

GUÍA PEDAGÓGICA

LA EDUCACIÓN POPULAR COMO HERRAMIENTA PARA LA FORMACIÓN EN AGROECOLOGÍA

LA EDUCACIÓN POPULAR COMO HERRAMIENTA PARA LA FORMACIÓN EN AGROECOLOGÍA

NOMBRE: _____

COMUNIDAD: _____

INSTITUCIÓN COORDINADORA

Instituto de Estudios Ecuatorianos

“Esta publicación, de distribución gratuita, fue auspiciada por Fundación SWISSAID y MISEREOR

COORDINACIÓN

Stalin Herrera

CONTENIDOS

Sofía Ortega, Anahí Macaroff y Andrea Tamayo

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN

Katherine Herrera Arcentales

Instituto de Estudios Ecuatorianos

Calle San Ignacio 134 y Av. 6 de diciembre

oficina 2, Quito – Ecuador

Telefax: (+593) 2 290 40 98

Email: iee@iee.org.ec

Página Web: www.iee.org.ec

INTRODUCCIÓN

LA PEDAGOGÍA DE LA LIBERACIÓN

01

HERRAMIENTAS PARA LA FACILITACIÓN DE ESPACIOS DE FORMACIÓN

02

PRODUCCIÓN COLECTIVA DE CONOCIMIENTOS

03

GLOSARIO

BIBLIOGRAFÍA

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

Esta catilla, es parte de un grupo de 9 módulos de debate alrededor de la agricultura familiar campesina, la soberanía alimentaria y la agroecología. En ellas intentamos recoger la experiencia de indígenas campesnxs¹ que hoy están transformando sus medios de vida y que apuestan por la agro-ecología como una práctica política para la reconstrucción de su mundo.

La iniciativa nace de la confluencia de varios procesos de formación y experimentación política. Por un lado, hablamos de indígenas campesinos y cholxs del mar organizados en torno a la “Escuela de formación política, La Troja Manaba” que en tres años de experiencia han logrado avanzar en la construcción de huertos para garantizar la alimentación de sus familias y hoy cuentan con varias experiencias demostrativas; por otro lado, hablamos de la experiencia agroecológica de varios grupos de indígenas y campesinxs de Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar y Chimborazo; que con el apoyo de SWISSAID, llevan más de 10 años aplicando las prácticas y técnicas agroecológicas, han recuperado sus prácticas ancestrales y transformado sus fincas para ponerlas como espacios de aprendizaje para otrxs indígenas campesinxs. Las cartillas también recogen la experiencia de las organizaciones que han acompañado distintos procesos; y a quienes también queremos reconocer su aporte: Acción Ecológica, COPISA, Observatorio del Cambio Rural, Grupo de Trabajo: Estudios críticos del desarrollo rural, Escuela de formación política y soberanía alimentaria “La Troja Manaba”, La Red de escuelas agroecológicas: Saberes Campesinos, Colectivo ARTOS, AMUCOM, CONFUEUNASSC, Instituto de Estudios Ecuatorianos, SWISSAID y MISEREOR.

Esperamos que estas 9 cartillas con las que empezamos, y son parte de esta colección “Educar para cosechar”, multipliquen la experiencia, pero sobre todo sirvan para ampliar y difundir su apuesta: construir colectivamente un futuro donde la reproducción de vida y la naturaleza sean el eje central de la agricultura.

1 **Lenguaje inclusivo.** Usamos la x para escribir y la e para leer. Parte del aprendizaje que nos han impartido ha sido decirnos que al usar el masculino (el, nosotros, vosotros, ellos, todos) hacemos referencia al conjunto de la humanidad. Sin embargo, hoy entendemos que es una práctica del lenguaje que esconde el enorme aporte de las mujeres en la sociedad. Nuestro nuevo esfuerzo de aprendizaje es distinto, busca reconocer el valor de todxs. En ese sentido usamos la x (lx, nosotrxs, ellxs, todxs) en la escritura como una forma de incluir a todas las personas (mujeres, hombres y diversidades sexo-genéricas). Y la e (le, nosotres, elles, todes), en el lenguaje hablado, para nombrar a todas las personas en nuestros relatos. ¡Lo que no se nombra no existe! ¡Por eso invitamos a nombrarnos a todxs! De esta manera incluimos a la diversidad de personas que somos parte de la humanidad.

Educar
para
cosechar

“Nadie educa a nadie; nadie se educa solo,
nadie lo sabe todo; todos saben algo.
Paulo Freire”

INTRODUCCIÓN

LA EDUCACIÓN COMO HERRAMIENTA POLÍTICA PARA CONSTRUIR REALIDADES

A continuación, presentamos un cuaderno/manual que esperamos sea una herramienta de utilidad para quienes se den a la importante y hermosa tarea de propiciar espacios de formación con campesinxs.

En la primera parte veremos como la educación puede ser tanto una herramienta para la transformación social y el cuestionamiento de la injusticias como para la permanencia de relaciones de dominación. Hemos escuchado muchas veces que la educación y el conocimiento son importantes, y sin duda lo es, pero vale preguntarnos ¿Para qué es importante? ¿De qué conocimientos hablamos? ¿Quienes tienen esos conocimientos? Al responder estas preguntas veremos que toda propuesta pedagógica y todo modelo educativo siempre se corresponde con un modelo político de sociedad.

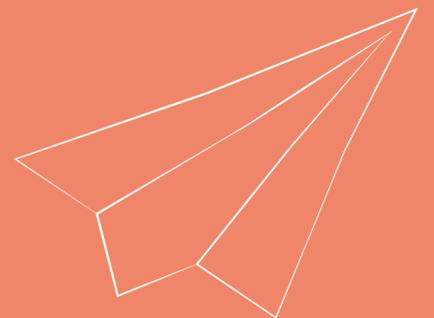
Luego realizaremos un breve repaso de las propuestas desarrolladas por el pedagogo Paulo Freire de educación popular para la liberación: la importancia de partir de la realidad concreta de lxs participantes, el diálogo de saberes y la metodología de Acción – reflexión – Acción para luego ver la importancia de la pedagogía en los espacios de formación campesina y agroecológica.

En la segunda parte se abordará directamente el rol de la facilitación; qué elementos debemos tener en cuenta a la hora de pensar un espacio de formación, por qué es importante comenzar elaborando un diagnostico participativo y el perfil de lxs participantes, cómo preparar talleres y actividades, el valor de la identidad y las místicas, y se brindan algunas herramientas pedagógicas y dinámicas para ayudar en la facilitación de espacios de formación.

Por último, la tercera consta de una guía para promover la investigación participativa de lxs campesinxs a través del uso de un diario de campo.

01

LA PEDAGOGÍA DE
LA LIBERACIÓN

EDUCACIÓN COMO FORMA DE DOMINACIÓN Y CONTROL

Cuando los españoles llegaron a América se encontraron con poblaciones que tenían grandes conocimientos de agricultura, de medicina natural, de construcción, de astronomía, entre otros conocimientos.

Para la conquista y dominación, no solo se utilizó la fuerza sino también la religión y la educación. La lengua española y los conocimientos traídos del otro lado del mar fueron considerados como los únicos válidos, por encima de la gran variedad de idiomas y lenguas indígenas y por encima de los saberes y conocimientos presentes en estas tierras.

Este proceso fue llamado por el pensador peruano Aníbal Quijano como “**Colonialidad del saber**” y muestra como la dominación por la fuerza de los colonizadores sobre los pueblos indígenas también fue sobre sus saberes, lenguas y conocimientos. Pero, además, Quijano nos alerta que esa dominación desarrollada durante la colonización se fue transformando, y que tiene consecuencias hasta la actualidad.

Tras la independencia de lxs españoles, la escuela se volvió un lugar donde lxs niñxs aprendían a leer y escribir en español. A los niños se les enseñaba a despreciar el conocimiento de sus comunidades y valorar solo el llamado “conocimiento científico”; las niñas solo con suerte podían acceder a los primeros años de la educación escolar.

La educación como parte de las luchas políticas del movimiento indígena.

Conscientes del valor de la educación, la necesidad de aprender a leer y escribir para evitar ser engañados por ejemplo a la hora de firmar papeles pero también de los efectos que la educación tradicional tenía en sus comunidades, la pérdida de su lengua y su cultura, uno de los grandes reclamos del movimiento indígena en los años 90 fue la creación un sistema propio de educación intercultural bilingüe.

Estas formas de educación han logrado hacer pensar a lxs campesinxs e indígenas que sus saberes ancestrales no sirven, que están equivocadxs y por tanto deben olvidarse o desecharse para aceptar sin cuestionamientos lo que dicen políticxs, gobernantes y técnicxs estudiadxs en las universidades.

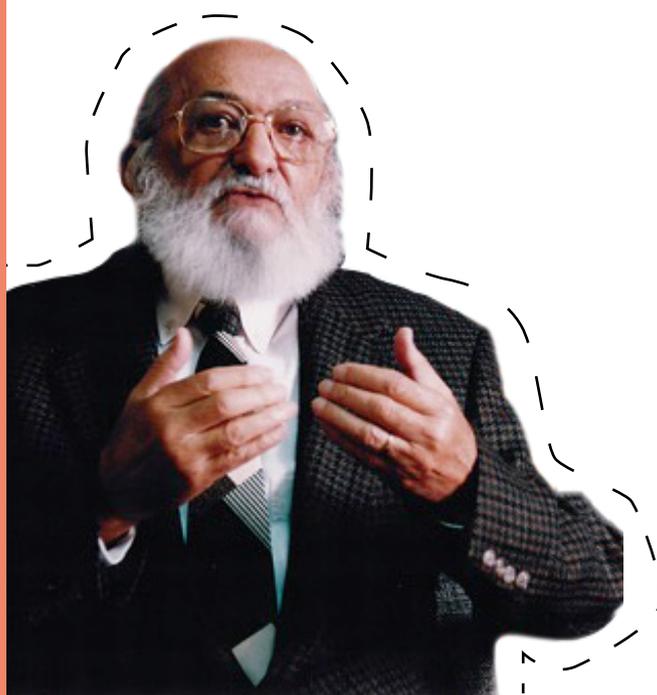
PAULO FREIRE: UNA CRÍTICA A LA EDUCACIÓN BANCARIA Y LA PROPUESTA DE UNA EDUCACIÓN LIBERADORA.

Paulo Freire, nació (1921) y vivió en Pernambuco, un Estado del norte de Brasil, con mucha pobreza y analfabetismo. Trabajo principalmente con poblaciones pobres que no sabían leer ni escribir, en 1964 enseñó a leer y escribir a 300 trabajadorxs de plantíos de caña de azúcar en tan solo 45 días con un método no ortodoxo que con el tiempo daría lugar a la pedagogía de la liberación (educación popular).

El golpe de Estado que sufrió Brasil interrumpió su trabajo, Freire fue encarcelado y tuvo que irse del país pero siguió trabajando para mostrar como la educación puede ser una herramienta política de liberación de los pueblos hasta su muerte en 1997.

Sus aportes fueron retomados por innumerables experiencias educativas de movimientos sociales y siguen siendo utilizados hasta la fecha.

Paulo Freire es un pedagogo brasilero que estudio cómo era el proceso de enseñanza y aprendizaje de la educación tradicional y porque fracasaba en los sectores populares. Trabajando en la alfabetización de poblaciones campesinas, Freire se dio cuenta que la educación puede ser utilizada para mantener modelos de dominación y control de lxs campesinxs o puede ser una herramienta para transformar su realidad. Así fue como desarrolló la propuesta de **educación para la liberación** o educación popular como se la conoce y llamo **educación bancaria** a la educación tradicional.

Para Freire, y para la gran cantidad de movimientos sociales que luego retomaron su propuesta, toda propuesta educativa responde a modelos políticos porque nos enseñan una forma de entender el mundo y por tanto a mantenerlo tal y como esta o a transformarlo.

A continuación veremos las características principales de ambos modelos educativos:

Educación bancaria (tradicional)

Freire, le puso a la educación tradicional el nombre de educación bancaria, porque en ella el/la maestrx (técnicx) es quien sabe y tiene el conocimiento, mientras que los/las/les estudiantes son tratados como la cuenta de un banco que está vacía y en la cual la/el maestrx al enseñar deposita el conocimiento.

La educación bancaria, busca fortalecer la competitividad del mundo capitalista, la educación sirve cuando permite la superación individual sin importar lo que hagan lxs vecinxs o para superar a lxs vecinxs. La educación bancaria se suele medir como una carrera individual para el éxito propio.

Ejercicio

Tratar de recordar cómo fue nuestra experiencia por las instituciones educativas:

¿Se valoraban nuestros conocimientos?

.....

.....

.....

.....

.....

¿Si no estábamos de acuerdo con algo podíamos expresarlo?

.....

.....

.....

.....

.....

¿Disfrutábamos de estar en esos espacios?

.....

.....

.....

.....

.....

Educación popular, para la liberación:

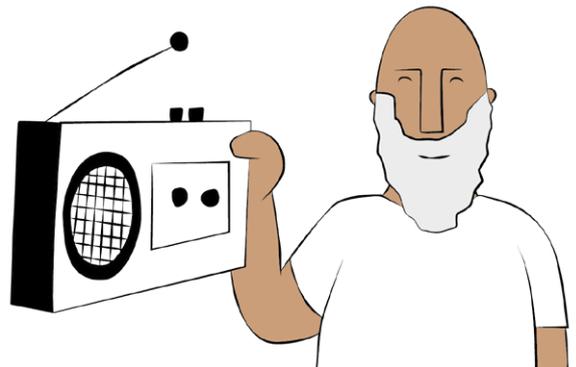
La primera gran diferencia es que en la educación popular para la liberación nadie es considerado un recipiente vacío. Todxs tenemos conocimiento producto de nuestra vida, tal vez Marcela no sabe leer ni escribir, pero sabe perfectamente cuando sus animales están enfermos, tal vez no sabe algunos hitos históricos, pero conoce la historia de cómo la comunidad se organizó años atrás para defenderse de un hacendado que se quería quedar con sus tierras.

No se trata de transmitir datos. Ni de dar cosas hechas. Mucho menos de aprender “de memoria”.

La pedagogía para la liberación, como su nombre lo anuncia, entiende la educación como una apuesta colectiva para generar cambios donde hay situaciones de injusticia y dominación. Entre las poblaciones pobres de la ciudad, lxs trabajadorxs en las plantaciones de banano que al no saber leer firman contratos en blanco, lxs campesinxs a quienes durante muchos años les dijeron que sus saberes no sirven y luego les impusieron paquetes tecnológicos y lxs obligaron a depender de la compra de insumos y semillas; de las mujeres que por serlo muchas veces quedan sometidas a relaciones de violencia o no se les permite ocupar cargos de dirigencia.

¿Cómo se hace desde la educación para transformar estas relaciones de dominación?

A continuación veremos las principales propuestas de la educación popular y pedagogía de la liberación como una apuesta política por el cambio social.

Educación popular en Ecuador:

En Ecuador, las primeras ideas y experiencias de la educación popular, al igual que en otros países de Latinoamérica, llegan a mediados de los años '60, relacionadas con sectores de la iglesia católica cercanos a las experiencias de la teología de la liberación cuyo principal exponente en Ecuador fue Mons. Leonidas Proaño. Él llevó adelante un programa de alfabetización por radio creando las Escuelas Radiofónicas Populares de Ecuador (ERPE).

Partir de la realidad y las experiencias de vida

La primera gran diferencia es que la educación popular no empieza en los libros, sino en conocer la realidad de cada unx, de quienes participan de un espacio de formación, saber ¿quiénes somos? Y ¿cuál es nuestra realidad? es un primer paso fundamental, por ejemplo, somos un grupo de 20 personas, todxs hablan kichwa pero las mujeres más ancianas no hablan español y todos se sienten más cómodos hablando en kichwa. El grupo está compuesto por 2 hombres jóvenes, 6 hombres de más de 45 años, 6 mujeres de menos de 35 años y 6 mujeres de más 50 años

Algunos hombres han vivido en diferentes periodos realizando trabajos en las ciudades y algunas mujeres salen los sábados a vender en la feria, a su vez todxs saben cultivar y cuidar de los animales.

La educación popular siempre parte por entender la realidad particular, por eso muchas veces uno de los primeros ejercicios es justamente construir un diagnóstico colectivo que nos permita tener una primera idea de:

¿Quiénes somos? ¿por qué estamos aquí? ¿cuáles son nuestros intereses? ¿cuáles son nuestras experiencias de vida? ¡De estas experiencias

tendremos un cumulo de conocimientos particulares que cada unx aprendió durante el transcurso de sus vidas y que será fundamental para otro de los principios de la educación popular que es que todxs tenemos algo que enseñar y algo que aprender!

La pedagogía de la liberación o educación popular no solo transmite conocimiento sino que construye conocimiento a partir de la realidad. Conversar es una de las principales formas de aprender del conocimiento que cada unx trae, lxs de la ciudad, lxs técnicxs, lx alfabetizadorx y lxs campesinxs esto es lo que se conoce como:

Diálogo de saberes

“ Todo el que enseña aprende y el que aprende enseña. ”

¿Qué es el diálogo de saberes?

El diálogo de saberes es un ejercicio permanente que confronta la idea de que un saber es más importante que otro y busca compartir los distintos conocimientos y experiencias. El diálogo de saberes pretende acabar con este desequilibrio, revalorizar las experiencias y saberes de los pueblos indígenas y de otros pueblos que no son parte del pensamiento que ha sido dominante en los últimos siglos.

Para que exista un diálogo primero debemos reconocer que todxs sabemos algo, que las experiencias son parte de la escuela de la vida y que los espacios de formación deben servirnos también para reflexionar sobre esas experiencias.

No existe una sola verdad, ni un único conocimiento, mientras más dialoguemos sobre un tema entre participantes, más posibilidades tenemos de conocer algo de manera más profunda y crítica. Este diálogo de saberes, este debate de muchxs que saben, crece y se alimenta de la experiencia de muchxs, para luego convertirse en un nuevo conocimiento colectivo.

¿Cuándo es posible el diálogo de saberes?

El diálogo ocurre cuando creamos un escenario o un espacio propicio para conocer un tema como iguales, como amigxs, en confianza y sin distinciones; en espacio que nos permita **romper las diferencias de poder** entre quien supuestamente sabe y quien no sabe.

Educación y Autonomía campesina

La educación bancaria en el campo:

Después de siglos de agricultura campesina, con una enorme diversidad de productos y una muy variada capacidad de adaptación de tecnologías ancestrales a una gran variedad de climas. La agroindustria llegó a Ecuador de la mano programas estatales de “modernización agraria”. Estos programas fueron posibles gracias a una **pedagogía bancaria** donde lxs técnicxs buscaban “re-educar a lxs campesinxs” en el uso de kits y semillas modificadas que terminaron generando dependencia tecnológica. Esta pedagogía que fomentó la idea, de que el “desarrollo rural” dependía de la implementación de complejos programas de capacitación y proyectos para la transferencia de paquetes tecnológicos y soluciones externas para problemas locales (Houtart 2015).

La educación bancaria, glorifica a “lxs técnicxs”, en general personas de la ciudad, quienes traen el conocimiento que las grandes empresas de agroquímicos llevaron a las universidades y que llega a lxs campesinxs a modo de paquetes tecnológicos que deben ser aplicados cual recetas. Si algo no

funciona como se esperaba, siempre es por la culpa de lxs campesinxs que no aplicaron bien. Más de 5000 años de agricultura, conocimiento colectivo transmitidos de generación en generación de repente son invalidadas y el saber campesino menospreciado por las políticas de Estado que promueven la agroindustria.

Pedagogía de la liberación:

La pedagogía de la liberación, como su nombre lo indica, busca promover una educación que no genere dependencia a recetas ni personas externas sino que promueva la reflexión y apropiación colectiva de herramientas para, por ejemplo aplicar la agroecología, que no es una receta, sino que depende de aprender a leer las condiciones de nuestro territorio, y de la experimentación. Los errores también nos ayudan a aprender!.

Así en la educación para la liberación, las técnicas son importantes, pero como herramientas sin perder de vista la importancia de la autonomía para no generar dependencia de “técnicxs o profesorxs” aunque estos sean de agroecología.

Este hecho que parece básico y sencillo, no lo es tanto, ya que la mayoría hemos sido formadxs en sistemas educativos/organizativos jerárquicos y por lo tanto muchas de las organizaciones y proyectos de izquierda que persiguen una agricultura respetuosa de la naturaleza y los recursos naturales, no están exentas de reproducir estas lógicas y llegar a los territorios con una nueva verdad: La agroecología.

Si queremos transmitir la importancia de la agroecología lo mejor que podemos hacer es reflexionar de manera colectiva sobre los efectos de la agroindustria y de la agroecología, para que esta última no se vuelva una nueva imposición sino una elección reflexiva.

Pedagogía de Campesinx a Campesinx:

Una de las vertientes derivadas de la educación popular, fue el movimiento Campesinx a Campesinx para la agricultura sustentable que comenzó en Centroamérica en la década de 1970. Esta metodología se basa en la transmisión de conocimientos entre pares, como su nombre lo indica de Campesinx a Campesinx. La metodología reconoce que cada campesinx tiene un laboratorio propio, que es su finca, en ella experimenta todo el tiempo y aprende por ejemplo cual es la forma más eficaz de combatir cierta plaga o cómo afrontar los periodos de sequía, entre otras cosas. Se trata de ensayo y error y en esos ensayos acumula un saber práctico que puede compartir con otrxs campesinxs. Esta metodología busca poner en valor ese conocimiento.

¿Para qué nos sirve el conocimiento?

En *La educación bancaria*, lo más importante es el conocimiento como contenido, la “teoría”, eso que dicen los libros es presentado como verdad incuestionable. El saber es un fin en sí mismo, independientemente de lo que se haga con aquello que se aprende. Durante mucho tiempo se desarrollaron planes de educación, por ejemplo en los territorios campesinos que se basaban exclusivamente en la alfabetización como una herramienta para combatir el atraso y la pobreza. Sin duda aprender a leer y escribir es importante, pero al analizar con lxs mismxs campesinxs su realidad, es ver que existen otras razones políticas y estructurales que generan la pobreza.

Pedagogía de la liberación

Esta propuesta se basa en generar una combinación entre la práctica, la teoría y la acción: construir conocimiento desde nuestra realidad, con los aportes de la teoría para generar una acción que ayude a transformar el mundo.

Aprender es importante, aprendemos para hacer algo con ese conocimiento, una acción que ayude a transformar nuestra realidad y luego reflexionamos sobre ello.

Las propuestas educativas de la pedagogía de la liberación comienzan a pensarse desde un sentido explícitamente político, como señala Ignacio López Vigil:

“

Las radios populares que se metieron a trabajar educación popular dijeron ¿educación popular es enseñar Rosita sembró una rosa o dos más dos, son cuatro? No, Paulo Freire dice que hay que enseñar a sumar cuantos días no le han pagado el sueldo a Rosita.

”

Es un concepto teórico-práctico-político, parte de la idea de convertir la educación en una herramienta al servicio del cambio y la transformación de las sociedades latinoamericanas.

El punto de partida es el análisis de nuestra realidad y nuestro presente, para reflexionar de manera colectiva y construir conocimiento para imaginar formas de transformar esa realidad. Por ejemplo, en agroecología no hay una receta incuestionable, sino unos principios generales y luego depende de muchos factores que varían en cada caso, por ello es importante experimentar a partir de la realidad de cada una y conocer su propio territorio.

¿Qué implica reflexionar sobre la acción en el desarrollo de un espacio de formación?

En este sentido es importante incorporar a la reflexión cada uno de los elementos que hacen parte de nuestras escuelas, la formación no se limita a la exposición, el taller o la práctica, sino que cada momento y actividad son parte de la formación. Por ejemplo, si hablamos de soberanía alimentaria, pero por razones de logística contratamos una alimentación sin prestar atención a qué comemos o de donde provienen esos productos, o hacemos Soberanía Alimentaria.

Imaginemos un ejemplo: estamos en medio de un taller en una comunidad, reflexionamos sobre la importancia del cuidado de la Pachamama, el impacto que tienen en nuestros territorios el uso de agro tóxicos que contaminaron nuestros suelos y fuentes de agua. Llega la hora de almorzar, somos más de treinta personas y llega la comida y bebida. Se comienza a repartir una cuchara y un vaso de plástico, un envase de espuma flex mantiene calentito nuestro almuerzo.

¿Cuál es el resultado cuando terminamos de comer?

Sin duda los grandes problemas de contaminación mundial son responsabilidad de las grandes fábricas, la explotación petrolera, la complicidad de los Estados mediante falta de legislación que cuide el medio ambiente y nuestros territorios y todo ello debe ser analizado y discutido, pero en el mismo taller producimos una gran cantidad de basura altamente contaminante, algo está fallando y sobre ello también vale la pena reflexionar.

Otro ejemplo rápido: tiene que ver con hacer visibles las estructuras adquiridas y naturalizadas por ejemplo en relación a las **tareas de cuidado** que realizan mayoritariamente las mujeres (cuidar lxs niñxs y ancianxs, hacer los trabajos del hogar, mantener viva la organización comunitaria, llevar las cajas de ahorro, etc.). Es común que a la hora de servir la comida sean las mujeres quienes rápidamente se levantaban a realizar estas tareas mientras los hombres esperaban sentados a ser servidos. **¿Porque sucede esto?** El taller debe ser un espacio para reflexionar sobre esos comportamientos, de este modo reflexionar sobre todas las formas de la desigualdad, y estructuras de poder.

También nos ayuda a reflexionar sobre la naturalización de los roles de género, las formas de trabajo que no son reconocidas como tal y la importancia de las tareas de cuidado con todxs lxs compañerxs.

Así, cada encuentro es una posibilidad para trabajar sobre muchos temas, pero también entender cada acción como demostraciones didáctica que nos ayuda a evidenciar problemáticas y desafíos.

esto se llama
desigualdad estructural !

Resumiendo

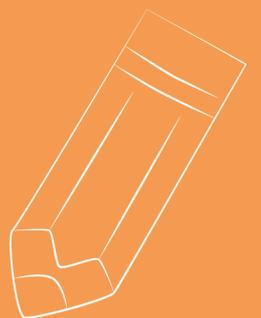
	EDUCACIÓN BANCARIA	PEDAGOGÍA DE LA LIBERACIÓN
se centra en	los contenidos	las personas
responde a un orden	Jerárquico: profedorxs tienen el poder del conocimiento por sobre lxs alumnx	Horizontal: todxs tenemos algo que aprender y enseñar, y por ende el poder de cambiar nuestra realidad
responde a un orden	individual	colectivo

¿Porqué apostar por una educación popular u pedagogía de la liberación?

- 🌱 Promueve la autonomía campesina y el diálogo de saberes: se aprende enseñando y se enseña aprendiendo.
- 🌱 Nos permite realizar una lectura crítica de la realidad y construir conocimiento para generar acciones que permitan transformar la realidad y romper las relaciones de poder y dominación.
- 🌱 Nos lleva a tomar compromisos y asumir responsabilidades con el mundo para construir una sociedad más justa.

02

HERRAMIENTAS PARA LA FACILITACIÓN DE ESPACIOS DE FORMACIÓN

“

Esta realidad, en sí misma, es funcionalmente domesticadora. Liberarse de su fuerza exige, indiscutiblemente, la emersión de ella, la vuelta sobre ella. Es por esto por lo que sólo es posible hacerlo a través de la praxis auténtica; que no es ni activismo, ni verbalismo, sino: acción y reflexión.

Paulo Freire.

”

INTRODUCCIÓN

¿CÓMO CREAR NUESTRA PROPIA ESCUELA EN AGROECOLOGÍA?

¡Manos a la obra! Ahora sí empezamos a imaginar cómo levantar nuestras escuelas. Como ya vimos en educación popular no hay recetas fijas y cada escuela es única, pero sí podemos contar con guías que nos muestren pasos y elementos que nos ayuden a armar nuestra escuela.

A continuación veremos algunos de estos pasos y herramientas.

Lo primero que necesitamos es saber desde dónde partimos y con quiénes vamos a trabajar, para ellos veremos cómo realizar un diagnóstico participativo y cómo levantar los perfiles de lxs participantes en nuestra escuela. Con esta información pasamos a un segundo momento, planificar la escuela, aquí veremos que implica realizar una planificación general de la escuela y a su vez, dentro de esa planificación cómo se diseña cada taller o encuentro.

En tercer lugar, se aborda el rol de las y los facilitadorxs, así como el perfil de un/a agroecólogox – educador/a popular y finalmente, la importancia de trabajar con los afectos, esto es fomentar la identidad y el sentido de pertenencia a nuestra escuela a través de las místicas y las técnicas grupales.

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO Y PERFIL DE LXS PARTICIPANTES

Como ya se mencionó en la primera parte, la educación popular es una propuesta que parte de la realidad concreta de las personas para desde allí pensar e imaginar formas de transformación social, por lo tanto una de las primeras tareas al pensar nuestras escuelas es tomarnos un tiempo para analizar quiénes participan de la escuela y cuál es su realidad.

Una forma de realizar este análisis de manera colectiva es mediante la realización de un diagnóstico participativo, veamos de qué se trata:

Diagnóstico participativo

El diagnóstico participativo es un instrumento empleado por las comunidades para la elaboración colectiva de un conocimiento sobre su propia realidad, en el que se reconocen los problemas que los afectan, los recursos con los que cuentan y las potencialidades propias que pueden ser aprovechadas en beneficio de todos. Además de identificar, problemas y potencialidades, esta herramienta nos permite ordenar y jerarquizar los problemas comunitarios, para imaginar qué temas queremos abordar en nuestra escuela y cómo.

Además la construcción del diagnóstico de manera participativa como su nombre lo indica es ya un primer ejercicio de formación y reflexión que nos permitirá al final de la escuela volver a revisar ese primer diagnóstico para ver qué cosas se transformaron.

Una forma de realizar este diagnóstico puede ser trabajar en grupos a partir del siguiente esquema identificando:

	Época de nuestros abuelos	Hace 15 años	Presente
TERRITORIO			
Características (suelos, acceso a riego, régimen de lluvia, etc.)	<ul style="list-style-type: none"> • Llovía generalmente en julio, agosto, septiembre y octubre • Suelo fértil • Acceso al riego por canales de río 	<ul style="list-style-type: none"> • Llovía en abril, mayo y junio • Suelo medianamente fértil • Acceso al riego limitado por manguera 	<ul style="list-style-type: none"> • No se puede determinar cuándo llueve • Suelo árido • Acceso al riego limitado por manguera
Principales problemas	<ul style="list-style-type: none"> • Poco acceso a la tierra que estaba concentrada en las haciendas e industrias 	<ul style="list-style-type: none"> • Se repartió tierra con la reforma agraria pero sólo las tierras menos productivas; se comienza a sembrar con los kits y utilizar agrotóxicos. No existían buenas carreteras 	<ul style="list-style-type: none"> • Se expandió el uso de agrotóxicos y los campesinos se encuentran endeudados para adquirir los insumos. Dificultades para la comercialización

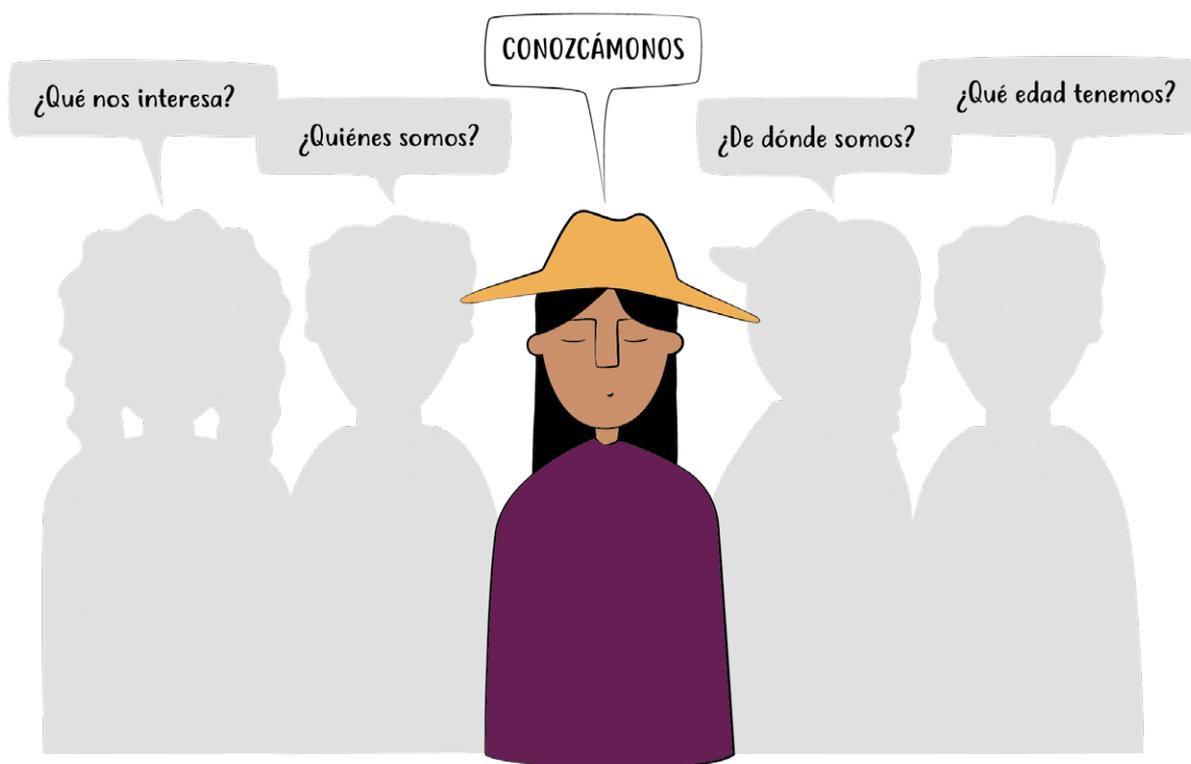
		ni vías para sacar la producción a los mercados	
Principales virtudes	<ul style="list-style-type: none"> • No se utilizan agrotóxicos para la agricultura • La unidad de las comunidades 	<ul style="list-style-type: none"> • Se utilizan pocos agrotóxicos con desconocimiento, es decir, no se usa mucho • La organización de las comunidades 	<ul style="list-style-type: none"> • Los agroecólogos no usamos agrotóxicos, porque tenemos conciencia de lo que implica • La organización de las comunidades
amenazas	<ul style="list-style-type: none"> • Los hacendados que capitalizan la producción, monocultivos de papas en su mayoría 	<ul style="list-style-type: none"> • Las haciendas ganaderas cuya producción se hace por medio de agrotóxicos 	<ul style="list-style-type: none"> • Las industrias nacionales y transnacionales de brócoli y flores. El uso de agrotóxicos por parte del vecino
Principales luchas campesinas	<ul style="list-style-type: none"> • Por tener tierra fuera del huasipungo 	<ul style="list-style-type: none"> • Por el reconocimiento de las tierras comunitarias, por el derecho al riego. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por la soberanía alimentaria, por la valorización del trabajo campesino
ACTORXS			
Organizaciones sociales /comunitarias	<ul style="list-style-type: none"> • Iglesia • SEIC • CIESPAL 	<ul style="list-style-type: none"> • SEIC • MCCH • ERPE • CESA • FEPP 	<ul style="list-style-type: none"> • SEIC
Organizaciones políticas	<ul style="list-style-type: none"> • El MICC recién se estaba conformando y fortaleciendo con el respaldo de las organizaciones sociales y comunitarias de la época. 	<ul style="list-style-type: none"> • MICC • Jatun Ayllu • Jatarishun • Sindicato de trabajadores • Organizaciones de segundo grado • Partidos políticos: Amawtak, Pachakutik, ID, PRE 	<ul style="list-style-type: none"> • CONAIE • MICC • Jatarishun • Organizaciones de mujeres • Organizaciones de segundo grado • Organizaciones afines al MICC • Asociaciones de

			trabajadores en florícolas y brocoleras <ul style="list-style-type: none"> Partidos políticos: UNES, SUMA, CREO, Alianza País, Centro DEMocrático, Opción 61, PSC, PSP, Pachakutik
Instituciones	<ul style="list-style-type: none"> FODERUMA IERAC DRI 	<ul style="list-style-type: none"> Banco Nacional de Fomento 	<ul style="list-style-type: none"> Agrocalidad
Posibles aliadxs	<ul style="list-style-type: none"> Gobierno parroquial 	<ul style="list-style-type: none"> Gobierno parroquial 	<ul style="list-style-type: none"> Gobierno parroquial Gobierno provincial
Élites locales	<ul style="list-style-type: none"> Hacendados con cultivos de papas 	<ul style="list-style-type: none"> Hacendados ganaderos Las familias: Moncayo, Cepeda, Estupiñan, Echeverría, Maldonado, Toledo, Alarcón, Peñaherrera, Acurio. 	<ul style="list-style-type: none"> Empresas florícolas y brocoleras Las familias: Terán, Egas, Peñaherrera, Sampedro, Cárdenas.
Empresas ligadas a la agricultura	<ul style="list-style-type: none"> No recordamos 	<ul style="list-style-type: none"> No recordamos 	<ul style="list-style-type: none"> Nintangá empresa brocolera Proverfrut empresa brocolera Hacienda San Antonio empresa brocolera Propietario de estas 3 empresas: Francisco Correa En el caso de las florícolas transnacionales con sede en Panamá y Holanda

El esquema aquí propuesto es solo un ejemplo realizado con campesinos de la provincia de Cotopaxi y en cada diagnóstico se pueden aumentar o quitar preguntas en función de aquello que creemos que es importante saber antes sobre lxs actorxs presentes y las características del territorio en el cual se va a desarrollar la escuela.

Nota: si bien se proponen tres momentos históricos para poder mirar los cambios en el tiempo tanto en el territorio como en lxs actores a veces no se tendrá información para todos los casilleros pero es importante que contemos con la información en los casilleros del tiempo presente.

Perfil de lxs participantes

¿Cómo construimos el perfil de lxs participantes?

Este es un elemento fundamental para saber quiénes conforman la escuela, la construcción de los perfiles implica levantar información de manera individual con cada participante, en líneas generales un posible listado inicial de información puede ser el siguiente:

Edades, género, idioma, uso y acceso a internet, composición familiar, si forman parte de alguna organización y de qué tipo, dónde viven, si tienen fincas, si tienen tierra propia o no, si producen para vender, por qué se acercaron al espacio de la escuela, cuáles son sus expectativas respecto a escuela, cómo se imaginan la escuela, que temas les gustaría que se abor-

den, qué piensa que le va a aportar la escuela al terminar el proceso de formación. Este es un listado inicial, la información que se puede recoger va a depender de los intereses y objetivos de la escuela.

Una vez recopilada la información de cada participante podemos construir una imagen general de quiénes participan en la escuela, y cuáles son sus principales intereses. Veamos dos ejemplos muy breves de la construcción de los perfiles:

Perfiles escuela 1:

De un grupo de 22 personas, la mayoría son mujeres entre 20 y 40 años, con hijxs entre 6 meses hasta 17 años. También participan cuatro hombres de aproximadamente 40 años y 2 mujeres de edad avanzada.

Todos pertenecen a la misma comunidad y tienen fincas familiares, la propiedad de la tierra es comunal y al menos la mitad son feriantes una vez a la semana. Todxs hablan kichwa y, menos las dos abuelitas, el resto habla y lee también en español.

La mayoría quiere participar de la escuela ya que quieren realizar una transición de sus fincas a un modelo agroecológico que les permita tener autonomía, dejar de comprar insumos y cuidar su salud de los agrotóxicos. Además quienes sacan producción para la venta están interesadxs en transmitir a las caseras y compradoras de la feria la importancia de consumir productos agroecológicos. A su vez, 2 de las mujeres jóvenes y uno de los hombres tienen cargos dentro de la comunidad, quienes están interesadxs en poder generar demandas de política pública al Estado y en poder replicar la escuela a otrxs miembrxs y lograr que toda la comunidad tenga una producción agroecológica.

Perfiles escuela 2:

El segundo grupo se compone de 20 personas entre las cuales hay 11 jóvenes: 5 chicas y 6 chicos de entre 15 y 19 años, hijos e hijas de campesinxs, quienes si bien no tienen tierra, con la llegada de la pandemia y el aumento de los precios de los alimentos, este grupo de jóvenes vió la importancia de contar con alimentos saludables para ayudar al sostenimiento de sus familias, en este sentido están interesados en la agroecología y en montar una huerta comunitaria en su barrio, además de hacer pequeñas huertas en los patios de sus hogares. La mayoría de ellxs no tienen experiencia en la agricultura pero tienen muchas habilidades en el manejo de internet y las herramientas virtuales.

En este grupo hay 4 campesinos hombres de aproximadamente 40 años, cuentan con una pequeña cantidad de tierra propia y a su vez trabajan de manera asalariada en la siembra de maíz asociado a la agroindustria, por último, tene-

mos un grupo de 5 mujeres organizadas, todas con hijxs adolescentes o adultos, las cuales tienen pequeñas fincas para el autoabastecimiento en sus hogares y solo 3 de ellas cuentan con una parcela de tierra mayor que les permite pensar en una producción para el mercado. Al momento de comenzar la escuela nadie tiene una producción agroecológica aunque en las huertas familiares las compañeras intentan utilizar la menor cantidad posible de agrotóxicos.

Lxs participantes pertenecen a una misma zona pero no a una misma comunidad, lxs jóvenes se encuentran en las zonas urbanas mientras lxs campesinxs están en el área rural.

¿Para qué nos sirve construir los perfiles de lxs participantes?

Esta información nos permite pensar la logística y pedagogía de nuestra escuela en función de las particularidades y expectativas de quienes participan, veamos algunos ejemplos:

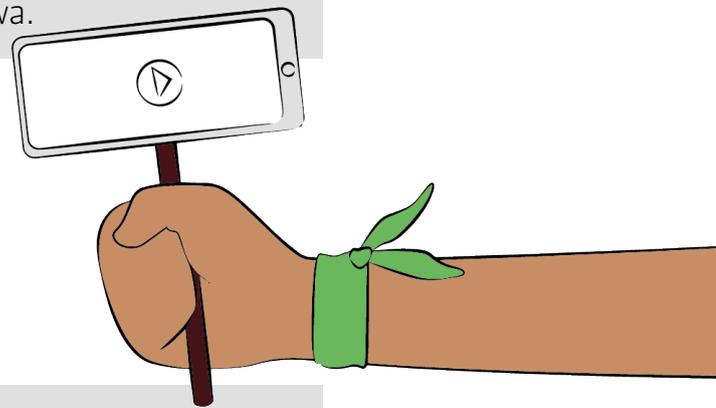

En el primer caso a la hora de pensar la logística es importante tener en cuenta que varias de las compañeras tienen hijxs pequeñxs por lo cual sería importante pensar mecanismos de cuidado que contemple a lxs guaguas y permita que las mamás puedan estar cómodas y participar activamente, a su vez hay niñxs más grandes que acuden con sus madres y se puede pensar formas de integrarlx para que también puedan participar de alguna manera.

Por otro lado, según la información sabemos que to-dxs tienen fincas y que una de sus principales expec-

tativas es lograr una transición de las mismas hacia la agroecología, por lo que estas podrían pensarse como espacios de experimentación y laboratorios de formación de la misma escuela. Por otro lado, está el desafío de la comercialización y cómo comunicar y transmitir a las casera y consumidorxs de la feria la importancia de consumir productos agroecológicos.

En cuanto a los materiales que usamos para nuestra escuela, tenemos el desafío de pensar cómo trabajar los materiales si estos están escritos en español para que las dos mujeres mayores que no leen español y que se expresan con mayor facilidad en Kichwa puedan participar activamente. En este sentido sería interesante que lxs facilitadores también hablen kichwa.

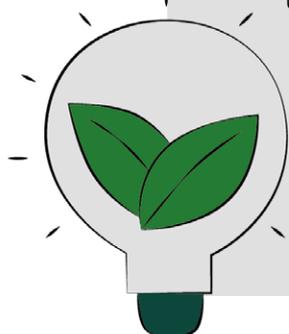

En el segundo caso, nos encontramos con un grupo diverso, con una rica diversidad de saberes.

Por un lado tenemos jóvenes sin mayor experiencia campesina ni fincas propias pero con muchas ganas de comenzar una producción agroecológica, estos jóvenes además tienen un buen manejo de las herramientas tecnológicas asociadas a internet, algo que en estos tiempos de pandemia resulta muy útil, por lo cual en la escuela podemos ver el modo de que transmitan esos conocimientos al resto del grupo.

Por otro lado, tenemos a campesinas y campesinos con experiencia aunque no específicamente en agroecología, quienes tienen mucha información de los desafíos que la agroindustria y el avance de la revolución verde representan para las familias campesinas. A su vez las compañeras que forman parte de una organización tienen una rica experiencia sobre la importancia de estar organizadas para compartir.

Aquí hay pocas fincas grandes pero, las huertas familiares nos pueden servir de laboratorios para pensar la transición a la agroecología, mientras la huerta comunitaria nos permite experimentar la planificación desde cero de un cultivo agroecológico. Como la mayoría no cuenta con demasiada tierra tenemos el desafío de pensar formas de agricultura urbana y huertas diversas en espacios reducidos.

En otro orden de cosas tenemos el desafío logístico de la distancia, al no pertenecer todxs a la misma comunidad es preciso pensar donde se desarrollarán los encuentros de manera tal que todxs puedan asistir.

LA PLANIFICACIÓN

Una vez establecido el diagnóstico y el perfil de lxs participantes, llegó la hora de imaginar qué pasos vamos a dar primero y cómo los vamos a dar para crear nuestra propia escuela de agroecología. Es decir, que llegó la hora de trazar un plan de trabajo.

¿Qué es planificar?

Planificar es poner en orden nuestras ideas para la ejecución de un espacio de aprendizaje, es conocer qué queremos hacer primero, segundo, tercero, etc. Planificar evita que nos disparemos con un montón de ideas a la hora de desarrollar la escuela o un taller en particular. La planificación, por lo tanto, nos ayuda a darle cauce a nuestras ideas, a llegar a un objetivo (el que sea que nos hayamos planteado). Por otro lado, planificar nos ayuda a prever lo que requerimos para ejecutar nuestros talleres.

¿Por qué es importante planificar?

Para quienes hacemos educación popular, la planificación es una base sobre la que asentamos nuestras ideas a ser ejecutadas en el rol del/a facilitador/a. Al experimentar ser escuchados con atención por un público que espera de nosotrxs obtener información o algún aprendizaje, nos vemos en la tarea de “siempre estar listos”, “siempre estar preparados”.

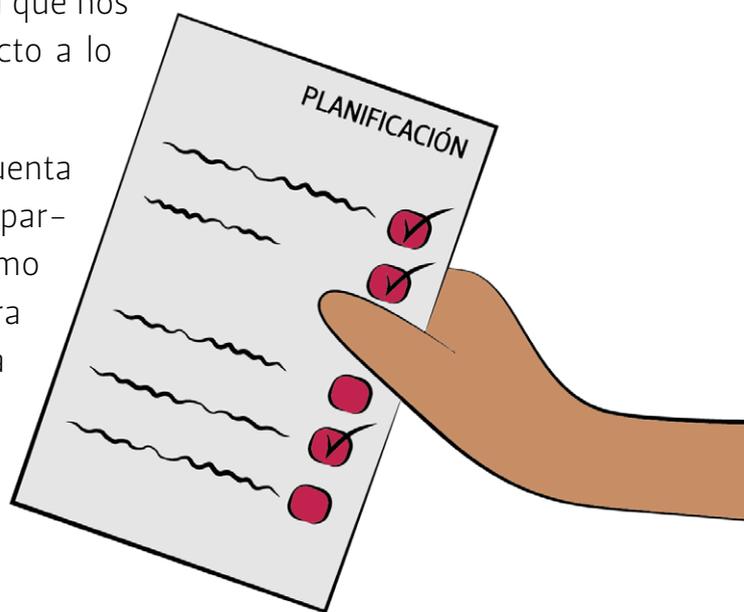
La planificación, propende a que quien facilita un proceso, pueda manejar un grupo con recursos limitados (a veces solo se cuenta con papelotes, marcadores y masking), generando aprendizajes colectivos y evitando la imposición de una sola voz (inclusive si esta voz es la del/ de la facilitador/a).

La planificación además nos ayuda a “improvisar” en medio de contextos que son diferentes a lo que esperábamos. A veces, los educadores populares nos encontramos con que nuestra “aula” no tiene paredes, o que nos encontramos en medio de un bosque; quien hace educación popular se adapta al medio y trata de trabajar con el mismo. De esta manera, aunque no cambie el curso de su tema, objetivo e incluso las actividades, tiene la posibilidad de transformar sus estrategias para conectarse con el medio que lo rodea.

Por lo tanto: PLANIFICAR nos ayuda a estar preparadxs para todo, incluso para cambiar de escenarios y aun así llevar adelante la escuela o un taller en particular sin problemas.

A la hora de pensar nuestras escuelas, es importante construir un plan de trabajo de manera colectiva, es decir, junto a otras personas, que al igual que nosotrxs deseen sumarse a esta propuesta como impulsores de la misma. El plan de trabajo es un mapa o una ruta que nos permite organizar nuestras ideas con respecto a lo que deseamos que sea nuestra escuela.

En ese sentido, es importante tener en cuenta el diagnóstico participativo y el perfil de los participantes. Para ello queremos ofrecer, como propuesta, un esquema bastante sencillo, para pensar “La Escuela que queremos”, en esta proponemos preguntas generadoras que permitirán ir construyendo el plan de trabajo, así como una propuesta de la extensión de escritura que debería contener cada ítem, a continuación:

Plan de trabajo: La escuela que queremos

Antecedentes. Respondemos a las siguientes preguntas generadoras: ¿Quiénes somos los que estamos impulsando la escuela?, ¿Qué es lo que hemos avanzado?, ¿Cuál es la historia colectiva como grupo que quiere generar una escuela?. Los antecedentes deberían tener la extensión de una página.

Justificación. Respondemos a las siguientes preguntas generadoras: ¿Por qué es importante una escuela de agroecología?, ¿Por qué es importante una escuela de agroecología en mi territorio?, ¿Por qué es importante una escuela de agroecología en manos de indígenas y campesinas?. La justificación debería tener la extensión de media página.

Objetivos. Respondemos a las siguientes preguntas generadoras: ¿Cuál es la meta u horizonte de la escuela? ¿Para qué hacer una escuela de agroecología?. Los objetivos nos proporcionan un punto de llegada, un horizonte, la “x” del mapa, es decir, el lugar al que queremos llegar generando esta escuela.

Estrategia: La extensión de la estrategia debería llevar dos páginas y las preguntas que pueden ayudarnos a pensar son las siguientes:

- 🌱 ¿Cómo va a funcionar la escuela?, ¿Qué vamos hacer en la escuela?
- 🌱 ¿Qué vamos hacer para promoverla?
- 🌱 ¿Quiénes serán los estudiantes de nuestras escuelas?
- 🌱 ¿Quiénes serán los profesores?
- 🌱 ¿Cuánto va a durar la escuela? (un año, dos años, cuatro años)
- 🌱 ¿Cómo se dividirán esos años o meses? primer mes, primer año; primer momento, segundo momento
- 🌱 ¿Qué vamos hacer con los estudiantes en cada uno de esos momentos o años?

Es necesario definir la cantidad de encuentros que vamos a realizar, periodicidad y duración de los mismos. Esto depende tanto de las disponibilidad de lxs facilitadores como de lxs participantes, una escuela puede organizarse por ejemplo, de 20 encuentros de tres horas cada uno, una vez por semana o de 10 encuentros de dos días cada uno una vez al mes. Los encuentros pueden tener un día para trabajar los temas en espacios cerrados en base a exposiciones, lecturas y debates y otro día para aprender en el campo mediante prácticas o visitas.

Malla curricular. Es importante definir los temas que tienen que estar presentes en nuestra escuela, esto es lo que se conoce como una malla curricular o malla de contenidos, respondemos a las preguntas: ¿Qué vamos a enseñar en nuestra escuela?, ¿Qué necesita una finca para ser agroecológica? ¿Qué necesita saber una campesina para ser una agroecóloga?

En esta parte deben estar detallados cada uno de los temas (y subtemas) a ser trabajados durante la escuela con el fin de proporcionar una idea de lo que vamos a abordar durante el tiempo que ésta dure, es importante que los temas tengan gradualidad, es decir, que vayan de menos (lo más comprensible) a más (lo más difícil de enseñar-aprender), en ese sentido proponemos que los temas puedan contemplar:

1. Para arrancar: ¿Qué necesitamos saber para arrancar nuestra granja agroecológica?
2. Para desarrollar la finca: ¿Qué necesitamos saber para que nuestra finca se fortalezca y para mejorar nuestras prácticas agroecológicas?
3. Para consolidar una finca agroecológica: ¿Qué necesitamos saber para que nuestra finca se sostenga en el tiempo?

Para generar la malla curricular no existe una extensión, sino más bien abordar los temas que manejamos de mejor manera y que podemos compartir con nustrxs educandxs/compañerxs participantes.

Cronograma. Respondemos a la pregunta: ¿Qué actividades requerimos para la ejecución de de la escuela? En la estrategia ya manifestamos cuánto va a durar nuestra escuela, razón por la cual, dependiendo de lo colocado, sugerimos generar el siguiente cuadro, para organizar las actividades que son imprescindibles en la ejecución de la escuela durante el tiempo (meses) que cada colectividad haya estimado en el proyecto. No existe una extensión para el cronograma, va a depender de la organización colectiva para conocer si requerimos realizar dos, tres, cuatro, etc. actividades por mes.

ACTIVIDADES	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9
1									
2									
3									
4									

Presupuesto. Respondemos a la pregunta: ¿Qué necesito para que mi escuela funcione?. Para ello, se debe tomar en cuenta las actividades previamente consideradas en el cronograma, de esta manera será más sencillo responder la pregunta. Adjunto se encuentra un cuadro que permite organizar el presupuesto, junto a algunos ejemplos de lo que podría requerir:

ACTIVIDADES	Costos de cada actividad	Número de veces que se repite la actividad (una vez al mes)	Valor total
Materiales para las clases			
Infraestructura			
Insumos para las prácticas			
Alimentación			
Otros (¿cuáles?)			

Ejercicio

Ahora vamos a realizar un ensayo del plan de trabajo con los puntos trabajados. Pensaremos cómo es “la escuela que queremos” de manera individual, con ideas que luego se juntarán a las de los demás para la construcción de la escuela.

Plan de trabajo: La escuela que queremos

Antecedentes

.....

.....

.....

Justificación

.....

.....

.....

Objetivos

Estrategia

Malla curricular

Cronograma

ACTIVIDADES	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9
1									
2									
3									
4									

Presupuesto

ACTIVIDADES	Costos de cada actividad	Número de veces que se repite la actividad (una vez al mes)	Valor total

Después de terminar este plan de trabajo (ruta) compartimos con nuestros compañerxs con quienes levantaremos la escuela, la idea es que lxs compañerxs puedan retroalimentar el proyecto, para ello es importante preguntarnos:

Frente a todo lo que colocamos en el proyecto, ¿hay viabilidad para ejecutarlo? ¿Se tomó en cuenta el perfil de lxs compañerxs que van a participar de la escuela? ¿Es necesario reevaluar alguna cuestión en torno al plan de trabajo que no se esté tomando en cuenta? Escribe todas las sugerencias de cambios de tus compañerxs

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Es importante saber que este es un “plan de trabajo ajustable”, es decir, que puede cambiar por las circunstancias y los contextos de lxs participantes. Ahora, veamos algunos ejemplos sobre la organización de escuelas:

Modelo 1. Escuela de agroecología y formación política de mujeres

Esta escuela está compuesta por 12 mujeres de 7 comunidades las cuales están ubicadas a 45 minutos las más cercanas y 3 horas las más lejanas del centro poblado en el cual cada sábado se realiza una feria en la cual todas venden sus productos desde las 5 am hasta las 13 pm.

Ese día otros miembros de la familia se encargan de las tareas en la casa y la finca y por ello decidieron aprovechar ese era el mejor día para realizar los encuentros de su escuela, ya que el resto de la semana les resulta más difícil dejar sus fincas. A su vez de este modo aprovechan el viaje y el hecho de que ya están reunidas en la feria.

Cada encuentro tiene una duración de 4 horas, se reúnen a las 13 hs y almuerzan juntas mientras se cuentan las novedades de la semana y a las 14 hs comienzan con las actividades del taller. Trabajan máximo hasta las cinco de la tarde, que es la hora tope para que quienes viven más lejos alcancen el transporte de regreso a sus comunidades.

Como el tiempo por encuentro es corto, ellas planificaron trabajar un tema al mes. De este modo, como se reúnen todas las semanas cuentan con aproximadamente 12 horas en total para desarrollar cada tema.

Modelo 2: Escuela de formación política y agroecología de SWISSAID

Esta escuela está compuesta por 12 mujeres, de las cuales 1 es técnica de Swissaid; así como de 16 varones, de los cuales 5 son técnicos de Swissaid. Lxs participantes pertenecen a distintas comunidades de cuatro provincias: Tungurahua, Bolívar, Cotopaxi y Chimborazo.

En un principio la escuela de formación política y agroecología de SWISSAID estaba pensada para realizarse una vez al mes durante 3 días seguidos en una de estas tres provincias y así estaba siendo ejecutada, pero debido a la pandemia por la COVID19, las escuelas de formación tuvieron que cambiar su formato y realizarse una vez por mes en cada una de las provincias durante un día y medio.

De esta manera, con menor número de asistentes y tomando las medidas de bioseguridad necesarias, se pudo continuar con los talleres. Al reducirse el grupo, se pudo generar participación activa de los participantes, ajustando los talleres a aproximadamente 16 horas en total por cada tema.

Los ejemplos anteriores nos muestran que cada proyecto se adapta a la realidad local y no existe un único modelo de escuela. Además los ejemplos nos muestran la importancia de tener la flexibilidad para cambiar la planificación si las condiciones y la realidad de la escuela cambia, como ocurrió con la llegada de la Pandemia de la COVID19. De igual manera nos muestra la necesidad de generar un diagnóstico participativo y un perfil de lxs participantes para que el plan de trabajo sea viable.

Ejercicio

Con los ejemplos anteriores de modelos de escuela, vuelve al primer proyecto que escribiste. ¿Qué cosas cambiarías de tu proyecto?

.....

.....

.....

.....

Una vez que tenemos la planificación general o plan de trabajo, ahora sí veamos cómo se planifica y organiza cada encuentro/taller de nuestra escuela:

¿CÓMO PLANIFICAR UN TALLER?

Para realizar la planificación de tu taller es importante, en primer lugar, marcar un tema y un objetivo:

El tema corresponde a lo planificado según la malla curricular (o malla de contenidos) previamente elaborada.

El objetivo atañe a la intencionalidad o propósito que se tiene para tratar ese tema específico, es básicamente aquellos conocimientos a los que se quiere llegar. Responde a la pregunta: ¿por qué queremos trabajar sobre este tema?

- 🍌 Luego es importante establecer los tiempos, actividades a realizar, estrategias, recursos y responsables.
- 🍌 El tiempo se establece según lo que va a demorar cada actividad a realizarse. Responde a la pregunta ¿Cuánto va a durar la actividad?

- 🌱 La actividad es la acción de aprendizaje que se va a realizar. Responde a la pregunta ¿Qué vamos a hacer?
- 🌱 La estrategia es la manera en la que vamos a realizar la actividad y responde a la pregunta: ¿Cómo vamos a ejecutar la actividad?
- 🌱 Los recursos, se refiere a los materiales que requerimos para ejecutar la actividad. Responde a la pregunta: ¿Qué materiales necesitamos?
- 🌱 Los responsables son quienes van a ejecutar la actividad y responde a la pregunta: ¿Quién se encarga?

Es importante tomar en cuenta los momentos de la Educación Popular para generar nuestra planificación, así:

- 🌱 EXPERIENCIA: Partimos de la realidad, de las experiencias de nuestros estudiantes.
- 🌱 REFLEXIÓN: Reflexionamos sobre esa realidad, aportando con los conocimientos que nosotrxs tenemos como facilitadores.
- 🌱 ACCIÓN: Regresamos a la realidad para transformarla, motivando a la generación de acciones de cambio en nuestros contextos.
- 🌱 EVALUACIÓN: Siempre es importante poder evaluar nuestro trabajo, captar las sugerencias de lxs participantes para mejorar a futuro nuestros talleres.

Estos momentos de la educación popular los podemos ver plasmados en los talleres planteados por las compañeras:

hacia una
finca agroecológica

Flor Collaguazo de Achupallas tiene programado su primer taller acerca de “La finca agroecológica”. Ella desea que lxs participantes puedan apreciar las transformaciones que ha tenido su finca a partir de la decisión de transformarla en agroecológica. Para eso, ella piensa recoger la **experiencia** de los compañerxs pidiendo que hagan un dibujo de sus granjas en donde puedan mostrar cómo cuidan sus fincas, la manera en que siembran y cosechan, saber si tienen monocultivos o si diversifican sus cultivos. Luego les pedirá que presenten sus dibujos. Ella quiere que esta

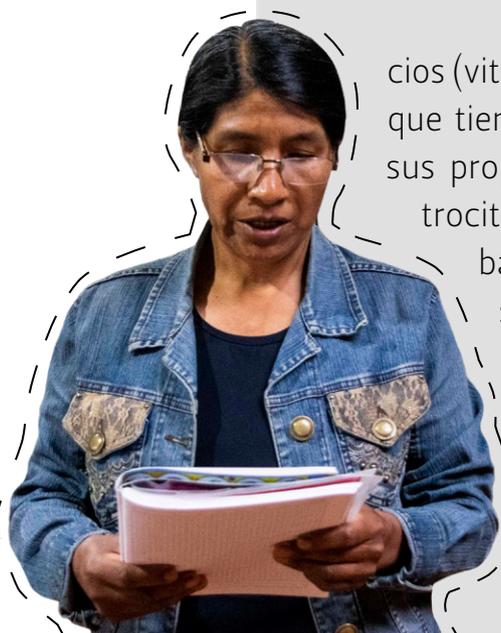

presentación abra la discusión acerca de los daños de la agricultura convencional y los beneficios de la agroecología. Así, llevará a lxs participantes hacia su finca para **mostrarles** sus sembríos, mientras va hablando de los **beneficios** de las prácticas agroecológicas para ella y su familia. En ese recorrido además como parte de la **acción de cambio**, proporcionará semillas a lxs participantes con el compromiso de sembrarlas en sus fincas.

Teresa Herrera de Guaranda, desea hacer un “Taller de cultivo de hortalizas” como parte de la malla curricular planteada previamente junto a su colectivo. Ella quiere partir de las **experiencias** de sus compañerxs para lo cual piensa preguntarles acerca de las hortalizas que más les gusta, la forma en que preparan el suelo para

hablemos de **hortalizas**

cultivar las mismas y si no lo hacen, sobre los cultivos que tienen. Para la parte de la **“reflexión”** Teresa ha traído dos materiales que comparte con los compañerxs, el primero un dibujo acerca de los beneficios (vitaminas, minerales y demás componentes) que tienen las hortalizas. El segundo material es sus propios vegetales cultivados, preparados en trocitos para que lxs compañerxs puedan probarlos mientras ella habla sobre cómo los sembró sin utilizar agrotóxicos y la importancia que eso ha tenido para su salud y la de su familia. Finalmente para la **acción de cambio** los lleva a su huerta, donde hace una práctica de cultivo con semillas de hortalizas haciendo que to-dxs participen en la misma.

Estos ejemplos nos permiten visibilizar los tres momentos de la educación popular. Sin embargo, para que estos momentos queden más organizados proponemos a continuación un esquema que podemos usar para planificar el taller, teniendo como ejemplo el taller que está pensando Flor Collaguazo de Achupallas.

TEMA: La finca agroecológica

OBJETIVO: Generar deseo de cambio y transformación de los participantes hacia la agroecología

MOMENTO DE LA EDUCACIÓN POPULAR	TIEMPO	ACTIVIDAD	ESTRATEGIA	RECURSOS	RESPONSABLE
Experiencia	15 min	Mística: Somos semilla	Cada participante muestra sus semillas y las coloca en una figura de espiral que se arma colectivamente entre todos	Semillas solicitadas a los participantes con anticipación	Flor
	5 min	Técnica de presentación: Plato favorito	Se pide a lxs participantes que piensen su plato favorito y que luego cada unx se presente así: "Mi nombre es Carlos Papas con cuy"		Flor
	20 min	Dibujo de su finca	Se solicita a lxs participantes dibujar sus fincas en base a las siguientes preguntas: ¿Qué siembran? ¿Cómo cuidan sus cultivos?	Papel Colores	Flor
	20 min	Presentación de dibujos	Se solicita presentar sus dibujos, respondiendo las preguntas generadoras	Dibujo realizado	Flor
Reflexión	20 min	Desventajas de la agricultura convencional	A partir de las presentaciones se dialogará acerca de cómo la agricultura convencional, así como los monocultivos afectan nuestra salud, la tierra y el ambiente.		Flor
	20 min	Ventajas de agroecología	Se realiza un paseo en la finca, mostrando los cultivos	Finca	Flor

			agroecológicos y todas las ventajas que tienen los cultivos diversificados.		
Acción	10 min	Compromiso de las semillas	Al final del recorrido, se obsequian semillas con el compromiso de sembrar las mismas en nuestros huertos.	Funditas para semilla	Flor
Evaluación	5 min	Evaluación	Se pregunta a lxs participantes ¿Qué les pareció el taller y qué se puede mejorar?		Flor

Ejercicio

A continuación, te invitamos a realizar la planificación de un taller, ponle el tema que quieras, lo importante es que puedas organizar tus ideas para saber lo que vas a hacer en tu taller.

MOMENTO DE LA EDUCACIÓN POPULAR	TIEMPO	ACTIVIDAD	ESTRATEGIA	RECURSOS	RESPONSABLE
Experiencia					
Reflexión					

Acción					
Evaluación					

LA FACILITACIÓN

En nuestros espacios de formación y escuelas hablamos de facilitadorxs más que profesorxs o instructorxs, debido a que la educación popular se considera como una práctica de intercambio de reflexiones y prácticas entre personas que sostienen una misma causa o lucha.

Las partes involucradas (facilitadorxs y participantes) son protagonistas, ejerciendo papeles específicos en un proceso dialéctico de intercambio de reflexiones, el punto de partida es el conjunto de prácticas que cada uno sostiene, pero el punto de llegada, se aspira, es la intervención transformadora de ambas partes. Entonces, en este intercambio de ideas y reflexiones nadie es más teórico o más práctico, es un proceso dialéctico donde:

- 🌱 El/La facilitador/a tiene sus sueños, opciones políticas, límites y cierto cúmulo de conocimientos de la práctica social (teoría). Muchas veces es quien toma la iniciativa en el proceso, pero esto no es lo que lo hace un “facilitador/a”, su tarea específica es apoyar a que lxs participantes puedan intercambiar ideas, favorecer el acceso de información, sistematizar las prácticas que mencionan lxs participantes, para a partir de ellas reconstruir los conceptos de los saberes acumulados.
- 🌱 El/La participante tiene sus necesidades, deseos, saberes, límites, sentimientos. Sin su participación no hay transformación social. Sus demandas aparecen como reivindicaciones o proyecciones de la sobrevivencia y del cotidiano, a partir de ellxs y con ellxs se construyen las reflexiones que transformarán las intervenciones que cambiarán el mundo.

QUE NO ES, Y QUE SÍ ES UN/A FACILITADOR/A

- ✎ No es el únicx poseedor de conocimiento, todxs tenemos algo de conocimiento, algo que podemos enseñar e intercambiar.
- ✎ No es el únicx que tiene la palabra “verdadera”, la construcción de “la verdad” es colectiva, la “verdad” solamente puede estar ligada a las realidades contextuales de cada sujeto.
- ✎ No es el únicx que puede o debe hablar, no es un monólogo de la palabra, a veces, como facilitadorxs cometemos el error de “tomarnos” la palabra como si fuéramos los únicos poseedores de conocimiento, el “rimanakuy” (en kichwa hace referencia a dialogar, hablar, intercambiar ideas, a un conversatorio) no puede centrarse solamente en una persona o en quien posee más experiencia, recordemos siempre que los demás también poseen experiencia y por tanto, conocimiento.
- ✎ No es quien nos “manda” a hacer algo, es quien nos propone realizar actividades de aprendizaje, quien nos incentiva a reflexionar sobre nuestra realidad, y sobre todo quien propende a la construcción de consensos.

¿Cuál es el rol del/ de la facilitador/a?

El rol del/a facilitador/a es el de mediar entre los conocimientos de todas las personas que se encuentran en un espacio de aprendizaje, recordemos a Paulo Freire que decía: “todos sabemos algo y todos ignoramos algo por eso aprendemos siempre”. Justamente como la palabra manifiesta “facilitar”, es hacer “fácil” los espacios de diálogo, de intercambio de saberes y de aprendizajes, es posibilitar que el conocimiento rote, que todos podamos “intercambiar” algo de lo que sabemos al/la otro/otra.

Por otro lado, quien facilita también modera la palabra, para que no se convierta en un monólogo del “facilitador/a”. Moderar la palabra implica proporcionar tiempo a lxs participantes/educandxs/compañerxs para que puedan expresar su opinión sobre el problema o el tema que está siendo tratado.

Es importante que antes de empezar se establezcan algunas normas mínimas de trabajo que incluyan el respeto mutuo y la escucha, pero que deben construirse colectivamente incorporando lo que el grupo crea necesario para tener un buen ambiente de trabajo.

Quien facilita, además, juega el rol del “abogado del diablo”, al poner en jaque los conocimientos pre-aprendidos. Recordemos que absolutamente todxs somos educadxs por un sistema capitalista y patriarcal que nos introduce ideas sobre la sociedad y sobre nosotrxs mismxs, es importante que el facilitador/a pueda desequilibrar, sacudir y remover esos conocimientos de lxs participantes de manera tal que se pueda reflexionar nuevamente sobre aquella verdades consideradas como “absolutas” y repensarlas .

En ese sentido, es importante que el/la facilitador/a pueda generar más preguntas que respuestas. En nuestra sociedad nos han enseñado que quien tiene la verdad, tiene la respuesta, pero desde la Educación Popular, se piensa que quien tiene la pregunta (aunque no tenga la respuesta) aprende más, porque la curiosidad, el deseo de descubrir nuevos aprendizajes, puede llevar a lxs educandxs a nuevas verdades y nuevos caminos.

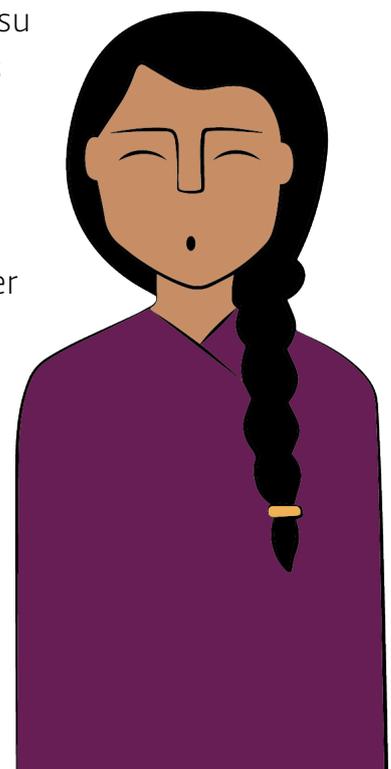
Por ello, el/la facilitador/a debe tener a la mano siempre preguntas pedagógicas o preguntas generadoras. Las preguntas pueden ser un disparador para el diálogo y el intercambio de saberes, una buena pregunta puede llevar a lxs educandxs a transformarse y transformar el entorno. Por lo tanto, preguntemos: ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Qué viste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Por qué crees que es importante?

El/la facilitador/a tiene que estar atento al grupo, cuando la concentración comienza a bajar puede proponer otras actividades, como técnicas (dinámicas) que ayuden a despertar, despejarnos y divertirnos para poder volver a concentrarnos.

Finalmente, el/ facilitador/a planifica su clase, su taller, su espacio de diálogo y aprendizajes, así como los materiales y recursos para alcanzar los objetivos que se ha propuesto. Más adelante abordaremos “la planificación”.

A continuación te compartimos las 20 máximas de Paulo Freire sobre la práctica educativa que también tienen que ver con el rol del/la facilitador/a:

guiamos los encuentros a través del diálogo, la reflexión, actividades, etc...

20 MÁXIMAS DE PAULO FREIRE Y UNA REFLEXIÓN PERMANENTE SOBRE LA EDUCACIÓN

1. Es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta. Siempre estamos escuchando una pedagogía de la respuesta. Los profesores contestan a preguntas que los estudiantes no han hecho.

2. Mi visión de la alfabetización va más allá del ba, be, bi, bo, bu. Porque implica una comprensión crítica de la realidad social, política y económica en la que está el alfabetizado.

3. Enseñar exige respeto a los saberes de los educandos

4. Enseñar exige la corporización de las palabras por el ejemplo

5. Enseñar exige respeto a la autonomía del ser del educando

6. Enseñar exige seguridad, capacidad profesional y generosidad

7. Enseñar exige saber escuchar

8. Nadie es, si se prohíbe que otros sean

9. La Pedagogía del oprimido, deja de ser del oprimido y pasa a ser la pedagogía de los hombres en proceso de permanente liberación

10. No hay palabra verdadera que no sea unión inquebrantable entre acción y reflexión

11. Decir la palabra verdadera es transformar al mundo

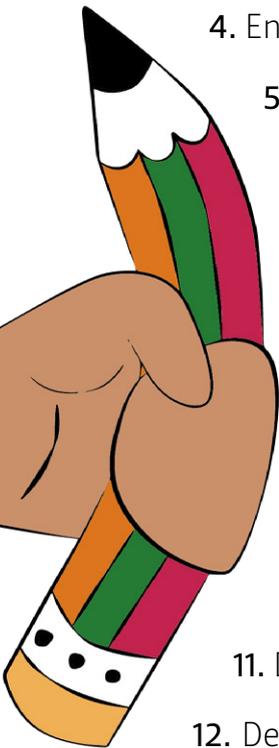
12. Decir que los hombres son personas y como personas son libres y no hacer nada para lograr concretamente que esta afirmación sea objetiva, es una farsa

13. El hombre es hombre, y el mundo es mundo. En la medida en que ambos se encuentran en una relación permanente, el hombre transformando al mundo sufre los efectos de su propia transformación

14. El estudio no se mide por el número de páginas leídas en una noche, ni por la cantidad de libros leídos en un semestre. Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas.

15. Solo educadores autoritarios niegan la solidaridad entre el acto de educar y el acto de ser educados por los educandos

16. Todos nosotros sabemos algo. Todos nosotros ignoramos algo. Por eso, aprendemos siempre

17. La cultura no es atributo exclusivo de la burguesía. Los llamados “ignorantes” son hombres y mujeres cultxs a los que se les ha negado el derecho de expresarse y por ello son sometidos a vivir en una “cultura del silencio”

18. Alfabetizarse no es aprender a repetir palabras, sino a decir su palabra

19. Defendemos el proceso revolucionario como una acción cultural dialogada conjuntamente con el acceso al poder en el esfuerzo serio y profundo de concientización

20. La ciencia y la tecnología, en la sociedad revolucionaria, deben estar al servicio de la liberación permanente de la HUMANIZACIÓN del hombre.

Ejercicios

¿Qué piensas de estas 20 máximas? ¿Cuál te llamó más la atención y por qué?

.....

.....

.....

.....

Frente a la planificación de taller que elaboraste en el ejercicio anterior, teniendo en cuenta que participarán 15 mujeres campesinas que además no tienen mucho tiempo, porque se encuentran preocupadas por sus niños que se quedaron en los hogares **¿Qué elementos, características y cualidades consideras que debería tener la “facilitación” de tu taller?**

.....

.....

.....

.....

Perfil del/la agroecólogx – educador/a popular

El/La agroecólogx – educador/a popular es una persona que:

- ✎ Respetar los conocimientos de otrxs campesinos, escucha primero, antes de intervenir con su palabra.
- ✎ Cree que es posible enseñar con el ejemplo, que a través de sus prácticas demuestra que es posible transformar la forma en la que se cultiva y pasar de prácticas convencionales, con uso de agrotóxicos a prácticas agroecológicas que respetan y cuidan la naturaleza.
- ✎ Desea construir en conjunto con otrxs campesinxs, generando espacios de intercambio de conocimientos, donde no solo pueda transmitir lo que sabe, sino también aprender de otrxs nuevas prácticas productivas.
- ✎ Va más allá de la receta agroecológica, puesto que procura en cada práctica productiva despertar una comprensión crítica de la realidad social, política y económica con respecto al cuidado del ambiente y las luchas campesinas.
- ✎ Reinventa sus prácticas, no solo conoce sobre agroecología, sino que experimenta con ella, trata de alcanzar mejores resultados en sus cultivos y comparte estos nuevos conocimientos.
- ✎ Se disputa las conciencias, interpela a los otrxs campesinxs en la búsqueda de un mundo donde se genere cuidado al medio ambiente, donde se pueda sostener autonomía económica, donde se pueda optar por alimentación sana.
- ✎ Hace política con su praxis, es decir, que no solamente cultiva de manera agroecológica, sino que, a su vez, politiza constantemente su relación con la Pachamama, para comprender las relaciones de poder que sobre ella ejercen y para juntarse con otros para luchar contra quienes quieren hacerle daño.
- ✎ Procura difundir los derechos humanos y campesinos a otrxs que como ellos se dedican al trabajo en la tierra, con el fin de que conozcan y exijan los mismos a las instancias correspondientes del Estado.

TRABAJAR CON LOS AFECTOS

Desde la educación popular se entiende que toda posibilidad de generar transformaciones está relacionada con incorporar en la formación la dimensión de lo sensible, es importante emocionarnos, sentirnos interpelados, querer ser parte de ese aprendizaje y esa transformación.

Para ello no hay una receta, pero aquí proponemos algunas ideas y recursos que han funcionado en otros espacios:

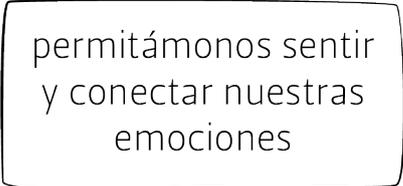
Promover una identidad del grupo

La identidad del grupo refiere a una apuesta en común que hacen varias personas por una causa; por ejemplo: con mis vecinos, con mis compadres nos damos cuenta que tenemos un problema con el sistema de riego en nuestra comunidad, ese problema se constituye en una causa común por la cual hacemos una apuesta y nos organizamos. Otro ejemplo: con mis compañeros de la Escuela de Agroecología nos damos cuenta que muchos vecinos hacen agroecología convencional utilizando agrotóxicos, no solo destruyendo la tierra, sino también sosteniendo una inadecuada alimentación, en ese sentido, nuestra causa común es una alimentación sana, la conservación del ambiente y que podamos tener lo que necesitamos, por eso nuestra apuesta es la construcción de escuelas agroecológicas para poder convencer a otros de hacer agroecología.

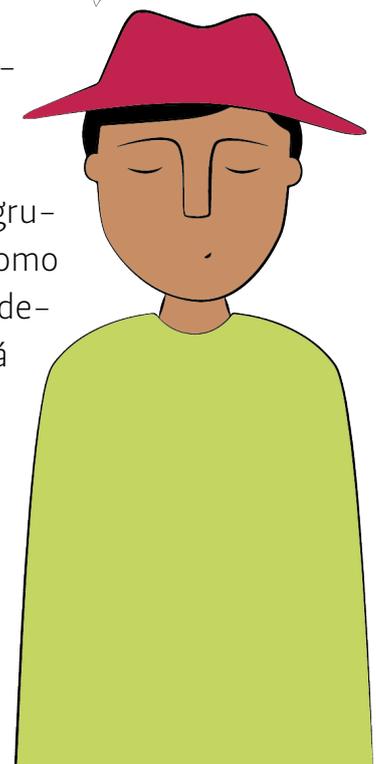
La identidad del grupo siempre va a estar marcada por problemáticas sociales y necesidades, pero, ante todo, estará marcada por el contexto cultural, que hace que construyamos entorno a nuestros saberes y nuestras habilidades/capacidades para intentar resolver esos problemas. Por último, es importante saber que un problema puede quedar resuelto, pero eso no significa que la “identidad del grupo” se termina, al contrario, la identidad de un sujeto, así como de su grupo está en constante transformación. A veces podemos reunirnos por el agua, por la tierra, pero otras veces será por el ayllu, por la educación, por la salud.

¿Por qué es importante tener una identidad del grupo?

La identidad de grupo es importante porque nos cohesiona, es decir, nos une, nos junta, nos convoca a continuar construyendo acciones conjuntas para transformar nuestra realidad. El poder identificarnos con un proyecto políti-

permitámonos sentir
y conectar nuestras
emociones

co, un proceso, una acción comunitaria y campesina, nos permite construir otras tramas y otros tejidos con nuestros semejantes.

La identidad del grupo, además, nos construye discursivamente, es decir, nos permite decir “somos” y definir lineamientos comunes de trabajo, de esta manera nos permite conformar horizontes, objetivos, metas comunes. Incluso si en algún momento, se observa la necesidad de transformar los objetivos, es posible que la identidad pueda sostener a quienes forman parte del grupo.

La identidad de grupo finalmente, es un espejo, que nos sirve para reflejarnos con nuestros pares, con quienes coincidimos en ideas e ideales, por tanto, es también un espacio donde podemos evaluar nuestro propio proceso militante y político, nuestro interés por un proyecto común, nuestra pertenencia a un espacio de lucha determinado.

En nuestro caso específico, construimos identidad a través de la lucha y conservación del medio ambiente, de la soberanía alimentaria, de la alimentación sana, es decir, una apuesta en común por la agroecología no solo como práctica, sino también como política.

¿Cómo fomentamos una identidad colectiva de grupo?

Apropiación de la escuela e identidad

Dependiendo de cada espacio de formación se puede trabajar de manera colectiva en crear un nombre, una imagen o logo, y una bandera o simplemente unas consignas que expresan los objetivos de la escuela y le den unidad e identidad al grupo.

Otra forma de generar apropiación es, de manera paulatina ir repartiendo responsabilidades y tareas a todo el grupo, ya que no hay una real apropiación colectiva si las decisiones y responsabilidades no están repartidas de manera colectiva, por supuesto esto es un proceso y no se da de un día para el otro. Sin embargo, si uno de los objetivos es lograr una formación de formadores no hay mejor manera de aprender que ir participando activamente de todo lo que implica llevar adelante un proceso de formación.

Místicas

Es el conjunto de motivaciones y principios que alimentan a lxs participantes en los sentido que construyen su voluntad política. Es un momento que permite recordar valores, ejemplos y convicciones políticas. RE – CORDAR del latín re-cordis significa “volver a pasar por el corazón”, por lo que la

mística debe re-ligar a lxs participantes al tema y al momento que se está viviendo desde la corporalidad y también desde los afectos.

La mística puede tener forma de canto, poema, mensaje, silencio, testimonio, gesto, no se requiere que esta sea un espectáculo para quienes la preparan, debe ser ante todo un ejercicio colectivo y participativo con el fin de construir sentidos alrededor del tema que se está proponiendo o acerca de la lucha que se está llevando a cabo.

Técnicas grupales o técnicas pedagógicas (Dinámicas)

Son procedimientos dinámicos que facilitan la integración, la cooperación, la confianza, el intercambio de ideas y de experiencias. Las técnicas pueden ayudar en el proceso de traducción, reconstrucción, creación colectiva y crítica del conocimiento de la realidad. Algunas tipos de técnicas son presentadas a continuación:

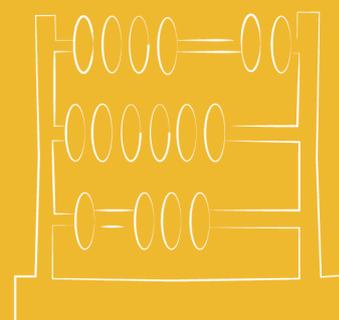
- 🌱 Técnicas de presentación: Sirven para conocernos unxs a otrxs, romper el hielo, revelar identidades, conocer lo que las personas hacen, saber lo que piensan y sienten frente al taller a ser vivido, es decir, permite conocer las expectativas de lxs participantes.
- 🌱 Técnicas para trabajar individualmente: Sirven para hacer diagnóstico individual sobre los saberes de lxs participantes. Se puede trabajar dibujando, escribiendo, modelando masilla, con una pregunta generadora que permite que lxs participantes plasmen sus ideas a través símbolos o frases cortas.
- 🌱 Técnicas para trabajar en grupos: Sirven para construir conocimiento colectivo, profundizar sobre un tema, analizar lo que sucede en la vida y generar conclusiones para la práctica. La socialización posterior a los trabajos grupales permite tener un panorama amplio sobre los conocimientos de todxs lxs participantes acerca de un tema.
- 🌱 Técnicas corporales (juegos): Sirven para preparar el cuerpo y activar la mente para disponerse a colocar atención. Son rompehielos y promueven la construcción de relaciones interpersonales. Así mismo, sirven para despejar la mente y sacudir el cuerpo después de jornadas que requieren mucha concentración.
- 🌱 Técnica de juego de roles o socio-dramas: Se basa en la metodología del teatro del oprimido. Sirven para que los participantes se coloquen en los zapatos de otra persona y que puedan interpretar otras realidades. El cambio de roles permite retratar otros deseos,

actitudes y valores; así como activar la imaginación para pensar alternativas que transformen las injusticias que se viven cotidianamente.

- 🌱 Técnica de exposición dialogada y uso de recursos audiovisuales: Sirven para reflexionar conceptos o temas complejos, para ello el/la facilitador/a puede hacer uso de recursos extras como diapositivas, vídeos, gráficas, música que le permitan explicar dichos temas y conceptos.
- 🌱 Técnica de lectura colectiva y uso de textos: Al inicio de una actividad, y utilizando textos cortos, sirven como disparadores para generar una reflexión colectiva. Al finalizar una actividad, usando textos largos o cortos, sirven para profundizar y asentar un tema ya explicado.

03

PRODUCCIÓN COLECTIVA DE CONOCIMIENTOS

SISTEMATIZACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS:

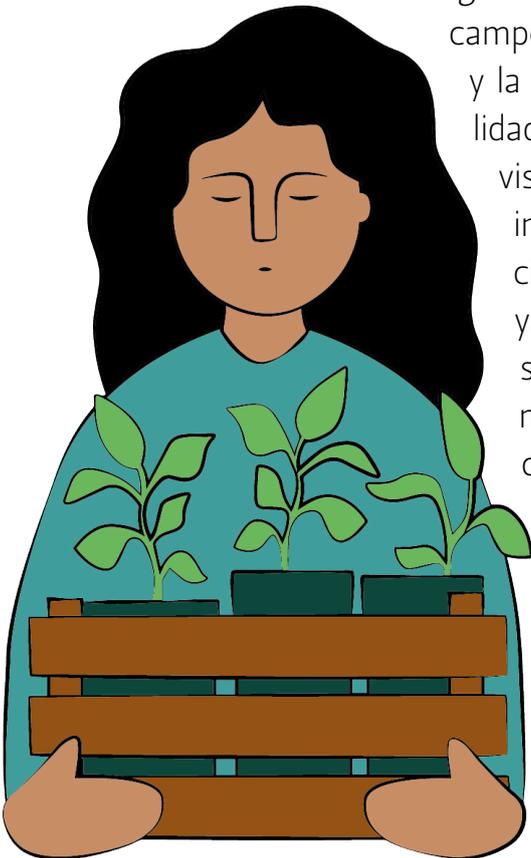
Como ya se dijo, la educación popular y la pedagogía de la liberación son una apuesta colectiva, donde no solo aprendemos, sino que estamos elaborando conocimiento. Dicha sistematización resultaría una herramienta sumamente útil, tanto para reflexionar sobre las prácticas, como para generar materiales de consulta y apoyo para lxs futurxs facilitadorxs campesinxs, eso nos lleva al otro desafío que es justamente elaborar materiales de apoyo pedagógico; es decir, materiales que, sin quitar complejidad a los temas, estén en un lenguaje accesible y que apelan a formas gráficas de presentar las ideas, para ello se requiere un trabajo extra y con experticia tanto en pedagogía como en diseño, lo cual la mayoría de las veces implica contar con recursos económicos para ello.

Volvemos investigadores de nuestra realidad

Cada tema que se trabaja en un espacio de formación agroecológica tiene un correlato en nuestra vida y en nuestro entorno, por ello es bueno que al final de cada encuentro podamos llevarnos una serie de preguntas con las cuales leer nuestra realidad, hablar con nuestrxs compañerxs y vecinxs e ir anotando todo ese conocimiento en un cuaderno o diario de campo que nutrirá ese conocimiento colectivo con observaciones y conversaciones que cada participante haga en su territorio.

Analizar nuestra realidad dentro una realidad más amplia

Se sugiere propiciar una reflexión sobre las realidades locales campesinas incorporando la dimensión macro de la política y la economía. Esto permite una comprensión de la realidad campesina que, sin quitar la centralidad del sujeto, visibiliza el efecto de las políticas públicas y los grandes intereses del capitalismo agroindustrial. En la experiencia vimos que evidenciar esta relación es fundamental ya que en varias ocasiones lxs campesinxs, al analizar su realidad, tienen como primera reacción culparse a sí mismos por 'haber abandonado los conocimientos ancestrales y el respeto a la tierra' en ese análisis se pierde de vista la gran presión ejercida por transnacionales, canalizada en legislaciones y políticas públicas que desplegaron un ejército de técnicos armados de 'paquetes tecnológicos' hablando de progreso. Lo que se busca es construir un análisis crítico de la realidad, devolviendo protagonismo al sujeto, sin perder de vista todos los factores que están en juego.

Como dijo una formadora de las escuelas del Movimiento Sin Tierra de Brasil:

“

La escuela ayuda a sistematizar las reflexiones sobre la propia lucha, poniéndola dentro de una historia mayor, más colectiva, es decir, politizando la lucha, la experiencia del militante.

”

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UN DIARIO DE CAMPO

En la educación tradicional el saber está en los libros y quienes escriben esos libros suelen ser vistos como dueños de ese saber. La propuesta desde la pedagogía crítica es la construcción de un saber más colectivo que contiene lo que cada persona ha ido acumulando a lo largo de su vida fruto de sus experiencias, de lo que ha aprendido, de su cultura.

Pero además incorpora nuevos saberes que provienen de las instituciones, de la academia, de sus pares. La propuesta en este proceso de formación es que esos saberes nuevos que cada persona va construyendo en diálogo con los otros se vaya plasmando en un diario de campo.

¿QUÉ ES UN DIARIO DE CAMPO?

Un diario de campo es un cuaderno en el cual vamos anotando TODO aquello que nos llame la atención, así como las ideas, dudas y reflexiones que tengamos. Este diario de campo será nuestro propio libro.

Veamos al menos dos momentos claves para la escritura de nuestro diario de campo:

1-Durante el transcurso de los encuentros o talleres:

Mientras estamos en los encuentros hay detalles que llaman nuestra atención o datos que nos interesan de las conversaciones o cuando visitamos la finca de algún compañerx. Es bueno anotar todos esos detalles porque es posible que luego no los recordemos, pero, además, mientras estamos en los encuentros es importante anotar aquellas inquietudes o información que nos interesa buscar al volver a nuestras comunidades. En este sentido se recomienda que siempre al finalizar cada encuentro/taller nos llevemos al menos una pregunta en relación al tema trabajado para observar en nuestra comunidad o finca.

Por ejemplo, durante un encuentro podemos conversar sobre la historia de la propiedad de la tierra y las luchas campesinas. al volver a nuestras comunidades podemos buscar a lxs adultxs más antiguos o a lxs dirigentes más mayores para que nos cuenten cómo se dieron esas luchas en sus tiempos. Otro ejemplo es que,

al visitar la finca de alguna compañera, aprendemos algo que nos sirve para aplicar en nuestra finca y lo anotamos o dibujamos para recordarlo.

2-Cuando regresamos a nuestra comunidad/finca

Siguiendo con el ejemplo anterior, si experimentamos en nuestra finca es bueno anotar cada paso para poder ver las transformaciones y avances, así como aprendizajes y preguntas que surjan de este experimento, para que podamos compartir con el resto de lxs compañerxs en el siguiente encuentro.

Los registros en un diario de campo no sólo pueden hacerse de manera escrita, también se puede dibujar las ideas que cada participante considere importante o incluso pegar fotografías. La multiplicidad de lenguajes enriquece nuestro aprendizaje y de quien hace de nuestro diario una fuente de consulta.

Ejercicio

A continuación, escribe como si estuvieras en tu diario de campo acerca de la experimentación que llevaste a cabo esta semana en tu cultivo y sobre las tareas que quedan pendientes.

.....

.....

.....

.....

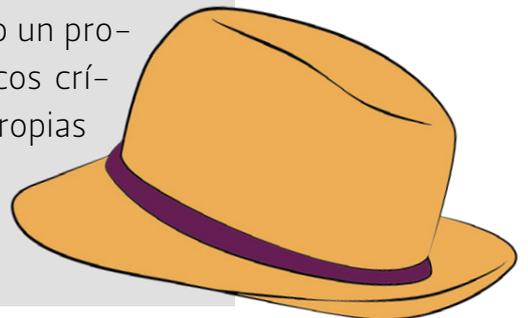
Dibujo

Dibuja como si te encontraras en tu diario de campo, una práctica agroecológica que te haya enseñado un/a compañerx campesinx agroecológx.

Síntesis

La educación popular es ante todo una apuesta política y práctica para construir conocimiento colectivo a partir de la realidad, a diferencia de la educación “tradicional” o “educación bancaria” que crea sujetos serviles al sistema capitalista, competitivos, individualistas; la educación popular se gesta como un proyecto para la existencia de sujetos políticos críticos, con capacidad de transformar sus propias realidades. La educación (en sí misma) no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo (Paulo

Freire).

GLOSARIO

Activismo: actitud o comportamiento de las personas que participan en movimientos, especialmente de tipo político o social.

Corporización: hacer corpóreo o tangible un concepto, idea o experiencia abstractos.

Domesticadora: este vocablo es de uso anticuado, la definición de domesticador el que doméstica, amaestra, acostumbra, doma, domina, somete y amansa a un animal fiero o salvaje, que adapta en su entorno a una persona y que sirve también como compañía.

Educandxs: que recibe educación, especialmente referido a quien se educa, estudiante.

Emersión: aparición de un cuerpo en la superficie de un líquido en que se hallaba sumergido.

Humanización: proceso mediante el cual algo es dotado de cualidades humanas.

Interpeladx: interrogarse, preguntarse, autocriticarse

Logística: conjunto de los medios necesarios para llevar a cabo un fin determinado de un proceso complicado.

Jerárquico: organización de personas o elementos dependiendo la escala de manera secuencial hasta el más alto de todos, incluido el subordinante y las cualidades de inferioridad, posterioridad, superioridad y anterioridad.

Perfil: este concepto hace referencia a la descripción clara y concisa del conjunto de habilidades, capacidades y competencias de las que dispone una persona.

Praxis: proviene de un término griego y hace referencia a la práctica. Se trata de un concepto que se utiliza en oposición a la teoría. El término suele usarse para denominar el proceso por el cual una teoría pasa a formar parte de la experiencia vivida.

Verbalismo: propensión a dar, en el razonamiento o en la enseñanza, más importancia a las palabras que a los conceptos.

Viabilidad: es un análisis que tiene por finalidad conocer la probabilidad que

existe de poder llevar a cabo un proyecto con éxito.

BIBLIOGRAFÍA

Freire, Paulo (1965). La educación como práctica de la libertad. Editores Siglo XXI: Argentina.

Freire, Paulo (1970). Pedagogía del oprimido. Nueva York: Herder y Herder, 1970 (manuscrito en portugués 1968). Publicado con el prefacio de Ernani Maria Fiori. Río de Janeiro, Continuum, 218 p

López Vigil Ignacio (2013). Comunicación personal Anahí Macaroff.

Houtart François (2015). La agricultura familiar campesina: Ilusión o desafío.

Quijano, Aníbal (1998). “La colonialidad del poder y la experiencia cultural latinoamericana”, en Roberto Briceño-León y Heinz R. Sonntag, (editores), Pueblo, época y desarrollo: la sociología de América Latina, CENDES, LACSO, Nueva Sociedad, Caracas.

