científico ITESO, espacio de divulgación de la ciencia, Silvia Singer, directora del Museo Interactivo de Economía en la Ciudad de México, preocupada por que estos espacios sigan teniendo vigencia, se pregunta cómo deben ser los museos de ciencia y qué papel tienen más allá de la conservación y la exhibición. Si bien han pasado de ser lugares de mera observación a espacios para "meter las manos" *hands on* y para involucrarse emocionalmente *hearts on*, pueden funcionar también como espacios que doten de un mayor poder para participar en la sociedad.

Es probable que muchos nos sintamos lejos de los museos de ciencia. En nuestro país no abundan y pareciera que son exclusivamente para niños. ¿Qué hay en ellos que pueda resultar de interés para todos?

Según Silvia Singer, "cuando la sociedad está separada del conocimiento científico estamos perdiendo posibilidades de entender nuestro entorno. No podemos entender los fenómenos, cómo funcionan las cosas, y por lo tanto las decisiones que tomamos están muy marcadas por los medios masivos de comunicación, por el mercadeo y por otras influencias que nos indican las maneras de proceder, de seleccionar cosas, momentos, actitudes e incluso valores".

El conocimiento como una forma de entender y conocer el mundo, dice Singer, es una manera de "dotar a la sociedad de un poder de mejor decisión. En la medida en que entiendo el entorno puedo tener un pensamiento crítico y decidir qué es lo quiero hacer. Conocimiento es poder, y la divulgación de la ciencia lo que busca es hacer que este poder llegue a otras personas que no sean solo los científicos o las instituciones que resguardar lo que estos científicos producen".

Si, como dice Singer, la divulgación de la ciencia tiene como función hacer que podamos acceder al conocimiento de una manera más democrática, me pregunto si no debiera de ser una demanda social como otras, en donde se alcanzaran amplios niveles de cobertura en la sociedad, que fuera accesible tanto geográfica como intelectualmente, y que estuviera vinculada con la vida cotidiana.

La charla de Silvia Singer puede escucharse en cultura.iteso.mx/cafe_cientifico •

La Pizca Experiencias y pensamiento jesuita

Fernando Barajas y Jorge Atilano
Miembros del Proyecto de Reconstrucción del Tejido Social del Centro de Investigación y Acción Social Jesuitas por la Paz.

Educación para el buen convivir

¿Qué es educación? ¿Qué significa para la generación de pequeños que están aprendiendo a leer ir a la escuela? Para nuestros padres y aun para nosotros la escuela era el primer escalón de una pirámide social; más años en la escuela, implicaba más ascenso económico. En cambio, para los jóvenes, la escuela supone una llave para cumplir sus sueños particulares y propios, de cualquier naturaleza. Ya sea encontrar su vocación, tener la vida que quieren o perseguir esa ilusión particular que desarrolla sus capacidades artísticas, físicas o intelectuales.

¿Sigue la escuela llenando esas expectativas? ¿Lo hizo alguna vez? La educación no es un fenómeno aislado, no existe una cantidad de conocimientos o capacidades específicas que los niños y jóvenes deban aprender para desarrollarse en cualquier entorno, tiempo y lugar. No obstante, la educación como institución pública, en todos sus niveles, tiende al aislamiento y la estandarización.

Aquellas aspiraciones de ascenso social o de cumplimiento de metas pueden leerse en relación a dos formas particulares de entender el capitalismo. La primera a la del capitalismo anterior a los años ochenta del siglo XX, que prometía bonanza económica a cualquiera que se esforzara lo suficiente como para lograrla. La segunda, en cambio, al capitalismo salvaje o neoliberalismo, que propone mecanismos de mercado a la educación, por lo que los jóvenes están dispuestos a producir más con menos con tal de perseguir su «sueño».

En este siglo comprobamos abundantemente que la educación no ha sido escalón social. Somos testigos de que la ideología del sueño inmediato e individual ha ge-

nerado competencia a mansalva en la que los jóvenes trabajan por nada o por muy poco. Cada vez más, la educación se convierte en una mercancía, una forma de explotar los deseos perpetuamente frustrados de los consumidores; igual que lo hacen unos zapatos o un coche del año. Si estas formas de entender la educación corresponden a un sistema pernicioso de valores (comerciales y económicos), necesitamos maneras creativas de afrontar el proceso educativo, maneras incluyentes y diversas, que combatan la estandarización tanto como la inmediatez de valores.

La educación para el buen convivir es una propuesta que parte del Proyecto de Reconstrucción del Tejido Social del Centro de Investigación y Acción Social Jesuitas por la Paz. Sus principales características justamente son escapar de la estandarización y el aislamiento. Al ser parte de un proyecto integral, se sabe pieza clave de una ruptura social que la rebasa, y al mismo tiempo es consciente de los lazos de codependencia que extiende hacia el gobierno, la familia, el medio ambiente y la economía.

El buen convivir como principio educativo no se limita a fomentar determinadas capacidades o conocimientos en los estudiantes como forma de perpetrar un estado de las cosas; no promueve sueños personales e inmediatos fácilmente explotables por el capitalismo salvaje. Por el contrario, el buen convivir invita a soñar en comunidad, a construir juntos, a poner en el centro del proceso educativo las necesidades de la comunidad escolar antes que modelos externos que pretendan dirigir las mentes jóvenes hacia uno u otro sentido.

La educación para el buen convivir representa un compromiso de padres, maestros, directivos, trabajadores y alumnos para construir la educación que sueñan. ¿Qué sentido puede tener la escuela ahora, si no es el de promover mejores formas de convivencia con el entorno? Si los sueños educativos individualistas han mostrado su falsedad y su propensión a formar jóvenes que se convertirán en trabajadores explotados, tenemos derecho a pensar en otras formas de educarnos que atiendan nuestros propios pensamientos creativos, tradiciones, creencias e ilusiones.

No hay una educación del buen convivir sin una conciencia amplia de la fragmentación del tejido social. Como parte de una sociedad, la escuela tiene responsabilidades; no puede darle la espalda a lo que ocurre afuera de sus muros y después tratar de resolver problemas individuales dentro del aula. Esta educación está atenta a lo que ocurre a su alrededor, sabe que el aumento de la violencia dentro de sus instalaciones está relacionada con un entorno violento. Está consciente de que los retos que enfrentan los niños y los jóvenes en las clases se relacionan con los retos que enfrentan las familias, tanto a nivel emocional, como laboral y económico.

El buen convivir y la educación entorno a él toma distintas formas, se adapta, se moldea de acuerdo a quien lo sueña. Parte del reconocimiento de la fragmentación del tejido social en cada localidad y del deseo activo y compartido de reconstruirlo; por eso es múltiple. Sin embargo, podemos reconocer este tipo de educación siempre que ponga en el centro de su tarea el buen convivir. De tal manera que rija sus decisiones, que reúna a todos los interesados y que genere procesos de reconciliación y resolución de conflictos que involucre a muchos. Ante formas de educación verticales que parten de la imposición, el buen convivir propone que soñemos juntos la escuela que queremos. Así seamos maestros, alumnos, padres o madres de familia, trabajadores o alumnos, tenemos derecho a tomar la escuela en nuestras manos y moldearla con un sentido ético, social y de cuidado. »

María Fors Directora de SIGNOS Secundaria y Bachillerato para adolescentes

Por Guadalupe Valdés y Noemí Gómez / Académicas del Departamento de Psicología, Educación y Salud

La escuela como movimiento social

La visión de María Fors es producto de una trayectoria profesional en el ámbito educativo. El significado de lo alternativo lo ha construido en la acción cotidiana en una escuela comprometida con el cambio social que se logra al transgredir la verticalidad que caracteriza a las escuelas que desconocen el valor de la comunidad en la formación

¿Cuál es la misión social de las escuelas?

La escuela debe ser un ente social y político de cambio. En lugar de seguir el modelo clásico de escuela, que reproduce el sistema dominante, la escuela como movimiento social se inserta en la necesidad de la transformación civilizatoria.

¿Cuál es la función de la escuela en el desarrollo local y regional?

La función de movimiento social se vería concretada en lo local y lo regional. La escuela construirá puentes para transitar de ida y vuelta con grupos y comunidades. Así se enriquecería con ellos y, a la vez, se haría solidaria ante las injusticias y los despojos que ocurren de manera cotidiana. Los alumnos se acercarían a realidades que la escuela conservadora mantiene lejos; trabajarían aplicando los conocimientos construidos en la escuela.

¿Cómo se trabaja desde la escuela para lograr iniciativas comunes, orientadas al mejoramiento de la vida comunitaria?

Colocando lo colectivo sobre lo individual, tarea nada sencilla en una civilización que exalta al individuo en detrimento de lo comunitario. Esto en todas las relaciones que se dan en la escuela entre maestros, alumnos, comunidades y grupos.

¿Cómo se involucra a los estudiantes en acciones comunitarias que favorezcan el buen vivir y el bienestar social?

No se invita a los alumnos a un servicio social obligatorio para cumplir con un requisito escolar. Los maestros están in-

Foto: Sebastián Rosales

volucrados con la comunidad, participan en proyectos a favor de ella y desde ahí invitan a los alumnos, que participan porque quieren hacerlo y no slo por una calificación.

¿Qué caracteriza a las escuelas que se transforman en movimientos sociales?

Su participación comunitaria, su convicción en la necesidad de transformar el mundo en uno más justo y acorde con la vida y sus procesos. Su postura crítica y de denuncia ante todo aquello que lo impide.

¿Cuáles son las ventajas y beneficios de que se establezcan vínculos entre la escuela y la comunidad?

Una escuela que se aleja del simulacro, que inserta a los alumnos en la realidad y la necesidad de transformarla. La posibilidad de que los alumnos pongan en práctica sus conocimientos y que vivan en relación, como un eslabón en la cadena de la vida y de la comunidad a la que pertenecen.

¿Qué acciones contribuyen al establecimiento de esos vínculos?

La escuela tendrá que ser autocrítica y reconocer sus vínculos con el sistema dominante para apartarse de ellos. Toda acción que establezca el valor de lo común sobre lo individual.

¿Cuál es el papel de la escuela en el reconocimiento y la visibilidad de las sociabilidades locales?

La mayoría viven aisladas, cuidando la escuela como empresa para más clientes. Esto cambia cuando la escuela se asume como parte vital de la comunidad, cuando abre sus puertas a otros grupos. Se necesita ser mucho más que un profesor y un alumno; es necesario construir al ciudadano desde la escuela.

¿Cómo se asume un profesor en su papel de actor social?

Más que un profesor, es un ciudadano que se sabe actor social y político, que trabaja por una causa, más allá de un sueldo; vive la escuela más allá de la materia que imparte, la vive como un movimiento social. »

SOPA DE LETRAS

Encuentra las palabras que definen a **“La educación alternativa”**

Mariana Arpio
Estudiante de la Licenciatura en Ciencias de la Educación del ITESO

- Incluyente
- Socializada
- Creativa
- Política
- Abierta
- Comunitaria
- Organizadora
- Transformadora
- Liberadora
- Artística
- Diversa

A I O B D F S R A T Y I N C L U Y E N T E
F G C V S B N W R R U T X C S A E Y V C O
L A R E O C V U I P T O L M E D F I T O C
I Z S A C D A E D R P I I P L O N T R E I
B C E G I D E R A D O T S Y G H M Y O L Ñ
E C D E A L U I O P L B D T L K C U R G T
R D F C L B V D S D I F B O I A R R E D X
A S E Q I E I R A X T D U O M C E B V O T
D E R T Z D G U M U I I O Ñ P V A X S D L
O W Z D A E I Y R T C O M U N I T A R I A
R S D E D F R E O T P M N I L I I U Y V T
A M X C A S A B R O A T Y U O V V B E E R
G E R C D E I O L P T Y I P T E A C X R Z
T R A N S F O R M A D O R A T T Y O P S V
W E A S I P Ñ M N D F R R E T W Q R T A X
R T I P L O C V E T I Y P C X Z S E I O M
E R C R E A T I V A E T Y G H J D J K I O
P E J R T V C E W J I K L Ñ M N C V D A B
M O R G A N I Z A D O R A E L Ñ P S Z I N

Declaración para la Descolonización de la Educación

Manish Jain, Shikshantar Andolan

Cofundador del Instituto del Poder Popular para la Educación

Quiero una educación que no me enseñe a pensar que las personas de comunidades tradicionales y pueblos rurales son y han sido analfabetas, primitivos, retrógradas, ignorantes, poco desarrollados, incivilizados o incapaces de ser autónomos

No acepto una política educativa que estandarice y condene a millones de niños talentosos y brillantes como “fracasados” o de “lento aprendizaje”, ni que utilice la certificación como una herramienta para negar su acceso al aprendizaje y a oportunidades de trabajo.

Quiero una educación en donde no se nos enseñe que la cabeza es más importante que nuestro corazón, nuestras manos y nuestros hogares.

Quiero una política educativa que vea y valore la relación con mi tierra, mi idioma local, mis semillas, mis ríos, mis árboles, mis historias, mi cuerpo, mi voz interior, el mundo de los espíritus y mi comunidad. No quiero una que vea esos elementos como una barrera para la modernización y el desarrollo, ni que nos diga que si queremos progresar hay que destruir esos vínculos o limitarlos a un festival multicultural.

No puedo aceptar una política educativa que me enseñe que el trabajo físico en el campo y en mi comunidad es monotonía, y en la que la definición de “buen vivir” signifique tomar Coca-Cola, comer en McDonalds o ser “totalmente Palacio”. Tampoco acepto una educación que me enseñe a competir contra otros y en contra de los pueblos de otras regiones para sobrevivir.

No puedo aceptar un relato que me enseñe que el aprendizaje es una mercancía (como el aire, el agua, la tierra o los alimentos) y que el conocimiento es propiedad de los individuos a través de derechos de autor o patentes.

No puedo aceptar una política que enseñe que nuestra educación es pobre porque no tenemos escuelas ni maestros capacitados, y que necesitamos más inversión extranjera, más ayuda internacional, más alianzas público-privadas, más acuerdos de libre comercio, y que tenemos que confiar en los expertos internacionales y no en la sabiduría de nuestra comunidad.

No puedo aceptar una política educativa que le dé el poder a la Secretaría de Educación Pública para definir lo que significa “ser humano”.

Te invito a conversar para recuperar, celebrar, crear y revivir la diversidad de nuestras culturas y ecosistemas de aprendizaje.

10 mentiras que mi escuela me enseñó:

10. La ciencia y la tecnología pueden resolver todos nuestros problemas.

9. Grandes bombas y ejércitos nos darán seguridad, protección y paz.

8. La competencia y la avaricia sacarán lo mejor de nosotros. Solo puedo ganar cuando otros pierden.

7. Solo una democracia tipo americana/europea puede llevarnos a una sociedad más justa y libre. Esta le da voz al pueblo y opciones verdaderas en el proceso de toma de decisiones.

6. La felicidad solo se da cuando tienes mucho dinero y cosas; sin dinero no puedes hacer nada significativo. Si los ricos se enriquecen más y el PIB aumenta, entonces los beneficios algún día llegarán al resto de la sociedad. Por eso, es bueno para los pobres que los ricos se enriquezcan y consuman más.

5. Estados Unidos de America y los países europeos son financieramente más ricos porque son más inteligentes y trabajan más duro. Todos esos países son naciones desarrolladas. Los pueblos pobres alrededor del mundo lo son porque son perezosos y estúpidos.

4. Los seres humanos están separados de la naturaleza. La naturaleza no es inteligente, los únicos seres inteligentes son los seres humanos. La naturaleza debe ser controlada/conquistada/explotada para que los humanos puedan progresar. Además, no se les puede confiar a las personas comunes el cuidado de sus recursos naturales – solo los expertos están calificados para ello.

3. La sobre-población es el mayor problema al que nos enfrentamos. Si tan solo los pobres dejaran de reproducirse, todo estaría bien.

2. El inglés es una lengua superior a mi lengua indígena, la lengua indígena es inferior, atrasada e incivilizada.

1. India se independizó en 1947 y desde entonces soy un ciudadano libre.

Te invito a que compartas las mentiras que a ti te han enseñado.

Manish Jain, Shikshantar Andolan

www.shikshantar.org