

AMÉRICA LATINA: MOVIMIENTOS SOCIALES, ALTERNATIVAS POLITICAS Y PARADIGMAS EMANCIPATORIOS

VII TALLER INTERNACIONAL SOBRE PARADIGMAS EMANCIPATORIOS

XX Aniversario del Centro Memorial Dr. Martin Luther King, Jr.

**Centro de Convenciones San Francisco de Asís, La Habana 27-
30 Abril 2007**

SE HACEN PARADIGMAS AL ANDAR...

En la década del 90, América Latina padecía los efectos del orden genocida del neoliberalismo. El continente devino rehén de una utopía instrumentalista de modernidad sometida, excluyente y asimétrica. No era esta la primera vez en la historia que evoluciones desgarradoras habían lanzado a la sociedad a una confusión aparentemente incontrolable; no era la primera vez que valores de justicia, de solidaridad, de igualdad de derechos, de cooperación y de responsabilidad mutua eran denigrados por quienes ostentan el poder mundial y dictan las modas; tampoco era la primera vez que los pueblos parecían impotentes.

La igualación «hacia arriba» de nuestras economías nacionales, que suponían como tendencia de la globalización los profetas de la “retirada estatal”, no podía ya sostener el entusiasmo ante los resultados evidentes de tales procesos. La alternancia de iniciativas de ajuste y modelos de reestructuración registraba un hecho que soslayaban los respectivos discursos: las sucesivas imposiciones de la división internacional del trabajo. América Latina vivía lo que Eduardo Rosenzvaig denominó la etapa colonial de la globalización.

Cuando los sueños emancipatorios parecían haber cedido su lugar a la pesadilla fáctica del capitalismo real, la persistencia de la Revolución Cubana y la sorpresa zapatista del 1 de enero de 1994 marcaron el parteaguas entre el desencanto y la esperanza, y aguaron la fiesta a los sostenedores del mito del fin de la historia. La emergencia de múltiples y novedosas formas de resistencia y lucha a nivel local, regional y mundial, obligó al pensamiento crítico a conformar un “nuevo mapa cognitivo”, que diera cuenta de las alternativas social-políticas populares en ciernes. Proliferó, a contracorriente, un nuevo movimiento plural contrahegemónico que se negaban, con sus

prácticas y visiones alternativas, a aceptar la peor de todas las utopías: la utopía de no tener utopías.

En 1995 un grupo de investigación del Instituto de Filosofía, institución académica cubana perteneciente al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, el Grupo América Latina: Filosofía Social y Axiología (GALFISA) convocaba al Primer Taller Internacional sobre Paradigmas Emancipatorios en América Latina en el que participaron académicos, activistas sociales y políticos, educadores populares y personas interesadas en aportar, desde prácticas multivariadas de resistencia y creación, acerca de los problemas de la emancipación social y humana en nuestra región. Desde entonces hasta la fecha se vienen realizando, cada dos años, estos encuentros. Ellos han sido testigos de cómo las alternativas social-políticas en ciernes, que emergían frente al orden genocida del imperialismo transnacional, en especial en América Latina, crecieron en la medida en que el neoliberalismo iba cediendo su otrora "reinado" omnipotente ante el empuje de los movimientos sociales contestatarios y de las luchas emergentes en nuestros pueblos.

Los talleres de paradigmas emancipatorios como aprendizaje y enriquecimiento social-humano

En 1995 el Grupo América Latina: Filosofía Social y Axiología (GALFISA) del Instituto de Filosofía, institución académica cubana perteneciente al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, convocaba al Primer Taller Internacional sobre Paradigmas Emancipatorios en América Latina en el que participaron académicos, activistas sociales y políticos, educadores populares y personas interesadas en aportar, desde diversas prácticas de resistencia y creación, acerca de los problemas de la emancipación social y humana en nuestra región. Desde entonces hasta la fecha se vienen realizando, cada dos años, estos encuentros.

Hay que apuntar que desde 1995 en que se convocó al primer taller (en conjunto con la Asociación de Pedagogos de Cuba y otras organizaciones) hasta 2005 en que se realizó el VI, el escenario nacional, regional y mundial se modificó. En Cuba, fueron duros años de resistencia, de desafíos de todo tipo y de continuidad de la Revolución, en medio de los más adversos avatares internacionales. Pero no estuvimos solos. La presencia de una amplia y diversa corriente alterglobalizadora devino nuevo fenómeno político mundial, visible en las resistencias y luchas multivariadas que convergen a partir de este siglo en la experiencia del Foro Social Mundial en Porto Alegre y sus sucesivas ediciones regionales y mundiales, como el realizado en Caracas este año. Millones de personas en todo el planeta reaccionaron asqueadas ante el Nuevo Orden del capitalismo salvaje, globalizando las resistencias y la esperanza en otro mundo posible. En nuestra América el panorama se modificó también: ahí están la revolución bolivariana en Venezuela y el trascendental e histórico triunfo de Evo en Bolivia.

Nuestro papel en estos talleres ha sido colocar un mínimo granito de arena para propiciar el intercambio entre discursos que no siempre hallan el modo de articularse entre sí: debates entre activistas y líderes de redes y movimientos sociales, académicos e investigadores, intentando revelar, construir el sentido político amplio de las reflexiones confrontadas.

¿Por qué paradigmas emancipatorios?

Más que adelantar definiciones teóricas sobre la noción de paradigma emancipatorio, hemos asumido el término como un instrumento de trabajo, un concepto operativo, susceptible de enriquecer desde las diversas prácticas y corrientes contestarias de pensamiento que se enfrentan a la hegemonía del capital. Si asumimos que el capitalismo es un sistema de dominación múltiple, en el que se entrelazan las formas de explotación y exclusión, la opresión política, la discriminación sociocultural, la enajenación mediático-cultural y la depredación ecológica, resulta imprescindible que los paradigmas emancipatorios a construir den cabida a todas las visiones que muestran su inconformidad con ese orden y que sueñan, prefiguran y luchan por una sociedad justa y humanizada, la que podemos llamar, al menos lo que vienen de la tradición que profesamos, como socialismo.

La expansión y acumulación capitalista en el planeta, desplegada bajo la figura mediática desmovilizadora de la globalización, ha estado y estará cada vez más ligada al genocidio humano. La dimensión destructiva que acompaña este desarrollo instala en la agenda de la humanidad, como nunca antes, la memorable dicotomía de “socialismo o barbarie”.

En tal sentido, el debate sobre el llamado socialismo en el siglo XXI no es un mero ejercicio de futurología académica, sino una cuestión de sobrevivencia de la propia especie y su entorno, lo que hace superfluo, cuando no negativo, intentar asumirlo desde una *preceptiva* que vuelva a presentarnos la fórmula “mágica” de su naturaleza (acabada de salir del gabinete del sabio de turno), lista para ser aplicada en toda circunstancia histórico-política.

El socialismo en América Latina no vendrá de ningún libro iluminado sobre “el socialismo *del* ni *en* el siglo XXI”, vendrá, en primer lugar, de los movimientos radicales de masas (y de la intelectualidad orgánica a ellos) en pro de alternativas social políticas que recuperen la soberanía y la dignidad de los pueblos y enfrenten con decisión e inteligencia estratégica a los instrumentos de dominación (de recolonización) del imperio (OMC, ALCA, TLCs, militarización y deuda externa). Estas alternativas surgen hoy de manera multivariada en nuestra región, algunas podrán ser mediatizadas y encapsuladas por un tiempo, pues las luchas no siguen un curso lineal y ascendente siempre. Lo cierto es que si no se conforman gobiernos con voluntad política que expresen esas alternativas populares de resistencia y lucha, las transnacionales (y las políticas de sus centros imperialistas) seguirán su saqueo y depredarán nuestros recursos naturales y biodiversidad y nos lo seguirán devolviendo como mercadería y patrones macdonalizados de

consumo mediático, generador de tensiones insoportables para una enorme masa de trabajadores precarizados y excluidos.

El ideal de justicia distributiva y de equidad social, irrenunciable para cualquier proyecto de socialismo, tendrá que acompañarse de nuevos desafíos relacionados, por ejemplo, con el cuestionamiento del patriarcado en todas sus formas (económicas, políticas y simbólico-culturales), del modelo productivista y depredador de desarrollo, no solo vigente a nivel mundial, sino deificado como aspiración y única alternativa de progreso humano (o metamorfoseado con el apellido “sostenible” para el Sur, o de expresas alusiones a la reducción de la pobreza, siempre que estas escondan el proceso real de empobrecimiento que la produce). No se trata de renunciar al bienestar, sino de comprender que el mito del bienestar centrado en el consumo desenfrenado del industrialismo moderno y sus variantes actuales, es causa del camino acelerado hacia un punto de no regreso para la posibilidad de la propia vida. En nombre de ese bienestar en los países centrales, se lanzan y lanzarán guerras genocidas por las reservas de hidrocarburo y los recursos hídricos del planeta.

De los pequeños, continuos y diversos saltos que demos hoy en nuestras luchas cotidianas y visiones de sociedad, emergerá el salto cultural-civilizatorio que nos coloque en esa deseada perspectiva histórica que rescatará y dignificará al socialismo en este siglo.

La construcción de paradigmas desde los movimientos sociales

Este será un proyecto desplegado DESDE los movimientos y no PARA los movimientos. *Cada cual puede traer todo lo suyo*, incorporarse sin abandonar su identidad, su metodología, las visiones y sistematizaciones de su accionar, su tradición y discurso. De eso se trata. Reivindiquemos otra vez la necesidad y el placer de la comunicación, del encuentro, del hacer cosas en conjunto.

La inclusión del Eje “Poder, política y luchas por la emancipación social” en el recién finalizado Foro Social Mundial Policéntrico en Caracas, ha colocado en el centro del debate la necesidad de avanzar hacia nuevos consensos para enfrentar los retos nacionales, regionales, continentales y globales que tienen ante sí los movimientos sociales, en el sentido de rescatar la soberanía de nuestros países, promover nuevas nociones y prácticas en favor del desarrollo humano sostenible y hacer frente a los poderes imperiales que pretenden recolonizar a nuestra región. La construcción colectiva de nuevos modos de articulación política presupone una clara comprensión de las nuevas condiciones en América Latina.

Los debates sostenidos durante estos años han posibilitado ensanchar la noción de sujeto social-popular alternativo con la diversidad de movimientos sociales (barriales, feministas y de mujeres, étnicos y campesinos, de trabajadores excluidos, sindicales, ambientalistas, juveniles, contraculturales), de identidades y culturas subalternas amenazadas por la homogeneización mercantil y la «macdonalización» del entorno y el tiempo libre; cosmologías preteridas,

perspectivas liberadoras que se enfrentan, cada cual desde su propia visión y experiencia de confrontación, al pensamiento único del neoliberalismo global.

Habría que reconocer, en principio, que la confluencia de los movimientos sociales y populares para generar alternativas social-políticas en esta dirección no implica hacer dejación de sus demandas específicas (libertarias y de reconocimientos), ni posponerlas para etapas posteriores, aunque se modifiquen sus objetivos y métodos en cada coyuntura. Las razones de los movimientos son tantas como los atributos del mundo que es posible conquistar: dignidad para personas y pueblos, equidad, igualdad de género, medio ambiente, diversidad sexual, multiculturalismo, biodiversidad. La dominación múltiple es inherente a esta civilización (barbarie) excluyente, patriarcal, discriminatoria y depredadora, potenciada por la globalización neoliberal.

¿Cómo trabajamos en los talleres?

La modalidad de trabajo del taller difiere de la de los eventos académicos habituales, ya que se privilegia la reflexión grupal y las aportaciones en los debates plenarios, con el ánimo de favorecer la construcción colectiva y la mayor horizontalidad posible de las participaciones. No resulta nada fácil lograrlo, pues exige, a diferencia de los eventos en los que se leen ponencias, un esfuerzo mayor de coherencia metodológica y de claridad en las metas y objetivos propuestos. No siempre hemos acertado en ello, pero seguimos apostando por estas maneras, que no son excluyentes, ni mejor ni peor que otras formas de confrontar y construir saberes. Hay también, por supuesto, paneles y otras modalidades organizativas que propician momentos de profundización, pero estas intervenciones se asumen como aportes para la discusión colectiva.

No hacemos un parteaguas entre “teóricos” y “prácticos”, pues nos interesan todas las visiones que apunten hacia la transformación radical de nuestras sociedades y que aporten experiencias y reflexiones valiosas en esta dirección. A partir de los temas generadores se organiza el debate y la reflexión en grupos y plenarios en los que todos y todas tenemos derecho y posibilidades de participar. Tender puentes y sumar voluntades entre personas provenientes de prácticas, discursos y epistemologías diferentes, pero con idéntica voluntad emancipatoria, es, tal vez, el resultado que pretendemos, modestamente, presentar.

Por ahí van, tal vez, los principales desafíos que tenemos: cómo construir sinergias, ayudar a superar prejuicios y desconfianzas, propiciar el diálogo de saberes, renunciar a protagonismos, aproximarse —de forma más clara y directa— a la realidad, al conocimiento de los problemas y necesidades reales, implicar e implicarse, abrirse a la PARTICIPACIÓN CREATIVA.

Los talleres realizados han constituido un aprendizaje extraordinario, porque lo más valioso no es el evento en sí, sino el proceso previo de participación y la continuidad del mismo.

En los talleres de paradigmas emancipatorios favorecemos la crítica a las prácticas de dominio acendradas en la sociedad contemporánea y el examen de los problemas actuales de la articulación de las demandas libertarias en el movimiento social y popular de América Latina y el Caribe. Partimos de admitir la diversidad de actores y, en consecuencia, formas de lucha y resistencia, culturas, identidades, cosmologías y perspectivas libertarias que hoy se enfrentan al neoliberalismo globalizado y a los poderes imperiales. El gran tema es cómo superar la atomización y construir modos de articulación política para todas esas vertientes del sujeto social-popular. Precisamente, en este VII Taller se producirán debates sobre cómo entender esta relación entre Diversidad, Identidad y Articulación en los movimientos sociales.

Convocamos a todas las personas interesadas en avanzar en el diálogo de saberes y prácticas para construir un mundo justo y humanizado, más allá de la lógica y la hegemonía del capital, que respete la dignidad y la diversidad cultural de los pueblos y los distintos grupos humanos, libre de explotación, discriminaciones y exclusiones, con equidad de género, raza, edad y responsabilidad ecológica. Entra, por supuesto, el respeto a la diversidad sexual como valor humano, que es una bandera de muchos movimientos que luchan contra el Pensamiento Único.

Michael Löwy y Frei Betto expresaron algo que resume este punto de vista: “La civilización con que soñamos, será ‘un mundo en el cual caben muchos mundos’ (según la bella fórmula de los zapatistas), una civilización mundial de la solidaridad y de la diversidad. De cara a la homogeneización mercantil y cuantitativa del mundo, de cara al falso universalismo capitalista, es más que nunca importante reafirmar la riqueza que representa la diversidad cultural, y la contribución única e insustituible de cada pueblo, de cada cultura, de cada individuo”.

Galfisa y el XX Aniversario del centro memorial Dr. Martin Luther King, Jr

La convocatoria conjunta de este VII Taller sobre Paradigmas Emancipatorios entre GALFISA y el CMMLK puede resultar simbólica, en el sentido de que un grupo de investigación académica se articula con la labor desplegada durante años por los compañeros y compañeras del Luther King en el terreno de la solidaridad y el acompañamiento de los movimientos sociales del hemisferio en numerosas acciones, iniciativas, campañas y programas. Habrá, como es obvio, un momento para celebrar, entre amigas y amigos de diferentes latitudes, ese aniversario. Con el Martin Luther King tenemos una muy productiva relación de trabajo, aprendizaje mutuo y fraterna amistad.

+++++

En Busca del Paradigma Perdido...(Síntesis de los 6 talleres realizados)

Los **OBJETIVOS** generales concebidos para el desarrollo de de los Talleres sobre Paradigmas Emancipatorios fueron los siguientes:

1. Evaluar los contenidos fundamentales del debate y la reflexión colectiva, nacional e internacional, sobre el pensamiento emancipatorio en América Latina y las alternativas a la globalización neoliberal a escala planetaria.
2. Realizar un diagnóstico del impacto del orden neoliberal en la realidad latinoamericana contemporánea.
3. Contribuir a la sistematización y esclarecimiento del proceso de construcción plural de las nuevas visiones paradigmáticas que faciliten pensar y ejecutar alternativas anticapitalistas en los escenarios sociales de América Latina y el Caribe.
4. Adelantar un conjunto de apreciaciones sobre los temas que hoy preocupan a la comunidad latinoamericana y que plantean desafíos a las prácticas de los activistas sociales y políticos, así como al pensamiento emancipatorio en los umbrales del nuevo milenio: el Sistema de Dominación Múltiple en la actualidad y sus componentes, así como el debate sobre la democracia, el alcance y los límites de la ciudadanización en los marcos neoliberales y las características de la construcción de los nuevos proyectos sociopolíticos alternativos por las fuerzas populares

Fue necesario consensuar hipótesis que se debatieron a lo largo de los encuentros efectuados, entre ella:

1. Al analizar los cambios mundiales, es preciso comprender que la globalización y la transnacionalización recogen hoy todo el espectro de contradicciones. Habría que conceptualizarlas no sólo como exponentes de la concentración, centralización e intensidad del capital, por lo que deben ir en primer término como característica principal y dominante del proceso contemporáneo.
2. La globalización avanza unida a la expulsión de grandes masas humanas de la producción, del mercado y de la política. De esta manera, la ciudadanía entendida con los supuestos anteriores deviene para millones de hombres y mujeres en imaginario inercial de un status que ya no refleja nexos reales.
3. La profunda deshumanización, inmoralidad e insostenibilidad a que nos conduce el modelo, filosofía o “teología” neoliberal hace que la sociedad humana se encamine ciegamente hacia su autodestrucción, si no consigue detener el ritmo de la entropía social.
4. La quiebra de viejas certezas y de esquemas rígidos de interpretación de la realidad ha generado una crisis teórica, valorativa y práctica que no encuentra salida dentro de los moldes tradicionales del pensar y el actuar. La orfandad paradigmática entorpece la articulación de los niveles micro y macro de transformación social, política y cultural. Pensar los retos que afrontan las alternativas sociales en las condiciones del capitalismo transnacional de principios de siglo, presupone un colosal esfuerzo en el ámbito de la teoría emancipatoria.

5. La producción teórica de nuestros días sobre la democracia muestra un amplio consenso antineoliberal. Mas la radicalidad explicativa del modelo hegemónico varía de una a otra posición o contexto dentro de ese consenso. Hay quienes agotan su horizonte propositivo en un llamado para extender el concepto clásico de ciudadanía del liberalismo, que permita restaurar y perfeccionar las normas democráticas cercenadas por la fragmentación neoliberal y la privatización del espacio público. Pero se abre paso un pensamiento contrahegemónico, que afirma que este tipo de ciudadanía no basta, puesto que tal como ha fungido en modelos de acumulación capitalistas anteriores, no traspasa la aspiración a una inclusión ética limitada que hoy, además, es imposible recomponer desde el paradigma liberal.
6. El cautiverio de la teoría emancipatoria latinoamericana se refracta en la carencia de diseños de políticas fundamentados, que coloquen a los pueblos de América Latina ante una alternativa histórica abierta a un nuevo contenido de desarrollo, fruto a su vez de una nueva socialidad democrática integral. La significación social positiva de ese rumbo aparece todavía fraccionada en valoraciones contrapuestas, que no logran la concertación del centro de gravedad político, y dificultan que los actores sociales se constituyan y articulen en un nuevo modelo de acumulación política, superador de viejos reduccionismos, vicios verticalistas y exponentes de modos más legítimos de actividad transformadora.
7. La práctica política alternativa que hoy emerge desde las distintas vertientes del sujeto social-popular en América Latina, que se enfrentan al sistema de dominio del capitalismo neoliberal (recreando diversas tradiciones presentes en el movimiento popular), está generando la necesidad de construir un nuevo modelo de articulación política, que comprenda la diversidad de modos de acumular y confrontar frente a los patrones de interacción social hegemónicos. Ello requiere revisar y renegociar las formas de relación y cooperación entre los distintos actores sociales, cambios profundos en las formas de organizarse y de actuar de cada uno de esos actores.
8. Rechazar el universalismo ingenuo inherente al pensamiento reduccionista no significa la desconstrucción de las abstracciones desde un nominalismo radical que tenga como inevitable fin hipostasiar las identidades de grupos sociales inconexos, sino hallar un respuesta universal capaz de articular las distintas demandas emancipatorias provenientes de las “víctimas” del Sistema de Dominación Múltiple.
9. La reconstrucción «desde abajo» del paradigma emancipatorio en América Latina implica avanzar colectivamente hacia la descripción y conceptualización de los nuevos patrones de interacción social alternativos a los vigentes en la civilización capitalista contemporánea. Ello coloca a la problemática del cambio social en un terreno equidistante tanto del practicismo subjetivista como del reduccionismo y el elitismo teórico.

¿Cómo construir alternativas viables, humana y ecológicamente sustentables, frente a los discursos y prácticas hegemónicas a partir de la creación de nuevas prácticas y visiones paradigmáticas sobre la emancipación social?

En medio de la cultura de la desesperanza con que se pretendió paralizar al pensamiento crítico-propositivo, emerge de las nuevas formas de la protesta colectiva, al menos, una idea clara y distinta: la necesaria construcción plural de un proyecto de mundo en el que quepan todas las mujeres y los hombres del planeta, en armonía con la naturaleza, con justicia de género y equidad social.

Los profetas panglosianos del neoliberalismo y los sostenedores de la mitología del fin de la historia no tenían ante sí, pese a sus ilusiones, el mejor de los mundos. El déficit teórico padecido por los intentos contemporáneos de transformación obliga, en primer término, a librarse del cautiverio en el que se ha pretendido relegar al pensamiento crítico y radical de nuestro tiempo. La reconstitución, al parecer contrafáctica, de los valores que afirman la posibilidad de otro modo de convivencia humana es tal vez la primera victoria que podamos alzar contra el desencanto.

No podíamos aspirar que estos encuentros nos legaran el PARADIGMA, el PROYECTO, el MODELO al estilo con que acostumbramos a aprehenderlos en las formalizaciones omnicomprensivas que, como se sabe, “no enseñan nada queriendo explicarlo todo”. El resultado obtenido, en ese sentido, aporta pistas interpretativas, visualiza transiciones, relaciona prácticas y pensamientos, sistematiza deseos, saberes, poderes y discursos emergentes desde los propios sujetos sociales que resisten la dominación múltiple.

La primera de ellas es que estamos urgidos de una potenciación del pensamiento emancipatorio que dé respuesta a las expectativas de transformación de los sujetos sociales víctimas de las diversas formas de dominación vigentes. Se trata de estimular precisamente la actividad reflexiva y valorativa de los propios actores sociales involucrados en diversas formas de protesta colectiva frente al orden neoliberal. Debemos orientarnos no sólo hacia la búsqueda de alternativas «como si no estuvieran», sino hacia las alternativas que efectivamente ya están en curso, derivadas de las prácticas de las distintas vertientes del sujeto social-popular planetario, que hoy se enfrenta al curso genocida de la globalización neoliberal. El pensamiento emancipatorio debe describir y pensar aquellos elementos, insertos en esas prácticas contrahegemónicas, alternativas, que **TRIBUTAN HACIA NUEVOS PARADIGMAS EMANCIPATORIOS.**

Para ello se impone hacer un registro lo más abarcador posible de las prácticas de resistencia a diversas escalas (local, nacional, regional, global), no para decirnos «lo que le falta a cada una» sino «lo que tiene de interesante, lo que aporta ya, lo que promete potencialmente». En otras palabras, sistematizar mejor las experiencias alternativas emprendidas por los sujetos sociales que se enfrentan a los patrones de interacción social hegemónicos, y cuyo accionar

multifacético se orienta hacia la creación de regímenes de prácticas colectivas, características y recurrentes (comunitaria, familiar, clasista, educacional, laboral, de género, etnia, raza, etc.) alternativas al patrón capitalista neoliberal, depredador y patriarcal que usurpa la universidad de nuestra época.

I TALLER (enero, 1995)

“Problemas de la construcción plural del paradigma emancipatorio en América Latina.

Todavía sorprendidos ante la caída del Muro de Berlín y bajo la incertidumbre de lo por venir se convocó al I Taller internacional junto al Colectivo de Investigación Educativa «Graciela Bustillos», proyecto cubano con el que hemos compartido durante años la aventura creadora de asumir la metodología participativa de la Educación Popular.

Justificó este interés el hecho de que los temas seleccionados eran congruentes con el intercambio teórico y metodológico que acompañaba el proceso de refundamentación de la Educación Popular durante el primer lustro de la década de los 90. Desde esta perspectiva, los organizadores aspiraban a que las contribuciones sistematizadas que se obtuvieran pudieran participar en el debate abierto por este movimiento, y ser sometidas, a su vez, a las exigencias de contextualización y apropiación crítica diferenciada correspondientes. Fue de gran importancia la presencia de Orlando Fals Borda, Enrique Dussel y Carlos Nuñez.

Se trataba de colocar un puente de entendimiento entre los representantes de dos modos de saberes que rara vez hallaban las vías para acercar sus perspectivas de análisis y acción. ¿A qué nos referimos? El educador popular y en América Latina no siempre dispone de tiempo y recursos para apropiarse de las investigaciones y estudios sistematizados que vienen produciéndose y discutiéndose en los medios académicos de la región, cuando no considera que tales resultados son ajenos a las prácticas de base en que están insertos. Una parte de nuestro mundo académico sigue atado a una tradición que devalúa la propuesta de construcción colectiva del conocimiento y las experiencias de investigación acción participativa desplegadas desde la Educación Popular en diversos espacios locales de nuestros países. Por ello, GALFISA convino, junto a otras organizaciones e instituciones, en abrir un nuevo escenario que contribuyera a la superación de prejuicios y tensiones improductivos entre educadores, cientistas sociales y activistas sociales y políticos.

II TALLER (enero, 1997)

“Paradigma emancipatorio y modernidad en América Latina. Claves de la Educación Popular en los ‘90”

Agenda temática

TEMA 1. ANTINOMIAS DE LA GLOBALIZACION

1. La reconstrucción transnacional del capitalismo y la dinámica de la globalización (Realidades y discursos)
2. Los agentes de la globalización: quiénes globalizan y quiénes somos globalizados
3. Características de la actual fase recesiva de la onda larga del capitalismo
4. Cambios culturales y nuevo conocimiento
5. Alternativas a la globalización del capital: la pluralidad de sujetos y la construcción de un nuevo internacionalismo

TEMA 2. EL ORDEN NEOLIBERAL: DEMOCRACIA MINIMA Y MERCADO TOTALITARIO (¿CUALES ALTERNATIVAS?)

1. La utopía del Mercado Total: ¿quién dirige la «mano invisible» de la exclusión?
2. La realidad neoliberal en América Latina: ajustes, desregulación, «desincorporación», descapitalización y subconsumo
3. Privatización de la política: Estado mínimo y secuestro de la cosa pública
4. Democracia procedimental y ciudadanía de baja intensidad: hegemonía cultural del neoliberalismo
5. El debate sobre la viabilidad de las alternativas al orden neoliberal: ¿reacomodo o superación?

TEMA 3. MODERNIDAD Y MODERNIZACION: LA ENCRUCIJADA DE LA EDUCACIÓN HUMANISTA

1. América Latina: ¿modernidad liberadora o servidumbre posmoderna?
2. Los paradigmas modernizadores. La modernización neoliberal: deformaciones estructurales y asimetrías internas
3. Homogeneización violenta de lo diverso: defensa de la multiculturalidad de nuestras sociedades
4. La noción de desarrollo y la destrucción de nuestros ecosistemas naturales
5. El culto de las nuevas tecnologías y el desprecio de las ciencias básicas y las ciencias sociales: Los retos de la educación humanista

TEMA 4. CULTURA DE LA DESESPERANZA VERSUS CULTURA Y AXIOLOGÍA DE LA EMANCIPACION

1. Axiología del Mercado Total: la institucionalización de la ley de la selva
2. El empobrecimiento cultural de la vida: la conversión en valores de la «ganancia», la «competencia», la «eficiencia» y la «innovación perpetua»
3. El progreso como crecimiento ad infinitum y la medición cuantitativa de la vida
4. La emancipación como valor: la construcción plural del paradigma axiológico
5. América Latina en la encrucijada entre los valores universales y propios

TEMA 5. MARXISMO Y PENSAMIENTO EMANCIPATORIO

1. El marxismo clásico y las nuevas realidades de fin de siglo
2. Las investigaciones marxistas: nuevas búsquedas epistemológicas
3. El enfoque marxista de la emancipación humana y la constitución de los sujetos sociales
4. Marxismo y tradición nacional
5. El marxismo y los nuevos horizontes de transformación

III TALLER (enero, 1999)

“Paradigmas emancipatorios: balance y perspectivas de fin de siglo”

Programa de Trabajo

- Presentación de los participantes
- Entrada (Árbol de Problemas, Imperativo Axiológico, Retos Epistemológicos)
- Panel Introdutorio: América Latina y los metarrelatos de la globalización.
- Trabajo en grupos
- Plenario de socialización
- Presentación de resultados de cada grupo
- Trabajo en grupos
- Impactos sociales y culturales de la modernización. Incidencias sobre la mujer, las poblaciones indígenas y el medio ambiente.
- Pensamiento emancipatorio e Investigación acción participativa: los retos de la construcción «desde abajo»
- Plenario de socialización
- Presentación de resultados
- Intervenciones especiales
- Debate
- Plenario: Neoliberalismo y dominación ¿cómo construir la alternativas a la democracia mínima?
- Intervenciones
- Debate
- Presentación y venta de revistas cubanas de reflexión
- Intervención especial sobre Cuba
- Trabajo en Grupos: Los paradigmas emancipatorios ante el nuevo siglo
- Plenario de socialización
- Presentación de resultados
- Intervenciones especiales
- Debate
- Evaluación del Taller
- Declaraciones
- Convocatoria IV Taller
- Actividad de familiarización
- Recorrido por el proyecto sociocultural del Centro Histórico de la Ciudad de La Habana

IV TALLER (enero, 2001)

A partir del IV taller se introduce la categoría de Sistema de Dominación Múltiple que ha permitido debatir con más profundidad sobre las formas de dominio de la civilización del capital, ampliar y resignificar la noción de la política alternativa (al incluir las demandas políticas de los movimientos feministas, ambientalistas, etc) y, en general, valorar la emancipación en clave más compleja, ajena al vanguardismo y al estrategismo.

“Hacia nuevos paradigmas de articulación de las demandas emancipatorias en América Latina”

Programa de Trabajo

- Entrada
- A. Los talleres sobre paradigmas emancipatorios. Resultados III Taller
- B. Programa del IV taller. Presentación de los ejes temáticos: 1) la crítica a las formas de dominio acendradas en la sociedad contemporánea y 2) el examen de los problemas actuales de la articulación de las demandas libertarias en el movimiento social y popular de América Latina y el Caribe.
 - Plenario *El patrón de interacción social neoliberal*. Presentación de experiencias alternativas
 - Intervenciones
 - Debate
 - Presentación de los participantes
 - *Mesa Redonda*: La alternativa social cubana. Retos y oportunidades
 - Debate
 - *Intervención Motivadora “El Sistema de Dominación Múltiple”* (Gilberto Valdés Gutiérrez)
 - Trabajo en grupos:
 - Explotación/exclusión: Las nuevas estrategias del capital* (Grupo 1)
 - Opresión política y legitimación democrática* (Grupo 2)
 - El sistema de dominio patriarcal-capitalista sobre la mujer (físico, económico, político, cultural y simbólico)* (Grupo 3)
 - La «injusticia» ecológica. ¿A quién pertenece la naturaleza?* (Grupo 4)
 - Socialización de los resultados de cada grupo
 - Debate
 - Panel: *Las trampas de la cultura del poder. Sus referentes de significación*
 - Plenario: *Investigación Acción Participativa y Pensamiento Emancipatorio en América Latina: el dilema de la bifurcación de lo micro y lo macro en la construcción popular*
 - Panel introductorio
 - Debate
 - *Retos para la integración de la acción comunitaria en Cuba* (coordinadores de proyectos y líderes naturales)
 - Panel: *Un genocidio de 40 años: El bloqueo económico, financiero y comercial de Estados Unidos contra Cuba*
 - Trabajo en grupo
 - Discusión de propuesta: *Hacia un nuevo paradigma de articulación de las demandas emancipatorias en América Latina (Nudos, desafíos y propuestas)*

- Plenario (socialización de resultados)
- Evaluación del taller
- Propuestas sobre la continuidad de los debates hasta el V Taller
- *Actividad de confraternización*

Esta vez, junto al El Grupo “América Latina: Filosofía Social y Axiología” (GALFISA) del Instituto de Filosofía de La Habana, la organización “El Taller Internacional” y el Colectivo de Investigación Educativa “Graciela Bustillos” (CIE) de la Asociación de Pedagogos de Cuba, convocaron al Taller, la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y el Centro de Estudios Lautaro de Argentina. Otras organizaciones amigas se nos unieron en el camino y ayudaron a hacer posible la realización de este evento. Ellas fueron: Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI) (Costa Rica), Asociación Tesis 11, La Mesa de los Sueños, Grupo de Trabajo “Borradores”, Instituto de Formación y Estudio del CTA (Argentina), Cátedra Paulo Freyre del ITESO, Revista Memoria (México), Centro de Recursos para Asociaciones de Cádiz y la Bahía (CRAC) (España), Centro Memorial Martin Luther King, Asociación para la Unidad de nuestra América (AUNA) y el Centro de Investigaciones “Memoria Popular Latinoamericana” (MEPLA).

Los ejes temáticos del encuentro fueron: la crítica a las formas de dominio acendradas en la sociedad contemporánea y el examen de los problemas actuales de la articulación de las demandas libertarias en el movimiento social y popular de América Latina y el Caribe.

Bajo el tema *El patrón de interacción social neoliberal. Presentación de experiencias alternativas* se organizó una sesión plenaria que tuvo como objetivo presentar e intentar sistematizar algunas experiencias alternativas emprendidas por los sujetos sociales que se enfrentan a los patrones de interacción social hegemónicos. Se presentaron 10 experiencias de grupos de El Salvador, México, Honduras, Nicaragua, Argentina, Puerto Rico, Estados Unidos, Inglaterra y Suecia.

Se llegó al consenso de que debemos partir de lo que hacemos para cambiar (y cambiarnos), sistematizar nuestras experiencias, detectando las barreras que nos impiden avanzar y los puentes que debemos tender para que todos y todas nos sintamos, y actuemos realmente, como parte de un proyecto humano compartido.

V TALLER (enero, 2003)

“Movimientos sociales y alternativa social política frente al capital”

Programa de Trabajo

- Presentación de los participantes
- Apertura:

*Los talleres sobre paradigmas emancipatorios. Resultados IV Taller
Programa del V taller*

- Mesa-temática: “Senderos que se bifurcan: El movimiento social-popular y la crisis del modelo hegemónico en América Latina”
- Trabajo en grupo: Reflexión sobre prácticas plurales de resistencia (sociales, políticas, económicas, educativas y culturales) alternativas al modelo hegemónico

Grupo I. El movimiento antiglobalización como nuevo fenómeno político mundial. Retos y desafíos después del 11 de septiembre

Grupo II. La llamada economía solidaria o economía para la vida en América Latina (microempresas, cooperativas, iniciativas comunitarias de producción, pequeños talleres, redes de comercialización alternativa, redes de trueque, Presupuesto Participativo)

Grupo III. La experiencia zapatista hoy

Grupo IV. Experiencias de resistencia y lucha hemisférica contra el ALCA y los planes de recolonización

- Profundización metodológica: “ El paradigma de la complejidad en los estudios sociales” (impartido por el Dr. Pedro Luis Sotolongo con otorgamiento de crédito académico del Instituto de Filosofía)
- Trabajo en grupo: Diversidad, pluralidad, heterogeneidad del sujeto social-popular. Hacia una nueva ética de la articulación sociopolítica
- Presencia de José Luis Rebellato (Homenaje)
- Panel: Formación, participación popular y constitución de sujetos. Debate desde la Educación Popular.
- Trabajo en grupos: *Hacia una alternativa social política frente al orden neoliberal*

Grupo I. *La construcción inconclusa: nuevas visiones económicas frente al modelo productivista-depredador y patriarcal del capital. (¿Cuál economía?)*

Grupo II. *Política de la “despolitización” versus política alternativa de los sujetos emergentes. (¿Cuál política?)*

Grupo III *Los valores del Mercado Total y macdonalización de la cultura. Las nuevas prácticas simbólico-culturales de la emancipación. (¿Cuál cultura?)*

Grupo IV. Globalización, regionalización y Estado-nación en América Latina (¿Cuál integración?)

- Seminario-taller: *Las redes de relación social imprescindibles para el cambio: construcción de sinergias y aprendizaje organizativo* (Fernando de la Riva y CRAC)
- Presentación de los resultados de la Corte Internacional de Mujeres Cubanas contra el Bloqueo

- Mesa-temática: “*La alternativa cubana frente al Pensamiento Único neoliberal*”
- Intervenciones abiertas de los participantes: La construcción de nuevos paradigmas emancipatorios capaces de potenciar y dar sentido al tránsito civilizatorio-cultural. (Qué hacer y cómo para no borrar de nuestra «agenda» histórica el sueño de una sociedad emancipada, autogestionaria, solidaria y equitativa)

Propuesta de agenda temática

- Reflexión sobre prácticas plurales de resistencia (sociales, políticas, económicas, educativas y culturales) alternativas al modelo hegemónico (Los nuevos patrones de interacción social enfrentados a la globalización neoliberal. Componentes en ciernes de un proyecto global alternativo)
- Diversidad, pluralidad, heterogeneidad del sujeto social-popular. Hacia una nueva ética de la articulación sociopolítica (Las redes de relación social imprescindibles para el cambio)
- El debate sobre la investigación y la construcción de nuevos paradigmas emancipatorios capaces de potenciar y dar sentido al tránsito civilizatorio-cultural. (Qué hacer y cómo para no borrar de nuestra «agenda» histórica el sueño de una sociedad emancipada, autogestionaria, solidaria y equitativa).

VI Taller (febrero, 2005)

“El Sur Frente a la Globalización Neoliberal”

El VI Taller introdujo la modalidad de la Corte de Mujeres como una de sus actividades.

Programa de Trabajo

Panel: *El Discurso Dominante: Violencia y falacias del universalismo neoliberal. La diversidad y las identidades en la resistencia al Pensamiento Único*

Corinne Kumar (India)

Maria Isabel Grein (Brasil)

Francisco Berdichevski (Argentina)

Manuel Ortega (Nicaragua)

Stefan Gandler (México)

Gilberto Valdés (coordinador)

Trabajo en grupos *La diversidad y las identidades en la resistencia al Pensamiento Único*

Problema: En qué medida la nueva unidad sociopolítica devendrá garantía para asumir, respetar y desplegar la emergencia de la diversidad (sociocultural, étnico-racial, de género, etárea, de opciones sexuales, diferencias regionales, entre otras) desde la identidad concreta de los sujetos sociales?

Plenario de socialización

Panel: *La política como afirmación de la vida (Ética y política, la transversalidad de lo político)*

Adolfo Sánchez Vázquez (México)
James Cockcroft (Estados Unidos)
Fernando Martínez Heredia (Cuba)
Carlos Delgado (Cuba)
Isabel Rauber (Argentina)
Yohanka León (Coordinadora)

Preguntas, aclaraciones e intercambio con los panelistas

Intervención especial de Abel Prieto, Ministro de Cultura de Cuba. *Los intelectuales en Defensa de La Humanidad*

Panel: *Diversidad y articulación*

Víctor De Gennaro (Argentina)
Rabia Abdelkarim (Argelia)
Carmen Bohhorquez (Venezuela)
Nalu Faria (Brasil)
Mark Blanchart (Estados Unidos)
Joel Suárez (Coordinador)

Intervención especial del Sr. Embajador de la República Bolivariana de Venezuela: *Diversidad y Articulación de las fuerzas revolucionarias en Venezuela.*

Recuperación metodológica

Trabajo en grupos: *La pluralidad de resistencias y luchas. Pistas para propuestas de articulación*

Plenario de socialización.

Cierre y Evaluación del Taller

Gala artística y actividad de despedida

.....

HACIA EL VII TALLER

CONVOCATORIA Y PROPUESTA DE PROGRAMA DEL VII TALLER

El Grupo “América Latina: Filosofía Social y Axiología” (GALFISA), del Instituto de Filosofía de La Habana, en coauspicio con otras organizaciones e instituciones cubanas, latinoamericanas e internacionales, convoca al **VII Taller Internacional sobre Paradigmas Emancipatorios**, que en esta ocasión está dedicado al XX Aniversario del Centro Memorial Dr. Martin Luther King, Jr. (CMLK)

TEMAS GENERADORES

- Diversidad e identidades en los procesos de resistencia al *sistema de dominación múltiple* del capitalismo global: Hacia una articulación de las luchas, saberes, cosmologías, culturas y perspectivas libertarias.
- Poder, política y lucha por la emancipación: Desafíos a los movimientos sociales frente a la recolonización imperial en América Latina.
- La civilización “más allá” del capital: Alternativas frente a la cultura y la comunicación hegemónicas.

GALFISA, en conjunto con otras organizaciones, convoca desde 1995, cada dos años, a los Talleres Internacionales sobre Paradigmas Emancipatorios, lo que ha devenido en un espacio de diálogo de saberes y experiencias entre personas interesadas en desafiar las estructuras de dominación y violencia (patriarcado, imperialismo, capitalismo, racismo) que son destructivas de los ecosistemas vivientes y avanzar hacia una emancipación social-humana integral.

Los actuales escenarios en la región presentan retos sustantivos a las luchas de los movimientos sociales y a las fuerzas políticas identificadas con las luchas y anhelos populares.

La crisis del proyecto neoliberal, la resistencia popular a su aplicación, el ascenso a gobiernos de organizaciones de izquierda y progresistas y el cuestionamiento a la tradicional hegemonía del imperialismo norteamericano en la región, abren un nuevo período y territorio político.

La construcción de espacios y articulaciones internacionales creó un ambiente propicio para que este nuevo cuadro emergiese. El Foro Social Mundial, la Asamblea Mundial de Movimientos Sociales, la Campaña Continental de Lucha contra el ALCA, la Alianza Social Continental, son algunos ejemplos. No los únicos.

En este contexto, es necesario avanzar hacia un nuevo internacionalismo abierto y plural que articule, unitaria y eficazmente, los diversos sectores y las luchas en curso.

Dado que esta dimensión se conecta con procesos de luchas contra el neoliberalismo en realidades nacionales diversas, es una urgencia continuar repensando y construyendo alternativas y paradigmas emancipatorios, como horizontes que dan sentido a la necesaria transformación radical de nuestras sociedades. Este ejercicio hoy implica necesariamente asumir y replantear, desde nuevas visiones y prácticas, el tema del poder y la política.

El futuro es plural y mestizo. El futuro tiene que ser de mujer para que sea de hombres y mujeres. Por ello, en este nuevo encuentro se dará continuidad reflexiva a los resultados de la Corte Internacional de Mujeres “Contra la violencia patriarcal del neoliberalismo”, realizada en enero de 2006 en Caracas, en el marco del Foro Social Mundial Policéntrico, Capítulo América. En las *Memorias* de la Corte expresamos: “Sigamos sintonizando nuestras voces, nuestra subjetividad, nuestros movimientos, nuestros procesos y acciones. Reivindiquemos la necesidad y el disfrute de la comunicación, del encuentro, del pensar, sentir y hacer cosas en conjunto. Construyamos las alternativas que nos colocarán ante nuevos modos de convivencia humana, con justicia social y equidad de género, respeto a la dignidad de cada persona y de cada pueblo, a la diversidad étnica, racial, de culturas, cosmologías, opciones sexuales y sentidos de vida que hacen hermosa a la humanidad”.

Es nuestra intención que el VII Taller se sume al reconocimiento de los veinte años de labor solidaria y humanista desplegada por el Centro Memorial Dr. Martin Luther King, Jr. Con sus múltiples amigas y amigos nos recontraremos en esta nueva aventura del pensar y el hacer en favor de la Cultura de la Vida para todos nuestros pueblos, asumiendo de nuevo, con José Martí, que “la libertad vive del respeto y la razón se nutre en la controversia”.

Galfisa y el CMMLK llaman a todas las organizaciones, movimientos y redes sociales, instituciones académicas, educativas, ecuménicas y religiosas, grupos de trabajo, intelectuales, teólog@s, activistas sociales y a todas las personas interesadas en acompañarnos en esta nueva jornada de intercambio y reflexión plural en La Habana.

En solidaridad,

Grupo América Latina: Filosofía Social y Axiología (GALFISA)

Instituto de Filosofía

Contacto: Gilberto Valdés

Centro Memorial Dr. Martin Luther King, Jr.

Contacto: Joel Suárez

Recordamos que continuación del evento tendrá lugar entre los días 3 y 5 de mayo el VI Encuentro Hemisférico de Lucha contra el ALCA

PARA CONCENTRAR LA INFORMACION DE LAS PARTICIPACIONES FAVOR COMUNICARSE CON

Grupo América Latina: Filosofía Social y Axiología (GALFISA)
Instituto de Filosofía
Email: galfisa@ceniai.inf.cu

Propuesta de Programa de Trabajo

PRIMER DIA (27 de abril 2007)

9: 00 a.m. **Apertura**

- Video (VII Taller Internacional Paradigmas Emancipatorios-XX Aniversario del CMMLK)
- Presentación de los/as participantes
- Estrategias temáticas, metodológicas y epistemológicas del taller

10: 00 a.m. **Plenario. Barreras y puentes para la articulación social-política**
(Intercambio de experiencias entre representantes de organizaciones, movimientos y redes sociales)

Idea básica: Se trata de un intercambio en el que cada participante hará énfasis, a partir de su experiencia vivencial, en las barreras que existen para la articulación político-identitaria en lo interno del movimiento o red y en relación con otros, así como los puentes necesarios para superarlas y construir colectivamente formas más eficaces de articulación. Este intercambio dará pie al trabajo de construcción teórica posterior.

Eje temático: ¿Cómo construir un nuevo modelo de articulación política en el movimiento popular que reconozca las demandas reivindicativas y de reconocimiento identitario (y la competencia simbólica y comunicativa de cada sujeto/a), para dar cabida a la realización de estrategias entre todos los movimientos sociales, sobre la base de la confrontación teórica y práctica con las formas de dominio de clase, género, etnia y raza?

2: 00 p.m. Almuerzo

3: 30 p.m. **Propuesta y resignificación de los conceptos desde nuestras prácticas** (p. point) (Relación de conceptos teórico-políticos, valorativos y culturales que subyacen en las prácticas de resistencia, lucha y creación de los movimientos sociales frente a la sociedad y el pensamiento hegemónicos)

Aplicación de técnica para el debate y la construcción colectiva

5: 00 p.m. **Intervención especial**

SEGUNDO DIA (28 de abril 2007)

9: 00 a.m. **Trabajo en grupos**

Grupo 1. **Patriarcado y capitalismo. Hacia una emancipación social-humana integral**

Grupo 2. **Movimientos sociales: Diversidad, identidad y articulación en la construcción de alternativas**

Grupo 3. **La civilización productivista y depredadora del capital: Nuevas visiones paradigmáticas**

Grupo 4. **Alternativas frente a la cultura y la comunicación hegemónicas**

1: 00 p.m. Almuerzo

2: 30 p.m. **Plenario de socialización de resultados** (integrado por un representante de cada grupo y una persona invitada que hará una intervención (profundización) afín a la temática central de cada uno.

Debate

Noche

Experiencias y propuestas de las Cortes de Mujeres (Encuentro de testimoniantes y jurados de la *Corte de Mujeres Cubanas contra el Bloqueo* (La Habana, 2002), la *Corte Internacional de Mujeres “El Sur frente a la globalización neoliberal”* (La Habana, VI Taller sobre Paradigmas Emancipatorios, 2005) y la *Corte Internacional de Mujeres “Contra la violencia patriarcal del neoliberalismo”* (Caracas, Foro Social Mundial, 2006)

TERCER DÍA (29 de abril 2007)

9: 00 a.m. **Trabajo en grupos:** Discusión del documento de trabajo “**La construcción del sentido político y el poder en las luchas de los movimientos sociales**” (Previamente elaborado por GALFISA/CMMLK y circulado entre los/as participantes)

11: 00 a.m. **Panel de profundización**

1: 00 p.m. Almuerzo

2: 30 p.m. **Plenario de socialización de resultados** (propuestas para el enriquecimiento del texto debatido)

CUARTO DÍA (30 de abril 2007)

9: 00 a.m. **Plenario. Desafíos de los Foros Sociales Mundiales** (panel)

Debate

11: 00 m. **Recuperación metodológica (GALFISA)**

12: 00 m. **Evaluación y Cierre del taller**

1: 00 p.m. Almuerzo

2: 00 p.m. **“Encuentro entre amigos y amigas”** (*Eticidad y compromiso en el XX Aniversario del Luther King*)

Otras actividades colaterales

- **El buzón de los sueños: Tejiendo alternativas desde la diversidad** (Propuestas)
- **Exposición sobre XX Aniversario del CMMLK**
- **Acciones artístico-culturales durante el desarrollo del taller**

OTRAS INFORMACIONES SOBRE EL VII TALLER

1. Este será el VII Taller que realizamos desde 1995, cada dos años. La fecha del mismo es del 27 al 30 de abril de 2007 en Centro de Convenciones San Francisco de Asís, en La Habana.
2. La característica metodológica de estos talleres difiere de la de los eventos académicos habituales, pues no se organizan por ponencias, sino mediante trabajo de reflexión en grupos y plenarios de socialización de resultados, con el objetivo de favorecer el diálogo de saberes y prácticas de manera horizontal entre todas las personas que asisten o que deseen involucrarse. Nos interesa además iniciar un proceso de trabajo previo, para que todos y todas puedan participar en la preparación del evento. *Se circularán posteriormente las propuestas acerca de las estrategias temáticas, metodológicas y epistemológicas del encuentro, a tener en cuenta para el desarrollo de cada actividad dentro del taller, en especial de los trabajos grupales y las plenarias*
3. Se podrán enviar y traer ponencias e intervenciones en formato electrónico para incluirlas en la multimedia del evento. Se entregará constancia formal de presentación y publicación de las mismas.
4. El VII taller tendrá una significativa presencia de activistas y líderes de redes, organizaciones y movimientos sociales, en especial de América Latina y el Caribe, aunque también de otras regiones, que expresan la diversidad de demandas libertarias y emancipatorias de nuestro tiempo, así como de académicos/as e intelectuales orgánicos vinculados a estos movimientos. Se trata de una convocatoria abierta para todas las personas que deseen compartir esta experiencia de reflexión plural, crítica y propositiva, acerca de las alternativas para la emancipación social-humana, tal como se anuncia en la Convocatoria y el proyecto de Programa que adjuntamos.

5. Quienes necesiten carta formal de invitación, por favor hágannoslo saber, así como los términos en que deben ser redactadas, si es preciso.
6. La Agencia TOP Caribe S. A será la encargada de facilitar el programa de recibimiento en el aeropuerto, hospedaje y logística general del evento. Pueden informarse con Raimundo Gómez por el correo: [**ventas@topcaribe.co.cu**](mailto:ventas@topcaribe.co.cu)
7. La cuota de inscripción en el taller será fijada e informada con posterioridad
8. Todas las organizaciones e instituciones que deseen coauspiciar el VII Taller pueden expresar su adhesión a través del correo: galfisa@ceniai.inf.cu

Recordamos que continuación del taller tendrá lugar en el Palacio de Convenciones en La Habana entre los días 3 y 5 de mayo el VI Encuentro Hemisférico de Lucha contra el ALCA