

ANEXOS¹

Anexo 1. Taller Reconstrucción Memoria Colectiva

Anexo 2. Grupo Focal Educación Popular: se hace camino al andar

Anexo 3. Grupo Focal Práctica Pedagógica Emancipadora: enseñar aprendiendo, aprender enseñando

Anexo 4. Grupo Focal Poder Popular: [por] los hijos de nadie, los dueños de nada

Anexo 5. Matriz de codificación de la información para la categoría Educación Popular

Anexo 6. Matriz de codificación de la información para la categoría Poder Popular

Anexo 1. Taller Reconstrucción Memoria Colectiva

Objetivos:

- . Identificar y analizar críticamente los momentos más importantes que conforman la historia de la organización.
- . Comprender el sentido de las experiencias ¿Qué se hizo y por qué? ¿Cuáles fueron los aprendizajes? ¿Cuáles fueron los desaciertos?, teniendo en cuenta los objetivos planteados por el colectivo y la coyuntura que las marcó.
- . Acercarse a los relatos construidos por la organización en el marco de su accionar.

¹ Es importante mencionar que los instrumentos metodológicos construidos para la codificación de la información suplieron el ejercicio y el análisis que puede realizarse con otras herramientas, software o no de uso libre, es decir, que todo se hizo manualmente. Lo anterior se manejó así por dos razones: la primera, por cuestiones personales del investigador y, segundo, a petición de la organización en un intento por acercar las herramientas metodológicas a la gran mayoría, para democratizar el conocimiento y las metodologías, y para hacerlo más accesible y comprensible.

Descripción metodológica:

Teniendo en cuenta los objetivos de la investigación y la pertinencia metodológica de esta técnica, se aplicará un taller de reconstrucción de la memoria colectiva. Los talleres son una herramienta útil dentro de la educación popular y la sistematización de experiencias, ya que facilitan el trabajo colectivo, el cumplimiento de objetivos y su enfoque es flexible y adaptable. Por eso y haciendo uso de distintos recursos (formatos, líneas de tiempo y preguntas orientadoras), permiten recuperar y reconstruir colectivamente los hechos vividos, las experiencias y los aprendizajes de la organización.

Momentos	Descripción	Recurso a usar	Tiempo
Bienvenida	Para la bienvenida al espacio, que previamente se adecuó de modo tal que fuera ameno, se formará una mesa redonda y el investigador dará a conocer los objetivos del taller, la descripción metodológica, los momentos y los resultados (esperados y concretos).	Video beam Computador	5 minutos
Presentación de tesis	Para la presentación de la tesis, el investigador utilizará unas diapositivas del proyecto con los puntos más importantes de dar a conocer, luego, resaltaré la importancia del presente encuentro para cumplir los objetivos de la sistematización de la experiencia colectiva.	Video beam Presentación en power point del proyecto	5 minutos
Mística	Para la mística, se presentará un video de Sotavento que contiene parte del trabajo realizado en territorio y, posterior a ello, cada uno de los miembros deberá contar qué los hizo acercarse al colectivo. Para	Video beam Presentación video de Sotavento	15 minutos

	ello se entregarán fichas bibliográficas a los participantes, de manera que queden registrados sus sentires y al finalizar, quien desee podrá compartir con el espacio lo registrado.		
Matriz de recuento histórico	Para la matriz de recuento histórico, se utilizará un formato por columnas donde se agregarán por año los sucesos más importantes y significativos de la organización, esto se hará de manera individual. Posteriormente, se contrastará lo recopilado por cada uno con el grupo.	Resmas de papel Lápices y esferos	20 minutos
Experiencias y Línea del tiempo	Para el sentido de las experiencias y culminado el paso anterior, se hará, grupalmente, un compendio de los sucesos para clasificarlos en momentos cruciales , que pueden ser de orden o sobre un (contexto local, regional y nacional) y en experiencias colectivas (proyectos generados por la organización). Esto se verá reflejado en medio pliego de papel craft. Después y colectivamente, se realizará una línea del tiempo que contendrá los dos aspectos mencionados anteriormente y organizados a través del periodo de estudio planteado (2018-2021). Esto se va a plasmar en un pliego de papel craft.	Papel craft Marcadores, colores y tijeras	1 hora
Línea del tiempo y periodos de transición	Para este apartado y a partir de los dos ejercicios anteriores, se alimentará la	Papel craft Marcadores,	1 hora

	<p>línea del tiempo en base a los relatos de la experiencia colectiva, en un intento por representar los procesos de transición entre cada periodo. Las preguntas que orientarán la discusión son las siguientes: ¿Qué es y cómo nace Sotavento? ¿Quiénes lo integran? ¿Qué se hizo y por qué? ¿Cuáles fueron los aprendizajes? ¿Cuáles fueron los desaciertos? ¿Cuáles fueron los desafíos que nutrieron futuros procesos? La respuesta a los interrogantes quedará registrada en un audio y parte de la información que se considere importante dotará de contexto la línea del tiempo.</p>	colores, tijeras	
<p>Retrospectiva de la experiencia</p>	<p>Para la retrospectiva de la experiencia y luego de culminar el ejercicio anterior, la organización realizará una reflexión conjunta que parta de un volver atrás, hacia la experiencia. Es un acto que implica dimensionar todos los momentos (objetivos, intenciones, resultados positivos o no; que marcaron los procesos colectivos. Así y con el objetivo de crear una dinámica de cohesión grupal, se empleará un círculo de la palabra y se recogerán las discusiones haciendo uso de posits. Al final y si lo desean, los integrantes podrán expresar sus sentires al resto del grupo.</p>	Bloc de hojas iris	1 hora
<p>Resultados:</p>			

Esperados

Dinamizar un espacio que facilite la recuperación de las experiencias vividas por la organización en el marco de sus líneas de acción en el territorio. Además, contar con un ambiente que promueva el desarrollo de los instrumentos, el cumplimiento de los objetivos y la participación colectiva.

Concretos

Construir colectivamente una línea de tiempo que permita identificar los momentos cruciales, las experiencias colectivas y los periodos de transición de la organización.

Contar con una grabación de audio que recoja las discusiones.

Desarrollo: *Intervenciones y transcripción del taller*

Bienvenida

Kenny Zapata: (Investigador y miembro del colectivo) Buenos Días para todos y todas, quiero agradecerles por la disposición y el compromiso hacia este espacio de encuentro, de juntanza que hoy nos convoca. Como todos ustedes saben, nos encontramos en la fase de recolección de la información y, según la ruta metodológica de la sistematización propuesta, hoy realizaremos la reconstrucción histórica del proceso a través de un taller en particular. Decirles también que el objetivo de este taller es hacer una identificación de los sucesos más importantes y significativos de la organización, siempre con una mirada crítica y en términos de encontrar y comprender el sentido de nuestras experiencias.

Por otro lado, como resultado del taller se espera construir una línea del tiempo que sea un reflejo de los momentos cruciales y de las experiencias colectivas que marcaron la historia de Sotavento. Es una forma de recuperar la memoria colectiva. Entonces, y según los momentos que guían el desarrollo de este instrumento, les voy a presentar de manera breve alguno de los puntos más importantes de la investigación en curso.

Mística

Kenny Zapata: Para la mística del día de hoy, les voy a presentar un video que resume parte del trabajo puesto en marcha por el colectivo en cerca de cinco años de historia.

(5 minutos después)

Kenny Zapata: Bueno, ahora me gustaría que a partir de lo visto y según su testimonio, me cuenten qué los hizo acercarse al colectivo, podemos utilizar las fichas bibliográficas y, quienes deseen, pueden compartir su experiencia.

(5 minutos después)

Katherine Rodríguez: Aunque he sido cercana al movimiento social y las luchas colectivas, nunca había hecho parte de una organización. Ví en Sotavento la oportunidad de aprender haciendo, ví un parche amoroso, sin vicios, una colectividad en la que la mayoría de sus integrantes eran mujeres, esto hizo que sus formas me acercarán. Personalmente ví una forma de aprender con otras personas, de sanar, de encontrar un lugar donde me sintiera segura.

Isabel Penagos: Mi intención al ingresar, acercarme y conocer más sobre Sotavento fue porque tenía interés por la Educación Popular y por los procesos de transformación territorial, en ello, una compañera de la universidad me comentó sobre Sota, caí al espacio y realmente me intereso bastante. Coyunturalmente, era mayo y habían pasado pocas semanas del estallido social del 28A, y el participar, conocer, escuchar sobre las razones del malestar social en la localidad y que eran compartidos con los míos. Quise continuar en el proceso y ser parte, primero, apoyando logísticamente en el Prei, y luego conociendo y colaborando en lo que podía con mis saberes. Ha sido grato coincidir con Sota, conocer y conocerme en el proceso. El trabajo popular y colectivo sigue en pie de lucha.

Ivan Piernagorda: Mi intención fue aportar a Ciudad Bolívar al desarrollo de la educación. En primer lugar, me llamó la atención un vídeo que se publicó en Facebook sobre recolectar fondos para el Prei, yo escribí al chat y se me contacto para dar clases. También el paro del 2019 me formó políticamente en la universidad distrital con la asamblea universitaria. Sin embargo, aún desconocía la realidad que se vivía en los barrios.

Juan Esteban Bastidas: La necesidad de ver en práctica los saberes adquiridos en la universidad, considerar la necesidad de la organización para la transformación de la localidad. Podré incidir en la localidad.

Kenny Zapata: Primero, el tener la posibilidad de aportar al territorio, a la comunidad del sector por

medio de la educación. Segundo, adentrarme en los escenarios, debates y luchas de las organizaciones sociales que conforman la localidad, especialmente en términos de aprender y aportar desde mi saber. Al final, se trata de construir un proyecto de país, y la organización y la militancia son mecanismos vitales para lograrlo; por lo menos desde las experiencias presentes.

Valentina Urrego: Sentía que algo me faltaba, llegué a un recorrido por casualidad de problemas de la vida, sentí que quería más espacios con personas así de pilas y que se pensaban otras cosas. Luego de un tiempo, la convicción de transformar mi país me llevó junto con la ética revolucionaria a esa idea del trabajo de base, la formación política e ideológica. Todo esto me hizo entender que es necesario para cambiar y juntarnos colectivamente.

Alejandra Beltrán: Respecto a los hechos, mi acercamiento surgió por un flyer que compartió una conocida, colega docente de ciencias sociales, sobre la convocatoria de educadores para un pre icfes popular. Al asistir a la convocatoria me encontré con que los integrantes del colectivo eran personas muy amables y estaban muy abiertos a construir procesos educativos junto con los participantes, adaptándonos a las situaciones (pandemia); esto me mantuvo cerca e hizo que me hiciera cada vez más comprometida con la organización.

Matriz de recuento histórico

Kenny Zapata: Ahora y para este momento, les voy a pasar un formato donde van a agregar los sucesos más importantes y significativos de la organización, llénelo desde su experiencia, lo que recuerden o tomando como base el video de la mística.

(15 minutos después)

AÑOS	SUCESOS
2017	Proceso de Paz Recorridos Territoriales
2018	Participación en el diplomado: Organización popular y derecho a la ciudad Nace Formalizado Solventes Elecciones Foro Estudiantil
2019	Cinepopo Infantil en el Bateo Domingo Participación de la Escuela Interluz en Daltch y Constancias de Paz Foro Nacional 21N
2020	Escuela de Educadores Populares 9 de Septiembre Catechesis Libre El Aguante Popular Pandemia CPZ Ciudad Bolívar
2021	Procesos Populares y Comunitarios Ciudad Bolívar Foro Nacional 21N Integración al Corredor Cultural y Humanitario Participación por Altos de la Estancia Integración al Puesto Histórico Integración a la Asamblea Nacional Popular Integración al Aguante Popular

AÑOS	SUCESOS
2017	
2018	Elecciones.
2019	Foro Nacional Consulta autoconvocatoria Elecciones Alcaldía.
2020	Pandemia mundial Construcción metodológica Fiel Cres Nuevos personajes a solvente Integración de la virtualidad para metodologías Escuela de educadores y educadoras populares (virtual) Crecimiento del colectivo Ingreso a SENA Redes sociales (crecimiento) Catechesis Libre "El Aguante Popular" 95 → quena de cais Ruta de experiencias
2021	Foro Nacional Asamblea Local CB Corredor Cultural CB. Asamblea Nacional Popular - Bakota Fiel Cres Popular Escuela de Saberes Populares "El gigante Popular" Concejos Locales Juventud

AÑOS	SUCESOS
2017	
2018	
2019	Comité editores. Fero Nacional
2020	<p>Primer conavatorio de editores Punto de editores, papales Escuela de editores, papales Batallas Ultra Agente popular q. B. Septiembre</p> <p>CCHCB. Naveros populares.</p> <p>Octubre: Ingrese al colectivo, Toma cultural CCHCB.</p>
2021	<p>Escuela de editores Fero Nacional. ANP Primer papales popular. Julio: Asamblea Batallas</p> <p>Ceaminar del colectivo Nacimiento del Agente Popular</p>

AÑOS	SUCESOS
2017	-> recorrido territorial
2018	<ul style="list-style-type: none"> -> recorrido territorial del colectivo -> recorrido del diplomado en derecho a la Ciudad y organización popular -> Cine foro pul' barrio en san isidro -> -
2019	<ul style="list-style-type: none"> -> Festival por la vida y los derechos humanos -> conversaciones con el grupo de es -> el colectivo fue a sesguito por invitación de la red de huertas del Sur -> participación en la escuela de dHH -> apoyo a la elección de editores -> apoyo a la fuerza tierras de batalla. -> formación entorno al marxismo
2020	-> recorrido de saberes por diferentes puntos populares
2021	<ul style="list-style-type: none"> -> Participamos en la asamblea nacional popular en cali -> Participación en el Corredor horizontal y cultural -> Participación y articulación al agente popular -> Participación en los consejos locales de juventud

AÑOS	SUCESOS
2017	
2018	
2019	
2020	<p>• Juego de la terna del antiguo CAI Posobombi, reuniones con la alcaldía local de C.B. y el fantasma de Horacio.</p> <p>Juego a Sota en mayo 2020 y me vine en noviembre.</p> <p>Creo tanto por la Alta de la Estancia.</p>
2021	<p>Povo 28a, estallido social</p> <p>Firma 31 julio en Altos de la Estancia por la Vida Digna, e inauguración de ese parque</p> <p>Consolidación del Agrarista Popular / Comités locales de Juventud</p> <p>Festival por la vida digna - noviembre = Escuela de Saberes Populares Vida Digna.</p> <p>Buenos populares / Salida de la Metheas (2022)</p>

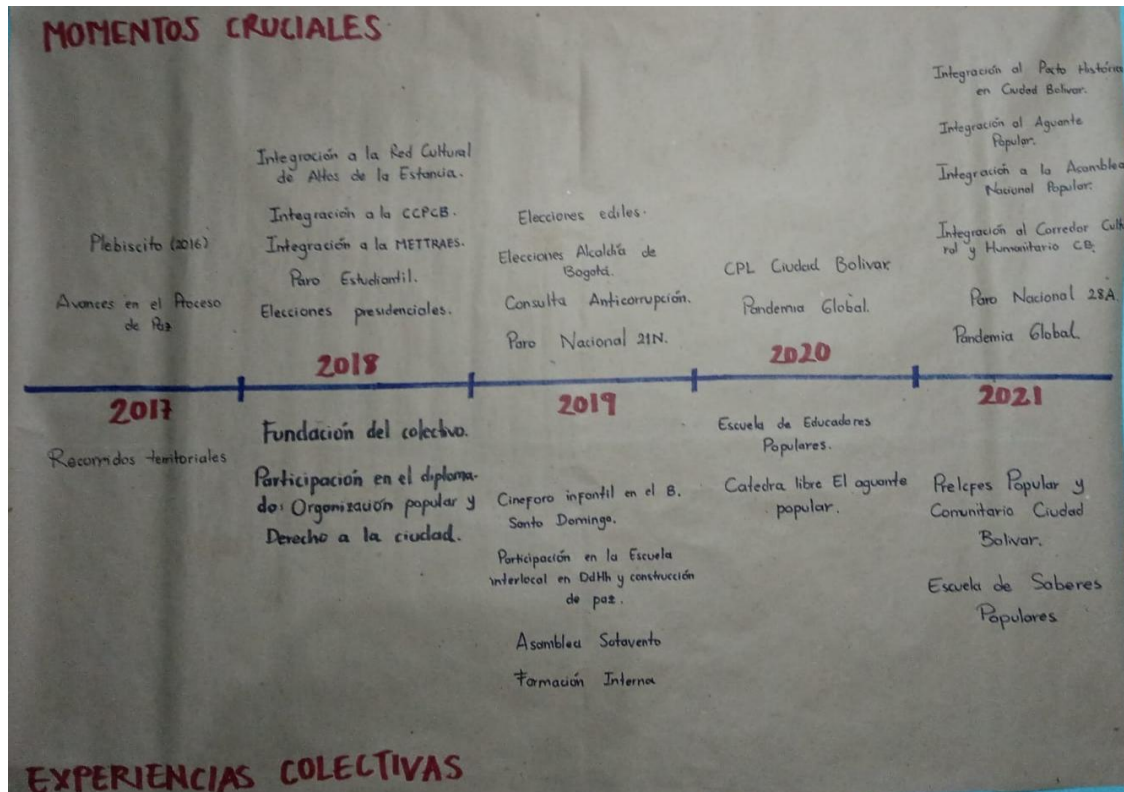
AÑOS	SUCESOS
2017	
2018	
2019	
2020	
2021	<p>* Agrarista popular y consejos locales de juventud. * Toma 'del ex-CAI Perdama.</p> <p>* Escuela de Saberes populares. </p> <p>* XIV Festival por la vida y los derechos humanos. </p>

Experiencias y Línea del tiempo

Kenny Zapata: Como ya pudimos llenar el formato, ahora vamos a hacer el intento de agrupar todos esos sucesos en “momentos cruciales” y “experiencias colectivas”. Es decir, que el primero hace alusión a instantes u ocasiones coyunturales que de alguna u otra manera influyeron sobre el trabajo político-organizativo de Sota, ustedes saben que el colectivo no es ajeno a su realidad y siempre

buscamos problematizar todo lo que viene del contexto exterior. Ya las experiencias colectivas son los procesos de Sotavento, por ejemplo: el Pre icfes popular o la cátedra del aguante. La idea es construir una línea del tiempo que reconstruya nuestra historia.

(40 minutos después)

Línea del tiempo y periodos de transición

Kenny Zapata: Compañeros y compañeras, gracias a lo que hemos realizado en los dos momentos anteriores ahora podemos dotar la línea del tiempo con más contenido y, de ese modo, establecer conjuntamente los periodos de transición. Para cumplir con el objetivo vamos a orientar la discusión en torno a las siguientes preguntas, empecemos por la izquierda.

(se escucha al unísono entre risas “siempre hacia la izquierda”)

Kenny Zapata: ¿Qué es y cómo nace Sotavento?

Ivan Piernagorda: Sotavento es un lugar y un espacio seguro en donde podemos dar nuestras ideas,

podemos confluir, podemos debatir, podemos aprender, pero además de aprender, de interactuar, de parchar, también tenemos una responsabilidad histórica en el cual... pues estamos situados en la localidad de Ciudad Bolívar y tenemos el deber de llegar a las personas a través de la educación popular. Sotavento, yo siento que es un parche de investigación popular, de educación popular, pero es un espacio también de formación y de praxis.

Isabela Penagos: Bueno, pues Sotavento también como se ha dicho, es un parche de investigación y educación popular en donde pues a través de esos saberes que quizás históricamente han tratado de invisibilizarlos, han tratado de opacarlos, es tratar de develarlos, interpretarlos, también de darlos a conocer con el fin de crear poder popular... con un intercambio de saberes y pues en ese orden de ideas, Sotavento es como un espacio donde se convergen ideas, y pues su principal... es la educación popular. Tiene dos líneas hasta el momento: la escuela de saberes populares y el pre icfes popular y comunitario.

Katherine Rodríguez: Bueno, Sotavento es un colectivo muy diverso, por tanto es un lugar en el que se tejen saberes, ideas, opiniones, formas y esto ha permitido que no se creen vicios dentro del colectivo. Es un lugar en el que yo me siento segura, en el que aprendo, en el que, sobre todo - como decía Ivan-hacemos. Entonces, creo que es un colectivo muy coherente con lo que dice y con lo que hace.

Valentina Urrego: Para mí, es mi segunda familia, primero. Segundo, creo que es el espacio de articulación con otras organizaciones sociales, creo que es una pequeña avanzada para poder construir realmente el poder popular, y apostarle a la transformación de país. Creo que eso es, tiene también una visión político-ideológica que hace que todos aquellos que pasen por el colectivo, con su... el colectivo a través de años ha creado una identidad y cada persona que pasa por esa identidad del colectivo transforma algunas cosas pequeñas, individuales. Creo que para eso también ha servido el colectivo, ha hecho pequeños cambios.

Sotavento nace como...inicialmente...la verdad es que nace como una proyección de un partido político, nace como la proyección para que ciertas personas iniciaran a militar. Con el tiempo, pues esa visión cambia, y nace como un colectivo enfocado en la memoria histórica de Ciudad Bolívar, luego se transforma y pues llegamos hasta lo que estamos desde el año 2019, que es en la educación popular, y en el marco de los Pre Icfes, como un poco más académico, así nace resumiendo.

Juan Esteban Bastidas: Para mí Sotavento es primordialmente... sí, un parche, que ese sea el nombre da unas intenciones claras que creo se cumplen, creo que es un lugar de diálogo, de camaradería, de

muchas cosas. Es un lugar de esparcimiento también a veces, pero creo que también primordialmente en un lugar de resistencia, que se piensa la construcción del poder popular, y también un espacio de transformación de las subjetividades, de quienes llegan al proceso.

Alejandra Beltrán: Es un colectivo de educación e investigación, conformado principalmente por jóvenes. Nace por la iniciativa de dos mujeres con inquietudes sobre cómo aportar a la mejora del entorno local desde la participación en distintas iniciativas.

Kenny Zapata: Es interesante la diversidad de perspectivas que podemos encontrar alrededor de una misma pregunta. Ahora y en esa misma línea, sería bueno saber ¿Quiénes integran Sotavento? y ¿Qué se ha hecho y por qué? Aclaración: ¿Cuáles han sido, si se quiere, esas intenciones éticas, políticas y pedagógicas que orientan lo que se hace?

Ivan Piernagorda: Bueno, realmente en Sotavento hacemos parte trabajadores, en su mayoría docentes, personas que hemos camellado en la docencia. También hay muchas personas de la rama de las ciencias sociales, estudiantes de universidades públicas, de universidades privadas, trabajadores y en general.

En Sotavento hemos hecho diferentes actividades, digamos que nuestro primer objetivo en este momento es el Pre Icfes Popular y Comunitario de Ciudad Bolívar, en el cual ha tenido tres puntos que han estado en Altos de la Estancia, el barrio el Perdomo y en el barrio Casa Grande. En este momento tenemos proyectado otros dos puntos, volver a retomar el espacio de Altos de la Estancia y tratar de expandirnos también a puntos de Bosa, en el Nuevo Chile.

También está nuestra otra rama que es la Escuela de Saberes Populares, en donde realizamos escuelas talleres, tenemos una proyección no tanto al Pre Icfes sino responder a esos saberes, como decía Isabel anteriormente. De rescatar esos saberes populares, que siempre han estado en Ciudad Bolívar, que han estado invisibilizados y tratar de retomarlos, de trabajar con ellos. Nuestro objetivo principal siento que es la educación popular, la educación popular centrada en una praxis de transformación, siento que no únicamente es llegar a transferir conocimientos desde una forma clásica dentro de la perspectiva clásica de la pedagogía, sino una pedagogía crítica, de transformación y, también si se quiere, una pedagogía de lucha, que sea emancipatoria. Yo creo que ese es nuestro objetivo.

Isabel Penagos: Bueno, agregando también que además de ser trabajadores y trabajadoras, también en Sotavento hay bastantes estudiantes, en su mayoría de licenciaturas, pero no todas son ellas. Si bien

hay una alta tendencia de que son de ciencias sociales, pero también está la rama de otros saberes: ciencias naturales, ciencias económicas.

Quizás para complementar un poco lo que dijo Ivan, también ese trabajo continuo, porque además de brindar ese conocimiento, los análisis de coyuntura son importantes pues bajo el marco de los Pre Icfes. También, tratar de darles una alimentación digna con los refrigerios y también cómo se va transformando el Pre Icfes, como vamos recogiendo esas mejoras y también para la línea de las escuelas.

Katherine Rodríguez: Somos hombres y mujeres, la mayoría hemos vivido en el Sur de la ciudad de Bogotá en condiciones precarizadas. Somos hijos e hijas de padres y madres trabajadoras, muchos sin garantías laborales, y esa también es una postura que se ve dentro del colectivo, y es nuestra postura de clase. Somos jóvenes que nos pensamos otras formas y esa es una lucha que reivindica el colectivo. Además de todo lo que ya nombraron que hemos hecho, es un colectivo que se mueve mucho, estamos fortaleciendo la formación interna; una formación política, una formación también pedagógica porque ese es el objetivo del colectivo. Hemos tejido redes con otros colectivos, hemos integrado o somos parte de organizaciones más amplias en las que nos movilizamos y también incidimos.

Valentina Urrego: Creo que también la integran personas que han sido militantes de otros movimientos o partidos políticos, en su mayoría también ha sido integrada por mujeres, y ya, me recojo en lo anterior que han dicho... También por personas que han pasado por estudios universitarios. Yo creo que se ha hecho hartito. Sotavento ha hecho muchas cosas parece, desde el relacionamiento, reunirse para hacer figuras de cartón, pintar casas culturales, participar en reuniones de las coordinadoras, del CPL (Consejo de Planeación Local), de los consejos de juventud, del Pacto Histórico, de participar en espacios de reunión electoral, de edilatos, presidenciales, al congreso. Ha hecho articulación con muchas organizaciones, no solamente a nivel local sino distrital. Ha participado y tenido tareas en el marco del primero de mayo. Ha hecho una participación activa... ósea, hace dentro de los espacios que va, asume tareas. Dentro del Corredor Humanitario y Cultural de Ciudad Bolívar ha hecho ejercicios de pedagogía, propone, dentro de la Metraes (Mesa Técnica de Trabajo Altos de la Estancia), cuando estuvo, hizo parte o fue el colectivo que daba los ejercicios formativos dentro de la Metraes. Ha moderado muchos espacios de importancia junto con las instituciones, ha participado dentro del Movimiento Social como un colectivo que sale en banda, a movilizarse, ha participado en foros dentro de las universidades, ha tenido relacionamiento con semilleros de investigación de universidades; hasta la Santo Tomás, la Distrital. Ha investigado, ha generado, por ejemplo, desde

Sotavento fue el primer colectivo que más acercamientos tuvo con el sindicato, gracias a eso es que los del sindicato ahora caen también a reuniones desde el Pacto, desde la coordinadora. Se creó una red en su momento en el marco de la coyuntura entre sindicatos, coordinadora, instituciones. Ha hecho muchas cosas si nos vamos a la minucia. Ha participado en espacios a nivel nacional.

Juan Esteban Bastidas: Creo que al final una característica importante de quienes conformamos el colectivo es que, todos y todas nos reivindicamos como revolucionarios al final. No concibo a Sotavento fuera de ser un parche revolucionario, y creo que eso ha guiado muchas de las cosas que Valentina dijo que hacemos, pero sí, yo creo que se ha pulsado el espacio, la participación en el territorio y la transformación del territorio, entendiéndolo desde una manera amplia, de una disputa local, pero también nacional. Ha recorrido el país, Bogotá, Ciudad Bolívar, lo ha reconocido, ha generado un conocimiento sobre este para poder dar las disputas necesarias para su transformación; que esas disputas a veces se han encarnado en el Pre Icfes, a veces han encarnado en articular con los otros parches, o en la participación y disputa con las instituciones también, creo que eso ha sido importante.

Valentina Urrego: Sotavento generó dos nuevas prácticas que la están iniciando adoptar las organizaciones; una, son los recorridos territoriales: fuimos el primer colectivo en generar y hacer recorridos territoriales, y por eso ahora colectivos cercanos están iniciando hacer los suyos. Y también, otra práctica que han adoptado y que están adoptando las organizaciones sociales es que ahora sus asambleas las hacen fuera como de un salón, entonces ahora viajan o van a otra localidad, o lo hacen en algún otro espacio diferente a donde normalmente hacen su trabajo; porque antes lo hacían así. Desde que Sotavento hace sus salidas de asamblea a otros lugares, los colectivos han comenzado a adoptarlo, y han iniciado adoptar también hacer asambleas.

Juan Esteban Bastidas: Y otra cosa es que Sotavento, por sus características de parche de educación e investigación popular, ha generado teoría, ha generado conceptos, ha generado un acervo teórico de su misma práctica, de su reconocimiento sobre el territorio, y sobre su proceso en sí mismo.

Valentina Urrego: También hay otra práctica que las organizaciones cercanas han iniciado hacer y es la cosa de los voluntariados, entonces, de sacar un flayer, de quién quiere ser voluntario como profe en el Pre icfes. Entonces los sacan de escuelas de fútbol popular o los sacan de otros colectivos de comunicación, de derechos humanos. También lo he visto en Potosí, que ahora sacan cosas como de

voluntarios.

Esta vuelta de los Pre icfes también yo siento que hasta ahorita yo veo resto de Pre Icfes re cercanos, y también siento que es porque vieron el impacto... en su mayoría los colectivos siempre tienen algo detrás, sí. Entonces hay muchos colectivos que están cercanos a algún partido o movimiento, entonces lo que quieren hacer es jalar gente para organizarla, y no es algo malo, severo parece que le quieran dar conocimientos, pero también de ahí buscan jalarse gente o chinos para sus organizaciones, y como ven que el Preicfes puede llegar a tener incidencia sobre ciento uno chinos que la mayoría de colectivos alcanzan a cinco o seis personas al año. Y como ven que Sotavento tuvo tanta incidencia sobre tanta gente, también siento que la están iniciando hacer más fuerte por eso.

Alejandra Beltrán: Lo integran jóvenes interesados en aportar y aprender, en dialogar y construir saber colectivamente. Se ha realizado un aprendizaje organizacional constante a partir de la reflexión y el diálogo, se han desarrollado varios proyectos, se ha participado políticamente en movilización social y en instancias comunitarias y gubernamentales, se han buscado formas de financiamiento abiertas y en la participación de convocatorias.

Todo lo anterior, considerando como horizonte de sentido el objetivo general y los específicos, que se analizan año tras año.

Kenny Zapata: Continuando con lo charlado y con la intención de tener una perspectiva mayor ¿Cuáles fueron los aprendizajes? y ¿Cuáles fueron los desaciertos en torno a todo lo que ha hecho la organización?

Ivan Piernagorda: Bueno, yo creo que aciertos hemos tenido muchos, y yo creo que me recojo en todo lo que dijeron mis compañeros ahorita. Aciertos está en términos de las prácticas políticas que se han hecho sobre el territorio y que de verdad han influido mucho, mucho en otras organizaciones, en cómo nos desarrollamos, en cómo nos comunicamos entre organizaciones. En general aciertos, todo lo que hemos hablado ahorita.

Desaciertos, siento que ya ... esto va más en términos de lo organizativo dentro de Sotavento, y siento que de pronto hemos dejado un poco las cuestiones de formación, que pues las cuestiones de formación también son importantes y prontamente haremos un texto muy bueno para suplir esa dificultad. Un desacierto es la formación interna, pues no un desacierto en que no debamos hacerlo, sino una falencia porque lo hemos dejado de hacer; es importante también teorizar, comprender un poco las cuestiones históricas, comprender otras cosas que nos ayudarán a entender mejor cómo debemos proceder en la

lucha que estamos teniendo como educadores y educadoras populares.

Isabel Penagos: Bueno, aprendizajes que hemos tenido en ese proceso de Sotavento siento que es el organizarse, siento que cuando uno tiene las ganas de luchar, de organizarse, de agenciarse políticamente, pero ya conformar la colectividad y pues viendo también esa línea del tiempo que han hecho, siento que ha habido muchos aprendizajes frente al modo de proceder, el quehacer, la incidencia política, la incidencia territorial, siento que ha sido un aprendizaje fundamental. Lo que va bien con la formación es que también como dice Ivan, es también un aprendizaje, pero un poco un desacierto, porque a veces con tantas actividades que tenemos encima, tantos procesos, se suele dejar un poco de lado, y es importante que haya un constante proceso de formación para no caer en ese activismo, que es algo en lo que Sotavento no quiere caer y no ha caído hasta el momento, pero los procesos de formación que hasta ahora se han dado han sido fructíferos, bueno. Pero un desacierto es que no han sido tan constantes, entonces sería bueno apostarle a eso.

Otros aprendizajes son que, al ser una colectividad de educación popular, muchas educadoras y educadores que llegan al espacio tal vez todavía nunca han dado su primera clase, no se han desenvuelto en un espacio como con más estudiantes. Entonces siento que un aprendizaje fundamental es que este espacio te brinda la oportunidad para eso; para conocer, embarrarla y también reconocer tus errores para transformarlos y volverte una educadora y educador popular con respecto a esos principios: revolucionarios, que también los resalta Freire y demás.

Katherine Rodríguez: Creo que la cantidad de aprendizajes vienen de los desaciertos que hemos identificado a lo largo de este proceso. Ha habido varios, por nombrar algunos: la formación como lo dice Isa, la formación no solo interna en el colectivo, sino la formación constante con educadores y educadoras populares. También la comunicación, la comunicación entre integrantes del colectivo y las personas voluntarias que vienen a ser profes en el proceso del Preicfes y en otros procesos que adelantaremos. Entonces comunicarnos creo que ha sido uno de los principales desaciertos y aprendizajes que hemos tenido. Otro aprendizaje, la responsabilidad para asumir tareas, el compromiso al llegar a unos espacios, que son cosas que se han venido mejorando, pero que hay que seguir trabajando y todo esto es netamente formativo.

Valentina Urrego: Yo creo que desaciertos hemos tenido re-artos. Por ejemplo, en el principio nos dimos de cuenta, después de medio año, que era totalmente necesaria la formación ideológica, que antes nunca habíamos hecho un análisis del territorio tan riguroso; en su momento con lo de los cine foros

nos volvimos una guardería. Creo que ha sido un error también sacar dinero de nuestros bolsillos desde hace cinco años. Creo que antes tampoco nos habríamos mucho a la posibilidad, y aun tampoco de por ejemplo apostarle a proyectos pues del Estado, que es el que tiene que responder por las cosas que nosotros hacemos. Creo que otro desacierto es que hace falta apropiación del colectivo, porque creo que no es solamente “yo hago parte de Sotavento” sino, bueno, aparte de usted ir los sábados qué, va a ir a alguna reunión de los espacios de articulación o a qué espacio de articulación está usted obedeciendo o qué. Porque esa falta de apropiación ha hecho que se malentienda que se centralizan tareas, pero en realidad es una falta de apropiación o de iniciativa; hace falta iniciativa porque todos trabajamos, estudiamos, tenemos problemas y sabemos que a veces tenemos el tiempo y no lo hacemos por pereza. Eso hace parte de la falta de apropiación del colectivo.

Aprendizajes, creo que se ha visto que es posible trabajar en colectivo, a que las ideas son bienvenidas, a que una personalidad con la otra dentro del colectivo se puede complementar según la delegación de tareas que se puede hacer, y se pueden apoyar. Creo que nos hace falta iniciativa y creo que yo he aprendido hartas cosas, por ejemplo: he aprendido mucho de la educación más que en la universidad, de la educación popular, de los derechos humanos, de las comunicaciones, del sistema de educación del país. He aprendido a relacionarme con más personas a través de los años, he transformado vicios míos a partir de las cosas que aprendo dentro del colectivo, he aprendido a mejorar mi oratoria, a pillar más la ortografía, he aprendido re arto sobre los territorios. Gracias al colectivo se me han abierto oportunidades laborales, y esas oportunidades laborales me han llevado a aprender muchísimas cosas sobre la política pública en espacios e instancias de participación. He aprendido territorios con el colectivo, he recorrido Bogotá gracias al colectivo o he ido a otros lugares del país gracias al colectivo, he mejorado mi academia gracias al colectivo.

Juan Esteban Bastidas: Creo que cada cosa que se ha hecho bien viene de muchos desaciertos que se tuvieron. Creo que un desacierto es no tener una claridad del Preicfes, qué objetivos tiene, qué queremos hacer con los estudiantes, no es tan claro y no está consignado. Creo que sí es un desacierto que a veces no haya tanto compromiso y que no esté este relevo generacional... pues parece, las condiciones de ciertos compañeros cambian y van a ir cambiando y se van a ir yendo gente, y no sé si en este momento se esté formando a gente que vaya a seguir a Sotavento o a prolongarlo. Es una preocupación ahora. Y aprendizajes, yo creo que el Preicfes ha sido un constante aprendizaje. La participación en instituciones es un constante aprendizaje, que ahora tengamos una consejera distrital. También es un aprendizaje que nos va a seguir llevando a saber o relacionarnos con esas miradas institucionales, que haya gente trabajando en las instituciones nos permite aprender también cómo funciona todo ese

aparataje estatal. Aprendizajes tenemos muchos y en cada proceso; la sistematización es un gran aprendizaje, por lo menos del Preicfes quienes estuvimos en esta, creo que aprendimos mucho. Un desacierto es obviamente no haberlo socializado ni terminado todavía, pero si es un acierto el haberlo hecho porque creo que cualifico a muchas personas, incluso a mí en investigación. Creo que es un primer proceso de investigación muy serio en el que me siento involucrado y en el que estoy, entonces creo que es uno de los grandes aprendizajes.

Alejandra Beltrán: Ha sido en distintas esferas, a nivel personal, organizacional y de cada proyecto. Agrupando un poco estas tres, se ha aprendido a:

- . Negociar a través del diálogo y los procesos democráticos para construir y decidir colectivamente.
- . Reconocer los aciertos y desaciertos mediante la reflexión y balance constante para hacer los ajustes necesarios en cada momento.
- . Asumir compromisos según las habilidades e intereses de cada persona. Sin compromiso personal no se podrían dar los procesos colectivos.
- . Formarnos constantemente a través de la experiencia misma en procesos como la participación en convocatorias, el diseño de metodologías, el liderazgo, entre otros.

Frente a los desaciertos, creo que perder de vista los objetivos del colectivo al participar de actividades que pueden generar un “desgaste” en términos de que no tienen clara una razón de ser. También, no plantear objetivos claros a cada proyecto o propuesta, en coherencia con los objetivos del colectivo. Y al final, sobrecargar de muchas actividades el actuar del colectivo sin considerar las agendas individuales o colectivas planteadas en un inicio.

Kenny Zapata: Finalmente, ¿Cuáles fueron los desafíos que nutrieron futuros procesos?

Isabel Penagos: Bueno, pues tomando el ejemplo de Kenny y escuchando también esa línea del tiempo, supongo que la pandemia fue un desafío fundamental ya que justo iba a comenzar una etapa del Pre Icfes y ese evento coyuntural no lo permitió, pero le dio paso a que se hicieran otras actividades virtuales como foros, bueno, todo lo que hicieron.

También bajo el marco del estallido social, el paro nacional, lo hablo desde el 2021 que es cuando conozco a Sotavento y empiezo a participar de sus procesos y actividades. Ese estallido social dio paso

a que las y los estudiantes del Pre icfes en ese momento se integrarán un poco más porque tal vez ya tenían esa participación activa por otros escenarios aparte del Pre icfes, pero se integrarán a esos procesos de movilización social, nos acompañarán a ellos. Hacer, por ejemplo, yo recuerdo una vez en mayo, se dio una movilización después del Pre icfes y yo era muy nueva en ese momento, entonces yo siento que el estallido fue importante también para consolidar ideas; los análisis de coyunturas pues dan paso a eso precisamente.

Katherine Rodríguez: Yo diría que uno de los desafíos fue el gobierno de Duque, que hizo que hubiese tantas movilizaciones. tanto inconformismo con sus políticas. Creo que fue un reto y que también potenció el caminar del colectivo porque sabíamos que era una tarea difícil, dura y que teníamos que responder a ese momento, así como ahora; entonces creo que ese fue uno de los desafíos. Claramente la pandemia con todas las proyecciones que ya se había hecho Sotavento en ese momento sobre su accionar y ... en estas elecciones por ejemplo también hubo un desafío y era mantener el proceso. Otro desafío: el paro nacional del año pasado que también volcó a las calles, pero nosotros teníamos el proceso del Pre icfes que era un proceso que habíamos luchado y defendido, y siguió a pesar del paro. Incluso con nosotros y nosotras volcándonos también al paro, y este otro fue electoral que también nos hace caer haya sin dejar a un lado el colectivo, eso fue como los principales desafíos que yo identifiqué.

Valentina Urrego: Yo creo que el colectivo tiene tantas personas en este momento, es uno de los colectivos más grandes de hecho que hay. Somos más grandes que algunos colectivos que trabajan en red, no solamente en una localidad sino a nivel distrital, y como somos uno de los colectivos que más personas tiene creo que a partir de eso y de ver nuestras posibilidades es que hemos proyectado ser también a nivel distrital un colectivo. Pensarnos la personería jurídica fue a partir del desafío de que necesitábamos algo para poder presentarnos a otros proyectos y poder también generar recursos internos; no solamente para las personas que integran el colectivo o que no tienen trabajo, empleo, etc, sino también generar recursos para que el proceso se pueda mantener a través de los años, porque sin financiación difícilmente una organización se mantiene.

Creo que otra cosa por la cual el colectivo por ejemplo dice como: vamos a integrar nuevas personas es porque en algún momento hacen falta manos, sí. Mientras que hallan mínimamente tres o cuatro personas

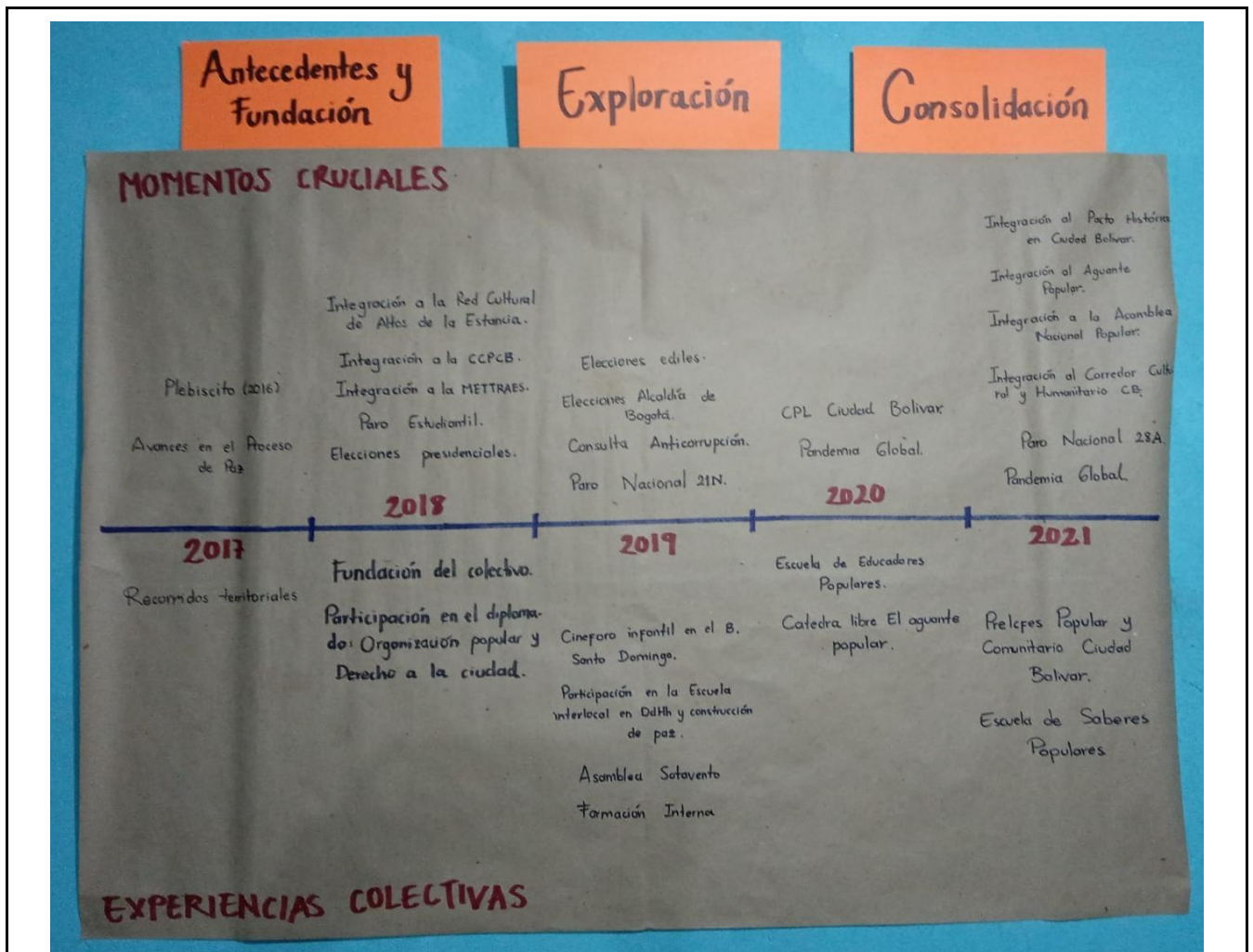
que se reúnan, deleguen tareas y digan vamos a hacer esto y lo otro, el colectivo funciona y se sigue manteniendo. Por eso creo que el crecimiento que uno piensa de como proyección, de seguir trayendo más profes y de seguir integrándolos al colectivo hace parte de ver que entre más, mejor.

Juan Esteban Bastidas: Los desafíos, yo creo que el territorio a veces nos da desafíos, por ejemplo: cuando pasó lo de Casa Grande, los problemas con Altos de la Estancia, lo que paso con eso nos permite dar un interpretación de qué hacer en las próximas ocasiones para hacerlo mejor, esa necesaria transformación crítica del mismo quehacer del colectivo, creo que eso nos ha pasado.

Ahorita algo que dijo Valentina me parece muy importante y como recalcarlo, y es la misma reproducción de la vida orgánica del colectivo, que siga existiendo. Entonces no es solo eso, por ejemplo, ahora el problema de que los compañeros entran a trabajar y no les queda tiempo para venir, porque qué más vamos a hacer. Al final también es un camello que hemos generado, que no es remunerado por el momento, pero eso genera esos problemas; se van personas no porque quieran, no porque su tiempo en Sotavento ya lo sientan terminado, sino es porque parece, el mismo sistema capitalista les ha aleja y creo que también es una preocupación de ahora.

Alejandra Beltrán: La pandemia fue un desafío que nutrió la capacidad de adaptar lo planeado. Integrar a los educadores a la planeación de actividades ha sido un desafío pues cada persona llega con sus propias disposiciones y emociones que no siempre son acordes al colectivo. Identificar lo que es o no relevante a la hora de planear y enfocar esfuerzos (ej: protagonismo en los estudiantes, en los educadores, en las convocatorias, en la coordinación de los espacios, en el liderazgo, en la participación política, entre otros).

Kenny Zapata: Con todo lo dicho, nuestra línea del tiempo queda así:

Retrospectiva de la experiencia

Kenny Zapata: Finalmente y con el producto terminado, me gustaría que hiciéramos una pequeña reflexión o balance, tengamos en cuenta la retrospectiva de las experiencias, lo que aquí se ve reflejado. Usen los posits y los que deseen pueden expresar su sentir.

Isabela Penagos: Hay varias personas que le seguimos apostando a este proceso, sin embargo, no todas contamos con el tiempo para trabajarle a todos los objetivos.

- . El colectivo ha avanzado en una planeación que traza objetivos y atraviesa nuestra ideología política.
- . Formativamente hay ausencias, eso hace que integrantes de Sotavento no sientan apropiación e identidad con el colectivo, por esto la división de tareas y demás se ve afectada; incluso el compromiso dentro del mismo.
- . Somos un colectivo reconocido en la localidad y a nivel distrital.

Ivan Piernagorda: Creo que Sotavento ha tenido muchos aciertos en la forma de organización, hemos estado siempre muy unidos frente a muchas problemáticas, también hemos sido un referente muy grande en los procesos políticos y pedagógicos en la E.P en CB; sin embargo, creo que debemos trabajar en los siguientes aspectos:

1. En muchos espacios nos hemos declarado como Marxistas - Leninistas, sin embargo ¿Cuánto de esto es verdad? Y ¿Cuánto de esto se lleva a la práctica?
2. También la formación didáctica a los educadores y educadoras populares, ya que muchos educadores no son licenciados o licenciadas.
3. También pensar, si nuestra participación sobre el territorio tiene algún objetivo de transformación en CB o simplemente es un acto de activismo.

Finalmente, a pesar de lo que nos falta mejorar, somos un colectivo muy maduro en nuestras proyecciones y objetivos.

Katherine Rodríguez: A lo largo de los años de consolidación, construcción y trabajo colectivo en Sotavento, se ha aprendido y reconocido a través de diversos saberes. Hemos logrado un importante alcance e impacto territorial frente al trabajo político organizativo, y la EP; no obstante, resulta pertinente reconocer que internamente hace falta un mayor agenciamiento político que permita generar el impacto territorial que se desea. Como se ha mencionado, estamos en un constante aprendizaje, realizando críticas y autocríticas, pero la formación política permite que se ahonde un poco más en ello, consiguiendo una mayor apropiación de los espacios para lograr la tan anhelada vida digna.

Se han realizado muchísimas actividades y se ha participado de varios espacios, lo que logra un constante aprendizaje e identidad.

Valentina Urrego: Yo creo que el colectivo en estos años ha hecho avances importantes en términos del aprendizaje práctico -organizativo, sin embargo, se ha quedado corto en la formación interna de los integrantes, y en la proyección a futuro política pensando en los integrantes y en cómo solventar sus necesidades.

Juan Esteban Bastidas: Durante el tiempo de existencia de Sotavento se ha avanzado en la creación de subjetividades críticas y revolucionarias, no tanto en las personas a las que se pretende incidir, sino a quienes han acompañado la planeación y direccionamiento de las actividades, siendo esto denotable en el Pre Icfes Popular y Comunitario, donde el crecimiento se ha concentrado en las y los educadores, puesto que no se ha caracterizado las intenciones que se pretenden tener con ella, dejando cierta

posibilidad de incidencia de ellos.

No existe al momento una perspectiva de transformación del territorio riguroso. Solo existe una perspectiva reivindicativa.

Kenny Zapata: Sotavento ha pasado por momentos de reflujo e influjo durante toda su historia, es decir, por altos y bajos. No quiere decir entonces que las cosas no fueron por buen camino, no, sino que de los desaciertos aparecieron oportunidades de cambio. Además, la claridad y convicción política de algunos de sus miembros, reforzaron las acciones en territorio y enriquecieron las discusiones. Sin duda, el trabajo organizativo exige compromiso, voluntad y convicción, aspectos que más o menos hemos sabido conciliar como organización, pues no siempre el tiempo apremia y Sotavento no fue la excepción.

Finalmente, decir que nuestras apuestas como colectivo deben apuntar a transformar e incidir territorialmente; incluso si esto exige de nosotros el doble de esfuerzo y trabajo, pues, como sabemos, los cambios estructurales demandan un mayor grado de acción y organización.

(cierre del taller)

Anexo 2. Grupo Focal Educación Popular: se hace camino al andar

Objetivos:

. Generar acercamientos y construcciones teóricas alrededor de la educación popular, partiendo del análisis y reflexión colectiva que se puede hacer de las experiencias prácticas y de la formación teórica y política que mantiene la organización. En este caso enfocado en la educación popular.

Descripción metodológica:

Para la sistematización de experiencias es oportuno contar con varias herramientas que favorezcan la recolección de datos. Una de ellas es el grupo focal porque facilita la creación de espacios de discusión u opinión para la generación de sentires, pensamientos y vivencias que pueden ser captados por un grupo en un momento y lugar específico. En este caso enfocado en la educación popular.

Momentos	Descripción	Recurso a usar	Tiempo
Bienvenida	Para la bienvenida al espacio, que	Video beam	5 minutos

	<p>previamente se adecuó de modo tal que fuera ameno, se formará una mesa redonda y el investigador dará a conocer los objetivos del taller, la descripción metodológica, los momentos y los resultados (esperados y concretos) del presente taller.</p>	<p>Computador</p>	
<p>Presentación de los avances de la investigación</p>	<p>Para la presentación de los avances de la investigación, el investigador utilizará unas diapositivas que contienen los avances que el proyecto arroja sobre la marcha: se trata de que la sistematización de experiencias tenga un carácter devolutivo con la organización.</p>	<p>Video beam Computador Presentación en power point de los avances</p>	<p>5 minutos</p>
<p>Mística</p>	<p>Para la mística, se leerá un apartado del libro “<i>Cartas a quien pretende enseñar</i>” publicado por Paulo Freire en 1993. Posterior a ello y en plenaria, se realizará un Vs a Vs de lo que es y no es la Educación Popular desde los saberes, experiencias y perspectivas de la organización. Finalmente, se discutirán algunos de los apartados.</p>	<p>Papel craft</p>	<p>30 minutos</p>
<p>Grupo focal</p>	<p>Para el grupo focal, se hará un círculo de la palabra con la idea de simplificar la comunicación. El tiempo estimado para responder cada pregunta es de dos minutos por persona y pasada la hora se hará un descanso de cinco minutos.</p> <p>Se partirá de la pregunta ¿Por qué le apostamos a la educación popular? con un tiempo estimado de dos minutos para poder responder. Luego, la discusión girará en torno a los siguientes interrogantes:</p>	<p>Computador Grabadora</p>	<p>2 horas</p>

	<p>¿Cuáles son las características de la educación popular desde la mirada de la organización?</p> <p>¿Cuáles son los principios pedagógicos de la educación popular desde la perspectiva de Sotavento?</p> <p>¿Cómo hacemos y que estamos haciendo para no replicar las prácticas de la educación tradicional en medio de nuestros escenarios de incidencia: ¿escuela - prei, etc.?</p> <p>¿Cuál es el papel de la educación popular en la creación de “otros mundos posibles”?</p> <p>¿Cómo la educación popular aporta a la construcción de poder popular?</p> <p>¿Por qué la EP es una alternativa para la construcción de paz territorial?</p>		
--	---	--	--

Resultados:

Esperados

Desarrollar una jornada que proporcione unos primeros aportes o acercamientos teóricos en torno a la educación popular desde una perspectiva que contemple lo teórico y lo práctico.

Tener un espacio con la disposición colectiva y que fomente el diálogo, la reflexión y la cohesión.

Concretos

Construir colectivamente una serie de apuntes sobre la Educación Popular que nutran el decálogo que ya existe.

Contar con una grabación de audio que recoja las discusiones.

Desarrollo: *Intervenciones y transcripción del grupo focal*

Bienvenida

Kenny Zapata: Buenos Días para todos y todas, como bien saben estamos en el proceso de

sistematización de la experiencia de la organización. En esta ocasión y según la ruta metodológica propuesta, desarrollaremos el segundo instrumento titulado “Grupo Focal Educación Popular: se hace camino al andar”, que tiene como objetivo (leo la matriz) generar acercamientos y construcciones teóricas alrededor de la educación popular, partiendo del análisis y reflexión colectiva que se puede hacer de las experiencias prácticas y de la formación teórica y política que mantiene la organización. En este caso enfocado en la educación popular. También, lo ideal sería construir una serie de apuntes sobre la educación popular que nutran el decálogo que ya existe.

Presentación de los avances de la investigación

Kenny Zapata: Por ahora me gustaría presentarles la línea del tiempo que realizamos colectivamente producto de la aplicación del primer instrumento. Si bien es solo un marco general de nuestra historia, poco a poco iremos conociendo cada apartado.

Se hace de este modo porque la investigación busca tener un carácter devolutivo con la organización en todo momento, y siempre es bueno recibir recomendaciones sobre la marcha.

Mística

Kenny Zapata: Para la mística me gustaría leerles un poco la primera carta del libro “Cartas a quien pretende enseñar” de Paulo Freire publicado en 1993. Este libro ofrece un panorama amplio de la labor docente, es un texto exclusivamente para educadores y estoy seguro de que será de gran ayuda para nosotros.

(5 minutos después)

Siguiendo un poco con los momentos, vamos a realizar conjuntamente un vs a vs de lo que es y no es la educación popular, tengan en cuenta la formación teórica que hemos tenido con el colectivo y la experiencia práctica alrededor de nuestros procesos.

Ivan Piernagorda: Alguna vez vimos el documental de lo que pasó en Cuba con Silvio Rodríguez, mi primera tarea., que finalmente se tenía la intención, pero se caía en la misma cuestión de la educación bancarizada, ósea, la alfabetización. Entonces siento que si es necesario el intercambio de saberes ... digamos que reconocer, es reconocer a la otra persona como una persona también activa; como el estudiante que es activo en el proceso de enseñanza, pero sin embargo hay que superar, hay que pasar

de lo que entendemos empíricamente a otras cuestiones de conocimiento. No hay que quedarnos ahí, ahora, ¿cómo se hace? pues lo que ustedes dicen, buscar otras tareas didácticas que podamos superar eso a través de nuestras discusiones colectivas.

Yesenia Pulido: Es que hay algo que no entiendo de lo que planteas, entonces voy a ver si es que soy yo la que no entiendo. Tu planteas que la educación popular tiene relaciones horizontales en donde los dos sujetos hacen una dinámica de enseñanza-aprendizaje, tienen la capacidad de enseñar, pero también de aprender. Hasta ahí todos claros, pero no entiendo lo que adicionas a tu comentario, y es como que no se puede quedar solamente ahí sino trascender en el conocimiento, no entiendo esa parte. Como algún ejemplo o algo porque no me queda tan claro.

Isabel Penagos: Es que quería a ver si condensaba lo que dijo Ivan en una frase para la hojita y a ver si lo entendí bien. Y es que a través de la didáctica se superen los obstáculos epistemológicos.

Ivan Piernagorda: Sí, es que digamos que la cuestión es siempre el proceso de aprendizaje-enseñanza, de hecho, en el libro de Freire hay un ejemplo de un profesor de física que va a un lugar a observar cómo es que un niño eleva la cometa, entonces le pregunta ¿cómo es que usted eleva la cometa? Entonces el chino le dice, yo suelto tantos nudos para pensar y el vuelo se hace tal, osea, hace un concepto de aerodinámica con sus perspectivas empíricas. Ahora, lo que yo siento acá es que no podemos ... eso es una cuestión dialéctica, siempre tiene que ser dialéctica, y no nos podemos quedar simplemente en el conocimiento empírico. Ahora, la cuestión y lo duro que es acá que lo hemos planteado es no llegar a imponer, porque nos pasa cierto, porque somos buenos y buenas personas dentro de nuestros conocimientos, somos ásperos, somos muy inteligentes, pero cómo hacemos para no caer en que ese conocimiento que tengamos se vuelva una práctica de opresión. Pero, sin embargo, hay que superar esos conocimientos empíricos, que no nos podemos quedar ahí.

Juan Esteban Bastidas: Bueno, y eso cómo se condensa (entre risas).

Yesenia Pulido: Yo creo que lo puedo traducir, bueno, no traducir, interpretar. Ya parte de una experiencia personal, se las voy a contar brevemente para no alargar. Yo trabajé muchos años en un colegio de educación no tradicional, como de educación más flexible, alternativa; entonces, lo que hacían ahí es que literalmente los estudiantes podían desde los cuatro años decidir qué querían aprender. Entonces claro, las relaciones eran totalmente horizontales, sin embargo, el hecho de que sean

horizontales no le resta la responsabilidad al sujeto docente o al sujeto educador de la responsabilidad que exige no sólo la formalización del conocimiento, sino también la responsabilidad de entender que aunque son ... de que es el que modera, el que media la relación del conocimiento con el sujeto, no sé si ahí queda más claro.

Y porqué retome lo del colegio, porque los niños aprendían a sumar y a restar con fichitas, entonces nos poníamos a jugar con fichitas, pero en algún momento teníamos que sentarnos y explicarles cómo funcionaba el algoritmo de la resta, de la suma. Porque es con lo que se van a enfrentar en sus vidas cotidianas, aunque lo aprendieron de una forma diferente a la que se puede enseñar en unos colegios. Entonces no sé si lo podemos resumir así: son relaciones horizontales en donde existe una dinámica de enseñanza - aprendizaje teniendo en cuenta o haciendo énfasis en la responsabilidad no solo ética, sino también ... no sé si profesional sea la palabra del sujeto docente o educador.

Juan Esteban Bastidas: No es que estaba pensando que la relación educador-educando nunca es horizontal, nunca, y es imposible que lo sea por muchos tipos de cosas, pues obviamente porque el educador viene con otros saberes, que igual pretende educar a las otras personas. La horizontalidad se da en una relación que es lo teórico-práctico, que reconoce esos dos saberes como válidos y los busca conjugar, busca conjugar lo teórico con lo práctico; el conocimiento empírico con el saber teórico, creo yo. Es más, esa unidad teórico-práctica.

Ivan Piernagorda: Sí, yo estoy completamente de acuerdo con Yeka, me recojo ya. Pero hablando de la perspectiva desde que me la pregunta, es una perspectiva de educación popular desde Sotavento, porque por ejemplo cuando uno lee ya las prácticas de educación popular, no solamente se enfoca en lo que ya estamos hablando acá que es lo que habla Freire. Que si bien Freire en muchos textos, en los primeros textos que escribe no enfocaba tanto la cuestión marxista porque él era cristiano, religioso y él tenía aún sus perspectivas todavía y no se había radicalizado. En lo último de sus textos, la educación popular, en algunos otros casos, no tiene nada que ver con Freire, y por ejemplo también hay textos que también reivindican las cuestiones, no solamente que lo que le falta a Freire; obviamente por cuestiones históricas, de género, cuestiones territoriales, cuestiones de prácticas indígenas que no se hablan, no se dicen, pero pues también hay que entenderlo.

Yo siento que la cuestión teórico-práctica es importante, y el docente tiene la responsabilidad porque es su responsabilidad, eso alguna vez lo vimos acá. Yo tengo que conocer lo que voy a enseñar, cierto, porque es mi responsabilidad. Yo no puedo llegar a hablar sobre algo de educación infantil y que yo no tenga idea de que es eso, que vengo acá a freestaliar y me boto un carretazo, sí, es una

responsabilidad. Sin embargo, siento que la trascendencia también se da mucho en las prácticas didácticas, porque hay veces que nos enfocamos solo en las prácticas pedagógicas, que es la cuestión meramente teórica del porqué debemos educar, que son cuestiones políticas, sociales, territoriales, pero no nos enfocamos en el cómo tenemos que enseñar, y ahí volvemos a caer en un error, en una contradicción. Y es que nosotros queremos hacer muchas cosas, nosotros tenemos la perspectiva política clara, nosotros tenemos nuestra perspectiva de luchas clara, pero en el momento de ir a enseñar caemos en la contradicción de ir a dar clases que son magistrales, que simplemente y desde el punto de vista clásico es me paro en el tablero, me paro en el tablero y sigo, y caemos en la misma contradicción de opresores-oprimidos. Porque Freire también lo que habla ahí es la cuestión de opresores-oprimidos y no cuestiones de clase, porque es que la cuestión de opresores-oprimidos no solamente se da en unas prácticas económicas, sino también se puede dar en prácticas políticas, también dentro de cuestiones marxistas, dentro de un colectivo, dentro de ... no sé, dentro del aula.

En conclusión, siento también que la didáctica tiene que estar en un enfoque pedagógico claro dentro de Sotavento marxista y no debe caer en la contradicción de opresores-oprimidos.

Juan Esteban Bastidas: Es una educación para la emancipación.

Isabel Penagos: Interpretar a Ivan es algo difícil. Aquí tengo como bueno, aunque haya relaciones horizontales se debe enfatizar en la responsabilidad ética del educador, que fue como lo que condenseo Yess. La importancia de la unidad teórico-práctica y la trascendencia en las prácticas didácticas y pedagógicas.

Yo siento que podemos ... Aunque haya relaciones horizontales se debe enfatizar en la responsabilidad ética de la educadora o el educador, haciendo una trascendencia en las prácticas didácticas y pedagógicas.

Juan Esteban Bastidas: Yo creo que la educación popular es una apuesta política por la emancipación, que eso ya lo hemos abordado que es la emancipación ... pues de la emancipación de las y los oprimidos del mundo, pero particularmente de acá, de quienes habitamos el territorio de Ciudad Bolívar.

Yesenia Pulido: Pero sí, de acuerdo con Esteban, pero sí creo que lo que plantea Ivan parte de lo que tu decías ahorita Kenny, y es como nosotros ya tenemos la experiencia práctica y la teoría. Creo que en Sotavento e Ivan lo condensa muy bien es: tenemos un especial énfasis o nos importa mucho cómo se desarrolla la educación popular en la práctica pedagógica, como dejar eso ahí claro porque creo que ha

sido una constante por lo menos este año, y es cómo se llega a los espacios con todo lo que ya hemos teorizado, charlado. Eso sería, me parece que dentro de la definición de educación popular de Sotavento hay una importancia en eso.

Iván Garzón: Consideró que la educación popular para sotavento es la directriz principal que condiciona nuestro hacer. Atendiendo a los postulados de la acción y la reflexión, cuya síntesis origina la praxis, es que Sotavento desarrolla sus acciones. En este sentido, la educación popular para nosotros se vuelve una forma de hacer educación que comprende el contexto de los sujetos que participamos en él a la vez que entiende nuestra dimensión política.

La educación popular no es la educación que responde a los intereses de las ideologías dominantes. En este sentido, no es educación popular aquella práctica que no problematice la situación de enunciación de los sujetos.

Juliana Gonzalez: Es que recordé un debate que se tuvo cuando estábamos haciendo la escuela con los y las educadoras de este año, como que estaba la educación entre educar y formar, entonces cuando tu dijiste como que ... algunos de ustedes dijo que la educación pretende educar, pero no sé si nos vamos a poner en esos términos de educar.

Juan Esteban Bastidas: Pues es que todos son ejercicios formativos, porque una vez en el decálogo estaba que la educación popular para nosotros propende por la formación de sujetos críticos y críticas del sistema, pero yo no recuerdo esa discusión, fue hace dos años. Pero creo que sí, propende por una formación de sujetos y sujetas críticas.

Ivan Piernagorda: Yo tengo una pregunta, yo no había pensado eso, pero cuando uno define algo tiene también que decir para quién se va a hacer, ósea, cuál es el actor al que estamos llegando. Es que no sé, nunca me lo había preguntado, porque lo que dice Juli también es cierto.

Juliana Gonzalez: Es que a mí formar lo siento muy foucaultiano, como muy formar al sujeto ahí, pero por eso lo digo, como plantear esa discusión, como Sotavento ve esa discusión si por ejemplo se considera desde Sota la formación de sujetos críticos o si se apuesta más por otro término.

Ivan Piernagorda: Es que a mí me parece que esa cosa de crítico queda muy amplia no, osea, crítico respecto a qué, respecto a todo? Yo siento que la práctica de educación popular debe ser una práctica

para que el oprimido se reconozca como oprimido, como una persona que vive bajo esta condición.

Juan Esteban Bastidas: Formar sujetos con conciencia de clase de sí y para sí.

Ivan Piernagorda: Es que yo entiendo lo de la conciencia de clase, pero es que ... digamos que la clase está en términos obviamente marxistas, pero es que la cuestión del oprimido siento que va más allá de si es clase o no es clase.

Isabel Penagos: ¿De raza y género?

Ivan Piernagorda: Sí

Kenny Zapata: Es que por ejemplo hay un autor, puede que lo conozcan o no, es Henry Giroux, y el dice que la educación, las educaciones en resistencia no son, primeramente, neutrales, la educación jamás deja de ser neutral, siempre toma partida, y la educación debe estar en la capacidad de fortalecer - valga la redundancia - la capacidad de agencia. Y la capacidad de agencia para cualquier actor social independientemente de la clase o no, porque es diversa, por lo tanto, reconoce su diversidad y, en el caso de la educación popular, esa lucha se ancla a un campo que es mucho más amplio: ahorita la gente no habla ya oprimidos y opresores, sino que ahorita el campo de la educación popular es, desde mi punto de vista, muchísimo más amplio. Incluso ahora se habla de la educación popular feminista, se habla incluso de la educación popular comunitaria, es como que otras luchas u otras epistemes han adoptado la educación popular para, si se quiere y como dice el autor, fortalecer esa capacidad de agencia, y, yo supongo que si uno tiene una capacidad de agencia, se parte del hecho de que también hay una conciencia, no sé hasta qué punto de clase, pero sí como de sujeto histórico, con conciencia histórica y con capacidad de, alguna u otra manera, transformar la sociedad o si quiere, de transformar sus condiciones porque al fin y al cabo eso es un debate estructural, pero si no se parte de nada nunca se cambiara esa condición.

Ivan Piernagorda: Lo que dice Kenny me parece curioso porque la discusión que tuvimos de por qué se hace un Pre icfes, entonces puede que hayan múltiples pre icfes populares y comunitarios, pero yo la vez pasada vi uno de la UP que decía "Preicfes rayo: cuatro sesiones" y yo dije, cómo van a hacer un preicfes rayo, cuatro sesiones, para qué. Entonces puede que también tenga una cuestión de agenciamiento político y no más de conciencia histórica, puede ser, no sé, entonces para qué se hace

un pre icfes. Yo sé que ahí se reivindican muchas cosas, pero también está la cuestión del por qué hacer esas cosas.

Kenny Zapata: Solo voy a decir que las universidades deberían pasar de programas de extensión a ser universidades participantes.

Yesenia Pulido: Yo le agregaría que no solo la conciencia de sujeto histórico, yo le agregaría también como el apellido político, histórico y político, teniendo en cuenta como lo que habías dicho, en realidad tendrían que ser las tres: político, histórico y social. Ahí de una vez decantamos, que debe ser el contexto con las luchas que estén sucediendo en ese momento, creo que sería para lograr condensar esas.

Isabel Penagos: Entonces, formación de sujetas y sujetos históricos, políticos y sociales con capacidad de transformación, pero aquí estaba como la importancia del agenciamiento.

Ivan Piernagorda: Yo no sé si sujetos revolucionarios, porque finalmente nuestras prácticas tienen que ser revolucionarias o sino cuál es el fin de hacer esto, osea, quedarnos dentro de nuestras prácticas teóricas.

Juan Esteban Bastidas: Esa es la conciencia de sí. Esto es un ejercicio de formación también.

Yesenia Pulido: Esto que dijo Isa, es que perdón, yo soy licenciada en educación infantil, no antropóloga y por eso a veces no uso todos esos conceptos tan chéveres que ustedes usan, pero siento que esta parte está involucrada con el sujeto desde las prácticas que en sí mismo puede cambiar, visto como un individuo, yo Yesenia, dentro de las condiciones que tengo, puedo tener una capacidad de agenciamiento según los recursos o las capacidades que me pueda brindar el contexto. Y yo siento que otro punto que podríamos poner ahí sería lo que tu acabas de decir, es como bueno, yo ya sé, hice conciencia de clase como sujeto histórico, político y social, pero entonces cómo esa conciencia sirve para lograr o transformar o no la realidad que tengo en frente.

Juan Esteban Bastidas: Es que yo siempre tengo problemas con ese término de agencias, a veces me parece que parte del individualismo metodológico, pero debe haber una teoría crítica de la agencia que sea más chimba.

Juliana Gonzalez: ¿Entonces sujeto?

Juan Esteban Bastidas: El sujeto porque está sujeto a otras condiciones que le permiten la existencia. El individuo es un sujeto histórico, que exista el individuo es producto de unas condiciones históricas concretas, que es el sujeto-individuo.
(varias voces al unísono)

Isabel Penagos: La lectura crítica de la realidad desde los lugares de enunciación.

Juan Esteban Bastidas: Pero a veces todas esas vainas son re kantianas, le ponen unos limitantes al conocimiento desde la ... es que estaba pensando, qué tiene de diferente eso de lugar de enunciación con los límites kantianos de la razón. Kant dice que la razón humana tiene unos límites ligados a lo empírico; Hegel y Marx dicen que no, pero es una discusión filosófica re densa, debería estar Ivan.

Isabel Penagos: Porque lo que yo entiendo de lugar de enunciación, aunque no lo había pensado antes de...

Juan Esteban Bastidas: Pero yo no digo que siempre sea así, pero hay veces donde lo ponen como un limitante. Entonces que tú no puedes hablar de un lugar desde otro y no puedes ser ... ese lugar no puede ser cognoscible porque no está dentro de tu experiencia, ese es un límite muy kantiano.

Isabel Penagos: Es que eso es también un debate que se habla partiendo de la academia en el decolonialismo y siento que es importante porque siento que termina haciendo lo mismo que tanto crítica, como la investigación eurocéntrica. Entonces solo porque yo estoy en Latinoamérica puedo escribir sobre Latinoamérica, y me choca que Europa escriba sobre mi o que uno entienda eso y qué pasa. Eso era lo que decía, decía que le falta agenciarse políticamente a la academia decolonial.

Yesenia Pulido: ¿Pero yo como voy a inscribir sobre un lugar que no conozco y no sé sus contextos?

Juan Esteban Bastidas: Pero es cognoscible, lo puedes conocer para una práctica científica.

Yesenia Pulido: Sí, pero entonces cuando lo conozca ya sería mi otro lugar de enunciación, pero hasta

el momento no.

Juan Esteban Bastidas: Marx propone que uno es un ser genérico, que conoce la naturaleza y es parte de la naturaleza, y por eso puede conocerla. Entonces ahí hay unas diferencias epistemológicas entre lo que dice Marx y lo que dice Kant.

Isabel Penagos: Entonces, lectura crítica de la realidad desde los propios lugares de enunciación y, luego, me gusta el tema de la ecología de saberes. Yo siento que también va de la mano con la educación popular, que es proponer ese giro epistemológico en lo que se está pretendiendo enseñar, que también puede responder a los obstáculos epistemológicos que hay dentro de una misma área del saber; entonces hallarlos y hacer ese giro para que los estudiantes lo reciban y fuera más comprensivo.

Juan Esteban Bastidas: Yo creo que es reconocer los saberes subyugados, invisibilizados. Reconocer y reconstruir, porque entonces no se hablaría de Epistemicidio, reconocer y reconstruir los saberes de los oprimidos.

Isabel Penagos: Entonces reconocer y reconstruir los saberes propios que han sido históricamente subyugados.

Kenny Zapata: Como resultado de la discusión nace el siguiente vs a vs de la educación popular:

Educación Popular

Qué es? **VS** Qué NO es?

La E.P. es una apuesta que reivindica el intercambio de saberes.

Aunque haya relaciones horizontales, se debe enfatizar en la responsabilidad ética de lo o el educador, trascendiendo las prácticas dinámicas y pedagógicas.

La E.P. es una apuesta política para la emancipación.

Formación de sujetos históricos, políticos y sociales con capacidad de transformación para un agenciamiento.

Lectura crítica de la realidad desde los propios lugares de enunciación.

Reconocer y reconstruir los saberes propios que han sido históricamente subyugados, apostándole a un giro epistemológico.

La E.P. no es unidireccional, lo cual indica que no se trata de transferir conocimientos y ya de un sujeto a otro.

La E.P. no es rígida, ni magistral, tampoco autoritaria y mucho menos vertical y jerarquizante.

La E.P. no es hegemónica, totalizante, ni intenta mantener un modelo hegemónico basado en la dominación de las voluntades individuales y colectivas.

La E.P. no es aquella que excluye, discrimina o coacciona, ni siquiera es apolítica, la E.P. no suprime la capacidad de agencia, más bien la impulsa.

La E.P. no es descontextualizada, eso quiere decir que no se desvincula del territorio o la comunidad.

La E.P. no se deja de la realidad.

La E.P. no es una educación Eurocentrista y relegada al conocimiento hegemónico, a esos saberes hegemónicos que normalizan prácticas discordantes.

Grupo Focal

Kenny Zapata: Como vimos, del ejercicio anterior nos quedan unos primeros aportes teóricos para entender la educación popular desde nuestra perspectiva y experiencia. Ahora y en aras de conocer un poco más, responderemos algunas preguntas que hacen parte del grupo focal propuesto. Pero bueno, para darle un giro a la discusión esta pregunta me gusta porque puede darnos siquiera luces de por qué hacemos lo que hacemos y por qué vamos a continuar haciéndolo o no, o si vamos a renovar o nutrir en el futuro y es la pregunta de ¿Por qué le apostamos a la educación popular?

Ivan Piernagorda: Pues es que es como repetir muchas de las cosas que ya hemos dicho, porque le apostamos es a una hojita que tenemos ahí no, que es a la transformación, pero también a la emancipación y al reconocimiento del oprimido como oprimido, a la cuestión de clase como sujeto histórico, siento que ese es como nuestro objetivo; por eso es que le apostamos a la educación popular. También meterle el concepto de vida digna que nosotros lo trabajamos mucho, pero epistemológicamente no lo hemos tratado como tal, pero sí darle como reconocimiento de lo que hace Sotavento sobre la cuestión de vida digna, que puede ser todo lo que hemos aprendido.

Yesenia Pulido: En realidad cuando hiciste la pregunta lo primero que se me vino a la mente es ¿y por qué no trabajar la educación popular? Yo siento que esa es la herramienta que nos brinda más posibilidades para nuestros objetivos o para nuestro objetivo final, pues porque sino es la educación popular no sabría en este momento cuál otra .. como poder hilar ese camino para llegar al objetivo. Porque retomando un poco las palabras que ahorita decía Iván ¿Cuál es el objetivo del pre icfes? El pre icfes es solo una herramienta o una excusa que buscamos para otras ... entonces siento que la educación popular es una herramienta que nos permite cumplir los objetivos no solo como colectivo, sino también como sujetos sociales, culturales, políticos e históricos.

Iván Garzón: Le apostamos a la educación popular porque es una forma tangible de transformar la chocante realidad, atravesada por la ética del mercado en la que nos encontramos. Le apostamos en tanto ejercicio de humanización de los que participamos en comunión en dicha práctica.

Isabel Penagos: Si, también le apostamos a la educación popular como por ese espíritu que tiene de

ser transformadora, por dar cuenta que no se puede seguir esa jerarquía de opresor - oprimido, como que es una nueva forma de ver, entender y aprehender del mundo.

Juan Esteban Bastidas: Pues yo creo que la educación popular porque pues si uno es marxista entiende las condiciones del territorio que nos han dado esta como una herramienta que resulta eficaz para los objetivos que nos trazamos como ... ahí sí sujetos revolucionarios o como queramos decirlo. Es una herramienta que nos permite cada vez más acercarnos a esos objetivos que tenemos.

Kenny Zapata: Yo siento que le apostamos a la educación popular primero, porque es posible hacer educación desde otras perspectivas y otros horizontes; segundo, porque somos herederos de un modelo de educación - si se quiere - europeo que se trae aquí a América Latina particularmente, y somos herederos de eso también en la escuela o en lo que hemos visto, como se nos enseña , como se nos califica, como se nos reduce a cosas o como se piensa que una nota tiene la facultad de definir lo que somos o lo que podremos llegar a ser en un futuro. Es decir, nos han instrumentalizado a un punto tal que no lo creemos, nos creemos lo que nos dicen y con el tiempo lo interiorizamos, y lo peor es que eso viene desde la familia que es de las primeras instituciones junto a la escuela y la religión. Y también porque hay una apuesta o intencionalidad política, ideológica, ética y pedagógica de que existe la posibilidad de cambiar la sociedad, ya sea en un menor o mayor grado, que es posible incluir los saberes populares dentro de las prácticas sociales y educativas, que básicamente lo social se cambia desde lo social.

Eso sería un poco porque yo creo que como colectivo le apostamos a la educación popular, también es una manera de reivindicar y visibilizar lo propio o las experiencias de los que estuvieron detrás de nosotros, y ese ejercicio siempre parte de renovar y hacer una lectura crítica del mundo que cambia constantemente. Con la pandemia nosotros vimos cómo es muy difícil intentar hacer o mantener un proceso de educación popular en medio de la virtualidad; eso quiere decir que la experiencia práctica en territorio es vital para los procesos que se piensan que son o parten de la premisa de ser populares.

La segunda pregunta es básicamente y se ha nutrido con varias de las cosas que ya se han dicho y es ¿Cuáles son las características de la educación popular? ¿Cuáles son los principios pedagógicos de la educación popular desde la perspectiva de la organización?

Ivan Piernagorda: Yo quería decir algo que se me pasó y es que cuando estamos hablando de educación popular también tenemos que abordar las prácticas investigativas de sistematización, y yo siento que eso es algo que tiene que ir ligado tanto a la práctica como a la investigación para hacer un

ejercicio también de mejora. Yo siento que tiene que ser dentro de lo que tiene que tener la educación popular, no solamente las prácticas pedagógicas, sino también las prácticas investigativas.

Yesenia Pulido: También podría ser un principio, en realidad creo que sería más principio que característica.

Ivan Piernagorda: Es que mira que aquí hay un texto ... un texto que mandó Kenny y ahí nombran tres características fundamentales de las que ya hemos hablado: las acciones paradigmáticas, emancipadoras, políticas, pero también hay una donde se llega a un consenso y es que la educación popular posee su propio acumulado teórico y práctico que debe retomarse y sistematizarse así como la experiencia de los actores o sujetos latinoamericanos, que no solo existe un acumulado como corriente pedagógica, sino un saber proveniente de su práctica. Entonces, yo creería que es una cuestión dialéctica, pero no sé si debería estar en la segunda pregunta o en la primera, como una característica que debe tener, no solamente es una cuestión de pedagogía, didáctica y política, sino también investigativa.

Yesenia Pulido: Primero, yo siento que debe ir en uno de esos papelitos; segundo, es que yo no siento que ... cuando tu preguntas por características y principios no creo que vayan completamente desligados, ósea, de las características parten los principios. Entonces, que vaya una o en la otra, evidentemente si es una característica que también se transforma en principio, y es que debe existir una investigación de lo que hacemos para poder así cumplir con una de las características que tiene la educación popular, y es que es autocrítica y demás. Porque si no se hace una investigación o no se sistematiza lo que hacemos pues no es posible cumplir con esa característica principal.

Otro principio, yo creo que la flexibilidad, no sé si esa sea la palabra correcta, pero la educación popular permite que sea flexible o con sus prácticas o metodologías sin que esto quiera decir que no sean rigurosas. No estamos tan rígidos por ejemplo con ... vamos a tener un horario específico y si no empezamos a esta hora no se podrá hacer, no. La educación popular permite ir en el camino revisando qué es lo que vamos haciendo y de ahí tomar decisiones para revisar si esa es la mejor forma o evidentemente no.

Isabel Penagos: Que siempre haya respeto y reconocimiento de la otra persona que comparte este mismo espacio, tal vez eso implica que haya una conciencia de género, una conciencia de clase, como ese respeto y responsabilidad que se tiene frente a la otra persona que comparte el mismo espacio que

yo.

Ivan Piernagorda: Yo quería decir una cosa respecto a lo que dijo Yeka, porque es que no sé si la palabra sea flexibilidad, pero obviamente tenemos que ser ... no rigurosos, la palabra es disciplina. Tenemos que ser disciplinados, pero no es una disciplina como se ve hablando históricamente de lo que tú dices, sino tiene que ser una disciplina consensuada colectivamente, pero finalmente tiene que haber una disciplina frente a lo que hacemos.

Yesenia Pulido: Si, una disciplina consciente, el saber por qué hacemos las cosas y porqué es importante hacerlas, y desde ahí entender que las debemos hacer. Yo cambiaría la flexibilidad por esa.

Juan Esteban Bastidas: Yo creo que es más transformación constante, es más ver si eso funcionó o no, porque sí y porque no, es un proceso de crítica y autocrítica.

Kenny Zapata: De hecho, eso que dicen tiene mucha relación con la otra pregunta y es ¿Como hacemos y que estamos haciendo para no replicar las prácticas de la educación bancaria, tradicional en medio de nuestros escenarios de incidencia: pre icfes, escuela, lo que ya hemos hecho?

Yesenia Pulido: Pues personalmente, esta vez lo voy a responder así. Siento que es de las cosas que más nos cuestan, porque como tú mismo nos dijiste venimos de unas enseñanzas o una forma de entender el mundo y hacer que el otro lo entienda pues necesariamente. Yo sé que esa palabra ahorita esta como muy odiada, pero debe pasar por un escenario de crítica y autocrítica y de construcción, de entender que esa forma en la que a mí me enseñaron no es la que quisiera priorizar yo en mis prácticas, pero yo siento que Sota a veces se queda un poco flojo en esa parte, porque recurrimos a lo conocido, y lo conocido es lo que muchas veces, pues es la forma en como a nosotros nos enseñaron a entender el conocimiento y aunque ya tengamos algunas discusiones avanzadas, que hagamos este tipo de ejercicios que son bastantes formativos, pues terminamos replicándolo porque ... puede ser por muchos factores, que no alcanza el tiempo o no somos muy rigurosos o quizás hace falta una disciplina consciente que no está. Entonces, pues, la salida más fácil es esta, yo ahí siento que Sota falla bastante en ese punto.

Ivan Piernagorda: Digamos que estoy totalmente de acuerdo con Yeka, pero si hay cosas que Sotavento ha intentado cambiar y siento que desde la escuela de saberes populares los caminos de Freire

han intentado también como cambiar ese paradigma dentro de lo que se entiende como educación a los profes. Siento que falta, si, falta muchísimo, hasta dentro de nosotras y nosotros mismos, pero yo creo que si como que lo intenta; ha intentado por lo menos cambiar esa perspectiva de lo que es la educación, que eso ya habla mucho realmente.

Ivan Garzón: Lo que hacemos es un constante ejercicio de revisión del proceso y de nuestras prácticas éticas y pedagógicas. De esta forma corregimos las desviaciones que puedan llevarnos a replicar estas prácticas.

Juan Esteban Bastidas: Pues yo creo que son los ejercicios constantes de formación, de balance, de crítica y autocrítica que nos permiten ver ... es que es una intención no replicar los elementos que vienen de la educación bancaria/tradicional, pero pues por ahora sigue siendo una intención porque es muy difícil - es un procesos más bien - y en ese proceso lo que nos ayuda es la formación, la crítica y la autocrítica, las reuniones de balance, las reuniones de formación, las discusiones con otros compañeros. Es eso lo que nos ayuda a que esa intención sea certera, que esa discusión la tenemos con la práctica pedagógica emancipadora, que todavía no la tenemos, pero es una intención, y como avanzamos hacia esa intención.

Juliana Gonzalez: Yo partiría de reaprender y reconocer como la persona que debe tener la humildad para constantemente estar aprendiendo, porque es lo que ... y hablando con otras personas, no lo siento aquí en Sotavento, pero sí ha sucedido como que hay gente que sabe tanto de educación popular teóricamente que se genera una jerarquización en el proceso y se replican las dinámicas de clase, los egos en la acción, y creo que la capacidad de tener ese compromiso constante de reaprender ... reconociendo que una cosa puede funcionar en este momento, pero en otro momento no me parece que es algo valioso en el proceso.

Kenny Zapata: A mí me gustaría introducir una pregunta que me parece que es importante, porque uno ha escuchado muchas veces el término - no el de la educación popular - sino el otro, y es ¿Cuál es el papel de la educación popular en la creación de otros mundos posibles, de un mundo donde quepan otros mundos?

Isabel Penagos: Yo siento que el papel de la educación popular es fundamental porque precisamente abre la puerta a que, a partir de ese aprendizaje bajo distintas herramientas, se pueden concebir otras

formas de ver y entender el mundo, el mundo que me rodea, mi realidad directa, mi cotidianidad y otras formas de existencia. Entonces retomo otra vez como que la educación popular permite el reconocerse en la otra persona, también desde su perspectiva de vida, saber que es diferente, pero que tenemos puntos en común en los cuales queremos transformar esto, continuar con esto o no. Entonces siento que la educación popular es fundamental en ese proceso como de transformación, también, algo que hablamos mucho acá en Sotavento y es la misma dignificación de la vida que nos permite pensarnos y darnos mecanismos, dinámicas, formas de hacer y transformar esas realidades directas que van escalonando poco a poco, y también de compartirlo.

Juan Esteban Bastidas: Pues, me recojo mucho en lo que dice Isabella, pero, también, es como esa posibilidad de acercamiento tal vez a lo que nos es negado. Uno a veces no concibe que hay otra posibilidad hasta que ve lo que se le es negado en su condición de oprimido, también es un acercamiento a todos los bienes culturales que nos da el acervo de la historia, todo lo que se ha escrito. Es como un primer acceso al conocimiento que se nos niega, y eso implica la posibilidad de pensarse otras cosas.

Yesenia Pulido: Si, es que estaba pensando ... estoy completamente de acuerdo con los dos, creo que eso recoge un poco todo lo que hemos charlado hoy, y es que todas las características, principios, lo que nos permite llenarnos de motivos, yo lo veo más así. Es llenarnos de motivos y de razones para lograr ese otro mundo posible o ese mundo donde quepan otros mundos, pero que nos da todas las herramientas, los motivos y las razones, desde el reconocimiento del otro, desde esa construcción o revisar que paso en mi contexto para así poder transformarlo.

Iván Garzón: Su papel es fundamental. El mundo solo es susceptible de transformación con acciones concretas que interpelen a los sujetos que dan sentido al mundo. De esta forma la EP, en su dimensión ética y política, posibilita esta transformación y creación de otro mundo posible. Creemos que la utopía es posible.

Kenny Zapata: Quedan dos preguntas y son chéveres porque sería la primera vez que nos estaríamos preguntando algo así y es ¿Cómo la educación popular aporta a la construcción de poder popular?

Ivan Piernagorda: Yo siento que como dijo Yeka ahorita, es una herramienta a la cual tenemos que empezar a llegar a un lado. Lo que le preguntaba ayer a Kenny era esa misma cuestión, porque siento que también lo habíamos hablado con Esteban e Isa y es la vaina de por qué hacemos el pre icfes, en el

caso del pre icfes, por qué lo hacemos. A mí me causó la pregunta porque yo me acordaba de Cuyeca y es que una vez que yo fui allá, hay personas alrededor de Cuyeca que no trabajan con Cuyeca, pero conocen a Judith, conocen a Maribel, conocen a Oscar, se la pasan hablando entre todos, se conocen entre todos, hay una hermandad dentro de ese pedacito de barrio que yo digo: de pronto esa es la incidencia que Cuyeca tiene en ese pedazo y en las personas que no están estudiando, están callemando, están haciendo diferentes actividades, pero hay una incidencia territorial en las personas. Entonces yo me preguntaba en un punto, será que Sotavento está haciendo eso, o sea con el pre icfes, lo estamos haciendo con los y las estudiantes, será que estamos entendiendo sus realidades o no lo estamos haciendo. Digamos que siento que el pre icfes es una buena herramienta para posicionarse territorialmente en el sentido en el que ... y es que tenemos que empezar a aprovechar este ratico que tenemos con Francia y con Petro, de que por lo menos podemos hacerlo, tenemos una posibilidad de hacerlo, de afianzarnos territorialmente y de conocer más la territorialidad de la UPZ 69, porque lo que hablaba Kenny ayer era que Ciudad Bolívar es un territorio muy grande, hay que tratar de hacerlo y no quedarnos meramente en la práctica de hacer un pre icfes y ya está, no más.

Yo creo que todo eso le da un poder popular porque es que cuando uno se organiza, se entiende, se genera una hermandad, siento que se está generando un poder ... no sé si la palabra sea poder, pero sí una conciencia popular, de donde está viviendo y por qué tenemos que organizarnos para cuidar este pedazo donde estamos viviendo porque nos toca. Siento que ahí se encuentra el poder.

Iván Garzón: La EP aporta a la construcción de poder popular en la medida en que problematiza la situación en la que se encuentran los sujetos populares haciendo que estos sean partícipes de la transformación y solución de los problemas detectados. La EP forma sujetos políticos capaces de empoderarse de su situación.

Juliana Gonzalez: Yo parto de algo muy básico y es retomando lo que ustedes decían y es reconocer lo que nos han quitado o lo que nunca hemos tenido históricamente, es tomar una posición activa de decir: parece, que chimba sería como de alguna manera arrebatarse al sistema o a las distintas formas de opresión, a partir de la educación popular, partiendo del hecho de que nosotros y nosotras podemos pensarnos que es lo que queremos. Muchas veces se piensa el Epistemicidio desde la academia como ay, invisibilizamos a las mujeres, invisibilizamos a las distintas existencias en este mundo, pero qué pasa con el Epistemicidio que no existe porque por ejemplo los sectores populares no participan en la academia o porque los sectores populares no se creen capaces de construir conocimiento; eso ya es un Epistemicidio, no solamente en esos espacios institucionales, sino ya el hecho de asumir que ya no se

puede participar en ello es una deuda que tenemos con nosotros mismos, y la educación popular es pensar que si es posible hacerlo, que hay otras formas de existir, hay otras formas de ser y hay otras formas también de tomar lo que nos han quitado.

Juan Esteban Bastidas: Yo creo que es porque le apuesta a la colectividad y le apuesta a la necesidad de organizarse como primer órgano de lo que podría ser un poder popular. Yo creo que más del que sí puedo, es nosotros podemos, entendiendo unas condiciones que son generales, no creo que nos enfoquemos en un chino en su individualidad completamente, sino también en la colectividad, creo que es algo importante.

Yesenia Pulido: Yo estaba acá escribiendo algunas cosas que ya han dicho, pero siento que la educación popular la terminamos asumiendo como herramienta porque vimos una necesidad en el contexto y para mí, parte de eso es como ... hay una necesidad tangible pues qué necesitamos para lograr transformarla, y creo que sería en este caso la educación popular no como única herramienta, sino como una de esas herramientas. Y siento que esa construcción de poder popular, teniendo en cuenta la educación popular, va en como dos vías: uno, el papel ... tenemos la educación popular desde nuestra enunciación que sería de educadores populares con una responsabilidad con todo lo que ya dijimos, entonces la educación popular termina siendo la herramienta que utilizamos para que estos sujetos educandos terminen reconociéndose como sujetos, teniendo como una conciencia crítica, teniendo una disciplina y demás que los puede llevar no solo a transformar sus realidades contextuales, sino también a la construcción de ese poder popular. Y, otro, tenemos esa responsabilidad como educadores populares, pero también como esos sujetos políticos. Ser un sujeto político, que Yesenia se piense como una sujeta política termina revisando que hay una necesidad en su contexto y organizándose con más personas para lograr solventar esa necesidad que vio tangible.

¿Cuáles son las formas? Como lo dijo Ivan puede ser el preicfes, puede ser una escuela con niños, puede ser cine, arte o lo que se nos ocurra, pero tengo esa responsabilidad como sujeto político y cuando tomamos la educación popular como herramienta terminamos teniendo una doble responsabilidad como educadores populares.

Kenny Zapata: Ya para culminar, creo que esta pregunta seguramente muchos se la habrán hecho, no sé si desde la perspectiva de la educación popular netamente, pero si es algo que continuamente reivindicamos y nunca hemos creado un espacio amplio donde lo discutamos. La pregunta es ¿por qué la educación popular es una alternativa para la construcción de paz territorial?

Juan Esteban Bastidas: ¿Qué es paz territorial? Y esa era una discusión que para mí ... para mí no es paz territorial. Porque paz territorial es un concepto que nace en el gobierno Santos, y cuál era su ideal, meter toda la institucionalidad, que el Estado no iba ahí y eso garantizaría la paz, ese era el concepto que tenía el gobierno. Si hay una conceptualización desde lo popular no sé cuál sería, pero esa era la conceptualización ... básicamente un eslogan publicitario de Santos: la paz territorial, porque recuerdo que antes en los sectores populares se hablaba de paz con justicia social, antes, por eso no sé qué implica paz territorial para Sotavento y eso sería importante. Mirar primero si si paz territorial o no.

Ivan Piernagorda: Yo tengo una pregunta, el concepto de vida digna donde aparece.

Juan Esteban Bastidas: Desde que hubo los deslizamientos ya se empieza hablar de vida digna.

Ivan Piernagorda: Es que yo siento que la pregunta debería ir encaminada a ... es que la cuestión de paz territorial no sé, de pronto la pregunta debería ir más enfocada al tema de la vida digna como para también reivindicar esa historia que se le ha dado a vida digna.

Yesenia Pulido: Creo que sí habría que revisar la pregunta porque nos falta definir qué es la paz territorial y también yo estoy de acuerdo con Ivan, revisar el concepto de vida digna, sería interesante mencionarlo; sin embargo, yo siento que esta pregunta ... quitémosle lo de territorial y pongámosle solo paz, por qué la educación popular es una alternativa para la construcción de paz, y para mí la paz pasa por el poder popular. Entonces yo le respondería con la pregunta anterior, por eso que para mí porque es una discusión que Sotavento no ha dado, que valdría la pena hacerla.

Isabel Penagos: De acuerdo con Yesenia pero siento que igual se puede responder transversal a las preguntas, siento que hay muchos elementos que podrían converger allí como, por ejemplo, a partir de reconocer todo lo que hemos dicho, lo que se nos ha quitado, lo que también ... somos poseedores de derecho para tener una vida digna. Por ejemplo, algo que se me quedó desde que estudié derecho es que la vida digna es vivir bien, vivir sin humillaciones, pero ese es un concepto de allá, pero siento que es bonito rescatar algunas cosas, pues la educación popular desde ese papel emancipatorio, que te lleva a ser sujetos y sujetas críticos leyendo nuestra propia realidad, ya nos permite construir paz porque desde ese reconocimiento comenzamos a tener herramientas para la transformación y para vivir dignamente.

Ivan Piernagorda: A mí todavía me cuesta ese concepto, el concepto de la paz porque realmente qué sería la paz, sería una Ciudad Bolívar sin violencia. ¿Qué significa la paz? Una paz institucional.

Kenny Zapata: Yo creo que a pesar de que usamos mucho el término de construcción de paz territorial, y eso está desde los primeros documentos de Sotavento, nunca hemos definido en términos teóricos y prácticos qué es la paz, qué puede ser la paz territorial, porque puede ser la paz en el territorio. Cómo a partir de ese reconocimiento previo se postulan, si se quiere, una serie de acciones y acciones que puedan estar profundamente alejadas del actuar institucional, creemos que no es, en cierta medida o no, correcto, hay que fortalecer.

Juan Esteban Bastidas: Es más rico decir vida digna, la dignificación de la vida en general es más potente y más concreta para la gente que la paz territorial porque esto suena mucho más etéreo.

Yesenia Pulido: Al menos queda de enseñanza como revisar en esos documentos como tú lo decías, si de verdad es una paz territorial además porque si no estoy mal, me corrigen si no, quedo como uno de los ejes transversales para el prei. Entonces revisemos si de verdad es una paz territorial o si empezamos a conceptualizar ya de una manera propia también el concepto de vida digna, creo que eso sería importante hacerlo y urgente.

Creo que en esa línea de tiempo que nos mostraste de ejemplo, si viste cuando que cuando fue el trabajo más pequeño, fue cuando Sotavento se centró en la formación, pero de esas personas que estaban en ese tiempo en Sotavento creo que queda Valentina y Daniela. Cuando crece el trabajo que es sobre todo el año pasado, pues evidentemente se ve una baja en la formación interna y también por muchos factores: el tiempo y otras cosas.

Kenny Zapata: Muchas gracias, compañeros y compañeras por estar en este espacio de discusión colectiva.

Anexo 3. Grupo Focal Práctica Pedagógica Emancipadora: enseñar aprendiendo, aprender enseñando

Objetivos:

- . Comprender en términos teóricos y prácticos la práctica pedagógica emancipadora puesta en marcha por el colectivo Sotavento
- . Descifrar los retos, los sentidos, las dificultades y las oportunidades de mejora que guían las prácticas pedagógicas emancipadoras de Sotavento

Descripción metodológica:

Para la sistematización de experiencias es oportuno contar con varias herramientas que favorezcan la recogida de datos. Una de ellas es el grupo focal porque facilita la creación de espacios de discusión u opinión para la generación de sentires, pensamientos y vivencias que pueden ser captados por un grupo en un momento y lugar específico. En este caso enfocado en la práctica pedagógica emancipadora.

Momentos	Descripción	Recurso a usar	Tiempo
Bienvenida	Para la bienvenida al espacio, que previamente se adecuó de modo tal que fuera ameno, se formará una mesa redonda y el investigador dará a conocer los objetivos del taller, la descripción metodológica, los momentos y los resultados (esperados y concretos).	Video beam Computador	5 minutos
Presentación de los avances de la investigación	Para la presentación de los avances de la investigación, el investigador utilizará unas diapositivas que contienen los avances que el proyecto arroja sobre la marcha: se trata de que la sistematización de experiencias tenga un carácter devolutivo con la organización.	Video beam Computador Presentación en power point de los avances	5 minutos
Mística	Para la mística, se presentará el video Paulo Freire ¿Qué es enseñar? y, luego, los presentes recibirán una hoja de papel donde deberán responder a la pregunta ¿Qué es una práctica pedagógica emancipadora?	Video beam Computador Hojas iris	30 minutos
Grupo focal	Para el grupo focal, se hará un círculo de la	Computador	1 hora y

	<p>palabra con la idea de simplificar la comunicación. Se partirá de la pregunta ¿Cómo se logran experiencias significativas en los grupos o en la comunidad desde la aplicación de una práctica pedagógica emancipadora? con un tiempo estimado de dos minutos para poder responder. Luego, la discusión girará en torno a los siguientes interrogantes:</p> <p>¿Cuáles son las características de una práctica pedagógica emancipadora desde la mirada de la organización?</p> <p>¿Qué aspectos (éticos, políticos y pedagógicos) le dan sentido a la práctica pedagógica desempeñada por la organización?</p> <p>Como educadorxs populares del Colectivo Sotavento ¿Cuáles son los retos, dilemas y tensiones que enfrentan cuando intentan plasmar una práctica pedagógica emancipadora en escenarios educativos que son distintos al escolar?</p> <p>¿Cuáles son las ventajas y alcances de una práctica pedagógica emancipadora que trabaja sobre las bases de la educación popular?</p> <p>Con relación a las experiencias pasadas y teniendo en cuenta los procesos que están por venir ¿Cómo podemos, como colectivo de educación e investigación popular, mejorar las prácticas pedagógicas?</p> <p>El tiempo estimado para responder cada pregunta es de dos minutos por persona y</p>	Grabadora	media
--	---	-----------	-------

	<p>pasada la hora se hará un descanso de cinco minutos.</p> <p>Finalmente, como colectivo se harán algunos apuntes de la jornada, de la metodología y de los puntos puestos a discusión.</p>		
--	--	--	--

Resultados:

Esperados

Poder ejecutar un espacio conjunto que permita hacer un análisis crítico de las prácticas pedagógicas realizadas por la organización y, también, que conceda la posibilidad de desentrañar los sentidos, los límites, los retos y el alcance de las mismas en medio de las experiencias.

Por otro lado, se espera una jornada amena, que cuente con la participación y entusiasmo de la colectividad a fin de poder dar cumplimiento a los objetivos y la metodología trazada

Concretos

Generar reflexiones colectivas que brinden una serie de pistas que servirán para la construcción de una *Chuspa* (caja) de herramientas a futuro.

Contar con una grabación de audio que recoja las discusiones.

Desarrollo: *Intervenciones y transcripción del grupo focal*

Bienvenida

Kenny Zapata: Saludos, compañeros y compañeras, en atención al cuarto punto de nuestra asamblea de hoy, aplicaremos el tercer instrumento denominado “Grupo Focal Práctica Pedagógica Emancipadora: enseñar aprendiendo, aprender enseñando”. Si bien el objetivo es (leo los objetivos) no podemos perder de vista las reflexiones que surjan de este espacio, y mucho menos vamos a perder la oportunidad de nutrir una chuspa de herramientas a futuro.

Presentación de los avances de la investigación

Kenny Zapata: Se hace una presentación de los avances que se llevan de la investigación, unas primeras impresiones y algunas recomendaciones para lo que falta.

Mística

Kenny Zapata: El día de hoy les traje un video llamado ¿Qué es enseñar? de Paulo Freire. Seguramente se sentirán identificados con algunas de sus apreciaciones, pues para ello se responderá a la siguiente pregunta ¿Qué es una práctica pedagógica emancipadora?

(10 minutos después)

1) Creo que una práctica ^{pedagógica} emancipadora se puede resumir en la mezcla del que hacer del maestro compuesto por lo que se sabe, se hace y se enseña aprendiendo, a partir de las experiencias propias que le apuesten a la transformación del conocimiento.

Creo que una práctica pedagógica emancipadora se puede resumir en la mezcla del quehacer del maestro compuesto por lo que se sabe, se hace y se enseña aprendiendo, a partir de las experiencias propias que le apuestan a la transformación del conocimiento.

¿Qué es una práctica pedagógica emancipadora?
La práctica necesariamente debe estar estructurada por la teoría. En el colectivo se han dado espacios de formación y a través de ello se orienta un accionar de educación popular con ello tan solo el recrear metodologías para poder dar una clase y que esa clase no sea tradicional, es pedagógicamente emancipadora.

La práctica pedagógica emancipadora necesariamente debe estar estructurada por la teoría. En el colectivo se han dado espacios de formación y a través de ello se orienta un accionar de educación popular, con ello tan solo el recrear metodologías para poder dar una clase y que esa clase no sea tradicional, es pedagógicamente emancipadora.

• Una práctica pedagógica emancipadora es, para mí, la puesta en acción de una pedagogía popular que parte de un análisis distinto de la sociedad, entendiendo la realidad de la lucha de clases. Es una práctica que propende por la concientización de los sectores oprimidos de la sociedad, en torno a revalorizar su posibilidad de acción en la transformación de la historia; también es un proceso que genera formas de justicia epistemológica con los saberes subalternos históricamente invisibilizados.

Una práctica pedagógica emancipadora es, para mí, la puesta en acción de una pedagogía popular que parte de un análisis distinto de la sociedad, entendiendo la realidad de la lucha de clases.

Es una práctica que propende por la concientización de los sectores oprimidos de la sociedad, en torno a revalorizar su posibilidad de acción en la transformación de la historia; también es un proceso que genera formas de justicia epistemológica con los saberes subalternos históricamente invisibilizados.

¿Qué es para mí una práctica pedagógica emancipadora?

Para mí las prácticas pedagógicas emancipadoras es aquella que logra sintetizar la práctica y la reflexión en un ejercicio problematizador enfocado en poner las situaciones de dominación en la que los sujetos se ven inmersos. La pedagogía emancipadora pretende extroyectar la conciencia del ^{opresor} del oprimido.

Para mí la práctica pedagógica emancipadora es aquella que logra sintetizar la práctica y la reflexión en un ejercicio problematizador, enfocado en poner las situaciones de dominación en la que los sujetos se ven inmersos. La práctica pedagógica emancipadora pretende introyectar la conciencia del opresor en la del oprimido.

Para mí una práctica pedagógica ~~emancipadora~~ emancipadora es romper con la educación elit y para el capitalismo planteada por el sistema hoy hegemónico a través de establecer relaciones horizontales entre educador y educando. Reconociéndose en la otra persona desde su lugar de enunciación, ideando didácticas para fomentar el aprendizaje el interés y la curiosidad. Las relaciones verticales se pueden desdibujar a través del mapa organizativo del salón, ideos desde el juego y la superación de obstáculos epistemológicos.

Para mí una práctica pedagógica emancipadora es romper con la educación en y para el capitalismo planteado por el sistema que hoy es hegemónico y a través de entablar relaciones horizontales entre educador y educando. Reconociéndose en la otra persona desde su lugar de enunciación, ideando didácticas para fomentar el aprendizaje, el interés y la curiosidad. Las relaciones verticales se pueden desdibujar a través del modo organizativo del salón, ideas desde el juego y la superación de obstáculos epistemológicos.

¿Qué es una práctica emancipadora?
Una práctica pedagógica emancipadora en concreto puede ser cuando a través de didácticas en concreto muestran o desarrollan en la o el sujeto su estado de enajenación o de oprimido, para que el o ella pueda cambiar el mundo en el que vivimos por prácticas revolucionarias.

Una práctica pedagógica emancipadora en concreto puede ser cuando a través de didácticas en concreto muestran o desarrollan en la o el sujeto su estado de enajenación o de oprimido, para que el o ella pueda cambiar el mundo en el que vivimos por prácticas revolucionarias.

¿Qué es una práctica emancipadora?
Participar en un colectivo como Sotavento, reflexionar sobre las contradicciones en la que nos encontramos y pensar y hacer de nuestra vida una práctica de transformación es para mí una práctica emancipadora.

Participar en un colectivo como Sotavento, reflexionar sobre las contradicciones en las que nos encontramos, pensar y hacer de nuestra vida una práctica de transformación es para mí una práctica emancipadora.

¿Qué es para mí una práctica pedagógica emancipadora?

Es una práctica en la cual se reflexiona sobre la realidad y se invita a la reflexión y transformación colectiva de la misma.

Al ser una práctica pedagógica, involucra un proceso dialéctico entre los sujetos que enseñan y aprenden, sin ubicarlos en alguna de estas categorías de forma permanente.

En estas prácticas, se desarrollan metodologías que propenden a disruptir lo "obligatorio" y cuestionarlo, mientras se proponen otras. El fin último será la búsqueda de

sentidos que permitan la emancipación es decir, la liberación y el análisis de las condiciones y situaciones que limitan el desarrollo humano, fuera de lo que se impone.

Es una práctica en la cual se reflexiona sobre la realidad y se invita a la reflexión y transformación colectiva de la misma.

Al ser una práctica pedagógica, involucra un proceso dialéctico entre los sujetos que enseñan y aprenden, sin ubicarlos en alguna de estas categorías de forma permanente.

En estas prácticas, se desarrollan metodologías que propenden a disruptir lo "obligatorio" y cuestionarlo, mientras se proponen otras. El fin último será la búsqueda de sentidos que permitan la emancipación, es decir, la liberación y el análisis de las condiciones y situaciones que limitan el desarrollo humano fuera de lo que se impone.

Grupo Focal

Kenny Zapata: Necesito que para este momento estén muy atentos, receptivos y sobre todo participativos. El ejercicio realizado anteriormente y también el ejercicio de formación del punto tres de la asamblea, nos sirven para tener en cuenta algunas de las señales que han conformado la práctica pedagógica del colectivo. Por eso, la primera pregunta es ¿Cómo se logran experiencias significativas en los grupos o en la comunidad desde la aplicación de una práctica pedagógica emancipadora?

Ivan Piernagorda: Bueno, a mí esto me recuerda a una teoría del aprendizaje que se llama teoría del aprendizaje significativo que es de Ausubel. Él plantea las cuestiones de la teoría del aprendizaje significativo a través de la experiencia, es un autor gringo que saca esa teoría y yo siento que, mirándolo desde esa perspectiva, es muy dialéctico, porque dice que tenemos unas cosas que se llaman ideas de anclaje, que son ideas que tenemos previas, entonces, cuál es el objetivo de eso, superar esas ideas de anclaje a través de prácticas en la educación, que esas ideas de anclaje se transforman en otras ideas de anclaje, pero ya mejores.

Yo siento que de pronto la aplicación de una práctica pedagógica emancipadora se puede lograr a través del diálogo con los y las estudiantes, entendiéndose también desde su experiencia, desde su cotidianidad

que ellos viven y como nosotros a través de eso podemos enseñar o crear lo que para nosotros es importante, que es la cuestión de la emancipación. Pero siento que es importante el diálogo, escucharlos y escucharlas, porque igual debe hacerse el tema de la praxis, que el conocimiento también se construye desde las cuestiones sociales, ósea, en el aula y no solamente desde las prácticas teóricas.

Valentina Urrego: Yo creo que se podría lograr una experiencia significativa por medio de una práctica pedagógica emancipadora, como aprender a partir de su entorno propio por lo menos de geografía y teniendo una mirada también por ejemplo desde las geografías críticas, que busca también emancipar lo que se ha aprendido de la geografía y utilizando las geografías por medio del entorno propio, del niño o la niña o de una comunidad, puede tener una experiencia significativa que la lleve a pensarse su territorio diferente. Entonces nosotros en Ciudad Bolívar ... creo que una visión de su territorio es decir que claramente existe la lucha de clases por ejemplo, que no somos pobres porque queremos y somos flojos y vivimos en la loma entonces no da pereza subir la loma, sino que pues hay unas realidades geográficas de su entorno que llevan a que existan otra clase de problemáticas, y eso se puede aprender por medio de ese ejercicio.

Juan Esteban Bastidas: Yo creo que algo que dice Ivan me quedó resonando, creo que se logran cuando uno logra incidir en esa cotidianidad, en eso que se vive cada día y que por lo menos - o no siempre - es un conocimiento en el momento y no se teoriza. Cuando uno logra incidir en eso y teorizar sobre eso, pues logra que eso sea un poco significativo, que quede resonando precisamente en uno, creo que así estoy donde estoy, porque en algún momento con las geografías críticas yo leía eso y ush, me sonaba a lo que yo vivía. Creo que es una parte de eso y termina siendo emancipatorio porque permite reconectar con la teoría, con la teoría que generalmente se nos es negada, y conectarla con lo que a diario vivimos porque podemos pensar: ush, eso me paso tal vez o por eso pasó tal cosa o por eso vivo donde vivo, por eso donde vivo es así o por eso yo soy así, ese tipo de cosas ayudan a reconectar el trabajo teórico con el trabajo práctico que es el gran problema como de la enajenación para mí.

Katherin Rodríguez: Conectando un poco con lo que ya han dicho los compañeros, creo que cómo se logra ... o cómo lo logramos nosotros como colectividad es siendo mediadores en la comunidad para desarrollar un diálogo de saberes en el que nos permita hacer una lectura crítica de la realidad y del territorio, y que de allí surjan unas preguntas que nosotros no vamos a responder, es como que la gente se cuestione, que la comunidad se cuestione sobre su realidad y que le quede resonando, que se vea en la cabeza de las personas esas preguntas; creo que eso hace la práctica pedagógica emancipadora,

porque desde allí van a buscar transformar esa realidad.

Iván Garzón: Yo considero que una práctica pedagógica emancipadora debe ir en concordancia con la libertad, es decir, lo que se busca es emancipar para la libertad, y en el ejercicio de la libertad hay bastantes contradicciones si se quiere. Y estas contradicciones deben ser leídas en clave problemática, es decir, la libertad no es un ejercicio de hacer lo que se quiere hacer, sino que es una libertad que es responsable con los demás. Entonces considero que una práctica pedagógica emancipadora se logra y se hace significativa cuando se trata desde la subjetividad misma de los sujetos que se encuentran inmersos en el proceso; entonces, a partir de una derivación temática, de las cosas que se están hablando en el entorno, de las cosas que le importan a las subjetividades que están inmersas en él, es que se logra un ejercicio de emancipación significativo porque se está hablando desde los temas que interesan a la comunidad.

Alejandra Beltrán: Esta pregunta me hace reflexionar principalmente sobre para quién sería significativa una experiencia, también considero que para que sea una experiencia significativa y también emancipadora, debe propender porque tanto el sujeto que aprende como el que enseña se vea involucrado y se sienta emancipado de cierta forma. Entonces ¿Cómo lograr esto? No sé, creo que no tendría una respuesta única, creo que hay varias maneras para hacerlo; sin embargo, no creo que sea tan fácil también, porque romper con esa dinámica jerárquica del que enseña y el que aprende, hay que trabajarlo. No sé, creo que la pregunta me genera más preguntas, pero esa sería una reflexión en torno a esto.

Isabel Penagos: Bueno, recogiendo, creo que una experiencia significativa puede comenzar del modo en cómo se organiza en un primer momento un salón de clases u otro espacio, como que no sean filas ni demás, sino que haya un diálogo en donde podamos escucharnos todas con todos, donde podamos vernos la cara y pues se dé una experiencia diferente. Siento que partiendo de ahí, también del reconocimiento de quienes están posicionados ahí, digámoslo, si queremos hacer una práctica pedagógica emancipadora tal vez en un lugar que de por sí ya es enajenante como un colegio y demás; siento que si bien puede ser bastante difícil y más si hay numerosas personas en el lugar, tratar de cómo hacer un reconocimiento frente a la otra persona, como dejarse conocer y conocer también desde qué lugares se habitan, desde qué lugares se enuncian para así ahondar un poco más en esas subjetividades, y ya desde ahí tomar ciertos conocimientos o ciertas experiencias desde la cotidianidad en la cual puedan atar una experiencia concreta y desatar un sin fin de conocimientos. Entonces eso se da mucho

desde la empatía, también desdibujando esa verticalidad al apostarle a relaciones horizontales, donde vamos a compartir conocimientos realmente y no te voy a llenar el vacío que tienes como una vasija (el alumno) sin luz, sino que realmente es comprendiendo y buscar esos puntos claves, esos puntos de gusto de cada estudiante para sacar ese proceso ... también dialéctico, pensaría, para que siga ese proceso emancipador. Entonces considero que es a partir de reconocerse desde mi posición como educadora y en qué lugar estoy también educando, en qué lugar estoy situada y desde qué lugar quiero situar a las personas.

Marcela Cabrera: Frente a esta pregunta, una de las respuestas que podría solventar esto de las experiencias significativas, emancipadoras, podría ser ese proceso que estamos llevando de la sistematización. ¿Por qué? Porque se parte del reconocimiento de ciertas problemáticas en un territorio y como llegar a ser una posible solución (entre comillas), yo sé que no se va a cambiar totalmente el territorio y demás, pero puede llegar a ser una solución teorizar, como decía Juan, sobre unas problemáticas. Entonces es eso como la respuesta que yo le daría a esa pregunta.

Kenny Zapata: Listo, entonces, la segunda pregunta creo yo no es necesario escribirla y es ¿Cuáles son las características de una práctica pedagógica emancipadora desde la mirada de la organización?

Juliana Gonzalez: Yo la verdad me siento muy insegura hablando sobre esto, pero siento que una de las características es propender por la pedagogía de la pregunta, creo que los ejercicios que hacemos a nivel interno y de formación, que se basa mucho en las preguntas que surgen en los espacios, que muchas veces terminan inconclusos son un avance. Creo que el pensarnos como todo lo que está establecido, como todo lo que damos por sentado, y que también obedece a todo esto, como al diálogo honesto, a cuestionar para transformar y, también, permitirnos en el escenario educativo y pedagógico con los y las estudiantes, no dar por sentado nada, y si, tal vez romper de alguna manera con las lógicas educativas que se dan dentro de los espacios de los salones, pero también dentro de la familia, pero también dentro de otros espacios que no tienen la posibilidad de ser cuestionados. Por eso creo que el basarse en las preguntas y muchas veces en las preguntas que no pueden responderse, son una vía necesaria para lograr la emancipación o lograr las prácticas pedagógicas emancipadoras.

Valentina Urrego: Creo que una característica es siempre propender por lo propio y lo cercano, por ejemplo, yo creo que pedagógicamente hay que utilizar académicos que también enseñen desde el Sur, desde Nuestra América, que den una perspectiva diferente de Colombia, de nuestros territorios cercanos

o del mismo contexto en el cual estemos. Hay academias sobre todo y fácilmente se pueden tomar cosas de occidente, pero creo que una característica es partir de lo propio y hacerlo parte siempre de nuestros ejercicios pedagógicos.

Iván Garzón: Yo creo que una de las características que tiene la práctica pedagógica emancipadora que manejamos es que es dialógica, es dialéctica, es política y es problematizante, son tres características que noto: dialógica, porque permite construir a partir del diálogo todas las temáticas que se pueden abordar y, en este sentido, desbarata los roles establecidos de educador-educando, sino que todos, en cambio, nos educamos a la par. Es dialéctica, porque posiciona posturas concretas que pueden entrar en contradicción, pero eso no significa que no se repelen entre ellas, sino que de esta contradicción puede surgir una síntesis. Y es política y problematizante porque siempre debe poner en cuestión el entorno en el que uno se encuentra, en el que nos encontramos todos los que participamos del proceso educativo y, problematizante, porque debe poner en cuestión los ejercicios de poder que se están desarrollando alrededor del ejercicio educativo.

Katherin Rodríguez: Es que iba a decir algo muy parecido a lo que dijo Ivan y es que debe ser una constante lectura crítica sobre el contexto, entonces tiene que ir en contra de las prácticas pedagógicas hegemónicas que son la estructura en la que nosotros nos encontramos y nos movemos.

Juan Esteban Bastidas: Yo creo que una de las características primordialmente es que es clasista, clasista en tanto se para, se posiciona desde la reivindicación y las necesidades de las clases subalternas, de quienes hemos sido los históricamente oprimidos. Se para ahí para revalorizar y hacer justicia epistémica de sus saberes que han sido borrados, pero también para fomentar la lucha, para concientizar a estas clases de la necesidad de luchar para no solo mejorar sus condiciones, sino para acabar las opresiones, creo que es una perspectiva necesaria para que sea de verdad emancipatoria. Y creo que también es muy importante lo que dicen y lo retomaré, porque si me parece que es importante que una de las características de esta práctica sea siempre el cuestionar lo que está naturalizado, y siempre va a preguntarse, va a ser crítica en todo momento, a preguntarse por qué estas así o por qué funciona así o para qué funciona así, no deja espacio a que nada sea naturalizado o eternizado.

Isabel Penagos: Estoy muy de acuerdo y que también en esa constante lectura crítica, en esa conciencia, es importante la conciencia de género, es importante el papel histórico que también tienen que reivindicar las voces que han sido oprimidas e invisibilizadas.

Alejandra Beltrán: Creo que dentro de los ingredientes (entre comillas) de las prácticas pedagógicas emancipadoras está primero en indagar a quienes estamos ofreciendo este tipo de prácticas, para qué, cómo, por qué, entonces esas preguntas deben atravesar todo el proceso de las prácticas mismas y, como lo dice Juan, también estaba pensando en que son prácticas críticas.

Kenny Zapata: Para mí esta pregunta que viene me parece interesante porque puede hacernos pensar y plantearnos - si se quiere - los horizontes que ya tenemos o los que quisiéramos tener a futuro, en particular haciendo una relación con la práctica pedagógica emancipadora y es ¿Qué aspectos éticos, políticos y pedagógicos le dan sentido a la práctica pedagógica desempeñada por la organización?

Valentina Urrego: Bueno, yo creo que frente a esta pregunta es muy personal pues si bien somos una colectividad y tenemos algunos acuerdos conjuntos frente a ese horizonte, también parte mucho de lo personal, de lo que cada uno tiene o ha construido o quiere hacer de su vida porque, por ejemplo, yo creo que un aspecto ético y pedagógico es, por la parte ética, un compromiso de devolver algo que yo quisiera tener, ósea, no de devolver, de hacer algo que yo quisiera que yo de pequeña me hubiesen hecho. Entonces creo que un aspecto ético es eso, de querer hacer un poco de lo que yo quisiera que cuando yo era pequeña hubiese visto, hubiese aprendido o hubiese experimentado. En el aspecto pedagógico, creo que a partir de la academia es más bien intentar como romper con ... lo que para mí le da sentido desde lo pedagógico a querer romper como las cosas que yo aprendí de la universidad también, es que hay muchas comodidades desde los profes que uno ve en las mismas clases, los superdotados, los super académicos, los mismo compañeros, que si bien la academia es importante pues en la práctica hay que utilizar otras formas desde la pedagogía también para tratarse con la gente. Y frente a lo político, creo que buscar una vida digna realmente y aunque sea un concepto muy lejano, creo que realmente los seres humanos nos merecemos vivir bien, y creo que un aspecto político es que por medio de la organización como se ha visto en la historia, se pueden lograr grandes cosas, eso le da sentido también.

Juliana Gonzalez: No sé si vaya a responder bien la pregunta, pero creo que uno: el amor, pero el amor basado en reconocer de manera respetuosa y recíproca a la gente porque a mí personalmente el Epistemicidio o que nos borren en la academia o en la investigación, que nos consideren que no somos capaces de forjar nuestro propio destino o cosas así, me parece un acto irrespetuoso. Creo que es borrarlos por completo de cualquier capacidad humana que tenemos de transformarnos a nosotros

mismos y de transformar nuestro entorno, y creo que también el respeto y el amor que sentimos por lo que hacemos pasa por tener un respeto o de pensarse no sé, formas de organización distintas, como de organizar las aulas de aprendizaje u organizar el diálogo o los temas, las metodologías de tal manera que se reconoce a las otras personas al mismo tiempo que me reconozco a mí misma. Y porque también considero que la otra persona es tan válida como yo misma, creo que el respeto es fundamental y pues que también todo esto que hacemos está basado en una disciplina consciente, pero es una disciplina que efectivamente no es impuesta, que la hacemos a partir del amor y del respeto que podemos sentir por nosotros mismos, por nosotras mismas y, el resto, partiendo de esa deuda histórica que tenemos con la clase popular y las mujeres populares, etc.

Iván Garzón: Consideró que los aspectos que guían o le dan sentido a nuestra práctica pedagógica emancipadora se enmarcan en el gran sentimiento del amor, de un amor no romántico, sino más bien de un amor expresivo y combativo en favor de aquellos que históricamente han sido oprimidos, Por eso nuestra práctica se enmarca en un principio de la pedagogía, lo pedagógico, porque todo ser por constitución natural es pedagógico, es decir, está dado a la enseñanza y puede enseñar a los demás y, en ese sentido, no libera al otro y el otro no lo libera a él, sino que juntos se liberan. Entonces por eso, de ese acto pedagógico surge el quehacer político en el cual se adopta una postura en la cual se adquiere una digna rabia, un digno asco al ver las situaciones de opresión en las que nos encontramos y, de ahí, de ese aspecto político surge la práctica ética, es decir, un ser coherente con mi indignación, un ser coherente con el asco que me dan las prácticas de opresión, y actuar de forma correcta con los principios con los que profeso. Entonces, el aspecto pedagógico sucede al político y este a su vez sucede al ético en razón de que es por la práctica, es por la praxis que en verdad podemos transformar y lograr una emancipación conjunta.

Isabel Penagos: También iba a decir como que uno de los aspectos importantes que también pienso es transversal a lo ético, lo político y lo pedagógico, es esa reivindicación, y también acompaño esa digna rabia que tenemos para hacer justicia, justicia por lo que nos han arrebatado, por lo que nos han callado y nos han exterminado históricamente. Entonces siento que la digna rabia y la reivindicación, y también lo resiliente que hemos sido como clase popular, como mujeres, como personas excluidas pues ya desde otros sectores que tampoco lideró, pero que igual reconozco y es importante agenciarse frente a ello. Entonces que parte de la ética, como bien decía Juli, es ese reconocimiento como personas que hemos sido históricamente oprimidos y por eso al reconocernos no ejercemos ciertas prácticas que ... o bueno, más que no ejercer es que empezamos a ser críticos y auto reflexivos frente a cosas que el sistema nos

ha interiorizado hegemónicamente, y siento que lo veo como una estructura un poco diferente como decía Ivan que también cierto que es acertada. Desde lo ético nos apropia un agenciamiento político como ya más que todo transformador, en donde digo: si el sistema, el Estado me ha obligado así pues yo lo quiero transformar y que esa transformación sea colectiva, que nos lleve a prácticas pedagógicas desde el saber, desde el palabreo, desde incluso tomarse un tinto, siento que se pueden gestionar e intercambiar saberes, incluso, transformar vidas, que ya después viene claramente lo organizativo que es donde nos posicionamos como Sotavento, como colectividad, que es ya de un modo más organizativo en continua formación política y ética, seguimos reconociéndonos para una transformación continua en contra de lo opresivo.

Juan Esteban Bastidas: Primero, que yo no veo una separación tan tajante en los tres: de lo político, lo ético y lo pedagógico, creo que van muy ligados entre ellos. En general, para mí, se resume en una frase que resulta muy importante siempre que la escucho y es una que dice Allende en su última locución, y es “que la historia es nuestra y la hacen los pueblos”. Creo que ese es un principio político, ético y pedagógico que implica reconocer lo que hacemos, buscar que seamos nosotros y nosotras los que, oprimidos, seamos dueños de nuestra propia historia.

Marcela Cabrera: Respondiendo a esta pregunta creo que lo divide en los tres, no lo veo como algo articulado, sino lo respondí cada una. Respecto a los aspectos éticos pienso que uno de los principios como tal del colectivo es la democratización de la educación, cierto, entonces uno de ellos es ir en contra de esa educación tradicional de la que ya hemos hablado tanto; en lo político, el reconocimiento y la reivindicación, como decía Isa, de la clase popular y de su incidencia en la sociedad y, respecto a los aspectos pedagógicos, en la forma en cómo se enseña, una forma distinta, una forma emancipadora que va en contra de un sistema capitalista establecido.

Alejandra Beltrán: Bueno, tengo como algunas ideas respecto a cuáles son estos aspectos que le dan sentido a nuestras prácticas dentro de ellas, por ejemplo, no abusar del poder, el poder entendido como nuestro rol como educadores, del poder respecto al género, respecto a las condiciones económicas, a las condiciones laborales, a las condiciones académicas que podemos tener cada uno y cada una o respecto a la experiencia misma. Entonces, en conjunto de todo esto, como lo mencionan, no abuso del poder en términos de no invalidar el hecho de que otras personas no estén en las mismas condiciones que cada uno de nosotros, también en términos de bueno ... otros aspectos, en términos de acercamiento a condiciones de equidad. Un aspecto muy importante es la lucha constante en contra del

individualismo en términos de colegas mismos, de compañeros, en contra de la competencia, una lucha en contra del neoliberalismo, de la opresión, del machismo, lucha contra la invalidación, la privatización o la privación misma de muchas cosas a la que la sociedad se ve sometida, y en contraposición a esto, un aspecto muy importante es el trabajo colectivo, el trabajo colectivo como forma de oposición y resistencia a esas situaciones por las que estamos luchando. Por último, la práctica como fundamental más allá de reflexionar y cuestionar, que obviamente es importante, también poner en términos prácticos esas reflexiones para poder acercarnos a una transformación y, por último, en ese orden de ideas, el compromiso a la hora de desarrollar esas prácticas, que es un compromiso real mas no por hacer activismo, que es lo que en algunas situaciones se puede ver.

Kenny Zapata: La siguiente pregunta que viene me gusta porque ha sido siempre nuestra constante, tal vez no en estos espacios, sino talvez en otros, los que han sido profes de colegio o los que ya hemos pasado por los Pre icfes u otras experiencias, siempre nos preguntamos por esa cuestión y es: como educadores populares del Colectivo Sotavento ¿Cuáles son los retos, dilemas y tensiones que enfrentan cuando intentan plasmar una práctica pedagógica emancipadora en escenarios educativos que son distintos al escolar?

Ivan Piernagorda: Primero, yo siento que es un poco más sencillo plasmar esa práctica pedagógica emancipadora en un espacio que no es escolar, porque cuando entendemos lo escolar, un colegio, tenemos que rendir cuentas a las cuestiones legales, a las cuestiones institucionales que rigen la institucionalidad educativa en Colombia. Entonces siento que eso es un plus que tenemos acá y es que nos alejemos mucho de eso, pero igual hay que entenderlo ya que no nos regimos bajo esas distintas interpretaciones que se le da desde lo institucional, esa pregunta me recuerda resto a uno que discutimos una vez en la sistematización, que casi nos matamos por esa pregunta y es enseñar para el pre icfes o enseñar o para qué, entonces, fue una discusión que nos dio, no recuerdo tanto tiempo, y es que desde Sotavento nos hemos planteado eso. Realmente vamos a llegar haya para enseñar a que los chinos y las chinas respondan al Prei Icfes o para qué y cómo se va a hacer eso, entonces siento que por ejemplo es un dilema que hemos tenido siempre y es el tema del icfes. Yo personalmente pienso que aquí hay una cuestión y es que la lucha, además de ser una cuestión ideológica dentro de lo pedagógico, también tiene que ser una lucha política, como la hablaba también ese texto de Gramsci en donde la lucha se da en tres aspectos: económico, político e ideológico, y siento que si estamos trabajando en las dos también debemos plantearnos la cuestión política, que realmente el icfes no se va a acabar de la noche a la mañana, el icfes es algo con lo que en un principio estamos en desacuerdo y yo personalmente estoy

en desacuerdo con el icfes porque no evalúa lo que tendría que valorar; sin embargo, estamos a veces recayendo en una práctica en la cual estamos obedeciendo a lo que diga el Icfes. Entonces ahí se genera una contradicción porque entonces no estamos haciendo prácticas pedagógicas emancipadoras o que estamos haciendo, igual esta es una cuestión de que lo estamos tratando, lo estamos evaluando, siempre es una cuestión de constante crítica y autocrítica porque, en algún momento, esto se tendrá que solventar. Hay otra para decirlo rápido, por ejemplo, un dilema y una tensión que es como paila son las cuestiones económicas que maneja el colectivo, porque queremos hacer prácticas pedagógicas emancipadoras, pero las cuestiones económicas influyen mucho en como tenemos un espacio, hay cuestiones que hablamos ahora de como llegar al lugar, como compramos otras cosas para llevar esa educación que queremos a los barrios populares y, sin embargo, en muchos casos no podemos porque no hay plata, no hay dinero para hacer eso que queremos. Entonces esto es un dilema, una tensión grandísima porque para hacer revolución se necesitan los recursos.

Juan Esteban Bastida: Primero, yo creo que siempre va haber unas tensiones con el sentido común de la gente, con la ideología imperante incluso en nuestros territorios, ósea, como proyecto político, como proyecto revolucionario, alternativo. Lo que vivimos siempre hay un recelo por como se ha hecho, como por todos los mecanismos que ha utilizado el capitalismo para seguir perpetuando, entonces, una primera tensión siempre es con la gente, con ciertos elementos de la gente que pueden ser contrarios, porque no es un secreto tampoco la presencia de sectores paramilitares en el territorio y eso obviamente nos hace pensar en el discurso, en sí lo que decimos a veces es muy abierto, en sí nos estamos poniendo en riesgo y eso obviamente es una barrera siempre enfrentarse a los mecanismos más represivos de los Estados dependientes. Lo económico es siempre una barrera porque no es solo eso, es depender de los proyectos o de las migajas que nos da el Estado, pero que a veces quiere que le demos concesiones no solo económicas, sino ideológicas y políticas, quieren alejar a las personas y a las organizaciones de la práctica, de una práctica pedagógica emancipadora, y creo que otra dificultad es nuestra misma enseñanza, nuestra misma construcción de una práctica pedagógica emancipadora propia, porque igual traemos un acervo de prácticas que nos han inculcado la familia, el colegio, la universidad, otros círculos de personas que no se han pensado críticamente eso. Entonces hay unas barreras personales, unas barreras territoriales, hay unas barreras políticas que tenemos que pillar como derrumbar, pero que en el momento generan tensiones, contradicciones, dificultades para generar una práctica pedagógica emancipadora.

Katherin Rodríguez: Uno de los retos que yo veo y retomando lo que dice Juan, es como la constante

de-construcción como educadores y educadoras populares para no seguir reproduciendo estas prácticas que nos alejan de ser educadores populares, y que, a nivel personal y también colectivo, pues tenemos que reflexionar y replanteárnoslas. Otro reto que considero es el mismo sistema capitalista que nos absorbe y entonces el tiempo que tenemos para reflexionar, para leer incluso, para formarnos como educadores y educadoras populares es mínimo, y tenemos que estar ahí en el contrapeso de llevar una vida en un sistema que nos exprime, pero que, de una u otra forma, hemos sacado adelante.

Valentina Urrego: Yo creo que uno de los retos duros que tiene un colectivo que busca estar fuera de los escenarios escolares es que la gente busca estar acá por vocación, porque le gusta o porque tiene algo que le dice: parece, es importante moverse en otros escenarios. Y creo que lo más difícil es mantener la unidad, y no hablo de una unidad exactamente ideológica, pero sí, es importante tener una unidad ideológica porque de ahí parte también el hacer, de cómo hacemos las cosas, como creemos políticamente que deben hacerse las cosas. Y creo que uno de los retos más difíciles es que un colectivo se mantenga con los individuos que hacen parte y que tengan todo lo que han nombrado los compañeros, esa es otra de las dificultades y dilemas que se tienen de la vida misma. Y creo que es difícil, ahorita lo veíamos también en el balance, el que ... bueno, decíamos que por ejemplo hay ciertas cosas que se deben hacer para que el colectivo se mantenga, por ejemplo, no es suficiente por ejemplo en el colegio, los profesores se ven el colegio y ya, chao, y de vez en cuando comparten otros espacios, pero acá el ejercicio del colectivo es justamente pensarse fuera de un escenario institucional. Plantea que también tenemos y construimos otro tipo de relaciones entre nosotros y eso hace y genera unidad: parchar, tomarnos una pola, salir a jugar, hablar por ratos, eso hace parte de la unidad que construimos juntos y juntas, y la cual hace un reto porque no todos los colectivos son así. Algo que ha construido este colectivo y lo mantiene es el amor, es una realidad, los demás colectivos, si nos damos de cuenta alrededor de nosotros, no hay que ir tan lejos, se conoce de colectivos que se han roto por diferencias en el hacer y, a parte del hacer, en que no construyeron relaciones dentro del colectivo que mantuvieran la unidad más allá de solamente lo vocacional. Y ha sido un reto que también se ha superado con el tiempo, pero que aún se sigue trabajando todos los días cuando nos hablamos o cuando trabajamos.

Ivan Piernagorda: No, es que me acordé de algo respecto a lo que decía Vale, no recuerdo si alguien lo dijo, pero la cuestión de la formación, por ejemplo, Lenin habla en un texto sobre por qué se rompen los procesos y es que uno de esos rompimientos es porque llegan muchas personas nuevas siempre al partido político, pero personas que no están formados dentro del Marxismo-Leninismo, entonces eso, como dice Vale, es una problemática, es un dilema porque ya lo hemos enfrentado muchas veces y es

que cuando llegan muchas personas, muchos profes que de pronto la formación en el Marxismo-Leninismo, dentro de lo que es una organización en sí, ha sido básico por todas las cuestiones que ha dicho Kathe, pues entramos en un momento que a veces pensamos que de verdad vamos a romper porque las cuestiones son muy complejas. Entonces siento que también es un dilema en términos de formación, cómo vamos a hacer nosotros en algún momento por ejemplo para que los profes puedan formarse en ese ámbito y poder superar esa contradicción, porque realmente es eso y lo veo como un dilema ahí.

Alejandra Beltrán: No sé si de pronto se aun poco redundante porque varias de las cosas que anote ya las han dicho, pero dentro de las tensiones creo que hay temas respecto a la disponibilidad de tiempo pues por las subjetividades de cada uno, sus ocupaciones, de hecho eso hoy lo consideramos dentro de la asamblea porque hace que las dinámicas sean tensas debido a que las actividades se asumen más por unas personas que por otras; el tiempo, la vida personal y las tareas de la organización generan ciertas tensiones en algunos momentos. Sin embargo, las hemos podido sortear con este tipo de balances, de reuniones y decir: vamos a evaluar qué es lo que está pasando, cómo está la vida de cada uno o qué es lo que hace que se estén dando estas situaciones. Otra cosa que genera tensión, lo que acaba de decir Ivan, la construcción con otras personas que quizás no estén en la misma tónica o en la misma dinámica de la organización, entonces claro, además de generar tensión pues se genera más trabajo de cierta forma, porque hay que pensar cómo hacer para que podamos estar bajo la misma armonía o que hablemos el mismo idioma. Dilemas, lo que también mencionaba Ivan, digamos respecto al pre icfes, nosotros como organización no podemos decir que vamos a cambiar el sistema y decir: vamos a luchar para que no hayan más icfes, sino que, por el contrario, tuvimos que acomodarnos a eso que ya existe y como hacerle resistencia a eso. Esto nos generó un dilema muy grande, sin embargo, también lo reflexionamos y pudimos concluir en términos de palabras de Marco Raúl Mejía que “todo espacio lo es de lucha, aprovechamos las grietas e intersticios para hacer crecer la vida”, entonces, en medio de esas grietas impuestas por un sistema educativo, estamos nosotros intentando cambiarlo. Y como reto, el cuestionarnos siempre los objetivos del colectivo, que me parece no está mal, como en un principio uno diría que el colectivo tiene unos objetivos y punto y siempre se va a mover ahí, sino que es chévere que todo lo que hemos visto de filosofía y demás, no es tan fácil mantener un solo objetivo a lo largo del tiempo y el cuestionarnos siempre es un reto, y el reto además de cuestionarnos y proponer es ser coherentes con eso objetivo, ha sido un reto todo el tiempo, y manejar todas las contingencias alrededor de eso para que las ideas no mueran y para que estos objetivos tengan un dinamismo y se puedan llegar a cumplir.

Valentina Urrego: Es que creo que un reto muy importante que hace que la organización se mantenga también por fuera de lo institucional es la crítica y la autocrítica que constantemente se hace el colectivo, no solamente como colectivo, sino también como individuos. Cuando alguien la embarra o alguien no está haciendo las cosas bien, pero también felicitarlo cuando está haciendo las cosas bien, aceptar los errores, y también hacerse responsable y auto críticamente reflexionar al respecto, hace que ese reto que está constantemente entre nosotros sea más bien un impulso para continuar y lograr superar que los retos siempre están en las acciones que hacemos.

Katherin Rodríguez: Algo chiquito y es como un reto que es constante, es la capacidad de incidencia que tiene el colectivo, entonces pensarnos en donde vamos a incidir y que es lo que queremos con este tema del icfes, osea, porque no podemos pensarnos un país sin icfes y que tanta capacidad tenemos de incidir sobre eso, y más propuestas que han surgido a lo largo del camino de Sotavento.

Juan esteban Bastidas: Como dos cosas, creo que un reto siempre y que creo que ya lo hemos tratado de intentar siempre, es la unidad con otros colectivos, con otras personas que se plantean esto, porque si, como colectivo no vamos a tumbar el icfes, pero imposible que no haya otras colectividades que se plantean una crítica al icfes, una crítica incluso más fundamentada, más gruesa, más dura. Entonces es un reto esa unidad con otros colectivos, con otros procesos que se plantean eso mismo.

Kenny Zapata: ¿Cuáles son las ventajas y alcances de una práctica pedagógica emancipadora que trabaja sobre las bases de la educación popular?

Iván Garzón: Yo creo que las ventajas de la práctica pedagógica emancipadora que se enmarca en la educación popular son inabarcables, por no decir que son demasiadas, y lo primordial es la flexibilidad en el acto pedagógico y en el acto didáctico; es decir, una ventaja sería que en la educación popular y en la práctica pedagógica emancipadora se pueden desarrollar procesos educativos, se pueden formular procesos pedagógicos que no tienden a ser rígidos como planteando una estructura educando-educador, sino que, más bien, se pueden desarrollar otro tipo de espacios más enriquecedores. Y el alcance que tendría es basto, el alcance que tiene la educación popular y la práctica pedagógica emancipadora es bastante amplio, sin embargo, creo que su principal objetivo son las masas populares y las clases oprimidos, yo creo que ahí está el alcance de la educación popular y a ello es a lo que debe apuntar.

Ivan Piernagorda: Si, me recojo también, pero hay un alcance que me parece importante dentro de la educación popular y es el tema investigativo, el tema de sistematizar y también sistematizar la experiencia como tal, porque es un alcance, una cuestión a futuro, el también hacer la crítica y la autocrítica de nuestros procesos de enseñanza, a nuestras formas de organización y no solamente eso, también el sentir de los docentes y las y los estudiantes. Yo siento que la investigación es una forma de cómo nos estamos viendo nosotros, como estamos haciendo nuestras prácticas, qué es lo que estamos haciendo, y creo que la sistematización es fundamental dentro de las prácticas de la educación popular.

Juan Esteban Bastidas: ¿Ventaja? Que se pueda realizar, no sé si en otro marco que no sea afín a la educación popular se podría hacer efectivamente, porque la institucionalidad le pone muchas trabas a eso, puede ser un espacio crítico, pero generalmente no se si podría llegar a ser popular. Entonces, da la ventaja de que se puede realizar de una manera tal vez más libre que en otros espacios.

Creo que un alcance es su constante transformación, el proceso investigativo del que decía Ivan, pues también sirve para enriquecerse a sí misma, aprender de sus errores, transformarse, ver qué se puede hacer mejor y así constantemente avanzar en una mejor práctica pedagógica; se entiende así misma como proceso en construcción, no como proceso acabado también para el educador que no se cree poseedor de una verdad absoluta como tal vez se ve en la educación tradicional y en la prácticas pedagógicas tradicionales y bancarizadas.

Katherin Rodríguez: Yo creo que una ventaja es que la educación popular es como un concepto tan amplio que se puede materializar en varias formas, en varias cosas: en prácticas populares como la comunicación, como las ollas comunitarias, tantas cosas que son educativas y que son populares, y que no solo se enmarcan dentro de un espacio de aula, de profes y estudiantes, sino que al hablar con otros, al hacer un documental, en tantos espacios estamos en una práctica de educación popular que es una práctica pedagógica emancipadora por sí misma.

Kenny Zapata: Bueno, compañeros y compañeras, la última pregunta para terminar es: con relación a las experiencias pasadas y teniendo en cuenta los procesos que están por venir ¿Cómo podemos, como colectivo de educación e investigación popular, mejorar las prácticas pedagógicas?

Alejandra Beltrán: Pues pensando en la experiencia de por ejemplo de este año podemos mejorar, buscando estrategias para generar más cercanía con los estudiantes, con los profes también; quizás, enfocando un poco más la formación también de los educadores populares hacia eso, hacía sentirse un

poco más seguros de sí mismos, asumir mayor liderazgo. Entonces la formación, al menos este año, no estuvo tan fuerte y se vio reflejado en las clases, que si bien son muy buenas, son espacios muy interesantes, muy bonitos, construidos con amor, de pronto si hace falta un poco más de participación, y creo que podemos mejorar en eso, haciéndonos más cercanos a los estudiantes y más cercanos a los profesores porque creo que, dentro de las características de estas prácticas, está como un afecto, como una reducción de esa brecha entre profesor-estudiante o reducción del silencio de las aulas.

Marcela Cabrera: Bueno, yo siento que tomando en cuenta el instrumento de la sistematización de experiencias que ha recogido todas esas experiencias pasadas en el pre icfes, se puede ahí recoger todas las falencias que se tuvieron alguna vez en las clases y demás. Entonces eso sería un instrumento, un insumo para poder mirar qué falencias también hay dentro del proceso, además del testimonio de todos nosotros y nuestros sentires al respecto de ello.

Ivan Piernagorda: Siento que hay una cosa que la mayoría de nosotros y nosotras tiene mucho en común, y es un aspecto muy positivo, y es que hay algo que por ejemplo a los docentes se les dificulta mucho cambiar y es la cuestión del ego, porque la cuestión del ego no nos permite ser humildes como alguna vez dijo Juli en el sentido de aprender. Y siento que ha sido un plus en Sotavento porque todos estamos muy dispuestos siempre a aprender, es algo muy bueno y hay que rescatar eso, pero en ese sentido también es importante aprovechar eso y salir de lo que hablamos horita, de esa enajenación cultural, histórica, social, que nos ha hecho enseñar cómo enseñamos en el aula. Entonces, aprovechar esas herramientas, salir de eso y tratar de despojarnos de esa enajenación para poder superar todos esos obstáculos que decía Aleja, que decía Marcela.

Valentina Urrego: Voy a repetir algo de la pregunta anterior y es que creo que para tener cualquier práctica en la cual realmente tenga un impacto conjunto, colectivo, no solamente hacia afuera sino también hacia dentro, es importante mantener, según yo y según la experiencia que hemos tenido, la unidad, el poder construir entre todas y todos, aprender juntos, opinar todos, tener en cuenta como los diferentes aportes como que damos. Y creo que algo que hay que transformar para seguir funcionando en cualquier espacio son dos cosas importantes que en la mayoría de las organizaciones se dificulta, y creo que es lo que hace que muchas organizaciones quiebren o desaparezcan o simplemente dejen de funcionar y es: uno, el relevo generacional, si bien no hablamos de somos cuchos porque somos muy chicos, si hay un relevo generacional que se debe hacer frente a lo que ahorita se decía como del impacto que se tiene, nuestro alcance, puede ser que las personas que en algún momento, y que creo que el

relevo se está dando de a pocos, pero se está dando en muchas cosas, en muchas tareas, en quien puya, en pequeñas cosas que hace que podamos tener un ejercicio de formación, creo que una vaina bien importante es el relevo generacional. Y otro, también es difícil generar en los individuos de una colectividad para poder crear cualquier práctica de lo que sea, la iniciativa propia que se supone se construye individualmente a partir también de la práctica colectiva de los demás individuos. Entonces son dos cosas que se deben seguir trabajando y que, según las experiencias pasadas, no solamente la nuestra, sino viendo otros espejos, se deben mejorar y realizar.

Juan Esteban Bastidas: Yo creo que este proceso y los procesos de sistematización son una herramienta clave para recoger los errores, pero también los aciertos, los aprendizajes, las oportunidades que talvez en ese momento no vimos y que en un momento con la capacidad de análisis riguroso pues vemos y podemos llevar a cabo en los próximos procesos. También de la discusión rigurosa entorno a los objetivos, a los alcances, a lo que queremos hacer, eso nos permitirá mejorar cada vez nuestros procesos y la incidencia que podamos lograr con estos, pero esto también está totalmente acompañado de una formación rigurosa, no solo en lo político, en lo ideológico, sino también en el quehacer: cómo investigar, en cómo recolectar información, cómo hacer de esa práctica una práctica popular, y también de cómo mejorar lo didáctico, cómo fortalecer el ejercicio pedagógico, todo ese tipo de cosas que son formaciones que necesitamos. Y también la formación en torno a la crítica del mismo sistema en el que estamos, de la crítica de cómo es la educación en Colombia, cómo se accede a ella y qué condiciones nos da si llegamos a acceder, porque si pensamos que la lucha va hasta el acceso, creo, de hecho, que sería limitarnos muchísimo.

Katherin Rodríguez: Yo creo que algo que podríamos mejorar es por ejemplo, como colectivo articulado, primero, la articulación del colectivo y, el otro, en cómo respondemos como colectividad a los momentos históricos de este país. Entonces, que un análisis profundo de la coyuntura nos permita decir: desde aquí nos podemos parar y podemos hacer esto y aquello, aunque siento que hemos sido activos frente a movilizaciones y frente a temas coyunturales, creo que podríamos aprovechar más el papel de nosotros como organización en hacer exigencias, de hecho, visibilizarnos como colectivo, porque somos un colectivo muy grande en una localidad que es también muy sonada, que tiene unas ventajas en términos de presupuesto, etc. Nos falta apropiarnos más de eso y de verdad incidir allí.

Ivan Piernagorda: Perdón, es que me acordé dos cosas: siento que de pronto lo que se mencionaba ahorita es cómo nos articulamos o cómo podemos trabajar con otros colectivos frente a las

problemáticas de la educación en Colombia, siento que es una tarea que está ahí pendiente, pero que tenemos que empezar a abordar, porque lo que decía Esteban ahorita es la cuestión de que no los hemos hecho y que deberíamos hacerlo porque ellos tendrán sus propias perspectivas y tendremos que aprender entre colectividades. Otra cosa ya muy particular, volviendo a lo que decía Esteban y Marcela de la sistematización, es realmente cómo hacemos la sistematización en el aula porque si bien yo soy partidario también de escuchar el sentir, la opinión del docente, la opinión del estudiante, también es importante verlo desde afuera, desde otra persona en el momento de dar la clase, porque hay veces que es cierto, a veces uno da la clase y comete muchos errores, dice cosas que no son, hay cosas que de pronto epistemológicamente no están bien dentro de la misma pedagogía emancipadora, recaemos en cosas que no son, por todo lo que hablamos ahorita y no nos damos cuenta. Realmente cuando proyectamos ese sentir posiblemente no lo digamos porque no caemos en cuenta, porque es muy natural para nosotros y nosotras, entonces mi sentir es que en ese acto de investigar directo en el aula nos hace falta mucho, y es cómo podemos hacer esas críticas respecto a cómo se enseña y por qué se enseña, todo eso, pero desde vistas también diferentes.

Kenny Zapata: Muchas gracias a todos y todas por participar y en especial por sus aportes que son siempre valiosos.

Anexo 4. Grupo Focal Poder Popular: [por] los hijos de nadie, los dueños de nada

Objetivos:

- . Comprender con una mirada crítica las perspectivas, visiones y construcciones teóricas que Sotavento tiene acerca del concepto de poder popular
- . Analizar los mecanismos, apuestas y estrategias de las que se vale la organización para construir poder popular en el territorio

Descripción metodológica:

Para la sistematización de experiencias es oportuno contar con varias herramientas que favorezcan la recogida de datos. Una de ellas es el grupo focal porque facilita la creación de espacios de discusión u opinión para la generación de sentires, pensamientos y vivencias que pueden ser captados por un grupo en un momento y lugar específico. En este caso enfocado en el poder popular.

Momentos	Descripción	Recurso a usar	Tiempo
----------	-------------	----------------	--------

Bienvenida	Para la bienvenida al espacio, que previamente se adecuó de modo tal que fuera ameno, se formará una mesa redonda y el investigador dará a conocer los objetivos del taller, la descripción metodológica, los momentos y los resultados (esperados y concretos).	Video beam Computador	5 minutos
Presentación de los avances de la investigación	Para la presentación de los avances de la investigación, el investigador utilizará unas diapositivas que contienen los avances que el proyecto arroja sobre la marcha: se trata de que la sistematización de experiencias tenga un carácter devolutivo con la organización.	Video beam Computador Presentación en power point de los avances	5 minutos
Mística	Para la mística, se pondrá la canción Inti Illimani "Canción del Poder Popular" para luego hacer el ejercicio colectivo de pensar en una serie de puntos previos que ayuden a constituir un manifiesto preliminar del poder popular. Se distribuirá una hoja por participante que luego será depositada en la caja sotaventista.	Video beam Computador Caja Sotaventista	30 minutos
Grupo focal	Para el grupo focal, se hará un círculo de la palabra con la idea de simplificar la comunicación. Se partirá de la pregunta ¿Qué es el poder popular para Sotavento? con un tiempo estimado de dos minutos para poder responder. Luego, la discusión girará en torno a los siguientes interrogantes: ¿Qué no es el poder popular para Sotavento? ¿Cuál es la importancia de la historia organizativa, de la lucha popular o de las	Computador Grabadora	1 hora y media

	<p>experiencias pasadas a la hora de plantearse acciones encaminadas a construir poder popular?</p> <p>¿Cómo Sotavento aporta a la construcción del poder popular en el territorio?</p> <p>¿Cuál creen que es la importancia que tienen los espacios de articulación con otros colectivos y organizaciones en la construcción de poder popular en la localidad?</p> <p>¿Qué tipo de relación debe tener el poder popular con el Estado? ¿Se conciliarían y si sí, cómo se podrían mediar las diferencias e intereses?</p> <p>¿Cuál es la importancia de la militancia y la organización en pro de la construcción de poder popular?</p> <p>¿Cómo se imagina un nuevo proyecto de país desde la construcción de poder popular?</p> <p>Finalmente y gracias al ejercicio previo realizado en la mística, como colectivo se construirá un manifiesto del poder popular.</p>		
--	--	--	--

Resultados:

Esperados

Se espera que de la aplicación del instrumento surjan aportes teóricos que refuercen la concepción sobre el poder popular, que le den especificidad, claridad y, sobre todo, que alimenten las discusiones colectivas que tienen como objeto comprender y ampliar la gama de mecanismos que puede usar una organización social en esa idea de construir poder popular.

Disfrutar de un espacio donde participen todos, con todo y sus saberes. Que facilite las discusiones, la concertación y el análisis crítico.

Concretos

Construir colectivamente un Manifiesto del Poder Popular

Contar con una grabación de audio que recoja las discusiones.

Desarrollo: *Intervenciones y transcripción del grupo focal*

Bienvenida

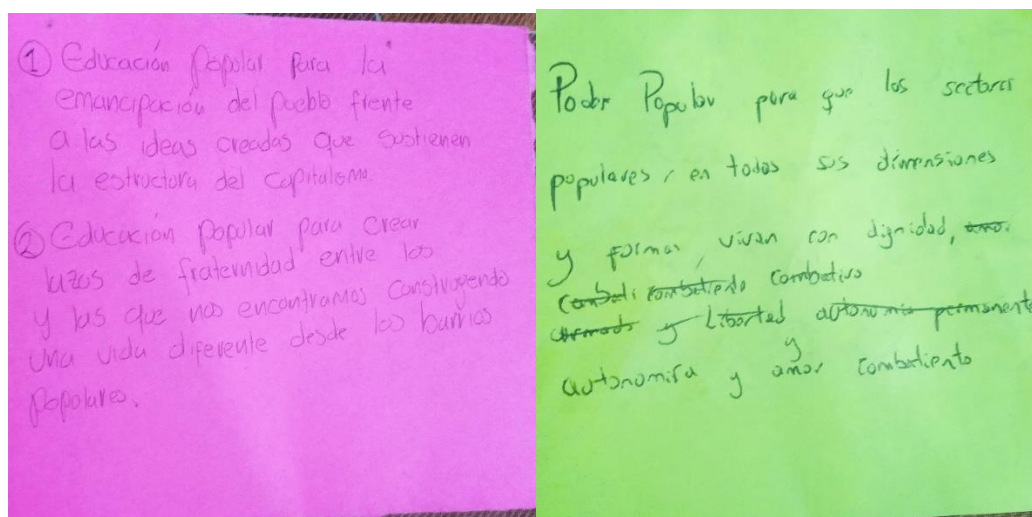
Se realizó la presentación del espacio, esto no duraría más de cinco minutos.

Presentación de los avances de la investigación

Los avances de la investigación tomaron unos diez minutos de la planeación inicial. Es bueno mencionar que de este ejercicio surgieron algunos aportes para mejorar la entrega final.

Mística

La mística duró alrededor de 25 minutos. En un primer momento se escuchó la canción Inti Illimani "Canción del Poder Popular". Minutos después se solicitó a los integrantes del colectivo pensar en una serie de puntos previos que ayudarán a construir un manifiesto preliminar del poder popular. Se distribuyeron unos papeles y al final cada integrante expresó su sentir.

PODER POPULAR

para

- la vida digna en nuestros territorios.
- vivir nuestros sueños de país.
- que niños, niñas y niños puedan vivir en paz.
- que las personas trabajadoras pasen más tiempo con sus familias que con sus jefes

Poder Popular

Para ser seres

~~personas~~ humanos dignos.

Autorealización

Poder popular para:

La lucha popular encaminada a una mejor Colombia donde podamos todos y todas ^{con oportunidades y sueños cumplidos} "solo el pueblo salva el pueblo"

- Garantizar la vida digna,
- Toma de decisiones acordes y coherentes,
- Construcción de paz
- Mejor distribución y crecimiento de la producción ~~personas~~ Nacional

Poder Popular
Para Construir,
Aprender y
reír.

- Poder Popular para ☺

que la dignificación de la vida sea costumbre.

- para la búsqueda de la verdad, y la paz transformadora
- para recuperar y fortalecer nuestra memoria colectiva, garantizando la no repetición de poderes hegemónicos y ~~violentes~~ violencias.

Grupo Focal

Kenny Zapata: Bueno compas, vamos a darle entrada al grupo focal, necesito que estén atentos y receptivos. La idea del ejercicio es definir un poco qué es el poder popular y, también, dialogar en torno a algunos aspectos que son importantes para la investigación. La primera pregunta es ¿Qué no es el poder popular para Sotavento?

Isabel Penagos: Yo pensaría que lo que no es poder popular es impartir discursos de odio hacia nosotros y nosotras, por ejemplo, ser clasistas, ser racistas, ser machistas, y otras violencias. Siento que eso no fortalece el poder popular.

Alejandra Beltrán: El poder popular no es una cuestión de cifras, no es obtener un trabajo, no es graduarse de algo, no es llegar a ser dueños de algo. El poder popular no puede traducirse en la acumulación de capital económico ni intelectual, sino debe ser la obtención de condiciones dignas siempre preocupándose por el otro, no a nivel individual. Siempre cuestionando la cultura en la que estamos inmersos y lo que debemos transformar de ella para que el poder pueda ser equitativo.

Daniela Arciniegas: Yo diría que el poder popular no es el Estado, no es el poder burgués, no es el poder que da rienda suelta al capitalismo, que lo favorece, que lo reproduce. No es el poder que reproduce el colonialismo, el patriarcado, eso no es poder popular. Y eso traducido a unas cosas muy concretas no es un poder individualista, no es un poder jerárquico, quizás puede ser vertical (espero no) en su organización, pero no jerárquico. Puede ser central, un centralismo democrático que puede ser a partir de la organización, pero no es un ejercicio jerárquico y de toma de decisiones de unos pocos o cómo funciona el Estado en el que nos encontramos.

Yesenia Pulido: Siento que es un poder que no pasa precisamente por las clases populares, que no surja desde allí y que busque los beneficios para los que siempre han tenido la liquidez, los beneficios y el poder, es decir, para las clases dominantes. Eso no sería el poder popular para Sotavento.

Juliana Gonzalez: Retomando un poco algo que leí alguna vez es la manipulación de los seres humanos, creer que los seres humanos o ciertos seres humanos no somos capaces de tomar decisiones y de construir autónomamente. Creo que la manipulación pasa por creer que alguien está subordinado al otro y utilizarlo, utilizarlo para fines económicos, políticos y etc.

Valentina Urrego: Cuando hablamos de poder, el no poder popular es por ejemplo construir para

beneficio individual, creo que eso no sería poder popular.

Todos al unísono: Esta difícil la pregunta

Kenny Zapata: Vamos a pasar a la siguiente y es ¿Cuál es la importancia de la historia organizativa, de la lucha popular o de las experiencias pasadas a la hora de plantear acciones encaminadas a construir poder popular?

Isabel Penagos: Es importante leer ese proceso histórico desde su lugar, desde su historicidad, desde el momento en el que se hace ese proceso organizativo y el por qué y para qué. También entenderlo en ese momento actual en el que pretendo hacer ese proceso, organizarme y la lucha popular para así mismo saber qué factores tal vez nos sirven, qué errores se cometieron, hacer una reflexión crítica frente a cómo me puedo organizar y lograr ese poder popular en la actualidad.

Daniela Arciniega: Son importantes estas cosas porque permiten dar cuenta de los pasos que hemos dado para la construcción del poder popular, pero, más allá de hacer una revisión de estas experiencias, en últimas es el acumulado que va a permitir que el poder popular realmente se construya; es decir, la lucha organizada, la lucha popular y demás es un acumulado histórico para la construcción del poder popular. Entonces creo que tiene toda la importancia en tanto son los cimientos, pues yo no creo que el poder popular sea: bueno, hoy ya somos poder popular, incluso ahorita hay un gobierno transitorio en el que hay unas apuestas un poco más cercanas a las necesidades del pueblo colombiano. Podríamos decir que hay unas personas como la ministra del trabajo que tienen unas apuestas distintas y en función de nosotros y nosotras, pero, sin embargo, no somos poder. Yo no creo que ahorita seamos poder porque no se han construido las herramientas, los espacios (asamblearios, de encuentro, de encuentro vecinal, de encuentro comunitario) que son necesarios para que realmente las decisiones sean tomadas de manera democrática. Entonces, como no es una cosa de hoy somos poder popular o hoy llega un ex-guerrillero a la presidencia entonces ya somos poder popular o Colombia está organizada popularmente, pues no, y por qué no, porque es una construcción, es una apuesta que debe construirse desde todos los lugares posibles de la organización del pueblo y la militancia. Entonces son importantes porque están en función de construir ese poder popular y desde ahí ya hay una avanzada importante en términos de la formación, en términos de la experiencia movilizadora, por ejemplo, que haya un paro en una localidad o en un país, un estallido social pues es una experiencia acumulada que va a permitir tener un cambio en el sentido común de la gente, en el sentido de lo organizativo para que el poder popular

pueda construirse.

Juliana León: Como lo dice la frase “El que no conoce su historia está condenado a repetirla”. Muchos de los quiebres internamente de las organizaciones y la izquierda colombiana y latinoamericana ha sido porque en esos países, uno, no se ha venido generando, cuando se es poder o cuando se construyen esas acciones, no se ha seguido con ese movimiento social que se ha tenido y, por otra parte, cuando hay bastante dinero empiezan a primar las comisiones individuales, entonces es algo que hay que tener presente porque si estamos en el poder popular es para la construcción de todos y todas, y no con una visión individual que se sobreponga a los intereses colectivos. Es importante seguir y mantener la colectividad.

Alejandra Beltrán: La importancia es mucha, y radica en que gracias a la sistematización de las luchas y de los movimientos, se puede fortalecer el colectivo. Un caso muy especial es el documento del MST (movimiento de los trabajadores sin tierra) que brinda elementos metódicos sobre qué aspectos tener en cuenta a la hora de realizar trabajo de base como la importancia de los objetivos (tácticos y estratégicos), las directrices (políticas y técnicas), los ejes (elementos estructurantes, requisitos orgánicos), los desvíos que se pueden presentar, los elementos para liderar acciones, etc.

Valentina Urrego: Yo creo que esos otros procesos que han existido nos ayudan a por ejemplo no cometer ciertos errores. En otros momentos uno vuelve a cometer un error por el que cierta organización ya pasó, pero esta vez funciona, entonces, teniendo en cuenta lo que dijo Isa, puede que ese error que, no sé, en el MST dijeron que esto no se haga, pero posiblemente a nosotros si nos funcionó. Tiene que ver con que en nuestro espacio, momento y lugar funcionan las cosas de un modo diferente, podemos reflexionar alrededor de lo que ya hicieron bien o hicieron mal o de lo que no se ha hecho y es una posibilidad para hacer.

Juliana Gonzalez: Voy a nutrir mi respuesta con algo y es que me parece muy importante reconocer los esfuerzos anteriores pues a mí eso me da esperanza. Como que pienso en todos estos momentos y en todos estos procesos organizativos, revolucionarios, personas que por años le han trabajado a esto y la verdad es que no somos un montón de locos que simplemente se nos ocurrió organizarnos, sino que hay un propósito, un objetivo y es la autorrealización humana. No es algo que nos inventamos, es algo que nos han quitado, estamos desposeídos de eso, y el hecho de reconocer esas experiencias anteriores es para mí un aliento, un revire que me hace decir: seguimos en esto, no estamos solos y realmente se

puede, se ha hecho. Son intentos que se hacen en su época, en su debido momento, por sujetos que han nacido en unas condiciones particulares, pero que creo que ese objetivo y ese fin último permanece y ayuda a nutrir esa pregunta de cómo lo hacemos, que es con lo que ustedes han dicho: con esas prácticas, con esos errores, discursos y fragmentaciones. La práctica educativa se basa en las prácticas y no solamente en el objetivo, sino en cómo lo hacemos y en la medida en que reflexionamos alrededor de ello y tomamos las otras experiencias, construyes herramientas para generar poder popular.

Yesenia Pulido: Yo solo quiero agregar algo muy pequeño a lo que estaba diciendo Juliana y es que lo siento también como una responsabilidad, pues por muchos años lo que sucedió en este país ha sido que las personas que piensan diferente o que piensan en colectividad son asesinadas, marginadas, expulsadas y demás, y creo que en este momento histórico se están dando unas condiciones más tranquilas para que las personas que murieron o dieron su vida, nos dijeron: así es como se puede construir poder popular, así es cómo podemos vivir dignamente. Entonces es retomar lo que ellos hicieron, todos sus esfuerzos y desde ahí nosotros continuar el camino para poder vivir dignamente y tener el poder popular desde nosotros y nosotras.

Ivan Piernagorda: Estoy totalmente de acuerdo con todos y todas, creo que algo que agregaría sería de pronto el acto de conocer, la historia es muy importante, pero además de conocer la historia es identificar por qué se han dado esas luchas populares en su momento histórico, por qué se levantaron organizaciones de grupos armados en Colombia, por qué hubo esa cantidad de muertes, de asesinatos y de víctimas entorno al momento histórico que se vivió. Y siento que es importante porque nos vuelve a recordar cuál ha sido siempre nuestro enemigo y que es lo que debemos hacer para tratar de acabarlo, entonces es importante reconocer el por qué se están haciendo esas luchas populares.

Kenny Zapata: La siguiente pregunta que tenemos es ¿Cómo Sotavento aporta a la construcción del poder popular en el territorio?

Ivan Piernagorda: Yo retomo otra vez el texto de Gramsci que leímos con Esteban y me acuerdo que se hablaba de tres formas del tema de la revolución: la cuestión económica, la cuestión política y la cuestión ideológica. Siento que Sotavento se ha movido en las cuestiones políticas, no solamente de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, sino en ambas partes, desde las bases hasta las formas democráticas, y también en la formación ideológica pues esta es una cuestión muy importante respecto a las cuestiones revolucionarias. Siento que hemos aportado mucho porque tratamos de mostrar la

realidad a las personas en la cual estamos inmersos, que estamos viviendo, por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, y esa es una forma también de poder, de que a la persona se le dé la oportunidad de ser crítica, que tome una iniciativa de poder individual y colectiva que es importante. Siento que desde Sotavento lo hemos trabajado mucho con los procesos del PIP, en la escuela de saberes populares y en varias cosas.

Alejandra Beltrán: Sotavento aporta a la construcción del poder popular iniciando desde la formación política ideológica de sus integrantes, pasando por la apertura a la suma de fuerzas con otras organizaciones, por la convocatoria y puesta en marcha de proyectos con públicos desconocidos, hasta la interacción con entidades públicas e instancias de participación política juvenil.

Daniela Arciniegas: Yo creo que nuestra experiencia no es de poder popular y eso me parece importante aclararlo, es decir, no todas las organizaciones sociales dan cuenta del poder popular. El que haya muchas organizaciones sociales en la localidad no quiere decir que sea una localidad con poder popular; sin embargo, muchas de estas experiencias están en función de construir ese poder popular. ¿Cómo creo que Sotavento aporta a ello? Diría que alrededor de la formación por ejemplo pues la formación es fundamental para construir el poder popular, es decir, tener conciencia de sí y para sí, y eso me parece fundamental no solamente con los educadores y las educadoras populares que somos. Es decir, la formación política, la formación ideológica, el análisis de la coyuntura constante, estamos revisando qué pasa en nuestro territorio, cuáles son las necesidades. Todo eso es fundamental para construir poder popular porque da cuenta de qué necesitamos, qué podemos exigir y demás, pero también con los estudiantes, por ejemplo. Entonces creo que le aportamos en términos formativos, le aportamos en términos de unidad ya que para Sotavento la unidad siempre ha sido fundamental y trascendental. Entonces hacemos parte de la coordinadora, del pacto local, de cualquiera que sea el espacio que nos necesite y que nos podamos encontrar con otras y otros justamente para construir ese poder popular que está basado en la unidad, en la discusión y sobre todo en la acción para las futuras tomas de decisiones de manera colectiva y comunitaria. Todo lo que hacemos si es funcional para la construcción del poder popular, incluso hacernos estas preguntas es fundamental.

Juliana Gonzalez: Yo quiero leer una cita que ayer encontré en un libro y es como “no basta con tomar conciencia del mundo para transformarlo, sino conocer el mundo desde la práctica transformadora”. Yo creo que eso define a Sotavento, no es gratuito que haya trabajado tanto en el territorio porque usualmente vemos procesos que duran un mes o dos, se fracturan y no logran tener la capacidad de

recorrer el camino, de problematizar y construir herramientas para seguir en la lucha, que es muy difícil de lograr en el contexto en el que estamos. Un contexto de violencia política, de violencia económica e ideológica, de todo lo que ustedes ya comentaban, entonces creo que en ese recorrer el mundo para problematizar y construir herramientas constantemente es que se está construyendo poder popular. Es el hecho de encontrarnos, compartir nuestras experiencias, sentir, creo que en eso se basa mucha de la práctica dentro de Sotavento, de sentir el amor, sentir la digna rabia, sentir el territorio, confrontar las luchas políticas y, también, buscar como estas se visibilizan por medio de lo que es la educación popular, y a pesar de los errores, y a pesar de muchos balances desalentadores, creo que en la medida en que siempre se busca encontrar puntos de cómo seguir adelante es que Sotavento en sí aporta a la construcción del poder popular.

Yesenia Pulido: Yo quiero empezar con una frase que no sé si la dijo algún pensador o pensadora importante porque soy muy mala recordando nombres, pero ayer estaba charlando con alguien y decíamos algo que es “Quién sino nosotros” y me gusta porque si nosotros ya tenemos en este momento unas condiciones e hicimos una lectura del territorio, sabemos en dónde estamos, entonces quién sino nosotros para construir poder popular, para poder trabajar desde aquí. Es como el primer llamado que nos hace no solo el territorio, sino sus gentes para desde acá iniciar la labor, sino es aquí entonces en dónde.

Valentina Urrego: Yo me imagino en mi cabeza a Sotavento como una burbuja, entonces en esa burbuja hay individualidades que la integran, pero esa burbuja también choca con otras colectividades, otras individualidades, y cada vez que alguna persona que hace parte de Sotavento, porque creo que el conocimiento que hemos tenido, que hemos ido desarrollado tiene una base en el colectivo, muchas de las cosas que hable en otro lado las hable acá, las aprendí acá o las escuche acá o me las explicaron acá en Sotavento. O cuando hablo con algún compañero de Sotavento pues yo digo que aprendí algo de un compañero de Sotavento, y cuando lo llevo a otros lados o hablo en otros espacios y tal, digo esto lo escuche y hable en Sotavento, y cuando tenemos reuniones con otros procesos y uno dice: yo hago parte de Sotavento y esta es nuestra postura frente a X o Y cosa, creo que eso aporta también conocimiento en los espacios. Y creo que eso hace parte también del poder popular y es ese compartir del conocimiento que hacemos cuando vamos a otros espacios o en el ámbito de cada uno en su espectro familiar, de la universidad o en su trabajo, pues también hay una postura y es real que una experiencia por la que pasó es Sotavento. Y Sotavento le da a uno muchas herramientas para afrontar situaciones buenas y malas, y eso hace parte de cómo aporta Sotavento a la construcción del poder individual, pero

también afuera con los otros y las otras, en otros espacios.

Juliana León: Básicamente me recojo un poco en lo que dijo Valentina, más allá de la construcción de poder popular es romper con esos miedos, como tener más apropiación del territorio y de uno mismo es lo que Sotavento le ha enseñado a cada persona. Y cómo le aportaría a la construcción de poder popular es resignificando el territorio y aportando a sus habitantes, pues el estar en un Pre Icfes Popular y Comunitario ayuda a que muchos chicos se sientan fuera de lo común, fuera de su cotidianidad, de la educación bancaria, de sus hogares, de lo que es la sociedad, de distintas dinámicas que creemos es necesario desarticular. Entonces siento que es como ese aporte que se le hace a los chicos y chicas y a las personas cercanas a los procesos.

Kenny Zapata: Muy interesantes los aportes que están surgiendo. La pregunta que viene es ¿Cuál creen que es la importancia que tienen los espacios de articulación con otros colectivos y organizaciones en la construcción de poder popular en la localidad?

Ivan Piernagorda: Siento que voy a retomar algo que escuche una vez por ahí y es que por ejemplo desde la perspectiva Marxista se plantea la revolución dentro de la base del proletariado, que es el proletariado quien hace la revolución, sin embargo, siento que es una cuestión que hay que trascender y es que no solamente el proletariado son los camelladores, los que viven una situación de opresión, sino, también, hay otro tipo de formas de lucha que no se dan dentro del capitalismo. Entonces, por ejemplo, me parece curioso que el Marx viejo ve en las formas de organización dentro de la Rusia Feudal que no son proletarios, sin embargo ve que posiblemente estas personas estén más organizadas que muchas personas que estaban en la Inglaterra de la época, y era que ellos tenían algo que no tenían o estaba perdiendo el proletario de la época y era la cuestión de la colectividad, de la fetichización de lo que ellos vivían a diario, que también lo podían vivir con los mismos capitalistas. Estas personas de la época feudal no podían vivir absolutamente nada de lo que vivía Zar Nicolas II, que era el monarca o el señor feudal de dicha época, y Marx encuentra que esos lazos de fraternidad que existían ahí podían ser un potenciador a que posiblemente se diera una revolución en torno a que existían esos lazos de fraternidad. Y siento que es muy importante trayéndolo aquí porque esos lazos que nosotros construimos no solamente dentro de Sotavento, sino con otras organizaciones, nos permite construir lazos de fraternidad que hay que cuidar, que hay que afianzar a pesar de las diferencias o formas de pensar distintas, pero, sobre todo, es algo que hay que hacer porque la revolución se cimenta desde las bases populares. En este momento estamos en una situación particular con el gobierno actual porque

tenemos un poco más de chances para construir desde abajo, en fortalecernos desde nuestros territorios y para que, en el momento en el que llegue otro tipo de gobierno, no nos coja con las manos vacías y desprotegidos como unidad.

Isabel Penagos: Yo creo que tener la posibilidad de articularnos, de compartir y converger con otras organizaciones ya de por sí afianza y construye un poder popular porque se aprende del uno y del otro, por ejemplo, en Sotavento estamos articulados con REDHUS, con Tejiendo la Montaña y con otras organizaciones. Si bien tratan temáticas diferentes, Sotavento desde la educación popular y las otras desde la comunicación popular y los derechos humanos, son una red que se teje y que una no puede vivir sin la otra, entonces desde el reconocimiento del territorio, desde sí mismos y si mismas, desde donde nos enunciamos, desde el país que estamos habitando y demás. Lo siento importante porque individualmente uno no va a cambiar el mundo, si o si necesitamos del compartir y el conocer las otras propuestas que también nos ayudan a formarnos, a aprender y construir poder popular que considero ya se viene haciendo desde hace un buen tiempo.

Alejandra Beltrán: Una de las vías para la construcción del poder popular, se encuentra en la suma de fuerzas y el colectivo Sotavento tiene esta claridad, por lo que dentro de sus acciones se encuentra como importante la apertura a la visibilización de estas otras formas de organización y lucha, sus metodologías y sus propósitos, así como a la construcción conjunta en escenarios territoriales y políticos. Estos espacios son tan importantes, que el recorrido territorial se considera uno de los aspectos claves dentro de las planeaciones de actividades a desarrollar con el público general que hace parte de nuestros proyectos con el objetivo de elevar el nivel de conciencia y las motivaciones al conocer estas otras organizaciones.

Valentina Urrego: Yo creo mucho en que una persona sola no puede hacer ... puede hacer muchas cosas, pero no grandes cosas. Creo que cuando uno se junta con otros y otras que también quieren hacer grandes cosas pues realmente se logran grandes cosas. Entonces en estos espacios o en los lugares en los cuales articulamos como Sotavento ayudan justamente a construir y cumplir con los objetivos, y creo que también como a nivel nacional, territorial también, Sotavento es una organización compuesta en su mayoría por chinos, podemos tener entre 20 y 30 años, pero somos pelados igualmente y esta es como la nueva generación que se está dando junto con lo del gobierno y todo esto, quienes pusimos el gobiernos, los que tenemos 18 para arriba hasta los 40 y 44. Es también como ese relevo que se está dando desde Sotavento, yo creo que así como lo nombraba Isa, esas otras organizaciones son de chinos

o la mayoría de organizaciones que conocemos territorialmente son de chinos. Entonces la importancia de articular es que somos también la nueva generación de organización popular que está construyendo el poder popular de la nueva forma, de la nueva generación que viene, creo que la que lleva más años ahí es Cuyeca y creo que muchas organizaciones ya ni articulan con ellos, más articulamos nosotros con Tejiendo, con REDHUS, con Guacheta. Solo que estas organizaciones tienen formas diferentes de hacer y nosotros tenemos unas nuevas formas que ayudan de modos diferentes a construir poder popular.

Daniela Arciniegas: Es encontrarnos en esos espacios de unidad, de articulación pues son fundamentales en tanto nos permite que haya una unidad de pensamiento, pero una unidad de acción también en nuestro territorio. Entonces hay muchas experiencias que le han aportado a la construcción de poder popular en la localidad, no lo hemos logrado pero creo que son experiencias significativas, por ejemplo: el paro del 93, el paro del 2017 “prepárese “que fue de toda la media luna Sur, la coordinadora que son experiencias que se lo piensan y lo permiten construir.

Kenny Zapata: Esta pregunta se me hace muy interesante a propósito de la actualidad política nacional y es ¿Qué tipo de relación debe tener el poder popular con el Estado? ¿Se concilian y si sí, cómo se podrían mediar las diferencias e intereses?

Ivan Piernagorda: Esta muy compleja esa pregunta porque siento que la cuestión con el Estado es muy complicado porque cómo entendemos el Estado, en qué forma, cuál es su sabe del Estado, y de qué forma podemos entender nosotros el Estado pues dentro de un Estado que es neoliberal y que su base económica es capitalista y esta ahí. Tenemos primero que entender cómo funciona esta forma económica y también otra forma superior, como lo habla Lenin, que es la fase superior del imperialismo, siento que hay que verlo desde esta perspectiva porque si bien nosotros y nosotras tenemos que trabajar también desde arriba, desde lo parlamentario porque es necesario llegar ahí desde las clases populares para cooptar esos espacios y llenarlos en su mayoría por personas como las que estamos acá.

Es importante, pero es compleja la pregunta porque entonces como entramos en una cuestión de relacionarnos con el Estado y aceptando algo como que simplemente sea una ayudita que nos calle o nos silencie para que el Estado siga haciendo de las suyas y siga perpetuando, por ejemplo, convocatorias, participaciones, etc, no digo que no deba hacerse porque son necesarios los recursos, pero cómo sería nuestra relación con el Estado en ese sentido. Y vuelvo ahorita a lo que hablamos en

términos del capitalismo, por ejemplo, ahorita estamos muy agustos con el gobierno de Petro, yo me siento muy feliz la verdad, pero hasta qué punto esa cuestión felicidad cae en enajenación, cae en olvidar que nuestro sistema económico es capitalista y que tenemos que entender el sistema económico para saber sus contradicciones, y que esas contradicciones no se van a cambiar porque llegue Petro o llegue otra persona, no van a cambiar si además no sigue con la transformación de este. Siento que debemos ser aquí muy cuidadosos porque no podemos negar la cuestión del Estado, pero aprovechar el momento histórico, fortalecernos desde las bases populares y prepararnos para lo que se viene porque esto es una cuestión de transición; así como viene Petro ahorita puede que venga otra persona y nos trunque los adelantos. Debemos estar preparados para no morir en el intento.

Isabel Penagos: Estoy muy de acuerdo con lo que dice el compañero, a mí en lo personal me conflictúa las relaciones que puede llegar a tener el Estado con las organizaciones y procesos colectivos que buscan construir poder popular porque siempre pasa eso, como bajo la lógica neoliberal y capitalista donde hay unas hegemonías de poder, pues lo que se busca es silenciar estos procesos, abren convocatorias, los dejamos callados un rato, les damos un poco de dinero y ya. Creo que con este nuevo gobierno se alza un tipo de quehacer diferente desde una esperanza y hay que estar preparados y preparadas con lo que pueda venir, debemos tener una relación de no descuidarnos frente a lo que está haciendo el Estado, de que están haciendo las diferentes estructuras de poder que convergen allí porque es importante conocerlas y entenderlas y ver hasta qué punto es bueno articular o no, hasta qué punto no rompe los parámetros éticos tanto organizativos como individuales; también hasta qué punto con quién, con qué tipo de esos agentes estatales nos estamos vinculando o relacionando. Siento que es fundamental porque si o si habrá tensiones y diferencias, pero con este gobierno puede que se abra una nueva alianza, no creo que pretendan callar esa furia y pues también esa digna rabia que tenemos, pero como dice Ivan podemos caer en esa enajenación por esa esperanza que nos trae y no es la idea. No creo que una articulación directa con el Estado sea positiva, siento que no hay que bajar la guardia, hay que estar siempre atentos y atentas a lo que pueda venir porque si bien tenemos un gene esperanzador no sabemos lo que pueda pasar porque independientemente de que sea un buen gabinete, suceden otras cosas, el mundo es corrupto y no creo en la estructura estatal, siempre hay un quiebre ahí. Es difícil, pero es posible conciliar con algunas, por ejemplo el IDPAC o cosas así, y también mirar en qué convocatorias podemos participar y que van acorde a nuestros principios, nuestro decálogo y nuestra ética.

Alejandra Beltrán: La relación entre el poder popular y el Estado debe atravesar unas negociaciones

y transformaciones fuertes, pues si bien existe un derrotero constitucional, éste no ha sido llevado a la praxis y para ello un buen inicio ha sido la fuerte implicación de los movimientos y organizaciones en un cambio de gobierno que permita mayores acercamientos a la construcción del poder popular.

En el Estado actual, es de suponer que los intereses son aquellos enmarcados en la constitución, por lo que se debe mediar especialmente con los poderes que tradicionalmente han vulnerado los derechos de las personas como lo son la clase política de tradición, los medios de comunicación, las, fuerzas militares, la iglesia, el sistema judicial, los terratenientes, los banqueros, entre otros.

Daniela Arciniega: Yo creo que depende, habrá momentos en los que los movimientos, las experiencias, los lugares que tienen una apuesta de construcción de poder popular tengan una relación sobre todo de disputa, casi de choque en tanto el Estado burgués no representa a la clase popular, a la clase trabajadora y demás, pero también habrá momentos en los que deba ser una relación conciliadora. Yo creo que puede ser como está pasando ahorita, en este momento el Estado sigue siendo burgués, con una estructura burguesa y creo que estamos conciliando algunas cosas con esta nueva propuesta de gobierno, y habrá cosas o experiencias que hayan pasado por la conciliación. Sin embargo, no muere la relación en la conciliación, creo que debe hacerse en tanto se pueden alcanzar o satisfacer algunas necesidades como en esta misma lógica del Estado social de derecho o Estado liberal, pero definitivamente tiene que ser una relación de lucha en tanto hay unos opuestos en los intereses y unas contradicciones que no se superan, que son insuperables y que no se pueden conciliar. Entonces algunas cosas las podremos conciliar y otras no. La propuesta de un poder popular es completamente antagónica al poder burgués.

Valentina Urrego: Yo creo que el Estado debería estar cooptado por los grupos poblacionales, sociales y sectoriales que han construido poder popular desde los territorios, yo creo que el deber ser es ese. Creo que el Estado debería darle la importancia que tiene la construcción de poder popular que se ha hecho desde lo territorial, que no se ve así, sino que se ve como que hay personas que quieren hacer cosas comunitarias, tan bonitos, pero que en realidad no se ven como agentes porque simplemente no tenemos una chaqueta o una personería jurídica o una empresa que nos respalde, y no se le da importancia a lo que hacen esos procesos para construir poder popular.

Yo creo que si se concilian en ese deber ser, obviamente tendría que ser un proceso que va de la mano, pero la realidad es que los procesos y ese poder popular que se va construyendo tiene que ser como una piedra en el zapato para ser críticos, para hacer aportes y también para ir a decirles que esas cosas no se hacen así porque en muchas ocasiones hemos visto que hay gente del Idepac que ... parece, uno sabe

muchas más cosas sobre ellos, nos pasó en el proyecto el año pasado que fuimos con Yeka, con Alexandra, con Daniela y decían como: vamos a hacer esto así y así, pero nosotros decíamos que esto no se hace así, se hace así porque nosotros lo hemos hecho así. Entonces parece que las instituciones no estén formadas en lo que hacen y creo que ese es el papel que deberíamos hacer en esa conciliación con ellos, porque yo sí creo que hay que aprovechar lo que brinde, por ahora, el nuevo gobierno, porque al fin y al cabo estamos supliendo el papel que debería tener el Estado.

Yesenia Pulido: Yo en realidad no creo que deberíamos pensarnos una conciliación con el Estado, en este momento sí, creo que ya ustedes lo dijeron y es que ahorita están dadas las condiciones para dialogar y articularnos, pero es que yo si me imagino que nosotros debemos ser gobierno. Yo si me imagino un día diciendo que Kenny se va al ministerio de defensa, Ivan para el de ciencia y así cada uno, yo lo que hago y trabajo es para un día estar allá, yo si me imagino estando allá y tomando decisiones porque yo construyo poder popular desde acá y el poder popular debe ser el Estado. Evidentemente va a ser muy diferente a como hemos estado acostumbrados a lo que es el estado, pero yo sí creo que nosotros debemos llegar allá con las bases y con todo lo que hemos construido desde este momento; si bien ahorita están dadas unas condiciones y por eso creo que es tan esperanzador este momento. Yo ayer veía una foto de Petro, un man con unos ideales bien izquierdosos y podemos tener todas las diferencias con él, pero verlo a lado de la cúpula militar, verlo diciendo a la policía que ustedes no están para seguir a los jóvenes en la calle, eso es para mí severo, es lo que debemos hacer nosotros. Yo si me imagino siendo gobierno y ahora si hay una conciliación, debemos mediar intereses porque hemos estado acostumbrados a cumplir la tarea que debería hacer el Estado, y creo que ahorita este nuevo panorama nos abre y nos dice como: bueno, ya el Estado está un poco a favor de nosotros, vamos a seguir solamente siendo contradictores o cuál es el nuevo papel que debemos jugar como organizaciones en este nuevo gobierno y en un panorama mucho más tranquilo. Como que siento que no debemos bajar la guardia frente a lo que pasa, porque vemos como en Ecuador un tipo dice como suerte, yo soy de derecha ahora, pero entonces qué es lo que vamos a seguir siendo, vamos a seguir cumpliendo el papel que debería cumplir el Estado o vamos a sentarlos y vamos a decirles: tenemos un Pre Icfes, cuál va a ser la retribución aquí o cuál es nuestro nuevo papel como sociedad. Y hago esta reflexión que no solo parte de mí, sino mi compañero está en REDHUS, ustedes van a seguir saliendo a las marchas, a cuáles marchas, cuál es su nuevo papel como organización, y creo que la pregunta no solo va para ellos sino también para nosotros, cuál es nuestro nuevo papel en esto porque yo estoy trabajando y yo estoy en Sotavento para algún día ser poder también, yo si me imagino en un ministerio de educación y que por fin en un ministerio o secretaria de educación exista un profesor siendo el

secretario/ria o ministro/tra de educación. Yo si me veo en la Casa de Nariño y probablemente no se si me muera cumpliéndolo o no, pero toda la vida que he transitado es para algún día poder llegar allá.

Kenny Zapata: Nos faltan pocas preguntas, no se preocupen. ¿Cuál es la importancia de la militancia y la organización en pro de la construcción del poder popular?

Valentina Urrego: Yo voy a traer a Lenin, Lenin habla de que existe la militancia, la masa organizada, la masa consciente y ya sino estoy mal. Sotavento hace que, creó por lo que he visto y charlado con profes, genere masa consciente a partir de las clases o cuando se charla con ellos, si, Marxista-Leninista, lea o pille, eso genera una pequeña semilla del ejercicio consciente también de la lucha de clases, etc. Y creo que Sotavento, si bien no pertenecemos a ningún partido o movimiento exactamente, si hacemos parte o podemos hacer parte como de una militancia, en estos momentos no tenemos un papel de militantes exactamente porque creo que hay ciertos aspectos que deberíamos transformar para ser militantes, y es juntarnos con muchas o muchos otros más. Creo que el valor de la militancia me parece muy bonito, creo que sí aporta desde un ejercicio militante a la construcción de país, a una visión de país Marxista, y creo que muchas veces, muchos militantes hacen parte de organizaciones que aportan a la construcción de poder popular, es una realidad, o personas que fueron o hacen que por la misma rigurosidad que han tenido en la militancia, pertenezcan a procesos sociales y desde allí, desde esos conocimientos como militantes le aporten al poder popular.

Daniela Arciniegas: Frente a la militancia, creo que es uno de los caminos entendiendo esta como una práctica política en una organización determinada que tiene una clara puesta de poder y una puesta política. Por ejemplo, el centro democrático tiene militantes que están en función del poder burgués. Creo que una militancia de izquierda o militancia revolucionaria debe apuntar a la construcción de poder popular (que tiene muchas formas de llamarse según las experiencias históricas), puede ser también la dictadura del proletariado y demás. Entonces creo que es determinante la organización popular y, por ende, la militancia popular o la militancia revolucionaria. Y cuál es entonces el papel de esa militancia de izquierda y demás es promover la organización del pueblo, de esos escenarios de disputa, los escenarios incluso de vocerías en algún momento, de formación, de construcción del movimiento social, de la disputa por el sentido común del pueblo y esas, creo yo, son tareas fundamentales de la militancia que ayudan a la construcción del poder popular. Entonces el estar organizados y mantener un movimiento social amplio, diverso y activo permite fundamentalmente que la construcción del poder popular avance en un territorio, en una sociedad o en un país.

Alejandra Beltrán: La militancia permite desarrollar conciencia sobre las acciones que construyen el poder popular. En esta se reflexionan los elementos que constituyen estas acciones: los objetivos, las metodologías, ... Y la organicidad es la que permite garantizar la democracia, la que hace que sea un proceso consciente (dialéctico) no adoctrinador (sectario).

Juliana Gonzalez: Esta pregunta me hizo recordar algo que vi en una clase que se llamaba: Teoría Antisistémica y recuerdo mucho que había una corriente que se decía como “prácticas anti sistémicas pueden ser individuales”, como que el asumir una postura individual o hacer procesos individualmente también puede ser antisistémico y, desde mi opinión personal, si lo fortalece, pero no es la forma de hacer movimiento antisistémico en la medida en que es muy limitado y como ya se decía en otras respuestas de otras preguntas, pues, en qué estamos, usted se está transformando así mismo y así mismo, pero cuál es la incidencia de esto. A mí me parece que el valor de la militancia, me voy a referir yo más al valor de la juntanza, es antisistémica en la medida en que no solamente estoy pensando en lo que yo quiero, sino pongo las contradicciones de lo que yo sé conmigo misma con otra gente y la capacidad de dialogar, construir acuerdos, de evidenciar esas tensiones y también generar puntos de encuentro, creo que es la potencia de lo que se hace en un proyecto colectivo. En qué estamos cuando solamente estoy pensando en ser coherente si la realidad no es coherente, qué pasa si yo solo estoy tratando de transformarme a mí misma y trato de ser lo más coherente conmigo misma, pero la realidad no es coherente, y cuando el proceso de transformar la realidad evidentemente es mucho más incoherente. Es antisistémica, es dialógica, es conflictiva, aunque tengamos una discusión en torno a ese término, pero yo lo veo conflictivo en la medida en que posibilita la transformación y la construcción, creo que como en el choque es que se logra construir mucho más que con esta falsa coherencia y esta falsa linealidad en la práctica política.

Juliana León: Yo creo que el valor de la militancia según lo que he leído y el valor de la organización va muy de la mano, siento que distintos textos que hemos leído Marxistas - Leninistas, etc, pues es una realidad y debemos tenerlas para llegar a ser poder popular, y pues más allá de ser una organización, tenemos que aceptar esta realidad que tenemos con el nuevo gobierno y empezar a mas allá de ser una organización, como a empezar a proyectarnos nosotros mismos: qué queremos, qué queremos hacer, queremos ser parte de algún partido político o queremos crear un partido político o qué queremos, porque no somos militantes, uno a veces se conflictúa cuando la vez pasada Juan Arboleda dijo que somos militantes de Sotavento, nosotros quedamos como. Es un conflicto ahí de palabras.

Ivan Piernagorda: Yo también hablo desde mi experiencia porque no sé sobre el concepto de militancia, siento que dentro de lo que he podido ver la militancia siempre se asocia a un concepto de partido político, de estar dentro de un partido político y hacer política. Yo creo que hay que hacer una transformación de ese concepto de militancia porque hay algo que me conflictuó mucho en un momento del Pre Icfes y fue cuando nos dijeron puros voluntarios y yo dije: sí, es voluntaria mi participación, pero no se asemeja al concepto de voluntariado que vivimos en la realidad, que tú vas, te ayudas y te vas o realmente somos lo que concebimos como una militancia, es una cuestión más organizativa. Entonces siento que es una cuestión de transformación de palabras porque una organización social también hace política y es evidente que la hace y también se podría reflejar en una cuestión de militancia. Algo que sí hay que aceptar es que debemos transformar muchas de nuestras costumbres, muchos de nuestros errores y muchas de nuestras cosas para aceptarnos como militantes de Sotavento, se puede resignificar el contexto.

Valentina Urrego: Yo no creo que la militancia deba relacionarse con un partido político, ósea, tocaría leer más, pero en mi cabeza no es exactamente con un partido político sino, es más, por ejemplo, tu ahorita Ivan mencionas como tres ejes de articulación: lo político, lo económico y lo ideológico. Alguna vez hablando con alguien de la Colombia Humana me hablaba de tres ejes de articulación que hace que sean militantes y es lo político, lo ideológico y lo estratégico creo que dijo. Por eso creo que la militancia también se asemeja a eso, claro, la militancia es colectiva, no es solamente yo soy militante de la vida, sino que creo que por ejemplo para que exista vida militante debe existir una vida orgánica y esa vida orgánica debe estar compuesta junto con otras personas en esos aspectos: en lo ideológico, en lo político y en lo estratégico, es decir, a dónde vamos a llegar. Yo de hecho ahorita pensando yo decía y si si, podríamos hasta pensarnos y conceptualizar esa idea de militante de Sotavento, porque tenemos lo ideológico, nos falta más de lo político, yo creo, pero si habría que ver qué otras cosas hacen parte de esa vida militante en la parte orgánica que de hecho mucho de lo que hacemos pues hace parte de esas vidas militantes que se llevan.

Kenny Zapata: Tenemos la tarea de conceptualizar varios elementos teóricos. Ahora la pregunta es ¿Cómo se imagina un nuevo proyecto de país desde la construcción del poder popular?

Ivan Piernagorda: Sí, es que Yeka ya ha dicho parte importante dentro de sus intervenciones, pero me recojo en todo, creo que hay que sintetizar y concretar varias opiniones en el sentido en que una

primera tarea es cooptar los espacios parlamentarios, porque eso es una tarea que tenemos que empezar a enfrentar y decir cómo vamos a llegar al parlamento y llenarlos de poder popular. Cuando llegemos a esa tarea, claramente el proceso de base tiene que estar construido porque no podemos caer en una cuestión de que solo hacemos política y qué pasa con los procesos de base ¿Los olvidamos? Olvidamos la realidad concreta que vive Ciudad Bolívar o que está pasando, finalmente disfrutar del proceso de construir poder popular, que sería forjar una vida digna en pro de todos y todas, pero siento que es una puerta a contemplar un Estado distinto, un Estado realmente popular.

Daniela Arciniegas: El proyecto de país te lo debo pues yo creo en un Estado socialista y eso dice mucho ya, pero concretamente es muy difícil de lograr. Creo que es un proyecto de país que parte del diálogo, de la paz, de la autonomía y soberanía del pueblo, de la toma de decisiones de manera democrática y colectiva, de tener una autonomía económica y como una garantía de todos los derechos fundamentales para la vida digna y la vida en comunidad también.

Alejandra Beltrán: Un país que se transforme culturalmente, reflexionando sobre su pasado para no repetirlo. En donde el poder popular se pueda ver reflejado en una paz verdadera y duradera, en el desarrollo de los intereses, las inteligencias y las voluntades de las personas desde el respeto a sus derechos.

Isabel Penagos: Es que justo ayer con un amigo, pues es periodista y demás, publicó una carta que le hizo a su hermano que se va a ir del país y, al leer esa carta, él le escribía a su hermano con qué visión se iba él de Colombia, y desde la visión de la guerra que hemos vivido, porque él también se hacía responsable de que el odie Colombia, porque él transmitió mucho su inconformidad, su malestar social y pues desde lo que el estudio que es periodismo, manifestó todo ello. Pero, sin embargo, resalta que también reconocer a Colombia no es solo reconocer el narcotráfico, que la violencia, sino también este poder popular, todas las líderes y lideresas, todas esas personas que trabajamos precisamente para transformar ese proyecto de país que yo creo que comienza de a pocos, pero con este nuevo gobierno se empieza a transformar ya de manera escalada, desde una institucionalidad muy fuerte con ese proyecto de país. Por ejemplo la importancia de que una mujer lideresa como Francia Márquez sea nuestra vicepresidenta y quien comandara el ministerio de la igualdad, pues es fundamental. Me lo imagino también desde ese amor que le tenemos a esa dignificación de la vida que ahora tal vez suene muy utópico, con ese nuevo proyecto de país es donde podemos sentir que es la paz, algo que le decía a Ivan el otro día es que hablamos de paz, pero nunca hemos sabido en la historia de la humanidad que

es vivir en paz sin estar en una burbuja de privilegios, realmente no sabemos qué es la paz, pero nos la imaginamos y la construimos ahora desde la verdad. Es vivir con dignidad y eso también se hace desde la construcción del poder popular que eran las frases que cada uno y cada uno dijo: poder popular para qué, pues para dignificar nuestra vida.

Valentina Urrego: Yo me imagino ... parece, tal vez la tristeza sea necesaria pues en el humano, pero yo sí me imagino un mundo bien psicodélico, donde todo el mundo es feliz. Yo sí creo que desde esos pequeños lugares en donde están haciendo cosas para que uno tal vez viva mejor, que esté mejor, ría, uno pueda sonreír sin estarse con la preocupación del dinero, de la universidad, de la comida. Yo me imagino en mi cabeza una cosa muy feliz, donde claro, el poder popular sea el que esté en el Estado, en el gobierno, pero en donde las personas puedan estar en tranquilidad, me recojo con lo que dijo Isa y creo que desde ahí me imagino un nuevo proyecto.

Kenny Zapata: Y todo esto es para responder a la siguiente pregunta: ¿Qué es el poder popular para Sotavento?

Isabel Penagos: Siento que son todas esas luchas y reivindicaciones que han sido en pro de la transformación, precisamente por la dignificación de la vida que se ha dado históricamente porque la historia de la humanidad es la historia de la crueldad, pero el poder popular nace de reconocer eso, de reconocer nuestras vulneraciones, de reconocer que hay una estructura de poder desigual y es reconocerlo, tomarlo y trabajar para cambiar esa realidad. Entonces, trabajar para vivir feliz, trabajar para procurar tener un trabajo digno, trabajar para tener las tres comidas al día, tener una vida digna realmente, es algo por lo que se sigue trabajando y así como la historia de la humanidad es la historia de la crueldad, también es la historia de esas luchas que se tejen a lo largo de la historia.

Yesenia Pulido: Yo siento que todo lo que charlamos hoy nos lleva a una definición y es que el poder popular es el tejido, es un tejido de muchas cosas, no solo de pensamiento y acción, sino de tejido con y para otros, también tejido con la diferencia, pero siempre en pro de una meta común: vivir dignamente, vivir con tranquilidad y en donde todas las personas de este país puedan disfrutar de lo básico, tener y estar en la posibilidad de soñar, no sobrevivir sino vivir.

Alejandra Beltrán: El poder popular es la posibilidad de vivir en dignidad. Para conseguirlo, se recurre a la palabra poder porque es aquel elemento que ha impedido su obtención y que se requiere transformar

a modo de giro dialéctico en el que sean las masas populares las que lo agencien en sus vidas.

Daniela Arciniegas: Frente a la primera pregunta, el poder popular es una puesta que permite al pueblo organizado poder tomar decisiones sobre sí mismos, sobre su territorio, sobre sus poblaciones, sobre sus sectores y demás, es decir, es una apuesta organizativa, movilizadora, una puesta práctica, de pensamiento, de exigibilidad, hay como muchas maneras de llegar a él creo yo. Pero en últimas va a permitir que las decisiones sobre nosotros las tomamos nosotros, entonces es una puesta democrática para la toma de decisiones, incluso sobre la organización estatal, pero también es una práctica en tanto hay experiencias de poder popular aquí y en América Latina, incluso en Ciudad Bolívar uno podría creer o como asemejar algunas experiencias que han sido fructíferas frente a la organización para poder tomar decisiones y ser poder en su comunidad, en su organización y demás.

Entonces, cuando creo que el poder popular es una práctica es porque hay experiencias que dan cuenta de ese poder popular, concretamente podría decir que algunos de los asentamientos, quizás ahora mismo no sé si conozca algunos, tal vez el refugio humanitario de CB, creo que hay algunas experiencias de asentamientos urbanos que se traducen en la toma de unos terrenos, de unos asentamientos, la construcción de algunas viviendas, unos lugares para la vida comunitaria: una escuela, un hospital, etc. Esa puede ser una experiencia de poder popular en tanto hay una autonomía sobre la organización de ese espacio, incluso una soberanía, pero está atravesada también por una postura política frente al Estado, de disputa. Entonces creo que esa puede ser una experiencia de poder popular muy distintas a las ecoaldeas porque, claro, hay una ecoaldea en donde se van a vivir un montón de personas que deciden convivir allí, pero no hay un escenario de disputa, no hay un ejercicio reivindicativo, no hay un ejercicio de organización popular distinto al ejemplo de una experiencia de una comuna bolivariana en Venezuela o alguna localidad organizada o del tipo de organización nuclear tipo del movimiento de los trabajadores sin tierra en Brasil, incluso esta forma de organización en México desde los zapatistas, de los caracoles y las caracolas, y las localidades y demás. Que termina siendo toda una organización que da cuenta de la experiencia de poder popular que está determinada por la autonomía, la soberanía, por la toma de decisiones de manera colectiva, rotativa y demás, pero con una clara postura política frente al Estado que puede ser de disputa, de exigibilidad, de lucha o incluso de negociación. Creo que eso es el poder popular en términos de lo práctico, pero también es una puesta de disputa, es una disputa porque haya una autonomía en los territorios, porque haya una posibilidad de decisión sobre nosotros y nosotras. Creo que el poder popular se entiende mucho desde una perspectiva territorial y de la cotidianidad, entonces tomar decisiones sobre nosotros y nosotras, tener autonomía económica, etc. Creo que eso puede dar cuenta de lo que es el poder popular, pero

también es una forma de ver el mundo, es hacer una lectura del mundo pues el poder popular tiene toda una historia y es en términos de una apuesta de la izquierda y del pensamiento socialista (incluso marxista). Hay diferentes experiencias que han permitido que esto del poder popular se piense, aunque se diga de otras maneras o se puede entender desde otros conceptos. Es una forma de entender la organización social, la estructura social, política, económica y cultural en la que nos encontramos, entonces el poder popular como una puesta, una posibilidad de ser, una apuesta política y también nos permite identificar el ahora, algo así como un lente para ver nuestros territorios, nuestro momento histórico y la forma en la que podemos actuar, nuestro accionar. El pueblo organizado es el que podrá construir poder popular.

Anexo 5. Matriz de codificación de la información para la categoría Educación Popular

Categorías Apriorísticas		
Categoría	Subcategorías	Códigos
Educación Popular	Nociones colectivas	Preceptos, Valoraciones, Conceptualizaciones, Experiencias, Significados
	Principios y núcleos comunes	Lectura crítica, Intencionalidad ética, Intencionalidad política, Cultura, Negociación cultural, Relaciones horizontales, Intercambio de saberes, Investigación, Sistematización de experiencias
	Campos de la EP	Articulación con actores sociales diversos, Vida digna, Poder popular
	Nociones colectivas PPE	Significados, Preceptos, Valoraciones
	Sentidos, retos y alcances	Aspectos éticos, Aspectos políticos, Aspectos pedagógicos, Desafíos y Tensiones de la PPE, Relevancia de la PPE,
	Hacia el encuentro con la PPE	Experiencias significativas, Aspectos por mejorar
Lectura Temática y Codificación Abierta		
Muestra	Instrumento	Subcategoría
Integrantes de Sotavento	Grupo Focal	Nociones colectivas
Intervenciones		Códigos
<p>Alguna vez vimos el documental de lo que pasó en Cuba con Silvio Rodríguez, mi primera tarea., que finalmente se tenía la intención, pero se caía en la misma cuestión de la educación bancarizada, ósea, la alfabetización. Entonces siento que si es necesario el intercambio de saberes ... digamos que reconocer, es reconocer a la otra persona como una persona también activa; como el estudiante que es activo</p>		Significados y valoraciones, Experiencias

en el proceso de enseñanza, pero sin embargo hay que superar, hay que pasar de lo que entendemos empíricamente a otras cuestiones de conocimiento. No hay que quedarnos ahí, ahora, ¿cómo se hace? pues lo que ustedes dicen, buscar otras tareas didácticas que podamos superar eso a través de nuestras discusiones colectivas.

Es que hay algo que no entiendo de lo que planteas, entonces voy a ver si es que soy yo la que no entiendo. Tu planteas que la educación popular tiene relaciones horizontales en donde los dos sujetos hacen una dinámica de enseñanza-aprendizaje, tienen la capacidad de enseñar, pero también de aprender. Hasta ahí todos claros, pero no entiendo lo que adicionas a tu comentario, y es como que no se puede quedar solamente ahí sino trascender en el conocimiento, no entiendo esa parte. Como algún ejemplo o algo porque no me queda tan claro.

Es que quería a ver si condensaba lo que dijo Ivan en una frase para la hojita y a ver si lo entendí bien. Y es que a través de la didáctica se superen los obstáculos epistemológicos.

Sí, es que digamos que la cuestión es siempre el proceso de aprendizaje-enseñanza, de hecho, en el libro de Freire hay un ejemplo de un profesor de física que va a un lugar a observar cómo es que un niño eleva la cometa, entonces le pregunta ¿cómo es que usted eleva la cometa? Entonces el chino le dice, yo suelto tantos nudos para pensar y el vuelo se hace tal, osea, hace un concepto de aerodinámica con sus perspectivas empíricas. Ahora, lo que yo siento acá es que no podemos ... eso es una cuestión dialéctica, siempre tiene que ser dialéctica, y no nos podemos quedar simplemente en el conocimiento empírico. Ahora, la cuestión y lo duro que es acá que lo hemos planteado es no llegar a imponer, porque nos pasa cierto, porque somos buenos y buenas personas dentro de nuestros conocimientos, somos ásperos, somos muy inteligentes, pero cómo hacemos para no caer en que ese conocimiento que tengamos se vuelva una práctica de opresión. Pero, sin embargo, hay que superar esos conocimientos empíricos, que no nos podemos quedar ahí.

Yo creo que lo puedo traducir, bueno, no traducir, interpretar. Ya parte de una experiencia personal, se las voy a contar brevemente para no alargar. Yo trabajé muchos años en un colegio de educación no tradicional, como de educación más flexible, alternativa; entonces, lo que hacían ahí es que literalmente los estudiantes podían desde los cuatro años decidir qué querían aprender. Entonces claro, las relaciones eran totalmente horizontales, sin embargo, el hecho de que sean horizontales no le resta la responsabilidad al sujeto

docente o al sujeto educador de la responsabilidad que exige no sólo la formalización del conocimiento, sino también la responsabilidad de entender que, aunque son ... de que es el que modera, el que media la relación del conocimiento con el sujeto, no sé si ahí queda más claro.

Y porqué retome lo del colegio, porque los niños aprendían a sumar y a restar con fichitas, entonces nos poníamos a jugar con fichitas, pero en algún momento teníamos que sentarnos y explicarles cómo funcionaba el algoritmo de la resta, de la suma. Porque es con lo que se van a enfrentar en sus vidas cotidianas, aunque lo aprendieron de una forma diferente a la que se puede enseñar en unos colegios. Entonces no sé si lo podemos resumir así: son relaciones horizontales en donde existe una dinámica de enseñanza - aprendizaje teniendo en cuenta o haciendo énfasis en la responsabilidad no solo ética, sino también ... No sé si profesional sea la palabra del sujeto docente o educador.

No es que estaba pensando que la relación educador-educando nunca es horizontal, nunca, y es imposible que lo sea por muchos tipos de cosas, pues obviamente porque el educador viene con otros saberes, que igual pretende educar a las otras personas. La horizontalidad se da en una relación que es lo teórico-práctico, que reconoce esos dos saberes como válidos y los busca conjugar, busca conjugar lo teórico con lo práctico; el conocimiento empírico con el saber teórico, creo yo. Es más, esa unidad teórico-práctica.

Sí, yo estoy completamente de acuerdo con Yeka, me recojo ya. Pero hablando de la perspectiva desde que me la pregunta, es una perspectiva de educación popular desde Sotavento, porque por ejemplo cuando uno lee ya las prácticas de educación popular, no solamente se enfoca en lo que ya estamos hablando acá que es lo que habla Freire. Que si bien Freire en muchos textos, en los primeros textos que escribe no enfocaba tanto la cuestión marxista porque él era cristiano, religioso y él tenía aún sus perspectivas todavía y no se había radicalizado. En lo último de sus textos, la educación popular, en algunos otros casos, no tiene nada que ver con Freire, y por ejemplo también hay textos que también reivindican las cuestiones, no solamente que lo que le falta a Freire; obviamente por cuestiones históricas, de género, cuestiones territoriales, cuestiones de prácticas indígenas que no se hablan, no se dicen, pero pues también hay que entenderlo.

Yo siento que la cuestión teórico-práctica es importante, y el docente tiene la responsabilidad porque es su responsabilidad, eso alguna vez lo vimos acá. Yo tengo que conocer lo que voy a enseñar, cierto, porque es mi responsabilidad. Yo no puedo llegar a hablar sobre algo de

educación infantil y que yo no tenga idea de que es eso, que vengo acá a freestaliar y me boto un carretazo, sí, es una responsabilidad. Sin embargo, siento que la trascendencia también se da mucho en las prácticas didácticas, porque hay veces que nos enfocamos solo en las prácticas pedagógicas, que es la cuestión meramente teórica del porqué debemos educar, que son cuestiones políticas, sociales, territoriales, pero no nos enfocamos en el cómo tenemos que enseñar, y ahí volvemos a caer en un error, en una contradicción. Y es que nosotros queremos hacer muchas cosas, nosotros tenemos la perspectiva política clara, nosotros tenemos nuestra perspectiva de luchas clara, pero en el momento de ir a enseñar caemos en la contradicción de ir a dar clases que son magistrales, que simplemente y desde el punto de vista clásico es me paro en el tablero, me paro en el tablero y sigo, y caemos en la misma contradicción de opresores-oprimidos. Porque Freire también lo que habla ahí es la cuestión de opresores-oprimidos y no cuestiones de clase, porque es que la cuestión de opresores-oprimidos no solamente se da en unas prácticas económicas, sino también se puede dar en prácticas políticas, también dentro de cuestiones marxistas, dentro de un colectivo, dentro de ... no sé, dentro del aula. En conclusión, siento también que la didáctica tiene que estar en un enfoque pedagógico claro dentro de Sotavento marxista y no debe caer en la contradicción de opresores-oprimidos.

Es una educación para la emancipación.

Interpretar a Ivan es algo difícil. Aquí tengo como bueno, aunque haya relaciones horizontales se debe enfatizar en la responsabilidad ética del educador, que fue como lo que condenseo Yess. La importancia de la unidad teórico-práctica y la trascendencia en las prácticas didácticas y pedagógicas. Yo siento que podemos ... Aunque haya relaciones horizontales se debe enfatizar en la responsabilidad ética de la educadora o el educador, haciendo una trascendencia en las prácticas didácticas y pedagógicas.

Yo creo que la educación popular es una apuesta política por la emancipación de las y los oprimidos del mundo, pero particularmente de acá, de quienes habitamos el territorio de Ciudad Bolívar.

Pero sí, de acuerdo con Esteban, pero sí creo que lo que plantea Ivan parte de lo que tu decías ahorita Kenny, y es como nosotros ya tenemos la experiencia práctica y la teoría. Creo que en Sotavento e Ivan lo condensa muy bien es: tenemos un especial énfasis o nos importa mucho cómo se

desarrolla la educación popular en la práctica pedagógica, como dejar eso ahí claro porque creo que ha sido una constante por lo menos este año, y es cómo se llega a los espacios con todo lo que ya hemos teorizado, charlado. Eso sería, me parece que dentro de la definición de educación popular de Sotavento hay una importancia en eso.

Considero que la educación popular para sotavento es la directriz principal que condiciona nuestro hacer. Atendiendo a los postulados de la acción y la reflexión, cuya síntesis origina la praxis, es que Sotavento desarrolla sus acciones. En este sentido, la educación popular para nosotros se vuelve una forma de hacer educación que comprende el contexto de los sujetos que participamos en él a la vez que entiende nuestra dimensión política.

La educación popular no es la educación que responde a los intereses de las ideologías dominantes. En este sentido, no es educación popular aquella práctica que no problematice la situación de enunciación de los sujetos.

Es que recordé un debate que se tuvo cuando estábamos haciendo la escuela con los y las educadoras de este año, como que estaba la educación entre educar y formar, entonces cuando tu dijiste como que ... algunos de ustedes dijeron que la educación pretende educar, pero no sé si nos vamos a poner en esos términos de educar.

Pues es que todos son ejercicios formativos, porque una vez en el decálogo estaba que la educación popular para nosotros propende por la formación de sujetos críticos y críticas del sistema, pero yo no recuerdo esa discusión, fue hace dos años. Pero creo que sí, propende por una formación de sujetos y sujetas críticas.

Es que a mí me parece que esa cosa de crítico queda muy amplia no, ósea, crítico respecto a qué, respecto a todo? Yo siento que la práctica de educación popular debe ser una práctica para que el oprimido se reconozca como oprimido, como una persona que vive bajo esta condición.

Formar sujetos con conciencia de clase de sí y para sí.

Es que yo entiendo lo de la conciencia de clase, pero es que ... digamos que la clase está en términos obviamente marxistas, pero es que la cuestión del oprimido siento que va más allá de si es clase o no es clase.

Es que por ejemplo hay un autor, puede que lo conozcan o no, es Henry Giroux, y él dice que la educación, las educaciones en resistencia no son, primeramente, neutrales,

la educación jamás deja de ser neutral, siempre toma partida, y la educación debe estar en la capacidad de fortalecer - valga la redundancia - la capacidad de agencia. Y la capacidad de agencia para cualquier actor social independientemente de la clase o no, porque es diversa, por lo tanto, reconoce su diversidad y, en el caso de la educación popular, esa lucha se ancla a un campo que es mucho más amplio: ahorita la gente no habla ya oprimidos y opresores, sino que ahorita el campo de la educación popular es, desde mi punto de vista, muchísimo más amplio. Incluso ahora se habla de la educación popular feminista, se habla incluso de la educación popular comunitaria, es como que otras luchas u otras epistemes han adoptado la educación popular para, si se quiere y como dice el autor, fortalecer esa capacidad de agencia, y, yo supongo que si uno tiene una capacidad de agencia, se parte del hecho de que también hay una conciencia, no sé hasta qué punto de clase, pero sí como de sujeto histórico, con conciencia histórica y con capacidad de, alguna u otra manera, transformar la sociedad o si quiere, de transformar sus condiciones porque al fin y al cabo eso es un debate estructural, pero si no se parte de nada nunca se cambiara esa condición.

Lo que dice Kenny me parece curioso porque la discusión que tuvimos de por qué se hace un Pre icfes, entonces puede que hayan múltiples pre icfes populares y comunitarios, pero yo la vez pasada vi uno de la UP que decía "Preicfes rayo: cuatro sesiones" y yo dije, cómo van a hacer un preicfes rayo, cuatro sesiones, para qué. Entonces puede que también tenga una cuestión de agenciamiento político y no más de conciencia histórica, puede ser, no sé, entonces para qué se hace un pre icfes. Yo sé que ahí se reivindican muchas cosas, pero también está la cuestión del por qué hacer esas cosas.

Yo le agregaría que no solo la conciencia de sujeto histórico, yo le agregaría también como el apellido político, histórico y político, teniendo en cuenta como lo que habías dicho, en realidad tendrían que ser las tres: político, histórico y social. Ahí de una vez decantamos, que debe ser el contexto con las luchas que estén sucediendo en ese momento, creo que sería para lograr condensar esas.

Entonces, formación de sujetas y sujetos históricos, políticos y sociales con capacidad de transformación, pero aquí estaba como la importancia del agenciamiento.

Esto que dijo Isa, es que perdón, yo soy licenciada en educación infantil, no antropóloga y por eso a veces no uso todos esos conceptos tan chéveres que ustedes usan, pero siento que esta parte está involucrada con el sujeto desde las

prácticas que en sí mismo puede cambiar, visto como un individuo, yo Yesenia, dentro de las condiciones que tengo, puedo tener una capacidad de agenciamiento según los recursos o las capacidades que me pueda brindar el contexto.

Y yo siento que otro punto que podríamos poner ahí sería lo que tu acabas de decir, es como bueno, yo ya sé, hice conciencia de clase como sujeto histórico, político y social, pero entonces cómo esa conciencia sirve para lograr o transformar o no la realidad que tengo en frente.

Es que yo siempre tengo problemas con ese término de agencias, a veces me parece que parte del individualismo metodológico, pero debe haber una teoría crítica de la agencia que sea más chimba.

El sujeto porque está sujeto a otras condiciones que le permiten la existencia. El individuo es un sujeto histórico, que exista el individuo es producto de unas condiciones históricas concretas, que es el sujeto-individuo.

La lectura crítica de la realidad desde los lugares de enunciación.

Pero a veces todas esas vainas son re kantianas, le ponen unos limitantes al conocimiento desde la ... es que estaba pensando, qué tiene de diferente eso de lugar de enunciación con los límites kantianos de la razón. Kant dice que la razón humana tiene unos límites ligados a lo empírico; Hegel y Marx dicen que no, pero es una discusión filosófica re densa, debería estar Ivan.

Es que eso es también un debate que se habla partiendo de la academia en el de-colonialismo y siento que es importante porque siento que termina haciendo lo mismo que tanto crítica, como la investigación eurocéntrica. Entonces solo porque yo estoy en Latinoamérica puedo escribir sobre Latinoamérica, y me choca que Europa escriba sobre mi o que uno entienda eso y qué pasa. Eso era lo que decía, decía que le falta agenciarse políticamente a la academia decolonial.

Entonces, lectura crítica de la realidad desde los propios lugares de enunciación y, luego, me gusta el tema de la ecología de saberes. Yo siento que también va de la mano con la educación popular, que es proponer ese giro epistemológico en lo que se está pretendiendo enseñar, que también puede responder a los obstáculos epistemológicos que hay dentro de una misma área del saber; entonces hallarlos y hacer ese giro para que los estudiantes lo reciban y fuera más comprensivo.

Yo creo que es reconocer los saberes subyugados, invisibilizados. Reconocer y reconstruir, porque entonces no se hablaría de Epistemicidio, reconocer y reconstruir los saberes de los oprimidos.

Entonces reconocer y reconstruir los saberes propios que han sido históricamente subyugados.

Pues es que es como repetir muchas de las cosas que ya hemos dicho, por qué le apostamos es a una hojita que tenemos ahí no, que es a la transformación, pero también a la emancipación y al reconocimiento del oprimido como oprimido, a la cuestión de clase como sujeto histórico, siento que ese es como nuestro objetivo; por eso es que le apostamos a la educación popular. También meterle el concepto de vida digna que nosotros lo trabajamos mucho, pero epistemológicamente no lo hemos tratado como tal, pero sí darle como reconocimiento de lo que hace Sotavento sobre la cuestión de vida digna, que puede ser todo lo que hemos aprendido.

En realidad, cuando hiciste la pregunta lo primero que se me vino a la mente es ¿y por qué no trabajar la educación popular? Yo siento que esa es la herramienta que nos brinda más posibilidades para nuestros objetivos o para nuestro objetivo final, pues porque si no es la educación popular no sabría en este momento cuál otra ... como poder hilar ese camino para llegar al objetivo. Porque retomando un poco las palabras que ahorita decía Iván ¿Cuál es el objetivo del pre icfes? El pre icfes es solo una herramienta o una excusa que buscamos para otras ... entonces siento que la educación popular es una herramienta que nos permite cumplir los objetivos no solo como colectivo, sino también como sujetos sociales, culturales, políticos e históricos

Le apostamos a la educación popular porque es una forma tangible de transformar la chocante realidad, atravesada por la ética del mercado en la que nos encontramos. Le apostamos en tanto ejercicio de humanización de los que participamos en comunión en dicha práctica.

Si, también le apostamos a la educación popular como por ese espíritu que tiene de ser transformadora, por dar cuenta que no se puede seguir esa jerarquía de opresor - oprimido, como que es una nueva forma de ver, entender y aprehender del mundo.

Pues yo creo que la educación popular porque pues si uno es marxista entiende las condiciones del territorio que nos han dado esta como una herramienta que resulta eficaz para los

<p>objetivos que nos trazamos como ... ahí sí sujetos revolucionarios o como queramos decirlo. Es una herramienta que nos permite cada vez más acercarnos a esos objetivos que tenemos.</p>		
Muestra	Instrumento	Subcategoría
Integrantes de Sotavento	Grupo Focal	Principios y núcleos comunes
		Campos de la EP
Intervenciones		Códigos
<p>Yo quería decir algo que se me pasó y es que cuando estamos hablando de educación popular también tenemos que abordar las prácticas investigativas de sistematización, y yo siento que eso es algo que tiene que ir ligado tanto a la práctica como a la investigación para hacer un ejercicio también de mejora. Yo siento que tiene que ser dentro de lo que tiene que tener la educación popular, no solamente las prácticas pedagógicas, sino también las prácticas investigativas.</p>		<p>Lectura crítica, Intencionalidad ética y política, Cultura, Investigación y sistematización de experiencias</p>
<p>Es que mira que aquí hay un texto ... un texto que mandó Kenny y ahí nombran tres características fundamentales de las que ya hemos hablado: las acciones paradigmáticas, emancipadoras, políticas, pero también hay una donde se llega a un consenso y es que la educación popular posee su propio acumulado teórico y práctico que debe retomarse y sistematizarse así como la experiencia de los actores o sujetos latinoamericanos, que no solo existe un acumulado como corriente pedagógica, sino un saber proveniente de su práctica. Entonces, yo creería que es una cuestión dialéctica, pero no sé si debería estar en la segunda pregunta o en la primera, como una característica que debe tener, no solamente es una cuestión de pedagógica, didáctica y política, sino también investigativa.</p>		<p>Articulación con actores sociales diversos, Vida digna, Poder popular</p>
<p>Primero, yo siento que debe ir en uno de esos papelitos; segundo, es que yo no siento que ... cuando tu preguntas por características y principios no creo que vayan completamente desligados, ósea, de las características parten los principios. Entonces, que vaya una o en la otra, evidentemente si es una característica que también se transforma en un principio, y es que debe existir una investigación de lo que hacemos para poder así cumplir con una de las características que tiene la educación popular, y es que es autocrítica y demás. Porque si no se hace una investigación o no se sistematiza lo que hacemos pues no es posible cumplir con esa característica</p>		

principal.

Otro principio, yo creo que la flexibilidad, no sé si esa sea la palabra correcta, pero la educación popular permite que sea flexible o con sus prácticas o metodologías sin que esto quiera decir que no sean rigurosas. No estamos tan rígidos por ejemplo con ... vamos a tener un horario específico y si no empezamos a esta hora no se podrá hacer, no. La educación popular permite ir en el camino revisando qué es lo que vamos haciendo y de ahí tomar decisiones para revisar si esa es la mejor forma o evidentemente no.

Que siempre haya respeto y reconocimiento de la otra persona que comparte este mismo espacio, tal vez eso implica que haya una conciencia de género, una conciencia de clase, como ese respeto y responsabilidad que se tiene frente a la otra persona que comparte el mismo espacio que yo.

Yo quería decir una cosa respecto a lo que dijo Yeka, porque es que no sé si la palabra sea flexibilidad, pero obviamente tenemos que ser ... no rigurosos, la palabra es disciplina. Tenemos que ser disciplinados, pero no es una disciplina como se ve hablando históricamente de lo que tú dices, sino tiene que ser una disciplina consensuada colectivamente, pero finalmente tiene que haber una disciplina frente a lo que hacemos.

Si, una disciplina consciente, el saber por qué hacemos las cosas y porqué es importante hacerlas, y desde ahí entender que las debemos hacer. Yo cambiaría la flexibilidad por esa.

Yo creo que es más transformación constante, es más ver si eso funcionó o no, porque sí y porque no, es un proceso de crítica y autocrítica.

Pues personalmente, esta vez lo voy a responder así. Siento que es de las cosas que más nos cuestan, porque como tú mismo nos dijiste venimos de unas enseñanzas o una forma de entender el mundo y hacer que el otro lo entienda pues necesariamente. Yo sé que esa palabra ahorita esta como muy odiada, pero debe pasar por un escenario de crítica y autocrítica y de construcción, de entender que esa forma en la que a mí me enseñaron no es la que quisiera priorizar yo en mis prácticas, pero yo siento que Sota a veces se queda un poco flojo en esa parte, porque recurrimos a lo conocido, y lo conocido es lo que muchas veces, pues es la forma en como a nosotros nos enseñaron a entender el conocimiento y aunque ya tengamos algunas discusiones avanzadas, que hagamos este tipo de ejercicios que son bastantes formativos, pues terminamos replicándolo porque ... puede ser por

muchos factores, que no alcanza el tiempo o no somos muy rigurosos o quizás hace falta una disciplina consciente que no está. Entonces, pues, la salida más fácil es esta, yo ahí siento que Sota falla bastante en ese punto.

Digamos que estoy totalmente de acuerdo con Yeka, pero si hay cosas que Sotavento ha intentado cambiar y siento que desde la escuela de saberes populares los caminos de Freire ha intentado también como cambiar ese paradigma dentro de lo que se entiende como educación a los profes. Siento que falta, si, falta muchísimo, hasta dentro de nosotras y nosotros mismos, pero yo creo que si como que lo intenta; ha intentado por lo menos cambiar esa perspectiva de lo que es la educación, que eso ya habla mucho realmente.

Lo que hacemos es un constante ejercicio de revisión del proceso y de nuestras prácticas éticas y pedagógicas. De esta forma corregimos las desviaciones que puedan llevarnos a replicar estas prácticas.

Pues yo creo que son los ejercicios constantes de formación, de balance, de crítica y autocrítica que nos permiten ver ... es que es una intención no replicar los elementos que vienen de la educación bancaria/tradicional, pero pues por ahora sigue siendo una intención porque es muy difícil - es un proceso más bien - y en ese proceso lo que nos ayuda es la formación, la crítica y la autocrítica, las reuniones de balance, las reuniones de formación, las discusiones con otros compañeros. Es eso lo que nos ayuda a que esa intención sea certera, que esa discusión la tenemos con la práctica pedagógica emancipadora, que todavía no la tenemos, pero es una intención, y como avanzamos hacia esa intención

Yo partiría de reaprender y reconocer como la persona que debe tener la humildad para constantemente estar aprendiendo, porque es lo que ... y hablando con otras personas, no lo siento aquí en Sotavento, pero sí ha sucedido como que hay gente que sabe tanto de educación popular teóricamente que se genera una jerarquización en el proceso y se replican las dinámicas de clase, los egos en la acción, y creo que la capacidad de tener ese compromiso constante de reaprender ... reconociendo que una cosa puede funcionar en este momento, pero en otro momento no me parece que es algo valioso en el proceso.

Yo siento que el papel de la educación popular es fundamental porque precisamente abre la puerta a que, a partir de ese aprendizaje bajo distintas herramientas, se pueden concebir otras formas de ver y entender el mundo, el

mundo que me rodea, mi realidad directa, mi cotidianidad y otras formas de existencia. Entonces retomo otra vez como que la educación popular permite el reconocerse en la otra persona, también desde su perspectiva de vida, saber que es diferente, pero que tenemos puntos en común en los cuales queremos transformar esto, continuar con esto o no. Entonces siento que la educación popular es fundamental en ese proceso como de transformación, también, algo que hablamos mucho acá en Sotavento y es la misma dignificación de la vida que nos permite pensarnos y darnos mecanismos, dinámicas, formas de hacer y transformar esas realidades directas que van escalonando poco a poco, y también de compartirlo.

Pues, me recojo mucho en lo que dice Isabella, pero, también, es como esa posibilidad de acercamiento tal vez a lo que nos es negado. Uno a veces no concibe que hay otra posibilidad hasta que ve lo que se le es negado en su condición de oprimido, también es un acercamiento a todos los bienes culturales que nos da el acervo de la historia, todo lo que se ha escrito. Es como un primer acceso al conocimiento que se nos niega, y eso implica la posibilidad de pensarse otras cosas.

Si, es que estaba pensando ... estoy completamente de acuerdo con los dos, creo que eso recoge un poco todo lo que hemos charlado hoy, y es que todas las características, principios, lo que nos permite llenarnos de motivos, yo lo veo más así. Es llenarnos de motivos y de razones para lograr ese otro mundo posible o ese mundo donde quepan otros mundos, pero que nos da todas las herramientas, los motivos y las razones, desde el reconocimiento del otro, desde esa construcción o revisar que paso en mi contexto para así poder transformarlo.

Su papel es fundamental. El mundo solo es susceptible de transformación con acciones concretas que interpelen a los sujetos que dan sentido al mundo. De esta forma la EP, en su dimensión ética y política, posibilita esta transformación y creación de otro mundo posible. Creemos que la utopía es posible.

Yo siento que como dijo Yeka ahorita, es una herramienta a la cual tenemos que empezar a llegar a un lado. Lo que le preguntaba ayer a Kenny era esa misma cuestión, porque siento que también lo habíamos hablado con Esteban e Isa y es la vaina de por qué hacemos el pre icfes, en el caso del pre icfes, por qué lo hacemos. A mí me causó la pregunta porque yo me acordaba de Cuyeca y es que una vez que yo fui allá, hay personas alrededor de Cuyeca que no trabajan con

Cuyeca, pero conocen a Judith, conocen a Maribel, conocen a Oscar, se la pasan hablando entre todos, se conocen entre todos, hay una hermandad dentro de ese pedacito de barrio que yo digo: de pronto esa es la incidencia que Cuyeca tiene en ese pedazo y en las personas que no están estudiando, están callemando, están haciendo diferentes actividades, pero hay una incidencia territorial en las personas. Entonces yo me preguntaba en un punto, será que Sotavento está haciendo eso, ósea con el pre icfes, lo estamos haciendo con los y las estudiantes, será que estamos entendiendo sus realidades o no lo estamos haciendo. Digamos que siento que el pre icfes es una buena herramienta para posicionarse territorialmente en el sentido en el que ... y es que tenemos que empezar a aprovechar este ratico que tenemos con Francia y con Petro, de que por lo menos podemos hacerlo, tenemos una posibilidad de hacerlo, de afianzarnos territorialmente y de conocer más la territorialidad de la UPZ 69, porque lo que hablaba Kenny ayer era que Ciudad Bolívar es un territorio muy grande, hay que tratar de hacerlo y no quedarnos meramente en la práctica de hacer un pre icfes y ya está, no más.

Yo creo que todo eso le da un poder popular porque es que cuando uno se organiza, se entiende, se genera una hermandad, siento que se está generando un poder ... no sé si la palabra sea poder, pero sí una conciencia popular, de donde está viviendo y por qué tenemos que organizarnos para cuidar este pedazo donde estamos viviendo porque nos toca. Siento que ahí se encuentra el poder.

La EP aporta a la construcción de poder popular en la medida en que problematiza la situación en la que se encuentran los sujetos populares haciendo que estos sean partícipes de la transformación y solución de los problemas detectados. La EP forma sujetos políticos capaces de empoderarse de su situación.

Yo parto de algo muy básico y es retomando lo que ustedes decían y es reconocer lo que nos han quitado o lo que nunca hemos tenido históricamente, es tomar una posición activa de decir: parece, que chimba sería como de alguna manera arrebatarse al sistema o a las distintas formas de opresión, a partir de la educación popular, partiendo del hecho de que nosotros y nosotras podemos pensarnos que es lo que queremos. Muchas veces se piensa el Epistemicidio desde la academia como ay, invisibilizamos a las mujeres, invisibilizamos a las distintas existencias en este mundo, pero qué pasa con el Epistemicidio que no existe porque por ejemplo los sectores populares no participan en la academia o porque los sectores populares no se creen capaces de construir conocimiento; eso ya es un Epistemicidio, no

solamente en esos espacios institucionales, sino ya el hecho de asumir que ya no se puede participar en ello es una deuda que tenemos con nosotros mismos, y la educación popular es pensar que si es posible hacerlo, que hay otras formas de existir, hay otras formas de ser y hay otras formas también de tomar lo que nos han quitado.

Yo creo que es porque le apuesta a la colectividad y le apuesta a la necesidad de organizarse como primer órgano de lo que podría ser un poder popular. Yo creo que más del que sí puedo, es nosotros podemos, entendiendo unas condiciones que son generales, no creo que nos enfoquemos en un chino en su individualidad completamente, sino también en la colectividad, creo que es algo importante.

Yo estaba acá escribiendo algunas cosas que ya han dicho, pero siento que la educación popular la terminamos asumiendo como herramienta porque vimos una necesidad en el contexto y para mí, parte de eso es como ... hay una necesidad tangible pues qué necesitamos para lograr transformarla, y creo que sería en este caso la educación popular no como única herramienta, sino como una de esas herramientas. Y siento que esa construcción de poder popular, teniendo en cuenta la educación popular, va en como dos vías: uno, el papel ... tenemos la educación popular desde nuestra enunciación que sería de educadores populares con una responsabilidad con todo lo que ya dijimos, entonces la educación popular termina siendo la herramienta que utilizamos para que estos sujetos educandos terminen reconociéndose como sujetos, teniendo como una conciencia crítica, teniendo una disciplina y demás que los puede llevar no solo a transformar sus realidades contextuales, sino también a la construcción de ese poder popular. Y, otro, tenemos esa responsabilidad como educadores populares, pero también como esos sujetos políticos. Ser un sujeto político, que Yesenia se piense como una sujeta política termina revisando que hay una necesidad en su contexto y organizándose con más personas para lograr solventar esa necesidad que vio tangible.

¿Cuáles son las formas? Como lo dijo Ivan puede ser el preicfes, puede ser una escuela con niños, puede ser cine, arte o lo que se nos ocurra, pero tengo esa responsabilidad como sujeto político y cuando tomamos la educación popular como herramienta terminamos teniendo una doble responsabilidad como educadores populares.

Yo tengo una pregunta, el concepto de vida digna donde aparece.

Desde que hubo los deslizamientos ya se empieza hablar de vida digna.		
Es que yo siento que la pregunta debería ir encaminada a ... es que la cuestión de paz territorial no sé, de pronto la pregunta debería ir más enfocada al tema de la vida digna como para también reivindicar esa historia que se le ha dado a vida digna.		
De acuerdo con Yesenia pero siento que igual se puede responder transversal a las preguntas, siento que hay muchos elementos que podrían converger allí como, por ejemplo, a partir de reconocer todo lo que hemos dicho, lo que se nos ha quitado, lo que también ... somos poseedores de derecho para tener una vida digna. Por ejemplo, algo que se me quedó desde que estudié derecho es que la vida digna es vivir bien, vivir sin humillaciones, pero ese es un concepto de allá, pero siento que es bonito rescatar algunas cosas, pues la educación popular desde ese papel emancipatorio, que te lleva a ser sujetos y sujetas críticos leyendo nuestra propia realidad, ya nos permite construir paz porque desde ese reconocimiento comenzamos a tener herramientas para la transformación y para vivir dignamente.		
Es más rico decir vida digna, la dignificación de la vida en general es más potente y más concreta para la gente que la paz territorial porque esto suena mucho más etéreo.		
Al menos queda de enseñanza como revisar en esos documentos como tú lo decías, si de verdad es una paz territorial además porque si no estoy mal, me corrigen si no, quedo como uno de los ejes transversales para el prei. Entonces revisemos si de verdad es una paz territorial o si empezamos a conceptualizar ya de una manera propia también el concepto de vida digna, creo que eso sería importante hacerlo y urgente.		
Muestra	Instrumento	Subcategoría
Integrantes de Sotavento	Grupo focal	Nociones colectivas sobre la PPE
Intervenciones		Códigos
Creo que una práctica pedagógica emancipadora se puede resumir en la mezcla del quehacer del maestro compuesto por lo que se sabe, se hace y se enseña aprendiendo, a partir de las experiencias propias que le apuestan a la transformación del conocimiento.		Significados y valoraciones,

Una práctica pedagógica emancipadora es, para mí, la puesta en acción de una pedagogía popular que parte de un análisis distinto de la sociedad, entendiendo la realidad de la lucha de clases. Es una práctica que propende por la concientización de los sectores oprimidos de la sociedad, en torno a revalorizar su posibilidad de acción en la transformación de la historia; también es un proceso que genera formas de justicia epistemológica con los saberes subalternos históricamente invisibilizados.

La práctica pedagógica emancipadora necesariamente debe estar estructurada por la teoría. En el colectivo se han dado espacios de formación y a través de ello se orienta un accionar de educación popular, con ello tan solo el recrear metodologías para poder dar una clase y que esa clase no sea tradicional, es pedagógicamente emancipadora.

Es una práctica en la cual se reflexiona sobre la realidad y se invita a la reflexión y transformación colectiva de la misma. Al ser una práctica pedagógica, involucra un proceso dialéctico entre los sujetos que enseñan y aprenden, sin ubicarlos en alguna de estas categorías de forma permanente. En estas prácticas, se desarrollan metodologías que propenden disruptir lo “obligatorio” y cuestionarlo, mientras se proponen otras. El fin último será la búsqueda de sentidos que permitan la emancipación, es decir, la liberación y el análisis de las condiciones y situaciones que limitan el desarrollo humano fuera de lo que se impone.

Para mí una práctica pedagógica emancipadora es romper con la educación en y para el capitalismo planteado por el sistema que hoy es hegemónico y a través de entablar relaciones horizontales entre educador y educando. Reconociéndose en la otra persona desde su lugar de enunciación, ideando didácticas para fomentar el aprendizaje, el interés y la curiosidad. Las relaciones verticales se pueden desdibujar a través del modo organizativo del salón, ideas desde el juego y la superación de obstáculos epistemológicos.

Una práctica pedagógica emancipadora en concreto puede ser cuando a través de didácticas en concreto muestran o desarrollan en la o el sujeto su estado de enajenación o de oprimido, para que él o ella pueda cambiar el mundo en el que vivimos por prácticas revolucionarias.

Participar en un colectivo como Sotavento, reflexionar sobre las contradicciones en las que nos encontramos, pensar y hacer de nuestra vida una práctica de transformación es para mí una práctica emancipadora.

<p>Para mí la práctica pedagógica emancipadora es aquella que logra sintetizar la práctica y la reflexión en un ejercicio problematizador, enfocado en poner las situaciones de dominación en la que los sujetos se ven inmersos. La práctica pedagógica emancipadora pretende introyectar la conciencia del opresor en la del oprimido.</p>		
Muestra	Instrumento	Subcategoría
Integrantes de Sotavento	Grupo Focal	Nociones colectivas sobre la PPE
		Sentidos, retos y alcances
		Hacia el encuentro con la PPE
Intervenciones		Códigos
<p>Bueno, a mí esto me recuerda a una teoría del aprendizaje que se llama teoría del aprendizaje significativo que es de Ausubel. Él plantea las cuestiones de la teoría del aprendizaje significativo a través de la experiencia, es un autor gringo que saca esa teoría y yo siento que, mirándolo desde esa perspectiva, es muy dialéctico, porque dice que tenemos unas cosas que se llaman ideas de anclaje, que son ideas que tenemos previas, entonces, cuál es el objetivo de eso, superar esas ideas de anclaje a través de prácticas en la educación, que esas ideas de anclaje se transforman en otras ideas de anclaje, pero ya mejores.</p> <p>Yo siento que de pronto la aplicación de una práctica pedagógica emancipadora se puede lograr a través del diálogo con los y las estudiantes, entendiéndose también desde su experiencia, desde su cotidianidad que ellos viven y como nosotros a través de eso podemos enseñar o crear lo que para nosotros es importante, que es la cuestión de la emancipación. Pero siento que es importante el diálogo, escucharlos y escucharlas, porque igual debe hacerse el tema de la praxis, que el conocimiento también se construye desde las cuestiones sociales, osea, en el aula y no solamente desde las prácticas teóricas.</p>		<p>Características de la PPE</p> <p>Aspectos éticos, políticos pedagógicos, Desafíos y Tensiones de la PPE,</p> <p>Relevancia y ventajas de la PPE</p> <p>Experiencias significativas,</p> <p>Aspectos por mejorar</p>
<p>Yo creo que se podría lograr una experiencia significativa por medio de una práctica pedagógica emancipadora, como aprender a partir de su entorno propio por lo menos de geografía y teniendo una mirada también por ejemplo desde las geografías críticas, que busca también emancipar lo que se ha aprendido de la geografía y utilizando las geografías por medio del entorno propio, del niño o la niña o de una</p>		

comunidad, puede tener una experiencia significativa que la lleve a pensarse su territorio diferente. Entonces nosotros en Ciudad Bolívar ... creo que una visión de su territorio es decir que claramente existe la lucha de clases, por ejemplo, que no somos pobres porque queremos y somos flojos y vivimos en la loma entonces no da pereza subir la loma, sino que pues hay unas realidades geográficas de su entorno que llevan a que existan otra clase de problemáticas, y eso se puede aprender por medio de ese ejercicio.

Yo creo que algo que dice Ivan me quedó resonando, creo que se logran cuando uno logra incidir en esa cotidianidad, en eso que se vive cada día y que por lo menos - o no siempre - es un conocimiento en el momento y no se teoriza. Cuando uno logra incidir en eso y teorizar sobre eso, pues logra que eso sea un poco significativo, que quede resonando precisamente en uno, creo que así estoy donde estoy, porque en algún momento con las geografías críticas yo leía eso y ush, me sonaba a lo que yo vivía. Creo que es una parte de eso y termina siendo emancipatorio porque permite reconectar con la teoría, con la teoría que generalmente se nos es negada, y conectarla con lo que a diario vivimos porque podemos pensar: ush, eso me paso tal vez o por eso pasó tal cosa o por eso vivo donde vivo, por eso donde vivo es así o por eso yo soy así, ese tipo de cosas ayudan a reconectar el trabajo teórico con el trabajo práctico que es el gran problema como de la enajenación para mí.

Conectando un poco con lo que ya han dicho los compañeros, creo que cómo se logra ... o cómo lo logramos nosotros como colectividad es siendo mediadores en la comunidad para desarrollar un diálogo de saberes en el que nos permita hacer una lectura crítica de la realidad y del territorio, y que de allí surjan unas preguntas que nosotros nos vamos a responder, es como que la gente se cuestione, que la comunidad se cuestione sobre su realidad y que le quede resonando, que se vea en la cabeza de las personas esas preguntas; creo que eso hace la práctica pedagógica emancipadora, porque desde allí van a buscar transformar esa realidad.

Yo considero que una práctica pedagógica emancipadora debe ir en concordancia con la libertad, es decir, lo que se busca es emancipar para la libertad, y en el ejercicio de la libertad hay bastantes contradicciones si se quiere. Y estas contradicciones deben ser leídas en clave problemática, es decir, la libertad no es un ejercicio de hacer lo que se quiere hacer, sino que es una libertad que es responsable con los demás. Entonces considero que una práctica pedagógica emancipadora se logra y se hace significativa cuando se trata

desde la subjetividad misma de los sujetos que se encuentran inmersos en el proceso; entonces, a partir de una derivación temática, de las cosas que se están hablando en el entorno, de las cosas que les importan a las subjetividades que están inmersas en él, es que se logra un ejercicio de emancipación significativo porque se está hablando desde los temas que interesan a la comunidad.

Esta pregunta me hace reflexionar principalmente sobre para quién sería significativa una experiencia, también considero que para que sea una experiencia significativa y también emancipadora, debe propender porque tanto el sujeto que aprende como el que enseña se vea involucrado y se sienta emancipado de cierta forma. Entonces ¿Cómo lograr esto? No sé, creo que no tendría una respuesta única, creo que hay varias maneras para hacerlo; sin embargo, no creo que sea tan fácil también, porque romper con esa dinámica jerárquica del que enseña y el que aprende, hay que trabajarlo. No sé, creo que la pregunta me genera más preguntas, pero esa sería una reflexión en torno a esto.

Bueno, recogiendo, creo que una experiencia significativa puede comenzar del modo en cómo se organiza en un primer momento un salón de clases u otro espacio, como que no sean filas ni demás, sino que haya un diálogo en donde podamos escucharnos todas con todos, donde podamos vernos la cara y pues se dé una experiencia diferente. Siento que partiendo de ahí, también del reconocimiento de quienes están posicionados ahí, digámoslo, si queremos hacer una práctica pedagógica emancipadora tal vez en un lugar que de por sí ya es enajenante como un colegio y demás; siento que si bien puede ser bastante difícil y más si hay numerosas personas en el lugar, tratar de cómo hacer un reconocimiento frente a la otra persona, como dejarse conocer y conocer también desde qué lugares se habitan, desde qué lugares se enuncian para así ahondar un poco más en esas subjetividades, y ya desde ahí tomar ciertos conocimientos o ciertas experiencias desde la cotidianidad en la cual puedan atar una experiencia concreta y desatar un sin fin de conocimientos. Entonces eso se da mucho desde la empatía, también desdibujando esa verticalidad al apostarle a relaciones horizontales, donde vamos a compartir conocimientos realmente y no te voy a llenar el vacío que tienes como una vasija (el alumno) sin luz, sino que realmente es comprendiendo y buscar esos puntos claves, esos puntos de gusto de cada estudiante para sacar ese proceso ... también dialéctico, pensaría, para que siga ese proceso emancipador. Entonces considero que es a partir de reconocerse desde mi posición como educadora y en qué lugar estoy también educando, en qué lugar estoy situada y desde qué lugar quiero situar a las personas.

Frente a esta pregunta, una de las respuestas que podría solventar esto de las experiencias significativas, emancipadoras, podría ser ese proceso que estamos llevando de la sistematización. ¿Por qué? Porque se parte del reconocimiento de ciertas problemáticas en un territorio y como llegar a ser una posible solución (entre comillas), yo sé que no se va a cambiar totalmente el territorio y demás, pero puede llegar a ser una solución teorizar, como decía Juan, sobre unas problemáticas. Entonces es eso como la respuesta que yo le daría a esa pregunta.

Yo la verdad me siento muy insegura hablando sobre esto, pero siento que una de las características es propender por la pedagogía de la pregunta, creo que los ejercicios que hacemos a nivel interno y de formación, que se basa mucho en las preguntas que surgen en los espacios, que muchas veces terminan inconclusos son un avance. Creo que el pensarnos como todo lo que está establecido, como todo lo que damos por sentado, y que también obedece a todo esto, como al diálogo honesto, a cuestionar para transformar y, también, permitirnos en el escenario educativo y pedagógico con los y las estudiantes no dar por sentado nada, y si, tal vez romper de alguna manera con las lógicas educativas que se dan dentro de los espacios de los salones, pero también dentro de la familia, pero también dentro de otros espacios que no tienen la posibilidad de ser cuestionados. Por eso creo que el basarse en las preguntas y muchas veces en las preguntas que no pueden responderse, son una vía necesaria para lograr la emancipación o lograr las prácticas pedagógicas emancipadoras.

Creo que una característica es siempre propender por lo propio y lo cercano, por ejemplo, yo creo que pedagógicamente hay que utilizar académicos que también enseñen desde el Sur, desde Nuestra América, que den una perspectiva diferente de Colombia, de nuestros territorios cercanos o del mismo contexto en el cual estemos. Hay academias sobre todo y fácilmente se pueden tomar cosas de occidente, pero creo que una característica es partir de lo propio y hacerlo parte siempre de nuestros ejercicios pedagógicos.

Yo creo que una de las características que tiene la práctica pedagógica emancipadora que manejamos es que es dialógica, es dialéctica, es política y es problematizante, son tres características que noto: dialógica, porque permite construir a partir del diálogo todas las temáticas que se pueden abordar y, en este sentido, desbarata los roles establecidos de educador-educando, sino que todos, en cambio, nos educamos a la par. Es dialéctica, porque

posiciona posturas concretas que pueden entrar en contradicción, pero eso no significa que no se repelen entre ellas, sino que de esta contradicción puede surgir una síntesis. Y es política y problematizante porque siempre debe poner en cuestión el entorno en el que uno se encuentra, en el que nos encontramos todos los que participamos del proceso educativo y, problematizante, porque debe poner en cuestión los ejercicios de poder que se están desarrollando alrededor del ejercicio educativo.

Es que iba a decir algo muy parecido a lo que dijo Ivan y es que debe ser una constante lectura crítica sobre el contexto, entonces tiene que ir en contra de las prácticas pedagógicas hegemónicas que son la estructura en la que nosotros nos encontramos y nos movemos.

Yo creo que una de las características primordialmente es que es clasista, clasista en tanto se para, se posiciona desde la reivindicación y las necesidades de las clases subalternas, de quienes hemos sido los históricamente oprimidos. Se para ahí para revalorizar y hacer justicia epistémica de sus saberes que han sido borrados, pero también para fomentar la lucha, para concientizar a estas clases de la necesidad de luchar para no solo mejorar sus condiciones, sino para acabar las opresiones, creo que es una perspectiva necesaria para que sea de verdad emancipatoria. Y creo que también es muy importante lo que dicen y lo retomarí, porque si me parece que es importante que una de las características de esta práctica sea siempre el cuestionar lo que está naturalizado, y siempre va a preguntarse, va a ser crítica en todo momento, a preguntarse por qué estas así o por qué funciona así o para qué funciona así, no deja espacio a que nada sea naturalizado o eternizado.

Estoy muy de acuerdo y que también en esa constante lectura crítica, en esa conciencia, es importante la conciencia de género, es importante el papel histórico que también tienen que reivindicar las voces que han sido oprimidas e invisibilizadas.

Creo que dentro de los ingredientes (entre comillas) de las prácticas pedagógicas emancipadoras está primero en indagar a quienes estamos ofreciendo este tipo de prácticas, para qué, cómo, por qué, entonces esas preguntas deben atravesar todo el proceso de las prácticas mismas y, como lo dice Juan, también estaba pensando en que son prácticas críticas.

Bueno, yo creo que frente a esta pregunta es muy personal pues si bien somos una colectividad y tenemos algunos

acuerdos conjuntos frente a ese horizonte, también parte mucho de lo personal, de lo que cada uno tiene o ha construido o quiere hacer de su vida porque, por ejemplo, yo creo que un aspecto ético y pedagógico es, por la parte ética, un compromiso de devolver algo que yo quisiera tener, ósea, no de devolver, de hacer algo que yo quisiera que yo de pequeña me hubiesen hecho. Entonces creo que un aspecto ético es eso, de querer hacer un poco de lo que yo quisiera que cuando yo era pequeña hubiese visto, hubiese aprendido o hubiese experimentado. En el aspecto pedagógico, creo que a partir de la academia es más bien intentar como romper con ... lo que para mí le da sentido desde lo pedagógico a querer romper como las cosas que yo aprendí de la universidad también, es que hay muchas comodidades desde los profes que uno ve en las mismas clases, los superdotados, los super académicos, los mismos compañeros, que si bien la academia es importante pues en la práctica hay que utilizar otras formas desde la pedagogía también para tratarse con la gente. Y frente a lo político, creo que buscar una vida digna realmente y aunque sea un concepto muy lejano, creo que realmente los seres humanos nos merecemos vivir bien, y creo que un aspecto político es que por medio de la organización como se ha visto en la historia, se pueden lograr grandes cosas, eso le da sentido también.

No sé si vaya a responder bien la pregunta, pero creo que uno: el amor, pero el amor basado en reconocer de manera respetuosa y recíproca a la gente porque a mí personalmente el Epistemicidio o que nos borren en la academia o en la investigación, que nos consideren que no somos capaces de forjar nuestro propio destino o cosas así, me parece un acto irrespetuoso. Creo que es borrarlos por completo de cualquier capacidad humana que tenemos de transformarnos a nosotros mismos y de transformar nuestro entorno, y creo que también el respeto y el amor que sentimos por lo que hacemos pasa por tener un respeto o de pensarse no sé, formas de organización distintas, como de organizar las aulas de aprendizaje u organizar el diálogo o los temas, las metodologías de tal manera que se reconoce a las otras personas al mismo tiempo que me reconozco a mí misma. Y porque también considero que la otra persona es tan válida como yo misma, creo que el respeto es fundamental y pues que también todo esto que hacemos está basado en una disciplina consciente, pero es una disciplina que efectivamente no es impuesta, que la hacemos a partir del amor y del respeto que podemos sentir por nosotros mismos, por nosotras mismas y, el resto, partiendo de esa deuda histórica que tenemos con la clase popular y las mujeres populares, etc.

Consideró que los aspectos que guían o le dan sentido a nuestra práctica pedagógica emancipadora se enmarcan en el gran sentimiento del amor, de un amor no romántico, sino más bien de un amor expresivo y combativo en favor de aquellos que históricamente han sido oprimidos, Por eso nuestra práctica se enmarca en un principio de la pedagogía, lo pedagógico, porque todo ser por constitución natural es pedagógico, es decir, está dado a la enseñanza y puede enseñar a los demás y, en ese sentido, no libera al otro y el otro no lo libera a él, sino que juntos se liberan. Entonces por eso, de ese acto pedagógico surge el quehacer político en el cual se adopta una postura en la cual se adquiere una digna rabia, un digno asco al ver las situaciones de opresión en las que nos encontramos y, de ahí, de ese aspecto político surge la práctica ética, es decir, un ser coherente con mi indignación, un ser coherente con el asco que me dan las prácticas de opresión, y actuar de forma correcta con los principios con los que profeso. Entonces, el aspecto pedagógico sucede al político y este a su vez sucede al ético en razón de que es por la práctica, es por la praxis que en verdad podemos transformar y lograr una emancipación conjunta.

También iba a decir como que uno de los aspectos importantes que también pienso es transversal a lo ético, lo político y lo pedagógico, es esa reivindicación, y también acompaño esa digna rabia que tenemos para hacer justicia, justicia por lo que nos han arrebatado, por lo que nos han callado y nos han exterminado históricamente. Entonces siento que la digna rabia y la reivindicación, y también lo resiliente que hemos sido como clase popular, como mujeres, como personas excluidas pues ya desde otros sectores que tampoco lideró, pero que igual reconozco y es importante agenciarse frente a ello. Entonces que parte de la ética, como bien decía Juli, es ese reconocimiento como personas que hemos sido históricamente oprimidos y por eso al reconocernos no ejercemos ciertas prácticas que ... o bueno, más que no ejercer es que empezamos a ser críticos y auto reflexivos frente a cosas que el sistema nos ha interiorizado hegemónicamente, y siento que lo veo como una estructura un poco diferente como decía Ivan que también cierto que es acertada. Desde lo ético nos apropia un agenciamiento político como ya más que todo transformador, en donde digo: si el sistema, el Estado me ha obligado así pues yo lo quiero transformar y que esa transformación sea colectiva, que nos lleve a prácticas pedagógicas desde el saber, desde el palabreo, desde incluso tomarse un tinto, siento que se pueden gestionar e intercambiar saberes, incluso, transformar vidas, que ya después viene claramente lo

organizativo que es donde nos posicionamos como Sotavento, como colectividad, que es ya de un modo más organizativo en continua formación política y ética, seguimos reconociéndonos para una transformación continua en contra de lo opresivo.

Primero, que yo no veo una separación tan tajante en los tres: de lo político, lo ético y lo pedagógico, creo que van muy ligados entre ellos. En general, para mí, se resume en una frase que resulta muy importante siempre que la escucho y es una que dice Allende en su última locución, y es “que la historia es nuestra y la hacen los pueblos”. Creo que ese es un principio político, ético y pedagógico que implica reconocer lo que hacemos, buscar que seamos nosotros y nosotras los que, oprimidos, seamos dueños de nuestra propia historia.

Respondiendo a esta pregunta creo que lo divide en los tres, no lo veo como algo articulado, sino lo respondí cada una. Respecto a los aspectos éticos pienso que uno de los principios como tal del colectivo es la democratización de la educación, cierto, entonces uno de ellos es ir en contra de esa educación tradicional de la que ya hemos hablado tanto; en lo político, el reconocimiento y la reivindicación, como decía Isa, de la clase popular y de su incidencia en la sociedad y, respecto a los aspectos pedagógicos, en la forma en cómo se enseña, una forma distinta, una forma emancipadora que va en contra de un sistema capitalista establecido.

Bueno, tengo como algunas ideas respecto a cuáles son estos aspectos que le dan sentido a nuestras prácticas dentro de ellas, por ejemplo, no abusar del poder, el poder entendido como nuestro rol como educadores, del poder respecto al género, respecto a las condiciones económicas, a las condiciones laborales, a las condiciones académicas que podemos tener cada uno y cada una o respecto a la experiencia misma. Entonces, en conjunto de todo esto, como lo mencionan, no abuso del poder en términos de no invalidar el hecho de que otras personas no estén en las mismas condiciones que cada uno de nosotros, también en términos de bueno ... otros aspectos, en términos de acercamiento a condiciones de equidad. Un aspecto muy importante es la lucha constante en contra del individualismo en términos de colegas mismos, de compañeros, en contra de la competencia, una lucha en contra del neoliberalismo, de la opresión, del machismo, lucha contra la invalidación, la privatización o la privación misma de muchas cosas a la que la sociedad se ve sometida, y en contraposición a esto, un aspecto muy importante es el trabajo colectivo, el trabajo colectivo como forma de oposición y resistencia a esas

situaciones por las que estamos luchando. Por último, la práctica como fundamental más allá de reflexionar y cuestionar, que obviamente es importante, también poner en términos prácticos esas reflexiones para poder acercarnos a una transformación y, por último, en ese orden de ideas, el compromiso a la hora de desarrollar esas prácticas, que es un compromiso real mas no por hacer activismo, que es lo que en algunas situaciones se puede ver.

Primero, yo siento que es un poco más sencillo plasmar esa práctica pedagógica emancipadora en un espacio que no es escolar, porque cuando entendemos lo escolar, un colegio, tenemos que rendir cuentas a las cuestiones legales, a las cuestiones institucionales que rigen la institucionalidad educativa en Colombia. Entonces siento que eso es un plus que tenemos acá y es que nos alejemos mucho de eso, pero igual hay que entenderlo ya que no nos regimos bajo esas distintas interpretaciones que se le da desde lo institucional, esa pregunta me recuerda resto a uno que discutimos una vez en la sistematización, que casi nos matamos por esa pregunta y es enseñar para el pre icfes o enseñar o para qué, entonces, fue una discusión que nos dio, no recuerdo tanto tiempo, y es que desde Sotavento nos hemos planteado eso. Realmente vamos a llegar haya para enseñar a que los chinos y las chinas respondan al Prei Icfes o para qué y cómo se va a hacer eso, entonces siento que por ejemplo es un dilema que hemos tenido siempre y es el tema del icfes. Yo personalmente pienso que aquí hay una cuestión y es que la lucha, además de ser una cuestión ideológica dentro de lo pedagógico, también tiene que ser una lucha política, como la hablaba también ese texto de Gramsci en donde la lucha se da en tres aspectos: económico, político e ideológico, y siento que si estamos trabajando en las dos también debemos plantearnos la cuestión política, que realmente el icfes no se va a acabar de la noche a la mañana, el icfes es algo con lo que en un principio estamos en desacuerdo y yo personalmente estoy en desacuerdo con el icfes porque no evalúa lo que tendría que valorar; sin embargo, estamos a veces recayendo en una práctica en la cual estamos obedeciendo a lo que diga el Icfes. Entonces ahí se genera una contradicción porque entonces no estamos haciendo prácticas pedagógicas emancipadoras o que estamos haciendo, igual esta es una cuestión de que lo estamos tratando, lo estamos evaluando, siempre es una cuestión de constante crítica y autocrítica porque, en algún momento, esto se tendrá que solventar. Hay otra para decirlo rápido, por ejemplo, un dilema y una tensión que es como paila son las cuestiones económicas que maneja el colectivo, porque queremos hacer prácticas pedagógicas emancipadoras, pero las cuestiones económicas influyen

mucho en como tenemos un espacio, hay cuestiones que hablamos ahora de cómo llegar al lugar, como compramos otras cosas para llevar esa educación que queremos a los barrios populares y, sin embargo, en muchos casos no podemos porque no hay plata, no hay dinero para hacer eso que queremos. Entonces esto es un dilema, una tensión grandísima porque para hacer revolución se necesitan los recursos.

Primero, yo creo que siempre va a haber unas tensiones con el sentido común de la gente, con la ideología imperante incluso en nuestros territorios, ósea, como proyecto político, como proyecto revolucionario, alternativo. Lo que vivimos siempre hay un recelo por cómo se ha hecho, como por todos los mecanismos que ha utilizado el capitalismo para seguir perpetuándose, entonces, una primera tensión siempre es con la gente, con ciertos elementos de la gente que pueden ser contrarios, porque no es un secreto tampoco la presencia de sectores paramilitares en el territorio y eso obviamente nos hace pensar en el discurso, en sí lo que decimos a veces es muy abierto, en sí nos estamos poniendo en riesgo y eso obviamente es una barrera siempre enfrentarse a los mecanismos más represivos de los Estados dependientes. Lo económico es siempre una barrera porque no es solo eso, es depender de los proyectos o de las migajas que nos da el Estado, pero que a veces quiere que le demos concesiones no solo económicas, sino ideológicas y políticas, quieren alejar a las personas y a las organizaciones de la práctica, de una práctica pedagógica emancipadora, y creo que otra dificultad es nuestra misma enseñanza, nuestra misma construcción de una práctica pedagógica emancipadora propia, porque igual traemos un acervo de prácticas que nos han inculcado la familia, el colegio, la universidad, otros círculos de personas que no se han pensado críticamente eso. Entonces hay unas barreras personales, unas barreras territoriales, hay unas barreras políticas que tenemos que pillar como derrumbar, pero que en el momento generan tensiones, contradicciones, dificultades para generar una práctica pedagógica emancipadora.

Uno de los retos que yo veo y retomando lo que dice Juan, es como la constante de-construcción como educadores y educadoras populares para no seguir reproduciendo estas prácticas que nos alejan de ser educadores populares, y que a nivel personal y también colectivo, pues tenemos que reflexionar y replanteárnoslas. Otro reto que considero es el mismo sistema capitalista que nos absorbe y entonces el tiempo que tenemos para reflexionar, para leer incluso, para formarnos como educadores y educadores populares es mínimo, y tenemos que estar ahí en el contrapeso de llevar

una vida en un sistema que nos exprime, pero que, de una u otra forma, hemos sacado adelante.

Yo creo que uno de los retos duros que tiene un colectivo que busca estar fuera de los escenarios escolares es que la gente busca estar acá por vocación, porque le gusta o porque tiene algo que le dice: parece, es importante moverse en otros escenarios. Y creo que lo más difícil es mantener la unidad, y no hablo de una unidad exactamente ideológica, pero sí, es importante tener una unidad ideológica porque de ahí parte también el hacer, de cómo hacemos las cosas, como creemos políticamente que deben hacerse las cosas. Y creo que uno de los retos más difíciles es que un colectivo se mantenga con los individuos que hacen parte y que tengan todo lo que han nombrado los compañeros, esa es otra de las dificultades y dilemas que se tienen de la vida misma. Y creo que es difícil, ahorita lo veíamos también en el balance, el que ... bueno, decíamos que por ejemplo hay ciertas cosas que se deben hacer para que el colectivo se mantenga, por ejemplo, no es suficiente por ejemplo en el colegio, los profesores se ven el colegio y ya, chao, y de vez en cuando comparten otros espacios, pero acá el ejercicio del colectivo es justamente pensarse fuera de un escenario institucional. Plantea que también tenemos y construimos otro tipo de relaciones entre nosotros y eso hace y genera unidad: parchar, tomarnos una pola, salir a jugar, hablar por ratos, eso hace parte de la unidad que construimos juntos y juntas, y la cual hace un reto porque no todos los colectivos son así. Algo que ha construido este colectivo y lo mantiene es el amor, es una realidad, los demás colectivos, si nos damos de cuenta alrededor de nosotros, no hay que ir tan lejos, se conoce de colectivos que se han roto por diferencias en el hacer y, a parte del hacer, en que no construyeron relaciones dentro del colectivo que mantuvieran la unidad más allá de solamente lo vocacional. Y ha sido un reto que también se ha superado con el tiempo, pero que aún se sigue trabajando todos los días cuando nos hablamos o cuando trabajamos.

No, es que me acordé de algo respecto a lo que decía Vale, no recuerdo si alguien lo dijo, pero la cuestión de la formación, por ejemplo, Lenin habla en un texto sobre por qué se rompen los procesos y es que uno de esos rompimientos es porque llegan muchas personas nuevas siempre al partido político, pero personas que no están formados dentro del Marxismo-Leninismo, entonces eso, como dice Vale, es una problemática, es un dilema porque ya lo hemos enfrentado muchas veces y es que cuando llegan muchas personas, muchos profes que de pronto la formación en el Marxismo-Leninismo, dentro de lo que es una organización en sí, ha sido básico por todas las cuestiones

que ha dicho Kathe, pues entramos en un momento que a veces pensamos que de verdad vamos a romper porque las cuestiones son muy complejas. Entonces siento que también es un dilema en términos de formación, cómo vamos a hacer nosotros en algún momento por ejemplo para que los profes puedan formarse en ese ámbito y poder superar esa contradicción, porque realmente es eso y lo veo como un dilema ahí.

No sé si de pronto se aun poco redundante porque varias de las cosas que anote ya las han dicho, pero dentro de las tensiones creo que hay temas respecto a la disponibilidad de tiempo pues por las subjetividades de cada uno, sus ocupaciones, de hecho eso hoy lo consideramos dentro de la asamblea porque hace que las dinámicas sean tensas debido a que las actividades se asumen más por unas personas que por otras; el tiempo, la vida personal y las tareas de la organización generan ciertas tensiones en algunos momentos. Sin embargo, las hemos podido sortear con este tipo de balances, de reuniones y decir: vamos a evaluar qué es lo que está pasando, cómo está la vida de cada uno o qué es lo que hace que se estén dando estas situaciones. Otra cosa que genera tensión, lo que acaba de decir Ivan, la construcción con otras personas que quizás no estén en la misma tónica o en la misma dinámica de la organización, entonces claro, además de generar tensión pues se genera más trabajo de cierta forma, porque hay que pensar cómo hacer para que podamos estar bajo la misma armonía o que hablemos el mismo idioma. Dilemas, lo que también mencionaba Ivan, digamos respecto al pre icfes, nosotros como organización no podemos decir que vamos a cambiar el sistema y decir: vamos a luchar para que no hayan más icfes, sino que, por el contrario, tuvimos que acomodarnos a eso que ya existe y como hacerle resistencia a eso. Esto nos generó un dilema muy grande, sin embargo, también lo reflexionamos y pudimos concluir en términos de palabras de Marco Raúl Mejía que “todo espacio lo es de lucha, aprovechamos las grietas e intersticios para hacer crecer la vida”, entonces, en medio de esas grietas impuestas por un sistema educativo, estamos nosotros intentando cambiarlo. Y como reto, el cuestionarnos siempre los objetivos del colectivo, que me parece no está mal, como en un principio uno diría que el colectivo tiene unos objetivos y punto y siempre se va a mover ahí, sino que es chévere que todo lo que hemos visto de filosofía y demás, no es tan fácil mantener un solo objetivo a lo largo del tiempo y el cuestionarnos siempre es un reto, y el reto además de cuestionarnos y proponer es ser coherentes con eso objetivo, ha sido un reto todo el tiempo, y manejar todas las

contingencias alrededor de eso para que las ideas no mueran y para que estos objetivos tengan un dinamismo y se puedan llegar a cumplir.

Es que creo que un reto muy importante que hace que la organización se mantenga también por fuera de lo institucional es la crítica y la autocrítica que constantemente se hace el colectivo, no solamente como colectivo, sino también como individuos. Cuando alguien la embarra o alguien no está haciendo las cosas bien, pero también felicitarlo cuando está haciendo las cosas bien, aceptar los errores, y también hacerse responsable y auto críticamente reflexionar al respecto, hace que ese reto que está constantemente entre nosotros sea más bien un impulso para continuar y lograr superar que los retos siempre están en las acciones que hacemos.

Como dos cosas, creo que un reto siempre y que creo que ya lo hemos tratado de intentar siempre, es la unidad con otros colectivos, con otras personas que se plantean esto, porque si, como colectivo no vamos a tumbar el icfes, pero imposible que no haya otras colectividades que se plantean una crítica al icfes, una crítica incluso más fundamentada, más gruesa, más dura. Entonces es un reto esa unidad con otros colectivos, con otros procesos que se plantean eso mismo.

Yo creo que las ventajas de la práctica pedagógica emancipadora que se enmarca en la educación popular son inabarcables, por no decir que son demasiadas, y lo primordial es la flexibilidad en el acto pedagógico y en el acto didáctico; es decir, una ventaja sería que en la educación popular y en la práctica pedagógica emancipadora se pueden desarrollar procesos educativos, se pueden formular procesos pedagógicos que no tienden a ser rígidos como planteando una estructura educando-educador, sino que, más bien, se pueden desarrollar otro tipo de espacios más enriquecedores. Y el alcance que tendría es basto, el alcance que tiene la educación popular y la práctica pedagógica emancipadora es bastante amplio, sin embargo, creo que su principal objetivo son las masas populares y las clases oprimidos, yo creo que ahí está el alcance de la educación popular y a ello es a lo que debe apuntar.

Si, me recojo también, pero hay un alcance que me parece importante dentro de la educación popular y es el tema investigativo, el tema de sistematizar y también sistematizar la experiencia como tal, porque es un alcance, una cuestión a futuro, el también hacer la crítica y la autocrítica de nuestros procesos de enseñanza, a nuestras formas de organización y no solamente eso, también el sentir de los docentes y las y

los estudiantes. Yo siento que la investigación es una forma de cómo nos estamos viendo nosotros, como estamos haciendo nuestras prácticas, qué es lo que estamos haciendo, y creo que la sistematización es fundamental dentro de las prácticas de la educación popular.

¿Ventaja? Que se pueda realizar, no sé si en otro marco que no sea afín a la educación popular se podría hacer efectivamente, porque la institucionalidad le pone muchas trabas a eso, puede ser un espacio crítico, pero generalmente no se si podría llegar a ser popular. Entonces, da la ventaja de que se puede realizar de una manera tal vez más libre que en otros espacios.

Creo que un alcance es su constante transformación, el proceso investigativo del que decía Ivan, pues también sirve para enriquecerse a sí misma, aprender de sus errores, transformarse, ver qué se puede hacer mejor y así constantemente avanzar en una mejor práctica pedagógica; se entiende así misma como proceso en construcción, no como proceso acabado también para el educador que no se cree poseedor de una verdad absoluta como tal vez se ve en la educación tradicional y en la prácticas pedagógicas tradicionales y bancarizadas.

Yo creo que una ventaja es que la educación popular es como un concepto tan amplio que se puede materializar en varias formas, en varias cosas: en prácticas populares como la comunicación, como las ollas comunitarias, tantas cosas que son educativas y que son populares, y que no solo se enmarcan dentro de un espacio de aula, de profes y estudiantes, sino que al hablar con otros, al hacer un documental, en tantos espacios estamos en una práctica de educación popular que es una práctica pedagógica emancipadora por sí misma.

Pues pensando en la experiencia de por ejemplo de este año, podemos mejorar buscando estrategias para generar más cercanía con los estudiantes, con los profes también; quizás, enfocando un poco más la formación también de los educadores populares hacia eso, hacía sentirse un poco más seguros de sí mismos, asumir mayor liderazgo. Entonces la formación, al menos este año, no estuvo tan fuerte y se vio reflejado en las clases, que si bien son muy buenas, son espacios muy interesantes, muy bonitos, construidos con amor, de pronto si hace falta un poco más de participación, y creo que podemos mejorar en eso, haciéndonos más cercanos a los estudiantes y más cercanos a los profesores porque creo que, dentro de las características de estas prácticas, está como un afecto, como una reducción de esa brecha entre profesor-estudiante o reducción del silencio de las aulas.

Bueno, yo siento que tomando en cuenta el instrumento de la sistematización de experiencias que ha recogido todas esas experiencias pasadas en el pre icfes, se puede ahí recoger todas las falencias que se tuvieron alguna vez en las clases y demás. Entonces eso sería un instrumento, un insumo para poder mirar qué falencias también hay dentro del proceso, además del testimonio de todos nosotros y nuestros sentires al respecto de ello.

Siento que hay una cosa que la mayoría de nosotros y nosotras tiene mucho en común, y es un aspecto muy positivo, y es que hay algo que por ejemplo a los docentes se les dificulta mucho cambiar y es la cuestión del ego, porque la cuestión del ego no nos permite ser humildes como alguna vez dijo Juli en el sentido de aprender. Y siento que ha sido un plus en Sotavento porque todos estamos muy dispuestos siempre a aprender, es algo muy bueno y hay que rescatar eso, pero en ese sentido también es importante aprovechar eso y salir de lo que hablamos horita, de esa enajenación cultural, histórica, social, que nos ha hecho enseñar cómo enseñamos en el aula. Entonces, aprovechar esas herramientas, salir de eso y tratar de despojarnos de esa enajenación para poder superar todos esos obstáculos que decía Aleja, que decía Marcela.

Voy a repetir algo de la pregunta anterior y es que creo que para tener cualquier práctica en la cual realmente tenga un impacto conjunto, colectivo, no solamente hacia afuera sino también hacia dentro, es importante mantener, según yo y según la experiencia que hemos tenido, la unidad, el poder construir entre todas y todos, aprender juntos, opinar todos, tener en cuenta como los diferentes aportes como que damos. Y creo que algo que hay que transformar para seguir funcionando en cualquier espacio son dos cosas importantes que en la mayoría de las organizaciones se dificulta, y creo que es lo que hace que muchas organizaciones quiebren o desaparezcan o simplemente dejen de funcionar y es: uno, el relevo generacional, si bien no hablamos de somos chuchos porque somos muy chicos, si hay un relevo generacional que se debe hacer frente a lo que ahorita se decía como del impacto que se tiene, nuestro alcance, puede ser que las personas que en algún momento, y que creo que el relevo se está dando de a pocos, pero se está dando en muchas cosas, en muchas tareas, en quien puya, en pequeñas cosas que hace que podamos tener un ejercicio de formación, creo que una vaina bien importante es el relevo generacional. Y otro, también es difícil generar en los individuos de una colectividad para poder crear cualquier práctica de lo que sea, la iniciativa propia que se supone se construye individualmente a partir también de la práctica colectiva de

los demás individuos. Entonces son dos cosas que se deben seguir trabajando y que, según las experiencias pasadas, no solamente la nuestra, sino viendo otros espejos, se deben mejorar y realizar.

Yo creo que este proceso y los procesos de sistematización son una herramienta clave para recoger los errores, pero también los aciertos, los aprendizajes, las oportunidades que tal vez en ese momento no vimos y que en un momento con la capacidad de análisis riguroso pues vemos y podemos llevar a cabo en los próximos procesos. También de la discusión rigurosa entorno a los objetivos, a los alcances, a lo que queremos hacer, eso nos permitirá mejorar cada vez nuestros procesos y la incidencia que podamos lograr con estos, pero esto también está totalmente acompañado de una formación rigurosa, no solo en lo político, en lo ideológico, sino también en el quehacer: cómo investigar, en cómo recolectar información, cómo hacer de esa práctica una práctica popular, y también de cómo mejorar lo didáctico, cómo fortalecer el ejercicio pedagógico, todo ese tipo de cosas que son formaciones que necesitamos. Y también la formación en torno a la crítica del mismo sistema en el que estamos, de la crítica de cómo es la educación en Colombia, cómo se accede a ella y qué condiciones nos da si llegamos a acceder, porque si pensamos que la lucha va hasta el acceso, creo, de hecho, que sería limitarnos muchísimo.

Yo creo que algo que podríamos mejorar es, por ejemplo, como colectivo articulado, primero, la articulación del colectivo y, el otro, en cómo respondemos como colectividad a los momentos históricos de este país. Entonces, que un análisis profundo de la coyuntura nos permita decir: desde aquí nos podemos parar y podemos hacer esto y aquello, aunque siento que hemos sido activos frente a movilizaciones y frente a temas coyunturales, creo que podríamos aprovechar más el papel de nosotros como organización en hacer exigencias, de hecho, visibilizarnos como colectivo, porque somos un colectivo muy grande en una localidad que es también muy sonada, que tiene unas ventajas en términos de presupuesto, etc. Nos falta apropiarnos más de eso y de verdad incidir allí.

Perdón, es que me acordé dos cosas: siento que de pronto lo que se mencionaba ahorita es cómo nos articulamos o cómo podemos trabajar con otros colectivos frente a las problemáticas de la educación en Colombia, siento que es una tarea que está ahí pendiente, pero que tenemos que empezar a abordar, porque lo que decía Esteban ahorita es la cuestión de que no los hemos hecho y que deberíamos hacerlo porque ellos tendrán sus propias perspectivas y

tendremos que aprender entre colectividades. Otra cosa ya muy particular, volviendo a lo que decía Esteban y Marcela de la sistematización, es realmente cómo hacemos la sistematización en el aula porque si bien yo soy partidario también de escuchar el sentir, la opinión del docente, la opinión del estudiante, también es importante verlo desde afuera, desde otra persona en el momento de dar la clase, porque hay a veces que es cierto, a veces uno da la clase y comete muchos errores, dice cosas que no son, hay cosas que de pronto epistemológicamente no están bien dentro de la misma pedagogía emancipadora, recaemos en cosas que no son, por todo lo que hablamos ahorita y no nos damos cuenta. Realmente cuando proyectamos ese sentir posiblemente no lo digamos porque no caemos en cuenta, porque es muy natural para nosotros y nosotras, entonces mi sentir es que en ese acto de investigar directo en el aula nos hace falta mucho, y es cómo podemos hacer esas críticas respecto a cómo se enseña y por qué se enseña, todo eso, pero desde vistas también diferentes.

Lectura Relacional y Codificación Axial

Categoría	Subcategoría	Aportes Codificados
Educación Popular	Nociones colectivas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tu planteas que la educación popular tiene relaciones horizontales en donde los dos sujetos hacen una dinámica de enseñanza-aprendizaje, tienen la capacidad de enseñar, pero también de aprender. 2. La horizontalidad se da en una relación que es lo teórico-práctico, que reconoce esos dos saberes como válidos y los busca conjugar, busca conjugar lo teórico con lo práctico; el conocimiento empírico con el saber teórico, creo yo. Es mas esa unidad teórico-práctica. 3. Es una educación para la emancipación. 4. Yo creo que la educación popular es una apuesta política por la emancipación de las y los oprimidos del mundo, pero particularmente de acá, de quienes habitamos el territorio de Ciudad Bolívar. 5. Consideró que la educación popular para sotavento es la directriz principal que condiciona nuestro hacer. Atendiendo a los postulados de la acción y la reflexión, cuya síntesis origina la praxis, es que Sotavento

		<p>desarrolla sus acciones. En este sentido, la educación popular para nosotros se vuelve una forma de hacer educación que comprende el contexto de los sujetos que participamos en él a la vez que entiende nuestra dimensión política. La educación popular no es la educación que responde a los intereses de las ideologías dominantes. En este sentido, no es educación popular aquella práctica que no problematice la situación de enunciación de los sujetos.</p> <p>6. Yo siento que la práctica de educación popular debe ser una práctica para que el oprimido se reconozca como oprimido, como una persona que vive bajo esta condición.</p> <p>7. Yo creo que es reconocer los saberes subyugados, invisibilizados. Reconocer y reconstruir, porque entonces no se hablaría de Epistemicidio, reconocer y reconstruir los saberes de los oprimidos.</p> <p>8. Si, también le apostamos a la educación popular como por ese espíritu que tiene de ser transformadora, por dar cuenta que no se puede seguir esa jerarquía de opresor - oprimido, como que es una nueva forma de ver, entender y aprehender del mundo.</p>
	<p>Principios y núcleos comunes</p>	<p>1. Yo quería decir algo que se me pasó y es que cuando estamos hablando de educación popular también tenemos que abordar las prácticas investigativas de sistematización, y yo siento que eso es algo que tiene que ir ligado tanto a la práctica como a la investigación para hacer un ejercicio también de mejora. Yo siento que tiene que ser dentro de lo que debe tener la educación popular, no solamente las prácticas pedagógicas, sino también las prácticas investigativas.</p> <p>2. Evidentemente si es una característica que también se transforma en un principio, y es que debe existir una investigación de lo que hacemos para poder así cumplir con una de las características que tiene la educación popular, y es que es autocrítica y demás. Porque si no se hace una investigación o no se sistematiza lo que hacemos pues no es posible cumplir con esa característica</p>

		<p>principal.</p> <p>3. Si, una disciplina consciente, el saber por qué hacemos las cosas y porqué es importante hacerlas, y desde ahí entender que las debemos hacer.</p> <p>4. Yo creo que es más transformación constante, es más ver si eso funcionó o no, porque sí y porque no, es un proceso de crítica y autocrítica.</p> <p>5. Siento que la educación popular la terminamos asumiendo como herramienta porque vimos una necesidad en el contexto y para mí, parte de eso es como ... hay una necesidad tangible pues qué necesitamos para lograr transformarla, y creo que sería en este caso la educación popular no como única herramienta, sino como una de esas herramientas.</p> <p>6. Que siempre haya respeto y reconocimiento de la otra persona que comparte este mismo espacio, tal vez eso implica que haya una conciencia de género, una conciencia de clase, como ese respeto y responsabilidad que se tiene frente a la otra persona que comparte el mismo espacio que yo.</p> <p>7. Lo que hacemos es un constante ejercicio de revisión del proceso y de nuestras prácticas éticas y pedagógicas. De esta forma corregimos las desviaciones que puedan llevarnos a replicar estas prácticas.</p> <p>8. Entonces retomo otra vez como que la educación popular permite el reconocerse en la otra persona, también desde su perspectiva de vida, saber que es diferente, pero que tenemos puntos en común en los cuales queremos transformar esto, continuar con esto o no. Entonces siento que la educación popular es fundamental en ese proceso como de transformación, también, algo que hablamos mucho acá en Sotavento y es la misma dignificación de la vida que nos permite pensarnos y darnos mecanismos, dinámicas, formas de hacer y transformar esas realidades directas que van escalonando poco a poco, y también de compartirlo.</p> <p>9. Su papel es fundamental. El mundo solo es susceptible de transformación con</p>
--	--	---

		<p>acciones concretas que interpelen a los sujetos que dan sentido al mundo. De esta forma la EP, en su dimensión ética y política, posibilita esta transformación y creación de otro mundo posible. Creemos que la utopía es posible.</p> <p>10. Pues personalmente, esta vez lo voy a responder así. Siento que es de las cosas que más nos cuestan, porque como tú mismo nos dijiste venimos de unas enseñanzas o una forma de entender el mundo</p> <p>11. y la educación popular es pensar que si es posible hacerlo, que hay otras formas de existir, hay otras formas de ser y hay otras formas también de tomar lo que nos han quitado.</p>
	<p>Campos de la EP</p>	<p>1. Yo siento que el papel de la educación popular es fundamental porque precisamente abre la puerta a que, a partir de ese aprendizaje bajo distintas herramientas, se pueden concebir otras formas de ver y entender el mundo, el mundo que me rodea, mi realidad directa, mi cotidianidad y otras formas de existencia.</p> <p>2. Digamos que siento que el pre icfes es una buena herramienta para posicionarse territorialmente en el sentido en el que ... y es que tenemos que empezar a aprovechar este ratico que tenemos con Francia y con Petro, de que por lo menos podemos hacerlo, tenemos una posibilidad de hacerlo, de afianzarnos territorialmente y de conocer más la territorialidad de la UPZ 69.</p> <p>3. Es como esa posibilidad de acercamiento tal vez a lo que nos es negado. Uno a veces no concibe que hay otra posibilidad hasta que ve lo que se le es negado en su condición de oprimido, también es un acercamiento a todos los bienes culturales que nos da el acervo de la historia, todo lo que se ha escrito. Es como un primer acceso al conocimiento que se nos niega, y eso implica la posibilidad de pensarse otras cosas.</p> <p>4. Por ejemplo, algo que se me quedó desde que estudié derecho es que la vida digna es vivir bien, vivir sin humillaciones, pero ese es un concepto de allá, pero siento que es</p>

		<p>bonito rescatar algunas cosas, pues la educación popular desde ese papel emancipatorio, que te lleva a ser sujetos y sujetas críticos leyendo nuestra propia realidad, ya nos permite construir paz porque desde ese reconocimiento comenzamos a tener herramientas para la transformación y para vivir dignamente.</p> <p>5. Yo creo que todo eso le da un poder popular porque es que cuando uno se organiza, se entiende, se genera una hermandad, siento que se está generando un poder ... no sé si la palabra sea poder, pero sí una conciencia popular, de donde está viviendo y por qué tenemos que organizarnos para cuidar este pedazo donde estamos viviendo porque nos toca. Siento que ahí se encuentra el poder.</p> <p>6. La EP aporta a la construcción de poder popular en la medida en que problematiza la situación en la que se encuentran los sujetos populares haciendo que estos sean partícipes de la transformación y solución de los problemas detectados. La EP forma sujetos políticos capaces de empoderarse de su situación.</p> <p>7. Yo creo que es porque le apuesta a la colectividad y le apuesta a la necesidad de organizarse como primer órgano de lo que podría ser un poder popular.</p>
	<p>Nociones colectivas sobre la PPE</p>	<p>1. Una práctica pedagógica emancipadora es, para mí, la puesta en acción de una pedagogía popular que parte de un análisis distinto de la sociedad, entendiendo la realidad de la lucha de clases. Es una práctica que propende por la concientización de los sectores oprimidos de la sociedad, en torno a revalorizar su posibilidad de acción en la transformación de la historia; también es un proceso que genera formas de justicia epistemológica con los saberes subalternos históricamente invisibilizados.</p> <p>2. Es una práctica en la cual se reflexiona sobre la realidad y se invita a la reflexión y transformación colectiva de la misma. Al ser una práctica pedagógica, involucra un proceso dialéctico entre los sujetos que</p>

		<p>enseñan y aprenden, sin ubicarlos en alguna de estas categorías de forma permanente. En estas prácticas, se desarrollan metodologías que propenden disruptir lo “obligatorio” y cuestionarlo, mientras se proponen otras. El fin último será la búsqueda de sentidos que permitan la emancipación, es decir, la liberación y el análisis de las condiciones y situaciones que limitan el desarrollo humano fuera de lo que se impone.</p> <p>3. Para mí una práctica pedagógica emancipadora es romper con la educación en y para el capitalismo planteado por el sistema que hoy es hegemónico y a través de entablar relaciones horizontales entre educador y educando. Reconociéndose en la otra persona desde su lugar de enunciación, ideando didácticas para fomentar el aprendizaje, el interés y la curiosidad. Las relaciones verticales se pueden desdibujar a través del modo organizativo del salón, ideas desde el juego y la superación de obstáculos epistemológicos.</p> <p>4. Para mí la práctica pedagógica emancipadora es aquella que logra sintetizar la práctica y la reflexión en un ejercicio problematizador, enfocado en poner las situaciones de dominación en la que los sujetos se ven inmersos.</p> <p>5. Siento que una de las características es propender por la pedagogía de la pregunta, creo que los ejercicios que hacemos a nivel interno y de formación, que se basa mucho en las preguntas que surgen en los espacios, que muchas veces terminan inconclusos son un avance. Creo que el pensarnos como todo lo que está establecido, como todo lo que damos por sentado, y que también obedece a todo esto, como al diálogo honesto, a cuestionar para transformar y, también, permitirnos en el escenario educativo y pedagógico con los y las estudiantes no dar por sentado nada, y si, tal vez romper de alguna manera con las lógicas educativas que se dan dentro de los espacios de los salones, pero también dentro de la familia, pero también dentro de otros espacios que no tienen la posibilidad de ser cuestionados. Por eso creo que el basarse en las preguntas</p>
--	--	--

		<p>y muchas veces en las preguntas que no pueden responderse, son una vía necesaria para lograr la emancipación o lograr las prácticas pedagógicas emancipadoras.</p> <p>6. Creo que una característica es siempre propender por lo propio y lo cercano, por ejemplo, yo creo que pedagógicamente hay que utilizar académicos que también enseñen desde el Sur, desde Nuestra América, que den una perspectiva diferente de Colombia, de nuestros territorios cercanos o del mismo contexto en el cual estemos.</p> <p>7. Yo creo que una de las características que tiene la práctica pedagógica emancipadora que manejamos es que es dialógica, es dialéctica, es política y es problematizante, son tres características que noto: dialógica, porque permite construir a partir del diálogo todas las temáticas que se pueden abordar y, en este sentido, desbarata los roles establecidos de educador-educando, sino que todos, en cambio, nos educamos a la par. Es dialéctica, porque posiciona posturas concretas que pueden entrar en contradicción, pero eso no significa que no se repelen entre ellas, sino que de esta contradicción puede surgir una síntesis. Y es política y problematizante porque siempre debe poner en cuestión el entorno en el que uno se encuentra, en el que nos encontramos todos los que participamos del proceso educativo y, problematizante, porque debe poner en cuestión los ejercicios de poder que se están desarrollando alrededor del ejercicio educativo.</p> <p>8. Yo creo que una de las características primordialmente es que es clasista, clasista en tanto se para, se posiciona desde la reivindicación y las necesidades de las clases subalternas, de quienes hemos sido los históricamente oprimidos. Se para ahí para revalorizar y hacer justicia epistémica de sus saberes que han sido borrados, pero también para fomentar la lucha, para concientizar a estas clases de la necesidad de luchar para no solo mejorar sus condiciones, sino para acabar las opresiones, creo que es una perspectiva</p>
--	--	---

		<p>necesaria para que sea de verdad emancipatoria. Y creo que también es muy importante lo que dicen y lo retomaría, porque si me parece que es importante que una de las características de esta práctica sea siempre el cuestionar lo que está naturalizado, y siempre va a preguntarse, va a ser crítica en todo momento, a preguntarse por qué estas así o por qué funciona así o para qué funciona así, no deja espacio a que nada sea naturalizado o eternizado.</p>
	<p>Sentidos, retos y alcances</p>	<p>1. yo creo que un aspecto ético y pedagógico es, por la parte ética, un compromiso de devolver algo que yo quisiera tener, ósea, no de devolver, de hacer algo que yo quisiera que yo de pequeña me hubiesen hecho. Entonces creo que un aspecto ético es eso, de querer hacer un poco de lo que yo quisiera que cuando yo era pequeña hubiese visto, hubiese aprendido o hubiese experimentado. En el aspecto pedagógico, creo que a partir de la academia es más bien intentar como romper con ... lo que para mí le da sentido desde lo pedagógico a querer romper como las cosas que yo aprendí de la universidad también, es que hay muchas comodidades desde los profes que uno ve en las mismas clases, los superdotados, los super académicos, los mismos compañeros, que si bien la academia es importante pues en la práctica hay que utilizar otras formas desde la pedagogía también para tratarse con la gente. Y frente a lo político, creo que buscar una vida digna realmente y aunque sea un concepto muy lejano, creo que realmente los seres humanos nos merecemos vivir bien, y creo que un aspecto político es que por medio de la organización como se ha visto en la historia, se pueden lograr grandes cosas, eso le da sentido también.</p> <p>2. el amor, pero el amor basado en reconocer de manera respetuosa y recíproca a la gente porque a mí personalmente el Epistemicidio o que nos borren en la academia o en la investigación, que nos consideren que no somos capaces de forjar nuestro propio destino o cosas así, me</p>

		<p>parece un acto irrespetuoso. Creo que es borrarlos por completo de cualquier capacidad humana que tenemos de transformarnos a nosotros mismos y de transformar nuestro entorno, y creo que también el respeto y el amor que sentimos por lo que hacemos pasa por tener un respeto o de pensarse no sé, formas de organización distintas, como de organizar las aulas de aprendizaje u organizar el diálogo o los temas, las metodologías de tal manera que se reconoce a las otras personas al mismo tiempo que me reconozco a mí misma. Y porque también considero que la otra persona es tan válida como yo misma, creo que el respeto es fundamental y pues que también todo esto que hacemos está basado en una disciplina consciente, pero es una disciplina que efectivamente no es impuesta, que la hacemos a partir del amor y del respeto que podemos sentir por nosotros mismos, por nosotras mismas y, el resto, partiendo de esa deuda histórica que tenemos con la clase popular y las mujeres populares, etc.</p> <p>3. Consideró que los aspectos que guían o le dan sentido a nuestra práctica pedagógica emancipadora se enmarcan en el gran sentimiento del amor, de un amor no romántico, sino más bien de un amor expresivo y combativo en favor de aquellos que históricamente han sido oprimidos, Por eso nuestra práctica se enmarca en un principio de la pedagogía, lo pedagógico, porque todo ser por constitución natural es pedagógico, es decir, está dado a la enseñanza y puede enseñar a los demás y, en ese sentido, no libera al otro y el otro no lo libera a él, sino que juntos se liberan. Entonces por eso, de ese acto pedagógico surge el quehacer político en el cual se adopta una postura en la cual se adquiere una digna rabia, un digno asco al ver las situaciones de opresión en las que nos encontramos y, de ahí, de ese aspecto político surge la práctica ética, es decir, un ser coherente con mi indignación, un ser coherente con el asco que me dan las prácticas de opresión, y actuar de forma</p>
--	--	--

		<p>correcta con los principios con los que profeso. Entonces, el aspecto pedagógico sucede al político y este a su vez sucede al ético en razón de que es por la práctica, es por la praxis que en verdad podemos transformar y lograr una emancipación conjunta.</p> <p>4. También iba a decir como que uno de los aspectos importantes que también pienso es transversal a lo ético, lo político y lo pedagógico, es esa reivindicación, y también acompaño esa digna rabia que tenemos para hacer justicia, justicia por lo que nos han arrebatado, por lo que nos han callado y nos han exterminado históricamente. Entonces siento que la digna rabia y la reivindicación, y también lo resiliente que hemos sido como clase popular, como mujeres, como personas excluidas pues ya desde otros sectores que tampoco lideró, pero que igual reconozco y es importante agenciarse frente a ello.</p> <p>5. Primero, que yo no veo una separación tan tajante en los tres: de lo político, lo ético y lo pedagógico, creo que van muy ligados entre ellos. En general, para mí, se resume en una frase que resulta muy importante siempre que la escucho y es una que dice Allende en su última locución, y es “que la historia es nuestra y la hacen los pueblos”. Creo que ese es un principio político, ético y pedagógico que implica reconocer lo que hacemos, buscar que seamos nosotros y nosotras los que, oprimidos, seamos dueños de nuestra propia historia.</p> <p>6. Un aspecto muy importante es la lucha constante en contra del individualismo en términos de colegas mismos, de compañeros, en contra de la competencia, una lucha en contra del neoliberalismo, de la opresión, del machismo, lucha contra la invalidación, la privatización o la privación misma de muchas cosas a la que la sociedad se ve sometida, y en contraposición a esto, un aspecto muy importante es el trabajo colectivo, el trabajo colectivo como forma de oposición y resistencia a esas situaciones por las que estamos luchando.</p> <p>7. yo siento que es un poco más sencillo</p>
--	--	--

		<p>plasmar esa práctica pedagógica emancipadora en un espacio que no es escolar, porque cuando entendemos lo escolar, un colegio, tenemos que rendir cuentas a las cuestiones legales, a las cuestiones institucionales que rigen la institucionalidad educativa en Colombia.</p> <p>8. Yo personalmente pienso que aquí hay una cuestión y es que la lucha, además de ser una cuestión ideológica dentro de lo pedagógico, también tiene que ser una lucha política,</p> <p>9. Hay otra para decirla rápido, por ejemplo, un dilema y una tensión que es como paila son las cuestiones económicas que maneja el colectivo, porque queremos hacer prácticas pedagógicas emancipadoras, pero las cuestiones económicas influyen mucho en como tenemos un espacio, hay cuestiones que hablamos ahora de cómo llegar al lugar, como compramos otras cosas para llevar esa educación que queremos a los barrios populares y, sin embargo, en muchos casos no podemos porque no hay plata, no hay dinero para hacer eso que queremos. Entonces esto es un dilema, una tensión grandísima porque para hacer revolución se necesitan los recursos.</p> <p>10. Primero, yo creo que siempre va a haber unas tensiones con el sentido común de la gente, con la ideología imperante incluso en nuestros territorios, ósea, como proyecto político, como proyecto revolucionario, alternativo. Lo que vivimos siempre hay un recelo por cómo se ha hecho, como por todos los mecanismos que ha utilizado el capitalismo para seguir perpetuándose, entonces, una primera tensión siempre es con la gente, con ciertos elementos de la gente que pueden ser contrarios, porque no es un secreto tampoco la presencia de sectores paramilitares en el territorio y eso obviamente nos hace pensar en el discurso, en sí lo que decimos a veces es muy abierto, en sí nos estamos poniendo en riesgo y eso obviamente es una barrera siempre enfrentarse a los mecanismos más represivos de los Estados dependientes. Lo económico es siempre una barrera porque</p>
--	--	---

		<p>no es solo eso, es depender de los proyectos o de las migajas que nos da el Estado, pero que a veces quiere que le demos concesiones no solo económicas, sino ideológicas y políticas, quieren alejar a las personas y a las organizaciones de la práctica, de una práctica pedagógica emancipadora, y creo que otra dificultad es nuestra misma enseñanza, nuestra misma construcción de una práctica pedagógica emancipadora propia, porque igual traemos un acervo de prácticas que nos han inculcado la familia, el colegio, la universidad, otros círculos de personas que no se han pensado críticamente eso. Entonces hay unas barreras personales, unas barreras territoriales, hay unas barreras políticas que tenemos que pillar como derrumbar, pero que en el momento generan tensiones, contradicciones, dificultades para generar una práctica pedagógica emancipadora.</p> <p>11. Uno de los retos que yo veo y retomando lo que dice Juan, es como la constante deconstrucción como educadores y educadoras populares para no seguir reproduciendo estas prácticas que nos alejan de ser educadores populares, y que a nivel personal y también colectivo, pues tenemos que reflexionar y replanteárnoslas. Otro reto que considero es el mismo sistema capitalista que nos absorbe y entonces el tiempo que tenemos para reflexionar, para leer incluso, para formarnos como educadores y educadores populares es mínimo, y tenemos que estar ahí en el contrapeso de llevar una vida en un sistema que nos exprime, pero que, de una u otra forma, hemos sacado adelante.</p> <p>12. en palabras de Marco Raúl Mejía que “todo espacio lo es de lucha, aprovechamos las grietas e intersticios para hacer crecer la vida”, entonces, en medio de esas grietas impuestas por un sistema educativo, estamos nosotros intentando cambiarlo.</p> <p>13. Yo siento que de pronto la aplicación de una práctica pedagógica emancipadora se puede lograr a través del diálogo con los y las estudiantes, entendiéndose también</p>
--	--	--

		<p>desde su experiencia, desde su cotidianidad que ellos viven y como nosotros a través de eso podemos enseñar o crear lo que para nosotros es importante, que es la cuestión de la emancipación. Pero siento que es importante el diálogo, escucharlos y escucharlas, porque igual debe hacerse el tema de la praxis, que el conocimiento también se construye desde las cuestiones sociales, ósea, en el aula y no solamente desde las prácticas teóricas.</p> <p>14. Yo creo que las ventajas de la práctica pedagógica emancipadora que se enmarca en la educación popular son inabarcables, por no decir que son demasiadas, y lo primordial es la flexibilidad en el acto pedagógico y en el acto didáctico; es decir, una ventaja sería que en la educación popular y en la práctica pedagógica emancipadora se pueden desarrollar procesos educativos, se pueden formular procesos pedagógicos que no tienden a ser rígidos como planteando una estructura educando-educador, sino que, más bien, se pueden desarrollar otro tipo de espacios más enriquecedores. Y el alcance que tendría es basto, el alcance que tiene la educación popular y la práctica pedagógica emancipadora es bastante amplio, sin embargo, creo que su principal objetivo son las masas populares y las clases oprimidas, yo creo que ahí está el alcance de la educación popular y a ello es a lo que debe apuntar.</p> <p>15. Si, me recojo también, pero hay un alcance que me parece importante dentro de la educación popular y es el tema investigativo, el tema de sistematizar y también sistematizar la experiencia como tal, porque es un alcance, una cuestión a futuro, el también hacer la crítica y la autocrítica de nuestros procesos de enseñanza, a nuestras formas de organización y no solamente eso, también el sentir de los docentes y las y los estudiantes. Yo siento que la investigación es una forma de cómo nos estamos viendo nosotros, como estamos haciendo nuestras prácticas, qué es lo que estamos haciendo, y creo que</p>
--	--	---

		<p>la sistematización es fundamental dentro de las prácticas de la educación popular.</p> <p>16. Yo creo que una ventaja es que la educación popular es como un concepto tan amplio que se puede materializar en varias formas, en varias cosas: en prácticas populares como la comunicación, como las ollas comunitarias, tantas cosas que son educativas y que son populares, y que no solo se enmarcan dentro de un espacio de aula, de profes y estudiantes, sino que al hablar con otros, al hacer un documental, en tantos espacios estamos en una práctica de educación popular que es una práctica pedagógica emancipadora por sí misma.</p>
	<p>Hacia el encuentro con la PPE</p>	<p>1. creo que se logran cuando uno logra incidir en esa cotidianidad, en eso que se vive cada día y que por lo menos - o no siempre - es un conocimiento en el momento y no se teoriza. Cuando uno logra incidir en eso y teorizar sobre eso, pues logra que eso sea un poco significativo, que quede resonando precisamente en uno</p> <p>2. es siendo mediadores en la comunidad para desarrollar un diálogo de saberes en el que nos permita hacer una lectura crítica de la realidad y del territorio, y que de allí surjan unas preguntas que nosotros nos vamos a responder, es como que la gente se cuestione, que la comunidad se cuestione sobre su realidad y que le quede resonando, que se vea en la cabeza de las personas esas preguntas; creo que eso hace la práctica pedagógica emancipadora, porque desde allí van a buscar transformar esa realidad.</p> <p>3. Yo considero que una práctica pedagógica emancipadora debe ir en concordancia con la libertad, es decir, lo que se busca es emancipar para la libertad, y en el ejercicio de la libertad hay bastantes contradicciones si se quiere. Y estas contradicciones deben ser leídas en clave problemática, es decir, la libertad no es un ejercicio de hacer lo que se quiere hacer, sino que es una libertad que es responsable con los demás. Entonces considero que una práctica pedagógica emancipadora se logra y se hace significativa cuando se trata desde</p>

		<p>la subjetividad misma de los sujetos que se encuentran inmersos en el proceso; entonces, a partir de una derivación temática, de las cosas que se están hablando en el entorno, de las cosas que les importan a las subjetividades que están inmersas en él, es que se logra un ejercicio de emancipación significativo porque se está hablando desde los temas que interesan a la comunidad.</p> <p>4. Esta pregunta me hace reflexionar principalmente sobre para quién sería significativa una experiencia, también considero que para que sea una experiencia significativa y también emancipadora, debe propender porque tanto el sujeto que aprende como el que enseña se vea involucrado y se sienta emancipado de cierta forma</p> <p>5. podemos mejorar buscando estrategias para generar más cercanía con los estudiantes, con los profes también; quizás, enfocando un poco más la formación también de los educadores populares hacia eso, hacía sentirse un poco más seguros de sí mismos, asumir mayor liderazgo. Entonces la formación, al menos este año, no estuvo tan fuerte y se vio reflejado en las clases, que si bien son muy buenas, son espacios muy interesantes, muy bonitos, contruidos con amor, de pronto si hace falta un poco más de participación, y creo que podemos mejorar en eso, haciéndonos más cercanos a los estudiantes y más cercanos a los profesores porque creo que, dentro de las características de estas prácticas, está como un afecto, como una reducción de esa brecha entre profesor-estudiante o reducción del silencio de las aulas.</p> <p>6. Siento que hay una cosa que la mayoría de nosotros y nosotras tiene mucho en común, y es un aspecto muy positivo, y es que hay algo que por ejemplo a los docentes se les dificulta mucho cambiar y es la cuestión del ego, porque la cuestión del ego no nos permite ser humildes como alguna vez dijo Juli en el sentido de aprender. Y siento que ha sido un plus en Sotavento</p>
--	--	--

		<p>porque todos estamos muy dispuestos siempre a aprender, es algo muy bueno y hay que rescatar eso, pero en ese sentido también es importante aprovechar eso y salir de lo que hablamos horita, de esa enajenación cultural, histórica, social, que nos ha hecho enseñar cómo enseñamos en el aula. Entonces, aprovechar esas herramientas, salir de eso y tratar de despojarnos de esa enajenación para poder superar todos esos obstáculos</p> <p>7. También de la discusión rigurosa entorno a los objetivos, a los alcances, a lo que queremos hacer, eso nos permitirá mejorar cada vez nuestros procesos y la incidencia que podamos lograr con estos, pero esto también está totalmente acompañado de una formación rigurosa, no solo en lo político, en lo ideológico, sino también en el quehacer: cómo investigar, en cómo recolectar información, cómo hacer de esa práctica una práctica popular, y también de cómo mejorar lo didáctico, cómo fortalecer el ejercicio pedagógico, todo ese tipo de cosas que son formaciones que necesitamos. Y también la formación en torno a la crítica del mismo sistema en el que estamos, de la crítica de cómo es la educación en Colombia, cómo se accede a ella y qué condiciones nos da si llegamos a acceder, porque si pensamos que la lucha va hasta el acceso, creo, de hecho, que sería limitarnos muchísimo.</p> <p>8. Yo creo que algo que podríamos mejorar es, por ejemplo, como colectivo articulado, primero, la articulación del colectivo y, el otro, en cómo respondemos como colectividad a los momentos históricos de este país. Entonces, que un análisis profundo de la coyuntura nos permita decir: desde aquí nos podemos parar y podemos hacer esto y aquello</p> <p>9. Otra cosa ya muy particular, volviendo a lo que decía Esteban y Marcela de la sistematización, es realmente cómo hacemos la sistematización en el aula porque si bien yo soy partidario también de escuchar el sentir, la opinión del docente, la opinión del estudiante, también es</p>
--	--	---

		importante verlo desde afuera, desde otra persona en el momento de dar la clase, porque hay a veces que es cierto, a veces uno da la clase y comete muchos errores, dice cosas que no son, hay cosas que de pronto epistemológicamente no están bien dentro de la misma pedagogía emancipadora, recaemos en cosas que no son, por todo lo que hablamos ahorita y no nos damos cuenta.
--	--	---

Anexo 6. Matriz de codificación de la información para la categoría Poder Popular

Categorías Apriorísticas		
Categoría	Subcategorías	Códigos

Poder Popular	Nociones colectivas	Preceptos, Valoraciones, Conceptualizaciones, Experiencias
	Experiencias históricas	Memoria histórica, Interpretación histórica, Acción/experimentación
	Aportes para su construcción	Formación interna, Experiencias colectivas, Espacios de articulación y organización popular
	Hacia un nuevo proyecto de país	Cooperación/conflicto, Diálogo/confrontación Buen Vivir/ Vida digna
Lectura Temática y Codificación Abierta		
Muestra	Instrumento	Subcategoría
Integrantes de Sotavento	Grupo Focal	Nociones colectivas
Intervenciones		Códigos
<p>Siento que son todas esas luchas y reivindicaciones que han sido en pro de la transformación, precisamente por la dignificación de la vida que se ha dado históricamente porque la historia de la humanidad es la historia de la crueldad, pero el poder popular nace de reconocer eso, de reconocer nuestras vulneraciones, de reconocer que hay una estructura de poder desigual y es reconocerlo, tomarlo y trabajar para cambiar esa realidad. Entonces, trabajar para vivir feliz, trabajar para procurar tener un trabajo digno, trabajar para tener las tres comidas al día, tener una vida digna realmente, es algo por lo que se sigue trabajando y así como la historia de la humanidad es la historia de la crueldad, también es la historia de esas luchas que se tejen a lo largo de la historia.</p>		Significados y valoraciones
<p>Yo siento que todo lo que charlamos hoy nos lleva a una definición y es que el poder popular es el tejido, es un tejido de muchas cosas, no solo de pensamiento y acción, sino de tejido con y para otros, también tejido con la diferencia, pero siempre en pro de una meta común: vivir dignamente, vivir con tranquilidad y en donde todas las personas de este país puedan disfrutar de lo básico, tener y estar en la posibilidad de soñar, no sobrevivir sino vivir.</p>		
<p>El poder popular es la posibilidad de vivir en dignidad. Para conseguirlo, se recurre a la palabra poder porque es aquel</p>		

elemento que ha impedido su obtención y que se requiere transformar a modo de giro dialéctico en el que sean las masas populares las que lo agencien en sus vidas.

Frente a la primera pregunta, el poder popular es una puesta que permite al pueblo organizado poder tomar decisiones sobre sí mismos, sobre su territorio, sobre sus poblaciones, sobre sus sectores y demás, es decir, es una apuesta organizativa, movilizadora, una puesta práctica, de pensamiento, de exigibilidad, hay como muchas maneras de llegar a él creo yo. Pero en últimas va a permitir que las decisiones sobre nosotros las tomamos nosotros, entonces es una puesta democrática para la toma de decisiones, incluso sobre la organización estatal, pero también es una práctica en tanto hay experiencias de poder popular aquí y en América Latina, incluso en Ciudad Bolívar uno podría creer o como asemejar algunas experiencias que han sido fructíferas frente a la organización para poder tomar decisiones y ser poder en su comunidad, en su organización y demás.

Entonces, cuando creo que el poder popular es una práctica es porque hay experiencias que dan cuenta de ese poder popular, concretamente podría decir que algunos de los asentamientos, quizás ahora mismo no sé si conozca algunos, tal vez el refugio humanitario de CB, creo que hay algunas experiencias de asentamientos urbanos que se traducen en la toma de unos terrenos, de unos asentamientos, la construcción de algunas viviendas, unos lugares para la vida comunitaria: una escuela, un hospital, etc. Esa puede ser una experiencia de poder popular en tanto hay una autonomía sobre la organización de ese espacio, incluso una soberanía, pero está atravesada también por una postura política frente al Estado, de disputa. Entonces creo que esa puede ser una experiencia de poder popular muy distintas a las ecoaldeas porque, claro, hay una ecoaldea en donde se van a vivir un montón de personas que deciden convivir allí, pero no hay un escenario de disputa, no hay un ejercicio reivindicativo, no hay un ejercicio de organización popular distinto al ejemplo de una experiencia de una comuna bolivariana en Venezuela o alguna localidad organizada o del tipo de organización nuclear tipo del movimiento de los trabajadores sin tierra en Brasil, incluso esta forma de organización en México desde los zapatistas, de los caracoles y las caracolas, y las localidades y demás. Esta termina siendo toda una organización que da cuenta de la experiencia de poder popular que está determinada por la autonomía, la soberanía, por la toma de decisiones de manera colectiva, rotativa y demás, pero con una clara postura política frente al Estado que puede ser de disputa, de exigibilidad, de lucha o incluso de negociación. Creo que eso es el poder popular en términos

de lo práctico, pero también es una puesta de disputa, es una disputa porque haya una autonomía en los territorios, porque haya una posibilidad de decisión sobre nosotros y nosotras. Creo que el poder popular se entiende mucho desde una perspectiva territorial y de la cotidianidad, entonces tomar decisiones sobre nosotros y nosotras, tener autonomía económica, etc. Creo que eso puede dar cuenta de lo que es el poder popular, pero también es una forma de ver el mundo, es hacer una lectura del mundo pues el poder popular tiene toda una historia y es en términos de una apuesta de la izquierda y del pensamiento socialista (incluso marxista). Hay diferentes experiencias que han permitido que esto del poder popular se piense, aunque se diga de otras maneras o se puede entender desde otros conceptos. Es una forma de entender la organización social, la estructura social, política, económica y cultural en la que nos encontramos, entonces el poder popular como una puesta, una posibilidad de ser, una apuesta política y también nos permite identificar el ahora, algo así como un lente para ver nuestros territorios, nuestro momento histórico y la forma en la que podemos actuar, nuestro accionar. El pueblo organizado es el que podrá construir poder popular.

Yo pensaría que lo que no es poder popular es impartir discursos de odio hacia nosotros y nosotras, por ejemplo, ser clasistas, ser racistas, ser machistas, y otras violencias. Siento que eso no fortalece el poder popular.

Siento que es un poder que no pasa precisamente por las clases populares, que no surja desde allí y que busque los beneficios para los que siempre han tenido la liquidez, los beneficios y el poder, es decir, para las clases dominantes. Eso no sería el poder popular para Sotavento.

Retomando un poco algo que leí alguna vez es la manipulación de los seres humanos, creer que los seres humanos o ciertos seres humanos no somos capaces de tomar decisiones y de construir autónomamente. Creo que la manipulación pasa por creer que alguien está subordinado al otro y utilizarlo, utilizarlo para fines económicos, políticos y etc.

Cuando hablamos de poder, el no poder popular es por ejemplo construir para beneficio individual, creo que eso no sería poder popular.

Yo diría que el poder popular no es el Estado, no es el poder burgués, no es el poder que da rienda suelta al capitalismo, que lo favorece, que lo reproduce. No es el poder que reproduce el colonialismo, el patriarcado, eso no es poder

<p>popular. Y eso traducido a unas cosas muy concretas no es un poder individualista, no es un poder jerárquico, quizás puede ser vertical (espero no) en su organización, pero no jerárquico. Puede ser central, un centralismo democrático que puede ser a partir de la organización, pero no es un ejercicio jerárquico y de toma de decisiones de unos pocos o cómo funciona el Estado en el que nos encontramos.</p>		
<p>El poder popular no es una cuestión de cifras, no es obtener un trabajo, no es graduarse de algo, no es llegar a ser dueños de algo. El poder popular no puede traducirse en la acumulación de capital económico ni intelectual, sino debe ser la obtención de condiciones dignas siempre preocupándose por el otro, no a nivel individual. Siempre cuestionando la cultura en la que estamos inmersos y lo que debemos transformar de ella para que el poder pueda ser equitativo.</p>		
Muestra	Instrumento	Subcategoría
Integrantes de Sotavento	Grupo Focal	Experiencias históricas
Intervenciones		Códigos
<p>Es importante leer ese proceso histórico desde su lugar, desde su historicidad, desde el momento en el que se hace ese proceso organizativo y el por qué y para qué. También entenderlo en ese momento actual en el que pretendo hacer ese proceso, organizarse y luchar para así mismo saber qué factores tal vez nos sirven, qué errores se cometieron, hacer una reflexión crítica frente a cómo me puedo organizar y lograr ese poder popular en la actualidad.</p>		<p>Memoria histórica, Acción/experimentación</p>
<p>Como lo dice la frase “El que no conoce su historia está condenado a repetirla”. Muchos de los quiebres internamente de las organizaciones y la izquierda colombiana y latinoamericana ha sido porque en esos países, uno, no se ha venido generando, cuando se es poder o cuando se construyen esas acciones, no se ha seguido con ese movimiento social que se ha tenido y, por otra parte, cuando hay bastante dinero empiezan a primar las comisiones individuales, entonces es algo que hay que tener presente porque si estamos en el poder popular es para la construcción de todos y todas, y no con una visión individual que se sobreponga a los intereses colectivos. Es importante seguir y mantener la colectividad.</p>		
<p>La importancia es mucha, y radica en que gracias a la sistematización de las luchas y de los movimientos, se puede</p>		

fortalecer el colectivo. Un caso muy especial es el documento del MST (movimiento de los trabajadores sin tierra) que brinda elementos metódicos sobre qué aspectos tener en cuenta a la hora de realizar trabajo de base como la importancia de los objetivos (tácticos y estratégicos), las directrices (políticas y técnicas), los ejes (elementos estructurantes, requisitos orgánicos), los desvíos que se pueden presentar, los elementos para liderar acciones, etc.

Yo creo que esos otros procesos que han existido nos ayudan a por ejemplo no cometer ciertos errores. En otros momentos uno vuelve a cometer un error por el que cierta organización ya pasó, pero esta vez funciona, entonces, teniendo en cuenta lo que dijo Isa, puede que ese error que, no sé, en el MST dijeron que esto no se haga, pero posiblemente a nosotros si nos funcionó. Tiene que ver con que en nuestro espacio, momento y lugar funcionan las cosas de un modo diferente, podemos reflexionar alrededor de lo que ya hicieron bien o hicieron mal o de lo que no se ha hecho y es una posibilidad para hacer.

Son importantes estas cosas porque permiten dar cuenta de los pasos que hemos dado para la construcción del poder popular, pero, más allá de hacer una revisión de estas experiencias, en últimas es el acumulado que va a permitir que el poder popular realmente se construya; es decir, la lucha organizada, la lucha popular y demás es un acumulado histórico para la construcción del poder popular. Entonces creo que tiene toda la importancia en tanto son los cimientos, pues yo no creo que el poder popular sea: bueno, hoy ya somos poder popular, incluso ahorita hay un gobierno transitorio en el que hay unas apuestas un poco más cercanas a las necesidades del pueblo colombiano. Podríamos decir que hay unas personas como la ministra del trabajo que tienen unas apuestas distintas y en función de nosotros y nosotras, pero, sin embargo, no somos poder. Yo no creo que ahorita seamos poder porque no se han construido las herramientas, los espacios (asamblearios, de encuentro, de encuentro vecinal, de encuentro comunitario) que son necesarios para que realmente las decisiones sean tomadas de manera democrática. Entonces, como no es una cosa de hoy somos poder popular o hoy llega un ex-guerrillero a la presidencia entonces ya somos poder popular o Colombia está organizada popularmente, pues no, y por qué no, porque es una construcción, es una apuesta que debe construirse desde todos los lugares posibles de la organización del pueblo y la militancia. Entonces son importantes porque están en función de construir ese poder popular y desde ahí ya hay una avanzada importante en términos de la formación, en términos de la experiencia movilizadora, por ejemplo, que

haya un paro en una localidad o en un país, un estallido social pues es una experiencia acumulada que va a permitir tener un cambio en el sentido común de la gente, en el sentido de lo organizativo para que el poder popular pueda construirse.

Voy a nutrir mi respuesta con algo y es que me parece muy importante reconocer los esfuerzos anteriores pues a mí eso me da esperanza. Como que pienso en todos estos momentos y en todos estos procesos organizativos, revolucionarios, personas que por años le han trabajado a esto y la verdad es que no somos un montón de locos que simplemente se nos ocurrió organizarnos, sino que hay un propósito, un objetivo y es la autorrealización humana. No es algo que nos inventamos, es algo que nos han quitado, estamos desposeídos de eso, y el hecho de reconocer esas experiencias anteriores es para mí un aliento, un revire que me hace decir: seguimos en esto, no estamos solos y realmente se puede, se ha hecho. Son intentos que se hacen en su época, en su debido momento, por sujetos que han nacido en unas condiciones particulares, pero que creo que ese objetivo y ese fin último permanece y ayuda a nutrir esa pregunta de cómo lo hacemos, que es con lo que ustedes han dicho: con esas prácticas, con esos errores, discursos y fragmentaciones. La práctica educativa se basa en las prácticas y no solamente en el objetivo, sino en cómo lo hacemos y en la medida en que reflexionamos alrededor de ello y tomamos las otras experiencias, construyes herramientas para generar poder popular.

Yo solo quiero agregar algo muy pequeño a lo que estaba diciendo Juliana y es que lo siento también como una responsabilidad, pues por muchos años lo que sucedió en este país ha sido que las personas que piensan diferente o que piensan en colectividad son asesinadas, marginadas, expulsadas y demás, y creo que en este momento histórico se están dando unas condiciones más tranquilas para que las personas que murieron o dieron su vida, nos dijeron: así es como se puede construir poder popular, así es cómo podemos vivir dignamente. Entonces es retomar lo que ellos hicieron, todos sus esfuerzos y desde ahí nosotros continuar el camino para poder vivir dignamente y tener el poder popular desde nosotros y nosotras.

Estoy totalmente de acuerdo con todos y todas, creo que algo que agregaría sería de pronto el acto de conocer, la historia es muy importante, pero además de conocer la historia es identificar por qué se han dado esas luchas populares en su momento histórico, por qué se levantaron organizaciones de grupos armados en Colombia, por qué hubo esa cantidad de muertes, de asesinatos y de víctimas entorno al momento

<p>histórico que se vivió. Y siento que es importante porque nos vuelve a recordar cuál ha sido siempre nuestro enemigo y que es lo que debemos hacer para tratar de acabarlo, entonces es importante reconocer el por qué se están haciendo esas luchas populares.</p>		
Muestra	Instrumento	Subcategoría
Integrantes de Sotavento	Grupo Focal	Aportes para su construcción
Intervenciones		Códigos
<p>Yo retomo otra vez el texto de Gramsci que leímos con Esteban y me acuerdo de que se hablaba de tres formas del tema de la revolución: la cuestión económica, la cuestión política y la cuestión ideológica. Siento que Sotavento se ha movido en las cuestiones políticas, no solamente de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, sino en ambas partes, desde las bases hasta las formas democráticas, y también en la formación ideológica pues esta es una cuestión muy importante respecto a las cuestiones revolucionarias. Siento que hemos aportado mucho porque tratamos de mostrar la realidad a las personas en la cual estamos inmersos, que estamos viviendo, por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, y esa es una forma también de poder, de que a la persona se le dé la oportunidad de ser crítica, que tome una iniciativa de poder individual y colectiva que es importante. Siento que desde Sotavento lo hemos trabajado mucho con los procesos del PIP, en la escuela de saberes populares y en varias cosas.</p>		<p>Formación interna, Experiencias colectivas, Espacios de articulación y organización popular</p>
<p>Yo creo que nuestra experiencia no es de poder popular y eso me parece importante aclararlo, es decir, no todas las organizaciones sociales dan cuenta del poder popular. El que hayan muchas organizaciones sociales en la localidad no quiere decir que sea una localidad con poder popular; sin embargo, muchas de estas experiencias están en función de construir ese poder popular. ¿Cómo creo que Sotavento aporta a ello? Diría que alrededor de la formación, por ejemplo, la formación es fundamental para construir el poder popular, es decir, tener conciencia de sí y para sí, y eso me parece fundamental no solamente con los educadores y las educadoras populares que somos. Es decir, la formación política, la formación ideológica, el análisis de la coyuntura constante, estamos revisando qué pasa en nuestro territorio, cuáles son las necesidades. Todo eso es fundamental para construir poder popular porque da cuenta de qué necesitamos, qué podemos exigir y demás, pero también con los</p>		

estudiantes por ejemplo. Entonces creo que le aportamos en términos formativos, le aportamos en términos de unidad ya que para Sotavento la unidad siempre ha sido fundamental y trascendental. Entonces hacemos parte de la coordinadora, del pacto local, de cualquiera que sea el espacio que nos necesite y que nos podamos encontrar con otras y otros justamente para construir ese poder popular que está basado en la unidad, en la discusión y sobre todo en la acción para las futuras tomas de decisiones de manera colectiva y comunitaria. Todo lo que hacemos si es funcional para la construcción del poder popular, incluso hacernos estas preguntas es fundamental.

Yo quiero leer una cita que ayer encontré en un libro y es como “no basta con tomar conciencia del mundo para transformarlo, sino conocer el mundo desde la práctica transformadora”. Yo creo que eso define a Sotavento, no es gratuito que haya trabajado tanto en el territorio porque usualmente vemos procesos que duran un mes o dos, se fracturan y no logran tener la capacidad de recorrer el camino, de problematizar y construir herramientas para seguir en la lucha, que es muy difícil de lograr en el contexto en el que estamos. Un contexto de violencia política, de violencia económica e ideológica, de todo lo que ustedes ya comentaban, entonces creo que en ese recorrer el mundo para problematizar y construir herramientas constantemente es que se está construyendo poder popular. Es el hecho de encontrarnos, compartir nuestras experiencias, sentir, creo que en eso se basa mucha de la práctica dentro de Sotavento, de sentir el amor, sentir la digna rabia, sentir el territorio, confrontar las luchas políticas y, también, buscar como estas se visibilizan por medio de lo que es la educación popular, y a pesar de los errores, y a pesar de muchos balances desalentadores, creo que en la medida en que siempre se busca encontrar puntos de cómo seguir adelante es que Sotavento en sí aporta a la construcción del poder popular.

Yo quiero empezar con una frase que no sé si la dijo algún pensador o pensadora importante porque soy muy mala recordando nombres, pero ayer estaba charlando con alguien y decíamos algo que es “Quién sino nosotros” y me gusta porque si nosotros ya tenemos en este momento unas condiciones e hicimos una lectura del territorio, sabemos en dónde estamos, entonces quién sino nosotros para construir poder popular, para poder trabajar desde aquí. Es como el primer llamado que nos hace no solo el territorio, sino sus gentes para desde acá iniciar la labor, sino es aquí entonces en dónde.

Yo me imagino en mi cabeza a Sotavento como una burbuja, entonces en esa burbuja hay individualidades que la integran, pero esa burbuja también choca con otras colectividades, otras individualidades, y cada vez que alguna persona que hace parte de Sotavento, porque creo que el conocimiento que hemos tenido, que hemos ido desarrollado tiene una base en el colectivo, muchas de las cosas que hable en otro lado las hable acá, las aprendí acá o las escuche acá o me las explicaron acá en Sotavento. O cuando hablo con algún compañero de Sotavento pues yo digo que aprendí algo de un compañero de Sotavento, y cuando lo llevo a otros lados o hablo en otros espacios y tal, digo esto lo escuche y hable en Sotavento, y cuando tenemos reuniones con otros procesos y uno dice: yo hago parte de Sotavento y esta es nuestra postura frente a X o Y cosa, creo que eso aporta también conocimiento en los espacios. Y creo que eso hace parte también del poder popular y es ese compartir del conocimiento que hacemos cuando vamos a otros espacios o en el ámbito de cada uno en su espectro familiar, de la universidad o en su trabajo, pues también hay una postura y es real que una experiencia por la que pasó es Sotavento. Y Sotavento le da a uno muchas herramientas para afrontar situaciones buenas y malas, y eso hace parte de cómo aporta Sotavento a la construcción del poder individual, pero también afuera con los otros y las otras, en otros espacios.

Básicamente me recojo un poco en lo que dijo Valentina, más allá de la construcción de poder popular es romper con esos miedos, como tener más apropiación del territorio y de uno mismo es lo que Sotavento le ha enseñado a cada persona. Y cómo le aportaría a la construcción de poder popular es resignificando el territorio y aportando a sus habitantes, pues el estar en un Pre Icfes Popular y Comunitario ayuda a que muchos chicos se sientan fuera de lo común, fuera de su cotidianidad, de la educación bancaria, de sus hogares, de lo que es la sociedad, de distintas dinámicas que creemos es necesario desarticular. Entonces siento que es como ese aporte que se le hace a los chicos y chicas y a las personas cercanas a los procesos.

Sotavento aporta a la construcción del poder popular iniciando desde la formación política ideológica de sus integrantes, pasando por la apertura a la suma de fuerzas con otras organizaciones, por la convocatoria y puesta en marcha de proyectos con públicos desconocidos, hasta la interacción con entidades públicas e instancias de participación política juvenil.

Siento que voy a retomar algo que escuche una vez por ahí y es que por ejemplo desde la perspectiva Marxista se plantea

la revolución dentro de la base del proletariado, que es el proletariado quien hace la revolución, sin embargo, siento que es una cuestión que hay que trascender y es que no solamente el proletariado son los camelladores, los que viven una situación de opresión, sino, también, hay otro tipo de formas de lucha que no se dan dentro del capitalismo. Entonces, por ejemplo, me parece curioso que el Marx viejo ve en las formas de organización dentro de la Rusia Feudal que no son proletarios, sin embargo ve que posiblemente estas personas estén más organizadas que muchas personas que estaban en la Inglaterra de la época, y era que ellos tenían algo que no tenían o estaba perdiendo el proletario de la época y era la cuestión de la colectividad, de la fetichización de lo que ellos vivían a diario, que también lo podían vivir con los mismos capitalistas. Estas personas de la época feudal no podían vivir absolutamente nada de lo que vivía Zar Nicolas II, que era el monarca o el señor feudal de dicha época, y Marx encuentra que esos lazos de fraternidad que existían ahí podían ser un potenciador a que posiblemente se diera una revolución en torno a que existían esos lazos de fraternidad. Y siento que es muy importante trayéndolo aquí porque esos lazos que nosotros construimos no solamente dentro de Sotavento, sino con otras organizaciones, nos permite construir lazos de fraternidad que hay que cuidar, que hay que afianzar a pesar de las diferencias o formas de pensar distintas, pero, sobre todo, es algo que hay que hacer porque la revolución se cimenta desde las bases populares. En este momento estamos en una situación particular con el gobierno actual porque tenemos un poco más de chances para construir desde abajo, en fortalecernos desde nuestros territorios y para que, en el momento en el que llegue otro tipo de gobierno, no nos coja con las manos vacías y desprotegidos como unidad.

Es encontrarnos en esos espacios de unidad, de articulación pues son fundamentales en tanto nos permite que haya una unidad de pensamiento, pero una unidad de acción también en nuestro territorio. Entonces hay muchas experiencias que le han aportado a la construcción de poder popular en la localidad, no lo hemos logrado pero creo que son experiencias significativas, por ejemplo: el paro del 93, el paro del 2017 “prepárese “que fue de toda la media luna Sur, la coordinadora que son experiencias que se lo piensan y lo permiten construir.

Yo creo que tener la posibilidad de articularnos, de compartir y converger con otras organizaciones ya de por sí afianza y construye un poder popular porque se aprende del uno y del otro, por ejemplo, en Sotavento estamos articulados con REDHUS, con Tejiendo la Montaña y con otras organizaciones. Si bien tratan temáticas diferentes, Sotavento

desde la educación popular y las otras desde la comunicación popular y los derechos humanos, son una red que se teje y que una no puede vivir sin la otra, entonces desde el reconocimiento del territorio, desde sí mismos y si mismas, desde donde nos enunciamos, desde el país que estamos habitando y demás. Lo siento importante porque individualmente uno no va a cambiar el mundo, si o si necesitamos del compartir y el conocer las otras propuestas que también nos ayudan a formarnos, a aprender y construir poder popular que considero ya se viene haciendo desde hace un buen tiempo.

Una de las vías para la construcción del poder popular, se encuentra en la suma de fuerzas y el colectivo Sotavento tiene esta claridad, por lo que dentro de sus acciones se encuentra como importante la apertura a la visibilización de estas otras formas de organización y lucha, sus metodologías y sus propósitos, así como a la construcción conjunta en escenarios territoriales y políticos.

Estos espacios son tan importantes, que el recorrido territorial se considera uno de los aspectos claves dentro de las planeaciones de actividades a desarrollar con el público general que hace parte de nuestros proyectos con el objetivo de elevar el nivel de conciencia y las motivaciones al conocer estas otras organizaciones.

Yo creo mucho en que una persona sola no puede hacer ... puede hacer muchas cosas, pero no grandes cosas. Creo que cuando uno se junta con otros y otras que también quieren hacer grandes cosas pues realmente se logran grandes cosas. Entonces en estos espacios o en los lugares en los cuales articulamos como Sotavento ayudan justamente a construir y cumplir con los objetivos, y creo que también como a nivel nacional, territorial también, Sotavento es una organización compuesta en su mayoría por chinos, podemos tener entre 20 y 30 años, pero somos pelados igualmente y esta es como la nueva generación que se está dando junto con lo del gobierno y todo esto, quienes pusimos el gobiernos, los que tenemos 18 para arriba hasta los 40 y 44. Es también como ese relevo que se está dando desde Sotavento, yo creo que así como lo nombraba Isa, esas otras organizaciones son de chinos o la mayoría de organizaciones que conocemos territorialmente son de chinos. Entonces la importancia de articular es que somos también la nueva generación de organización popular que está construyendo el poder popular de la nueva forma, de la nueva generación que viene, creo que la que lleva más años ahí es Cuyeca y creo que muchas organizaciones ya ni articulan con ellos, más articulamos nosotros con Tejiendo, con REDHUS, con Guacheta. Solo que estas organizaciones tienen formas diferentes de hacer y nosotros tenemos unas

nuevas formas que ayudan de modos diferentes a construir poder popular.

Yo voy a traer a Lenin, Lenin habla de que existe la militancia, la masa organizada, la masa consciente y ya sino estoy mal. Sotavento hace que, creó por lo que he visto y charlado con profes, genere masa consciente a partir de las clases o cuando se charla con ellos, si, Marxista-Leninista, lea o pille, eso genera una pequeña semilla del ejercicio consciente también de la lucha de clases, etc. Y creo que Sotavento, si bien no pertenecemos a ningún partido o movimiento exactamente, si hacemos parte o podemos hacer parte como de una militancia, en estos momentos no tenemos un papel de militantes exactamente porque creo que hay ciertos aspectos que deberíamos transformar para ser militantes, y es juntarnos con muchas o muchos otros más. Creo que el valor de la militancia me parece muy bonito, creo que sí aporta desde un ejercicio militante a la construcción de país, a una visión de país Marxista, y creo que muchas veces, muchos militantes hacen parte de organizaciones que aportan a la construcción de poder popular, es una realidad, o personas que fueron o hacen que por la misma rigurosidad que han tenido en la militancia, pertenezcan a procesos sociales y desde allí, desde esos conocimientos como militantes le aporten al poder popular.

Esta pregunta me hizo recordar algo que vi en una clase que se llamaba: Teoría Antisistémica y recuerdo mucho que había una corriente que se decía como “prácticas anti sistémicas pueden ser individuales”, como que el asumir una postura individual o hacer procesos individualmente también puede ser antisistémico y, desde mi opinión personal, si lo fortalece, pero no es la forma de hacer movimiento antisistémico en la medida en que es muy limitado y como ya se decía en otras respuestas de otras preguntas, pues, en qué estamos, usted se está transformando así mismo y así mismo, pero cuál es la incidencia de esto. A mí me parece que el valor de la militancia, me voy a referir yo más al valor de la juntanza, es antisistémica en la medida en que no solamente estoy pensando en lo que yo quiero, sino pongo las contradicciones de lo que yo sé conmigo misma con otra gente y la capacidad de dialogar, construir acuerdos, de evidenciar esas tensiones y también generar puntos de encuentro, creo que es la potencia de lo que se hace en un proyecto colectivo. En qué estamos cuando solamente estoy pensando en ser coherente si la realidad no es coherente, qué pasa si yo solo estoy tratando de transformarme a mí misma y trato de ser lo más coherente conmigo misma, pero la realidad no es coherente, y cuando el proceso de transformar la realidad evidentemente es mucho más incoherente. Es antisistémica, es dialógica, es

conflictiva, aunque tengamos una discusión en torno a ese término, pero yo lo veo conflictivo en la medida en que posibilita la transformación y la construcción, creo que como en el choque es que se logra construir mucho más que con esta falsa coherencia y esta falsa linealidad en la práctica política.

Yo creo que el valor de la militancia según lo que he leído y el valor de la organización va muy de la mano, siento que distintos textos que hemos leído Marxistas - Leninistas, etc, pues es una realidad y debemos tenerlas para llegar a ser poder popular, y pues más allá de ser una organización, tenemos que aceptar esta realidad que tenemos con el nuevo gobierno y empezar a mas allá de ser una organización, como a empezar a proyectarnos nosotros mismos: qué queremos, qué queremos hacer, queremos ser parte de algún partido político o queremos crear un partido político o qué queremos, porque no somos militantes, uno a veces se conflictúa cuando la vez pasada Juan Arboleda dijo que somos militantes de Sotavento, nosotros quedamos como. Es un conflicto ahí de palabras.

Frente a la militancia, creo que es uno de los caminos entendiendo esta como una práctica política en una organización determinada que tiene una clara puesta de poder y una puesta política. Por ejemplo, el centro democrático tiene militantes que están en función del poder burgués. Creo que una militancia de izquierda o militancia revolucionaria debe apuntar a la construcción de poder popular (que tiene muchas formas de llamarse según las experiencias históricas), puede ser también la dictadura del proletariado y demás. Entonces creo que es determinante la organización popular y, por ende, la militancia popular o la militancia revolucionaria. Y cuál es entonces el papel de esa militancia de izquierda y demás es promover la organización del pueblo, de esos escenarios de disputa, los escenarios incluso de vocerías en algún momento, de formación, de construcción del movimiento social, de la disputa por el sentido común del pueblo y esas, creo yo, son tareas fundamentales de la militancia que ayudan a la construcción del poder popular. Entonces el estar organizados y mantener un movimiento social amplio, diverso y activo permite fundamentalmente que la construcción del poder popular avance en un territorio, en una sociedad o en un país.

Yo también hablo desde mi experiencia porque no sé sobre el concepto de militancia, siento que dentro de lo que he podido ver la militancia siempre se asocia a un concepto de partido político, de estar dentro de un partido político y hacer política. Yo creo que hay que hacer una transformación de

ese concepto de militancia porque hay algo que me conflictuó mucho en un momento del Pre Icfes y fue cuando nos dijeron puros voluntarios y yo dije: sí, es voluntaria mi participación, pero no se asemeja al concepto de voluntariado que vivimos en la realidad, que tú vas, ayudas y te vas o realmente somos lo que concebimos como una militancia, es una cuestión más organizativa. Entonces siento que es una cuestión de transformación de palabras porque una organización social también hace política y es evidente que la hace y también se podría reflejar en una cuestión de militancia. Algo que sí hay que aceptar es que debemos transformar muchas de nuestras costumbres, muchos de nuestros errores y muchas de nuestras cosas para aceptarnos como militantes de Sotavento, se puede resignificar el contexto.

La militancia permite desarrollar conciencia sobre las acciones que construyen el poder popular. En esta se reflexionan los elementos que constituyen estas acciones: los objetivos, las metodologías, ... Y la organicidad es la que permite garantizar la democracia, la que hace que sea un proceso consciente (dialéctico) no adoctrinador (sectario).

Yo no creo que la militancia deba relacionarse con un partido político, ósea, tocaría leer más, pero en mi cabeza no es exactamente con un partido político sino, es más, por ejemplo, tu ahorita Ivan mencionas como tres ejes de articulación: lo político, lo económico y lo ideológico. Alguna vez hablando con alguien de la Colombia Humana me hablaba de tres ejes de articulación que hace que sean militantes y es lo político, lo ideológico y lo estratégico creo que dijo. Por eso creo que la militancia también se asemeja a eso, claro, la militancia es colectiva, no es solamente yo soy militante de la vida, sino que creo que por ejemplo para que exista vida militante debe existir una vida orgánica y esa vida orgánica debe estar compuesta junto con otras personas en esos aspectos: en lo ideológico, en lo político y en lo estratégico, es decir, a dónde vamos a llegar. Yo de hecho ahorita pensando yo decía y si, podríamos hasta pensarnos y conceptualizar esa idea de militante de Sotavento, porque tenemos lo ideológico, nos falta más de lo político, yo creo, pero si habría que ver qué otras cosas hacen parte de esa vida militante en la parte orgánica que de hecho mucho de lo que hacemos pues hace parte de esas vidas militantes que se llevan.

Muestra	Instrumento	Subcategoría
Integrantes de Sotavento	Grupo Focal	Hacia un nuevo proyecto de país

Intervenciones	Códigos
<p>Esta muy compleja esa pregunta porque siento que la cuestión con el Estado es muy complicada porque cómo entendemos el Estado, en qué forma, cuál es su sabe del Estado, y de qué forma podemos entender nosotros el Estado pues dentro de un Estado que es neoliberal y que su base económica es capitalista y esta ahí. Tenemos primero que entender cómo funciona esta forma económica y también otra forma superior, como lo habla Lenin, que es la fase superior del imperialismo, siento que hay que verlo desde esta perspectiva porque si bien nosotros y nosotras tenemos que trabajar también desde arriba, desde lo parlamentario porque es necesario llegar ahí desde las clases populares para cooptar esos espacios y llenarlos en su mayoría por personas como las que estamos acá.</p> <p>Es importante, pero es compleja la pregunta porque entonces como entramos en una cuestión de relacionarnos con el Estado y aceptando algo como que simplemente sea una ayudita que nos calle o nos silencie para que el Estado siga haciendo de las suyas y siga perpetuando, por ejemplo, convocatorias, participaciones, etc, no digo que no deba hacerse porque son necesarios los recursos, pero cómo sería nuestra relación con el Estado en ese sentido. Y vuelvo ahorita a lo que hablamos en términos del capitalismo, por ejemplo, ahorita estamos muy agustos con el gobierno de Petro, yo me siento muy feliz la verdad, pero hasta qué punto esa cuestión felicidad cae en enajenación, cae en olvidar que nuestro sistema económico es capitalista y que tenemos que entender el sistema económico para saber sus contradicciones, y que esas contradicciones no se van a cambiar porque llegue Petro o llegue otra persona, no van a cambiar si además no sigue con la transformación de este. Siento que debemos ser aquí muy cuidadosos porque no podemos negar la cuestión del Estado, pero aprovechar el momento histórico, fortalecernos desde las bases populares y prepararnos para lo que se viene porque esto es una cuestión de transición; así como viene Petro ahorita puede que venga otra persona y nos trunque los adelantos. Debemos estar preparados para no morir en el intento.</p>	<p>Diálogo/confrontación Por una Vida Digna</p>
<p>Estoy muy de acuerdo con lo que dice el compañero, a mí en lo personal me conflictúa las relaciones que puede llegar a tener el Estado con las organizaciones y procesos colectivos que buscan construir poder popular porque siempre pasa eso, como bajo la lógica neoliberal y capitalista donde hay unas hegemonías de poder, pues lo que se busca es silenciar estos procesos, abren convocatorias, los dejamos callados un rato, les damos un poco de dinero y ya. Creo que con este nuevo</p>	

gobierno se alza un tipo de quehacer diferente desde una esperanza y hay que estar preparados y preparadas con lo que pueda venir, debemos tener una relación de no descuidarnos frente a lo que está haciendo el Estado, de que están haciendo las diferentes estructuras de poder que convergen allí porque es importante conocerlas y entenderlas y ver hasta qué punto es bueno articular o no, hasta qué punto no rompe los parámetros éticos tanto organizativos como individuales; también hasta qué punto con quién, con qué tipo de esos agentes estatales nos estamos vinculando o relacionando. Siento que es fundamental porque si o si habrá tensiones y diferencias, pero con este gobierno puede que se abra una nueva alianza, no creo que pretendan callar esa furia y pues también esa digna rabia que tenemos, pero como dice Ivan podemos caer en esa enajenación por esa esperanza que nos trae y no es la idea. No creo que una articulación directa con el Estado sea positiva, siento que no hay que bajar la guardia, hay que estar siempre atentos y atentas a lo que pueda venir porque si bien tenemos un gen esperanzador no sabemos lo que pueda pasar porque independientemente de que sea un buen gabinete, suceden otras cosas, el mundo es corrupto y no creo en la estructura estatal, siempre hay un quiebre ahí. Es difícil, pero es posible conciliar con algunas, por ejemplo, el IDPAC o cosas así, y también mirar en qué convocatorias podemos participar y que van acorde a nuestros principios, nuestro decálogo y nuestra ética.

Yo creo que depende, habrá momentos en los que los movimientos, las experiencias, los lugares que tienen una apuesta de construcción de poder popular tengan una relación sobre todo de disputa, casi de choque en tanto el Estado burgués no representa a la clase popular, a la clase trabajadora y demás, pero también habrán momentos en los que deba ser una relación conciliadora. Yo creo que puede ser como está pasando ahorita, en este momento el Estado sigue siendo burgués, con una estructura burguesa y creo que estamos conciliando algunas cosas con esta nueva propuesta de gobierno, y habrán cosas o experiencias que hayan pasado por la conciliación. Sin embargo, no muere la relación en la conciliación, creo que debe hacerse en tanto se pueden alcanzar o satisfacer algunas necesidades como en esta misma lógica del Estado social de derecho o Estado liberal, pero definitivamente tiene que ser una relación de lucha en tanto hay unos opuestos en los intereses y unas contradicciones que no se superan, que son insuperables y que no se pueden conciliar. Entonces algunas cosas las podremos conciliar y otras no. La propuesta de un poder popular es completamente antagónica al poder burgués.

La relación entre el poder popular y el Estado debe atravesar unas negociaciones y transformaciones fuertes, pues si bien existe un derrotero constitucional, éste no ha sido llevado a la praxis y para ello un buen inicio ha sido la fuerte implicación de los movimientos y organizaciones en un cambio de gobierno que permita mayores acercamientos a la construcción del poder popular.

En el Estado actual, es de suponer que los intereses son aquellos enmarcados en la constitución, por lo que se debe mediar especialmente con los poderes que tradicionalmente han vulnerado los derechos de las personas como lo son la clase política de tradición, los medios de comunicación, las fuerzas militares, la iglesia, el sistema judicial, los terratenientes, los banqueros, entre otros.

Yo creo que el Estado debería estar cooptado por los grupos poblacionales, sociales y sectoriales que han construido poder popular desde los territorios, yo creo que el deber ser es ese. Creo que el Estado debería darle la importancia que tiene la construcción de poder popular que se ha hecho desde lo territorial, que no se ve así, sino que se ve como que hay personas que quieren hacer cosas comunitarias, tan bonitos, pero que en realidad no se ven como agentes porque simplemente no tenemos una chaqueta o una personería jurídica o una empresa que nos respalde, y no se le da importancia a lo que hacen esos procesos para construir poder popular.

Yo creo que si se concilian en ese deber ser, obviamente tendría que ser un proceso que va de la mano, pero la realidad es que los procesos y ese poder popular que se va construyendo tiene que ser como una piedra en el zapato para ser críticos, para hacer aportes y también para ir a decirles que esas cosas no se hacen así porque en muchas ocasiones hemos visto que hay gente del Idepac que ... parece, uno sabe muchas más cosas sobre ellos, nos pasó en el proyecto el año pasado que fuimos con Yeka, con Alexandra, con Daniela y decían como: vamos a hacer esto así y así, pero nosotros decíamos que esto no se hace así, se hace así porque nosotros lo hemos hecho así. Entonces parece que las instituciones no estén formadas en lo que hacen y creo que ese es el papel que deberíamos hacer en esa conciliación con ellos, porque yo sí creo que hay que aprovechar lo que brinde, por ahora, el nuevo gobierno, porque al fin y al cabo estamos supliendo el papel que debería tener el Estado.

Yo en realidad no creo que deberíamos pensarnos una conciliación con el Estado, en este momento sí, creo que ya ustedes lo dijeron y es que ahorita están dadas las condiciones para dialogar y articularnos, pero es que yo si me imagino que nosotros debemos ser gobierno. Yo si me imagino un día

diciendo que Kenny se va al ministerio de defensa, Ivan para el de ciencia y así cada uno, yo lo que hago y trabajo es para un día estar allá, yo si me imagino estando allá y tomando decisiones porque yo construyo poder popular desde acá y el poder popular debe ser el Estado. Evidentemente va a ser muy diferente a como hemos estado acostumbrados a lo que es el estado, pero yo sí creo que nosotros debemos llegar allá con las bases y con todo lo que hemos construido desde este momento; si bien ahorita están dadas unas condiciones y por eso creo que es tan esperanzador este momento. Yo ayer veía una foto de Petro, un man con unos ideales bien izquierdosos y podemos tener todas las diferencias con él, pero verlo a lado de la cúpula militar, verlo diciendo a la policía que ustedes no están para seguir a los jóvenes en la calle, eso es para mí severo, es lo que debemos hacer nosotros. Yo si me imagino siendo gobierno y ahora si hay una conciliación, debemos mediar intereses porque hemos estado acostumbrados a cumplir la tarea que debería hacer el Estado, y creo que ahorita este nuevo panorama nos abre y nos dice como: bueno, ya el Estado está un poco a favor de nosotros, vamos a seguir solamente siendo contradictores o cuál es el nuevo papel que debemos jugar como organizaciones en este nuevo gobierno y en un panorama mucho más tranquilo. Como que siento que no debemos bajar la guardia frente a lo que pasa, porque vemos como en Ecuador un tipo dice como suerte, yo soy de derecha ahora, pero entonces qué es lo que vamos a seguir siendo, vamos a seguir cumpliendo el papel que debería cumplir el Estado o vamos a sentarlos y vamos a decirles: tenemos un Pre Icfes, cuál va a ser la retribución aquí o cuál es nuestro nuevo papel como sociedad. Y hago esta reflexión que no solo parte de mí, sino mi compañero está en REDHUS, ustedes van a seguir saliendo a las marchas, a cuáles marchas, cuál es su nuevo papel como organización, y creo que la pregunta no solo va para ellos sino también para nosotros, cuál es nuestro nuevo papel en esto porque yo estoy trabajando y yo estoy en Sotavento para algún día ser poder también, yo si me imagino en un ministerio de educación y que por fin en un ministerio o secretaria de educación exista un profesor siendo el secretario/ria o ministro/tra de educación. Yo si me veo en la Casa de Nariño y probablemente no se si me muera cumpliéndolo o no, pero toda la vida que he transitado es para algún día poder llegar allá.

Sí, es que Yeka ya ha dicho parte importante dentro de sus intervenciones, pero me recojo en todo, creo que hay que sintetizar y concretar varias opiniones en el sentido en que una primera tarea es cooptar los espacios parlamentarios, porque eso es una tarea que tenemos que empezar a enfrentar

y decir cómo vamos a llegar al parlamento y llenarlos de poder popular. Cuando lleguemos a esa tarea, claramente el proceso de base tiene que estar construido porque no podemos caer en una cuestión de que solo hacemos política y qué pasa con los procesos de base ¿Los olvidamos? Olvidamos la realidad concreta que vive Ciudad Bolívar o que está pasando, finalmente disfrutar del proceso de construir poder popular, que sería forjar una vida digna en pro de todos y todas, pero siento que es una puerta a contemplar un Estado distinto, un Estado realmente popular.

Es que justo ayer con un amigo, pues es periodista y demás, publicó una carta que le hizo a su hermano que se va a ir del país y, al leer esa carta, él le escribía a su hermano con qué visión se iba él de Colombia, y desde la visión de la guerra que hemos vivido, porque él también se hacía responsable de que el odie Colombia, porque él transmitió mucho su inconformidad, su malestar social y pues desde lo que el estudio que es periodismo, manifestó todo ello. Pero, sin embargo, resalta que también reconocer a Colombia no es solo reconocer el narcotráfico, que la violencia, sino también este poder popular, todas las líderes y lideresas, todas esas personas que trabajamos precisamente para transformar ese proyecto de país que yo creo que comienza de a pocos, pero con este nuevo gobierno se empieza a transformar ya de manera escalada, desde una institucionalidad muy fuerte con ese proyecto de país. Por ejemplo la importancia de que una mujer lideresa como Francia Márquez sea nuestra vicepresidenta y quien comandara el ministerio de la igualdad, pues es fundamental. Me lo imagino también desde ese amor que le tenemos a esa dignificación de la vida que ahora tal vez suene muy utópico, con ese nuevo proyecto de país es donde podemos sentir que es la paz, algo que le decía a Ivan el otro día es que hablamos de paz, pero nunca hemos sabido en la historia de la humanidad que es vivir en paz sin estar en una burbuja de privilegios, realmente no sabemos qué es la paz, pero nos la imaginamos y la construimos ahora desde la verdad. Es vivir con dignidad y eso también se hace desde la construcción del poder popular que eran las frases que cada uno y cada uno dijo: poder popular para qué, pues para dignificar nuestra vida.

El proyecto de país te lo debo pues yo creo en un Estado socialista y eso dice mucho ya, pero concretamente es muy difícil de lograr. Creo que es un proyecto de país que parte del diálogo, de la paz, de la autonomía y soberanía del pueblo, de la toma de decisiones de manera democrática y colectiva, de tener una autonomía económica y como una garantía de todos los derechos fundamentales para la vida digna y la vida en comunidad también.

Un país que se transforme culturalmente, reflexionando sobre su pasado para no repetirlo. En donde el poder popular se pueda ver reflejado en una paz verdadera y duradera, en el desarrollo de los intereses, las inteligencias y las voluntades de las personas desde el respeto a sus derechos.

Yo me imagino ... parece, tal vez la tristeza sea necesaria pues en el humano, pero yo sí me imagino un mundo bien psicodélico, donde todo el mundo es feliz. Yo sí creo que desde esos pequeños lugares en donde están haciendo cosas para que uno tal vez viva mejor, que esté mejor, ría, uno pueda sonreír sin estarse con la preocupación del dinero, de la universidad, de la comida. Yo me imagino en mi cabeza una cosa muy feliz, donde claro, el poder popular sea el que esté en el Estado, en el gobierno, pero en donde las personas puedan estar en tranquilidad, me recojo con lo que dijo Isa y creo que desde ahí me imagino un nuevo proyecto.

Lectura Relacional y Codificación Axial

Categoría	Subcategoría	Intervenciones Codificadas
Poder Popular	Nociones colectivas	<p>1. el poder popular es el tejido, es un tejido de muchas cosas, no solo de pensamiento y acción, sino de tejido con y para otros, también tejido con la diferencia, pero siempre en pro de una meta común: vivir dignamente, vivir con tranquilidad y en donde todas las personas de este país puedan disfrutar de lo básico, tener y estar en la posibilidad de soñar, no sobrevivir sino vivir.</p> <p>2. Siento que son todas esas luchas y reivindicaciones que han sido en pro de la transformación, precisamente por la dignificación de la vida que se ha dado históricamente porque la historia de la humanidad es la historia de la crueldad, pero el poder popular nace de reconocer eso, de reconocer nuestras</p>

		<p>vulneraciones, de reconocer que hay una estructura de poder desigual y es reconocerlo, tomarlo y trabajar para cambiar esa realidad. Entonces, trabajar para vivir feliz, trabajar para procurar tener un trabajo digno, trabajar para tener las tres comidas al día, tener una vida digna realmente, es algo por lo que se sigue trabajando y así como la historia de la humanidad es la historia de la crueldad, también es la historia de esas luchas que se tejen a lo largo de la historia.</p> <p>3. El poder popular es la posibilidad de vivir en dignidad. Para conseguirlo, se recurre a la palabra poder porque es aquel elemento que ha impedido su obtención y que se requiere transformar a modo de giro dialéctico en el que sean las masas populares las que lo agencien en sus vidas.</p> <p>4. Yo pensaría que lo que no es poder popular es impartir discursos de odio hacia nosotros y nosotras, por ejemplo, ser clasistas, ser racistas, ser machistas, y otras violencias. Siento que eso no fortalece el poder popular.</p> <p>5. Siento que es un poder que no pasa precisamente por las clases populares, que no surja desde allí y que busque los beneficios para los que siempre han tenido la liquidez, los beneficios y el poder, es decir, para las clases dominantes. Eso no sería el poder popular para Sotavento.</p> <p>6. El poder popular no es una</p>
--	--	---

		<p>cuestión de cifras, no es obtener un trabajo, no es graduarse de algo, no es llegar a ser dueños de algo. El poder popular no puede traducirse en la acumulación de capital económico ni intelectual, sino debe ser la obtención de condiciones dignas siempre preocupándose por el otro, no a nivel individual. Siempre cuestionando la cultura en la que estamos inmersos y lo que debemos transformar de ella para que el poder pueda ser equitativo.</p>
	<p>Experiencias históricas</p>	<p>1. Es importante leer ese proceso histórico desde su lugar, desde su historicidad, desde el momento en el que se hace ese proceso organizativo y el por qué y para qué. También entenderlo en ese momento actual en el que pretendo hacer ese proceso, organizarse y luchar para así mismo saber qué factores tal vez nos sirven, qué errores se cometieron, hacer una reflexión crítica frente a cómo me puedo organizar y lograr ese poder popular en la actualidad.</p> <p>2. Como lo dice la frase “El que no conoce su historia está condenado a repetirla”. Muchos de los quiebres internamente de las organizaciones y la izquierda colombiana y latinoamericana ha sido porque en esos países, uno, no se ha venido generando, cuando se es poder o cuando se construyen esas acciones, no se ha seguido con ese</p>

		<p>movimiento social que se ha tenido y, por otra parte, cuando hay bastante dinero empiezan a primar las comisiones individuales, entonces es algo que hay que tener presente porque si estamos en el poder popular es para la construcción de todos y todas, y no con una visión individual que se sobreponga a los intereses colectivos. Es importante seguir y mantener la colectividad.</p> <p>3. creo que algo que agregaría sería de pronto el acto de conocer, la historia es muy importante, pero además de conocer la historia es identificar por qué se han dado esas luchas populares en su momento histórico, por qué se levantaron organizaciones de grupos armados en Colombia, por qué hubo esa cantidad de muertes, de asesinatos y de víctimas entorno al momento histórico que se vivió.</p> <p>4. Voy a nutrir mi respuesta con algo y es que me parece muy importante reconocer los esfuerzos anteriores pues a mí eso me da esperanza. Como que pienso en todos estos momentos y en todos estos procesos organizativos, revolucionarios, personas que por años le han trabajado a esto y la verdad es que no somos un montón de locos que simplemente se nos ocurrió organizarnos, sino que hay un propósito, un objetivo y es la autorrealización humana. No es algo que nos inventamos, es algo que nos han quitado,</p>
--	--	--

		<p>estamos desposeídos de eso, y el hecho de reconocer esas experiencias anteriores es para mí un aliento, un revire que me hace decir: seguimos en esto, no estamos solos y realmente se puede, se ha hecho. Son intentos que se hacen en su época, en su debido momento, por sujetos que han nacido en unas condiciones particulares, pero que creo que ese objetivo y ese fin último permanece y ayuda a nutrir esa pregunta de cómo lo hacemos, que es con lo que ustedes han dicho: con esas prácticas, con esos errores, discursos y fragmentaciones.</p> <p>5. En otros momentos uno vuelve a cometer un error por el que cierta organización ya pasó, pero esta vez funciona, entonces, teniendo en cuenta lo que dijo Isa, puede que ese error que, no sé, en el MST dijeron que esto no se haga, pero posiblemente a nosotros si nos funcionó. Tiene que ver con que en nuestro espacio, momento y lugar funcionan las cosas de un modo diferente, podemos reflexionar alrededor de lo que ya hicieron bien o hicieron mal o de lo que no se ha hecho y es una posibilidad para hacer.</p> <p>6. La práctica educativa se basa en las prácticas y no solamente en el objetivo, sino en cómo lo hacemos y en la medida en que reflexionamos alrededor de ello y tomamos las otras experiencias, construyes herramientas para generar poder popular.</p> <p>7. Entonces es retomar lo que</p>
--	--	---

		<p>ellos hicieron, todos sus esfuerzos y desde ahí nosotros continuar el camino para poder vivir dignamente y tener el poder popular desde nosotros y nosotras.</p>
	<p>Aportes para su construcción</p>	<p>1. Yo retomo otra vez el texto de Gramsci que leímos con Esteban y me acuerdo que se hablaba de tres formas del tema de la revolución: la cuestión económica, la cuestión política y la cuestión ideológica. Siento que Sotavento se ha movido en las cuestiones políticas, no solamente de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, sino en ambas partes, desde las bases hasta las formas democráticas, y también en la formación ideológica pues esta es una cuestión muy importante respecto a las cuestiones revolucionarias.</p> <p>2. Siento que voy a retomar algo que escuche una vez por ahí y es que por ejemplo desde la perspectiva Marxista se plantea la revolución dentro de la base del proletariado, que es el proletariado quien hace la revolución, sin embargo, siento que es una cuestión que hay que trascender y es que no solamente el proletariado son los camelladores, los que viven una situación de opresión, sino, también, hay otro tipo de formas de lucha que se dan dentro del capitalismo.</p> <p>3. Es antisistémica, es dialógica, es conflictiva, aunque tengamos una discusión en torno a ese término, pero yo lo veo</p>

		<p>conflictivo en la medida en que posibilita la transformación y la construcción, creo que como en el choque es que se logra construir mucho más que con esta falsa coherencia y esta falsa linealidad en la práctica política.</p> <p>4. ¿Cómo creo que Sotavento aporta a ello? Diría que alrededor de la formación, por ejemplo, la formación es fundamental para construir el poder popular, es decir, tener conciencia de sí y para sí, y eso me parece fundamental no solamente con los educadores y las educadoras populares que somos. Es decir, la formación política, la formación ideológica, el análisis de la coyuntura constante, estamos revisando qué pasa en nuestro territorio, cuáles son las necesidades. Todo eso es fundamental para construir poder popular porque da cuenta de qué necesitamos, qué podemos exigir y demás.</p> <p>5. Siento que hemos aportado mucho porque tratamos de mostrar la realidad a las personas en la cual estamos inmersos, que estamos viviendo, por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, y esa es una forma también de poder, de que a la persona se le dé la oportunidad de ser crítica, que tome una iniciativa de poder individual y colectiva que es importante. Siento que desde Sotavento lo hemos trabajado mucho con los procesos del PIP, en la escuela de saberes populares</p>
--	--	--

		<p>y en varias cosas.</p> <p>6. Yo quiero leer una cita que ayer encontré en un libro y es como “no basta con tomar conciencia del mundo para transformarlo, sino conocer el mundo desde la práctica transformadora”. Yo creo que eso define a Sotavento, no es gratuito que haya trabajado tanto en el territorio porque usualmente vemos procesos que duran un mes o dos, se fracturan y no logran tener la capacidad de recorrer el camino, de problematizar y construir herramientas para seguir en la lucha, que es muy difícil de lograr en el contexto en el que estamos. Un contexto de violencia política, de violencia económica e ideológica, de todo lo que ustedes ya comentaban, entonces creo que en ese recorrer el mundo para problematizar y construir herramientas constantemente es que se está construyendo poder popular. Es el hecho de encontrarnos, compartir nuestras experiencias, sentir, creo que en eso se basa mucha de la práctica dentro de Sotavento, de sentir el amor, sentir la digna rabia, sentir el territorio, confrontar las luchas políticas y, también, buscar como estas se visibilizan por medio de lo que es la educación popular, y a pesar de los errores, y a pesar de muchos balances desalentadores, creo que en la medida en que siempre se busca encontrar puntos de cómo seguir adelante es que Sotavento en sí aporta a la</p>
--	--	--

		<p>construcción del poder popular.</p> <p>7. Sotavento aporta a la construcción del poder popular iniciando desde la formación política ideológica de sus integrantes, pasando por la apertura a la suma de fuerzas con otras organizaciones, por la convocatoria y puesta en marcha de proyectos con públicos desconocidos, hasta la interacción con entidades públicas e instancias de participación política juvenil.</p> <p>8. Y cómo le aportaría a la construcción de poder popular es resignificando el territorio y aportando a sus habitantes, pues el estar en un Pre Icfes Popular y Comunitario ayuda a que muchos chicos se sientan fuera de lo común, fuera de su cotidianidad, de la educación bancaria, de sus hogares, de lo que es la sociedad, de distintas dinámicas que creemos es necesario desarticular. Entonces siento que es como ese aporte que se le hace a los chicos y chicas y a las personas cercanas a los procesos.</p> <p>9. Y creo que eso hace parte también del poder popular y es ese compartir del conocimiento que hacemos cuando vamos a otros espacios o en el ámbito de cada uno en su espectro familiar, de la universidad o en su trabajo, pues también hay una postura y es real que una experiencia por la que pasó es Sotavento. Y Sotavento le da a uno muchas</p>
--	--	--

		<p>herramientas para afrontar situaciones buenas y malas, y eso hace parte de cómo aporta Sotavento a la construcción del poder individual, pero también afuera con los otros y las otras, en otros espacios.</p> <p>10. Y siento que es muy importante trayéndolo aquí porque esos lazos que nosotros construimos no solamente dentro de Sotavento, sino con otras organizaciones, nos permite construir lazos de fraternidad que hay que cuidar, que hay que afianzar a pesar de las diferencias o formas de pensar distintas, pero, sobre todo, es algo que hay que hacer porque la revolución se cimenta desde las bases populares. En este momento estamos en una situación particular con el gobierno actual porque tenemos un poco más de chances para construir desde abajo, en fortalecernos desde nuestros territorios y para que, en el momento en el que llegue otro tipo de gobierno, no nos coja con las manos vacías y desprotegidos como unidad.</p> <p>11. Yo creo que tener la posibilidad de articularnos, de compartir y converger con otras organizaciones ya de por sí afianza y construye un poder popular porque se aprende del uno y del otro, por ejemplo, en Sotavento estamos articulados con REDHUS, con Tejiendo la Montaña y con otras organizaciones. Si bien tratan temáticas diferentes, Sotavento desde la educación</p>
--	--	---

		<p>popular y las otras desde la comunicación popular y los derechos humanos, son una red que se teje y que una no puede vivir sin la otra, entonces desde el reconocimiento del territorio, desde sí mismos y sí mismas, desde donde nos enunciamos, desde el país que estamos habitando y demás. Lo siento importante porque individualmente uno no va a cambiar el mundo, si o si necesitamos del compartir y el conocer las otras propuestas que también nos ayudan a formarnos, a aprender y construir poder popular que considero ya se viene haciendo desde hace un buen tiempo.</p> <p>12. Una de las vías para la construcción del poder popular, se encuentra en la suma de fuerzas y el colectivo Sotavento tiene esta claridad, por lo que dentro de sus acciones se encuentra como importante la apertura a la visibilización de estas otras formas de organización y lucha, sus metodologías y sus propósitos, así como a la construcción conjunta en escenarios territoriales y políticos.</p> <p>Estos espacios son tan importantes, que el recorrido territorial se considera uno de los aspectos claves dentro de las planeaciones de actividades a desarrollar con el público general que hace parte de nuestros proyectos con el objetivo de elevar el nivel de conciencia y las motivaciones al conocer</p>
--	--	---

		estas otras organizaciones.
	Hacia un nuevo proyecto de país	<p>1. Estoy muy de acuerdo con lo que dice el compañero, a mí en lo personal me conflictúa las relaciones que puede llegar a tener el Estado con las organizaciones y procesos colectivos que buscan construir poder popular porque siempre pasa eso, como bajo la lógica neoliberal y capitalista donde hay unas hegemonías de poder, pues lo que se busca es silenciar estos procesos, abren convocatorias, los dejamos callados un rato, les damos un poco de dinero y ya. Creo que con este nuevo gobierno se alza un tipo de quehacer diferente, desde una esperanza y hay que estar preparados y preparadas con lo que pueda venir, debemos tener una relación de no descuidarnos frente a lo que está haciendo el Estado, de que están haciendo las diferentes estructuras de poder que convergen allí porque es importante conocerlas y entenderlas y ver hasta qué punto es bueno articular o no, hasta qué punto no rompe los parámetros éticos tanto organizativos como individuales; también hasta qué punto con quién, con qué tipo de esos agentes estatales nos estamos vinculando o relacionando. Siento que es fundamental porque si o si habrán tensiones y diferencias, pero con este gobierno puede que se abra una nueva alianza, no creo que pretendan callar esa furia</p>

		<p>y pues también esa digna rabia que tenemos, pero como dice Ivan podemos caer en esa enajenación por esa esperanza que nos trae y no es la idea. No creo que una articulación directa con el Estado sea positiva, siento que no hay que bajar la guardia, hay que estar siempre atentos y atentas a lo que pueda venir porque si bien tenemos un gen esperanzador no sabemos lo que pueda pasar porque independientemente de que sea un buen gabinete, suceden otras cosas, el mundo es corrupto y no creo en la estructura estatal, siempre hay un quiebre ahí.</p> <p>2. Siento que debemos ser aquí muy cuidadosos porque no podemos negar la cuestión del Estado, pero aprovechar el momento histórico, fortalecernos desde las bases populares y prepararnos para lo que se viene porque esto es una cuestión de transición; así como viene Petro ahorita puede que venga otra persona y nos trunque los adelantos. Debemos estar preparados para no morir en el intento.</p> <p>3. Yo creo que si se concilian en ese deber ser, obviamente tendría que ser un proceso que va de la mano, pero la realidad es que los procesos y ese poder popular que se va construyendo tiene que ser como una piedra en el zapato para ser críticos, para hacer aportes y también para ir a decirles que esas cosas no se hacen así</p> <p>4. Yo si me imagino siendo gobierno y ahora si hay una</p>
--	--	--

		<p>conciliación, debemos mediar intereses porque hemos estado acostumbrados a cumplir la tarea que debería hacer el Estado, y creo que ahorita este nuevo panorama nos abre y nos dice como: bueno, ya el Estado está un poco a favor de nosotros, vamos a seguir solamente siendo contradictores o cuál es el nuevo papel que debemos jugar como organizaciones en este nuevo gobierno y en un panorama mucho más tranquilo.</p> <p>5. Sí, es que Yeka ya ha dicho parte importante dentro de sus intervenciones, pero me recojo en todo, creo que hay que sintetizar y concretar varias opiniones en el sentido en que una primera tarea es cooptar los espacios parlamentarios, porque eso es una tarea que tenemos que empezar a enfrentar y decir cómo vamos a llegar al parlamento y llenarlos de poder popular. Cuando lleguemos a esa tarea, claramente el proceso de base tiene que estar construido porque no podemos caer en una cuestión de que solo hacemos política y qué pasa con los procesos de base ¿Los olvidamos? Olvidamos la realidad concreta que vive Ciudad Bolívar</p> <p>6. Finalmente disfrutar del proceso de construir poder popular, que sería forjar una vida digna en pro de todos y todas, pero siento que es una puerta a contemplar un Estado distinto, un Estado realmente popular.</p> <p>7. Me lo imagino también</p>
--	--	--

		<p>desde ese amor que le tenemos a esa dignificación de la vida que ahora talvez suene muy utópico, con ese nuevo proyecto de país es donde podemos sentir que es la paz, algo que le decía a Ivan el otro día es que hablamos de paz, pero nunca hemos sabido en la historia de la humanidad que es vivir en paz sin estar en una burbuja de privilegios, realmente no sabemos qué es la paz, pero nos la imaginamos y la construimos ahora desde la verdad. Es vivir con dignidad y eso también se hace desde la construcción del poder popular que eran las frases que cada uno y cada uno dijo: poder popular para qué, pues para dignificar nuestra vida.</p> <p>8. Creo que es un proyecto de país que parte del diálogo, de la paz, de la autonomía y soberanía del pueblo, de la toma de decisiones de manera democrática y colectiva, de tener una autonomía económica y como una garantía de todos los derechos fundamentales para la vida digna y la vida en comunidad también.</p>
--	--	--