

Contenido

Prefacio 19 -

Apertura 25

PRIMERA PARTE LA EDUCACIÓN POPULAR: TEORÍA Y PRÁCTICAS

Capítulo I
Apuntes sobre la Educación Popular 31

1. Introducción 31

2. Raíces de la Educación Popular 32

2.1. Orígenes lejanos 32

2.1.1. *La Educación Popular como resistencia
a la invasión cultural* 33

2.1.2. *La Educación Popular como instrucción pública* 33

2.2. Diferentes pedagogías populares en el siglo XX 34

2.2.1. *Pedagogías populares y movimientos sociales* 34

2.2.2. *Las reformas educativas* 36

2.2.3. *La Educación de Adultos* 37

3. Paulo Freire	38
3.1. El método Paulo Freire	40
3.1.1. <i>La fase preparatoria</i>	41
3.1.2. <i>La alfabetización</i>	42
3.2. La concientización	43
3.2.1. <i>El descubrimiento de la persona humana en el mundo</i>	44
3.2.2. <i>La conquista de la conciencia transitiva y crítica</i> ..	45
3.2.3. <i>De la conciencia oprimida a la conciencia de la opresión</i>	45
3.2.4. <i>De la existencia oprimida a la conciencia del oprimido</i>	46
3.3. Paulo Freire y el Evangelio	48
4. Diversidad de la Educación Popular	50
4.1. Educación y sociedad	51
4.1.1. <i>Aparato ideológico o contrahegemonía</i>	51
4.1.2. <i>Educación Popular y política</i>	52
4.1.3. <i>Campo específico de acción o dimensión</i>	53
4.2. Los actores sociales	54
4.2.1. <i>Los sectores populares</i>	54
4.2.2. <i>Los actores intermediarios</i>	55
4.2.3. <i>Los actores externos</i>	56
4.2.4. <i>Sujetos y generaciones</i>	56
4.2.5. <i>Instituciones de la Educación Popular</i>	56
4.3. Las finalidades	57
4.3.1. <i>Tipología de las finalidades</i>	58
4.4. Los contenidos	59
4.4.1. <i>El saber popular</i>	60
4.5. El método	61
5. Definiciones representativas	63
5.1. Teoría, sistematización y racionalidad de las prácticas	65

Capítulo II

Prácticas: cuatro ejemplos bolivianos

1. Introducción	67
1.1. Los criterios de selección	67

1.2. La observación	68
1.3. Estructura de análisis	69
2. El Centro de Educación y Cultura Alternativa	71
2.1. El escenario	71
2.2. Los actores y sus relaciones	72
2.3. Las metas	74
2.4. Los contenidos	77
2.5. El método	78
2.6. Lo religioso	79
2.7. Lo político	80
2.8. Lo económico	80
3. El Colegio Juan XXIII	81
3.1. El escenario	81
3.2. Los actores y sus relaciones	83
3.3. Las metas	84
3.4. Los contenidos	87
3.5. El método	88
3.6. Lo religioso	89
3.7. Lo político	90
3.8. Lo económico	91
3.9. Los resultados: los ex-alumnos	92
4. La Radio Pío XII y la Fiesta de la Asunta	93
4.1. El marco histórico de la Radio	94
4.2. El escenario de la Fiesta de la Asunta	96
4.3. Los actores y sus relaciones	96
4.4. Las metas	97
4.5. Los contenidos	99
4.6. El método	99
4.7. Lo religioso	100
4.8. Lo político	102
4.9. Lo económico	103
5. El Seminario por extensión de la Iglesia metodista	104
5.1. Marco histórico y eclesial	104
5.2. El escenario del Seminario por extensión	107
5.3. Los actores y sus relaciones	108
5.4. Las metas	109
5.5. Los contenidos	110
5.6. El método	111
5.7. Lo religioso	111
5.8. Lo político y lo económico	112
6. Balance	113

6.1. Los escenarios	113
6.2. Los actores y sus relaciones	113
6.3. Las metas	115
6.4. Los contenidos	116
6.5. El método	116
6.6. Lo religioso	116
6.7. Lo político	117
6.8. Lo económico	118

SEGUNDA PARTE

EDUCACION POPULAR Y TEOLOGIA

DE LA LIBERACION: LAS INTERACCIONES

Capítulo III

La Educación Popular y las creencias 121

1. Introducción 121

2. La religión 122

2.1. Diversidad de conceptos y de contextos 122

2.1.1. *El laberinto de los conceptos* 122

2.1.2. *Los conceptos de religión en su contexto* 123

2.2. Una definición sociológica de la religión 124

2.2.1. *La autonomía de la religión* 124

2.2.2. *La religión: un caso particular de creencias* 125

3. Educación Popular y creencias 126

3.1. Educación y creencias 126

3.1.1. *Creencias y finalidades de la educación* 126

3.1.2. *Vocabulario educativo y religioso* 128

3.2. Educación Popular y tipos de creencias 128

3.2.1. *Recuerdo de los casos* 129

3.3. Educación Popular y religión popular 130

3.3.1. *Un mismo adjetivo para proyectos diferentes* 130

3.3.2. *Religión, religiosidad y catolicismo popular* 131

3.3.3. *Sentido común y buen sentido* 132

3.4. Educación Popular y creencias no religiosas 134

3.4.1. *Ideología y utopía* 134

3.4.2. *Contenido o funciones de la ideología* 135

3.4.3. *Funciones de la utopía* 137

3.4.4. <i>Complementariedad conflictiva entre ideología y utopía</i>	138
4. Educación Popular y crítica teológica de la religión	140
4.1. Críticas de la religión	140
4.1.1. <i>Crítica religiosa: el combate por la verdadera religión</i>	141
4.1.2. <i>Crítica a-religiosa</i>	141
4.1.3. <i>Críticas teológicas de la religión</i>	142
4.1.4. <i>Una síntesis latinoamericana.</i>	144
4.2. Enfoque teológico: fe cristiana y religiones	145
4.2.1. <i>Continuidad y cumplimiento</i>	145
4.2.2. <i>Sincretismo</i>	146
4.2.3. <i>Polaridad y oposición</i>	148
4.2.4. <i>Diálogo</i>	148
4.3. Diálogo interreligioso y Educación Popular	149
4.3.1. <i>La piedra de tropiezo: el pueblo crucificado</i>	149

Capítulo IV

Teología de la liberación y relación educativa

1. Introducción	153
2. Entre pueblos e intelectuales	154
2.1. Pueblo y popular hoy en América Latina	154
2.1.1. <i>El pueblo como agrupación</i>	155
2.1.2. <i>Principales usos en América Latina</i>	156
2.1.3. <i>Popular</i>	157
2.1.4. <i>Un concepto plural</i>	158
2.2. Los intelectuales	159
2.2.1. <i>El intelectual orgánico</i>	159
3. Relación educativa y Educación Popular	160
3.1. La relación educativa	160
3.2. Relación educativa y relaciones sociales	162
3.2.1. <i>Educación Popular, acción pedagógica y violencia simbólica</i>	162
3.2.2. <i>Educación Popular y autoridad pedagógica</i>	164
3.2.3. <i>Educación Popular, trabajo pedagógico y "habitus"</i>	166

3.3. Relación educativa y axiomas de la comunicación	167
3.3.1. <i>Una pragmática de la comunicación</i>	168
3.3.2. <i>La relación educativa como interacción</i>	168
3.3.3. <i>La comunicación no tiene contrario</i>	169
3.3.4. <i>Contenido y relación</i>	170
3.3.5. <i>Comunicación digital y analógica</i>	171
3.3.6. <i>Comunicación simétrica y complementaria</i>	172
4. Relación educativa y teología de la liberación	173
4.1. Los oprimidos: un lugar teológico	173
4.1.1. <i>Pueblo-objeto o pueblo-sujeto</i>	174
4.1.2. <i>Una postura intermedia</i>	176
4.2. Diferentes ámbitos y actores de la teología	177
4.2.1. <i>Teología popular</i>	178
4.2.2. <i>Teología orgánica</i>	179
4.2.3. <i>Teología profesional</i>	181
4.3. La relación educativa en el corazón de la teología	182
4.3.1. <i>Teología popular y relación educativa</i>	182
4.3.2. <i>Teología orgánica y relación educativa</i>	183
4.3.3. <i>Teología profesional y relación educativa</i>	184
4.3.4. <i>El teólogo: un intelectual orgánico</i>	185

TERCERA PARTE

EN BUSCA DEL METODO	187
---------------------------	-----

Capítulo V

Aprender a aprender	189
---------------------------	-----

1. Introducción	189
-----------------------	-----

2. Aprendizaje y cambio	190
-------------------------------	-----

2.1. Aprendizaje y teoría de la comunicación	190
--	-----

2.1.1. <i>Información y diferencia</i>	192
--	-----

2.2. Educación Popular y niveles de aprendizaje	192
---	-----

2.2.1. <i>Concientización y aprendizaje</i>	192
---	-----

2.2.2. <i>El aprendizaje I, pedagogía apresurada o atrasada</i>	193
---	-----

2.2.3. <i>El aprendizaje II y experiencias de Educación Popular</i>	195
---	-----

3. La fe: aprender a aprender	196
-------------------------------------	-----

3.1. Fe y revelación: cómo aprender a aprender	197
--	-----

3.1.1. Fe y aprendizaje en Juan Luis Segundo	198
3.1.2. El aprendizaje de los contenidos de la fe	199
3.1.3. La revelación como proceso pedagógico	201
3.1.4. Revelación, praxis y comunicación	201
3.1.5. La pedagogía de las Escrituras	202
3.1.6. Prolongación de la revelación	204
3.1.7. Resumen y evaluación de la perspectiva de Juan Luis Segundo	204
3.2. ¿Es posible aprender la fe?	206
3.2.1. <i>La fe: don y respuesta</i>	206
3.2.2. <i>La fe: don de Dios y expresión de lo que se cree</i>	207
3.2.3. <i>Crisis y sujetos</i>	208
3.3. Aprender a aprender con los pobres	209
3.3.1. <i>La fe de los pobres</i>	209
4. Pistas metodológicas	211
4.1. Adecuación entre aprendizaje y coyuntura	211
4.2. Consolidación de una memoria colectiva	212

Capítulo VI

Interpretar	213
1. Introducción	213
2. Cuestiones hermenéuticas	214
2.1. ¿Qué es la hermenéutica?	214
2.1.1. <i>Interpretar: explicar y comprender</i>	215
2.2. Hermenéutica y teología	215
2.2.1. <i>La Palabra: texto y acontecimiento</i>	216
2.2.2. <i>Los signos de los tiempos</i>	217
2.3. Hermenéutica y Educación Popular	218
2.3.1. <i>Educabilidad y hermenéutica</i>	218
2.3.2. <i>La función formativa del símbolo</i>	219
2.3.3. <i>Recuerdo de los casos</i>	220
3. Hermenéutica teológica latinoamericana	222
3.1. Hermenéutica bíblica latinoamericana	222
3.1.1. <i>Lecturas populares de la Biblia</i>	222
3.1.2. <i>¿Un parentesco directo con la Biblia?</i>	224
3.1.3. <i>Hermenéuticas bíblicas latinoamericanas</i>	225

3.2. Círculo hermenéutico y teología de la liberación	229
4.1.1. <i>Una hermenéutica en contacto con los oprimidos</i>	229
3.2.2. <i>El círculo hermenéutico</i>	230
3.3. Hermenéutica bíblica y Educación Popular	231
3.3.1. <i>La lectura popular: un proceso pedagógico</i>	231
3.3.2. <i>Las relecturas bíblicas' del CECA</i>	232
4. La Educación Popular: una acción sensata	234
4.1. La acción sensata	234
4.1.1. <i>Práctica educativa: discurso, texto y acción sensata</i>	235
4.2. El paradigma del texto	235
4.2.1. <i>Los cuatro criterios de textualidad</i>	236
4.2.2. <i>La fijación de la acción</i>	237
4.2.3. <i>La autonomización de la acción</i>	238
4.2.4. <i>Pertinencia e importancia</i>	239
4.2.5. <i>La acción humana como "obra abierta"</i>	240
4.3. La lectura: paradigma de la interpretación textual	241
4.3.1. <i>De la comprensión a la explicación</i>	241
4.3.2. <i>De la explicación a la comprensión</i>	244
5. Pistas metodológicas	246
5.1. Planificar e interpretar en educación	246

Capítulo VII

Comunicar

1. Introducción	249
2. La teoría de la acción comunicativa (TAC)	250
2.1. La comunicación: una hipótesis de trabajo	251
2.2. Radicalizar la empresa de la <i>Ilustración</i>	252
2.3. Pragmática y centralidad del lenguaje	253
2.3.1. <i>Una pragmática formal</i>	253
2.3.2. <i>Centralidad del lenguaje</i>	254
2.4. El concepto de acción comunicativa	225
2.4.1. <i>Acción teleológica y estratégica</i>	255
2.4.2. <i>Acción regulada por normas</i>	255
2.4.3. <i>Acción dramática</i>	256

2.4.4. La acción comunicativa	256
2.5. El mundo de la vida	258
2.5.1. <i>La racionalización del mundo de la vida</i>	259
2.5.2. <i>La reproducción simbólica del mundo de la vida</i>	259
2.6. La sociedad: mundo de la vida y sistema	260
2.6.1. <i>La colonización del mundo de la vida</i>	262
3. La TAC y la Educación Popular	263
3.1. TAC y educación	263
3.1.1. <i>Racionalidad, aprendizaje y descentramiento</i>	263
3.1.2. <i>Educación y reproducción simbólica del mundo de la vida</i>	265
3.1.3. <i>Educación y pragmática</i>	266
3.2. TAC y Educación Popular	266
3.2.1. <i>La Educación Popular: una acción estratégica</i>	267
3.2.2. <i>Acción comunicativa y relación educativa</i>	268
3.2.3. <i>Educación Popular, centralidad del lenguaje y pragmática</i>	268
3.2.4. <i>Reproducción simbólica y reproducción material</i>	269
3.3. TAC y diálogo de las culturas	270
3.3.1. <i>Ni relativismo cultural ni etnocentrismo</i>	270
3.3.2. <i>Diálogo de las culturas y mercado</i>	271
3.4. Condiciones materiales de la acción comunicativa	272
3.4.1. <i>La TAC: un intento contextualizado</i>	272
3.4.2. <i>La TAC y los efectos de la modernidad</i>	272
4. La teología de la liberación y la TAC	273
4.1. El debate Dussel-Apel	274
4.2. Teología de la liberación y modernidad	275
4.2.1. <i>Teología de la liberación y teología progresista</i>	276
4.2.2. <i>Opción por los pobres y precedencia de la praxis</i>	276
4.2.3. <i>Sujetos de la teología</i>	277
4.2.4. <i>Iglesia y política</i>	277
4.3. Ecumenismo y comunicación entre culturas	279

CUARTA PARTE HORIZONTES

Capítulo VIII	
Algunas propuestas	283
1. Introducción	283
2. Los horizontes de la Educación Popular	285
2.1. La Educación Popular en su contexto	285
2.2. Identidad y contornos de la Educación Popular	287
2.3. Las relaciones entre actores	288
2.4. Método	289
2.5. Creencias	290
3. Presencia cristiana en la Educación Popular	291
3.1. La doble identidad de los cristianos	291
4. La Educación Cristiana interpelada por la Educación Popular	293
4.1. Algunas definiciones	294
4.1.1. <i>La Educación Cristiana</i>	294
4.1.2. <i>La catequesis</i>	294
4.1.3. <i>La enseñanza religiosa</i>	295
4.1.4. <i>La educación teológica</i>	296
4.2. La Educación Cristiana	296
4.3. La catequesis	296
4.4. La enseñanza religiosa	297
4.5. La educación teológica	298
Epílogo	301
Bibliografía	305