

La Educación para el Desarrollo (EpD) es una respuesta ante una realidad cultural determinada, ante un modelo de vida, el nuestro, generador de exclusión y de pobreza. La EpD quiere transformar la cultura de la insolidaridad y el modelo depredador y consumista de las sociedades enriquecidas. No hay una definición única ni exclusiva de la EpD, sino muchas; no hay un modelo único de prácticas de EpD, sino un gran abanico plural. Detrás de cada una de las formas de entender y practicar la EpD encontraremos diferentes formas de entender la educación y de entender el desarrollo.

Desde nuestra reflexión, compartimos la definición que la Comisión de educación de Córdoba Solidaria (Plataforma de colectivos sociales de Córdoba) consensuaba en Julio 2007: ***“un proceso educativo y participativo, continuo y transformador, en el ámbito formal y no formal que genere una ciudadanía activa y solidaria, con una conciencia crítica y constructiva, por la transformación integral de las personas y de la sociedad para lograr un desarrollo humano sostenible”***

Queremos añadir a esta definición lo que consideramos principios básicos de la EpD, para contar con claves que podamos situar como horizonte cotidiano y que nos ayuden a caminar. Para Barbiana, los siguientes son elementos que deben estar presentes en todas las prácticas consideradas de EpD, siendo conscientes de las dificultades de la coherencia absoluta pero sin querer abandonarnos a una postura acrítica y relativizadora donde todo valga. Una práctica de EpD...

- Tiene una finalidad **transformadora**: tanto en el ámbito político (estructural/colectiva), como en el ámbito personal (cambio de actitudes).
- Es un **proceso educativo**, lo que significa que no son actuaciones puntuales, que las acciones se enmarcan en una estrategia de EpD más amplia. Además es un proceso que tiene intención educativa.
- Este **proceso debe ser participativo**, las personas tienen que ser sujetos de la transformación, sujetos con capacidad de incidir en la realidad. Esto se aprende participando, en espacios que lo potencian y junto a otras personas (en colectivo).
- Son **intervenciones locales con proyección global**, que te hacen leer tu realidad más cercana y actuar para transformarla, lejos de grandes cambios inalcanzables que desmovilizan.
- Genera **redes y alianzas**, siendo lo colectivo y la organización una de las bases para el cambio, dando una respuesta colectiva ante una realidad compleja y de interdependencias.
- Mantiene una perspectiva constante, con **temáticas transversales** durante todo el proceso, relacionada con la interculturalidad, el medio ambiente y la igualdad de género.
- El **proceso educativo debe ser coherente con los fines que se persiguen**. Si pretendemos transformar estructuras desiguales por otras relaciones de justicia; la cultura del egoísmo y el consumo por la de la solidaridad y el compromiso... no podemos educar a través de medios jerárquicos, sexistas, individualistas, competitivos o violentos.
- El aprendizaje debe ir encaminado al cuestionamiento de todo lo que nos rodea, la **generación de pensamiento crítico** y la reflexión y establecimiento de ideas estructuradas de tal forma que entendamos **cómo objetivamente funciona y se organiza la sociedad**, analizando no sólo las consecuencias superficiales de la desigualdad sino **indagando hasta conocer su causa y origen**.

En definitiva pensamos que la EpD ha de ser una **PRÁCTICA INCÓMODA** para quienes tienen interés en conservar un mundo injusto y desigual.

Metodología del proceso educativo

Tan importante como el concepto o los principios básicos de la EpD es la metodología, ya que es lo que verdaderamente define el proceso: el cómo.

- **Integral.** Que favorece una formación que atiende a todas las dimensiones tanto de la persona (COGNITIVA-ACTITUDINAL-AFECTIVA), como del proceso de aprendizaje. Aprender a aprender o a construir conocimientos, aprender a hacer o a influir en el entorno, aprender a ser o adquirir valores, aprender a convivir o a relacionarnos y aprender a transformar o construir un mundo más justo.
- **El sujeto cómo protagonista.** Que sitúa al educando en el centro del aprendizaje haciéndole protagonista principal de su proceso y desarrollo.
- **Participativa y colectiva.** El grupo se convierte en sujeto activo del aprendizaje y desde el trabajo en equipo: se organizan para un bien común, valoran otras opiniones, cooperan y se des-individualizan, aprovechando las capacidades de todos y todas para elaborar los conocimientos.
- **Individualizada.** Los grupos son heterogéneos y los educadores y educadoras deben atender las características y habilidades individuales de cada miembro del grupo. Se trata de potenciar cada individualidad, sumando así en colectivo y no de homogeneizar al grupo.
- **Construcción colectiva del conocimiento.** Partiendo de los saberes e inquietudes de los y las participantes y procurando espacios horizontales de intercambio de ideas y reflexión.
- **Flexible.** Que toma en cuenta la realidad del grupo y/o de las personas que participan y desde ahí elabora y concreta el “cómo” del proceso. Las dinámicas que se planifican son guías que orientan la práctica educativa, pero no hay recetas metodológicas.
- **Dinámica y motivadora.** Que utilice gran variedad de técnicas y recursos que se adapten a la pluralidad y a los objetivos a conseguir. Uso fundamental del juego como instrumento pedagógico.
- **Gradual.** Tiene en cuenta la presencia de distintos niveles educativos/madurativos en un mismo grupo, generando así procesos y herramientas y ofreciendo contenidos que, llevando a cabo una práctica educativa de cooperación entre distintos grupos de edad, se adapten a cada individuo o grupo en función de los diversos grados de interés, madurez o aptitud.
- **Generadora de compromisos.** Educando en la responsabilidad y en el compromiso tanto individual como colectivo.
- **Relevante para la vida.** El aprendizaje que desarrollemos debe servir para entender la propia realidad de cada individuo.
- **Creativa.** Tanto para la innovación de herramientas y técnicas que utilice el propio educador/a como para el fomento y la motivación de la creatividad de las personas destinatarias a la hora de mirar al mundo y de buscar soluciones alternativas ante las injusticias.

Estrategias concretas más usadas:

+ **Enfoque socio afectivo**, que garantiza que la realidad no sea abordada desde el plano puramente intelectual sino que se aborde la realidad desde lo emocional para que a partir de esa experiencia se reflexione y se actúe.

El uso de este enfoque está muy presente en los talleres que se realizarán donde se realizarán dinámicas con las que poder experimentar y poder reflexionar acerca de lo sentido y vivido según los sentimientos generados y el conocimiento de la realidad que se pretende trabajar.

+ **Pedagogía de la Indignación**, que utiliza la indignación y el conflicto personal como motor de aprendizaje, buscando desatar la pasión siempre necesaria en un proceso transformador.

A lo largo de la temática abordada, motivamos que exista indignación hacia la realidad injusta que se trata, puesto que es un sentimiento que moviliza y que nos pone alerta. Quedarnos en la pena o la tristeza genera pasividad y frustración puesto que son sentimientos pasivos que inmoviliza a la persona, pero si conseguimos canalizar las emociones a la indignación y la rabia estamos trabajando con sentimientos activadores que nos ponen en acción.

+ **Pedagogía de la pregunta**, si queremos huir de la educación bancaria habrá que sembrar la duda en el educando para que este, por sus propios medios, halle la respuesta a las preguntas que él mismo se plantee, siempre en un espacio guiado con el grupo y el educador o la educadora. Siendo la pregunta la mejor herramienta que podemos utilizar.

+ **Pedagogía de la acción**, que concreta la transformación de la realidad en el día a día. La acción es uno de los elementos característicos de este proyecto. Actuar para movernos y caminar, para construir otra realidad, para formar parte de un proceso de cambio que es en sí mismo transformador...A través de los talleres y el encuentro donde diseñar y planificar las Jornadas en materia de Paz y Solidaridad, se descubre la importancia de los procesos y de ponerte en acción marcándonos metas concretas, teniendo la certeza de que la actuación local es el motor de los cambios a nivel global.

+ **Educación para el arte, teatro del oprimido y arte social**, que hace que la persona espectadora se convierta en actriz o actor y así ser protagonista de la realidad en la que vive y por ello, transformarla.

El uso del arte en sus diferentes formas (teatro, pintura, música, expresión corporal...) es uno de los técnicas más innovadoras que se han estado utilizando en otros talleres en el ámbito universitario que hemos estado realizando en los últimos años. Como la formación de los/as educadores/as es constante y en continua renovación, el arte ha sido una de las visiones que se han introducido en los proyectos, dándole más importancia a la búsqueda de dinámicas y herramientas que generen otro tipo de comunicación (no verbal) en el proceso de aprendizaje de los/as destinatarios/as.

Enfoques Pedagógicos:

Los distintos enfoques pedagógicos en los que se inspira el colectivo son los siguientes:

LA EDUCACIÓN POPULAR

“Enseñar, no es transferir conocimiento sino crear las posibilidades para su producción o su construcción”. Paulo Freire, 1993.

Con palabras de Freire¹ empezamos a describir la metodología que definirá la propuesta educativa de nuestra programación, el **constructivismo**. Esta metodología supone un **cambio de paradigma**. Como define Carretero, M. (1997)² “es la idea de que **el individuo no es un simple producto** del ambiente ni resultado de sus disposiciones internas, sino una **construcción propia** que se produce día a día”.

El propio Núñez, en “Educación popular: una mirada de conjunto”,³ expresa que la educación popular “desarrolla una propuesta metodológica, pedagógica y didáctica basada en la participación, en el diálogo, en la complementación de distintos saberes. Y todo ello desde y para una opción política que ve el mundo desde la óptica de los marginados y excluidos y que trabaja en función de su liberación”. Marco Raúl Mejía y Myriam Awad (educadores populares de Fe y Alegría y miembro el primero del CINEP) afirman: “la construcción de la Educación Popular en América Latina ha tenido diversas puertas de entrada que aportan elementos de análisis que han enriquecido las discusiones y también las síntesis”:

- Los **objetivos**: que “la actividad o intervención, sea del tipo que sea, tenga una intencionalidad política de transformación social”
- El objetivo último de nuestra intervención es **fomentar una cultura de la paz y la solidaridad**, es decir, aportar nuestro granito de arena en la construcción de esta contracultura naciente. Y este objetivo está presente como fin último en cada actividad o acción, por pequeña que sea.
- Los **contenidos**: “la claridad de los contenidos revolucionarios indica la existencia de prácticas de Educación Popular”. Con esto tendremos que tener bien cuidado, pues los contenidos pueden llevar a equívocos. “No se puede definir la Educación Popular a partir de los contenidos de los programas hechos en su nombre. Los contenidos no son populares en sí sino en función de los actores y actrices, de las finalidades y del método” como podemos leer en La propuesta de la Educación Popular (2003).

La temática y los contenidos que trabajaremos no solo serán diferentes a las temáticas que se trabajan normalmente en la escuela, el instituto o la universidad, sino que además, **el prisma** desde el que lo miraremos será el prisma desde el que miran **las mayorías excluidas del planeta tierra**. Un prisma la mayoría de las veces ausente en los libros, manuales y medios de comunicación.

- Los **sujetos**: “esta tendencia asume que los sujetos destinatarios de la acción son los que definen la existencia de prácticas de Educación Popular”. En su mayoría trabajamos con **jóvenes** que, aun estando sensibilizados, no consiguen ir más allá de leer su realidad para llegar a aprehenderla y ser sujetos de sus vidas y del rumbo del mundo, los coloca dentro de ese gran **grupo de oprimidos del mundo**, de estar bastante lejos de esos hombres y mujeres “como seres conscientes que no están solo

¹ FREIRE, P (1993). *Cartas a quien pretende enseñar*. Madrid: Biblioteca Nueva. 141 p. Según la experiencia educativa de Freire de alfabetización de las clases pobres de Brasil, el proceso de enseñanza exitoso se produce cuando el docente construye su propio conocimiento

² CARRETERO, M (1997). *Constructivismo y educación*. Zaragoza: Progreso. 163 p.

³ NÚÑEZ, C. (2005). Revista Decisio enero-abril 2005.

en el mundo sino con el mundo, junto con otros hombres (y mujeres) (...) los animales simplemente están en el mundo, y son incapaces de objetivarse a sí mismos o al mundo. Viven una vida sin tiempo, hablando específicamente, sumergidos en la vida sin posibilidad alguna de emerger de ella, ajustados y adheridos a la realidad”, extraído de La naturaleza política de la educación de P. Freire (1990).

Desde Barbiana se pretende contribuir a que los/as destinatarios/as vivan un **proceso de sensibilización y compromiso personal y social**, y pasen a ser parte activa de la dinámica de los cambios que se den en las sociedades, empujarles a ser personas políticas que miran a su alrededor y que son capaces de indignarse ante las injusticias, movilizarse y construir otro mundo más solidario, democrático y justo.

LA ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL

“La animación sociocultural es un conjunto coherente de métodos y técnicas (una metodología) que tienen por objetivo promover la participación social articulada, el protagonismo organizado de los ciudadanos y ciudadanas en la vida social y cultural de su comunidad para que pueda transformarla en la medida de sus necesidades e intereses”

Fernando de la Riva

Para Amblés H. y otros en “*Information et animation socioculturelle*” (1994), la **animación sociocultural** es la acción para permitir la vida, para poner vida o más vida, para organizar y desarrollar, es decir, para integrar el desarrollo que es creciente. En Suiza, la animación se entiende también como dar vida, combatir la atonía del cuerpo social afligido por el aislamiento y la pasividad. Para Simpson “*Importance du Symposium pour le programme de développement culturel du CCC et résumé des renseignements disponibles*” (1994), la animación es ese estímulo proporcionado a la vida mental, física y afectiva de los habitantes de un sector determinado, para incitarle a emprender diversas actividades que contribuyan a su expansión, les permita expresarse mejor y les den el sentimiento de pertenecer a una colectividad cuya evolución pueden llevar a cabo.

Y es que entendemos que no hay animación sin **participación**. Participación que no significa mera asistencia o posibilidad de opinar sobre lo que otros hacen o ejecución de lo que otros deciden por uno. Participación que supone posibilidad progresiva, creciente de intervenir en el **diagnóstico** de los problemas, en la definición de los **objetivos**, en la **planificación** de las acciones, en su **ejecución** y su **gestión**, en la **evaluación** de los resultados. Participación que supone la afirmación del protagonismo del grupo en la animación y el intercambio, para estimular la libre iniciativa de los grupos y colectivos.

La participación entronca con otro factor importantísimo a tener en cuenta: la **motivación**. Para que esta se pueda dar es necesario que existan motivaciones concretas para “moverse”, para “actuar”... por eso entendemos que debe existir motivación para que se produzca la participación adecuada. Esta motivación vendrá influenciada por el grado de identificación que tengan los/as destinatarios/as con los proyectos y las actividades y la implicación que hayan tenido a lo largo de todo el proceso, desde la fase de auto-diagnóstico hasta su evaluación.

PEDAGOGÍA DIFERENCIAL Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Como bien expresa Carmen Jiménez Fernández, Catedrática de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, “la contemplación de la desigualdad en el mundo global; las hambrunas, pandemias, injusticias de etnias, género y clase social; las desigualdades a veces extremas entre países, entre grupos y dentro de los propios países, ha llevado a los Organismos Internacionales y a distintos estudiosos a afrontar el hecho de la diversidad desde otras perspectivas, revisando sus causas y el papel jugado por la educación en este estado de cosas.

La pedagogía diferencial como disciplina científica reflexiona sobre cómo actuar desde el sistema educativo, en sentido amplio, para lograr una educación de calidad para todos que conjugue la excelencia y la equidad desde la diversidad”.⁴

Por tanto, bajo este prisma, Barbiana siempre pretende ofrecer una metodología educativa adaptada a todo el grupo, que no discrimine y que no genere excluidos.

EL ARTE SOCIAL

“Actores somos todos nosotros, el ciudadano no es aquel que vive en sociedad: ¡es aquel que la transforma!” A.Boal (2009)

Partimos de la siguiente idea escrita por Augusto Boal en el mensaje por el Día Mundial del Teatro el 27 de Marzo del 2009: “Viendo el mundo, además de las apariencias, vemos a opresores y oprimidos en todas las sociedades, etnias, géneros, clases y castas, vemos el mundo injusto y cruel. Tenemos la obligación de inventar otro mundo porque sabemos que otro mundo es posible. Pero nos incumbe a nosotros el construirlo con nuestras manos entrando en escena, en el escenario y en la vida.”

Augusto Boal mezcla la pedagogía Paulo Freire y el teatro de Bertolt Brecht. Es por ello que el Teatro del Oprimido conforma otra forma de arte que integra cada uno de los puntos escritos anteriormente:

- **Animación sociocultural:** ya que se actúa y se transforma, se es protagonista de la realidad y agente cambiante de las desigualdades sociales. A través del arte, se ofrece un **escenario de participación y de crecimiento individual y colectivo**, mediante procesos artísticos generando acciones que cambian la realidad.
- **Educación Popular:** el teatro del oprimido se basa fundamentalmente en un **proceso educativo** que, como dice Julian Boal “sigue la línea de trabajo de la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, la tarea del enseñante no consiste en llenar la cabeza de los alumnos/as con el contenido de su narración (como si estuviese realizando una transferencia bancaria), sino en promover **un aprendizaje crítico y constructivo**”.

⁴ JIMENEZ, C. (2011) *Pedagogía diferencial y atención a la diversidad*. Madrid, editorial universitaria Ramón Areces.