

Comunidad Cordialógica

Experiencia juvenil de construcción
de sentidos de vida en las
Huertas Eco educativas para la Convivencia.

Oscar Rea Campos

**Comunidad Cordialógica:
Experiencia juvenil de construcción
de sentidos de vida en las Huertas
Eco educativas para la Convivencia.
Sistematización Participativa**

Oscar Rea Campos

El Alto, La Paz – Bolivia

2019

Comunidad Cordialógica: Experiencia juvenil de construcción de sentidos de vida en las Huertas Eco educativas para la Convivencia. Sistematización Participativa

Coordinador de la sistematización participativa
Oscar Rea Campos

Autoría:
Jóvenes hijos de familias horticultoras
Estudiantes de unidades educativas de El Alto, Achocalla y La Paz

Primer Edición:
Año 2019

Depósito legal: 4 - 1 - 473 - 19

Apoyo financiero

Solidaridad | Educación | Desarrollo

Fundación Comunidad y Axión
Casilla de correo N° 6748 Telefax (591 - 2) 2835542
E-mail: fund_comunaxion@yahoo.es
El Alto, Bolivia

Diseño e Impresión: Editorial IMPERIA SRL.
Telf.: 2316979 • imperiaeditorial@yahoo.es

Contenido

PRESENTACIÓN	9
1. ORÍGENES CONTEXTUALES Y SISTEMATIZACIÓN PARTICIPATIVA	11
1.1. ORÍGENES CONTEXTUALES	11
1.1.1. Génesis institucional	11
1.1.2. El Alto	13
1.1.3. Ciudad de disparidades	13
1.1.4. Niños, niñas, jóvenes y mujeres de El Alto	14
1.1.5. Población vulnerable: Niños, niñas, jóvenes y mujeres en El Alto	15
1.1.6. El proyecto	16
1.1.6.1. La Huerta Eco - educativa	17
1.2. SISTEMATIZACIÓN PARTICIPATIVA Y CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO	
1.2.1. Objetivo de la sistematización	20
1.2.2. Objeto de sistematización	20
1.2.3. Ejes de sistematización	20
1.2.4. Participantes del proceso y de la sistematización	20
2. COMUNIDAD CORDIALÓGICA: DESARROLLO DEL PROCESO	23
2.1. La Comunidad Cordialógica	33
2.1.1. Exigencias de la Comunidad Cordialógica	35
2.1.2. Desarrollo metodológico de la Comunidad Cordialógica	36
2.1.2.1. Distribución Espacial	37
2.1.2.2. La Situación Problemática	38

2.1.2.3. Cosecha de sentimientos.	40
2.1.2.4. Levantamiento de preguntas.	41
2.1.2.5. Construcción de la Agenda de Discusión.	41
2.1.2.6. Desarrollo del diálogo cordialógico.	42
2.1.2.6.1. Características del diálogo.	42
2.1.3. Alentar Compromisos y Acciones Futuras.	44
2.1.4. Beneficios participativos de la Comunidad Cordialógica	45
3. FUNDAMENTOS DE LA COMUNIDAD CORDIALÓGICA	47
3.1. Fundamento Antropológico: Trípole de Actores	47
3.2. El Desafío de Cómo Pensar la Cotidianidad	48
3.3. La Empatía: Ponerse en el Lugar del Otro	50
3.3.1. La Esperanza como Punto de Des-Cubrimiento del Otro.	50
3.3.2. La Capacidad de Ponerse en el Lugar del Otro.	52
3.4. El Falibilismo.	52
3.4.1. Conocimiento Humano y Falibilismo	52
3.4.2. Falibilismo y Pluralismo	53
3.4.3. El Falibilismo en la Comunidad Cordialógica	54
3.5. Comunidad Cordialógica y Construcción de Democracia.	55
3.6. Comunidad Cordialógica y hacer el bien.	57
4. DEVELACIÓN DE SU PALABRA	59
4.1. Formación político - axiológica	60
4.1.1. Con el ejemplo se predica	62
4.2. Sentido de vida.	64

4.2.1. De la racionalidad a la sensibilidad:	
Del medio ambiente a la vida.	67
4.3. Por una Sociedad Sostenible	69
4.3.1. Cuando el corazón siente, la cabeza piensa.	71
4.3.2. La Madre Tierra exige una Sociedad sostenible	72
4.3.3. El amor: Cimiento fundamental de la Sociedad sostenible	74
5. LECCIONES APRENDIDAS	76
5.1. Beneficios personales de la comunidad cardiológica	76
5.2. La población vulnerable	77
5.3. Sistematización participativa y construcción del conocimiento	77
5.4. Comunidad Cordialógica	78
5.5. Formación político - axiológica	78
5.6. Sentido de Vida	79
5.7. Sociedad sostenible	80
NOTAS	81

PRESENTACIÓN

La Fundación Comunidad y Axión realiza sus acciones en los ámbitos de la democracia, ecología, ética, espiritualidad y educación con el convencimiento de que los procesos sinérgicos son fundamentales.

La presente es una sistematización que pretende identificar y entender los elementos y factores presentes en la Comunidad Cordialógica que han favorecido el despliegue de capacidades para la Construcción de Sentidos de Vida en y con grupos de jóvenes.

Como resultado del proceso de reflexión y análisis de la experiencia vivida, y con el propósito de entenderla, el presente documento se desarrolla bajo la siguiente estructura:

En el primer capítulo se describen, por una parte, los orígenes contextuales de la institución, del municipio de El Alto y de la población con la que se trabajó y, por la otra, se describe el proceso de sistematización participativa desarrollado.

En el segundo capítulo, a partir de un diario personal, se describe y explica el significado de la Comunidad Cordialógica: sus exigencias, el desarrollo metodológico, sus fundamentos.

En el tercer capítulo, cronológicamente, se devela la palabra de jóvenes: Formación político – axiológica, Sentidos de vida y por una Sociedad Sostenible.

En el último capítulo se describen las lecciones aprendidas producidas en el proceso de reflexión y análisis. Éstas nos abren campos de investigación para su profundización y, al mismo tiempo, señalan los caminos por recorrer para la formación y ejercitación de ciudadanía crítica y propositiva que reclama la justicia social y ecológica.

La Fundación Comunidad y Axión agradece, muy sinceramente, al equipo técnico de la institución y, particularmente, a la todos los y las jóvenes que hacen de las comunidades cordialógicas espacios en los que aprenden y practican comportamientos y valores socio ecológicos.

Oscar Rea Campos

FUNDACIÓN COMUNIDAD Y AXIÓN

1. ORÍGENES CONTEXTUALES Y SISTEMATIZACIÓN PARTICIPATIVA

1.1. ORÍGENES CONTEXTUALES

1.1.1. Génesis institucional

La Fundación Comunidad y Axiónⁱ nace en el año 2006, registrada oficialmente con la personalidad jurídica N° 299/2006. Es una institución de servicio social y sin fines de lucro.

El trabajo desarrollado con niños, niñas y jóvenes en el marco del Cambio Climático, del paradigma actual de vida y la construcción de sentidos de vida ha sido sujeto de reconocimiento y de impacto importante en la vida de los y las participantes.

La Fundación Comunidad y Axión desarrolla procesos bajo las siguientes orientaciones:

Visión: Grupos de niños, niñas, jóvenes y mujeres se constituyen en minorías éticas de esperanza por su capacidad de pensamiento autónomo, de proposición y axión comunitaria para el logro de una vida digna.

Misión: Promover y generar procesos formativos comunitarios que fomenten el desarrollo humano, social y ecológico para y con personas de sectores empobrecidos, particularmente niños, niñas, mujeres y jóvenes.

El trabajo y servicio institucional se desarrolla en el marco de nuestra propuesta: La Comunidad Cordialógica.

Por naturaleza, los seres humanos somos la simbiosis de cordis (corazón) y logos (razón). Somos seres de comunidad, nos necesitamos unos de otros. La comunidad es el regazo que procura la vida, apostar por la comunidad es apostar por la continuidad de la vida.

La comunidad como horizonte da sentido a nuestro caminar hacia una vida con dignidad. La plenitud de vida y de comunidad se mide de modo ético y también estético.

Para que la vida tenga sentido vivirla es imprescindible proyectarla como Comunidad Cordialógica, es decir, vivir en la verdad. Y vivir en la verdad es caminar en la justicia. Si no desarrollamos el sentido de comunidad nos estamos privando, a nosotros y al mundo entero, de la posibilidad de un mundo mejor, más humano y más justo.

En este contexto y pedagógicamente, entendemos por Comunidad Cordialógica al acto por el cual la educación es un proceso afectivo y social dotado de esperanza y solidaridad que posibilita el desarrollo de la autonomía. Transformar la educación en una experiencia de liberación consciente requiere de la creación de nuevas vivencias, solidarias y nuevas relaciones sociales, humanas y ecológicas. El acto liberador es poder comprender y actuar sobre la realidad junto a aquellos con quienes se convive.

La Comunidad Cordialógica genera un contexto de aprendizaje que establece espacios en los cuales las personas tienen la posibilidad de indagar y no de esperar la información dada; genera espacios que brinda la oportunidad de formar una opinión propia y no repetir lo que el facilitador piensa; espacios para expresarse y no limitarse a escuchar; espacios para proponer.

La Comunidad Cordialógica adquieren significado cuando los participantes comienzan a manifestar la capacidad de pensar por sí mismos y a descubrir sus propias respuestas sobre los asuntos importantes de la vida.

En la comunidad cordialógica es posible animar a los participantes a pensar y a sentir, de modo que se comprometa al razonamiento, la experiencia, la disponibilidad

del diálogo y a la solidaridad para que coadyuven en la transformación de la realidad en la que vivimos.

1.1.2. El Alto

La ciudad de El Alto nace en la década de 1960 y cuenta en la actualidad con una población aproximada de 900.000 mil habitantes, de los cuales el 80 % es de origen aymara y cerca del 60% son mujeres. La tasa de crecimiento demográfico es del 6.2% anual.

Esta ciudad está ubicada en el altiplano boliviano a unos 4.050 m.s.n.m., su promedio de temperatura es de 8,8 grados centígrados y su economía se basa, principalmente, en el comercio informal y en la mano de obra.

Se calcula que el 80% de los habitantes de esta ciudad vive en asentamientos con bajos ingresos y el 35 % de esta población vive en extrema pobreza. Esta pobreza urbana viene acompañada generalmente por carencia de agua, alimentos y vivienda limitados y de mala calidad, así como una educación restringida y un empleo peligroso y mal pagado.

Los sectores más pobres de El Alto están asentados en los peores terrenos, con alto riesgos de desastres naturales y expuestos a la contaminación tóxica de los efluentes urbanos, lo cual los convierte en una población altamente vulnerable.

El trabajador urbano está en situación de riesgo ambiental en su trabajo, especialmente si trabaja sin el amparo de leyes sociales, ni protección de sindicatos. Sus familias también deben vivir en situación de alto riesgo ambiental.

Debido a la pobreza, la desnutrición y las enfermedades contagiosas son un fenómeno generalizado en la ciudad de El Alto. La desnutrición aumenta el riesgo de aparición de enfermedades contagiosas. Las tasas de mortalidad por enfermedades contagiosas - tales como la diarrea, el sarampión o la tuberculosis y de mortalidad infantil entre los niños pobres de esta ciudad llegan a ser 100 veces superiores a las de los niños urbanos de países industrializados.

1.1.3. Ciudad de disparidades

En la ciudad de El Alto las disparidades sociales se acrecientan velozmente dejando a casi un 60 % de la población con sólo un dólar diario para cubrir las necesidades

básicas. La Declaración de la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, en Viena en 1993, sostuvo que “la extrema pobreza y las exclusiones sociales son violaciones de la dignidad humana y la pobreza extrema generalizada inhibe el ejercicio efectivo de los derechos humanos”.

Nuestra preocupación por la pobreza debe superar el enfoque reducido sólo a mejorar la situación de los más pobres y dirigirse hacia el conjunto de la sociedad. En nuestro análisis se ponen de manifiesto las causas de la pobreza, además de sus síntomas para tener una mejor comprensión de los problemas.

Por consiguiente, si no intentamos contrarrestar las disparidades, las desigualdades sociales y ecológicas, éstas continuarán ensanchándose, seguirá reforzándose la injusticia, la violación de los derechos de las y los excluidos, la desintegración social y la pérdida de calidad de vida.

Las disparidades se caracterizan por una exclusión múltiple: exclusión del poder político; del usufructo de los recursos naturales; del acceso al suelo, la vivienda y los servicios básicos; exclusión del acceso a la educación, al empleo digno; exclusión del acceso a los recursos financieros, etc. Consideramos que sólo al encarar la naturaleza de las disparidades se pueden iniciar procesos para crear una sociedad más equitativa.

1.1.4. Niños, niñas, jóvenes y mujeres de El Alto

“La humanidad nunca contó con tantos recursos económicos, sin embargo como nunca hay tanta pobreza, tanto desempleo y tanta desigualdad social”ⁱⁱ. Las cifras mundiales ponen en evidencia que el crecimiento económico no va aparejado de mayor desarrollo, aumento del empleo y calidad de vida para las mayorías.

Cuando se habla de excluidos, hablamos también de incluidos y dentro de éstos, se habla de los privilegiados. Esta desigualdad encierra la supuesta superioridad de una minoría que se siente con mayores derechos sobre una mayoría desprotegida. Este problema social y ecológico no se encuentra en quién padece las carencias, sino en las relaciones de poder que obstaculizan el acceso al bienestar a la mayoría de las personas.

Como sostiene el PNUD, el patrón de desigualdad imperante indica que el empobrecimiento va en incremento. Por este motivo, el ámbito de lo público,

de la provisión de servicios, como en el fomento de la participación ciudadana, vuelven a ser no sólo parte de un compromiso ético y moral, sino un elemento indispensable para lograr transformaciones.

Un estudio que realizó el Banco Mundial en 1998, y en 192 países, señala que en el 64% de los países estudiados el crecimiento experimentado se explicó por su dotación del capital humano y social. La expresión capital humano hace referencia a las habilidades y capacidades de las personas a través de acceso al conocimiento, educación, salud y una calidad de vida apropiada.

El capital social se refiere a los valores compartidos, a las normas sociales y a la cultura. Esto está relacionado con la capacidad de asociación y participación voluntaria que la sociedad muestre, es decir, su capacidad de construir redes solidarias y un clima de confianza entre los diferentes actores sociales.

1.1.5. Población vulnerable: Niños, niñas, jóvenes y mujeres en El Alto

En el contexto de urbanización acelerada de la ciudad de El Alto, las estadísticas muestran la presencia de más mujeres que hombres y de más niños, niñas y jóvenes que adultos habitando áreas urbanas. Se constata también un incremento en términos relativos de hogares encabezados por mujeres.

La brecha entre mujeres y varones con relación al desempleo es más amplia en los sectores más pobres. También se mantienen las brechas en materia de salarios, dependiendo también del nivel de escolaridad. La tasa de desempleo de las mujeres continúa siendo significativamente superior a la de los varones.

Asimismo, los datos señalan que el ingreso económico de la mujer tiene un mayor efecto en la mejora de la salud urbana y la nutrición de sus hijos e hijas que los ingresos del varón. También es significativo el aporte económico de la mujer en la proporción del presupuesto familiar destinado a la compra de productos de primera necesidad y a educación.

La pobreza a la que están sometidas poblaciones enteras de mujeres, jóvenes, niños y niñas, junto a la falta de educación, las desigualdades y la opresión son condiciones que definen la situación de vulnerabilidad de estos sectores en El Alto.

1.1.6. El proyecto

La agricultura urbana, entendida *“como una nueva forma de comprender las relaciones urbanas que se establecen entre las personas y la naturaleza, que requiere de una diversidad de actividades que incluyen la producción y/o transformación inocua y ecológica de insumos y productos agrícolas y/o pecuarios en zonas intra y periurbanas, para autoconsumo o intercambio a través del uso de tecnologías apropiadas y procesos participativos y familiares -comunitarios, (re) aprovechando en forma eficiente y sostenible los bienes comunes globales y los insumos locales, que respeta los saberes y conocimientos de las comunidades y culturas, activa la creatividad, fomenta la re conexión con la naturaleza y promueve una nueva cultura de vida”*ⁱⁱⁱ y la seguridad alimentaria familiar son tan importantes como la formación política. Ambos son indispensables para el empoderamiento político de los y las jóvenes.

El presente proyecto sistematizado, en su componente de trabajo con jóvenes, fue financiado por la Junta de Castilla y León y de Solidaridad, Educación y Desarrollo, ambas de España.

El proyecto se divide en cuatro medidas principales. La primera es la implementación de un proceso eco pedagógico por el que se pone énfasis en la conexión y dependencia mutua de la naturaleza, con la vida y la cultura, implementando un modelo de educación que potencia a los y las participantes para que participen de manera sustantiva en la vida de su comunidad y del planeta.

La segunda medida son las huertas eco-educativas a través de las cuales se fomentan los derechos y libertades y de la igualdad de género entre los jóvenes. Es fundamental la participación de los varones, pues la equidad de género también se mide por el respaldo y apoyo real del otro sexo y, especialmente, por la forma maternal de entender, comprender y de vivir.

La tercera medida es el derecho a la participación. Las estudiantes por medio de sus proyectos ecológicos.

La cuarta medida es la sistematización participativa desarrollada por los y las estudiantes con el que se pretende generar evidencias de que los titulares de derechos de los sectores vulnerables ejercen sus derechos.

1.1.6.1. La Huerta Eco - educativa

El proyecto implementó huertas eco educativas en unidades educativas de los municipios de El Alto y Achocalla, en Bolivia, que sirvieron para promover en la escuela la educación ecológica para un mundo sostenible.

En la huerta eco educativa se fomenta el desarrollo y fortalecimiento de comportamientos y actitudes que preparan a la juventud para afrontar los desafíos ecológicos de nuestro siglo, a partir del desarrollo de la inteligencia emocional, social y ecológica, y desde la dimensión afectiva se fomenta el cuidado de todo cuanto nos rodea.

Así como somos parte de la red de relaciones, las acciones ecológicas se construyen de manera colectiva para aprender juntos a cuidarnos y a cuidar a la naturaleza y a la Madre Tierra.

El proceso eco educativo desarrollado estuvo guiado por los cinco principios, propuestos por Fritjof Capra^{iv}, de organización fundamentales en ecología que permiten conformar comunidades humanas sostenibles.

- a. Interdependencia: Todos los organismos de un ecosistema están inter-conectados, su propia existencia depende de las relaciones que establecen en su entorno.
- b. Reciclaje: Es necesario reconocer que somos parte de los ciclos biogeoquímicos, como el del carbono o el nitrógeno, que la materia y la energía fluyen constantemente y que los desechos de un organismo son aprovechados por otro.

Podemos llegar a imaginar que un átomo de carbono en nuestro cuerpo pudo haber sido parte de otro organismo o quizá de un ser que existió hace mil años. Una comunidad sostenible debe entender que los productos derivados del consumo, pueden y deben ser reutilizados.

- c. Asociación: Por ejemplo. Si la energía solar es la fuente de energía en los ecosistemas naturales, de la cual se abastecen los organismos y los demás seres vivos, ¿por qué no utilizar este tipo de energía renovable en nuestro consumo diario y así reducir otras fuentes que además generan contaminación?

El trabajo colaborativo, las simbiosis de la naturaleza nos enseñan que es posible trabajar de manera mancomunada para lograr el desarrollo regenerativo.

- d. Flexibilidad: Los ecosistemas se autorregulan y los seres vivos son capaces de adaptarse a los cambios. Este principio es aplicable a las sociedades humanas, pero como especie queremos mantener todo controlado, todo bajo control cuando lo cierto es que hay más incertidumbres que certezas. Por eso es importante entender el cambio y tener la flexibilidad para ajustarnos.
- e. Diversidad: Las contradicciones son muestras de la diversidad y de la capacidad de participación, por tanto estas son oportunidades para que se fortalezcan los procesos.

La huerta eco educativa promueve, orienta y acompaña actitudes amigables con el ambiente y con la naturaleza.

El sentido de trabajar por un medio ambiente sano se construye a diario, en una relación personal y grupal, y por ello la toma de conciencia ambiental sólo puede traducirse en acción efectiva cuando va acompañada por, al menos, una comunidad.

Las acciones realizadas por los jóvenes, a partir de situaciones locales, tiene repercusiones globales; pequeñas acciones pueden generar grandes cambios.

Se cultivan hortalizas que luego son aprovechadas en el hogar o en la escuela; se diseñan e implementan acciones para reducir el consumo de agua y electricidad, se contribuye a reforestar la zona, etc.

La eco educación es una experiencia pedagógica que involucra el trabajo colaborativo. Esta nos permite reconocer que somos parte de un sistema dinámico, de una red entramada de relaciones que conforman la vida en el planeta y en la que se aprende a respetar y a cuidar la vida y a la Madre Tierra.

1.2. SISTEMATIZACIÓN PARTICIPATIVA Y CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO

Mediante el presente proceso de sistematización de nuestra experiencia, de analizarla y documentarla se fueron generando nuevos conocimientos de aprendizaje de este proceso.

Como metodología, la sistematización nos facilita la descripción, reflexión, análisis y documentación de la experiencia y del proceso desarrollado. La sistematización nos ayuda a conservar la experiencia, extraer lecciones aprendidas, socializarlas y a retroalimentar nuestro futuro trabajo.

El proceso de sistematización, en este sentido, demandó:

- la descripción de las actividades y recuperación de procesos y/o experiencias enfocados desde la sistematización, la reflexión y análisis de lo descrito,
- la acción, entendida como toma de decisiones e implementación de acciones; las decisiones se basan en las conclusiones de la parte analítica operativizando así una retroalimentación en la ejecución de un nuevo proceso,
- la documentación de los pasos anteriores y
- la socialización de las lecciones aprendidas y experiencias sistematizadas a otras personas ajenas al proceso.

La sistematización es percibida por nosotros y por las y los mismos participantes como una necesidad. Por ello es importante que la sistematización tome en cuenta las raíces históricas del problema.

Fue importante que la sistematización parta de una óptica objetivizada, abarcando y buscando la confluencia de opiniones y conocimientos. La sistematización identificó las percepciones, opiniones y reflexiones de los y las participantes de forma equitativa. Presentamos a continuación, y de manera muy sucinta, el perfil de la sistematización participativa.

1.2.1. Objetivo de la sistematización

Después de realizar los estudios y priorizaciones necesarias, los y las participantes deciden el objetivo de la sistematización.

Identificar y entender los elementos y factores presentes en la Comunidad Cordialógica que han favorecido la construcción de sentidos de vida de los y las participantes.

1.2.2. Objeto de sistematización

El rol que desempeña la implementación de la comunidad cordialógica en la eco formación de jóvenes.

1.2.3. Ejes de sistematización

- i. Metodología de las Comunidades Cordialógicas.
- ii. El tránsito de Visión de Desarrollo a Sociedad Sostenible.
- iii. Una Sociedad Sostenible como elemento de recuperación de la capacidad de “soñar”
- iv. Axiones de concretización de las alternativas identificadas para la construcción de sentidos de vida.

1.2.4. Participantes del proceso y de la sistematización

En la presente sistematización han participado activamente estudiantes, varones y mujeres, y ha sido desarrollada procesualmente entre Agosto y noviembre de 2018 bajo el siguiente esquema de trabajo:

- a) Identificación del objetivo y del objeto de la sistematización.
- b) Proceso de recopilación de la experiencia y registro de material producido.
- c) Recuperación del proceso con tres grupos de representantes para recordar, relatar y analizar las diferentes experiencias vividas y elaborar conclusiones necesarias:
- d) Ordenamiento y análisis de la información, así como la identificación de los aprendizajes de la sistematización.
- e) La validación final del presente documento fue desarrollada por cada uno de los representantes. En un último taller se han recogido sus observaciones, sugerencias y recomendaciones.

2. COMUNIDAD CORDIALÓGICA: DESARROLLO DEL PROCESO

El desarrollo de las comunidades cordialógicas ha contado con un instrumento fundamental para el equipo técnico de la Fundación Comunidad y Axión, y a discreción para todos los estudiantes y mujeres participantes: El diario de sesión.

El diario de sesión es, precisamente, un diario en el que se recogen todos aquellos aspectos, elementos, experiencias, impresiones, etc. ocurridos en cada una de las sesiones desarrolladas y que sirven para la reflexión y el análisis personal, en primera instancia, y comunitaria.

El diario de sesión es un instrumento base, del equipo técnico de la institución, para preparar la siguiente sesión. De esta manera se da continuidad no a una propuesta programática, sino al interés colectivo de la comunidad cordialógica.

En este marco, la explicación del desarrollo de una comunidad cordialógica debe ser también vivencial. Por este motivo presentamos a continuación un diario resumido que nos ha sido confiado. Y en reconocimiento y gratitud a su autora se los presentamos:

“Parece increíble pero el empezar estas páginas me ha costado mucho, nunca he sido buena para contar las experiencias vividas a lo largo de mi vida.

Para comenzar con buen pie deberíamos presentarnos ya que tú y solo tú, en estas líneas, que quedarán bajo llave para siempre, conocerás lo que ocurrió en un año de mi vida.

Mi nombre es Camila y tú te llamarás SEBASTIÁN, ¿te gusta?

Estuve enferma y me falté a dos sesiones de la Fundación Comunidad y Acción. Cuando me reincorporé, la sesión simplemente me gustó. Te lo cuento, Sebastián.

Cuando me senté lo primero que hice fue mirar por todos los lados y observar a mis compañeros. Hasta aquí todo iba bien, aunque me pareció bastante extraña la sesión.

El problema comenzó, Sebas, cuando empezaron a “discutir” sobre unas preguntas que aparecían en un papelógrafo, que estaba pegado en la pizarra. Creo que durante el tiempo que estuve en esa sesión no entendí nada de lo que hablaron, y cuando creía entender algo de lo que decían e intentaba analizarlo un poco, otras personas se abalanzaban a hablar a la vez proyectando otro montón de ideas difíciles de entender.

Al final de la sesión me dirigí hacia el facilitador y antes de poderle decir que me había faltado y que me explicara de qué trataban las sesiones, debió de ver mi cara de imbécil y me dijo: “No estuviste en la anteriores sesiones ¿verdad? y supongo que quieres saber de qué se trata”. Me lo explicó rápidamente, pero no entendí.

Al salir de la sesión, un montón de ideas que se habían dicho estallaban en mi cabeza y tenía bastante miedo de no entrar en el ritmo del grupo.

Como irás viendo, Sebastián, esto no fue nada fácil, ni al principio, ni después de muchas semanas, pero no adelantemos acontecimientos.

Creo que por hoy ya te he contado bastante. Mañana continuaré contándote más, ¿tienes ganas? Espero que sí porque todavía queda mucho por contar y muchos descubrimientos tanto buenos, como malos.

¡Hola, Sebas! Como te dije el día anterior, en el papelógrafo aparecían un montón de preguntas sobre las que se suponía estaban debatiendo.

Según pasó el tiempo, descubrí que estas preguntas fueron provocadas por una presentación audiovisual, de la Fundación Comunidad y Axión, titulada: ¿Conocemos nuestro mundo?.

Como ves, no son imaginaciones mías y podrías comprobar que no son preguntas corrientes. También habrás observado que al final de la pregunta aparece el nombre de la persona que la formuló, ¿por qué? Bueno, a esta pregunta y a muchas más contestaremos más adelante. Como te dije, se estuvieron “debatiendo” algunas de estas preguntas y se dijeron cosas como estas:

“Nos encontrábamos discutiendo la pregunta 4 y se dijo que cuando buscábamos una respuesta a una pregunta, sólo podríamos encontrar la respuesta en la experiencia.”

Después se continuó diciendo que la respuesta a veces no tiene nada que ver con la pregunta ya que sentimos la necesidad o quizá la obligación de responder. Ante esto me surge la pregunta, ¿Por qué para nosotros responder a una pregunta es algo necesario? Yo creo que es necesario porque así nos sentimos seguros. Si yo voy más allá de mi experiencia me encuentro con lo desconocido, lo misterioso, la ignorancia y me haría tan pequeña que mi seguridad desaparecería y me perdería...

¿Para responder algo, necesitamos tener experiencia? ¿No es posible que también existan conocimientos que no nacen de la experiencia? Muchas veces un niño pequeño da una respuesta que nos deja perplejos, ¿de dónde saca el niño su respuesta si todavía no tiene edad para poseer esos conocimientos?

Sebas, creo que me podría pasar toda la vida y no llegaría a una conclusión, pero no me importa porque he aprendido que el llegar a una conclusión no es algo fundamental. Lo fundamental es que nos ejercitamos en la construcción de respuestas y de sus argumentos.

Como me estaba volviendo loca buscando una respuesta, sentí que tenía la necesidad de llegar a una conclusión pues es a lo que estamos acostumbrados, pero tengo que decir que no la encontré.

¿Te das cuenta, Sebas, que esto es cosa de locos?, pero lo que no me hacía desfallecer era que el taller estaba siempre presente en mis pensamientos, estaba

absorbida y, aunque parezca increíble, hasta me soñaba dándole vuelta a los problemas que se planteaban.

Una aclaración que quiero hacerte, Sebas, es que aquí no realizamos debates, como te dije antes, creo que la palabra más adecuada es “diálogo”, donde se comienza con un tema, se analiza y se hace parte de nuestra experiencia.

La otra sesión, Sebas, fue aún más desconcertante y ahora entenderás por qué. Este día no dialogamos sobre ningún tema y sin embargo fue la sesión en que más aprendí sobre didáctica, y sobre cómo hay que llevar un grupo porque, aunque parezca fácil, no lo es.

Te hablo de grupo. Aquí no somos un alumno dentro de un aula, sino que somos TODOS y TODAS las que desarrollamos las sesiones, de esta manera aprendemos a pensar por nosotros mismos, es, sencillamente, maravilloso.

Como te he dicho, hablamos sobre cómo había ido el grupo, el papel que desempeñaba el facilitador, lo valioso de hacer lecturas en voz alta. Me parece increíble que en una sesión podamos hablar de nosotros mismos y ver los fallos y cosas buenas que surgen cuando dialogamos, además de poder decir lo que podía hacer o no hacer. Se dijo que el grupo no iba bien porque cuando se dialogaba no se respetaban los turnos.

Para mis compañeras era difícil llevar un diálogo porque muchos nunca lo habían hecho. Dialogar no es nada fácil, sobre todo si eres una persona muy efusiva y no te puedes callar porque las cosas que se dicen te influyen directamente.

Se habló de la lectura en voz alta y que era muy importante para fomentar la atención y la participación porque es una actividad en grupo donde te integras en algo que se está compartiendo. Después se habló de por qué era interesante hacer ciertas preguntas.

A partir de aquí empecé a encontrarme menos perdida y entendía un poco más de lo que se pretendía: nosotras mismas íbamos conduciendo, desarrollando y creando el taller. Lo interesante es que no sólo analizábamos temas sino que aprendíamos a plantearlos, es decir, analizaríamos las intervenciones, su coherencia, su sentido. ¿Crees que esto se ha estudiado así alguna vez?

Las preguntas que se hacen en una sesión son muy importantes ya que son el inicio de una discusión. Las preguntas deben de ser claras; en realidad parece una tontería pero, ¿sabes que la mayoría de las veces no sabemos preguntar bien? Solemos hacer preguntas tontas, preguntas que en sí mismas tienen la respuesta, preguntas con las que de antemano hacemos afirmaciones y todo esto es debido a que no lo pensamos y preguntamos sin más: cuando en realidad, una pregunta debería estar bien estructurada.

¿Te acuerdas, Sebas, cuando te dije que al final de cada pregunta aparecía el nombre? Bueno, pues justo ese día se me aclaró la duda y vi la importancia de ello.

Primero, está anotado el nombre para saber a quién tienes que dirigirte y de esta forma hacerle sentir más importante. De esto no hay la menor duda, cuando el facilitador o compañero de sesión se dirige a ti por tu nombre, te hace sentir más importante, por lo menos saben que existes, no como un alumno más, sino como TÚ.

Si el facilitador se acuerda de tu nombre y además sabe qué pregunta la hiciste tú, ves que le interesas y esto influye para que de este modo tú también te intereses por lo que estás haciendo. Esto, Sebas, me ha servido para aprenderme el nombre de mis compañeros y darles la importancia que se merecen. Te dejo porque tengo que irme a dormir. Un beso.

¡Buenos días! ¿Estás con ganas de aprender algo nuevo? Espero que sí. Las sesiones se desarrollan en círculo y esto fue algo que me sorprendió bastante. El círculo es muy importante porque te hace dirigirte a todos cuando hablas y no sólo al facilitador. También es importante el lenguaje porque identificas a quiénes estás hablando y a quiénes estás escuchando.

Otra forma muy útil de no perderte en un diálogo es pedir ejemplos. Los ejemplos son muy útiles para aclarar tus dudas y son útiles para la propia persona (si ésta es capaz de ponerte un buen ejemplo es que domina el tema y sabe perfectamente lo que está diciendo).

Esta forma de dar sesiones es muy importante, Sebas, pues no sólo ves lo que aparece en un libro, sino que con la ayuda del grupo vas tomando ideas a partir de las cuales puedes ir avanzando hacia adelante y enriqueciéndote.

También tengo que contarte, Sebas, que en este día ocurrió una cosa muy importante y que me llamó bastante la atención, aunque no tenga nada que ver con el tema. Mi facilitador tuvo una reunión con varias otras personas, allí les habló de las preguntas que habíamos formulado ¿Entiendes ahora la importancia? Esto me ha hecho sentirme importante y he comprobado que no somos simples alumnos, sino lo suficientemente importantes como para que él hable de nosotros durante una reunión. Buenas noches, Sebas, que duermas bien. Un beso.

¿Buenos días? ¿Qué tal?

Hoy hicimos una cosa muy bonita. Realizamos un juego bastante interesante donde el problema principal fue, como siempre, el tiempo. La sesión consistía en que el facilitador escribió una frase en la pizarra:

***“Dónde estará él hoy,
cazando libélulas al vuelo,
mi hijito que se marchó”***

Esta frase la leyó una chica. Los demás cerramos los ojos y nos dejamos llevar por la imaginación. Después tuvimos que decir lo que se nos pasó por la mente. La experiencia fue bastante divertida, pues surgieron diferentes cosas (unos lo vieron en color y otros en blanco y negro; otros lo escucharon, otros que el niño había muerto...)

Mis compañeros y compañeras dijeron que este ejercicio fue más participativo, aunque a veces no facilitaba el diálogo y, además, fue muy creativo. Un ejemplo bueno fue que, cuando realizamos el ejercicio, todos nos imaginamos una madre y no un padre y esto fue debido a que en nuestros recuerdos se encuentra el sentimiento de dulzura en la madre.

¡Hola, Sebastián!

El tema que te traigo hoy es bastante peliagudo y muy de moda en estos días. Me refiero a la pregunta nº 5 de las nuevas preguntas. ¿Quieres conocerlas? ¡Pues ahí van!

- 1. ¿Por qué la gente a la hora de pensar cree que su opinión es la única válida? Miguel y Joaquín.*

2. *¿Por qué no tenemos conciencia del maltrato que nos damos unos a otros? Raúl.*
3. *¿Por qué las personas no cuestionan las actividades extractivas de los gobiernos y de las empresas? Jorge.*
4. *¿Por qué la gente es indiferente ¿Es posible que exista su contrario? Vero y Susana.*
5. *¿Por qué el desarrollo que buscamos tiene que ser a costa de la pobreza y miseria de la gente? Luis.*
6. *¿Cómo influye la contaminación en las personas? Silvia y Javier.*
7. *¿Por qué este problema no se estudia en los colegios? Jorge.*

Bueno, ahora te voy a decir alguna de las respuestas que se fueron dando:

Nadie se cuestiona por qué el desarrollo provoca la deforestación y enferma a la Madre Tierra.

Pero, ¿te imaginas, Sebas, que todo el mundo cuestionase el modelo de desarrollo? Luego, al final, se llegó a la conclusión de que lo que se necesita es que el desarrollo no se exprese en cosas materiales, sino en aquello que garantiza la vida, no sólo de las personas, sino de toda forma de vida.

El problema, Sebas, se siguió debatiendo en siguiente taller y en el siguiente donde, por primera vez en todas las sesiones, se llegó a una conclusión: Que necesitamos un modelo de desarrollo que tenga como eje a la vida, no al dinero. Que cada persona defina cómo quiere vivir y no debe seguir el modelo de vida que se nos impone silenciosamente. Con esto se ve claro que logramos profundizar más, que partimos de nuestras experiencias y logramos ir más allá.

Después de esto el problema radicaba en que si debían existir unas pautas o reglas mínimas, ¿quién debía decidir cuáles eran dichas reglas? Bueno, sólo unos expertos serían los adecuados para establecer dichas reglas. Pero ¿Qué entendemos por experto? El experto es alguien que se "supone" que tiene conocimientos que tú no tienes y, por lo tanto, que estará más capacitado para opinar sobre el tema y sabrá cuáles son los mínimos necesarios. ¿Por qué alguien es experto? ¿Es que

acaso los padres no son expertos? Y como siempre en este momento se acabó la sesión. Hasta mañana.

Querido Sebas, regresando este día al tema que nos ocupaba que, aunque parecía fácil porque “experto” es un término que usas continuamente, nos estaba haciendo darle vueltas la cabeza. Se estuvo hablando mucho sobre si los padres debían ser considerados expertos o no. Yo creo que no. Se puede decir que tienen más experiencia unos que otros, pero no son expertos.

Si no consideramos a nuestros padres expertos, ¿Por qué les obedecemos? Se dijeron muchas cosas, entre ellas: que por cariño, por lo económico o porque eran más expertos, cosa en la que creo y deberían decir “porque tienen más experiencia”, ¿no crees, Sebas? Por hoy, esto es todo. Un beso.

Hoy me di cuenta que cada vez van quedando menos sesiones con la Fundación Comunidad y Axión. ¿Estás aprendiendo tantas cosas como te dije? Espero que sí y que te sirvan de algo en la vida como espero que me sirvan a mí.

Hoy hemos realizado un ejercicio bastante interesante y del cual he sacado más cosas. El tema del ejercicio era ¿qué es un derecho? Bonita pregunta, ¿verdad? Pero es una pregunta difícil y que abarca muchos campos.

El ejercicio consistía en analizar el derecho que tenían en una sesión a tener unos libros y para esto se realizaban 14 preguntas. Todas se fueron contestando sin tener problemas, excepto cuando llegamos a la última, la cual abrió un amplio tema de conversación que duró toda la sesión. La pregunta era: ¿es posible que los derechos de algunas personas sobrepasen los de otras? A lo que se dijo que sí, aunque algunas personas no compartían dicha opinión. Yo no creo que sea muy difícil ver que el derecho a la alimentación está por encima del derecho a la propiedad privada. Se dijo, Sebas, que hay veces que debes pisar algún derecho para satisfacer otro más importante, con lo cual estamos afirmando que existe una jerarquía de derechos.

¿De dónde vienen los derechos? Los derechos dependen de la sociedad en la que vivas y hay otros derechos que dependen de ti y aquí surgió el problema de si alguien tiene derecho a dejarse morir o el de dejar morir a otra persona.

Antes de esta sesión, Sebas, estaba totalmente convencida de que una persona tenía el derecho de hacer con su vida lo que quisiera mientras no interfiriese en el derecho de los demás, pero ahora, Sebas, he descubierto que nadie tiene derecho a morir porque en realidad a lo único que tenemos derecho es a vivir. Esto sí que es un derecho desde que nacemos, por lo tanto, si tengo derecho a vivir, ¿cómo voy a tener derecho a lo contrario, o sea, a morir?

También se habló de la diferencia entre los derechos y los privilegios. Un privilegio es tener algo que los demás no tienen, mientras que un derecho es relativo a TODOS. Todo derecho, Sebas, exige un deber, una obligación y creo que está claro que yo no tengo la obligación ni el deber de matar a alguien o de dejar que renuncie a su derecho a la vida, luego nadie tiene el derecho a dejarse morir, ¿lo entiendes ahora? Sin más que contarte me despido. Un beso.

Ya han pasado muchas sesiones y ¡Por fin! Sebas, hemos tratado el tema de la belleza, que tantas ganas tenía de discutir. La sesión ha sido de lo más divertida y nos hemos reído bastante. Parece que no, pero es un tema bastante difícil de tratar, ¿sabes la diferencia entre la belleza y el atractivo? El tema dio bastante que discutir. Al salir del colegio me encontré con mis amigas y estuvimos discutiendo el tema durante 2 horas.

La belleza es algo general, mientras que el atractivo es algo individual.

La belleza se encuentra bastante influida por los medios de comunicación, sobre todo por la T.V., pero ¿Por qué cambia el ideal de belleza con el tiempo? ¿Por qué no lo hace de forma evolucionada? La única solución es que justo en la época en la que vivas tengas el cuerpo estipulado o que te conformes con el que tienes, porque si tú no lo haces nadie lo hará por ti.

A veces lo bello no es lo que te gusta, sino lo que te imponen. La conclusión final quedó en que el ideal de belleza es individual, luego esta individualidad se globaliza en sociedad y de ahí se saca un canon de belleza con el que puedes estar de acuerdo o no.

Hoy, querido Sebas, creo que fue uno de los días que mejor me lo pasé y más me reí. También se debe a que ya tengo mucha más confianza con mis compañeros y por ahora me llevo bastante bien con ellos y las sesiones son mucho más entretenidas.

El día de hoy surgieron nuevas preguntas:

- 1. ¿A quién pertenece el cuerpo de cada cual? Néstor*
- 2. ¿Qué importancia tiene un secreto? María*
- 3. ¿Cuál es la importancia de la comunicación? Sergio*
- 4. ¿Por qué queremos que los demás se sientan respetados? Raúl*
- 5. ¿Por qué se ha perdido la confianza en las palabras? Jorge*
- 6. ¿Por qué el ser humano siempre busca el “por qué”? Sofía*
- 7. ¿Por qué con la edad cambia la forma de decir las cosas? Miguel.*
- 8. ¿Nos identificamos a veces con un animal? Olga.*
- 9. ¿Pertenezco yo a mi cuerpo o mi cuerpo me pertenece a mí? Mónica.*

Supongo que habrás podido comprobar lo interesante que son estas preguntas. La que estuvimos debatiendo este día fue la que hizo Olga, o sea la n° 8. Seguro, Sebas, que no te puedes imaginar en lo que derivó esta pregunta, fue súper interesante y muy divertido. La mayoría de la gente, alguna vez en su vida, se ha identificado con un animal. Si te identificas con un animal es porque éste tiene cualidades que tú tienes y a veces por el físico.

Cuando quieres parecerte es porque el animal tiene cualidades que a ti te gustaría tener o por las que te gustaría que la gente te considerara. Por ejemplo, a Pepe, Raúl lo identificó con un oso y es raro porque Pepe antes me dijo que se identificaba con un oso. Otras chicas se identificaban con un gato, por la viveza, la personalidad, Raúl se identificaba con un lince, Sandra con una pantera negra...

Esta actividad me gustó mucho, pude conocer la personalidad de algunas personas (que no conocía mucho) a través de su identificación con algún animal. Olga formuló una pregunta curiosa: ¿Es mejor identificarse con una persona, o con un animal? Para Néstor era mejor identificarse con una persona, pero yo, al igual que muchos otros, no estuvimos de acuerdo, porque existen valores en los animales que los seres humanos hemos perdido y también porque si te identificas con una persona dejas de ser tú mismo, te despersonalizas.

Bueno, Sebas, espero que lo hayas pasado bien y hayas aprendido mucho. No sé si sabrás, pero no me gustan las despedidas, seguro que otro año tendré otra experiencia para poder contarte otras cosas interesantes.

Por lo menos espero que sirva para hacer ver que sólo enseñándonos a sentir y a pensar por nosotros mismos y a descubrir que podemos construir el mundo que soñamos y vivir la vida que deseamos para todos

Bueno, queridísimo Sebastián, un beso muy grande y hasta muy pronto."

2.1. La Comunidad Cordialógica

"Una maravillosa señal de que el hombre filosofa en cuanto tal originalmente son las preguntas de los niños." (Karl Jaspers).

"La mente intuitiva (el corazón) es un regalo sagrado y la mente racional es un fiel sirviente. Hemos creado una sociedad en la que se honra al sirviente y se olvida del regalo sagrado." (Albert Einstein)

La comunidad cordialógica es el resultado del proceso en el que los y las participantes están interconectados por el diálogo. El diálogo es una de las principales propuestas de Paulo Freire^{vi} y es considerado el centro del proceso pedagógico, como la dinámica que, fundada en el sentimiento y guiada por la razón, permite el encuentro entre las personas y de éstas con el mundo.

El diálogo es la interconexión e interdependencia, es el encuentro de las personas para la tarea común de sentir, saber y actuar; es la fuente de poder desde su carga de criticidad y realidad contenidas en el lenguaje, en las palabras y en las interacciones. El diálogo es capacidad de reinención, de conocimiento, de reconocimiento y de solidaridad.

El diálogo es una actitud y una praxis que impugna el autoritarismo, la arrogancia, la intolerancia, la masificación. El diálogo aparece como la forma de superar los fundamentalismos, de posibilitar el encuentro entre semejantes y diferentes.

En esta construcción dialógica la pregunta surge como afirmación del sujeto capaz de correr riesgos, capaz de resolver la tensión entre la palabra y el silencio. De esta manera, la pregunta inicia y genera el proceso dialógico de construcción de conocimientos.

El proceso desarrollado por la Comunidad Cordialógica ayuda a los y las participantes a encontrar significados apropiados para sus vidas. Juntos aprendemos a sentir y a razonar mediante el diálogo.

Todas las personas aprendemos al estar involucradas de manera activa en una exploración que sólo es posible a través de la interacción con el medio en el que vivimos y resolviendo problemas que son importantes por intermedio del diálogo ya que permite la reflexión evitando todo peligro de adoctrinamiento.

El diálogo posibilita el descubrimiento de supuestos y presuposiciones, de analizar conceptos, de considerar la validez de los procesos de razonamiento e investigar las implicaciones de las ideas y de las consecuencias que tiene para la vida humana.

El diálogo ayuda a ordenar y a priorizar las ideas, a configurarlas, a seleccionarlas, a expresarlas, a compartirlas y a construirlas con los demás. La autosuficiencia es incompatible con el diálogo.

Las personas que carecen de humildad o aquellos que la pierden no pueden aproximarse al pueblo, no pueden ser sus compañeros en el diálogo. La persona que dialoga tiene fe en los demás seres humanos antes de encontrarse frente a frente con ellos. La persona dialógica es crítica y creativa.

El diálogo exige humildad, valentía, confianza y respeto hacia nosotros mismos y hacia los demás ya que, como afirma Paulo Freire, nadie lo sabe todo, ni nadie lo ignora todo. El diálogo se basa en la humildad, en el amor, sin el cual el trabajo pedagógico pierde su significado.

El conocimiento se genera en un proceso de interacción. La experiencia y el conocimiento se construyen en el marco de la pluralidad y la tolerancia de voces. La tolerancia es la virtud que nos enseña a convivir con lo diferente, a aprender de lo diferente, a respetar lo diferente. Nadie aprende tolerancia en un clima de irresponsabilidad. El acto de tolerar supone el clima de establecer dialógicamente principios que deben ser respetados.

Sólo quien escucha paciente y críticamente al otro habla con él, aún cuando en ciertas ocasiones necesite decir su propia palabra. La primera condición para compartir la palabra es saber escuchar. Ésta es la demostración de la capacidad de

controlar no sólo la necesidad de decir su palabra, sino también el gusto personal de expresarla ya que el sueño que nos anima es la justicia ecológica y social.

2.1.1. Exigencias de la Comunidad Cordialógica

Compromiso con el diálogo. Las comunidades dependen, en gran medida, de un educador y educadora que entienda a los participantes y tenga sensibilidad hacia la reflexión en profundidad y la posibilidad de fomentar el análisis.

El educador debe ayudar a descubrir cómo el pensar es importante en la vida de cada uno. También reconoce y sigue de cerca lo que los miembros de la comunidad piensan y les ayuda a expresar estos pensamientos.

Confianza entre los participantes. Es necesario alentar la confianza entre los participantes, puesto que ella es el fundamento para una relación sólida entre los miembros de una comunidad.

La confianza propicia la contribución para la formación de todos y cada uno de los participantes, permite la colaboración y el desarrollo del propio pensamiento.

En el diálogo en las comunidades se colabora y exige la puesta de ejemplos y contraejemplos, se brinda la posibilidad de tener puntos de vista diferentes y nuevas alternativas; gracias al diálogo aclaramos conceptos y las expresarnos con claridad. En las comunidades se lienta a la revisión de nuestras acciones y sus consecuencias desde una mirada retrospectiva a nuestra vida.

En la Comunidad Cordialógica todo parte de la situación misma de los participantes que piensan en el sentido de sus vidas. La comunidad es un organismo vivo. Una comunidad se construye sobre el presupuesto de que en ella misma se encuentra el ideal de ser medio para desarrollar la práctica del diálogo y de la ejercitación en los valores de respeto y cuidado. Se caracteriza por la capacidad de intercomunicación: dialogar, escuchar, respetar y confiar en los demás en pro de la construcción de conocimientos, de comportamientos y valores.

Respeto mutuo hacia las opiniones y puntos de vista. Es fundamental asumir que no tenemos todas las respuestas y que las que tenemos nos plantean nuevas preguntas. Es imprescindible crear una disposición a escuchar con respeto a

todas las personas y buscar en ellas ideas que nos puedan llevar a explicarnos más comprensiva y significativamente lo que hasta este momento comprendíamos.

Ausencia de adoctrinamiento. El educador o educadora debe motivar a que los participantes expliquen sus puntos de vista, debe pedir la fundamentación y, en su caso, ejemplificaciones para sostener sus afirmaciones. Puede también exponer y compartir las suyas.

Los diálogos son útiles en la medida en la que los miembros de las comunidades se cuestionan a sí mismos y perciben por qué piensan, sienten, buscan y hacen lo que hacen del modo en el que lo hacen. Se gestiona la reflexión sobre los intereses y necesidades.

2.1.2. Desarrollo metodológico de la Comunidad Cordialógica

Tal como podemos deducir del diario presentado, metodológicamente las Comunidades Cordialógicas ayudan a los participantes a pensar mejor y por sí mismos, desarrollando habilidades del pensamiento por medio del diálogo a partir de situaciones problemáticas. Estas comunidades están pensadas para que nos ayuden a todos a vivir y a promover el respeto y el cuidado. Para ello es necesario tomar en cuenta los siguientes aspectos:

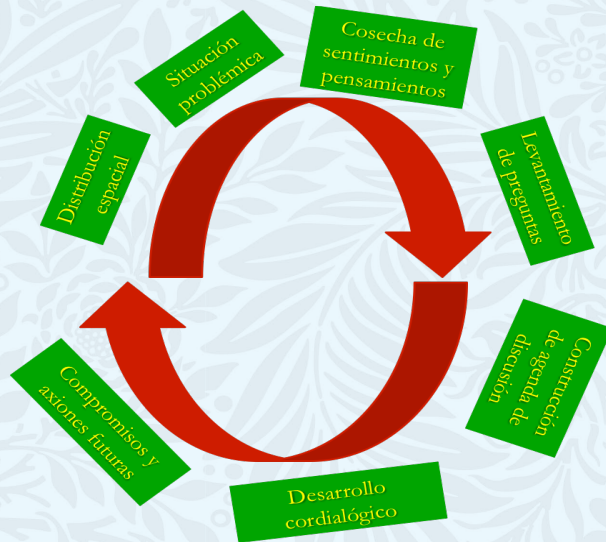
- a.** Desarrollo, aplicación, descubrimiento y construcción de conceptos.
- b.** Generación y potenciamiento de procedimientos, destrezas y habilidades del pensamiento y de comportamiento democrático.
- c.** Implementación de aptitudes y valores morales que motivan y exigen el respeto por la alteridad y por la vida misma.

La Comunidad Cordialógica fomenta el desarrollo de actitudes, comportamientos y valores sociales por medio de la comprensión ética y la sensibilidad hacia el contexto y, principalmente, hacia las personas, preferentemente hacia las menos favorecidas, y hacia la Madre Tierra, para actuar en el marco de la solidaridad, el respeto y el cuidado.

Cuando la Comunidad está en formación, el educador o educadora tienen que garantizar el proceso de argumentación, la mejora del diálogo, la capacidad de razonamiento y pensamiento y el respeto mutuo.

Al cierre de las sesiones no siempre se debe llegar a una conclusión. Las sesiones procuran responder a las cuestiones de tal manera que los participantes clarifiquen los temas o conceptos y trabajen destrezas y habilidades de razonamiento y argumentación en el marco del respeto a los demás, a la vida y a la Madre Tierra.

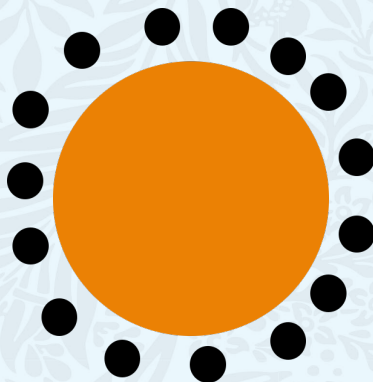
El diálogo no sólo es intercambio de información, sino que es fundamentalmente la relación humana en la que las personas se reconocen, se escuchan y comprenden las ideas y situaciones de los demás y de la Madre Tierra. Quien dialoga reconoce al otro, a la naturaleza y al mundo y le da sentido y, al mismo tiempo, es reconocido por el otro y en el mundo y adquiere el sentido de su existencia.

2.1.2.1. Distribución Espacial

Para que la Comunidad Cordialógica comience su formación es imprescindible tomar en cuenta la importancia de la distribución espacial del ambiente.

Es necesario que los participantes puedan verse y reconocerse mutuamente. Todos y cada uno de los participantes deben verse unos a otros en un círculo, en el que el centro simboliza la necesidad de dialogar.

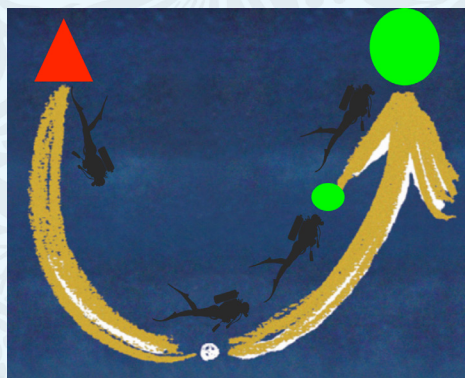

La distribución espacial tiene que propiciar y motivar el encuentro de las miradas y la comunión de voces.

2.1.2.2. La Situación Problemática

El diálogo, la comunicación, la escucha y el respeto son incentivados y desarrollados sobre la base de una situación problemática. Las situaciones problemáticas describen y plantean situaciones reales que provocan e incitan la sensibilidad, la capacidad reflexiva y motivan el diálogo. Estas situaciones, además, facilitan la introducción de conceptos, temas, destrezas y capacidades a desarrollar.

Prioritariamente la situación problemática activa la sensibilidad de los participantes y motiva a un proceso de “buceo” personal para un encuentro íntimo consigo mismo para emerger con nuevas energías y propósitos, tal como se muestra en siguiente gráfica

La situación problemática es presentada en varios formatos: texto escrito, fotografía, canción, cuento, historia, video, audiovisual, etc.

Cualquier recurso didáctico que presente una situación problemática cercana, vital y familiar para los y las participantes y que esté orientada a despertar sensibilidades es útil.

Las situaciones problemáticas, en cualquier formato presentado, despiertan emociones y sentimientos y provocan la formulación de preguntas y, luego, un diálogo vivo, ameno, sustancial y vital.

Cada situación problemática debe centrarse en un tema específico para que los y las participantes sean quienes problematiquen, profundicen y practiquen el pensar y el diálogo, el análisis, la reflexión, la argumentación y el consenso.

La situación problemática brinda elementos para reflexionar y motivar el diálogo. La situación presentada debe ayudar a la auto corrección y al desarrollo de la tolerancia y la empatía y debe motivar la participación.

Presentamos el esquema general de este primer paso:

- a.** Ofrecimiento del texto: escrito, fotografías, audio, vídeo, audiovisual, canción, otros.
 - El texto, en cualquier formato, debe ser presentado como problematización de la vida que incite los sentimientos y motive a su reflexión.
 - El texto debe ser como la presentación del croquis situacional para la búsqueda, descubrimiento y necesidad de valores.
 - El texto retrata los efectos de las relaciones humanas entre humanos y/o nuestras relaciones con la naturaleza para motivar el análisis bajo relaciones lógicas.
- b.** Se sugiere que en caso de utilizar un texto escrito, la lectura debe ser rotativa y en voz alta. Este recurso:
 - Ayuda en las implicaciones éticas de la alternancia entre lectura y escucha.

- Promueve la reproducción oral del texto escrito.
- Fomenta el desarrollo del sentido del tiempo, del respeto y la tolerancia.

2.1.2.3. Cosecha de sentimientos.

El mayor sufrimiento de un ser humano es la soledad, la invisibilidad y la exclusión. Somos personas vinculadas desde la raíz, personas cuya vida se va tejiendo desde el reconocimiento mutuo o desde el rechazo que es la acción decidida de romper un vínculo que ya existe.

Todos los seres humanos necesitamos el reconocimiento de los otros. El vínculo del cuidado es el que nos permite sobrevivir, crecer y desarrollamos biológica y culturalmente. Se trata del mutuo reconocimiento de la dignidad a la que tenemos derecho, por eso importa hacerlas desde la compasión.

El vínculo humano trasciende todas las fronteras. El núcleo del mundo moral consiste en reconocer, estimar, proteger y empoderar a los seres que merecen ser reconocidos como valiosos por sí mismos, que tienen dignidad.

Se debe despertar el sentimiento de respeto a la dignidad de los seres humanos. El otro sentimiento es la compasión, que el sufrimiento del otro nos afecte. Para poder sentir compasión nos deben implicar varios aspectos:

Las personas, o cualquier ser vivo, que son objeto de compasión no merecen el sufrimiento que padecen. Aquí aflora, según Aristóteles, un sentimiento de injusticia, el de que la persona no debería padecer ese mal porque no lo merece.

La persona, o el ser vivo, que sufre deben significar algo para nosotros, que nos importan, que su felicidad es una parte de nuestro proyecto de vida buena.

En nuestra biología existe una base para despertar la compasión de unos por otros, por eso es importante cultivar este sentimiento. Estamos preparados biológicamente para cuidar y cooperar, estamos preparados para conmovernos.

Todas las emociones, todos los sentimientos cobran una coloración moral cuando se dan desde el respeto a la dignidad propia y ajena. La cosecha de sentimientos sirve para estrechar el vínculo con todos aquellos que son dignos de respeto y compasión.

En la práctica se desarrolla inmediatamente después de la presentación de la situación problemática y se lo hace en voz alta, con pocas palabras y espontáneamente.

La explicitación de los sentimientos provocados, causados o despertados es un ejercicio fundamental para iniciar el equilibrio natural entre sentimiento y razonamiento.

2.1.2.4. Levantamiento de preguntas.

Una vez concluida la cosecha de sentimientos es cuando se abre la posibilidad de que las participantes pregunten. Aquí, los y las facilitadoras tienen que estar abiertos y muy atentos a lo que surja.

Las preguntas pueden variar mucho y es muy probable que los facilitadores tengan que dejar de lado aquellos temas que al preparar la sesión nos habían parecido fundamentales. Pues lo que interesa es rescatar y anotar las preguntas que surgen de los mismos participantes.

En una Comunidad Cordialógica ninguna pregunta se rechaza, todas las preguntas son escritas, en las mismas palabras utilizadas por quienes las han formulado, con el nombre y de acuerdo al orden que se hicieron y se las anota en tarjetas o en papelógrafo, de manera que siempre la tengamos a disponibilidad.

Nunca se debe descartar una pregunta por más insignificante que pueda parecer.

2.1.2.5. Construcción de la Agenda de Discusión.

Una vez que se cuenta con la lista de preguntas, se analizan las posibles conexiones entre ellas entre todos los participantes. El ordenamiento de las preguntas es una tarea en la que los y las participantes realizan algunas actividades mentales: agrupación, relaciones, secuencia, etc.

Así se construye la agenda de discusión que respeta el interés de los participantes. La agenda de discusión se convierte en el mapa de intereses que tiene la Comunidad Cordialógica para reflexionar, analizar y profundizar situaciones a partir de la situación problemática.

Cada participante argumenta el por qué formuló su pregunta, atendiendo a las razones que le llamaron la atención para formularla. Aquí se desenvuelven las primeras habilidades de razonamiento lógico por medio de la argumentación y

de la autocorrección que ayudan a la definición del orden de las preguntas a ser contestadas.

La construcción de la agenda de discusión significa un primer acercamiento y una respuesta inicial al texto. La agenda de discusión ayuda en el reconocimiento, de parte de las facilitadoras, de los nombres y de las contribuciones individuales y / o grupales. La agenda de discusión es la expresión de las necesidades cognitivas del grupo.

Ahora la comunidad decidirá, de acuerdo con diversos criterios, por dónde comenzar, con cuál grupo de preguntas empezar y, dentro de ella, ¿cuál es la pregunta generadora del diálogo?

En la medida de lo posible el consenso es la base de todo acuerdo comunitario.

2.1.2.6. Desarrollo del diálogo cordialógico.

El diálogo es la parte central del proceso ya que no sólo ocupa la mayor cantidad de tiempo sino que el propósito es que los participantes incursionen en una práctica dialógica entre iguales.

En el diálogo se exploran los fundamentos de lo que se dice, se contrapesa y valoran las razones, se buscan los porqués. El diálogo promueve una conducta reflexiva elemental y es la puerta para el encuentro entre personas razonables, despierta el asombro y la sed de compartir, saber y construir sentimientos y conocimientos. Se trata de problematizar la discusión en procura de demostrar que ciertas certezas cognitivas pueden ser rebatidas y / o mejoradas.

El diálogo en la comunidad posibilita la apropiación de la metodología por parte de los participantes; la apertura de otras alternativas; la focalización sobre problemas específicos hasta poder realizar juicios prácticos; el avance de la investigación hasta poder abordar las ideas regulativas de verdad, comunidad, persona, belleza, justicia, bondad y otros aspectos y, finalmente, el diálogo alienta compromisos para el futuro.

2.1.2.6.1. Características del diálogo.

El diálogo es, para Paulo Freire, el único modo de conocer, el único modo de que una educación sea humanista y humanizante porque el diálogo es el modo de ser propiamente humano.

La palabra no se reduce al acto de depositar ideas, tampoco a un simple intercambio de ideas, ni a una polémica entre sujetos interesados en la imposición de su verdad. El diálogo es un acto creador, es producción de conocimiento.

El diálogo, el uso de la palabra es derecho de todos. No puede ser sólo el privilegio de algunos que la digan para otros. El diálogo implica el encuentro de personas para la transformación.

El diálogo no puede ser nunca instrumento de conquista de unos sobre otros porque el diálogo es el encuentro amoroso entre personas. Es el encuentro para la transformación personal y del mundo porque, de esta manera, el diálogo coadyuva en la humanización de las personas.

Existen seis componentes sin los cuales el diálogo no es posible: la ternura, la humildad, la fe en los hombres, la confianza, la esperanza y el pensar crítico.

1. La ternura es el fundamento o esencia del verdadero diálogo, es un acto de valentía por parte de los dialogantes, entraña un verdadero compromiso que se establece en forma permanente.

No puede haber diálogo si no hay cariño por el mundo en el que vivimos. Por eso, la ternura es un acto de creación y recreación. La ternura imposibilita la relación de dominación.

2. Tampoco hay diálogo sin humildad: si se presume ignorancia en el otro, nunca en nosotros, si no nos reconocemos en los otros "yo"; si se les considera inferiores, si tememos a la superación, no es posible dialogar.

La arrogancia, la autosuficiencia y la pedantería son obstáculos para el diálogo. El diálogo exige un tipo de ser humano que esté inmerso en una dialéctica que predica de que no existen seres completamente ignorantes, ni sabios absolutos, que todos aprenden de todos.

3. No hay diálogo sin fe en los seres humanos, en su poder de crear, de transformar a pesar de que puedan estar enajenados e imposibilitados de llevar a cabo esa transformación en una situación concreta.

Debe existir apriorísticamente confianza en todos los seres humanos, para ello es clave alejar cualquier sombra de duda que pudiese empañar la confianza.

Hay que tener fe en los seres humanos, independientemente de sus condiciones, en su capacidad que tienen para poder hacer o crear su propia realidad, crear su propio entorno y establecer su cultura, que sea capaz de emerger en la propia historia.

4. Para que haya diálogo tiene que haber esperanza porque la esperanza implica una búsqueda que no puede darse en forma aislada sino en una comunidad con los demás seres humanos.

La esperanza permite y facilita la búsqueda permanente de la verdad. La esperanza es el incesante y continuo camino que nos conduce sobre los senderos de la reflexión, en sentimiento y la razón.

5. Sin diálogo no hay comunicación, no se establece una verdadera educación y se está muy lejos de un verdadero y real entendimiento. Sin el diálogo no se generan ideas y el ser humano es un objeto más.

Con el diálogo el ser humano mantiene relaciones constantes con el tiempo y el espacio, se integra a su medio y lucha, su existencia es histórica. El hombre es sujeto por vocación, objeto por distorsión.

6. Por último, para que haya diálogo debe existir un pensar verdadero, un pensar crítico para el cual lo importante no es la acomodación al presente, sino la constante transformación.

2.1.3. Alentar Compromisos y Acciones Futuras

El desafío de la formación y consolidación de las Comunidades Cordialógicas es que jamás se debe perder de vista la conexión inseparable entre lo dicho y el compromiso por hacerlo. Existe un punto común al señalar la relación entre los valores perfilados y diseñados en la comunidad cordialógica y la sociedad en la que vivimos cotidianamente. ¿Qué hacer entonces?

La palabra de la comunidad cordialógica es la guía en la exigencia de un replanteamiento de los valores sociopolíticos que son valores en relación con el ser humano, de sentimientos y pasiones, de sufrimientos y esperanzas, es decir, en relación a un sujeto histórico que evoluciona con y en la sociedad y en la Madre Tierra.

Es imprescindible fomentar una permanente revisión y reformulación de los valores propugnados y contar siempre con una profunda revisión de nuestro concepto de ser humano, especialmente de todas aquellas concepciones que colocan a la persona como un ser anterior a la sociedad misma, sin raíces orgánicas.

El punto de partida para los compromisos y acciones de la Comunidad Cordialógica es la necesaria fundamentación de lo sociopolítico como espacio de acción. Se toma como espacio de valores a la realidad que nos rodea y en el que vivimos, que es un espacio de relacionamiento entre seres humanos y de nosotros con la Madre Tierra y este relacionamiento es solidario, comunitario y justo.

2.1.4. Beneficios participativos de la Comunidad Cordialógica

Todo facilitador debe intentar que en el diálogo se trabaje una serie de técnicas, elementos y destrezas (coherencia, consistencia, objetividad, buenas razones y justificaciones, relación parte-todo, falsos y correctos silogismos e inferencias, etc.) que determinan un buen intercambio de ideas y opiniones, favoreciendo así el establecimiento de una discusión creativa, enriquecedora y constructiva. El clima que se intenta crear está caracterizado por la supremacía del respeto y la consideración hacia la comunidad, en el que cada uno busca, no sólo expresar sus ideas y opiniones, sino también escuchar e intentar comprender a los demás. Todo ello favorece a lograr un buen razonamiento.

Si establecemos que el pensamiento es el diálogo interiorizado, se abre una vía de intervención ya que perfeccionando la calidad del diálogo mejoraremos la calidad del relacionamiento humano y del pensamiento. Si mejoramos la discusión y ésta va siendo interiorizada por los miembros de la comunidad, entonces se irá mejorando la capacidad de razonar y pensar. Por eso se pone énfasis en la idea de que para pensar bien, para pensar con claridad, hay que saber hablar bien, expresarse adecuadamente.

No se trata de quedarse en la mera discusión, se trata de mejorar y pulir las destrezas y las herramientas de pensamiento de todos y cada uno de los participantes. Cuando interiorizamos el diálogo, no sólo reproducimos los pensamientos que acabamos de escuchar, sino también respondemos en nuestro interior a esas opiniones.

El acto mismo de participar en el diálogo permite al grupo participar de una manera más ordenada ya que se aprende a respetar y escuchar a los compañeros y compañeras, a observar y seguir los turnos y a preocuparse por el orden de intervención. Así, se van desarrollando pautas de comportamiento y nociones de orden, de organización y de construcción que son fundamentales para poder estructurar el propio pensamiento.

Al buscar la transformación de la conversación o discusión en diálogo, se busca que las opiniones de los participantes sean más coherentes y más reflexionadas. Con ello, los jóvenes ganan confianza y seguridad en sus propias opiniones e ideas y en su capacidad de pensar y juzgar. Esto supone el desarrollo de respeto por sí mismo y por los demás.

Practicar el diálogo implica saber cuándo escuchar y cuándo hablar. Podemos aprender a escuchar a los otros cuando reflexionamos sus palabras en búsqueda de un significado y nos tomamos un tiempo para reflexionar sobre el significado de nuestras propias palabras aprendiendo a escucharnos a nosotros mismos. Tanto la persona como la comunidad antes de aprender el significado de algo, debe aprender el valor del silencio como lugar interior en el cual reflexionamos, encontramos y damos sentido al diálogo exterior.

El silencio puede ser considerado como una pausa en el diálogo, pausa para reflexionar, cuestionar o preguntarse, pensar y examinar con prudencia. El silencio es fundamental en el diálogo. No se trata de que todos los participantes estén de acuerdo, no se busca la homogeneización de las ideas. Al trabajar en una Comunidad Cordialógica se superan los límites de las distintas individualidades que la componen y se promueve un cambio general de las actitudes y del clima de trabajo. Ello, sin dañar o anular la diversidad reinante de personalidades.

3. FUNDAMENTOS DE LA COMUNIDAD CORDIALÓGICA

3.1. Fundamento Antropológico: Trípode de Actores

El punto de partida es la conciencia de que nada que sea humano es ajeno a la comunidad. Por ello, la clasificación del rol de los actores de las comunidades cordialógicas es de absoluta importancia porque ella devela los postulados antropológicos, no siempre enunciados, pero siempre presentes y existentes.

Es imprescindible definir y explicitar el rol de cada uno de los actores de la comunidad cordialógica ya que existe la creencia extendida en la mayoría de la población – gente sencilla, jóvenes e, inclusive, docentes y técnicos – de que los expertos, los investigadores, consultores y /o especialistas son los idóneos para responder a todas las preguntas.

No debemos, ni podemos concebir el proceso de la comunidad cordialógica como proceso en el que alguien aporta conocimiento para que otros reciban. Casi todos los procesos educativos, de formación y de capacitación se sostienen y fundamentan en la concepción de la necesidad de un experto o especialista.

La comunidad cordialógica para ser lo que pretende ser debe implementarse con metodologías participativas que motiven la interactuación de tres tipos de expertos:

1. Los expertos metodólogos: conformado por los investigadores, investigadoras que aportan su conocimiento y experiencia en metodologías de interacción,
2. Los expertos técnicos: que aportan su conocimiento y experiencia en los distintos temas de interés para el proceso y
3. Los expertos experienciales, es decir, el grupo de actores locales que poseen un saber y conocimiento propio e insustituible muy extendido en las comunidades a las que pertenecen.

La participación de actores provenientes del grupo o comunidad local ayuda a deconstruir las conductas propias de muchos técnicos, expertos o especialistas y, en algunos casos, también de los líderes locales, haciendo que surjan formas de trabajo más participativas y menos excluyentes, combinando el conocimiento popular con el aporte técnico y metodológico.

Para que la comunidad cordialógica contribuya a desarrollar espacios de construcción de sentidos de vida, de gobernabilidad participativa, equidad de género, etc., es necesario que los procesos se articulen a los procesos de intervención y construcción de conocimiento, es decir, que se desarrolle una metodología que construya conocimiento con la participación de los y las involucradas.

3.2. El Desafío de Cómo Pensar la Cotidianidad

Nuestra situación actual exige sentir y pensar profundamente y nuestra responsabilidad es pensar. Pero, ¿qué significa pensar?, ¿cuál es el sentido del pensar?

Pensar es meditar, pero fundamentalmente es inherente y, al mismo tiempo, resultado del diálogo. Por eso son muy pocos los que piensan y muchos lo que memorizan. Pensar implica partir de la realidad para volver a ella. Empezar a pensar supone siempre un desgarramiento, una crisis. El concepto crisis proviene del griego “krinein” que indica alejarse, no juzgar. Es necesario alejarse de la cotidianidad, a través del diálogo serio, inteligente, abierto y plural.

La cotidianidad es la organización diaria de la vida, es la reiteración de las actividades. En la cotidianidad las cosas, las acciones, toda circunstancia ambiental y nuestra propia vida son datos que se aceptan como algo conocido y establecido.

La cotidianidad es una especie de tiranía de un poder anónimo, que impone a cada persona su comportamiento, su modo de pensar, sus gustos y su protesta. El mundo cotidiano es el mundo de lo familiar y todos tenemos esta comprensión por el simple hecho de existir. Esta comprensión es el primer obstáculo para pensar en un proceso cordialógico.

Para pensar es necesario salir del mundo de lo cotidiano. Este salir de lo cotidiano permite y exige la instalación de la admiración que los filósofos griegos llamaban *thaumazein*. La admiración no es mirar distraídamente las cosas que nos rodean, tampoco es sorprenderse de las novedades diarias. La admiración es el desafío de ser extranjero en el mundo de lo cotidiano.

Nos admiramos cuando escuchamos noticias o informes de cuestiones más bien accidentales; pero lo fundamental, generalmente, no nos causa admiración, no existe para nosotros.

La admiración es la verdadera condición para el pensar. Esto es lo que hacen todos los niños y niñas del mundo y lo hacen diariamente, por eso preguntan tanto.

Si en nuestra vida pensamos, entonces viviremos en crisis porque viviremos en continuo alejamiento y abandono de la cotidianidad. Si no se cambia es que no se piensa. Pensar supone una ruptura con el mundo de lo normal.

La comunidad cordialógica debe propiciar y exigir pensar y para ello se debe empezar por tomar conciencia de lo cotidiano porque estando seguros y asegurados en lo obvio no se puede pensar.

La ruta del pensamiento no es el tránsito de lo simple a lo complejo, sino que es la progresión del pensar que consiste en la superación de la forma normal de pensar, analizar y dialogar. En este sentido el pensamiento es subversivo. Subvertir significa poner arriba y al descubierto lo que estaba abajo y oculto. Lo que está oculto hay que manifestarlo y se lo hace en comunidad.

El pensar, como cualquier actividad humana, se realiza en el tiempo y, por lo tanto, es histórico. Una lectura atenta de nuestra historia nos permitirá descubrir los fundamentos, las causas del olvido de nuestro ser, de la marginación y de la exclusión.

El pensamiento que fluye en nuestras vidas es un pensamiento que quedó, desde sus inicios, huérfano del calor popular y desatendido de los verdaderos problemas del ser humano, de nuestros verdaderos problemas.

Frente a la actual forma de vida debemos levantarnos indomables, en una nueva fase de lucha. La irrefrenable voluntad de ser y hacer debe movilizarnos para que no existan más oprimidos, ni excluidos porque llevamos un estilo de vida nutrido por costumbres, tradiciones y símbolos fundados en una comunidad de diálogo de origen.

En nuestros días una gran cantidad de temas sin importancia se convierten en temas destinados al consumo en serie. Con ello caemos en la cotidianidad que posibilita la opinión standardizada sobre el último producto aparecido en el mercado, haciendo de nuestro saber algo irreal e inexpressivo.

Debemos tomar conciencia de que nuestra vocación humana pensante debe enfrentarse a la realidad social, política, económica y ecológica. Debemos tomar conciencia de que el pensar transformador y el diálogo cuestionador y problematizador debe contribuir a la estructuración de una sociedad más justa.

La comunidad cordialógica pretende coadyuvar a un renacer crítico en el seno de nuestra vida cotidiana. El pensar, nuestro pensar se interroga sobre el papel que debe desempeñar en el proceso histórico de nuestros pueblos.

3.3. La Empatía: Ponerse en el Lugar del Otro

3.3.1. La Esperanza como Punto de Des-Cubrimiento del Otro

El proceso histórico, social y ecológico de la frustración, los miedos, el cinismo, el ausentismo, etc. nos obliga a que vayamos profundizando cómo, a partir de situaciones problemáticas y de la activación de las sensibilidades es posible re-instalar la esperanza, que es una fuente movilizadora.

La esperanza es el momento positivo de proyectar las alternativas posibles. Todo comienza radical y materialmente cuando el contenido es la vida. Lo que vive nace moviéndose y, en primer lugar, por sí mismo. Respira en cuanto es y nos incita. Ningún ser vivo escapa al ser corpóreo.

Somos seres vivos. Se nos ha dado la vida, conciencia, autonomía, libertad y responsabilidad; de ahí el imperativo ético universal: debemos vivir con dignidad.

El futuro, la utopía posible, parte de la alternativa que se crea o se imagina para superar el presente insoportable. El obrero asalariado y el desempleado cuando tienen “hambre”, por la falta de oportunidades de trabajo o, si la tiene, por la falta de salario para adquirir lo necesario para reproducir su vida, no pretende sólo comer, como el animal, sino que espera estar en la satisfacción en un futuro posible. La esperanza es ese apetito por un horizonte al que sólo tienden los no satisfechos.

La comunidad cordialógica debe dar aliento contra el desaliento y el pesimismo generalizados. No es época para despojarse de deseos ya que los desempleados, migrantes, indígenas, asalariados, los pobres, los excluidos no piensan sólo en ello, sino que sueñan con que un día podrán satisfacer sus deseos.

Los sueños de las víctimas de un estilo de vida depredador y consumista son conscientes, abiertos y racionales. Es importante dar importancia al momento del entusiasmo, de la espera y la esperanza, de la conquista de la libertad; a la mística que motiva el intento de la construcción de la nueva sociedad. Sin esta motivación no hay transformación. El pesimismo, por muy realista que sea, desmoviliza. Necesitamos la corriente cálida de la esperanza.

Bloch cita a Marx y nos dice: ***“Son demasiados los que esperan fuera. Al que nada tiene y se conforma con ello, se le quita además lo que tiene. Pero el impulso hacia lo que falta no cesa jamás. La carencia de aquello en lo que se sueña no causa menos sino más dolor. Y ello impide acostumbrarse a la miseria. Lo que causa siempre dolor, oprime o debilita: debe ser suprimido”***^{vii}

Lo que causa dolor y sufrimiento es intolerable, es lo que no nos debe dejar vivir.

En la víctima humana, y no humana, concreta, empírica, viviente, se revela el sufrimiento: es el sujeto que ya no puede vivir y grita de dolor. Es la interpelación del que exclama: “¡tengo hambre, denme de comer!”.

El reconocimiento del Otro debe darse en una relación afectuosa y respetuosa. Este reconocimiento no puede excluir a nadie. El reconocimiento mutuo desemboca en la opción por aquellos cuya vida está más directamente amenazada. El criterio de verdad es la vida de todo ser vivo.

3.3.2. La Capacidad de Ponerse en el Lugar del Otro

Ponerse en lugar del otro y ser capaz de percibir la realidad desde distintas circunstancias y perspectivas nos permite no sólo conocer lo que los otros creen y valoran, sino también de sentirlo y, por lo tanto, de apreciarlo y valorarlo.

Sin imaginación para ver las cosas de otra manera y sin la habilidad de interpretar lo que el otro dice, lo que opina y defiende, difícilmente podremos dialogar y entendernos. Por ello, no basta con desarrollar la capacidad del pensamiento crítico, del razonamiento formal, sino que debe ser acompañado de una potenciación del pensamiento creativo, de la capacidad de imaginar, de razonar analógicamente y de una sensibilidad especial por el entorno.

El desarrollo de la comunidad cordialógica promueve la empatía y la consideración de los distintos puntos de vista o perspectivas para que todos lleguen a conocer y comprender un poco más o mejor el mundo y la realidad que los rodea.

De ahí que la experiencia de la comunidad cordialógica facilita, por una parte, que tomemos conciencia de nuestros sentimientos, que sepamos reconocer nuestras emociones y ser conscientes del por qué de nuestros estados de ánimo y, por otra, el traducir los mensajes, las expresiones, los gestos, las actitudes, etc. de las demás a nuestro propio lenguaje, a nuestro pensamiento y nuestra emotividad.

La comunidad cordialógica, aunque el diálogo y la actividad pensante están siempre presentes, no debe convertirse nunca en una sesión terapéutica. El desarrollo del pensamiento complejo, en todas sus dimensiones, supone trabajar los aspectos emotivos y la capacidad de reconocer, expresar y clarificar nuestros propios sentimientos y emociones.

Un buen desarrollo del pensamiento complejo y de la capacidad de pensar crítica, creativa y cuidadosamente o "cuidante"^{viii} favorece la capacidad de ponerse en el lugar del otro y de poder imaginarse el estado de ánimo, sus sentimientos o emociones.

3.4. El Falibilismo^{ix}

3.4.1. Conocimiento Humano y Falibilismo

Uno de los principales problemas que debemos afrontar, en la comunidad cordialógica, cuando reflexionamos acerca del ser humano en nuestra época es el

del valor del conocimiento humano que aparece en fuerte dependencia respecto a la valoración del conocimiento proporcionado por la ciencia experimental.

Sin necesidad de adoptar perspectivas demasiado comprometidas, podemos suponer que el objetivo general de la ciencia experimental es conseguir un conocimiento de la naturaleza que pueda ser sometido a control empírico. El requisito del control experimental es una condición necesaria para la aceptabilidad de las construcciones teóricas.

Por tanto, la construcción de los conceptos científicos debe incluir aspectos empíricos relacionados con los experimentos.

Las construcciones científicas se evalúan aplicándolas a situaciones que se refieren a problemas específicos y esto implica planificación creativa e interpretación. Existen patrones objetivos, pero nunca están libres de interpretaciones. Siempre es posible reinterpretarlos.

De acuerdo al falibilismo, no puede alcanzarse la certeza, y que todo lo que podamos decir, incluso todo lo que pueda ser incorporado a la ciencia, puede estar equivocado. El falibilismo incluye la sensación de que mucho de lo que ya hemos descubierto sólo toca la superficie, y de que muchas cosas nuevas restan para ser aprendidas acerca de nosotros mismos y el universo en el que vivimos.

3.4.2. Falibilismo y Pluralismo

En la comunidad cordialógica, la búsqueda de fundamentos inmovibles para el saber humano debe ser reemplazada por una aproximación experiencial y multidisciplinar, que puede parecer más modesta, pero que muy probablemente sea más eficaz. El que acepta que puede estar equivocado no renuncia a la verdad, sino que aspira a descubrirla, a forjarla, sometiendo el propio parecer a la discusión con los iguales. Asume que el conocimiento siempre puede ser corregido, mejorado y aumentado.

En la comunidad cordialógica toda persona investigadora forma parte de la comunidad a la que contribuye con sus aciertos e incluso con sus fracasos que sirven a otros para llegar más lejos que ella.

En la comunidad cordialógica, la misma razón humana que con tanto éxito se ha aplicado en las más diversas áreas científicas se ha de aplicar también a arrojar luz sobre la mejor manera de organizar la convivencia social y ecológica. Nuestras creencias morales y nuestras creencias científicas son artefactos creados por los seres humanos para que nos ayuden a resolver nuestros problemas y nuestras necesidades vitales.

Aceptar que podemos estar equivocados no sólo propicia que hay diversas maneras de pensar, sino además contribuye en sostener que entre ellas hay mejores y peores maneras y que mediante el contraste con la experiencia y el diálogo racional y cordial los seres humanos somos capaces de reconocer la superioridad de un parecer sobre otro.

3.4.3. El Falibilismo en la Comunidad Cordialógica

El Falibilismo, entendido como tú puedes tener razón y yo estar equivocado y viceversa, supone un cambio fundamental en la relación de poder entre educador y educandos. En la comunidad cordialógica se asume que el conocimiento humano es falible y que la búsqueda de fundamentos para el saber humano tiene estrecha relación con la experiencia, con el diálogo, con múltiples perspectivas y es multidisciplinar.

Hay que estar siempre abiertos a reconocer nuestros errores y, además, tenemos que aprender a desconfiar o recelar de esa peligrosa convicción de que soy yo quien tiene razón. Tenemos que recelar de dicha impresión por muy fuerte que ésta sea porque es el más grande peligro de convertirnos en fanáticos intolerantes.

El falibilismo implica que la verdad es difícil de lograr, que es una idea reguladora de nuestra conducta como investigadores o investigadoras. En la comunidad cordialógica siempre debemos estar dispuestos a reconocer que hemos cometido un error, que nos hemos equivocado. Por esta actitud hay una apuesta por la comunicación, por el intercambio de sentimientos, ideas y creencias, de complementación de perspectivas, de diálogo en comunidad que permite ir avanzando y asentando nuestro conocimiento.

En la comunidad cordialógica se abandona la posición de poder autoritario y dominante, para adoptar una posición de poder dialogante e interactuante,

en que todos y todas aprenden mutuamente. De esta manera los procesos pedagógicos se convierten en procesos de mutuo modelaje, a ser intercambio de experiencias, conocimientos y valores.

3.5. Comunidad Cordialógica y Construcción de Democracia.

Conocernos a nosotros mismos y con la ayuda de una comunidad supone conocer nuestras limitaciones y pedir ayuda para superarlas, reconocer que somos uno entre muchos y que nuestro pensar es uno entre tantos.

Nuestro pensamiento es el reflejo de nuestros intereses, entonces debemos encontrar una vía por medio de la cual nuestros intereses se conecten con los de los demás. Para ello debemos ser capaces de reconocer los intereses de los demás con relación o discordancia a los nuestros, debemos ser capaces de experimentar apertura hacia el otro.

En la comunidad cordialógica se trata de provocar el reconocimiento como seres capaces de revisar y juzgar tanto su pensar como su actuar, como el de los demás. Es el interés que cada participante tiene por las cosas dentro de la comunidad y por la comunidad misma, lo que hace posible el encuentro con el sentido comunitario.

El participante de la comunidad cordialógica debe ser un ciudadano que interviene en el espacio público, en el diálogo abierto y libre, capaz de concertar y de presentar y defender sus propias propuestas.

El participante es sujeto activo de su propio proceso educativo y no un receptor pasivo o un mero coleccionador de saberes y técnicas. Quienes participan de las comunidades disfrutan de la oportunidad de desarrollar sus propios puntos de vista mientras estas perspectivas evolucionan gracias al aporte significativo de los demás miembros de la comunidad.

La libertad intelectual también tiene que ver con la libertad de preguntar y contestar una y otra vez en procura de más respuestas que vendrán con más preguntas porque la sed de saber puede tornarse casi insaciable debido a la adquisición personal de un compromiso con la investigación.

Las comunidades brindan la posibilidad de que quienes participan descubran que sus mentes están llenas de pensamientos y que sus corazones están llenos de sentimientos que requieren ser liberados y activados para que conozcan sus propios pensamientos, las relaciones con sus acciones y para que actúen coherentemente.

Las comunidades dan la oportunidad de conocernos mejor, de considerarnos personas pensantes y sintientes, capaces de retroceder sobre nuestros propios pasos y cambiar de opinión. Promueven la necesidad de respetar a los demás y ser respetado, de amar y ser amado.

Las comunidades ejemplifican una forma de vida ética. Personas que se tratan los unos a otros con justicia, respeto y cuidado, porque además de conocer el significado de estas palabras, las practican como modo de vida.

Valoran el pensamiento y el razonamiento, examinan supuestos y buscan criterios para hacer juicio de valor meditados y no a la ligera porque re-piensen las consecuencias de mantener ciertas actitudes, creencias y valores.

Analizan las relaciones entre parte y todo, entre medios y fines. Procuran comprender las perspectivas de los demás mientras comprenden sus razonamientos, las apoyan, las corrigen o innovan. Son sensibles a los diversos contextos porque han aprendido a situarse, a ponerse en el lugar del otro.

Consideran sus conclusiones y descubrimientos como pautas en el proceso comunal de investigación y no como soluciones finales. Porque saben que la verdad se encuentra en constante construcción y porque saben que son obreros de tal edificación.

Saben que no todo está bien en el mundo y son los llamados a sentir, a pensar y a actuar en base a esta certeza. Dentro de las comunidades existe una constante reflexión sobre la situación problemática. La reflexión induce al análisis de las posibles alternativas, no sólo de tratamiento del tema, sino de construcción de sentidos de vida.

Por lo general, cuando vivimos una situación injusta, para liberarnos de esta injusticia exigimos mejores días respondiendo con medidas de presión y, por

contrapartida, muchas veces recibimos represión. Lo que sucede es que exigimos lo justo sin ser razonables, practicando la única forma injusta que hemos aprendido: relaciones de poder.

La sociedad necesita ciudadanos maduros, sensibles a las injusticias social y ecológica, capaces de razonar bien y decidir por sí mismos, que busquen la verdad y la justicia a través de diálogos entre pares. Si no sabemos gobernarnos personalmente, ¿cómo aportamos a la democracia?

Si antes no aprendemos a ser personas, las organizaciones políticas de cualquier tipo incurrirán en una democracia falsa e irresponsable.

Las comunidades cordialógicas pueden ser una antesala para la construcción de una sociedad políticamente sólida y solidaria. Son el lugar en el que se ejercita el ser humano para ser necesariamente persona que actúe responsable y solidariamente y sea consciente de su actuar porque ha practicado el sentir, el pensar, el dialogar y axionar razonablemente.

3.6. Comunidad Cordialógica y hacer el bien.

Existen varios estudios científicos que demuestran que hacer el bien activa algunos de los sectores del cerebro que causan placer. Existe un estudio de neuroimágenes en el que se les pidió a varias personas que tomaran decisiones sobre si dar dinero a una causa de caridad, o no darlo, mientras eran sometidos a una resonancia magnética de su cerebro. El estudio demostró que las donaciones de caridad activan los mismos sistemas neurales que los que responden a recompensas.

Facundo Manes^x, neurólogo clínico, afirma ***“ser generoso, ser altruista y hacer el bien activa los mismos sistemas de recompensa del cerebro que se activan con actos de recompensa”***. Si hay bases biológicas en las conductas altruistas ¿Por qué no hacer uso de ellas para ayudar a resolver el conflicto de la falta de sentidos de vida?

Otros estudios de investigación neurocientífica dicen que los seres humanos hacemos el bien por motivos de reputación. Al ayudar a otros, somos más admirados y eso nos produce más placer. Según varios experimentos, los seres

humanos somos más altruistas cuando estamos frente a terceros que cuando estamos solos.

Ya sea por motivos genéticos, psicológicos o culturales, existen bases sólidas para desarrollar procesos de construcción e implementación de sentidos de vida, particularmente, con jóvenes.

4. DEVELACIÓN DE SU PALABRA

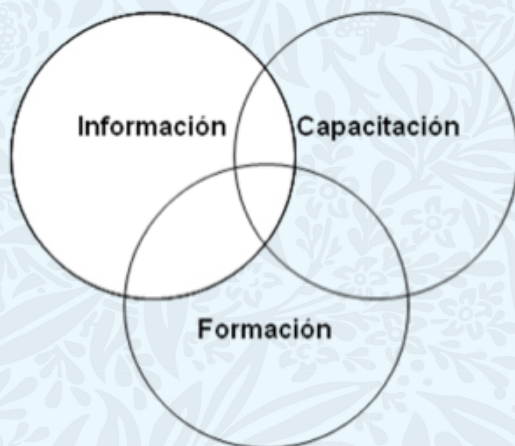
De acuerdo al proyecto, y objeto de la presente sistematización, las comunidades cordialógicas han desarrollado sentidos de vida en y con jóvenes.

Sin embargo, la experiencia vivida ha reclamado una finalidad un tanto distinta y, al mismo tiempo, secuencial a lo largo del desarrollo de la comunidad cordialógica.

En el presente capítulo desarrollamos el proceso de reflexión, análisis y conclusiones de lo vivido en el proceso.

La Fundación Comunidad y Axió considera que entre los conceptos de formación y capacitación existe una diferencia cualitativa muy importante. En todo proceso educativo existen tres contenidos sustancialmente diferenciados.

El tipo de educación se define por el particular acento que se le pone a uno de estos tres contenidos:

El ámbito de la información, tal como señala su nombre, apunta a que los y las participantes cuenten con datos informativos necesarios, verídicos y pertinentes.

El ámbito de la capacitación requiere necesariamente del nivel de la información y tiene como finalidad coadyuvar en el desarrollo de las habilidades y destrezas necesarias para el ejercicio del ámbito en el que se les capacita.

La formación, por su parte, es el nivel en el que se desarrollan comportamientos, actitudes y valores. En el desarrollo de las comunidades cordialógicas los tres ámbitos son tomados en cuenta.

En la presente experiencia sistematizada se han desarrollado sesiones, no se han dado talleres, ni seminarios, etc. De acuerdo a nuestra propuesta de Comunidad Cordialógica, se han desarrollado tres bloques de sesiones: formación político – axiológica, sentidos de vida y el derecho a una sociedad sostenible.

4.1. Formación político - axiológica

De acuerdo a la recopilación y registro del material producido y de la recuperación del proceso, la comunidad cordialógica se ha concentrado, en primera instancia, en el proceso de formación para la democracia porque es el marco en el que vivimos.

El ordenamiento y análisis de la información identifica las conclusiones más significativas y concurrentes identificadas por los y los jóvenes:

- En la democracia participativa el pueblo es el titular del poder. Se trata entonces del ejercicio directo del poder por parte del pueblo. Es el Gobierno del pueblo.
- Las observaciones críticas vertidas sobre el modelo representativo de democracia, teóricamente descrito y difundido por la población adulta, son básicamente tres:
 - a) No existe la suficiente participación en nuestra democracia representativa;
 - b) La democracia exige mayor participación de la población para la consecución de una mayor igualdad política. Este es el modelo en el que los niveles de decisión son mayores y se distribuyen en el pueblo mismo;
 - c) La participación de las personas en las distintas esferas: municipales, barriales, escolares, etc., desarrolla el sentido de responsabilidad y fomenta la autorrealización de las personas.
- A partir de la conclusión de que el ser humano es un ser político, se concluye que la política es el espacio de encuentro en el que los intereses de las personas coinciden con los de la comunidad.
- Además, la democracia tiende a profundizarse en la medida en que se democratizan los otros espacios de la vida, es decir, empresas, escuelas, universidades, familia, etc.
- Para que la democracia participativa sea efectiva y real se requieren de cuatro criterios mínimos:
 - a) Participación efectiva de la población, sin discriminación de ningún tipo. Que todas las personas tengan oportunidades apropiadas y equitativas para expresar sus ideas y sugerencias y que tengan igualdad de tratamiento.
 - b) Igualdad en el voto.
 - c) Igualdad de oportunidades para todas las personas, pero también igual acceso a la posibilidad de hacer carrera abierta al talento político.
 - d) Principio de inclusión. La democracia debe incluir a todos los sujetos

en las decisiones colectivas obligatorias, sean niños, niñas o jóvenes. Las mujeres deben tener una participación más activa y más reconocida por parte de los varones.

4.1.1. Con el ejemplo se predica

Para conocer a un pueblo interesan más sus leyes que su geografía y aún más que sus leyes, los hábitos del corazón. (Alexis de Tocqueville)

Una revisión más exhaustiva y reflexiva del proceso desarrollado, y registrados en papelógrafos, nos presenta una serie de cuestionamientos al divorcio real entre lo teóricamente aceptado por democracia en libros de texto, discursos académicos, normativa, etc., y la vida cotidiana:

- La democracia participativa es absolutamente importante, pero es irrealizable en la vida cotidiana de las personas. Lamentablemente la democracia se limita a un nivel discursivo, no tienen relación con la vida cotidiana.
- En la vida cotidiana lo democrático es muy pobre, casi siempre hay alguien que domina y los demás, lamentablemente, hemos asumido la cultura de la dominación. Siempre existen quienes quieren ser escuchados, pero no escuchan, por ejemplo, los dirigentes. Los demás, especialmente niños, niñas, jóvenes y mujeres están condenados y sometidos al silencio y a la obediencia.
- Sin bien se hace énfasis en la posibilidad de autorrealización personal en la democracia participativa, por la experiencia vivida, tal afirmación no es real debido a los obstáculos concretos con los que se tropiezan:
 - Los espacios fundamentales de la vida como la familia, el colegio, la universidad, las juntas vecinales, el barrio, etc. no son espacios formadores, ni incentivadores para el ejercicio democrático. Por el contrario, son espacios en los que se impone la obediencia, el silencio, “el respeto a los mayores”, “el respeto a los profesionales” y no existe posibilidad de diálogo.
 - Si bien existen buenas familias, en general, no son democráticas. Los y las hijas siempre están sometidas a las decisiones de los padres, lo mismo que la mayoría de las mujeres en relación a sus esposos. Esto es autoritarismo, no democracia.

- En los espacios de educación formal, la generalidad de los estudiantes no tienen ni la oportunidad, menos el incentivo, de expresar su opinión sincera. La educación formal no incentiva a la democracia, sino más bien al ejercicio del autoritarismo. Se fomenta la selección de los “mejores”, el individualismo competitivo. Nuestra educación obliga a repetir, no a pensar.
- Para la generalidad de los adultos, los jóvenes y aún más los niños y niñas, no saben nada, no tienen experiencia. Por eso son sujetos de aprendizaje, están obligados únicamente a la esfera del aprendizaje. Están excluidos, por su inexperiencia, de las reuniones de los mayores. Por su inexperiencia no comparten ideas, sentimientos, propuestas, ni siquiera en el ámbito familiar.

En la búsqueda de alternativas para el modelo de democracia criticado y frente a esta situación, las jóvenes plantean la necesidad de que la democracia sea asumida como forma de vida.

La democracia debe definirse no sólo como una forma de gobierno sino, sobre todo, como un estilo de vida, es decir, una democracia que promueva la defensa y el respeto a los derechos de todas las personas.

De esta manera, la democracia se constituye en una exigencia para ser persona y facilita y orienta la acción política hacia la participación responsable de la persona. Cada uno debe participar según su capacidad en la actividad y según sus necesidades. Utilizando sus talentos personales podrán contribuir al bienestar de su comunidad. La función principal de la educación en toda sociedad democrática es ayudar a los niños, niñas y jóvenes a desarrollar un conjunto de hábitos y virtudes que les permitan realizarse plenamente.

La democracia debe ser una manera de vivir en comunidad. La democracia tiene que ser una comunidad de experiencias compartidas. Para ello, se requiere de una actitud basada en el respeto profundo por la dignidad del otro, respeto que debe ser afectuoso y cuidante.

Ante las presentes constataciones, que tienen por fundamento la vida misma, afirman los y las participantes que no son los niños, niñas y mujeres quienes

tienen que incorporarse y aprender la vida democrática, sino que reclaman y exigen que los adultos debemos escuchar más y hacer de la democracia no un discurso teórico, sino una forma de vida.

Los jóvenes consideran que no pueden esperar pacientemente a que todo el mundo adulto cambie su forma de concebir la democracia. Ellos y ellas tienen una imperiosa necesidad de ejercitarse en la vida democrática y para ello se comprometen a participar en diferentes espacios de la vida pública.

4.2. Sentido de vida.

De la experiencia vivida durante el año 2018, la Fundación Comunidad y Axión considera que la Construcción de Sentidos de Vida es un elemento primordial para fomentar el sentido de responsabilidad y cuidado de la vida.

La implementación del proceso de construcción de sentidos de vida fue asumida como un paso de concretización de la formación político – axiológica, es un esfuerzo de concretización de las críticas y propuestas de democracia de parte de los y las jóvenes.

El sentido de vida, asumimos como Fundación Comunidad y Axión, es el horizonte y resultado de un proceso de reflexión crítica y construcción colectiva de una visión de vida, por parte de los y las jóvenes y sus redes articuladas, en su territorio para el logro de su bienestar integral y sustentable y del ejercicio de sus derechos y deberes, teniendo como eje del sentido de vida a la persona, su realidad histórica, sus relaciones con el entorno y sus responsabilidad con la vida en general.

Los sentidos de vida despliegan la capacidad de integrar la realización armónica de necesidades humanas a lo largo de la vida misma. Esto significa la oportunidad de que las personas puedan vivir, desde sus comienzos, una vida sana, comunitaria, auto dependiente y participativa, capaz de crear los fundamentos para un orden en el que se pueda conciliar el respeto a los derechos humanos, la solidaridad y el cuidado social y ecológico con el crecimiento de las personas y de toda la persona.

El proceso de construcción de sentidos de vida fue iniciado con la elaboración de los diagnósticos. La revisión del contenido de los trabajos grupales nos presentan

los siguientes resultados coincidentes y significativos:

- Falta de respeto generalizado y poca confianza de parte de los adultos hacia los niños, niñas y jóvenes.
- Baja calidad alimentaria porque los padres y madres de familia reciben bajos salarios. Muchos de ellos y ellas sólo tienen empleos temporales.
- El tiempo de curación de las enfermedades es muy largo porque nuestros padres y madres no pueden pagar el costo de los tratamientos y, muchas veces, no pueden pagar una consulta con los médicos. No siempre es efectiva la medicina que usan los padres.
- Falta de centros culturales. Y los que existen, casi siempre están cerrados y muchas veces, se tiene que pagar por el ingreso.
- Los conductores del transporte público no respetan a nadie. Son dueños de las calles y avenidas y no recogen a los niños, ni niñas. La gran mayoría de los conductores son varones.
- Muchos padres de familia llegan borrachos y generan miedo y temor en toda la familia.
- La educación no es buena, tampoco la alimentación que reciben. La situación económica no permite mejorar estos aspectos.
- Se nota un cambio importante respecto al agua potable. Antes se contaba con agua y a buena presión. En la actualidad el agua es escasa y con muy poca presión.
- ¿Cómo superar la necesidad de tener dinero, si con eso, estando en la ciudad, podemos comprar nuestra comida y muchas cosas?
- Existe mucha basura, mucho desorden y la falta de respeto es generalizada.
- Las personas no cuidamos y no damos importancia al medio ambiente o, quizá, ni nos damos cuenta del mal que estamos causando al único lugar que tenemos para vivir: la tierra.
- Realmente existen pocos árboles en toda la ciudad, lo cual también tiene que ver con las enfermedades respiratorias.

- La gran cantidad de vehículos contaminan muy rápidamente el aire que respiramos.
- No existe silencio. La contaminación acústica es intensa.
- Mientras sigan llegando las personas del campo a la ciudad, entonces cada vez más va a disminuir la comida, el agua y habrá mayor contaminación.

A partir del estado de situación en el que viven los y las jóvenes, ellos mismos han desarrollado argumentos y fundamentaciones para los sentidos de vida:

- La primera condición para los sentidos de vida es que no debemos dejar que muera la esperanza porque es ella la que nos proporciona sentido de vivir. Si perdemos el sentido de la vida, el próximo paso podría ser el cinismo o la indiferencia plena.
- Creemos en la bondad fundamental de la vida porque la mayoría de los jóvenes soñamos con una vida mejor y somos capaces de realizar y emprender gestos generosos.
- Estamos convencidos de que, a pesar de todo, vale la pena vivir porque la vida es buena y fue hecha para ser vivida con coraje, para vivir correctamente y de hacer lo que debe ser hecho.
- Hoy hay miles de millones de madres que abrazan a sus hijitas enfermas y les dan seguridad y confianza y, sus hijas, vuelven a dormir tranquilas. Los gestos y las palabras de estas madres revelan que, a pesar del desorden en el que vivimos, siempre hay valores y comportamientos inspiradores.

Hay convencimiento en la mayoría de los adultos de que la juventud busca riqueza, belleza y poder. Y nos preguntamos ¿Qué le hace falta a la nueva generación? Le faltan instituciones productoras de sentido. Hay que imprimirle sentido a la vida.

¿Cuáles son hoy las instituciones productoras de sentido? ¿Dónde se puede adquirir una visión alternativa del mundo que se concentra en el poder, el dinero y el mercado?

Las nuevas tecnologías de comunicación provocan el surgimiento de redes sociales que son virtuales, pero ahogan a las redes verdaderamente sociales. Eliminan la necesidad del contacto, de conversación, del encuentro cara a cara.

Ahora el intercambio de informaciones y opiniones supera el intercambio de formación y las propuestas de movilización. Se muestra poco interés por las fuentes de pensamiento crítico y creativo.

Actualmente va tomando fuerza un desorden entre lo que se ve y lo que se desea. Hay multitud de jóvenes que sólo apetece “vivir la vida” y no se dan cuenta de lo oscuro y de las sombras que les tapan el horizonte. Cuando no se desea cambiar el mundo, se privatiza el sueño y se entra en la moda.

Somos seres humanos, no ovejas. Debemos ser protagonistas, inventores, creadores de alternativas. Y las fuentes inspiradoras de los sentidos de vida están presentes pero invisibles en nuestras vidas: la espiritualidad, los movimientos sociales, la lucha por la justicia social y ecológica, la defensa y promoción de los derechos humanos, la búsqueda de otros mundos posibles.

4.2.1. De la racionalidad a la sensibilidad: Del medio ambiente a la vida.

“Pensar puramente lógico no nos proporciona conocimiento alguno del mundo real. Todo el conocimiento de la realidad empieza con la experiencia y termina con ella. Todas las afirmaciones alcanzadas por medios puramente lógicos son completamente vacías en cuanto a la realidad”. (Albert Einstein)

La sistematización participativa identifica la inamovilidad del concepto desarrollo que, además, no es cuestionado y es asumido acríticamente por la mayoría de las personas. Se lo asume como cierto, verdadero e infalible.

El discurso dominante de los gobiernos, de las grandes empresas e, inclusive, de muchísimos habitantes del planeta se centra en la búsqueda de desarrollo. Sin embargo, hoy es más importante el desarrollo para la comodidad de pocos seres humanos, que para preservar la vida de todos. La pregunta generalizada de las Comunidades Cordialógicas es ¿Por qué se da esta situación?

- Uno de los prejuicios que sustenta esta forma de pensar y de vivir es que nos encontramos en la edad de la razón. Vivimos una época en la que todo lo que se produce y todo tiene precio en el mercado.
- La situación actual por la que atraviesa nuestra Madre Tierra y la gran mayoría de los seres humanos nos indican que se trata de un desarrollo

que se realiza a costa del sufrimiento de cientos de millones de personas, de otros seres vivos y de la misma Madre Tierra porque ahora todo gira en torno al capital que se impone y rige todas las dimensiones de la vida.

- Se ha asumido que el tiempo es dinero y se privilegia el dinero por sobre todas las demás dimensiones de la vida, no sólo humana y de la naturaleza.

Las comunidades cordialógicas afirman que hoy no se vive en el cuidado de la naturaleza e identifican algunas de sus causas más importantes:

- El ser humano vive en la actualidad en una práctica de depredación sistemática de los bienes comunes y también de las personas. Se está acelerando el proceso de extinción de especies vivas, así como estamos poniendo en grave riesgo nuestra propia existencia.
- Los gases de efecto invernadero son los principales causantes del calentamiento global y de los trastornos climáticos. Es el ser humano quien produce estos gases de efecto invernadero.
- Los distintos elementos como las rocas, las montañas, aguas, plantas, animales, seres humanos y microorganismos no están yuxtapuestos unos a otros, sino que todos nos encontramos entrelazados y somos interdependientes formando un sistema vivo.
- Esta es una de las razones que nos obliga a asumir nuestra responsabilidad para preservar todas las especies, no por su valor económico, medicinal o científico, sino por el valor que poseen en sí mismas y por el afecto hacia nosotros mismos.
- El actual modelo de desarrollo no es compatible con la necesidad de vida para todos y cada uno de los habitantes de la Madre Tierra.

La conclusión a la que se llega es que este modelo de desarrollo está destruyendo todas nuestras posibilidades de seguir vivos porque deja fuera del análisis las dimensiones fundamentales humanas como son las relaciones afectivas que se dan en la familia, con la naturaleza y con todos los demás seres vivos. Sin estas relaciones, la vida pierde su rostro humano.

Las jóvenes afirman que lo que hace que lo humano sea humano es el cuidado. El cuidado de los hijos, el cuidado de todo lo que tenemos. El cuidado de la Madre

Tierra, por eso es urgente aprender a cuidar la naturaleza. El actual modelo de desarrollo no cuida la naturaleza, por el contrario, le falta el respeto.

El cuidado es aquella relación que se preocupa y se responsabiliza por el otro, que se envuelve y se deja envolver con la vida, que muestra solidaridad y compasión. En este marco de reflexión, las comunidades cordialógicas identifican los siguientes desafíos.

- Todos necesitamos ser cuidados, acogidos, valorados y amados. Al mismo tiempo, tenemos la inmensa capacidad de cuidar, acoger, valorar y amar.
- Las personas privilegiadas de esta experiencia son los niños, niñas y las mujeres porque están más ligadas directamente con la vida, con los cuidados, con la maternidad, la alimentación, el desvelo en la enfermedad, el acompañamiento de la educación, etc.
- Todas las personas somos seres de afecto, tenemos la capacidad de sentir. Se vive siempre en relación, dentro de redes de relaciones concretas. Nos necesitamos para poder vivir juntos.
- Nuestra naturaleza consiste en vivir comunitariamente.
- Para llegar a vivir comunitariamente se necesita de la disposición al diálogo y a la escucha, a la acogida cálida del otro.
- En nuestra Madre Tierra no vivimos únicamente los seres humanos. Existen otros seres vivos no humanos, los animales y las plantas.

Los desafíos identificados son propuestas para concretizar el cuidado.

4.3. Por una Sociedad Sostenible

- ¿Qué debemos hacer?
- ¿Hasta qué punto es legítimo hacer oídos sordos a este clamor y continuar como si nada pasara?
- ¿Respondemos, las instituciones y los adultos, a estas nuevas dimensiones que han surgido a lo largo de la presente sistematización?

Se constata, tanto en el espacio de la educación formal, en la mayoría de las familias,

como en la sociedad en su generalidad el siguiente sustento antropológico sobre los niños, niñas y jóvenes:

- Aunque las intencionalidades de la educación son buenas, éstas no se concretan porque los niños, niñas y jóvenes son concebidos como seres sin “conocimientos”.
- La enseñanza se reduce a la incorporación de información y, por ello mismo, están limitados al ámbito pasivo. Se entrena a los estudiantes para la pasividad y la obediencia.
- El esfuerzo compartido entre la población joven y el mundo adulto es que los primeros deben actuar como adultos porque es la “manera correcta de comportarse”.
- En este esfuerzo, los jóvenes están obligados a repetir lo que el mundo adulto asume como certeza. Por ejemplo, su visión de desarrollo.
- En este proceso las jóvenes renuncian a su palabra para asimilar y apropiarse, sentirlo como propio, la palabra del mundo adulto y mostrarla como si fuera suya.

Está claro que los jóvenes ven otra realidad y cuando tienen la oportunidad expresan su propia palabra, su palabra autónoma. Así, renuncian a la repetición y al adoctrinamiento y se acercan a su propia realidad, a la que ellos ven y en la que viven.

Los argumentos están expuestos. Lo importante es que las jóvenes tengan la oportunidad y la posibilidad de decir su propia palabra, su propia versión de la realidad, cómo la ven y cómo la sueñan. Y sueñan con una sociedad sostenible más que con el desarrollo. Sueñan con un mundo en el que las personas y la vida sea el centro de las preocupaciones y de los esfuerzos colectivos y comunitarios.

4.3.1. Cuando el corazón siente, la cabeza piensa.

“Cuando hayamos matado al último animal, cuando hayamos talado el último árbol y cuando hayamos contaminado el último río, sólo entonces nos daremos cuenta que el dinero no se come” (Jefe Seattle)

“Cuando el corazón siente, sólo entonces la cabeza piensa”. Nuestra vida está, como se afirmó previamente, centrada en lo económico y en la razón. Y la razón ha amordazado nuestro corazón.

Sin embargo, la vida misma, nuestras propias experiencias, nos señalan que las decisiones más importantes las hemos tomado o las tomamos a sugerencia de nuestros sentimientos.

Lo que más afecta a las personas, positiva o negativamente, no son los argumentos racionales, ni la frialdad de los análisis, ni las charlas magistrales, ni los grandes números económicos, sino la calidad humana. Nos afecta intensamente la presencia o ausencia de afectos, porque somos seres necesitados de afecto, de cariño, de ternura, de amor. Al niño y a la niña no les interesa cuánto dinero poseen sus padres, sino cuánto afecto le brindan.

Aunque en los jóvenes se va perdiendo poco a poco el sentido de la ternura y se va incrementando la certeza de que poseer dinero es la mejor forma para alcanzar un mejor nivel de vida, aún se sienten intensamente afectados por la presencia o ausencia de afectos porque a pesar de su edad necesitan del cariño, de la ternura de sus padres.

En este marco de reflexión y análisis las jóvenes concluyen que:

- El cambio climático afecta directamente a la vida. En la actualidad hace mucho calor y el agua se acaba. La conciencia de este inminente peligro no está generalizada en la sociedad, la mayoría sigue viviendo indiferentemente.
- La forma de garantizar la vida sólo es posible si todos disminuimos considerablemente las sustancias y las actitudes que alimentan el calentamiento global. Nos engañamos con los paliativos que se implementan.
- Los gobiernos y los municipios aún persisten con sus proyectos particulares y no piensan en el conjunto. Estos particularismos no darán ningún resultado, pues todos somos corresponsables de la Madre Tierra y de su salud.

- Lamentablemente, amamos más el lucro que la vida, estamos más empeñados en salvar el sistema económico-financiero que la vida en la Madre Tierra.

De todo ello, la Fundación Comunidad y Axión concluye que en la actualidad a la gran mayoría de las personas se aplican las palabras de Einstein: *«solamente hay dos infinitos: el universo y la estupidez. Y no estoy seguro del primero»*.

Vivimos en una cultura de la estupidez y de la insensatez. ¿No es estúpido e insano que 500 millones de seres humanos sean responsables del 50% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero y que 3.400 millones respondan solamente por el 7% y sean las principales víctimas de las consecuencias?

Es importante decir que el calentamiento global es irreversible. La Tierra ya se ha calentado. Sólo nos queda disminuir los niveles de contaminación, adaptarnos a la nueva situación y mitigar sus efectos perversos para que no sean más catastróficos. Tenemos que hacer un gran esfuerzo para que no prevalezca la estupidez egoísta, sino el cuidado por nuestro destino común.

- ¿Qué debemos hacer como humanidad?
- ¿Cuáles son nuestras responsabilidades?

4.3.2. La Madre Tierra exige una Sociedad sostenible

Bolivia es uno de los países más pobres de América de Sur. A lo largo de su historia ha sido un país exportador de recursos naturales, especialmente minerales, madera y hoy de hidrocarburos. Los dividendos generados por estas exportaciones no han beneficiado equitativamente a la población.

La actual crisis económica mundial, la baja cotización de los minerales, la falta de industrialización de los hidrocarburos y el cambio climático afectan principalmente a nuestra producción agrícola generando el aumento de los costos de los alimentos, que es una permanente amenaza a la población.

La situación de empobrecimiento de la mayoría de la población boliviana ha hecho que la sociedad civil boliviana sea luchadora, defensora de sus derechos, defensora de sus bienes comunes. Sin embargo, es una sociedad carente de buena formación, con pocos espacios de reflexión crítica, con poco tiempo disponible

para pensar, organizarse y proponer. Es una sociedad civil que sobrevive en una sociedad consumista.

- El desarrollo es entendido como un proceso lineal, ilimitado y se da por sentado que los recursos de la naturaleza son infinitos. Pero el concepto sostenible nos advierte que vivimos en un pequeño planeta, que está superhabitado, que tiene recursos limitados, algunos renovables y otros no.
- Si no construimos un desarrollo que tenga como eje la vida de las personas y de la naturaleza, en el cual el consumo sea dosificado y equitativo, no estamos garantizando la vida en la Madre Tierra.
- La mejor forma de garantizar la vida de todos y para todos es desplazar el eje del desarrollo en la economía hacia el eje de la sostenibilidad que es la vida. Por eso, lo importante es que tengamos una sociedad sostenible:

Una sociedad es sostenible cuando se organiza y se comporta de manera que, a través de las generaciones, consigue garantizar la vida de sus ciudadanos y de los ecosistemas en los que está inserta.

Esta sociedad también debe usar los bienes comunes no renovables, pero al hacerlo, debe hacerlo sensible y racionalmente, especialmente por amor a la única Madre Tierra que tiene y en solidaridad con las generaciones futuras. Una sociedad es sostenible cuando:

- Cuenta con seguridad social garantizada para los jóvenes, ancianos o enfermos que no pueden ingresar en el mercado de trabajo.
- Disminuye los niveles de pobreza.
- Busca continuamente la igualdad social y política, así como la de género.
- Vive en justicia social y ecológica.

En esta búsqueda y construcción de una sociedad sostenible, la ética no puede basarse sólo en la razón, debe atender también a otras dimensiones humanas como el sentimiento, los valores y la compasión. Blas Pascal afirmaba que hay razones del corazón que la razón no entiende. Hay que conocer la verdad, pero también la justicia y sólo una razón que atiende al corazón, puede descubrir lo justo.

Por eso, el que no se indigna y siente dolor ante el dolor ajeno no puede tener sentido de la justicia, no puede comprender, ni sentir la necesidad imperiosa de construir una sociedad sostenible.

4.3.3. El amor: Cimiento fundamental de la Sociedad sostenible

“Debemos vivir de forma más simple para que, simplemente, los demás puedan vivir” (Mahatma Gandhi)

Lamentablemente, la palabra amor está desgastada en nuestro lenguaje. Sin embargo, consideramos al amor como un fenómeno cósmico y biológico:

- El amor se da dentro del dinamismo de la propia evolución, desde sus manifestaciones más primarias, de miles y miles de millones de años atrás, hasta las más complejas.
- En el universo se dan dos tipos de acoplamientos de todos los seres con su medio. Uno es necesario y el otro es espontáneo.
 - El primer acoplamiento, el necesario, hace que todos los seres estemos conectados unos a otros y en sus respectivos ecosistemas. De esta manera se asegura la supervivencia.
 - El otro acoplamiento se realiza espontáneamente. Sin razones de supervivencia, en el fluir de su vivir. Se trata de encajes dinámicos y recíprocos entre todos los seres. Ocurre porque ocurre. Es como la flor que florece por florecer.
- Cuando uno se relaciona con otro surge el amor como fenómeno cósmico. El amor tiende a expandirse y a alcanzar formas cada vez más interrelacionadas en los seres vivos, especialmente en los humanos.

Para los participantes:

- El amor, como relación con el otro, es el fundamento del fenómeno social. En otras palabras: el amor, como relación, es el que da origen a la sociedad; ésta existe porque existe el amor y no al contrario. Si falta el amor se destruye lo social y da lugar a otro fundamento, como en los tiempos actuales: el económico.

- El amor, como relación, es siempre una apertura al otro. Es convivencia y comunión con el otro.
- Nuestros antepasados pasaron a ser humanos en la medida en que más y más compartían entre sí los resultados de la cosecha y de la caza y compartían sus afectos.
- El propio lenguaje que caracteriza al ser humano surgió en el interior de este dinamismo de amor, como relación.
- La actual crisis se originó, en parte, por la excesiva competitividad y por la falta de cooperación.

¿Cómo se caracteriza el amor humano? Lo que es especialmente humano en el amor es nuestra manera particular de vivir juntos como seres sociales. Sin amor nosotros no somos seres sociales.

El amor es un proyecto de libertad, es una gran fuerza de unión, de mutua entrega y de solidaridad. Las personas se unen y recrean por el lenguaje amoroso, por el sentimiento de benevolencia y de pertenencia a un mismo destino.

Sin el cuidado esencial, el amor no se da, no se conserva, ni se expande entre los demás seres. Sin el cuidado no es posible que se propicie el florecimiento de aquello que verdaderamente humaniza: el sentimiento profundo, la voluntad de compartir y la búsqueda del amor. Así, el amor tiene sentido, porque nos hace más humanos.

5. LECCIONES APRENDIDAS

5.1. Beneficios personales de la Comunidad Cordialógica

La Fundación Comunidad y Axión aprovechó el proceso de sistematización para que los y las jóvenes identifiquen los beneficios que les reportó su participación en las comunidades cordialógicas:

- Dar razones y distinguir las buenas de las malas
- Hacer preguntas
- Escuchar a los otros
- Entender y evaluar argumentos
- Identificar, cuestionar y justificar supuestos
- Construir explicaciones
- Esforzarse en busca de la consistencia
- Corregir el propio pensamiento
- Buscar evidencias y probabilidades

- Estar atento y buscar problemas
- Hacer y expresar (cuando sea necesario) juicios de valor
- Definir y analizar conceptos
- Hablar confiada y fluidamente
- Generalizar a partir de casos y experiencias particulares
- Reconocer contradicciones
- Generar y comprobar hipótesis
- Encontrar ejemplos y contraejemplos
- Manifestar una mente abierta
- Explorar alternativas y posibilidades
- Ajustarse al tema (ser relevante)
- Tomar en cuenta todas las consideraciones
- Mostrar sensibilidad al contexto
- Comprometerse con el valor de la verdad
- Desarrollar disposiciones de coraje intelectual, humildad, tolerancia, integridad, perseverancia e imparcialidad.
- Tomar en cuenta diferentes perspectivas y puntos de vista: ser imaginativo
- Entender la importancia de ser razonable
- Respetar a las personas y sus puntos de vista
- Ser cuidadoso con la exposición de argumentos.

5.2. La Población Vulnerable

- La población con la que se ha trabajado es vulnerable particularmente en términos económicos. Sin embargo, cuando tienen la oportunidad despliegan sus enormes capacidades innatas de análisis, reflexión y proposición.

- Los y las protagonistas han instalado la duda de que la situación en la que viven sea algo normal y cotidiano. Así han identificado que la causa de su situación de pobreza y vulnerabilidad se relaciona con la injusticia.
- Los y las jóvenes han influido, han incidido efectivamente en sus círculos familiares a lo largo del proceso mismo.
- La población femenina, por su experiencia vital, tiene una mirada maternal de la vida y, por ende, sus preocupaciones y esperanzas giran en torno a la vida: salud, educación, alimentación, buen trato, etc.

5.3. Sistematización Participativa y Construcción del Conocimiento

- El recuerdo de los acontecimientos, de los contenidos y de los procesos experimentados ha despertado la inquietud en las poblaciones, fortaleciendo lo bueno del proceso.
- No han sido muy difíciles los siguientes procesos: análisis y reflexión; la teorización de lo sucedido y de la experiencia vivida, pues el proceso mismo les ha ejercitado en el análisis, la argumentación, etc.

5.4. La Comunidad Cordialógica

- Cuando el corazón siente, la cabeza piensa. La presentación de las situaciones problemáticas son la clave para el desarrollo de la Comunidad Cordialógica, se constituyen en una especie de disparador o despertador de emociones.
- Las preguntas son el inicio de la racionalización de lo vivido, de lo recordado, de las situaciones en las que viven. Cuando hay preguntas se incitan las capacidades de análisis y reflexión.
- Lo importante del desarrollo de la Comunidad Cordialógica no son las conclusiones y definiciones. Lo importante es que ella se constituye en el gimnasio en el que se ejercita y se entrenan el corazón y la razón.
- Es el corazón, el sentimiento, quien permite vislumbrar las situaciones de injusticia.
- El diálogo es la base de construcción de conocimiento, del desarrollo de comportamientos y actitudes democráticas.

- El rol de la facilitación es importantísimo. De ahí la necesidad de capacitar y formar en plenitud a quienes desempeñen el presente rol.

5.5. Formación político – axiológica

- La circunscripción de la formación política, de la formación para la democracia, al ámbito de la información académica (leyes, procesos, teorías, etc.) no produce más resultados que la simple información. Y la información por sí sola no moviliza, ni cuestiona.
- La teorización sin conexión con la realidad sólo produce postulados teóricos sobre la democracia.
- El análisis de la relación entre la teoría y la vida cotidiana devela las enormes contradicciones en las que vivimos.
- En este marco, una visión de desarrollo debe ser tangible, pero, en realidad, es poco útil e innecesaria para la vida, para nuestras vidas cotidianas. Es una mirada de desarrollo impuesta por el mundo adulto masculino y repetida acríticamente y con complicidad por el resto de la población.
- Por ello, es fundamental la conclusión a la que arribaron los protagonistas: no son los niños, niñas y jóvenes quienes tienen que incorporarse y aprender la vida democrática, sino que los adultos somos quienes debemos escuchar más y hacer de la democracia no un discurso teórico, sino una forma de vida.
- Si el poder real es económico, entonces no hay democracia.

5.6. Sentido de Vida

- Aunque las intencionalidades de la educación son buenas, éstas no se concretan porque los niños, niñas y jóvenes son concebidos como seres sin “conocimientos”, por eso tienen que aprender. La educación formal no ayuda a desarrollar pasiones.
- Existe una marcada reacción generalizada al concepto de desarrollo: Obras, productividad, inversión, ganancia, por sobre los sentidos de vida.

- El modelo de desarrollo que se persigue, en palabras de algunos niños y niñas, siempre necesita de dinero. La cantidad de dinero que se tiene define el grado de desarrollo que se alcanza.
- Este modelo de desarrollo en el fondo está destruyendo nuestras posibilidades de seguir vivos por más generaciones.
- Es urgente crear las condiciones para cuestionar el actual modelo de desarrollo y, al mismo tiempo, desarrollar la capacidad propositiva en la población.
- Los sentidos de vida contruidos por los jóvenes ha constatado su preocupación y esperanza de la vida en cuanto tal. Identifican que el modelo de desarrollo no es compatible con la necesidad de vida para todos y cada uno de los habitantes de la Madre Tierra.
- Mientras el desarrollo gire en torno al eje de la economía, siempre habrá pobreza. De ahí que es urgente y fundamental que el desarrollo tenga por eje la vida y el respeto y cuidado por toda forma de vida.

5.7. Sociedad Sostenible

- Lo que más afecta a las personas no son los argumentos racionales, ni la frialdad de los análisis, sino el calor o la frialdad humanas. Nos afecta la presencia o ausencia de afectos. Somos seres del afecto, del cariño, de la ternura. Al niño y a la niña no les interesa cuánto dinero poseen sus padres, sino cuánto afecto le brindan.
- Debemos construir un desarrollo que tenga como eje la vida de las personas y la vida misma en el planeta y que sea bien dosificado y equitativo del cual podamos beneficiarnos todos, inclusive los demás miembros de la comunidad de vida a la que pertenecemos.
- Todos somos corresponsables y cuidantes de la Madre Tierra y de su salud.

Una sociedad es sostenible cuando se organiza y se comporta de manera que, a través de las generaciones, consigue garantizar la vida de sus ciudadanos y de los ecosistemas en los que está inserta.

La sociedad sostenible debe usar los bienes comunes no renovables y debe hacerlo sensible y racionalmente, especialmente por amor a la Madre Tierra y en solidaridad y por justicia con las generaciones futuras.

NOTAS

i En el español cualquier actividad humana es denominada ACCIÓN, por ejemplo: amar es una acción, como lo es el odiar. Acción es ayudar a un niño, como lo es violarlo. Buscar la paz es una acción, como lo es el fomentar la guerra, etc. La palabra ACCIÓN se aplica a cualquier actividad humana, sea buena o mala, ética o antiética, moral o inmoral, justa o injusta, etc.

La Fundación Comunidad y Axión opta utilizar el vocablo AXIÓN porque AXIO, etimológicamente, proviene del griego y significa VALOR, que tiene por base la ética. La ética nos posibilita distinguir entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, lo tolerable y lo intolerable. Por tanto, AXIÓN señala a todas aquellas acciones que son buenas, justas, éticas, morales. Por tanto, toda acción y actividades deben estar orientadas y sustentadas por la ética y por el valor de la vida en todas sus formas.

En el presente documento se utiliza la palabra axión y sus derivados en el significado descrito.

ii Proclama del Grito de los Excluidos/as, 25-07-2001.

iii Santandreu – Rea, ¿Qué ponemos en valor cuando vemos la ciudad con ojos de agricultura urbana? Acortando la brecha entre lo que miden los técnicos y lo que valoran los y las agricultoras urbanas de El Alto (Bolivia), en Participación Social con Metodologías Alternativas desde el Sur, Abya Yala, 2016, Universidad de Cuenca, Quito, pp. 247 – 262

iv Capra, F. (1991). Pertenecer al Universo: encuentros entre ciencia y espiritualidad. Barcelona: Kairós.

v Se entiende por capacidad de soñar, en el marco de la educación popular, al elemento central, energético y movilizador para las transformaciones sociales.

vi Paulo Freire nació en Recife, una de las regiones más pobres del nordeste de Brasil y murió de infarto en São Paulo el 2 de Mayo de 1997.

vii Es uno de los educadores más críticos del siglo XX. Debemos honrarlo estudiándolo y releyéndolo críticamente. Hay algo que permanece constante en

su pensamiento: su preocupación ética, su compromiso con los “condenados de la tierra” (pedagogía del oprimido), con los excluidos (Pedagogía de la autonomía). La obra de Paulo Freire gira en torno de un único objeto: la educación como instrumento de liberación.

viii E. Bloch, *El principio esperanza*, vol. 2. Madrid, Trotta, 2006, p. 150

Traducimos “caring thinking” por pensamiento cuidadoso a sabiendas que no abarca todo el sentido originario del concepto de Lipman y por otro lado, tomamos el término de “cuidante” de la versión argentina.

ix Susan Haack, *Dos falibilistas en busca de la verdad*, *Anuario Filosófico* 1, no. 34 (2001).

x Facundo Manes, Es neurólogo y neurocinetífico argentino creador del Instituto de Neurología Cognitiva (INECO). En 2018 se convirtió en el primer presidente hispanoparlante de la International Society for Frontotemporal Dementias.

Fundación Comunidad y Axión
Teléfono: (591-2) 2835542
E-mail: fund_comunaxion@yahoo.es
La Paz, El Alto - Bolivia

fundación
Comunidad y Axión

