

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS FILOSÓFICO-TEOLÓGICAS

ECOSOFÍA: REFLEXIONES DESDE EL DIÁLOGO DE SABERES Y LA HUMILDAD

**TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE MAGÍSTER EN
FILOSOFÍA**

por

LILIÁN ÁLVARO LUGO

DIRECTOR: DR. WLADIMIR SIERRA FREIRE

QUITO, SEPTIEMBRE 2013

DEDICATORIA

A mis padres, ejemplo de nobles ideales, de amor y generosidad.

A mi esposo e hija, a toda mi familia, por su entrega de vida en la construcción de una nueva humanidad.

A mis compañeros del INEPE, vecinos de Isoloma, estudiantes, padres y madres de familia, por hacer realidad el diálogo de saberes.

A Simone.

ABSTRACT

Desde finales del siglo pasado, en los espacios de Educación Popular se usó la expresión diálogo de saberes, para expresar los fundamentos conceptuales y metodológicos de las praxis educativas diversas, construidas a partir del pensamiento de Paulo Freire. Los umbrales del siglo XXI exigen definiciones claras e innovadoras sobre esas afirmaciones, por la vigencia de las mismas. El diálogo de saberes es la respuesta dialéctica a pensar la propia condición del existir. Pensar crítico a través del cual los

sujetos se descubren a sí mismos, a los demás, a la naturaleza; en el desarrollo de su conciencia histórica.

Recreado desde una dialéctica de la complementariedad, el diálogo de saberes recupera la dimensión heurística del diálogo, en la multidimensionalidad del pensar-sentir-actuar como proceso autoconsciente del sujeto que busca aprehender las enseñanzas de sus praxis transformadoras. Heurística y hermenéutica del diálogo, como reto a superar los constantes e inconscientes monólogos, conducidos por el actual entorno cibernético que, exige conciencia crítica para superar las cotidianas concepciones ingenuas acerca de la realidad y para asumir la moriniana metamorfosis civilizatoria.

El diálogo de saberes supera con humildad la postura reduccionista y elitista del concepto de ciencia, a la cual considera un multidimensional diálogo con todo lo existente, en la visión de comprender las inter-relaciones entre los hechos y los fenómenos de la realidad. Mira con gran respeto a los distintos quehaceres científicos y asume el pensamiento de Ilya Prigogine de plantear a la ciencia como una narración, superando el método hipotético-deductivo-experimental de las ciencias empíricas.

El diálogo de saberes no rechaza la dinámica del capitalismo, la supera dialécticamente, en las experiencias existenciales cotidianas, en las cuales el vivir y trabajar para poseer innumerables bienes materiales, ya no tiene sentido. Experiencias que practican una nueva humildad, la cual urge a resucitar la ética de la responsabilidad con el Otro y con la Tierra, a reemplazar la cantidad por calidad, a recuperar la fe, la cual surge del espíritu comunitario y la fraternidad.

La nueva humildad del diálogo de saberes exige desarrollar la conciencia de ser mujer en el siglo XXI como una acción metacognitiva, permanente, de autoliberación individual y colectiva. Con estupor y asombro, la sociedad del siglo XXI constata que, no sólo la sociedad considera a las mujeres como objetos, sino que existe una autocosificación de las mismas, desde la niñez.

Multidimensional, complejo diálogo que surge de sabernos inacabados y motiva la dialéctica de apertura hacia las preguntas del Yo, de los demás y del mundo; de la ciencia y la técnica, en búsqueda de respuestas a partir de experiencias existenciales transformadoras que, superan la dualidad humanos/naturaleza mediante la aceptación consciente de lo que somos: una hebra de la trama de la vida.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

- Dedicatoria	i
.....	
- Abstract	ii
.....	
- Índice de contenidos	.. iv
.....	
- Introducción	v
.....	
I EL DIÁLOGO DE SABERES:	8
.....	
1.1 El diálogo de saberes y los principios de la Ecosofía	15
1.2 El diálogo de saberes y la nueva humildad	25
II DE LOS PROCESOS DEL YO:	29
.....	
2.1 El diálogo de saberes y el autoconocimiento	29
2.2 El diálogo de saberes y la conciencia de ser	

La esperanza concreta que brinda la propuesta del diálogo de saberes tiene una construcción de más de treinta años. En abril de 1983 quienes fueron parte de la Federación de Organizaciones Juveniles (FOJ) recibieron la formación de un querido e inolvidable educador popular de Guatemala, el cual acompañó por un par de años los esfuerzos de construir inéditas relaciones sujeto-sujeto en todos los talleres de Educación Popular (EP) que realizaron a lo largo y ancho del país.

Jóvenes amantes de la Educación Popular, de sus principios y metodología. Las obras de teatro y títeres que crearon, los talleres que ejecutaron, recorrieron la fabulosa geografía ecuatoriana. En 1983 habían realizado casi trescientas presentaciones a lo largo y ancho del país. En cada evento confluían cantantes, teatreros, educadores, artistas populares de los más variados orígenes, haciendo realidad la síntesis cultural propuesta por Paulo Freire. La preparación de cada taller les exigía una investigación y estudio concienzudo de la historia de la provincia, ciudad o recinto y trasladar toda esa información a técnicas participativas que les permitía la construcción colectiva del conocimiento. Construir el mundo a través del diálogo de saberse era el lema que guiaba la acción.

La construcción colectiva del conocimiento brotaba espontánea, alegre, empapada de los versos y coplas

populares que recitaban los títeres, quienes invitaban a enriquecer su propuesta con los saberes populares de los asistentes. Percepciones artísticas siempre, pletóricas de canciones, de sabiduría de los pueblos centroamericanos, en diálogo fraterno con la sabiduría de nuestros pueblos y nacionalidades. La recuperación de la memoria histórica en el contexto del regreso a la vida democrática ó en el conocimiento de los grupos económicos el país fueron y son claras demostraciones del salto cuántico que significa la toma de conciencia individual y colectiva. Toma de conciencia que se concretó y concreta en música, coplas, acrósticos, maquetas, mandalas, programas de radio, videos.

El llamado de las montañas azules, del churo, del grito estentóreo del vecino más viejo que en comunión con el cerro y el viento llamaba a los vecinos a la minga, el apoyo mutuo para la fiesta, el asombroso folclore literario de la variada geografía ecuatoriana floreció de mil maneras en la mente y corazón de estos jóvenes. La convicción de que “nadie libera a nadie, ni nadie se libera solo. Los hombres se liberan en comunión mediados por el mundo”, les generó una actitud respetuosa de aprender del pueblo, de asombrarse con su sabiduría, de vibrar con el cariñoso recibimiento a cada lugar que iban; para hacer de su vida la retribución artística y científica de lo recibido. Percibieron en cuerpo y alma la dialéctica complementaria del diálogo de saberes en la búsqueda alegre, comprometida y desinteresada de la felicidad, de la dignidad propia y comunitaria.

El diálogo de saberes fraterno entre docentes universitarios, indígenas, negros, mestizos, educadores populares, quienes acudían con sus hijos a los talleres de Investigación Acción Participativa (IAP) posibilitaba la reconstrucción y sistematización cualitativa y cuantitativa de las luchas por el agua; por la organización del recinto, el barrio o la comunidad; por recuperar la centenaria memoria de los arrullos y coplas de las mujeres negras.

En 1986, cuando el dolor de las pérdidas era insoportable, se juntaron tres vertientes de fe, esperanza y trascendencia: el budismo, la filosofía de Paulo Freire y la Teología de la Liberación. Vertientes que en 1990 fueron amasadas con amor y compromiso vital por la Dra. Vera Khon, entrañable maestra quien nos legó el camino del autoconocimiento como actividades imprescindibles para superar el sufrimiento. Vertientes acunadas siempre por el amor incondicional de las familias.

El Instituto de Educación, Investigación y Promoción Popular del Ecuador (INEPE) surgió así: fraguado por el dolor y el compromiso con la vida. Es una organización comunitaria cuyas actividades pedagógicas son reflexivas de si mismas. Casi treinta años de una praxis educativa como un acto de libertad = solidaridad, como una aventura de pensar creativa

y críticamente, ha posibilitado al equipo del INEPE concretar las infinitas posibilidades del pensar-sentir-actuar comunitarios.

Estas reflexiones son un homenaje de gratitud a todas las vidas que vibraron y vibran con los interaprendizajes, con una escuela llena de alegría, de preguntas, donde lo humano está en primer lugar y tiene por añadidura lo académico. Vidas de maestros-educadores populares que practican en sus vidas el diálogo de saberes, el pensar – sentir – actuar articulados consigo mismos, con los demás y la naturaleza. Equipo del INEPE que se percibe en el ritual y simbología de la fiesta popular serrana, manaba, guayaca, esmeraldeña; en el ritual budista de los esposos Evergreen. Equipo que se percibe íntegro en las conferencias y experimentos de los compañeros científicos del CERN (Centro Europeo para la investigación de las partículas del núcleo atómico-inventores de las páginas web).

En el INEPE, la oralidad de la historia y cultura populares se investiga y sistematiza, para diseñar y ejecutar currículos de alta calidad humana y académica, que respondan a las exigencias de la educación del siglo XXI. Estas reflexiones pretenden alimentar esos esfuerzos altruistas por formar seres humanos bondadosos, quienes con una coherente

conciencia ecológica trasciendan la profesionalización convencional de esta época cibernética.

Estas reflexiones quieren seguir bebiendo de la sabiduría universal, para transformarse con ella, pues la autora está convencida que los seres humanos son felices cuando dan, cuando comparten, cuando en íntima comunión con la vida son uno solo con los atardeceres, la sonrisa espontánea y el abrazo fraterno.

CAPÍTULO I

EL DIÁLOGO DE SABERES

Lo que yo sé, lo sé con todo mi cuerpo: con mi mente crítica, pero también con mis sentimientos, con mis intuiciones, con mis emociones”

Desde finales del siglo pasado se usó la expresión diálogo de saberes, en los espacios de Educación Popular para expresar los fundamentos conceptuales y metodológicos de las praxis educativas diversas, construidas a partir del pensamiento de Paulo Freire. Con la activa y consciente participación del pueblo, se reflexionó sobre la existencia conflictiva de saberes científicos y saberes populares, tanto en los educadores como en los educandos y se propuso el diálogo de los mismos como una posibilidad de orientar las acciones educativas populares.

Los saberes se ubicaban en el amplio universo de las culturas, lo cual condujo a afirmar que la praxis de la Educación Popular, entendida como diálogo de saberes, no es, solamente, un problema de construcción de conocimiento, sino de ampliación crítica y consciente del universo de sentidos de los sujetos participantes en los hechos educativos.

La primera década del siglo XXI ha exigido definiciones claras sobre esas afirmaciones, por la vigencia de las mismas. El diálogo de saberes es la respuesta dialéctica a pensar la propia condición del existir. Pensar crítico a través del cual los sujetos se descubren a sí mismos, a los demás, a la naturaleza; en el desarrollo de su conciencia histórica.

Desde una dialéctica de la complementariedad, el diálogo de saberes recupera la dimensión heurística del diálogo, la multidimensionalidad del pensar-sentir-actuar como proceso autoconsciente del sujeto que busca su historicidad. El sistema vivo del pensar-sentir-actuar, triple y simultáneamente articulado, expresa la rigurosidad del diálogo del “cambio existencial” personal, rigurosidad ética del conocimiento dialógico y tolerante del Otro; rigurosidad conceptual de la comprensión, siempre inacabada, de la naturaleza y el universo.

Triple heurística y hermenéutica del diálogo, como reto a superar los constantes e inconscientes monólogos, conducidos por el actual entorno cibernético. Diálogo inherente a la condición humana, que exige superar la alienación producida por el biopoder globalizado, que mercantiliza todas las dimensiones de la existencia. Las palabras de Michael Eisner (Ex presidente de The Walt

Disney Co.) son una clara prueba de la dimensión del biopoder: “No tenemos ninguna obligación de hacer historia. No tenemos ninguna obligación de hacer arte. No tenemos ninguna obligación de hacer declaraciones de principios. Hacer dinero es nuestro único objetivo” .

Diálogo que exige conciencia crítica de los sujetos inacabados, que deben superar las cotidianas concepciones ingenuas acerca de la realidad. Conciencia crítica que problematiza el biopoder, el cual niega la construcción de estar siendo personas para y con los demás, destruye la familia y elimina la solidaridad en los lazos filiales, para colocar a esta vital institución social, o a los grupos que cumplen ese papel, en espacios de acumulación.

El biopoder se fundamenta en la industria de los medios, los cuales durante varias décadas se ha escondido detrás de la libertad de expresión para eliminar la censura. Hoy, en un mundo con un millón de canales se producen con “total naturalidad” imágenes extremadamente violentas, o sexualmente ofensivas, o degradantes porque saben que así captarán y dominarán la atención de toda la población, sin importar la edad. El grave problema es que los niños, como la población más vulnerable, están expuestos a esas imágenes, desde las más tiernas edades y su crianza está llena de los antivalores que los deshumaniza y degrada.

Diálogo, que en su complementariedad y flexibilidad dialéctica exige develar las contradicciones de la doble degradación: ecológica y humana o doble devastación: humana y del planeta, que el nuevo ciclo del capitalismo ha dado origen. Gigantescas contradicciones y paradojas producidas por la microelectrónica, la microbiología y la energía nuclear, que en el actual proceso civilizatorio destruyen la vida, las formas comunitarias de trabajo, los saberes ancestrales, la solidaridad, el amor, en el pensar-sentir-actuar e imaginar.

Diálogo que en Freire es pronunciación del mundo y es amor:

“No es posible la pronunciación del mundo, que es un acto de creación y recreación, si no existe amor que lo infunda. Siendo el amor fundamento del diálogo, es también diálogo (...) El amor es un acto de valentía, nunca de temor; el amor es compromiso con los hombres. Dondequiera exista un hombre oprimido, el acto de amor radica en comprometerse con su causa. La causa de su liberación. Ese compromiso por su carácter amoroso, es dialógico” .

Amor-diálogo que en los tiempos actuales exige la moriniana metamorfosis civilizatoria. Metamorfosis que al ser cambio extraordinario pueda mitigar el daño planetario, redefinir las

subjetividades de los opresores y oprimidos, quienes mediante acciones no antagónicas de liberación, se liberan a sí mismos. Estas praxis dialógicas de liberación son exigencias del pensar-sentir-actuar con el Otro como auténtico y es condición indispensable para asumir el diálogo genuino con uno mismo, los demás y la naturaleza.

Multidimensional, complejo diálogo que surge de saberse inacabados y motiva la dialéctica de apertura hacia las preguntas del Yo , de los demás y del mundo, en búsqueda de respuestas a partir de las experiencias existenciales, las cuales observan la realidad en su totalidad, en un esfuerzo de superar las visiones fragmentarias de la misma. Visión de totalidad que exige la unidad de la multidimensionalidad racional, intuitiva, imaginativa, estética, emocional, comunicacional, biopsicosocial, ecológica de los sujetos.

Pensar- sentir-actuar desde el saber, en el siglo XXI significa encontrar su significado vivo en la historia oral de las culturas ancestrales. La investigación de Fabián Potosí nos entrega el triple significado del milenario verbo kichwa yachay como saber, conocer y experimentar. El yachak (sabio)se formaba en un sentido discipular desde la niñez, para aprender a ver, a conocer, a experimentar todas las dimensiones del existir. El peso de los yayackuna (ancianos de sabiduría) fue vital hasta antes de la Conquista, pues fueron la autoridad política y espiritual de las comunidades.

Ellos sintetizaban en su pensar-sentir-actuar: la tradición, las costumbres cotidianas, las creencias, el orden social y político, los conocimientos de sus culturas, en función de la sabiduría que les daba la experiencia.

Las culturas americanas ancestrales no tenían una palabra “propia” para ciencia. No existía la concepción racionalista occidental de la ciencia. Hasta hoy se conserva el saber como síntesis del conocer y experimentar individual-colectivo, sin dualidad con la naturaleza y el Otro; transmitido, oralmente, de generación en generación, en las multifacéticas formas que adopta el pensar-sentir-actuar en los hombres y mujeres de sabiduría de la Abya-Yala mestiza del nuevo siglo y milenio.

El saber milenario de América es el resultado de un esfuerzo integral de mente-cuerpo-espíritu, desarrollado a partir de amplias experiencias existenciales vividas en comunidad, de seres humanos que se consideran hijos de la Pacha Mama (Vida Universal) que no divorcian su ética al actuar, de sus concepciones espirituales y éstas de los conocimientos de la realidad. Saber o sabiduría desarrollada por todas las culturas de Gaia.

En estas reflexiones se usa el término saber o sabiduría en el sentido más amplio que el de conocimiento , integrando en él, las experiencias existenciales, la simultaneidad de las

situaciones tanto objetivas como subjetivas, tanto teóricas como prácticas. Este sentido amplio del saber incorpora también la acepción de sabor, la cual conduce a probar las cosas y percibir a lo que saben, en un proceso de permanente interrogación de la realidad, de ejercicio del pensamiento crítico, para objetivar y universalizar el contacto sabido de la realidad.

El saber de las experiencias existenciales es susceptible de coordinación y conlleva el desarrollo de una racionalidad dialógica o racionalidad conversacional, consciente de su emocionalidad y afectividad. Racionalidad intuitiva y comunicativa, que no es instrumental y que se sabe, autocríticamente, que “un sistema que no tiene en sí los medios para tratar sus problemas está condenado o bien a la regresión, incluso a la muerte, o bien, sobrepasándose a sí mismo, a la metamorfosis” .Esta compleja praxis genera sabiduría, es decir, un pensar-sentir-actuar prudente, libre de sectarismos, humilde; en el cual el conocimiento científico se sabe relativo, es crítico de su uso, del contexto en el cual surge, del poder de su uso, de su dualidad. Praxis compleja que libera el nudo gordiano: saberes científicos vs saberes populares.

El diálogo de saberes responde de manera multidimensional a las complejas preguntas del existir, en un esfuerzo de humildad por superar el diálogo entre antagónicos, para

generar experiencias existenciales pacíficas, en cada ser humano y cada familia; que sean praxis transformadoras de la doble devastación por la que atravesamos.

El diálogo de saberes es una de las respuestas actuales a la visión fragmentaria y superespecializada del ser humano, la naturaleza y el universo; característica fundamental de la concepción de la ciencia moderna. Inaugurada por Galileo, la ciencia de occidente adoptó un único patrón de verdad científica basado en la observación, el razonamiento, el experimento y su posibilidad de reproducción. Patrón que floreció gracias al vasto legado intelectual de anteriores civilizaciones: un sistema de cálculo indoarábigo (que incluía el cero como número), unas matemáticas que comprendían el álgebra y la geometría, un alfabeto fonético y una religión liberada del animismo.

Descartes, en el siglo XVII desarrolló la filosofía y matemática del mecanicismo newtoniano. Los inicios del siglo XVIII vieron la aparición de una contribución monumental: el cálculo infinitesimal, conocimiento decisivo para la experimentación sistemática. La visión de Descartes de dos mundos separados e independientes llevó a los científicos a aplicarlo en el conocimiento de la naturaleza y de lo cotidiano; conocimiento que se tornó sin vida, sin espiritualidad, sin sabiduría. Esta concepción de ciencia llevó al dualismo espíritu-materia a su extrema formulación.

La lapidaria sentencia cartesiana tiene una poderosa influencia hasta nuestros días, pues, ha conducido a la civilización occidental a equiparar su identidad con su mente. El hombre occidental divorcia la existencia integral de mente-cuerpo-espíritu, de sí mismo y de su entorno. Se percibe como una mente existiendo dentro de un cuerpo. Mente que, además, debe controlar sus sentimientos, emociones, pasiones e instintos.

La poderosa influencia newtoniana-cartesiana hizo algo más: separó a cada persona en un sinnúmero de partes, de acuerdo a sus padecimientos, talentos, sentimientos, pensamientos, actividades, rasgos étnicos, creencias, etcétera, etcétera; lo cual condujo al mundo de la extrema especialización que vivimos ... y padecemos. Esta fragmentación del ser humano fue llevada al mundo exterior, a la naturaleza y sociedad, las cuales también se estudian y comprenden divididas, atomizadas. Comprensiones de una conciencia fragmentada, que contribuyen a la actual crisis ecológica, social, civilizatoria.

Las tres primeras décadas del siglo pasado dieron origen a un dramático cambio de los conceptos e ideas anteriores. Una transformadora percepción de la realidad se originó con la teoría de la relatividad, la mecánica cuántica, la teoría de sistemas y una nueva comprensión científica de los sistemas vivientes. El nuevo paradigma emergente tuvo profundas

implicaciones en la ciencia, la filosofía, la política, la educación, la vida cotidiana, los valores.

El nuevo paradigma reveló una vez más y recuperó en la historia, la conciencia de la unidad básica de lo existente, la cual incluye al sujeto (observador) –de modo esencial- en las relaciones de todos los hechos y fenómenos (objetos de conocimiento). Las investigaciones del mundo subatómico y de la astrofísica brindan una visión más sutil y orgánica de lo viviente con la naturaleza y exigen transformaciones en los valores de la sociedad del siglo XXI y en los de cada persona, para “regenerar complementariamente la vida social, la vida política y la vida individual” .

Renacimiento que comienza por incluir a la ecología en el pensar-sentir-actuar cotidiano, como expresión de la transformación del pensamiento y valores dominantes. La ecología ha ingresado en la política y en la vida diaria, para cuestionar las ideas y valores enquistados por centenas de años en la sociedad occidental: el cuerpo humano como una máquina, el universo como un sistema mecánico de piezas, la vida en sociedad como una lucha competitiva implacable, el ilimitado progreso material a través del crecimiento económico y tecnológico; la milenaria convicción y práctica planetaria del sometimiento de la mujer al hombre.

La visión holístico-ecológica en la expresión del diálogo de saberes, no separa a los humanos, ni a ningún otro ser o cosa, del entorno natural; pues todos “estamos inmersos en (y finalmente dependientes de) los procesos cíclicos de la naturaleza” . Conciencia de interdependencia que exige amor y humildad, para metamorfosear el pensamiento racional, analítico, reduccionista, lineal de la ciencia moderna; en un pensamiento intuitivo, dialéctico, holístico, procesual. Para metamorfosear los valores del capitalismo: codicia, expansionismo, competencia irracional, búsqueda de cantidad, dominación, egoísmo extremo; en valores de solidaridad, cooperación, calidad, sencillez, actitud dialógica.

1.1 EL DIÁLOGO DE SABERES Y LOS PRINCIPIOS DE LA ECOSOFÍA

El diálogo de saberes subraya la exigencia de “un pensar crítico que, no aceptando la dicotomía mundo-hombres, reconoce entre ellos una inquebrantable solidaridad” . A partir de esta reflexión dialoga con los principios-normas básicos de la Ecosofía, perspectiva filosófica de futuro propuesta por el filósofo argentino Ricardo Gómez. Lo hace, a la vez, con el paradigma del pensamiento complejo de Edgar Morín.

1. “Rechazo de la imagen dicotómica humanos/entorno en favor de una imagen relacional totalizadora. De ahí la necesidad de una metafísica cósmico-ecológica enfatizando la identidad Yo/Tú (humanos/naturaleza), tal como lo hacían nuestras más eminentes culturas pre-colombinas en nuestro continente. Un ejemplo de esta cosmovisión en la que el hombre considera a la naturaleza como otro ser viviente al que hay que respetar, es la práctica que aún hoy existe en ciertas regiones de los Andes: cuando los indígenas siembran la tierra, caminan en puntas de pie para no molestar a la Pacha Mama que está germinando” .

La situación de la humanidad y del planeta, percibidas desde una mirada autocrítica, nos exigen superar los dogmas, las propuestas “anti” o “en contra de”, a la vez de todo tipo de “rechazo”; para, reconociéndonos en el Otro; quien padece las mismas situaciones y vive en la misma casa común, esforzarnos por construir inéditas formas pacíficas de solución de la crisis planetaria, desde la identidad: humanos/naturaleza, con cada uno de los habitantes de la Tierra . Este planteamiento supone la vigencia de la esperanza en la perspectiva –siempre posible- de superar las contradicciones con acciones concretas, vívidas, de

solidaridad = libertad. De superar la contradicciones sin negarlas. De superar las contradicciones sin eliminar al Otro.

La metamorfosis de la dualidad humanos/naturaleza requiere de la aceptación consciente de lo que somos: una hebra de la trama de la vida . El diálogo de saberes, enraizado en la sabiduría milenaria del mundo comulga con el paradigma de la Ecosofía en cuanto a percibir al mundo como una red de fenómenos vitalmente interconectados e interdependientes; red de representaciones de imágenes relacionales totalizadoras, inmersas y dependientes de los procesos de la naturaleza. Sabiduría de las todas las culturas ausente de las percepciones de los gobernantes, las corporaciones transnacionales e inclusive de las grandes universidades de América y del mundo.

La academia ha exacerbado la dualidad e imagen dicotómica del Ser individual y de sus relaciones con la naturaleza y el universo, pues la universidad ha sido uno de los factores claves para la difusión, práctica y hegemonía de los valores de la civilización occidental. Dualidad como producto de la “concepción extremadamente monocultural y eurocéntrica de la ‘universidad’, su estructura, su quehacer y sus objetivos” . El diálogo de saberes urgió, desde sus inicios, a la academia, a replantear sus praxis y recuperar la olvidada unidad del Ser, de los orígenes de la ciencia moderna.

El catolicismo escolástico renacentista de las universidades fundadas en Latinoamérica luego de la Conquista dieron continuidad al modelo civilizatorio occidental, el cual, a más de legitimar la superioridad de la ciencia y espíritu europeo, fundamentaron, científicamente, la inferioridad de los pueblos indígenas y de los mestizos. Hasta hoy en día, las universidades enseñan con el patrón de occidente, se encuentran al servicio de las élites dominantes, quienes reniegan de su mestizaje, orígenes indígenas y afroamericanos.

La formación de las nuevas generaciones con imágenes relacionales totalizadoras, inmersas y dependientes de los procesos de la naturaleza requiere superar la concepción del saber como poder, en manos de unos pocos, analíticos, súper especialistas. El diálogo de saberes al ampliar el universo de sentidos contextualiza la dialéctica objetividad-subjetividad de cada saber y supera el a priori metacultural de la objetividad de la ciencia moderna. Universo de sentidos, de sabores, de conocimientos, de intuiciones, de razonamientos y lógicas, que rebasa los polílogos y se convierte en una polifonía de las sabidurías del mundo.

Se requiere un salto cuántico de la conciencia, para que occidente abrace el diálogo de saberes e integre su ciencia y filosofía a los saberes del mundo, superando el etno y antropocentrismo, que considera a la ciencia y filosofía occidentales como las “únicas”, las “más avanzadas” y “superiores” a toda expresión del pensar-sentir-actuar de las demás culturas. El pensamiento americano, por otra parte, debe abandonar la actitud de considerar que el hacer ciencia y filosofía “auténticas” consiste en imitar de la manera más precisa, el o los paradigmas de occidente.

La dualidad e imagen dicotómica de la civilización y ciencia occidentales, no se produce, solamente, en la relación hombre/entorno; sino, como ya se dijo con anterioridad, en una ideología que impone un “modelo androcéntrico del saber” . Modelo, que dicho sea de paso, no es patrimonio solamente de occidente. La crítica epistemológica del feminismo devela que bajo el “rigor científico”, la “consistencia lógica”, la “imparcialidad académica”, el “carácter analítico del pensamiento científico”, etc.; se esconde la explotación y exclusión milenarias de la mujer, propias de la mentalidad y concepción masculinas desarrolladas por todas las civilizaciones a lo largo de la historia.

2. “Estrechamente relacionado con lo anterior, se propone un igualitarismo biosférico, o sea respeto por todas las formas de vida, en oposición al antropomorfismo dominante”.

3. “Diversidad y simbiosis: defensa de la diversidad en tanto mejora la capacidad de supervivencia de nuevos modos de vida, y de la simbiosis en tanto enfatiza la habilidad de coexistir. Ambas categorías involucran la desaparición de la explotación y de todas aquellas actividades que involucran a largo o corto plazo la eliminación de formas de vida”.

4. “La eliminación de la polución como de la destrucción de recursos” .

La comunión de la Ecosofía con el diálogo de saberes en torno al respeto y cuidado de toda forma de vida, la eliminación de la explotación y polución, requiere de la simbiosis entre científicos, educadores y gobernantes, quienes con conciencia ecológica reconozcan el antinatural ritmo actual de crecimiento demográfico y de consumo desenfrenado. “(...) la sociedad no debería permitir que el mundo fuera a la deriva y nos acercáramos al colapso, para luego actuar” . Los científicos consideran que hay umbrales o límites planetarios que no conviene traspasar: pérdida de

biodiversidad, incremento de los ciclos del nitrógeno y fósforo por el uso de fertilizantes, cambio climático, degradación del uso del suelo por el incremento del urbanismo, acidificación de los océanos, disminución del suministro de agua dulce, destrucción del ozono estratosférico. El no hacerlo requiere de la simbiosis Estado-sociedad civil en todo el planeta.

La tríada de la Ecosofía quedó fuera de la Cumbre de Río de Janeiro, Geo-5 (13 al 22 de junio de 2012) en la cual los trescientos científicos que elaboraron el informe señalaron que los líderes mundiales deben adoptar y garantizar cambios, pues el actual modo de vida es insostenible y la supervivencia de las nuevas generaciones está amenazada. Hemos vivido una era de irresponsabilidad, se dijo, y se propuso como objetivo, el contener el calentamiento global en dos grados, para final de siglo. Los glaciares de los Andes, por debajo de los 5 000 metros, ya no existirán en el 2050, por la actual anomalía del clima. Las resoluciones de la cumbre vieron alejarse tal propósito.

Morin asevera: “en el seno de la civilización occidental, la elevación del nivel de vida es gangrenada por el descenso de la calidad de vida. El malestar parasita el bienestar” . Sin ser alarmistas, ésta es una crítica blanda frente a los males que aquejan a la Tierra. No son malestares, son daños, muchas veces, irreversibles del planeta y de la condición humana. A

los señalados en el párrafo anterior hay que añadir las “industrias” de las armas, la trata de personas, el narcotráfico, las guerras, la violencia como forma “natural” de acumulación de capital.

Los trescientos científicos del Informe Geo-5 plantearon que es urgente reducir la acidez cada vez mayor de los océanos. Parar: la desaparición de la biodiversidad a ritmos desconocidos desde la extinción de los dinosaurios (hace 73 millones de años), el avance de la deforestación y de los desiertos, la escasez de agua dulce, la baja de la fertilidad humana.

Existen mares de informes científicos que señalan que la humanidad estará en serios problemas en muy corto plazo. Los gobernantes conocen que los impactos ambientales no tienen fronteras políticas. Sin embargo de ello, no existe ni la conciencia ni la voluntad de asumir una crítica seria al capitalismo, ni de tomar medidas para remediar los males que aquejan a la Tierra. José Mujica, Presidente de Uruguay elevó su voz en la Geo-5, para decir: “Expresamos la íntima voluntad como gobernantes de acompañar todos los acuerdos que esta nuestra pobre humanidad pueda suscribir. (.....) La crisis del agua, la crisis de la agresión al medio ambiente. No es una causa, la causa es el modelo de civilización que hemos

montado, y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir” .

La valentía de las experiencias que construyen, en las condiciones más adversas, nuevas formas de vida y producción, devuelven la esperanza no ingenua del diálogo de saberes, que conduce a visionar un nuevo mundo posible, en el cual lo mejor de la ciencia, la tecnología, la creatividad e ingenio, la sabiduría de la humanidad contribuyan a redimir la vida amenazada.

El análisis anterior es aplicable al principio 5 de la Ecosofía:

5. “Anti-clasismo: se aboga por la extensión de (1)-(3) a todos los grupos y conflictos incluyendo los existentes entre naciones desarrolladas y en desarrollo”.

6. “Rechazo del dilema ‘crecer o morir’ como dinámica del desarrollo económico, junto a la búsqueda de la creación de economías alternativas orientadas a la producción ecológicamente sustentable que pueda satisfacer las necesidades vitales humanas y a la protección genuina del

planeta de las devastaciones producidas por las lluvias ácidas, el calentamiento global y la destrucción de la capa de ozono” .

El diálogo de saberes no rechaza la dinámica del capitalismo, la supera dialécticamente, en las experiencias existenciales cotidianas, en las cuales el vivir y trabajar para poseer innumerables bienes materiales, ya no tiene sentido. Estas experiencias llamadas: economías solidarias, economías descalzas, economías de servicio son básicamente locales y devuelven al trabajo su sentido de vida y felicidad. Replantan las necesidades humanas y generan un esfuerzo sostenido de todas las generaciones involucradas en ellas.

Estas experiencias enfrentan las consecuencias desastrosas de la revolución industrial, la cual desde la década del setenta del siglo pasado trasladó a los países “tercermundistas” las industrias contaminantes y destruyó los ecosistemas de las zonas petroleras, de las de minería de cielo abierto y artesanal. Montañas de plástico, celulares, pilas, agroquímicos son parte del “paisaje” urbano y rural de los países, paradójicamente, “no industrializados”. Contaminación del ambiente que se encuentra penado en los países de la revolución industrial.

7. “Principio de complejidad: estatuye la subordinación de las economías complejas a criterios ético-ecológicos y defiende la variedad integrada de modos de vida agrícola, industrial, especializado o no especializado, intelectual y manual. Este principio de complejidad se opone a la máxima suprema de la hipersimplificación expresada en el ‘no hay otra’. Además invita, especialmente en el plano político-económico, a preocuparse menos por la prognosis y dedicarse más a la clarificación de posibles alternativas” .

El diálogo de saberes aporta al principio de complejidad desde la existencia de los nuevos modos de vida de las experiencias de economía solidaria. Propone la difusión de sus prácticas éticas y ecológicas, para que las economías complejas asuman autocríticamente su papel en la degradación de la vida y del planeta.

El país cuenta con monumentales experiencias de otro mundo posible. Solamente citaré algunas para mostrar la viabilidad de las utopías, en un mundo donde la técnica somete a las personas, de todas las edades, a la lógica mecanicista, cronométrica, de las máquinas cibernéticas. Lógica que destruye las solidaridades básicas del tejido social y “substituye las comunicaciones de persona a persona por la coexistencia anónima” .

Las experiencias existenciales, llamadas “alternativas” usan la técnica de forma liberadora para, diseñar estructuras innovadoras de administración, organizar creativamente el tiempo libre, tejer redes solidarias de comunicación y luchar contra la tendencia globalizadora de volver a la vida social una insensible y gigantesca máquina automática, productora de sueños virtuales y megatoneladas de productos banales.

No existe prognosis en estas experiencias. Ellas dan respuesta a las necesidades vitales de la comunidad a la cual pertenecen: salud, educación, empleo, afecto sincero, comunicación empática. La Cooperativa “Jardín Azuayo” , en el plano político-económico es un significativo ejemplo de lo que el movimiento cooperativo verdadero aporta a la economía solidaria, como nuevo modo de producción; en el cual no existe explotación del trabajo ni diferencias de clase. El sueño del Padre Hernán Rodas (Teólogo de la Liberación) desde la fundación de la cooperativa con los damnificados de La Josefina (1993) continúa cristalizándose, pese a los gigantescos obstáculos que enfrenta desde el Estado.

Los 29 años de ineludible praxis educativa del equipo del Instituto de Investigación, Educación y Promoción Popular del Ecuador (INEPE) son prueba fehaciente de la posibilidad real de formar en comunidad, nuevas generaciones de estudiantes, docentes y padres-madres de familia, quienes en su vida cotidiana aspiran a ser buenos seres humanos y buenos hijos de la Pacha Mama, recuperando el tejido andino

de la convivencia armónica y la reciprocidad. Nuevas generaciones con alta calidad humana y académica, sin espíritu de competencia, con verdaderas convicciones de servicio desinteresado que, se retan a crear inéditos viables para sanar la “metástasis del ego” (Morín, 2009: 33) que amenaza de muerte a la civilización planetaria.

Desde su niñez y durante 15 años, Cecilia Chávez recolecta agua lluvia, la cual es hoy la base de su economía. En su natal Charapotó, con un embudo, una manguera y una pequeña cisterna recolectaba el líquido vital, en los días de lluvia; para abastecer a su familia y a sus vecinos. Hoy, en un barrio popular de Quito, usa el mismo sistema y recolecta noventa tanques de agua lluvia. Coloca cloro para desinfectar el agua de uso familiar y de la comunidad. Mama Yaku sagrada, sin ningún valor monetario para la vida de Cecilia y su familia... agua sagrada, para la vida de sus vecinos .

Un grupo de ocho jóvenes estudiantes universitarios de entre 21 y 23 años se reúnen cada sábado, desde hace tres años para sembrar hortalizas orgánicas en un pequeño terreno familiar. Su deseo es vivir en relación con la Tierra, consumir productos orgánicos y aprender en comunidad a ser felices .

La característica común de estas experiencias es trabajar en comunidad para cuidar la vida y asumir con conciencia histórica y ecológica, el compromiso de realizar praxis transformadoras de la realidad hipersimplificada por la ideología dominante. Trabajan con conciencia propia, día a día, eliminando el consumismo vacuo; aportan así a la regeneración de nuestra pobre humanidad.

8. “Principio de autonomía: enfatiza la autonomía local y la descentralización, lo cual hace necesaria la reducción en el número de eslabones en las cadenas de decisión jerárquica” .

El diálogo de saberes plantea que la autonomía local y la descentralización requieren de una revolución administrativa, la cual transforme el predominio de la racionalidad técnica, de la eficacia, de la eficiencia, de la “política de resultados”, en la organización de las experiencias existenciales locales.

La implementación del principio de autonomía vuelve vital someter al análisis crítico las ideologías y prácticas administrativas eficientistas, por cuanto “dicotomizan política y administración, educación y democracia, pedagogía y ciudadanía democrática” . Prácticas administrativas que convergen para buscar la adaptación de

las organizaciones sociales y de sus experiencias, a los requerimientos de la economía globalizada y la competitividad.

El desafío del diálogo de saberes es transformar la calidad de gestión de las experiencias locales concretas a través de la más amplia participación y autocontrol de los procesos que desencadenan, desde la perspectiva de sistemas abiertos y contingentes. La nueva administración debe ser consciente de que las organizaciones populares se construyen en entornos variables y turbulentos, que enfrentan la calidad de gestión de su administración como una tarea compleja y contradictoria; pues si tienen la visión de las estructuras clásicas: cerradas, rígidas, jerarquizadas, la administración es de baja calidad, niegan su dinámico entorno y se encuentran en constante confrontación con él.

El diálogo de saberes propone a la nueva administración de las autonomías locales, la eliminación de estructuras organizativas piramidales, las cuales generan cadenas de decisión jerárquica. Cada experiencia local debe transformarse o construirse en red sinérgica, compleja y solidaria, propia de sistemas vivos, en correspondencia con los esfuerzos de construcción de nueva ciudadanía y superación de los daños ecológicos que asume. El desafío de construir estructuras organizativas horizontales y autónomas permite que el poder se comparta y esté presente

en todas las instancias de la organización, que los conflictos sean asumidos como una oportunidad de cambio y mejora.

Las estructuras en red aportan a la formación de un nuevo tejido social, por cuanto superan la contradicción existente entre la misión y objetivos altruistas de las experiencias existenciales transformadoras de la realidad, las cuales en su administración suelen desarrollar prácticas jerárquicas, piramidales, autoritarias, no participativas. Este nuevo tejido social permite practicar el principio de autonomía-dependencia propuesto por Edgar Morín, el cual plantea una innovadora visión de la autonomía:

“Toda organización necesita para mantener su autonomía de la apertura al ecosistema del que se nutre y al que transforma. Todo proceso biológico necesita de la energía y la información del entorno. No hay posibilidad de autonomía sin múltiples dependencias. Nuestra autonomía como individuos no sólo depende de la energía que captamos biológicamente del ecosistema sino de la información cultural. Son múltiples dependencias las que nos permiten construir nuestra organización autónoma” .

1.2 EL DIÁLOGO DE SABERES Y LA NUEVA HUMILDAD

Los filósofos Ricardo Gómez y Edgar Morín insisten en la práctica de una nueva humildad como el ingrediente vital de la esperanza que todos necesitamos. Nueva humildad que urge a resucitar la ética de la responsabilidad con el Otro y con la Tierra, a reemplazar la cantidad por calidad, a recuperar la fe, la cual surge del espíritu comunitario y la fraternidad.

Nueva humildad que se sabe humus de la Pacha Mama, practicada milenariamente en tierras americanas. En el norte: “La Tierra es nuestra madre. Todo lo que afecta a la Tierra afecta a los hijos de la Tierra. En esto creemos: la Tierra no pertenece al hombre, sino que el hombre pertenece a la Tierra” (Carta del Gran Jefe Seattle al Presidente Franklin Pierce, 1855). En el sur: “Somos paja de páramo que se le arranca y vuelve a crecer. Y de paja de páramo sembraremos el mundo” (Dolores Cacuango, Líder indígena del siglo XX - Pueblo Kayambi -).

Nueva humildad que supera la dualidad cartesiana, pues ya no encuentra ninguna contradicción entre la formación intelectual y la formación espiritual de cada ser humano. Calidad nueva del pensar-sentir-actuar que surge del saberse frágiles y totalmente dependientes de las condiciones materiales del planeta y del universo, de las que nacen todas las formas de vida.

Pensar-sentir-actuar sinérgico, simultáneo, ondulatorio del Ser íntegro, que percibe con cada célula el llamado que da de la vida; que aprende con sabiduría de las lecciones de la existencia. Ser cuyo espíritu ha despertado al devenir, al liderazgo consciente para el servicio.

Nueva humildad que desde liderazgos pacíficos de las complejas sociedades contemporáneas puede dialogar con concepciones políticas diferentes, distintas prácticas espirituales y distintos ideales de vida. Diálogo que transforma la banal y egoísta maldad postmoderna, en la ética que el siglo XXI requiere con urgencia.

Ética del nuevo siglo y milenio que reta a la filosofía a asumir que es en el campo de la infancia y la adolescencia donde el biopoder de la globalización juega con toda la tecnología a su favor, para eliminar la solidaridad, la vida en comunidad, la sensibilidad humana. Ética que con humildad reconoce la gravedad de la doble degradación civilizatoria, para asumir con valentía la metamorfosis de los daños de la anomia colectiva, de las pautas de consumo actuales, de la competencia irracional por producir mercancías y necesidades superfluas, de dejar de alardear de los banales

niveles de consumo, de dejar de trabajar por conseguir riquezas materiales.

Nueva humildad que desde la praxis del diálogo de saberes debe marcar las pautas del conocimiento y desarrollo humanos futuros, al superar los grandes peligros que la ciencia moderna encierra :

- Producción de conocimientos para la guerra y la fabricación de armas cada vez más sofisticadas; o para la paz y la lucha contra las enfermedades y el hambre.**
- Producción de conocimientos para posibilitar el desarrollo de seres dignos, libres, creativos, solidarios; o para producir interferencias en la personalidad, para fabricar personas obedientes, niños y niñas de diseño, como ya es posible gracias a la ingeniería biogenética.**
- Producción de conocimientos para permitir el surgimiento de verdaderas democracias con la total participación de la población, o para dar origen a gobiernos antidemocráticos y represivos.**

- **Producción de conocimientos para la tolerancia, el respeto al diferente, para la unidad en la diversidad; o para el dominio, la imposición, el exterminio del más débil.**

- **Producción de conocimientos para la vida, o para la ciencia ecocida que exacerba la devastación humana y planetaria.**

Diálogo de saberes humilde que enfrenta la barbarie civilizatoria con acciones de bondad como expresión de una ética de vida, libertad-solidaridad, que son los horizontes de construcción de una vida vivida en abundancia, de una vida pronunciada y comprendida en profundidad; la cual al ser comprendida puede transformarse en más vida. Ética que puede recrearse en múltiples interminables posibilidades, que puede transformar la vida negada en vida afirmada y vivida a plenitud, convirtiéndose, sin lugar a dudas, en fundamento ontológico del fenómeno humano. Primacía ontológica y ética de la nueva humildad que, en este momento de la humanidad “ocupa un lugar entre el presente y lo que parece imprescindible pensar y hacer, si queremos seguir siendo, en el sentido más elemental de la expresión” .

CAPÍTULO II

DE LOS PROCESOS DEL YO

2.1 EL DIÁLOGO DE SABERES Y EL AUTOCONOCIMIENTO

“Es sorprendente que el conocimiento emerge de un iceberg de desconocimiento prodigioso en nuestra relación con nosotros mismos. Lo desconocido no es solamente el mundo exterior, es, sobre todo, nosotros mismos ”.

La nueva humildad del diálogo de saberes exige volver sobre uno mismo para desarrollar la conciencia del Yo o autoconocimiento . Conciencia del Yo que es la capacidad de reflexionar sobre las propias acciones, pensamientos y sentimientos y de reconocerse como un ser diferenciado y en comunión con los otros y la naturaleza. El diálogo de saberes considera que no importa el punto de partida, lo fundamental es hacer el camino hacia la autoidentificación como tarea individual del homo autocreator, que sabe que ese camino es un asunto empírico y trascendental.

La sabiduría de todas las culturas ha buscado el autoconocimiento como capacidad natural para el perfeccionamiento, para la mejora personal y como camino de superación del sufrimiento. Desde el siglo V a.C. resuena el aforismo de Heráclito de Éfeso: “Me he buscado a mi mismo ... “ El pensador jonio es el primer filósofo especulativo que toma como tema central de su reflexión al hombre, al pensamiento mismo, en función del devenir, el fluir, el cambio de lo existente.

Las investigaciones de la sabiduría griega iniciando por los presocráticos y continuando hasta Platón señalan la importancia que tenía el “Conócete a ti mismo” como reflexión sobre el cuidado del cuerpo y el alma de cada ser. El hombre sabio generaba virtud y felicidad al vivir en coherencia con los principios supremos de la realidad.

Siddartha Gautama, Buda, en el siglo VI a. C., reflexionaba sobre la impermanencia del Yo y que la conciencia debe percibir lo momentáneo y temporal de la corporeidad, de las sensaciones, de las percepciones y las formaciones mentales. El desarrollo posterior de la psicología budista o abhidharma profundiza en el papel de la mente y en las formas de superar las aflicciones psíquicas y emocionales.

En la actualidad, el Dalai Lama propone una nueva forma de abordar el estudio de la conciencia desde el diálogo de las investigaciones de las estructuras neurobiológicas y las funciones bioquímicas del cerebro con la investigación budista que opera desde la contemplación meditativa, la observación empírica de la motivación de cada persona y reflexiona filosóficamente sobre las expresiones de las emociones y pautas de comportamiento. “Desde la perspectiva del budismo, el problema es que la explicación neurobiológica se desentiende del ingrediente más

significativo de estos acontecimientos mentales: la experiencia subjetiva” .

El diálogo de saberes valora de manera muy especial la sabiduría del budismo para lograr la conciencia del Yo, pues a través del abhidharma se tienen herramientas pedagógicas para desarrollar desde la niñez la comprensión de los estados cognitivos, emocionales y de la subjetividad de cada persona. En el propósito de superar los estados aflictivos, la psicología budista reflexiona sobre cómo los actos egocéntricos producen y determinan el bienestar ético de cada persona. El abhidharma analiza sobre cómo los estados mentales más sanos son producidos por elevados componentes cognitivos, más elevados que las aflicciones negativas.

Para los budistas y para quienes no lo son, es muy esperanzadora la teoría de la naturaleza del Buda: la capacidad natural para el perfeccionamiento existe en todos nosotros. Este concepto es en sí mismo profundo e inspirador y como toda sabiduría, trasciende la temporalidad.

De manera sincrónica, los sabios de la India enseñaban que todo ser existe para alcanzar la felicidad. Denominaban “ananda” a la búsqueda innata del gozo; razón de ser de todos los seres, de la cual nadie puede evadirse. Desde la India milenaria vienen todos los caminos de Unidad con el

Todo (yoga) y de cultivo del amor en el corazón, para alcanzar la autoliberación. Escuchemos las palabras de Swami Sri Yukteswar: “El supremo objetivo de la religión es el Atmaguiabam o conocimiento del Ser interior. Pero para alcanzarlo es necesario el conocimiento del mundo externo” . Propuesta de superación de la dualidad objetivo-subjetivo en cada ser humano.

En la sabiduría de los Andes conocemos los ejercicios de la alegría o kushikuy para estar en relación con Pacha, palabra polisémica que significa vida universal, ordenamiento espaciotemporal, naturaleza, a la cual el runa se pertenece. Josef Estermann considera que Pacha podría ser también el equivalente del vocablo latino esse (ser). Entonces el kushikuy sería la alegría de ser, sabiduría semejante a las ya mencionadas.

El diálogo de saberes resalta con especial aprecio el aporte del equipo del Doctor Samuel Guerra Bravo, quienes en su libro El arte de vivir con sentido-Manual de Consultoría Filosófica Latinoamericana exponen los principios de la cosmovisión náhuatl, maya y kichwa como aportes para el asesoramiento filosófico.

“El Asesoramiento Filosófico no es una terapia de tipo médico o psicológico, es una orientación a nivel del pensamiento con el que los individuos construyen, dirigen o gobiernan su vida. Se basa en el diálogo y está dirigido a consultantes que manifiestan desorientación existencial, errores en la estructura de pensamiento y en los conceptos, abandono del cuidado de sí mismos, relaciones difíciles con los demás, carencia o alteración de valores, modos de ser desajustados” .

Los autores consideran que los principios que se enuncian son muy útiles en las orientaciones que brindan en contextos como el ecuatoriano. Sin mucha dificultad podemos inferir del listado, la unidad con el Todo, que subyace en esos principios:

_ “Principios de la cosmovisión náhuatl:

- Principio de representación simbólica del universo**
- Principio de inclusión mutua**
- Principio de reciprocidad o correspondencia universal**

_ Principios de la cosmovisión maya:

- Principio de simetría**
- Principio de la estructura matemática del mundo**

- **Principio de la representatividad simbólica**

— **Principios de la cosmovisión kichwa:**

- **Principio de complementariedad**
- **Principio de reciprocidad**
- **Principio de correspondencia**
- **Principio holista**
- **Principio cíclico”**

En los albores del nuevo siglo y milenio proponemos que la búsqueda milenaria del autoconocimiento es un acto complejo de solidaridad=libertad, para lograr la autorrealización, la felicidad personal y comunitaria (familiar, organizacional, institucional); acto que siempre exige humildad y dignidad para buscar la mejora desde el interior de cada persona-Yo y/o desde el interior de la comunidad. Este acto de libertad=solidaridad, para ser tal, debe responder a necesidades y contextos concretos. No debe ser impuesto desde afuera por personas o instituciones, ni tampoco debe estar sujeto a ningún tipo de manipulación.

La primacía ontológica y ética de la nueva humildad propone una nueva perspectiva filosófica hacia los procesos del Yo, lo cual implica el esfuerzo por desarrollar relaciones nuevas

e inéditas hacia el mundo interior para dialogar con la propia sabiduría. Manera de verse a uno mismo o mundo interior, también llamado conciencia del Yo, mundo espiritual, autoconocimiento, desarrollo personal, conciencia del ser imprescindibles para las acciones liberadoras del siglo XXI.

La reflexión sobre el ethos de los individuos del siglo XXI es importante, pues es un problema que afecta a todos y va más allá de los análisis políticos o sociológicos sobre la participación en la familia, el Estado, la sociedad o los movimientos sociales. Reflexión filosófica sobre el problema del individuo que en el siglo XXI sigue lleno de ambigüedades, pues ni la mirada compleja desde las neurociencias brinda claridad sobre cómo se produce la delicada relación entre las estructuras cerebrales responsables de la capacidad intelectual y las características personales de identidad de cada ser humano.

Las investigaciones de la neuroantropología aducen nuevas pruebas sobre el salto cualitativo necesario para superar la pérdida de la solidaridad en un mundo egocéntrico y materialista. Salto cualitativo necesario para la evolución de las investigaciones sobre la conciencia, puesto que la subjetividad del ser humano añade al universo físico cualidades nuevas e inéditas. El diálogo de saberes tiene en

esta constatación una profunda argumentación de su validez, de la mano de la propuesta del Dalai Lama.

Las neurociencias entregan conclusiones que describen el intercambio entre todos los elementos del cerebro y la conciencia del Yo, la cual adopta muchas formas y no permite ninguna descripción pormenorizada. Las reflexiones neuroéticas se fundamentan en los efectos del amor que brinda la madre desde el vientre materno y los padres al bebé en su primer año, afectividad vital en la construcción de engramas cerebrales para toda la vida. De allí la importancia de la reflexión filosófica sobre la necesidad histórica del autoconocimiento desde el origen de la vida, pues el futuro Yo necesita amor para ser.

El diálogo de saberes asume la síntesis dialéctica del autoconocimiento en el siglo XXI: sabiduría milenaria e investigaciones de las neurociencias, en la construcción del proceso de conciencia histórica, creatividad, autocrítica serena que supera las emociones momentáneas y que exige un pensar-sentir-actuar con valentía y nueva humildad, para buscar la mejora personal y colectiva.

Cada ser humano es siempre un individuo social e histórico. En la sociedad participa de su sistema de valores y de las

pautas de comportamiento que acepta o critica. Sus actitudes provienen de esos valores y de la ideología que conducen su pensar-sentir-actuar. De allí que el autoconocimiento exige llevar a la conciencia el mundo de valores e intenciones con los cuales actúa-siente-piensa cada persona, en un contexto histórico concreto.

Sistema de valores que en la sociedad del nuevo siglo y milenio se encuentra moldeado por el biopoder, que genera las contradicciones existenciales entre el individualismo y la conciencia social, el individualismo y las exigencias de la familia o comunidad; entre la conciencia y la alienación. De allí que el autoconocimiento como reflexión filosófica exige una clara postura ética y una respuesta transparente sobre cuáles son los valores que se aceptan como sistema de referencia de la vida. Exige autocrítica en la medida de observar la tendencia conservadora del sistema de valores y su papel en la defensa de la personalidad.

El sistema de valores de una sociedad estructura los lazos y relaciones sociales que las personas y la sociedad construyen en la vida, garantizando la estabilidad psíquica, la aceptación social y también su expresión espiritual. En la

actual sociedad de la globalización, el biopoder reglamenta la vida social desde el interior de cada persona. Ya no lo hace a través de las instituciones clásicas: religiosas, culturales, la familia y la escuela. Hoy posee redes de comunicación masiva, flexibles y móviles, que por su dinamismo son difíciles de develar.

Cada persona-Yo debe tomar conciencia que los conocimientos, los valores y la educación de la ciudadanía del nuevo siglo, ya no provienen de lo que se enseña en las aulas o en los espacios culturales. La subjetividad individual y colectiva de niños, niñas y adolescentes está hoy en su mayor parte configurada por los medios de comunicación masiva y, especialmente, por el uso de aparatos comunicacionales de neurotecnología , por la televisión, el cine, las videocintas; los espectáculos de moda, musicales y deportivos; los lugares de compras y entretenimiento, tanto en la ciudad como en el campo.

La persona-Yo (salvo importantes excepciones individuales y colectivas) ha sucumbido ante la mercantilización de la vida en todas sus expresiones. No existe autoconocimiento sino alienación. Se reeditan dolorosos autoritarismos, en los cuales se exige la subordinación total, incluida la espiritual

del individuo al mercado, e incluso del individuo al Estado, en representación de la sociedad. Se anula así de forma trágica la libertad personal, incluida la libertad de pensamiento. A inicios del siglo XXI la conciencia del Yo se enfrenta a la anomia individual y social.

La alienación en la fase actual del capitalismo conduce al ser humano al engaño del egoísmo extremo, a la degradante separación de sí mismo. Las características y potencialidades individuales se mutilan al aislar a la persona de su devenir histórico, de la unicidad de su existencia y al negarle la posibilidad de desarrollar la conciencia del Yo. El diálogo de saberes asume la contradicción: bienestar – deshumanización creado por la técnica y está consciente de la complejidad de las relaciones Yo-Nosotros-Naturaleza, las cuales van más allá de las predicciones sugeridas por Huxley u Orwell.

La humanidad actual debe tener una clara conciencia de las implicaciones políticas y los peligros que encierra la superación de la alienación en la construcción del Yo. Ésta se expresa como una clara confrontación entre distintos sistemas de valores, que en un futuro deseable esperamos no tenga las características de genocidios locales, regionales

e incluso mundiales. Aspiramos a que los conflictos puedan resolverse de forma pacífica.

La manipulación de masas, los estereotipos y la historia de vida que configuran la personalidad de las generaciones actuales las conduce por el paradójico camino de la indiferencia o el de la violencia, la delincuencia e incluso el suicidio. Surgen nuevas patologías sociales como producto de la desestructuración familiar, la migración, el feminicidio, el masivo desempleo juvenil. El autoconocimiento se torna así como el más complejo reto de la vida, pues debe dar sentido a la misma en el proceso de responder con unidad de conciencias a la doble devastación del nuevo milenio: humana y ecológica.

La unidad de conciencias percibe el contexto planetario y exige un nuevo estilo de vida y un nuevo ethos del trabajo a la humanidad entera. En las sociedades industrializadas han variado los cánones protestantes que impregnaban el ethos del trabajo, lo cual ha modificado los estilos de vida de generaciones enteras. En nuestros países, las tasas de desempleo y subempleo hacen que no desaparezcan el trabajo físicamente agobiante y el intelectualmente aburrido. Muy pocos disfrutan de trabajos creativos y bien remunerados. El carácter del trabajo para los grandes sectores sociales no ha variado en su connotación bíblica. Situación contradictoria con el permanente tiempo libre de

amplias generaciones de jóvenes, en cuyo estilo de vida, moldeado por el biopoder, no es ni siquiera considerado como una opción .

Urge entonces la creación de un nuevo ethos del trabajo, pues se requieren ocupaciones que lo substituyan, en el sentido clásico y, brinden a la persona-Yo: sentido de vida, fuentes de subsistencia, posición social, autoestima, entornos sociales amigables, felicidad. La actual desocupación generalizada se ha convertido en una patología social planetaria, especialmente, en las generaciones jóvenes. Los Estados de bienestar, en crisis, ya no pueden cubrir los costos de su existencia. El nuevo ethos del trabajo no puede soslayar el sentido de parasitismo social que existe en determinados sectores, en los cuales el trabajo no es sentido de vida. Esto es evidente en grandes masas de jóvenes que expresan su vacío existencial con todo tipo de dependencias, con aburrimiento y anomia social, pues no tienen ningún interés en comprender lo que acontece en la sociedad o en su mundo individual.

Sentidos de la vida entendido como la energía que motiva los pensamientos, sentimientos, acciones de los seres humanos y que produce satisfacción, autoestima y felicidad cuando los resultados son positivos, e incluso resiliencia si son negativos.

Desde una esperanzadora perspectiva, el diálogo de saberes propone que la construcción planetaria de la conciencia del Yo conducirá a una nueva forma social del trabajo, sin explotación, sin competencia, sin manipulación cibernética de los datos de vida de las personas, sin coerción subliminal, sin masivos chantajes psicológicos, sin daño ambiental. El autoconocimiento generará un cambio de las actitudes ante la transformación de la valoración del trabajo y de su lugar en la escala de valores interiorizadas por el individuo. La unidad de conciencias del Yo producirá un nuevo ethos de las actividades humanas.

El nuevo ethos motivará la transformación de los partidos políticos, de las organizaciones religiosas y de todo tipo de institución . La nueva ética exigirá la transformación de las estructuras jerárquicas y piramidales, en tejidos sociales sinérgicos y horizontales; exigirá también la transformación de la relación de los hombres con el poder, volviéndolo un camino de servicio honesto y desinteresado, en función del bien común.

El diálogo de saberes constata también que, en los inicios de la segunda década del nuevo siglo, ninguna guerra, ningún

sistema político autoritario, ningún sistema legal represivo, ninguna prohibición ha impedido que las personas crean o debatan sobre la existencia de Dios o algún ser sobrenatural; sobre el bien y el mal; sobre si hay vida después de la muerte, etc. Tampoco han impedido las prácticas más diversas relacionadas con sus creencias y fe religiosas y las formas de sanar las enfermedades de todo tipo. La presencia de la fe religiosa como valor personal es un fenómeno muy extendido en el mundo actual. Fe y creencias que juegan un papel decisivo el momento de iniciar el camino de la conciencia del Yo.

El diálogo de saberes plantea además que el camino de la belleza o sensibilidad estética juega un papel fundamental en el proceso de unidad de las conciencias del Yo, pues la percepción del arte que genera esta sensibilidad no tiene objetivo alguno; es una actividad humana no utilitaria que proporciona placer, felicidad, alegría de vivir. Lo propio sucede con el deporte no competitivo. Desde la perspectiva de la psicología social, las formas de vida colectiva que surgen en torno al deporte, al autoconocimiento, los gustos estéticos; expresan el deseo no utilitario del retorno a la vida colectiva, más allá de la familia convencional. Superan los lazos de sangre, construyen nuevas sensibilidades y concretan el deseo altruista de cooperar socialmente como sentido de vida y felicidad.

Las investigaciones de la psicología de la percepción concuerdan en que las personas que cultivan su sensibilidad estética, sea cual fuere ésta (pues cada persona tiene sus propios juicios y gustos sobre la belleza de un objeto artístico) tienen mayor plasticidad cerebral, desarrollan una autoestima sana y conocimiento de su mundo inconsciente.

El arte y el deporte no competitivo tendrán un papel importante en el cambio cualitativo de la conciencia del Yo y originarán nuevas perspectivas ontológicas. Éstas darán origen a positivas consecuencias sociales, pues la mirada interior que esa conciencia desarrollará devendrá en generaciones que hagan de la paz su condición natural de convivencia. El ser humano eliminará toda forma de competencia y ennoblecerá creativamente todas sus acciones. La sociedad valorará las acciones altruistas y creadoras en todas sus dimensiones, eliminando la categorización y/o estratificación social producto del tener sobre el ser, del trabajo manual sobre el intelectual. Cosmovisión optimista que nos permitirá seguir siendo “polvo de las estrellas mirando a las estrellas”.

2.2 EL DIÁLOGO DE SABERES Y LA CONCIENCIA DE SER MUJER

“Se el cambio que deseas ver en el mundo”

Mahatma Gandhi

El diálogo de saberes reflexiona sobre el autoconocimiento de la feminidad o conciencia de ser mujer en el nuevo siglo y milenio. Proceso de identidad multidimensional e histórico en búsqueda de la autoliberación, que toca todas las dimensiones de lo existente. ¿Recuerdan a la Eva que fue expulsada del paraíso? ¿Recuerdan a la flautista que fue despedida de la fiesta de Agatón, para no restar sobriedad y gravedad al diálogo platónico sobre el amor?

La lucha milenaria de las mujeres por superar la injusta y degradante cultura patriarcal, la exclusión y negación del propio ser tiene en la actualidad características inéditas. Las cualidades femeninas, que han sido y son asignadas culturalmente por los hombres como atributos naturales, eternos, inherentes al género y fuera de toda historicidad, lo hace hoy el biopoder . La conciencia de ser mujer en el siglo

XXI se vuelve así un permanente acto de autoliberación individual y colectivo.

Los cambios producidos en la feminidad y en la condición femenina por la lucha del movimiento femenino del siglo pasado, ha sido transformado en un bumerang por el biopoder. Las reflexiones desde el diálogo de saberes presentan opciones de análisis e investigaciones longitudinales posibles, para retomar las singulares acciones transformadoras de sí mismas, la familia y la sociedad. Lo hace desde un abordaje espaciotemporal de las funciones de las instituciones y temas vitales en la construcción de la identidad femenina, transformados por el consumo masivo de medios de comunicación.

Reiteramos lo señalado en el capítulo 1: si queremos entender lo que pasa en la sociedad del siglo XXI, hay que entender a los medios. Las niñas y adolescentes reciben muy temprano en sus vidas el mensaje de que lo más importante de ellas es su aspecto físico, que su valía depende de él. Mensaje que se reproduce en la familia, la escuela, la sociedad y que por intermedio de las mismas mujeres llega a los varones.

La publicidad recrea en todas sus formas el mensaje de la importancia del aspecto físico para la valía de la mujer. Lo

repite el cine, los programas de televisión, los videojuegos y toda la técnica insiste en él: sólo importa el cuerpo, no el cerebro. No importan cuáles sean los logros de las mujeres, su valor sigue dependiendo de su aspecto.

La investigación realizada por Jennifer Siebel Newson en Estados Unidos señalan el total maltrato de los medios a las “mujeres más poderosas” del país. Abiertamente, limitan sus cualidades intelectuales, no toman en serio sus funciones y desprecian su aspecto físico. Los medios arrojan a diario una enorme carga de negatividad sobre las mujeres: su peso, su aspecto. La autoimagen femenina debe adaptarse a los ideales de los hombres, lo cual produce tensión y alienación constantes... desde las más tiernas edades.

La misma investigación nos dice que a un 53% de las chicas de 13 años no les gusta su cuerpo, a los 17 años ese porcentaje aumenta a un 78%, un 65% de chicas y de mujeres tiene algún trastorno de alimentación, un 17% de las adolescentes se hace cortes y se autolesiona, los índices de depresión entre chicas y mujeres se han duplicado entre 2000 y 2010. Es urgente realizar una investigación semejante en el país.

La cineasta y escritora Jean Kilbourne expresa que la imagen actual de la belleza es más extrema e imposible que nunca. En tiempos anteriores, la “perfección” se conseguía con cosméticos y peluquería; pero ahora es posible obtener una “imagen femenina perfecta” con los ordenadores. Toda foto de una mujer considerada una belleza ha sido alterada digitalmente, para hacerla inhumanamente perfecta. Se “motiva” a todas las chicas, de cualquier cultura, a buscar ese ideal virtual de mujer, desde edades cada vez más tempranas. Más de la mitad de la población del planeta termina intentando alcanzar un modelo imposible y con altísimos resultados de infelicidad, depresión e incluso suicidio.

El diálogo de saberes alerta sobre el consumo masivo y subliminal de imágenes de mujeres inhumanamente perfectas por parte de niños y adolescentes (sectores muy vulnerables) cuyos cerebros se encuentran en formación. No sorprende entonces la crueldad con la cual juzgan a las “mujeres reales” desde la inconsciencia total. Otro tema pendiente en el camino del autoconocimiento.

Ser mujer en el siglo XXI exige ser consciente de la estrategia económica de los medios y sus contenidos: poder y estatus para los hombres, inseguridad de no ser nunca “lo bastante hermosas”, para las mujeres. Todo el mundo debe saber que, la publicidad busca que seas algo que no eres. Que compres

todos los productos de belleza para conseguir la perfección inútil de un cuerpo idealizado.

Gigi Durham , escritora y profesora de Periodismo de la Universidad de Iowa expresa que las americanas gastan mucho más en belleza y en la persecución de los ideales virtuales de perfección, que en su propia educación. Tal es el poder actual de los medios, que rechazan lo que las beneficiaría y valoraría toda la vida. Así que, bajo la retórica de empoderar a las mujeres se esconde lo contrario. La investigación de Jennifer Siebel indica que las estadounidenses gastan entre 12 000 a 15 000 dólares al año en productos y servicio de cosmética, que las operaciones de cirugía estética a menores de 19 años se triplicaron entre 1997 y 2007, que un “facelift” tiene un precio promedio de 11 429 dólares. Con esa cantidad se podrían pagar 5 años de formación profesional, ó 2 años en una universidad estatal, ó un año en la Universidad de California.

El diálogo de saberes constata con estupor que, a inicios del nuevo siglo y milenio, no sólo la sociedad considera a las mujeres como objetos, sino que ellas mismas aprenden a verse y considerarse así. La Asociación Americana de Psicología ha descubierto, recientemente, que la autocosificación femenina se ha convertido en un auténtico problema, en una epidemia nacional que acarrea depresión, trastornos de alimentación, inseguridad, falta de sentido de

vida, trastornos de aprendizaje y calificaciones medias más bajas.

Las mujeres que se autocosifican tienen menor efectividad política, no ejercen ningún liderazgo ni tampoco contribuyen a que haya cambios en su entorno familiar o social. Son parte de la anomia planetaria. Generaciones de jóvenes para los que la cosificación de las mujeres es algo generalizado y normal, ven también como algo común su indiferencia hacia los problemas sociales. Sin la participación política de las mujeres, dimensión importante del autoconocimiento, decae la democracia como fuerza canalizadora de todo ideal altruista y emancipador.

Tomar conciencia de la autocosificación significa percibir que cuando no te tratan igual, en cualquier espacio, te están deshumanizando; cuando no te dan las mismas oportunidades, te están deshumanizando; cuando la gente te mira de otra forma porque eres mujer, te están deshumanizando. Cuando las personas dudan de tu calidad profesional en un puesto que, tradicionalmente, ha sido ocupado por hombres te están deshumanizando.

Los medios se han encargado de descalificar la participación política de las mujeres y envían el mensaje que una mujer con poder está rebajando al hombre. No piensan que ella

está ejerciendo sus derechos con equidad. Envían imágenes altamente sexualizadas y así le quitan el poder de ser una persona completa. En el inconsciente colectivo y en un plano simbólico, los medios eliminan el poder de las mujeres, las cosifican, para que no desafíen el poder de los hombres en las dimensiones concretas de la vida cotidiana y en las instituciones dirigidas históricamente por ellos.

Lo anterior no es ninguna coincidencia, atrás de bastidores, en la dirección de las transnacionales de los medios de comunicación, de la moda, del entretenimiento han estado, de forma abrumadora, los hombres: 97% . Eso significa que un 97% de lo que sabes sobre ti misma, sobre tu país y el mundo está interpretado desde una perspectiva masculina. El diálogo de saberes considera que ese porcentaje no quiere decir que el análisis sea falso, sino que al hablar de igualdad, de identidad y de plena participación, debemos constatar que más de la mitad de la población no participa de esos análisis. Constatación de una injusticia histórica, milenaria, que debe ser resuelta con una crítica global al papel de los medios, a luchar por el uso digno y creativo de los mismos, con nuevas regulaciones sobre el rol que juegan en la formación de la humanidad, para eliminar el énfasis total en las ganancias y poner la mira en la función educativa, ecológica, sensibilizadora de nuevas solidaridades que pueden-deben jugar.

Ser mujer en el siglo XXI significa no cerrar los ojos ante el impacto de los medios en todas las culturas y en el daño que están haciendo a los niños, niñas y jóvenes. Jane Fonda acota: “tenemos que ayudar a los chicos cuando todavía son pequeños, cuando empieza la escolarización, para que no separen la cabeza del corazón, para que no se conviertan en analfabetos emocionales. La hipersexualización que hay en Hollywood es tóxica, eso es incuestionable y, nos afecta a todas, incluidas las chicas que están buscando su identidad” . El diálogo de saberes señala: la tarea es de tal magnitud que hay que educar a las nuevas generaciones desde el nacimiento e incluso desde la gestación.

Si la escuela, la familia y las mismas madres reproducen el sistema de valores de los medios que enseñan que los hombres deben ser más listos que las mujeres, ganar más o merecer más respeto que ellas; el primer paso será la autocrítica femenina sobre esa manera de pensar-sentir-actuar, pues daña también a los varones. “Si los chicos no muestran ese lado masculino se les critica por eso, se les mira con desprecio como si fueran menos hombres” .

La familia juega un papel vital en la formación de la imagen de sí misma y la autovaloración de la mujer. De acuerdo al sistema de valores que practica, la familia profundiza las contradicciones, división y alienación entre la identidad socialmente asignada a las mujeres, el cuerpo socialmente moldeado, la sexualidad socialmente valorada y,

la identidad, el cuerpo, la sexualidad concretamente vividas. Puede también jugar un rol liberador mediante sanos y cariñosos lazos en la formación integral de niños y niñas libres de estereotipos de género. La familia consciente del rol vital que juega, debe recuperar lo sagrado de todas las fases importantes en la vida de las mujeres, pues el nacimiento, la menarca y la primera relación sexual dejan huellas profundas en la memoria corporal y en el mundo inconsciente femenino.

La forma voluntaria, amorosa, de mutuo acuerdo o, en total desarmonía con la cual la mujer vive su sexualidad, la degrada o conduce a la búsqueda de placeres duraderos con proyección futura. Lo propio ocurre con la concepción, fase en la cual el fluir natural de la energía depende del autoconocimiento y entrega con la cual la futura madre la asuma. Una actitud sagrada está en directa relación con su nivel de conciencia, que la lleva a estar presente en el momento del parto y durante la lactancia. El autoconocimiento le permite a la madre, durante la gestación tomar conciencia de las pautas que guiarán la vida del hijo o hija.

La aceptación o no, por la mujer, de la concepción es un tema de profunda relevancia social, poco investigado, lleno de estereotipos y muy manipulado por los medios y las instituciones clásicas. Tema que toca todas las dimensiones

del ser mujer y pone en evidencia lo más luminoso y lo más obscuro de la condición humana. La maternidad asumida con sabiduría trasciende a los hijos, quienes no vivirán siempre en el paraíso del vientre materno o atados al cordón umbilical en su vida adulta . La madre sabia produce una sana, gradual y feliz separación de los hijos, no genera dependencias y no busca ser sustituida por otras personas.

El sentido de vida de ser mujer a través de ser madre cobra dimensiones inéditas pues se encuentra en el centro del autoconocimiento y el rol social milenario de la mujer. La igualdad mujer = madre se enfrenta a un complejo debate en todas las culturas. Cada día aumenta el número de jóvenes que no quieren ser madres debido a la conflictividad social. ¿Para qué traer hijos a este mundo? Señalan.

El diálogo de saberes propone retomar el debate mundial sobre los temas femeninos, pues las nuevas formas de esclavitud sexual, esclavitud en el trabajo, discriminación salarial, exclusión educativa, violencia de género, desempleo tienen, mayoritariamente, rostro de mujeres. El siglo XXI inicia con el aumento diario del femicidio y... no se ha eliminado la lapidación de las mujeres. Los medios banalizan la cruel e injusta situación planetaria de la mujer.

La conciencia de ser mujer no es intrínseca al género, es una construcción social e individual, como lo es también la masculinidad. La mirada interior de sí misma busca desarmar los mecanismos de opresión, comprender la situación de la mujer en la sociedad, dilucidar las ideologías dominantes. Dejar de ser seres para otros y asumir con valentía y dignidad el protagonismo en la vida y en la historia.

El trabajo con los arquetipos le permite a la mujer tomar conciencia de la carga cultural del deber ser y su huella de opresión desde la niñez, la cual genera conflictos y dificultades de comportamiento y actitudes con la identidad femenina. Se construyen un sinnúmero de máscaras, las cuales deben ser eliminadas en el camino del autoconocimiento, para llegar a la percepción de la unidad de la energía femenina con las energías telúricas y cósmicas, es decir, desarrollar la conciencia de la totalidad.

La conciencia del Yo le posibilita a la mujer percibirse como una forma más de la materia-energía universal, superando la vieja dualidad de estar en el mundo. La mujer es actora y portadora del élan universal. Toma conciencia de que el universo es y que lo único permanente es la transformación infinita. La permanente impermanencia de todo lo existente, en el budismo. La mujer que trabaja con su

cuerpo y mente se sumerge en la conciencia universal, supera la dualidad.

El ser mujer está consciente del nosotros somos el mundo con nuestras fortalezas, debilidades y responsabilidades. Está consciente del papel que juega en la conflictividad afectiva de la época: separaciones, divorcios, padres ausentes, madres ausentes, padres solteros, madres solteras, madres adolescentes, violencia de género, pérdida de uno o los dos padres, de familiares queridos, etc., etc. Conflictividad responsable en gran medida de la pérdida del sentido de vida, el cual no se recupera con palabras, sino mediante un camino psicofísico que conduce a la transformación consciente de la feminidad.

Feminidad liberadora que asume con naturalidad, sin sumisión, sin dependencias ni competencias la relación con el Otro, sea varón o mujer, en todas las fases de la vida; pero que sabe la complejidad de la tarea, pues no existe autoliberación femenina separada de la transformación de la sociedad y del poder masculino. La conciencia de ser mujer en los tiempos actuales exige praxis del tipo: junto a la grandeza de los hombres existe la grandeza de las mujeres. Así, en plural, pues la construcción de pareja, familia u organizaciones sociales nuevas, requiere de hombres y mujeres sabios, quienes se saben complementarios,

mutuamente serviciales y comprometidos con cuidar y recrear todas las formas de vida.

La complementariedad de la pareja es fundamental para que la mujer supere la crisis existencial de ser madre y profesional. El servicio mutuo sin opresión ni competencia elimina, además, los conflictos del rol masculino. La conciencia del Yo de cada quien les permite mirar que juntos deben construir la felicidad, sin egoísmos, ni competencias. La autoestima sana de la mujer cuida y desarrolla su potencial individual y no lo coloca como responsabilidad de la pareja.

La unidad de conciencias evolucionadas del Yo es la responsable de la calidad de la energía del amor filial, del tiempo que los padres dedican a la crianza de los hijos y en la educación integral de futuras generaciones sanas, libres=solidarias y felices. Madres equilibradas, plenas, con fe en la vida son una expresión clara de la sabiduría que requiere este tiempo de crisis.

El autoconocimiento y autoliberación de la mujer en el nuevo siglo y milenio exige imaginar y luchar por un mundo mejor para las actuales y futuras generaciones como una actividad vital de autoidentidad. Desarrollar experiencias existenciales de nueva humildad y conciencia ecológica a nivel individual

y comunitario, para exigir a los grupos mediáticos la valoración de las mujeres por sus talentos y cualidades humanas y, no sólo por su juventud, su belleza y su sexualidad. Exige acabar con el comportamiento destructivo con el que nos juzgamos unas a otras y nos castigamos a nosotras mismas.

La autoliberación femenina significa estar conscientes de que estamos aquí solo un instante de toda la eternidad y lo único que realmente importa es la calidad con que vivamos ese instante. Que debemos vivir según nuestra propia visión de lo que puede ser una mujer: un ser humano íntegro que escucha y desarrolla su sabiduría interior, que logra hacer realidad en la vida sus objetivos y pasiones, que lucha para que todas las niñas crezcan en un mundo donde su voz cuente, donde se las acepte con toda su diversidad y donde tengan las mismas oportunidades que los demás para ser felices en la vida.

La mujer sabe que es tierra viva en cuerpo humano ; que piensa, siente, sueña, evoluciona siempre en forma complementaria: como individuo y como comunidad. Sabe que ha logrado sobrevivir con el trabajo transformador y el servicio mutuo; que con cada generación que sale de sus entrañas, deja una impronta que se incorpora o desaparece en cada cultura. La mujer tiene fe y esperanza en la posibilidad de disminuir el sufrimiento, de construir la

**felicidad colectiva. Ama la vida, ama a todos los seres
vivientes y cuando transita por el camino de su
autoliberación, se involucra en el movimiento incesante del
universo, más allá del tiempo; holograma de la amorosa
energía universal que palpita dentro de cada ser.**

CAPÍTULO III

DE LOS PROCESOS DE LA CIENCIA

3.1 EL DIÁLOGO DE SABERES Y EL DEBATE: CIENCIAS DE LA NATURALEZA – CIENCIAS DEL HOMBRE

En este capítulo el diálogo de saberes reflexionará sobre las posibilidades de superar el dualismo y la contradicción: ciencias de la naturaleza – ciencias del hombre. Desde la sabiduría universal que integra el sentido de lo que percibimos, el diálogo de saberes concibe a la ciencia como un diálogo con la naturaleza, con los demás seres humanos y consigo mismo. Asume así, a decir de Morín “el nudo gordiano de las relaciones entre lo empírico, lo lógico y lo racional” en función de la exigencia de la ciencia del siglo XXI: insistir en la pertenencia del ser humano a la naturaleza, para trabajar por la metamorfosis civilizatoria.

El diálogo de saberes supera con humildad la postura reduccionista y elitista del concepto de ciencia, a la cual considera un multidimensional diálogo con todo lo existente, en la visión de comprender las inter-relaciones entre los hechos y los fenómenos de la realidad. Mira con gran respeto a los distintos quehaceres científicos y asume el pensamiento de Ilya Prigogine de plantear a la ciencia como una narración, superando el método hipotético-deductivo-experimental de las ciencias empíricas.

El diálogo de saberes reconoce además que, el “método científico” tiene una triple expresión: evolución, estancamiento e involución; las cuales mediante acercamientos sucesivos elaboran variadísimos productos tecnológicos de muy diverso ritmo de aplicación. Práctica la sabiduría universal en las praxis investigativas, en las cuales los sujetos se saben observadores de sí mismos y de los hechos o fenómenos a investigar, están siempre abiertos a la autocorrección y verificabilidad intersubjetiva, en la certeza que la ciencia no produce verdades eternas ni soluciones finales.

Ciencia que a decir de Rorty “no es más que la sirvienta de la tecnología” la cual inventa megamáquinas para investigar lo infinitamente pequeño y lo infinitamente grande, nanotecnología para el control y la guerra; pero también y no al alcance de todos, tecnología espacial, biotecnología agrícola y médica. Técnica que requiere con avidez los más exóticos elementos de la Tierra y se sigue alimentando de combustibles fósiles para mover con electricidad toda la maquinaria de la mecanicista civilización planetaria.

La técnica, al servicio de una nueva ciencia asume la urgente metamorfosis civilizatoria para investigar fuentes de energías limpias y eliminar la lógica de la máquina artificial que

alimenta el biopoder. La nueva ciencia integra la hermeneútica y heurística en los procesos que investiga, al practicar con rigurosidad el método dialéctico. Procesualidad de los hechos y fenómenos que son resultado de la espiralidad del tiempo-espacio como inherente dinámica de la Vía Láctea.

La ciencia occidental clásica dejó como paradoja la posibilidad de formular preguntas, dudar, cuestionar sus leyes; frente a la estabilidad, el equilibrio, la permanencia, de la ciencia fundamental de Newton, Schrodinger, Einstein. Impregnada de la visión de Descartes, la ciencia fundamental, concebida como geometría, se trasladó a las ciencias humanas. Se simplificó así y se redujo el mundo biológico al mundo físico, el mundo de lo humano a lo biológico. La hiperespecialización producto de la matematización de la realidad desgarró aún más el tejido de la vida y pretendió-pretende descubrir detrás de la complejidad de sus fenómenos un Orden perfecto: el cosmos como máquina perfecta conformada por partículas (los átomos) y subpartículas reunidas en objetos y sistemas.

El conocimiento producido por la matematización y su formalización han desintegrado aún más a lo existente, pues considera como realidad, solamente, a las fórmulas y las ecuaciones que gobiernan a los hechos y fenómenos de la realidad cuantificada, tanto del mundo natural como del mundo humano. El pensamiento, la razón, la lógica formal no

conciben la sinergia-simultaneidad entre lo uno y lo múltiple, unifica en la abstracción la diversidad o la yuxtapone, mediante una lógica lineal y binaria, sin percibir la diversidad.

Galileo, en el siglo XVII fue el primero en sintetizar en leyes el conocimiento empírico con las matemáticas. Idea de ley que, Einstein se convirtió en otra de las grandes paradojas de la ciencia, pues el científico partió de la idea de la permanencia, de la geometría y, sin embargo, sus teorías revolucionaron los descubrimientos de la historia del universo. Heisenberg concibió sus relaciones de incertidumbre y con ello llevó a su máxima expresión las investigaciones del grupo de científicos que dieron origen a la teoría cuántica.

Las leyes de la naturaleza tienen en Newton la cima de la física clásica, con lo cual se tiene una visión cuasi teológica de la naturaleza. Esta concepción específica, determinista, obligatoria de ley de la naturaleza es propia de la cultura occidental. En las culturas de la India, de la China, de América, que eran extraordinarias observadoras de la naturaleza; la idea de ley, que implica legalidad y obligatoriedad, nunca ha sido formulada.

El diálogo de saberes reflexiona sobre la posibilidad de superar la contradicción determinismo irreversible -

reversibilidad presentes en las leyes de la ciencia occidental asumiendo la matematización de las mismas, no como el fin de comprobación de la cientificidad de lo investigado, sino como una más de las dimensiones de los hechos y los fenómenos analizados. Postura coherente con la visión de la ciencia como narración que, reconoce el limitado margen de aplicabilidad de sus conceptos.

La contradicción y paradoja de la ciencia occidental se puede resumir en la lucha entre Heráclito y Parménides desde 2500 años atrás. La idea clásica es que el cambio, el devenir de Heráclito tiene algo de irracional; mientras que la certeza, lo permanente de Parménides, es la cosa esencial. De allí la búsqueda de la permanencia, la sustancia, de lo que dura .

La historia del pensamiento occidental ha estado tironeada entre estas dos tendencias: la humanista y la científica. De ahí, las continuas oscilaciones de los dualismos y monismos de la historia de la filosofía. La historia de la ciencia da cuenta de la visión cartesiana que creía que los hechos y fenómenos de la realidad podían describirse objetivamente, sin mencionar jamás al observador humano. La teoría del electromagnetismo fue más allá del mecanicismo newtoniano-cartesiano y la electrodinámica percibió que la luz visible es un veloz campo magnético alternante que, viaja a través del espacio en forma de ondas. Éste es uno de los

más profundos cambios de la concepción del hombre sobre la realidad física, ocurrida a inicios del siglo XX.

Max Planck descubrió la emisión de la energía calórica en forma de “paquetes de energía”, a los cuales Einstein llamó cuantos. Los consideró como un aspecto fundamental de la naturaleza y se atrevió a plantear que la luz y cualquier otra forma de radiación electromagnética puede aparecer como ondas y como cuantos. Formalizar estos descubrimientos condujo a la teoría cuántica, la cual se expresa como probabilidades y cantidades matemáticas que toman la forma de ondas.

En la actualidad, todas las leyes de la física atómica se expresan en términos de probabilidad, es decir; a nivel subatómico, la materia no existe con seguridad en determinados lugares, sino que muestra “tendencias a existir”. Los sucesos atómicos muestran “tendencias a ocurrir” de muy diversas maneras sin los determinismos de tiempo-espacio. De esta manera, la teoría cuántica demolió los conceptos físicos clásicos de los objetos sólidos y el determinismo de las leyes de la naturaleza. En lugar de ser leyes de acontecimientos individuales, son leyes de probabilidades. En lugar de expresar certeza, expresan posibilidades. Lo anterior no significa un relativismo absoluto o practicar un nuevo nihilismo.

La concepción anterior permite percibir un mundo en construcción, un futuro que no está dado, sino que está haciéndose. Incorpora así, lo narrativo, en las leyes fundamentales; la evolución, en las leyes fundamentales, lo cual cambia la clasificación de las ciencias: las “duras” de Newton, Einstein, Schrödinger, que hablaban de certezas y las ciencias humanas que hablaban de posibilidades. En la actualidad, todo el mundo habla de posibilidades que, retan a acostumbrarse a pensar lo incierto. Ya no se puede identificar más la razón con la certeza y la probabilidad, la fluctuación, la inestabilidad con la ignorancia.

Los experimentos de la física cuántica dan cuenta que a nivel subatómico los objetos materiales sólidos se disuelven en patrones de probabilidades semejantes a ondas, las cuales no expresan probabilidades de existencia de cosas, sino de interconexiones. De esta manera, la teoría cuántica reveló una unidad básica del Universo y por lo tanto, del ser humano con él. Unidad que tiene en el observador de las interconexiones o relaciones, a un sujeto esencial .

El diálogo de saberes se asienta en estos descubrimientos para plantear que si en las ciencias naturales, el observador humano constituye la ligazón final en los procesos de observación y en el descubrimiento de las propiedades de

cualquier fenómeno natural; este papel es también de vital importancia en las ciencias humanas, en las cuales el estudio de los hechos sólo pueden ser comprendidos en la interacción del “objeto de conocimiento” con el observador. Se debe superar la objetividad científica y la separación objeto-sujeto de la ciencia occidental para, sintetizar desde una dialéctica de la complementariedad al hombre con la naturaleza y al hombre con su autoconocimiento.

Las experiencias de Educación Popular que dan cuenta de praxis complejas asumen la tensión permanente en la construcción de saberes no parcelados, no divididos, no etiquetados entre ciencias lógicas y ciencias factuales o ciencias naturales y ciencias del hombre o del espíritu. Aplicando y recreando el diálogo de saberes reconocen en sus productos lo inacabado, lo incompleto del conocimiento; pero, no aíslan al objeto de estudio de su contexto, de sus observadores, de su historia y devenir.

El diálogo de saberes asume los conjuntos y los elementos sin aislarlos de sus ambientes. Asume la relación inseparable entre el observador y la cosa observada. Asume el reto de la construcción colectiva del conocimiento para, reflexionar sobre él mismo y ser discutido por los espíritus humanos. Debate sobre su democratización, el uso de los descubrimientos por los gobiernos y transnacionales, sobre

su manipulación por parte de la tecnología que conduce a la ignorancia ciega a las actuales y futuras generaciones.

La comprensión cabal de la historia se encuentra en las interrelaciones de lo humano con el entorno, pues ni las actuales investigaciones del experimento del siglo pueden decir: “descubrimos la partícula elemental y lo tenemos todo”. Los misterios del hombre siguen sin presentarse en esta afirmación. Hay que regresar a la dialéctica complementaria de Pascal, quien señalaba que no se puede comprender lo particular sin comprender el todo y no se puede comprender el todo sin comprender lo particular. Parafraseándolo, el diálogo de saberes dirá: no se puede comprender a la naturaleza sin comprender al hombre y no se puede comprender al hombre sin comprender a la naturaleza.

El diálogo de saberes, en los albores del siglo XXI, sin ninguna aspiración de omnisciencia, reta a la creatividad humana a percibir que la transformación es inherente a todos los sistemas de la naturaleza y que, en el hombre se realizan todas sus leyes fundamentales. Ésta es una perspectiva teórica de una nueva ética que en comunión con todas las sabidurías de la Pacha Mama construye una nueva ciencia en la cual tiene cabida la multidimensional expresión de la vida.

3.2 EL DIÁLOGO DE SABERES Y LA EDUCACIÓN DEL SIGLO XXI

El diálogo de saberes reta a la educación del siglo XXI a encarar la complejidad de formar seres humanos con autoconocimiento y conciencia ecológica que, en su pensar-sentir-actuar construyan en libertad = solidaridad, el nuevo tejido social para redimir la vida amenazada.

El actual momento histórico es crucial para la educación porque además de enfrentar a las geopolíticas de la globalización debe hacerlo con el biopoder que vuelve mercancías a los niños, niñas y adolescentes; es decir, a los fundamentales sujetos de la educación, para convertirlos en voraces consumidores y dinamizadores del fenómeno que Eduardo Bustelo denomina “capitalismo infantil” .

Biopoder que desde los gigantescos medios de comunicación y la industria cultural vuelve reproductores de hiperconsumismo a los niños, adolescentes y jóvenes, a quienes los somete y envía a un mundo en la nube, a vivir una edulcorada y fashion realidad light, con el fundamental propósito de alejarlos de todo ejercicio de conciencia crítica y de toda praxis emancipadora.

Los gigantescos medios de comunicación, asociados a la industria cultural, operan bajo la lógica de la ganancia y constituyen el biopoder que configuran una “subjetividad consumista por fuera de la institucionalidad escolar (...) Ahora, entonces, prima el consumidor sobre el alumno y la escuela vaciada de contenidos deviene en galpón” . Además, como señalan Fanfani y Tedesco, citados por Bustelo, “al sistema capitalista ya no le hace falta la escuela para asegurar la transmisión del orden hegemónico”. Los medios de comunicación masivos y la industria cultural del capitalismo modelan la subjetividad, los deseos, los intereses, los valores socialmente significativos y, especialmente, los códigos y símbolos de niños, adolescentes y jóvenes, para perpetuar el mundo capitalista e ingresar y permanecer en él. La educación tiene un papel muy secundario en la hedonista vida de la juventud actual.

Merece especial atención de parte de los educadores de todos los niveles del sistema educativo, el papel fundamental que juegan la televisión, la publicidad y la industria del juguete y videojuegos bélicos en el biopoder. Antes de ingresar a la escuela, un niño habrá visto más de 30 000 avisos publicitarios violentos. El tiempo que utilizan niños, adolescentes y jóvenes para ver televisión y/o entretenerse con videojuegos es mayor que el de su permanencia en la escuela; se vuelven así adictos al consumo a través de las múltiples y seductoras formas:

- **Compra de todo tipo de productos de consumo cultural: moda, bisutería, maquillaje, calzado, bebidas, aparatos electrónicos, comida rápida, música, películas. Productos de enorme impacto en la formación de la personalidad de niños, adolescentes y jóvenes de cualquier estrato social, los cuales se homogenizan y expresan una rebeldía light, totalmente funcional al sistema.**
- **El alcohol, los cigarrillos y más drogas; el piercing, los tatuajes y todo tipo “personal” de amuleto, que se conjugan en manifestaciones culturales políticamente inmovilizantes, en medio de la paradójica búsqueda de identidad.**
- **La adicción al Internet que bajo la comunicación en la red y mediante juegos, oculta la desigualdad y asimetría de los interlocutores, introduce la competencia, la agresión y define las prioridades socialmente relevantes. Cabe anotar que no negamos las posibilidades que ofrece el Internet a la educación.**

La industria del juguete bélico y de los juegos en Internet se ha desarrollado simultáneamente a la industria militar y de la guerra. Juegos y juguetes que promueven las actitudes de beligerancia, agresividad y no aceptación del otro, desde la más tierna infancia. Actitudes inhumanas que se expresan,

sorprendentemente, en todos los niveles de los sistemas educativos. Los sujetos de la comunidad educativa padecen a diario las manifestaciones aberrantes de esta “promoción” de la violencia:

- El bullying como un juego o una aventura excitante.**
- El matar, entonces, es aceptable e incluso divertido.**
- La violencia o amenazar con violencia es el único medio de resolver los conflictos.**
- El mundo está dividido entre “buenos” y “malos”, y los malos, en particular, las “malas”, no merecen la vida.**
- La violencia sexista que llega hasta el asesinato de niñas, adolescentes y jóvenes es justificada, incluso, por las mismas mujeres que reproducen la visión de objetos sexuales transmitidas por todos los medios de comunicación.**
- La política puede ser válida sólo como una modalidad de eliminar a los “malos” y a cualquier voz crítica calificada de “terrorismo”.**

- **La dualidad y visión maniquea del mundo construye ideologías de violencia, en las cuales la justicia, la razón y una comunicación efectiva son instrumentos inútiles.**

Frente a esta barbarie civilizatoria, la educación debe liderar la metamorfosis de sus paradigmas para contribuir al bien común y formar sanas y nuevas ciudadanías en todos los sujetos de la educación. Debe retomar su función eminentemente social y liberadora, mediante la construcción de solidaridades de todo tipo para transformar a los consumidores en ciudadanos.

El diálogo de saberes recupera la participación fundamental de los sujetos del hecho educativo en la solución de sus problemas; integra en las nuevas praxis pedagógicas la polifonía de los saberes, paradigmas, epistemologías planetarias; en la formación integral de la mente-cuerpo-espíritu de la humanidad del nuevo siglo y milenio.

El diálogo de saberes reconoce que “no hay lectura de textos sin contextos” , por lo cual dialoga con lo uno y lo diverso presentes en todos los procesos educativos. Asume la

interculturalidad como cualidad liberadora de la educación del nuevo siglo mediante diálogos polifónico – sinestésicos que construyen redes de comunicación y difusión de los saberes-conocimientos producidos por comunidades científicas de todos los niveles educativos que han superado la contradicción: formación científica – formación religiosa – formación espiritual.

La praxis del diálogo de saberes construye hechos educativos inter y transdisciplinarios, en ambientes afectuosos de auto y coevaluación, mediante el uso crítico y creativo de la técnica. En ellos, maestros y estudiantes forman su mente-cuerpo-espíritu a través de interaprendizajes que conducen a generar didácticas de la comprensión basadas en flexibles procesos de metacognición.

Los sistemas educativos deben enfrentar el actual discurso tecnocrático planetario que conduce a la imposición del monólogo conceptual, metodológico, administrativo, de los estándares y competencias en la organización y prácticas pedagógicas de todos los ámbitos de las instituciones educativas. Su aplicación en Latinoamérica ha conducido a la anomia de los sujetos y estamentos educativos y, por

ende, no ha logrado la tan ansiada calidad en la educación. Se ha “olvidado” que la administración de las escuelas debe ser uno de los resultados de las transformaciones pedagógicas .

El diálogo de saberes asume las exigencias de construir pedagogías contemporáneas mediante praxis de experiencias existenciales humildes, solidario-libertarias de índole ética y política, con el propósito de superar la acomodación de los sistemas educativos a la globalización injusta y opresora.

3.2.1 REFLEXIONES EPISTEMOLÓGICAS

“La obra de Paulo Freire se nos presenta como un diamante que brilla en la constelación de tesoros culturales de Latinoamérica y el mundo”.

Ricardo Romo Torres

El diálogo de saberes tiene vibrantes expresiones epistemológicas en la Investigación Acción Participativa, en la construcción colectiva del conocimiento, la relación sujeto

– sujeto y la Pedagogía de la Pregunta; cuya práctica genera las esperanzadoras transformaciones pedagógicas necesarias para la metamorfosis civilizatoria.

INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA

La Investigación Acción Participativa (IAP) se encuentra inmersa en el debate de los procesos de cambios de paradigmas ya señalados. Asume con mente abierta la definición de paradigma de Thomas Kuhn, quien además de señalar que la ciencia se elabora en comunidad, expresó que el paradigma es un contexto de validez respecto al cual la investigación procede en una forma similar a la solución de acertijos. Bajo esta concepción y por la naturaleza del conocimiento científico, Kuhn explica la situación de que en determinados momentos históricos coexistan dos o más paradigmas, como sucede en la actualidad.

La IAP reflexiona sobre la perspectiva dialéctica de usar paradigmas complejos o “híbridos” para investigar la enseñanza, los cuales han conducido a nuevos desarrollos y ampliación de la definición y ethos de la educación. Matizando este cambio paradigmático con la pedagogía Freiriana podemos plantear que el particular proceso de investigación de la educación es como una “gran

Conversación, un diálogo entre investigadores decididos a comprenderla y mejorarla” .

Las experiencias de IAP en la escuela vuelven praxis al diálogo de saberes e implementan procesos metodológicos que, mediante acercamientos sucesivos aplican los principios epistemológicos morinianos en la construcción colectiva del objeto de conocimiento:

- 1. “Principio sistémico u organizacional.**
- 2. Principio hologramático.**
- 3. Principio de retroactividad.**
- 4. Principio de recursividad.**
- 5. Principio de autonomía / dependencia.**
- 6. Principio dialógico.**
- 7. Principio de reintroducción del cognoscente en todo conocimiento”**

La metodología de la IAP posibilita superar la dualidad: investigación cualitativa versus investigación cuantitativa, mediante un riguroso registro de datos objetivos y subjetivos, la auto y coevaluación de resultados en correspondencia con la heurística de los hechos y/o fenómenos investigados. Metodología dialéctica que busca la comprensión de los mismos a través de diálogos intersubjetivos-autocríticos que se alimentan de la rigurosa,

también, matematización de los datos, como una hebra más del tejido de los hechos y fenómenos educativos en estudio.

La IAP aborda los sesgos que la medición estadística introduce en las investigaciones educativas, mediante el estudio y uso de la enorme potencialidad de los programas informáticos para trabajar con los datos y es parte del debate sobre las limitaciones de los test de respuesta a ítems controlados por los avances tecnológicos, para medir la cognición humana. La recogida de datos cuantitativos sobre los sujetos de la comunidad educativa es una dimensión del multidimensional proceso de IAP.

La IAP exige el desarrollo del pensamiento complejo, pues insiste en los aspectostransformacionales y descriptivos-narrativos de la investigación, los cuales conducen al desarrollo de una nueva actitud científica y evolución humanas que se expresan en la relación sujeto-sujeto de los investigadores e investigados; quienes al eliminar la dominación y cosificación de los segundos generan conocimientos significativos para los participantes y transformadores de la realidad durante el movimiento del proceso de investigación.

La IAP tiene más vigencia y exige mayor vitalidad en los inicios del nuevo siglo, frente a las clásicas investigaciones

de corte cuantitativo-positivista, que han marginado y cosificado a los sujetos de la comunidad educativa. Su dialéctica de la complementariedad integra los enfoques científico y artístico de la investigación cualitativa, superando el “monismo metodológico” característico de las investigaciones de corte positivista. “Arte y ciencia se excluían mutuamente en la paradigmología clásica. El arte es hoy indispensable para el descubrimiento científico y será cada vez más indispensable para la ciencia, puesto que el sujeto, sus cualidades, sus estrategias, tendrán en ella un papel cada vez más reconocido y cada vez mayor” .

La IAP es así ciencia y arte. Ciencia por cuanto sistematiza de forma rigurosa todas las dimensiones de la realidad que pueden ser aprehendidas por los participantes. Arte en cuanto se integran de forma permanente en la investigación sus multidimensionales talentos. La IAP se caracteriza también por el estudio de singularidades y no pretende la generalización de los datos obtenidos. Su potencial radica en la utilidad de sus resultados, los cuales pueden recrearse en experiencias similares.

Los procesos de IAP tienen un carácter dinámico, flexible, transformador. Se pueden graficar como una espiral multidimensional, en la cual se sintetizan todas las formas de movimiento y dimensiones de la realidad que pueden ser aprehendidas por los investigadores. La espiral tiene además

una triple dimensión de pensamiento hipotético complejo a ser aplicado en los puntos críticos: superación (evolución) de la contradicción, repetición cíclica del problema (estancamiento), involución del hecho o suceso (lo menos deseado), al no solucionar la contradicción.

ESPIRAL DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA

Puntos críticos

Cada color expresa la aprehensión de la dimensión o dimensiones investigadas, del hecho o fenómeno de lo real y lo existente.

LA PEDAGOGÍA DE LA PREGUNTA Y LA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DEL CONOCIMIENTO

Paulo Freire planteó que frente a una educación hecha de respuestas a las preguntas que nunca hicieron los alumnos, se debe desarrollar una pedagogía de la Pregunta. La dialéctica de Freire propone que no hay pregunta tonta ni respuesta definitiva, devolviendo su sentido liberador a la inherente y trascendente actividad humana de preguntar.

El diálogo de saberes incorpora las cualidades epistemológicas de la Pedagogía de la Pregunta a partir de la vivencia de los tres postulados básicos de la Educación Popular: el diálogo, la participación y la solidaridad, para generar experiencias existenciales en el aula o cualquier espacio educativo que, se brindan como lugares privilegiados para practicarlos.

El diálogo como compleja actividad humana, exige desarrollar actitudes coloquiales, practicar la nueva humildad siempre en búsqueda de avenencia, eliminando la competencia y el triunfo de una de las posiciones de uno de los dialogantes. El diálogo como praxis transformadora exige la toma de conciencia de la actual necesidad de desarrollar acciones cotidianas complementarias, concurrentes, no antagónicas. Toma de conciencia de cada ser humano que al mirarse en unidad consigo mismo, con los demás y la naturaleza, percibe con los ojos de la nueva ética la complementariedad de todas las dimensiones de lo real. Percibe al Otro como necesario para su autoconocimiento y a todas las cosas y fenómenos como necesarios para la existencia, para el funcionamiento, conservación y desarrollo de la vida.

El diálogo permite educar la tolerancia durante el acto pedagógico, generar un clima de proactividad en el aula, superar actitudes hostiles y de confrontación, aprender a construir afectos sinceros. El diálogo no pretende anular las diferencias de cualquier tipo, mas bien anima a resolverlas de cara al compromiso de construir relaciones afectuosas y democráticas desde la diversidad y heterogeneidad de los estudiantes y educadores. El diálogo es la expresión de experiencias educativas existenciales, en las cuales “el aprendizaje del educador, al enseñar, no se da

necesariamente a través de la rectificación de los errores que comete el aprendiz. El aprendizaje del educador al educar se verifica en la medida en que el educador humilde y abierto se encuentre permanentemente disponible para repensar lo pensado, revisar sus posiciones; en busca de involucrarse con la curiosidad del alumno y los diferentes caminos y senderos que ella lo hace recorrer” .

La participación espontánea surge de la construcción de ambientes afectivos sinceros en los espacios educativos. Participación del pensar-sentir-actuar unificados que genera alegría en cada acción pedagógica en el aula y supera actitudes cómodas o egoístas, contribuyendo a la sinergia de los grupos de estudiantes, de docentes y de la comunidad educativa en general.

La participación espontánea promueve el diálogo y transforma en su praxis las estructuras piramidales de organización en los espacios educativos y el autoritarismo en las decisiones. Estas praxis participativas desarrollan nuevas actitudes en todos los sujetos educativos, lo cual supone un esfuerzo sostenido de apertura al diálogo, a la escucha sin prejuicios, a no querer tener siempre la razón, a aprender a trabajar en equipo con humildad y en búsqueda de la felicidad y el altruismo.

La participación espontánea supera las prácticas coercitivas o la participación obligada en las actividades educativas, que lo único que desencadenan son resentimientos e infelicidad. Con la motivación a una participación real y consciente de toda la comunidad educativa se enfrenta la indiferencia, el individualismo, el abandono de la lucha por el cambio individual y colectivo. Participación real y consciente que busca dotar de contenido al concepto y práctica de nueva ciudadanía, que se encuentra en el centro del debate político, educativo, cultural y económico del país.

La solidaridad recupera la reciprocidad milenaria de la sabiduría planetaria, educa la sensibilidad, se reinventa en relaciones altruistas que no tienen como eje el dinero sino a la “persona y a la humanidad como núcleo de referencia” (Guadas, 2002: 3). La solidaridad como libertad en el pensamiento actual de Edgar Morín es una respuesta vital para volver realidad la metamorfosis civilizatoria propuesta por el filósofo.

En un clima de diálogo, participación y solidaridad fluye la pregunta espontánea, la misma que encierra inquietudes, ideas innovadoras, sueños, dudas, comprensiones e incomprensiones. En cada pregunta se pone de manifiesto el universo interno de cada participante. Cada pregunta refleja los temas individuales y colectivos de la realidad de los

grupos, por lo cual es vital la tarea docente de conducir el aprender a preguntar y a preguntarnos.

Formuladas en el aula, las preguntas son gráciles mariposas o certeras saetas, que indican el estado de las comprensiones sobre un determinado tema. Evidencian el grado de claridad de las ideas que se tienen sobre los hechos o fenómenos de la realidad, en comunión indisoluble con las actitudes, valores, prejuicios, formas de ser y entender de cada persona.

La actitud docente de interaprendizaje, de escucha con simpatía vuelve significativa toda pregunta. La temática que encierra enriquece al grupo, la metodología para responderla es aprehendida por todos; se produce así la construcción colectiva del conocimiento, que genera autoestima y respeto mutuo entre docentes y estudiantes.

El conocimiento así construido surge empapado de la realidad integral de los participantes, en una praxis coherente con su pensar – sentir – actuar. Sintetiza dialécticamente la lectura de todos los textos y sus contextos, en la intensa experiencia existencial de dar sentido a la relación profunda entre teoría y práctica, para leer el mundo y aprender a decirlo en palabras, en símbolos, en todas y cada una de las manifestaciones del ser.

Las preguntas significativas que surgen de la realidad de los grupos permiten ligar “la escuela con la vida”; democratizar el trabajo de aula, rebasar lo “estrictamente académico”, leer críticamente el mundo. Temas de vida que al dialogar con los temas de los currículos oficiales, enriquecen la labor docente.

RELACIONES SUJETO-SUJETO

“Educar es un hecho en que educador y educando se educan juntos en el acto educativo. De este modo el educador ya no es sólo el que educa, sino aquel que cuando educa es educado a través del diálogo con el educando, que al ser educado también educa. Así ambos se transforman en sujetos del proceso en que crecen juntos, y en el cual los argumentos de la “autoridad” ya no rigen”

En proporción directa y como cualidad inherente al diálogo de saberes, toda la Pedagogía de Freire parte siempre del sujeto(educando) y del nivel sociocultural donde él se encuentre, de allí que toda la práctica pedagógica debe ser una acción organizada que busca el desarrollo pleno de todos lo sujetos, en su comunidad concreta.

La relación sujeto-sujeto constata que la sabiduría del maestro no radica en las técnicas, los artilugios o el número de actividades o ejercicios que realice. Que la sabiduría del maestro no radica en la alta tecnología que utilice, sino en las altas dosis de sensibilidad que despliegue en el contacto con los estudiantes. Que el estado personal de conciencia del docente crea un clima de apertura, estabilidad, sensibilidad, claridad, en el aula y en todos los espacios educativos.

Al practicar la relación sujeto-sujeto se educan los hombres-sujeto, en una sociedad (comunidad) también sujeto, expresadas en sus relaciones culturales e históricas. Se educa la relación hombre sujeto – naturaleza sujeto como reto civilizatorio desde la teoría cuántica. Triple dimensión de ésta cuántica transformación de lo humano, para asumir desde cada individualidad la mitigación de la doble degradación humana y ecológica.

La triple relación sujeto-sujeto es un llamado permanente a desarrollar la capacidad de dar y recibir afecto, el altruismo sincero como fuente de felicidad, la relación humilde con la naturaleza como sentido de vida. Llamado a conocer la verdadera naturaleza de la libertad en la solidaridad, la cual guía las aspiraciones y responsabilidades individuales, plenas y autónomas, hacia opciones comunes de cuidado de la vida.

CAPÍTULO IV

CONCLUSIONES

El diálogo de saberes es una propuesta de esperanza frente a la doble degradación que padecemos. Esperanza no ingenua, a decir de Paulo Freire; pues el diálogo se produce entre hombres conscientes del momento histórico que vivimos y

por ello superan el diálogo entre antagónicos, para volverlo un diálogo humilde, comprometido con la vida amenazada.

El diálogo de saberes es un llamado a un pensar-sentir-actuar honesto, sencillo, alegre, pacífico. Triple integralidad de las personas que hacen de sus actividades solidarias una práctica de su libertad. Reflexión que sintetiza la sabiduría de María Judith Hurtado, la de Paulo Freire, la de Edgar Morin y la praxis transformadora de niños, niñas, jóvenes, equipo educativo, vecinos y todas las vidas del país y del mundo, que han dejado su huella en los veinte y nueve años de actividades permanentes de Educación Popular del INEPE.

El diálogo de saberes integra en una síntesis dialéctica complementaria, el saber como sabiduría y el conocimiento como proceso epistemológico. Distinción posible cuando se realiza en un contexto histórico concreto. Dialéctica complementaria desde la biología de la humanidad, hasta la necesaria complementariedad (múltiples dependencias) de todos los sistemas vivos.

Sabiduría ó saber prudente que reta a beber de todas las fuentes del autoconocimiento, para construir millardos de conciencia necesarios para superar las falsas percepciones de lo real y lo existente, mediante una profunda autocrítica acerca del uso y desarrollo de la ciencia. Autocrítica

extensiva al papel del sujeto en la aprehensión del mundo. Sujeto consciente del salto cuántico, dialéctico y totalmente necesario, para superar la contradicción hombre-naturaleza.

“De allí una consecuencia capital: lo simple (las categorías de la Física clásica que constituyen el modelo de toda la ciencia) no es más el fundamento de todas las cosas, sino un pasaje, un momento entre dos complejidades, la complejidad micro-física y la complejidad macro-cosmo-física” .

El enorme esfuerzo teórico-práctico del diálogo de saberes es posible por la aprehensión en la praxis de las relaciones sujeto-sujeto, en el movimiento de los procesos de investigación. El sujeto trabaja al mismo tiempo, sobre si mismo y sobre el “objeto de conocimiento”, practica los principios de autoreferencia e incertidumbre empapados de las cualidades de autoreflexión y autocrítica, que entregan al diálogo de saberes inéditas potencialidades epistemológicas.

Una de esas potencialidades se expresan en las experiencias educativas que generan praxis inter y transdisciplinarias, que perciben al mismo tiempo la unidad dialéctica de la unidad y la diversidad, de lo discreto y lo continuo. Experiencias que practican una epistemología abierta a la intuición, a la sabiduría de los pueblos del mundo. Como señala el maestro Ricardo Gómez:

“Rechazo de la imagen dicotómica humanos-entorno a favor de una imagen racional totalizadora. De ahí la necesidad de una metafísica cósmico-ecológica enfatizando la identidad Yo/Tú (humanos/naturaleza), tal como lo hacían nuestras más eminentes culturas pre-colombinas en nuestro continente” .

Multidimensional, complejo diálogo de saberes que exige la unidad de todas las expresiones de lo real y lo existente, que practica una racionalidad profundamente tolerante con los misterios de la vida, la cual exige, una vez más, el renacimiento de la humanidad.

BIBLIOGRAFÍA

Arendt, Ana. La promesa de la política. Barcelona, Editorial Paidós, 2008.

Aristóteles. Ética a Nicómaco. Madrid, Mestas Ediciones, 3º edición, 2006.

Boff, Leonardo. San Francisco de Asís-Ternura y vigor. Petrópolis, Editorial Sal Térrea, 1982.

Bustelo, Eduardo. El recreo de la infancia – Argumentos para otro comienzo. Buenos Aires, Siglo XXI Editores Argentina, 2007.

Capra, Fritjot. La trama de la vida. Barcelona, Editorial Anagrama, 2º edición, 1998.

Capra, Fritjot (a). El tao de la física- Una exploración de los paralelismos entre la física moderna y el misticismo oriental. Madrid, Luis Cárcamo Editorial, 3º edición, 1992.

Capra, Fritjot (b). El punto crucial-Ciencia, sociedad y cultura naciente. Buenos Aires, Editorial troquel, 1992.

Copleston, Frederich. Historia de la Filosofía – Tomos 3 y 4. Barcelona, Editorial Ariel S. A., 2004.

Dalai Lama. El universo en un solo átomo – Cómo la unión entre ciencia y espiritualidad pueden salvar al mundo. Barcelona, Editorial Grijalbo, 2º reimpresión, 2006.

Dussell, Enrique. Ética de la liberación en la edad de la globalización y de la exclusión. Madrid, Editorial Trotta, 5º edición, 2006.

Dussel, Enrique et al. El pensamiento filosófico latinoamericano, del Caribe y “latino” (1300-2000). México D.F., Siglo XXI Editores-CREFAL, 2009.

Einstein, Albert. Mi visión del mundo. Barcelona, Tusquets Editores, 2005.

Spinoza, Baruj. Ética demostrada según el orden geométrico. Madrid, Editorial Trotta, 2º edición, 2005.

Freire, Paulo. La pedagogía del oprimido. México, Siglo XXI editores, 1970.

Freire, Paulo. La educación como práctica de la libertad. Buenos Aires, Siglo XXI Argentina Editores, 8° edición, 1973.

Freire Paulo. Pedagogía de la esperanza. México, D.F., Siglo XXI editores, 6ª edición, 2005.

Freire, Paulo. Cartas a quien pretende enseñar. México, Siglo XXI editores, 15° edición, 2005 (a).

Ferrater Mora, José. Diccionario de Filosofía-4 Tomos. Barcelona, Editorial Ariel, S. A., 3ª reimpresión, 2004.

Gardner, Howard. La nueva ciencia de la mente-Historia de la revolución cognitiva. Barcelona, Ediciones Paidós Ibérica, 2º edición, 1987.

Gardner, Howard. Inteligencias múltiples-La teoría en la práctica. Barcelona, Ediciones Paidós Ibérica, 2º edición, 1995.

Gardner, Howard. Las cinco mentes del futuro. Barcelona, Ediciones Paidós Ibérica, 3º edición, 2008.

Guerra, Samuel. Conócete a ti mismo-Filosofía del cambio existencial .Quito, Imprenta Friends, 2009.

Guerra, Samuel. Aspectos del Asesoramiento Filosófico. Quito, enero 2011, (documento).

Guerra, Samuel. La emergencia del espíritu-Ejercicios espirituales antiimperialistas. Quito, imprenta Friend, 2009.

Guerra, Samuel, et. al. El arte de vivir con sentido- Manual de consultoría filosófica Latinoamericana. Quito, PUCE-Abya-Yala, 2007.

Gómez, Ricardo. Ecosofía: una apertura filosófica hacia el futuro. Los Ángeles, California State University (fotocopia “a”).

Gómez, Ricardo. Ecosofía: Un nuevo paradigma para pensar el mundo. Los Ángeles, California State University (fotocopia “b”).

Gómez, Ricardo. Kart Marx. Una concepción revolucionaria de la economía política como ciencia. Los Ángeles, California State University (fotocopia “c”).

Gómez, Ricardo. Ecosofía: El fin de la ciencia y la anticiencia. Los Ángeles, California State University (fotocopia “d”).

Gómez, Ricardo. ¿El capitalismo es insuperable? Crítica a la tesis del fin de la historia en la versión de Hayek y Popper . Los Ángeles, California State University (fotocopia “e”).

Gómez, Ricardo. Ciclo de conferencias sobre Ecosofía: hacia una renovada filosofía de la tecnología. Quito, 28, 29, 30 de septiembre y 1 de octubre del 2009, PUCE.

Hauser, Marc. La mente. Revista Investigación y Ciencia, noviembre 2009.

INEPE. Sistematización de la experiencia de la Organización Popular por la Salud. Quito, INEPE, 1990.

Jung, Carl Gustav. Arquetipos e inconsciente colectivo. Barcelona, Editorial Paidós Ibérica, S.A, 1970.

Kohn, Vera de. Sugerencias. Quito, Imprenta Rimana, CDI-CEDECO, 2012.

Kohn, Vera de. Iniciática. Quito, CDI-CEDECO, 1993.

Kosik, Karel. Dialéctica de lo concreto. México, D.F., Editorial Grijalbo, 1967.

Lederman, Leon y Teresi, Dick. La partícula divina-Si el universo es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? Barcelona, Editorial Drakontos, 5º edición, 2010.

Marx, Karl y Engels, Federico. La ideología alemana. México, D.F., Editorial Grijalbo, S.A., 1970.

Morin, Edgar. Para una política de civilización. Barcelona, Editorial Paidós Ibérica, 2º edición, 2009.

Morin, Edgar. et al. Educar en la era planetaria. Barcelona, Editorial Gedisa, 2003.

Morin, Edgar. Introducción al pensamiento complejo. Barcelona, Editorial Gedisa, 7º edición, 2004.

Morin, Edgar. Amor, poesía, sabiduría. Bogotá, Cooperativa Editorial Magisterio, 2ª edición, 1998.

REVISTAS MUNDO CIENTÍFICO E INVESTIGACIÓN Y CIENCIA. Psicología y Neurociencias en los últimos 25 años. Quito, INEPE, 2010. (compilación de artículos).

Rorty, Richard. Contingencia, ironía y solidaridad. Barcelona, Ediciones Paidós Ibérica, 1991.

Rueda, Marco Vinicio. El camino del zen. Quito, PUCE, 1973.

Russell, Bertrand. La sabiduría de occidente.

Schaff, Adam. ¿Qué futuro nos aguarda? Las consecuencias sociales de la segunda revolución industrial. Barcelona, Editorial Crítica, 1985.

Sánchez Vázquez, Adolfo. Filosofía de la praxis. México, D.F., Editorial Grijalbo, 2ª edición, 1980.

Sánchez Vázquez, Adolfo. Filosofía y economía en el joven Marx. México D.F., Editorial Grijalbo, 1982.

Sierra, Wladimir. Heterosofías. Quito, archivo digital, inédito, 2010.

Spinoza, Baruch. Ética demostrada según el orden geométrico. Madrid, Editorial Trotta, 2º ed., 2005.

Wittrock, Merlín. La investigación de la enseñanza-1. Barcelona, Centro de publicaciones el MEC y Ediciones Paidós Ibérica, 2º edición, 1997.

Zizek, Slavoj. La suspensión política de la ética. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica de Argentina, 2005.