

Categoría Principal	Subcategoría	Categoría Emergente	Fragmento Textual	Análisis Interpretativo	Referencia Teórica (APA)
Saberes Locales	Identidad territorial estudiantil	Escuela como archivo vivo del barrio	“Los estudiantes empiezan a mirar su entorno con otros ojos cuando les damos herramientas para que entiendan la historia del barrio, su gente, sus luchas.” (Rector Castellanos) “En nuestra visión, pretendemos que los chicos, cuando salgan del colegio, salgan apropiados de su territorio, no solo de La Candelaria, sino del sitio donde viven.” Carlos Castaño (Rector) “Nos interesa que los estudiantes aprendan a reconocer la riqueza cultural de cada localidad, no solo donde estudian, sino donde habitan.” Carlos Castaño (Rector) “Nuestro énfasis en turismo y patrimonio promueve el aprendizaje significativo del territorio como un escenario cultural vivo.” Carlos Castaño (Rector) “El estudiante candelario debe vivenciar los principios éticos y estéticos beneficiándose de la identidad local, regional y nacional.” Javier Arenas (Coordinador) “La Cátedra Candelaria permite evidenciar la cohesión entre los saberes locales y la formación académica desde el currículo.” Javier Arenas (Coordinador) “Participar activamente en las fiestas y celebraciones de la Candelaria forma parte del aprendizaje territorial que buscamos en los estudiantes.” Javier Arenas (Coordinador)	La institución escolar se convierte en un archivo cultural dinámico, donde la memoria barrial y las trayectorias vitales de los estudiantes se entrelazan. A través de la apropiación crítica del territorio, el colegio se posiciona como agente activo en la producción de saberes locales, resistiendo las lógicas homogenizadoras del conocimiento. Esta resignificación del espacio escolar permite entenderlo no como una estructura neutra, sino como un enclave simbólico de disputa cultural, capaz de movilizar procesos de identidad territorial y justicia social.	De Sousa Santos (2009, p. 43): “La cultura local es un espacio de producción de conocimientos que resiste a la homogenización global.” Una epistemología del sur. CLACSO. Halbwachs (1950, p. 87): “La memoria colectiva se reconstruye en los espacios físicos que los grupos habitan y resignifican.” La mémoire collective. Presses Universitaires de France. Walsh (2021, p. 58): “La pedagogía decolonial parte del territorio como fuente de saber y resistencia.” Interculturalidad crítica y pedagogías decoloniales. CLACSO.
	Experiencia barrial como saber pedagógico	Afectividad como eje pedagógico	“El conocimiento no está solo en los libros, está en las calles, en los relatos de los mayores, en lo que los chicos viven día a día en su comunidad.” (Coordinador Arenas) “La relación directa de los estudiantes con el barrio, con sus calles, con sus historias, es esencial para fortalecer su proceso formativo.” Carlos Castaño (Rector) “La escuela debe ser una extensión del territorio: el afecto por el barrio es un medio poderoso para generar sentido de pertenencia y motivación por aprender.” Carlos Castaño (Rector) “Lo que buscamos es que el estudiante logre una apropiación afectiva del espacio, que vea su cotidianidad como parte de su formación integral.” Carlos Castaño (Rector) “El aprendizaje se vuelve significativo cuando parte de la experiencia vital del estudiante: su barrio, su casa, su familia, su comunidad.” Javier Arenas (Coordinador) “La afectividad es clave para que los estudiantes se conecten con los contenidos: si lo sienten propio, lo aprenden con más profundidad.” Javier Arenas (Coordinador) “Desde el proyecto de educación patrimonial, buscamos sensibilizar al estudiante para que valore lo que ve todos los días y que muchas veces pasa desapercibido.” Javier Arenas (Coordinador)	El saber escolar se resignifica cuando incorpora la experiencia barrial y el afecto como dispositivos pedagógicos. La interacción cotidiana de los estudiantes con su entorno territorial nutre la construcción del conocimiento situado, donde lo vivido se convierte en fuente epistemológica legítima. La afectividad, lejos de ser un componente accesorio, se establece como matriz fundante de los procesos de aprendizaje crítico, desbordando las fronteras tradicionales entre razón y emoción en la práctica educativa.	Ong (1982, p. 56): “La oralidad estructura el pensamiento como experiencia compartida, encarnada en el vivir diario.” Orality and Literacy. Methuen. Connerton (1989, p. 72): “La memoria de las prácticas corporales cotidianas constituye una forma primordial de transmisión cultural.” How Societies Remember. Cambridge University Press. Walsh (2009, p. 102): “La experiencia vivida, más que el discurso académico, es la base para una pedagogía crítica situada.” Interculturalidad, Estado, Sociedad. FLACSO.

Memoria Cultural	Patrimonio cotidiano y emocional	Escuela como conciencia crítica	“La Candelaria está viva en cada pasillo, en cada historia que los chicos cuentan sobre sus abuelos. Eso lo articulamos a las clases de historia y arte.” (Rector Castellanos) “Lo que pretendemos es que los chicos, cuando salgan de aquí, salgan apropiados de su territorio, porque para nosotros es importante que se apropien del lugar donde viven.” Carlos Castaño (Rector) “Reconocemos que en cada espacio de Bogotá hay una riqueza cultural distinta; por eso trabajamos en fortalecer la apropiación crítica del entorno.” Carlos Castaño (Rector) “Queremos que el colegio sea un lugar de salvación, donde los chicos encuentren un ambiente bonito, tranquilo, que los ayude a crecer y valorar su historia personal.” Carlos Castaño (Rector) “En la Cátedra Candelaria se busca que el estudiante no solo conozca la historia oficial, sino que reconozca su propio territorio y memoria cotidiana.” Javier Arenas (Coordinador) “Cada año, en la celebración de la Noche de las Candelas, buscamos que los estudiantes vivencien la cultura del barrio y participen como sujetos activos.” Javier Arenas (Coordinador) “La memoria no es algo del pasado: en la escuela trabajamos para que los estudiantes la vivan, la sientan y la resignifiquen en su cotidianidad.” Javier Arenas (Coordinador)	La escuela se configura como espacio donde el patrimonio cotidiano y emocional se activa para generar procesos de conciencia crítica. La memoria cultural no se limita a un acervo de tradiciones estáticas, sino que es resignificada a través de prácticas educativas que interpelan el presente social. Así, el reconocimiento de los relatos y gestos barriales permite a los estudiantes articular una lectura histórica situada, anclada en su territorio y comprometida con la transformación sociocultural.	Assmann (2010, p. 42): “El patrimonio cultural cotidiano activa la memoria social a través de gestos, rituales y relatos.” Memory in Culture. Palgrave Macmillan. Cardozo Rivera (2024, p. 24): “La memoria emocional territorializa las prácticas culturales en la cotidianidad escolar.” Patrimonios vivos: culturas en movimiento. Universidad Nacional de Colombia. Connerton (1989, p. 97): “La repetición corporal cotidiana encarna y mantiene viva la memoria histórica.” How Societies Remember. Cambridge University Press.
	Relatos escolares e institucionales	Estudiantes como mediadores culturales	“Muchos de nuestros proyectos los lideran los estudiantes desde sus propias narrativas. Ellos traen las historias, las preguntan, las cuentan.” (Coordinador Arenas) “Nuestros estudiantes, especialmente de grados superiores, se convierten en guías patrimoniales del barrio durante los recorridos de la Cátedra Candelaria.” Carlos Castaño (Rector) “La idea es que ellos sean portadores de conocimiento sobre su comunidad y que puedan explicarlo a otros visitantes o compañeros.” Carlos Castaño (Rector) “El colegio se proyecta como un lugar donde se reconstruyen relatos locales, dándoles valor a las memorias familiares y barriales de los estudiantes.” Carlos Castaño (Rector) “En la Cátedra Candelaria, los estudiantes elaboran guías de recorrido patrimonial donde narran los espacios más emblemáticos de su localidad.” Javier Arenas (Coordinador) “Nos interesa que los chicos narren su territorio, no como repetidores de información, sino como mediadores culturales conscientes de su historia.” Javier Arenas (Coordinador) “Cada actividad busca que los estudiantes resignifiquen su memoria barrial para convertirla en patrimonio colectivo.” Javier Arenas (Coordinador)	Los estudiantes no solo son sujetos de aprendizaje, sino mediadores culturales activos que reinterpretan, reconstruyen y transmiten las memorias escolares e institucionales. Al asumir esta función, el alumnado tensiona las narrativas oficiales, inserta memorias barriales e impulsa un ejercicio crítico de la identidad colectiva. Así, la mediación cultural estudiantil se posiciona como práctica de resistencia y agencia pedagógica, dinamizando el espacio educativo como campo de producción simbólica y política.	Jelin (2002, p. 133): “La transmisión de memorias se transforma cuando son apropiadas críticamente por nuevas generaciones.” Los trabajos de la memoria. Siglo XXI. Halbwachs (1950, p. 90): “La memoria colectiva se reinterpreta a través de las narraciones de los sujetos contemporáneos.” La mémoire collective. Presses Universitaires de France. Assmann (2010, p. 59): “Los relatos intergeneracionales no solo transmiten recuerdos, sino que construyen nuevas identidades colectivas.” Memory in Culture. Palgrave Macmillan.

Pedagogías Críticas	Conciencia cultural y política	Educación socioafectiva y ética del cuidado	“Nuestros proyectos buscan que los estudiantes piensen, pero también sientan. El arte, el cuerpo, la palabra, todo comunica.” (Rector Castellanos) “Nos interesa no solo formar buenos estudiantes, sino buenas personas, ciudadanos que respeten la diversidad y valoren su entorno.” Carlos Castaño (Rector) “Nuestra tarea es fomentar la conciencia crítica desde la vivencia diaria del colegio y su relación con el entorno social y político.” Carlos Castaño (Rector) “Queremos que el colegio sea un espacio que brinde cuidado, confianza y apoyo, porque desde ahí se construye ciudadanía.” Carlos Castaño (Rector) “El aprendizaje significativo está basado en relaciones de respeto, reconocimiento mutuo y afectividad dentro de la comunidad educativa.” Javier Arenas (Coordinador) “La Cátedra Candelaria y los proyectos patrimoniales buscan desarrollar no solo competencias cognitivas, sino también una ética del cuidado hacia el barrio y hacia el otro.” Javier Arenas (Coordinador) “Educar desde la afectividad implica trabajar el respeto a las diferencias, el reconocimiento de las memorias y la valoración de la diversidad cultural.” Javier Arenas (Coordinador)	La educación socioafectiva crítica redefine los procesos de subjetivación escolar al incorporar el cuidado mutuo como praxis política. Desde esta perspectiva, formar no implica únicamente transmitir saberes, sino también construir vínculos éticos que dignifiquen las diferencias culturales y sociales. El cuidado, entendido como acto de resistencia y responsabilidad colectiva, transforma la escuela en un espacio de formación de subjetividades críticas, capaces de interpelar las violencias estructurales que atraviesan su cotidianidad.	Freire (1970, p. 81): “La educación no cambia el mundo: cambia a las personas que van a cambiar el mundo.” Pedagogía del oprimido. Siglo XXI Editores. Giroux (1992, p. 60): “La conciencia política se forja cuando los sujetos interpretan críticamente sus condiciones de existencia.” Border Crossings: Cultural Workers and the Politics of Education. Routledge. Hooks (1994, p. 110): “Educar para la libertad implica construir relaciones pedagógicas basadas en la ética del cuidado y el reconocimiento del otro.” Teaching to Transgress: Education as the Practice of Freedom. Routledge.
	Educación socioafectiva crítica y política del cuidado	Escuela como espacio híbrido cultural	“No se trata solo de enseñar contenidos, sino de generar vínculos, de entender al otro, de transformar desde la empatía.” (Coordinador Arenas) “El colegio debe ser un lugar de salvación para todos: estudiantes, maestros, padres de familia. Un espacio de afecto y confianza que transforme vidas.” Carlos Castaño (Rector) “La escuela no solo enseña contenidos académicos; debe ser también un refugio afectivo que potencie lo mejor de cada estudiante.” Carlos Castaño (Rector) “Reconocer la diversidad de contextos culturales que traen nuestros estudiantes nos obliga a construir una escuela abierta, dialogante y acogedora.” Carlos Castaño (Rector) “Desde el área de socioafectividad buscamos que el estudiante se piense: ¿quién soy?, ¿de dónde vengo?, ¿cómo me relaciono con mi entorno?” Javier Arenas (Coordinador) “La afectividad y el reconocimiento de la diferencia son los pilares para consolidar una comunidad educativa que respete y valore las trayectorias de vida.” Javier Arenas (Coordinador) “Trabajamos para que la escuela sea un tejido donde convergen culturas diversas; no podemos negar la historia que cada estudiante trae consigo.” Javier Arenas (Coordinador)	La escuela, concebida como tejido intercultural crítico, se constituye en un espacio de hibridez cultural donde se negocian identidades, saberes y memorias. Esta concepción trasciende las visiones multiculturales pasivas, proponiendo una educación anclada en el reconocimiento activo de la otredad y en la problematización de las desigualdades históricas. La dimensión afectiva y ética no es secundaria, sino estructural, en la configuración de este espacio como arena de transformación cultural..	Freire (1997, p. 45): “La práctica educativa amorosa es una condición para la producción de saberes emancipadores.” Pedagogía de la autonomía. Paz e Terra. Walsh (2021, p. 77): “El espacio educativo debe ser resignificado como un tejido de afectos, memorias y luchas culturales diversas.” Interculturalidad crítica y pedagogías decoloniales. CLACSO. Bhabha (1994, p. 13): “La cultura se produce en los espacios híbridos donde diferentes tradiciones negocian significados y formas de existencia.” The Location of Culture. Routledge.

Narrativas Transmedia	Producción audiovisual e identidad	Narrativa digital comunitaria	“Los cortos y videos que hacen en los proyectos no son tareas, son gritos, son formas de mostrar su historia desde su voz.” (Coordinador Arenas) “Cada evento importante del colegio lo documentamos en nuestras redes sociales; esto permite que los estudiantes también narren su historia escolar en formatos digitales.” Carlos Castaño (Rector) “Hemos trabajado en fortalecer los canales institucionales como Instagram y Facebook para visibilizar las experiencias formativas de los estudiantes.” Carlos Castaño (Rector) “Buscamos que los proyectos patrimoniales no solo queden en la memoria oral, sino que se documenten digitalmente para que más adelante sean consultados como memoria viva.” Carlos Castaño (Rector) “Desde el proyecto de educocomunicación se fomenta que los estudiantes produzcan contenidos visuales, escritos y sonoros sobre su relación con el territorio.” Javier Arenas (Coordinador) “Trabajamos con plataformas digitales y redes sociales para que los estudiantes puedan contar sus historias locales de manera creativa y colectiva.” Javier Arenas (Coordinador) “La identidad del estudiante también se construye narrativamente cuando aprende a documentar y compartir sus experiencias y memorias del barrio y de la escuela.” Javier Arenas (Coordinador)	La producción transmedia comunitaria sitúa a los estudiantes como agentes creadores de relatos digitales que expanden las memorias territoriales más allá de los formatos convencionales. A través del video, la fotografía, el podcast y las redes sociales, se activa un proceso de resignificación cultural que articula identidad, participación crítica y apropiación tecnológica. De este modo, las narrativas digitales no solo reproducen historias locales, sino que las reinventan, democratizando el acceso a la memoria y potenciando su circulación comunitaria.	Jenkins (2006, p. 2): “La narrativa transmedia dispersa la historia a través de múltiples plataformas, enriqueciendo la participación.” Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. NYU Press. Álvarez (2019, p. 84): “La creación de narrativas digitales por parte de estudiantes fortalece su identidad y sentido de pertenencia territorial.” Narrativas transmedia y educación. Editorial Octaedro. Scolari (2013, p. 65): “Los prosumidores juveniles reinventan relatos comunitarios a partir de la producción audiovisual amateur.” Narrativas transmedia: cuando todos los medios cuentan. Deusto.
	Narrativa digital comunitaria	Transversalización curricular desde el arte	“Desde las redes sociales, los murales, los medios escolares, vamos integrando lo artístico con lo pedagógico, sin dividir.” (Rector Castellanos) “Muchos de nuestros proyectos integran áreas como arte, sociales y tecnología para que los estudiantes narren de manera creativa su experiencia escolar.” Carlos Castaño (Rector) “Cuando un estudiante crea un video, un blog o una infografía sobre su patrimonio local, está aplicando competencias artísticas, comunicativas y sociales al mismo tiempo.” Carlos Castaño (Rector) “El arte es transversal: lo trabajamos no solo desde la estética, sino como una forma de pensar y contar críticamente la realidad.” Carlos Castaño (Rector) “La Cátedra Candelaria incluye componentes de arte, tecnología y patrimonio para fomentar que los estudiantes creen productos culturales digitales propios.” Javier Arenas (Coordinador) “A través de las exposiciones, las comparsas y los recorridos patrimoniales documentados, los estudiantes expresan su identidad territorial combinando distintas áreas del currículo.” Javier Arenas (Coordinador) “Nuestra apuesta es que el arte y la comunicación no sean asignaturas aisladas, sino lenguajes comunes para narrar el territorio, la memoria y la cultura.” Javier Arenas (Coordinador)	La transversalización curricular a través del arte propicia una pedagogía expandida donde las producciones audiovisuales y estéticas no son actividades accesorias, sino núcleos de articulación epistémica. El arte digital, en tanto lenguaje híbrido, facilita la conexión entre disciplinas, territorios y memorias, permitiendo a los estudiantes construir significados críticos sobre su identidad y contexto social. Así, la narrativa transmedia no solo documenta prácticas culturales: las moviliza como actos de creación pedagógica situada..	Jenkins (2009, p. 45): “La cultura participativa redefine el rol de los sujetos como creadores activos de contenidos culturales.” Spreadable Media. NYU Press. Cardozo Rivera (2024, p. 112): “El arte digital populariza la memoria territorial, expandiendo su circulación en espacios educativos.” Patrimonios vivos: culturas en movimiento. Universidad Nacional de Colombia. Scolari (2023, p. 50): “La alfabetización transmedia implica conectar distintas áreas del conocimiento en proyectos de creación colectiva.” Transmedia Literacy. Routledge.

Interculturalidad Crítica	Diversidad territorial e inclusión curricular	Escuela antirracista	“Aquí conviven historias afro, indígenas, migrantes... y eso tiene que estar en las aulas, en los contenidos, no como anécdota sino como eje.” (Rector Castellanos) “En nuestra institución reconocemos que los estudiantes vienen de contextos muy diversos: indígenas, afrodescendientes, migrantes, entre otros.” Carlos Castaño (Rector) “La inclusión de la diversidad territorial y cultural en el currículo es fundamental para formar ciudadanos críticos y respetuosos.” Carlos Castaño (Rector) “Una escuela como la nuestra debe trabajar explícitamente en valores antirracistas, no basta con la tolerancia: es necesario formar en respeto activo a la diferencia.” Carlos Castaño (Rector) “Desde el currículo de Cátedra Candelaria promovemos el reconocimiento de las raíces culturales de todos nuestros estudiantes.” Javier Arenas (Coordinador) “Buscamos que los proyectos patrimoniales visibilicen la diversidad de experiencias de vida que confluyen en nuestra comunidad escolar.” Javier Arenas (Coordinador) “El trabajo intercultural no puede ser superficial: debe formar parte integral del proyecto educativo institucional.” Javier Arenas (Coordinador)	Una escuela antirracista no se limita a reconocer la diversidad étnico-cultural: la convierte en eje estructurante de su proyecto educativo. Desde la perspectiva de la interculturalidad crítica, el reconocimiento de saberes subalternizados, la dignificación de trayectorias migrantes y el combate a las prácticas discriminatorias configuran la gramática de la formación ciudadana. El currículo situado, en este sentido, actúa como herramienta decolonial para disputar los imaginarios de exclusión y construir sentidos de pertenencia plural.	Walsh (2009, p. 66): “La interculturalidad crítica busca desarticular las lógicas coloniales que invisibilizan y subalternizan la diferencia.” Interculturalidad, Estado, Sociedad. FLACSO. Fanon (2009, p. 57): “La descolonización no es un proceso instantáneo, es una transformación profunda de las estructuras y subjetividades.” Los condenados de la tierra. Fondo de Cultura Económica. De Sousa Santos (2018, p. 115): “Una educación verdaderamente democrática debe reconocer y dignificar los saberes de los pueblos históricamente excluidos.” La difícil democracia. CLACSO.
	Escuela como espacio híbrido cultural	Alianzas interinstitucionales para el cambio cultural	“Los convenios con IDARTES, el CREA, son claves... ahí es donde rompemos fronteras entre comunidad y escuela.” (Coordinador Arenas) “La escuela debe ser un espacio donde converjan distintas culturas, saberes y experiencias; no podemos ser una institución cerrada al cambio.” Carlos Castaño (Rector) “Hemos trabajado con entidades como el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y la Secretaría de Cultura para fortalecer los procesos de identidad y memoria local.” Carlos Castaño (Rector) “La interculturalidad se construye día a día en el colegio, reconociendo y celebrando la diversidad de nuestra comunidad educativa.” Carlos Castaño (Rector) “Las alianzas con universidades, colectivos culturales y organizaciones barriales han sido claves para ampliar la mirada de nuestros estudiantes.” Javier Arenas (Coordinador) “Cada proyecto que vinculamos externamente busca consolidar el sentido de pertenencia de los estudiantes hacia su barrio y su ciudad.” Javier Arenas (Coordinador) “Entendemos que la transformación cultural no es solo un asunto de la escuela: es un proceso comunitario que se fortalece con alianzas estratégicas.” Javier Arenas (Coordinador)	La transformación cultural de la escuela requiere ampliar sus fronteras institucionales mediante alianzas interinstitucionales que potencien el diálogo de saberes. En este sentido, universidades, colectivos culturales, organizaciones barriales y entidades patrimoniales constituyen aliados estratégicos para reconfigurar el espacio escolar como laboratorio de hibridación cultural y resistencia epistémica. La escuela deja de ser un ente aislado y se convierte en nodo articulador de procesos de transformación sociocultural más amplios.	Bhabha (1994, p. 13): “Los espacios híbridos de cultura emergen de los encuentros, tensiones y negociaciones entre tradiciones diversas.” The Location of Culture. Routledge. Walsh (2021, p. 92): “La interculturalidad crítica no es un proyecto aislado, sino una apuesta colectiva que exige alianzas interinstitucionales y comunitarias.” Interculturalidad crítica y pedagogías decoloniales. CLACSO. De Sousa Santos (2009, p. 142): “La ecología de saberes implica articular conocimientos populares, científicos y comunitarios para la transformación social.” Una epistemología del sur. CLACSO.