

**Experiencias comunitarias del sur de Bogotá:
Aportes a las pedagogías decoloniales y al sistema educativo colombiano.**

Jeniffer Edith Castañeda Cáceres

Tutor:

José Napoleón Villarreal Sánchez

Pontificia Universidad Javeriana

Maestría en Educación para la Innovación y las Ciudadanías

Bogotá, noviembre de 2022

NOTA DE ADVERTENCIA

“La universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus trabajos de tesis. Sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y a la moral católica y porque las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, antes bien se vean en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia.” Artículo 23, resolución No 13 del 6 de Julio de 1946, por la cual se reglamenta lo concerniente a Tesis y Exámenes de Grado en la Pontificia Universidad Javeriana.

Tabla de contenido

Introducción.....	10
Planteamiento del problema	12
Objetivos.....	18
Objetivo General.....	18
Objetivos Específicos	18
Justificación	19
Marco Referencial	24
Marco Teórico.....	24
La globalización y sus cambios en los sistemas educativos.....	24
Las propuestas nuevas y alternativas a los cambios socioeconómicos	31
La Educación Popular.....	31
Simón Rodríguez.	32
José Carlos Mariátegui.....	34
José Martí.....	35
Pedagogías críticas.	38
Pedagogías crítico- reproductivistas.	38
Teorías crítico – transformadoras.	40
Antecedentes de Algunas Prácticas y Pedagogías Decoloniales como el Resurgimiento de lo Comunitario en Contra de los Sistemas Educativos Neoliberales.	41
Investigaciones de prácticas y pedagogías decoloniales en Latinoamérica.	42
Escuelas indígenas Guaraní y Kaiowá, (Brasil).....	43
Buen vivir y educación para la práctica de la interculturalidad en el Ecuador. Otras prácticas pedagógicas son necesarias.	44

Unidad Educativa Experimental Activa Intercultural Trilingüe Inka Samana (Ecuador).	45
La Cooperativa Educativa Olga Cossettini, (Argentina).....	45
Investigaciones de prácticas y pedagogías decoloniales en Colombia.....	46
Escuela Intercultural de Diplomacia Indígena: academia, pos desarrollo y diálogo de saberes	46
Contribuciones de las Iniciativas y Propuestas de Educación Propia de las Comunidades Achagua y Yukpa a la Construcción de un proyecto educativo decolonial en Colombia.	47
Propuesta para la enseñanza de las ciencias sociales en clave decolonial y para el postconflicto en la educación escolar	47
Marco conceptual.....	48
Experiencia.....	49
Práctica	50
Praxis	51
Educación	52
Pedagogía	53
Prácticas y Pedagogías decoloniales	53
Marco legal	57
Metodología.....	60
Método: Sistematización de experiencias	62
Fases de estudio.....	64
Instrumentos.....	64
Relato de vida.....	65
Entrevista semiestructurada.....	67
Cartografía social	68

Fase de Análisis de Datos.....	68
Fase de descubrimiento y producción de narrativas.....	68
Fase de análisis de narrativas.....	71
Fase de Interpretación de narrativas.....	74
Resultados.....	76
Caracterización de las experiencias.....	76
Aportes multidimensionales a las pedagogías decoloniales.....	79
Promueven Pluralidades de los Sujetos políticos.....	80
Enseñanza de los Derechos humanos como una oportunidad de empoderamiento para las comunidades.....	82
Incidencia, creación o transformación de Políticas Públicas.....	83
Desarrollan acciones de posturas políticas en espacios públicos.....	85
Sujetos con corresponsabilidad por el territorio y el medio ambiente.....	87
Propician acciones de denuncia cuando hay falta derechos humanos.....	88
Proponen que la basura sea mental no ambiental.....	89
Desarrollan redes de trabajo colaborativo comunitario.....	91
Motivar al desarrollo de formas de Pensamiento intercultural.....	93
Enriquecen transversalidades del Pensamiento crítico y diverso.....	94
Estimulan acciones para fortalecer un pensamiento propio o autóctono.....	94
Potencian diversa comunicación en diversa población.....	97
Integralidad de derechos para dignidad humana.....	99
Reivindican y dignifican profesiones y roles.....	99
Fomentan acciones de autonomías sociales y sostenibilidad Ambiental.....	100
Ejecutan acciones críticas frente a abusos de poder.....	102
Suma de humanos en procesos.....	104

Mixtura de vanguardias con cosmovisiones ancestrales.	105
Recursividad y articulación del Trabajo comunitario con herramientas TIC.....	106
Intervenciones pedagógicas en espacio público.	108
Sistematización de aportes multidimensionales	109
Conclusiones.....	115
Proyecciones.....	118
Referencias	119
Anexos.....	125

Lista de figuras

Figura 1. Relatos de vida.....	69
Figura 2. Preguntas generales de la organización	69

Lista de tablas

Tabla 1. Relacionamiento de objetivos e instrumentos	65
Tabla 2. Análisis entre las dimensiones desde la decolonización ser, saber y el hacer.....	70
Tabla 3. Hallazgos de dimensión política.....	71
Tabla 4. Hallazgos de dimensión estética.....	71
Tabla 5. Hallazgos de dimensión Epistemológica.....	72
Tabla 6. Hallazgos de dimensión Epistemológica.....	73
Tabla 7. Hallazgos de dimensión Social.....	73
Tabla 8. Definición de categorías y subcategorías.....	75
Tabla 9. Aportes sobresalientes de las experiencias comunitarias.....	78
Tabla 10. Resultado dimensión política en las decolonialidades del ser, saber y poder.....	80
Tabla 11. Resultado dimensión social en las decolonialidades del ser, saber y poder.....	87
Tabla 12. Resultado dimensión epistemológica en las decolonialidades del ser, saber y poder.....	93
Tabla 13. Resultado dimensión ética en las decolonialidades del ser, saber y poder.....	99
Tabla 14. Resultado dimensión epistemológica en las decolonialidades del ser, saber y poder.....	104

Lista de anexos

Anexo A. Instrumento de relato de vida organizacional	125
Anexo B. Transcripción de Relato de Vida Organizacional a: Maitte Pérez	126
Anexo C. Transcripción de Relato de Vida Organizacional a: Ráfael Nuñez	128
Anexo D. Transcripción de Relato de Vida Organizacional a: Luz Dary Díaz	130
Anexo E. Transcripción de Relato de Vida a: José Neuta	132
Anexo F. Entrevista Semi-Estructurada para el Cabildo Indígena Muisca.....	133
Anexo G. Entrevista Semi-Estructurada para las Experiencias Comunitarias.....	134
Anexo H. Transcripción de entrevista a Maitte Pérez.....	135
Anexo I. Transcripción de entrevista a Ráfael Nuñez.	142
Anexo J. Transcripción de entrevista a Luz Dary Díaz.	149
Anexo K. Transcripción de entrevista a José Neuta.	156
Anexo L. Cartografías sociales.	161
Anexo M. Matriz de sistematización de cartografías sociales.	162

Introducción

Colombia es uno de los países con más biodiversidad en el planeta, cuenta con más de 50 comunidades indígenas, 69 lenguas, casi 50 millones de habitantes, tiene dos océanos y es el primer país en corrupción según el medio U.S. News de Estados Unidos, que recopiló información de corrupción con expertos y empresarios de 180 países a comienzos de enero.

La capital del país es Bogotá, tiene 7.412.566 habitantes según censo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) del 2018, cifra que es cuestionada, pues se dice que supera los 10 millones en la actualidad y en Bosa reporta seiscientos mil habitantes, pero organizaciones e instituciones consideran que ya puede oscilar en un millón de habitantes.

Bosa, según cifras de las diferentes entidades administrativas, es una de las localidades más pobladas de la capital, tiene las más altas cifras de desempleo, población migrante, población víctima de conflictos y falta de educación. A pesar de tener estas altas cifras, también son reconocidas por sus numerosos procesos culturales, sociales y artísticos, consolidándolos como los principales referentes en generar cambios en sus comunidades.

Su localización geográfica, está al sur de Bogotá, y se destaca por sus amplios procesos de liderazgo en formación política, interculturalidad y transformación social en sus comunidades. Se reconoce por sus grandes impactos en experiencias comunitarias relacionadas con los componentes sociales y culturales, prevaleciendo una gran oferta itinerante en las artes.

Estas experiencias comunitarias fueron seleccionadas dentro de la investigación para identificar aportes a las pedagogías decoloniales y a las políticas públicas educativas vigentes en Colombia. Para ello, se planteó una investigación cualitativa, desde los paradigmas Histórico Hermenéutico y Critico Social desde las Epistemologías del Sur. Su metodología parte con la sistematización de experiencias de cuatros sujetos colectivos de Bosa, que

Desarrollan en la actualidad procesos comunitarios en soberanía alimentaria, comunicación alternativa, apropiación territorial y nuevas estéticas políticas disruptivas. Ellos desarrollaron la aplicación de instrumentos como relato de vida, entrevista semiestructurada y la cartografía social. Frente a sus resultados, se encontró como categoría central las pedagogías decoloniales y como derivadas experiencia, práctica, praxis y pedagogías. Dentro de la interpretación de datos, se centralizaron los aportes desde cinco dimensiones: política, social, estética, ética y epistemológica, a partir del planteamiento de sus acciones en cada una de ellas.

El impacto generado dentro de las comunidades fue el reconocimiento de las pedagogías decoloniales como un nuevo concepto que dentro de sus prácticas puede ser avalado y enriquecido, ampliando la noción de sus acciones ligadas a la educación popular y las pedagogías críticas, pero como una forma alternativa al actual concepto de educación impuesto por los sistemas y políticas públicas vigentes.

Las proyecciones de esta investigación pueden demostrar la importancia y alcance de sus resultados frente a la inclusión de reformas educativas necesarias para los nuevos sistemas educativos y las políticas públicas del país, dado los nuevos cambios históricos en gobiernos y procesos de paz.

Planteamiento del problema

En los años noventa, Colombia tuvo tres elementos trascendentales que transformarían a la educación y sus sistemas. El primero fue la implementación de la Constitución de 1991, con la cual se le pidió al Estado la regulación de la educación como derecho y en el delineamiento del Estado Social de Derecho, con enfoque participativo. El segundo fue la creación de la Ley 115 de 1994, como la Ley General de Educación, siendo éste un logro realizado por el magisterio y el gobierno nacional, gracias al Movimiento Pedagógico impulsado por Fecode y acogido por la comunidad educativa nacional. (Pulido, 2013,). Y el tercero, la adopción del Plan de Apertura Educativa –PAE–, política sectorial del gobierno de César Gaviria (1990-1994), que aplicó estrategias neoliberales para disminuir costos en la cualificación docente y delimitar los contenidos a enfoques instrumentalistas (Ocampo, 1991). Este Plan junto con la Ley 715 del 21 de diciembre de 2001, buscó cambiar el rol de los rectores como administradores educativos y recibir recursos según el número de estudiantes, convirtiéndolos en gerentes de la educación como negocio al servicio del mercado.

Así mismo, Rodríguez (2002) mencionó otros cambios tras su implementación como lo fueron:

La asignación de recursos por alumno matriculado o población atendida, las restricciones financieras para contratación y nominación y para ascenso en el escalafón, la inestabilidad de los maestros y la supresión del derecho de traslado por solicitud de los docentes, el incremento del tiempo para ascenso en el escalafón a partir del grado once y la eliminación de estímulos; (pp. 223-224)

Con estos elementos se introdujo un enfoque de derechos a las políticas públicas de educación gracias a la Constitución de 1991, pero con el PAE se concretó un plan educativo que llevó a la mercantilización de la educación. Éste último no adopta las 4 A, formuladas por Tomasevski (2004) para garantizar el acceso a la educación como derecho (asequibilidad, accesibilidad, adaptabilidad, aceptabilidad) sino que buscó garantizar la prestación del servicio por su eficiencia, eficacia y calidad, éstos últimos términos muy relacionados con tendencias económicas del momento.

Entonces se crearon nuevas políticas públicas educativas, planes de gobierno y contrarreformas educativas que desarrollaron consecuencias negativas como considerar como eje central las competencias para el aprendizaje, la evaluación como instrumento que evidencie los logros aprendidos y los contenidos ligados a los mercados laborales. Así los sintetizó Pulido (2014):

El debilitamiento de la educación oficial frente a la privada; la desregulación y la desprofesionalización del trabajo docente; la desfinanciación estatal y la implementación de las alianzas público privadas; la instrumentalización gerencial y administrativa del sistema y de las instituciones educativas con énfasis en el control, la eficacia y la eficiencia y sus efectos en la despedagogización; la consolidación de la evaluación de las competencias como eje de la actividad cotidiana de las instituciones y del proyecto educativo; la cooptación de la consigna de defensa del derecho a la educación para neutralizar su carácter esencial y los procesos de exigibilidad y justiciabilidad adelantados por los actores del movimiento social educativo; la subordinación de los fines de la educación a las metas del desarrollo y del crecimiento económico; la instrumentalización de la educación de la primera

infancia, valorada como inversión con altísima tasa de retorno para la sociedad, para citar los más relevantes. (p. 23)

Y es precisamente con ese panorama, que las organizaciones comunitarias decidieron plantear nuevas formas de realizar prácticas educativas de manera no formal e informal, para garantizar las 4A, que posibilitaron el acceso a una educación como derecho y como una oportunidad para desarrollarla de manera multidimensional y no instrumentalista unidimensional (enfocada a intereses del mercado y la economía neoliberal vigente).

Al reconocer la importancia de las organizaciones comunitarias en procesos de resistencia frente a ese panorama educativo, se decidió sistematizar cuatro experiencias de sujetos colectivos, que, desde el sur de la ciudad de Bogotá, (como lo hacen todos los sures de las epistemologías de Santos (2009) o como lo planteó Boff (2001) desde la perspectiva del gran Sur, que significó la óptica de los pobres y los excluidos) se tomaron como referentes para evidenciar otras concepciones de la educación y de pedagogías decoloniales que van en oposición a la mercantilización de la educación.

También se buscó reflexionar tras los cambios económicos y políticos del momento, que influenciaron a los paradigmas epistemológicos, dirigiéndolos a intereses de entidades económicas y perdiendo sus autonomías y visiones críticas, por lo que se focalizó hacía el sujeto y no hacía la cualificación del objeto del sistema. Precisamente desde ese postulado, autores como Santos, Walsh, Grosfoguel, Mignolo, Escobar, entre otros, hicieron parte de las Epistemologías del Sur y del paradigma de las ciencias sociales críticas, cuestionando el papel de la educación en la sociedad y su relación frente a las arrasadoras tendencias económicas de alineación y subordinación de los sujetos. Por esta razón, es que Santos (2009) propuso cambiar la mirada a lo alternativo, a lo diferente, a lo que va en contra de la colonialidad; dado

que históricamente se le ha negado, rechazado, ignorado y abolido a todos los sujetos no pertenecientes al minoritario grupo de actores del canon definido, es decir, hombres, blancos, de descendía europea y económicamente feudalistas ricos. Desde ese punto fue que se reconoció la importancia de una tendencia opuesta, y que buscaba centrar la mirada en la reivindicación de los “excluidos”. Desde allí, se analizó como los planes de gobierno para países latinoamericanos, las estrategias de mercados, los valores de la educación, las formas de enseñarla evidenciaban un uso favorable las grandes potencias económicas surgidas como consecuencia de las guerras y crisis geopolíticas.

Entonces la educación popular (Rodríguez), la educación liberadora y crítica (Freire) o la educación decolonial (Walsh) cuestionaron esas políticas de enseñanza y permitieron reconocer que desde los oprimidos o los otros (Santos, 2009) se ejecutaron acciones para visibilizar otras formas de entender la educación como derecho y como eje estructural del conocimiento de una sociedad. Así, desde la categoría de los “Sures del mundo” (Latinoamérica, Colombia y ahora Bogotá) es que se eligió a estos cuatro grupos de sujetos como: el Cabildo Indígena Mhuysqa de Bosa, al Colectivo semillas de mujeres para la esperanza la vida y la paz – Semisvipaz, la emisora La Voz de Mi Barrio 7 y los colectivos 1984 y Rollo Libre, que a través de sus acciones, buscan desde el sur de la capital colombiana generar aportes a la actual educación y sus problemáticas de accesibilidad, asequibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad.

Frente a este contexto y su necesidad de investigar es que se planteó la siguiente pregunta problema, ¿Cuáles fueron los aportes de estos sujetos colectivos participantes a las pedagogías decoloniales y a la transformación del actual sistema educativo colombiano?

En cuanto al estado del problema, se delimitó en la localidad de Bosa, puesto que es un referente local importante en movimientos sociales artísticos y de alta densidad poblacional, también ante la ausencia de investigaciones especializadas en sus problemáticas y en reconocer sus aportes investigativos frente a acciones e impactos con las comunidades desde otras miradas como la decolonial, puesto que no están dirigidas a la mercantilización.

Ante esta ausencia, se ejecutó un análisis de lo que se ha realizado o no con respecto a este problema y se delimitó su estado de arte a buscar referentes en cuanto a prácticas y pedagogías decoloniales, que desde sus ejercicios hayan realizado aportes a sus comunidades; por lo que se identificaron dos clases de investigación que reconocieron lo decolonial desde las ciencias sociales. La primera está delimitada en experiencias a nivel latinoamericano (teniendo en cuenta a países como: Argentina, Ecuador, Bolivia, Perú y Brasil) y la segunda fueron experiencias en Colombia, relacionadas con la interculturalidad, la educación propia y la emancipación de las comunidades. Estas tuvieron temáticas variadas, algunas relacionadas con lo decolonial directamente en la enseñanza de lenguas indígenas como herramienta intercultural y otras que buscaron identificar herramientas para las prácticas educativas desde la resistencia, desde lo contra hegemónico, desde la importancia de las cinco dimensiones del ser humano (político, social, epistemológico, ético y estético). Lo cierto es que, en todas ellas, se identificaron aportes en los fundamentos, metodologías, acciones y estrategias para relacionar lo decolonial con el reconocimiento de la otra historia, de la educación propia, de la educación diversa, multicultural, autónoma y liberadora.

Este tema sugirió una exploración investigativa, puesto que evidenció los siguientes resultados:

- Se reconoció un reducido número de ejercicios de sistematización de experiencias focalizadas a las pedagogías decoloniales.
- Se identificó una carencia investigativa en identificar experiencias decoloniales en comunidades y contextos sociales urbanos de Bogotá.
- Tampoco hay amplitud frente a la sistematización de experiencias que hablen desde los ejercicios de la educación popular (dentro de la categoría de los sures del mundo) y como se ha podido generar nuevas formas de concebir la educación a partir de ellas.
- No existieron ejercicios investigativos previos que hablen de la importancia de la educación multidimensional y sus aportes a las prácticas y pedagogías decoloniales.
- Se determinó una amplia ausencia en las investigaciones que permitan dimensionar algunos aportes a los actuales sistemas educativos desde las experiencias populares y decoloniales.

Frente a estas ausencias y carencias investigativas fue que se planteó interpretar los aportes desde cinco dimensiones: política, epistemológica, ética, social y estética, para proyectar una nueva construcción a las posibles reformas educativas, a una nueva visión histórica de la educación, a su inclusión dentro de una sociedad justa y equitativa, a reconsiderarla como un derecho que se puede ejercer y gozar plenamente, sin pensarla como una herramienta al servicio instrumentalista de alineación y alienación.

Objetivos

Objetivo General

Interpretar los aportes obtenidos de cuatro experiencias comunitarias en Bosa al sur de Bogotá como posibles cohesiones a las pedagogías decoloniales y a las políticas públicas en el sistema educativo colombiano

Objetivos Específicos

1. Caracterizar las experiencias de las cuatro agrupaciones de sujetos investigados, como posibles acciones encaminadas a las pedagogías decoloniales
2. Reconocer en las experiencias seleccionadas sus aportes a la dimensión social, política, epistemológica, estética y ética como puntos de vinculación a las pedagogías decoloniales
3. Sistematizar los aportes multidimensionales obtenidos por las experiencias comunitarias frente a las formas decoloniales del ser, saber y poder.

Justificación

Colombia es un país diverso, multicultural y en procesos posteriores a los diálogos de paz, tuvo prioridad en el plan de gobierno del presidente Santos, (2015- 2018) de incluir dentro de sus ejes “paz, equidad y educación” como las formas de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. En la vigencia del periodo presidencial de Iván Duque, (2018- 2022) denominado “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” se basó en la legalidad y el emprendimiento como elementos importantes. Desde el pasado mes de julio del 2022, se posicionó el primer gobierno de izquierda en Colombia, a cargo del presidente Gustavo Petro con el partido político Pacto histórico con una vigencia de cuatro años (2022-2026) denominado “Colombia, potencia mundial de la vida”, basado en cuatro pilares: El cambio es con las mujeres, dando oportunidades a la mujeres a mejorar su condiciones sociales, económicas y salubres; economía para la vida, replanteando las formas en las que se ha manejado la producción nacional y las importaciones, Sociedad para la vida, en la que se piensa en la urgente aplicación y reivindicación de los derechos humanos, la alimentación, la educación, la salud, las pensiones, la vivienda, la tierra, el trabajo de la gente, los servicios públicos, la Transformación social y económica a través de las TIC.

Según el Diario El Tiempo, con las cifras publicadas por el Ministerio de Educación, (2020) el gobierno anterior aumentó año tras años un 6% de su inversión en los recursos a este ámbito. En 2018 tenían presupuesto de \$38,5 billones, en 2020 subió a \$44,1 billones en 2020 y 47 billones en 2021. Esto equivale a 4.1% de su Producto Interno Bruto (PIB) a la educación

pública. En el actual gobierno del sector Educación contará con un presupuesto de \$54,8 billones, lo que equivale un aumento de siete billones.

Adicional a este contexto político, Colombia durante el 2020 tuvo múltiples consecuencias negativas tras la pandemia de Covid-19. Las acciones para evitar un contagio masivo hicieron que los actuales gobiernos locales y nacionales plantearon intensas cuarentenas, protocolos de bioseguridad y restricciones en la movilidad, lo que generó múltiples cierres de microempresas y una inestabilidad en la generación de empleo, y la reducción de opciones de educación y de alimentación para las poblaciones más vulnerables.

Algunas de ellas las menciona el Diario La República, (2021) “según la encuesta de Pulso Social del DANE, mencionó que 2,3 millones de hogares solo ingieren actualmente dos comidas al día, que 69,8% de los jefes de hogar no tiene posibilidades de ahorrar alguna parte de sus ingresos y que otro 19% ni siquiera cuenta con ellos”; es decir, que podría existir una cifra alarmante de hambre y desempleo pospandemia. Además, según la base ya conocida del Sisbén IV, se han identificado a 4,6 millones de personas en condiciones de pobreza extrema, otros 8,5 millones en pobreza moderada y más de 7,9 millones están dentro de la población catalogada como “pobres”.

En este momento de la historia, es pertinente que las comunidades pidan mayores presupuestos de inversión en temas como la alimentación, la educación, el derecho al trabajo y otras necesidades vitales. Y lo debe hacer tras evidenciar en la educación una desactualización en cobertura tecnológicas, grandes problemas de infraestructura física y digital, reducción de los recursos y limitado equipo humano, obviamente como resultado de las inversiones realizadas en años anteriores. Adicionalmente, la educación contó con altas

problemáticas de deserción, desintegración y manejo de herramientas virtuales, semipresenciales o presenciales para contrarrestar la falta de presencialidad en las aulas.

Por ello, es pertinente para la educación buscar nuevas formas de atender o minimizar a todas estas necesidades antes de la pandemia y que se visibilizaron más durante la misma. En este contexto, fue que consideró necesario, identificar prácticas dentro del aula, que motiven el regreso a las aulas cambiando su intención operacional e instrumentalista a través de la integración de nuevos saberes que produzcan en la comunidad educativa un interés en el aprendizaje y la enseñanza; cuando se refiere a la educación de manera instrumentalista, es porque está relacionada con los índices de “desarrollo” determinados por el Fondo Monetario Internacional, de acuerdo a postulados de la teoría económica capitalista de condicionamiento, que consideraron a la competencia y el adoctrinamiento como conceptos en pro del trabajo y el consumo, aspectos muy relacionados con propuestas económicas que desconocen a los estudiantes como sujetos y los conforman como objetos receptores de información.

En esta medida, es que se planteó que la educación debe buscar la incorporación de pedagogías decoloniales, como lo menciona Díaz, (2010) que posibiliten dar otras miradas al conocimiento, a las formas de enseñarlas, a las formas de evaluarlas y que posibiliten una nueva mirada frente a su importancia en la sociedad:

Las pedagogías decoloniales asumen una comprensión crítica de la historia, reposicionan prácticas educativas de carácter emancipatorio, y descentran la teoría tradicional abriéndose a otras perspectivas de saber que afectan no sólo los contenidos susceptibles de ser enseñados, sino también sus metodologías y apuestas didácticas (p. 220)

En ese orden de ideas, la inclusión de estas pedagogías decoloniales dentro de una posible reforma educativa permitiría reconocer otras formas de hacer educativo cuestionando las practicas del poder, saber y hacer, como lo planteó Santos (2009) y propiciarían espacios para el diálogo en el aula, al integrarse con diferentes miradas, perspectivas y puntos de vista desde un campo no formal, la integración de saberes y roles de sus diferentes actores (estudiantes, docentes, rectores). También el desarrollo de esta investigación fue pertinente al encontrar aportes desde las experiencias del sur de Bogotá, en el que se resaltó el trabajo comunitario realizado por las organizaciones populares con comunidades excluidas históricamente como lo fueron indígenas, mujeres y campesinos, con alcance a las cinco dimensiones anteriormente nombradas.

Esta investigación consideró como fundamental elemento innovador, el sistematizar los aportes desde las experiencias comunitarias del Sur de Bogotá a las pedagogías decoloniales en cinco dimensiones y unidades de análisis que permitieron integrar sus saberes y sus retos bajo los contextos de resistencia de sus comunidades. Reivindicar la educación popular como referente para plantear nuevas políticas públicas y a las proyectadas reformas educativas sería innovador, puesto que, al darle un nuevo poder a las prácticas comunitarias y un reconocimiento a sus procesos invisibilizados, permitiría que la educación sea inclusiva, accesible, adaptable y motivante para sus diferentes actores.

Sus resultados, fueron acordes a los elementos coyunturales de su contexto social, político y económico, a niveles globales, nacionales y locales; también interrelacionados con sus ejes centrales de participación e inclusión de temas contrahegemónicos y del trabajo con poblaciones excluidas o invisibilizadas. En cuanto a los aportes, se evidenciaron tanto en las

pedagogías decoloniales, desde la amplitud de sus cinco dimensiones y las unidades de análisis hasta el sistema educativo colombiano en su Ley General y Constitución Política.

En ese orden de ideas, la siguiente investigación reconoció los aportes desarrollados por cuatro experiencias realizadas al sur de Bogotá, buscando que éstos sean tenidos en cuenta dentro de la educación multidimensional del ser, que va en contra de las actuales características del sistema educativo y proponer una mirada crítica sobre cómo desde la educación popular se podría generar propuestas de cambios contextualizadas a las próximas y necesarias reformas educativas en el país.

Marco Referencial

Este marco se subdivide en tres partes que permitieron encontrar diferentes puntos de vista frente al objetivo investigativo. Su primera parte es el marco teórico, en el que se desglosó los antecedentes o eventos más importantes para el desarrollo de preceptos y conceptos relacionados con las pedagogías y la educación. La segunda parte, se enfocó a definir las diferentes categorías abordadas dentro de la investigación con sus principales referentes. Y la tercera parte fue el marco legal, en el que se tomaron como elementos importantes las leyes y fundamentos políticos que se relacionan con la educación colombiana.

Marco Teórico

Para reconocer los aportes de estas experiencias locales a las pedagogías decoloniales, se subdivide en entender tres elementos:

- I) La globalización y sus cambios en los sistemas educativos.
- II) Las propuestas nuevas y alternativas a los cambios socioeconómicos.
- III) Antecedentes de algunas prácticas y pedagogías decoloniales como el resurgimiento de lo comunitario en contra de los sistemas educativos neoliberales.

La globalización y sus cambios en los sistemas educativos

Desde la Revolución Industrial, el mundo adquirió estrategias económicas que elevaron sus niveles de producción por lo que surgió una clasificación, sectorización y división de los países bajo criterios de desarrollo y uso de económicas mercantilistas. Como consecuencia, en pleno siglo XXI se ha llegado a criticar tanto las formas de usar el medio ambiente, la deshumanización de las comunidades y la excesiva explotación de los recursos,

por lo que una revisión desde su origen hasta la actualidad permitió dimensionar sus grandes impactos en los temas educativos y sociales. Lo primero por concebir, fue que estas economías neoliberales surgieron dentro del siglo XX a nivel mundial, producto de diferentes guerras y crisis entre ellas: la crisis del 29 en Estados Unidos, luego las dos guerras mundiales y por último la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. Como consecuencias de estos y otro sin número de hechos políticos y económicos, se buscaron alternativas que cuestionaron como el contexto global influyó en los sistemas educativos vigentes.

Entonces dentro del sistema capitalista, empezó la globalización y el neoliberalismo, a posicionarme como ideologías y tendencias económicas que transformaron el sentido y la función del Estado reduciendo su tamaño y desplazando sus funciones mediante la privatización en su intervención a través de las políticas públicas. Éstas se subdividieron en expansivas y transformistas. Las primeras buscaron que el Estado tuviese en cuenta las necesidades e intereses de la sociedad civil; las segundas se fundamentaron en dirigirse a los intereses de empresas privadas y minimizar el funcionamiento de sus instituciones gubernamentales. (Pulido, 2009, p.12) Todo esto se demostró tras los cambios geopolíticos y su influencia en las políticas públicas, puesto que las economías de los países trascendieron al modelo capitalista, convirtiéndola en una sociedad del conocimiento que generó impactos en los sistemas educativos.

Posteriormente, inició una serie de revoluciones económicas que permearon las formas de pensar, enseñar y aprender en la educación y que se sintetizaron históricamente como las siguientes dicotomías: “países desarrollados vs subdesarrollados; el norte vs el sur; los de derecha vs izquierda; el comunista vs el fascista, entre otras”, lo que se convirtió en mecanismos de legitimización y supresión del otro, como lo denominó Santos (2009) ‘formas

de colonizar el poder en el saber', para ignorar a los que piensan diferente. Desde ese momento, surgió una nueva era en la búsqueda del “desarrollo”, como un objetivo de los países empobrecidos, para motivar a las alianzas económicas con países del primer mundo.

Así lo definió Pulido (2009):

Se inició la “era del desarrollo”, la versión moderna de la idea de progreso que había regido desde su origen en la era de la Enciclopedia francesa, ligada al dominio de “Occidente”, sobre el resto del mundo, en los albores del capitalismo ligado a los nuevos Estados Nacionales, liberales, que sucedieron a la Revolución Francesa. El Plan Marshall, iniciativa de los Estados Unidos para la reconstrucción de Europa Occidental, sentó las bases de ese modelo de cooperación para el desarrollo basado en créditos, combinando la cooperación bilateral con la multilateral. (p.45)

Como lo complementa la voz del antropólogo colombiano Escobar (2011) en su libro *Una minga para el posdesarrollo*, el desarrollo lo definió como: “un proyecto tanto económico (capitalista e imperial) como cultural. Fue cultural en dos sentidos: surgió de la experiencia particular de la modernidad europea; y subordinó las demás culturas y conocimientos, las cuales pretendían transformar bajo principios occidentales. (p. 307). En sus palabras, el desarrollo le da predominio al crecimiento económico, a la explotación de recursos naturales, a una lógica del mercado y la búsqueda de satisfacción material e individual por sobre cualquier otra meta. En otras palabras, para Escobar, se centralice el desarrollo en un individuo racional, que no se le permitía tener sentido de pertenencia a ningún lugar o comunidad, pues lo alineó con conceptos como “ciudadanos del mundo”.

Y tras desarrollo del mundo, fue este contexto global de guerras mundiales que generó la subdivisión de países desarrollados frente subdesarrollados, un auge del neoliberalismo como economía salvadora tras la destrucción de la humanidad por las crisis, lo que influenció a la educación al incorporar conceptos de ‘producción de las industrias’, a ‘producción de información’ y luego ‘producción de conocimientos’; de allí empezó un auge por la formación de profesionales necesarios para el trabajo, por lo que se adaptaron los currículos universitarios a estas necesidades y se tecnificó las formas de enseñar y aprender hacía las necesidades de las empresas y del mundo económico de los países. A partir de ello, los países en búsqueda del ‘desarrollo’, buscaron llegar a una ‘producción del conocimiento’ como formas de alcanzar sus metas económicas, al tener el capital humano para consolidarlo y mantenerlo a lo largo de décadas. Entonces, la producción del conocimiento se convirtió en la otra variable que permitió acceder a las formas de desarrollo y así generar que los países que no lo tenían se quedarían ‘desactualizados, ignorantes y empobrecidos’. Este término de “sociedad de la información” fue dado por el sociólogo estadounidense Bell (1973) quien lo mencionó en su libro *El advenimiento de la sociedad postindustrial*; allí consideró que el eje central sería el conocimiento teórico y advirtió que los servicios basados en el conocimiento habrán de convertirse en la estructura central de la nueva economía y de una sociedad apuntalada en la información, donde las ideologías resultan sobrando (p. 02). Aquí se puede ubicar la crítica de Han (2012) desde *La Sociedad Del Cansancio* obra que retomó el pensamiento de Hannah Arendt, Foucault, Agamben, Hegel, al explicar como la actual sociedad tiene a los sujetos oprimidos por fuerzas externas que limitan su vida a la explotación en el trabajo.

Como consecuencia de ello, según lo mencionó Tedesco (1995) el conocimiento se convertiría en uno de los ejes principales para la era del desarrollo: “... el conocimiento y la

información estarían reemplazando a los recursos naturales, a la fuerza y/o al dinero, como variables clave de la generación y distribución del poder en la sociedad. Si bien el conocimiento siempre fue una fuente de poder, ahora sería su fuente principal, lo cual tiene efectos importantes sobre la dinámica interna de la sociedad” (p.02).

Pero, existió una diferencia entre la sociedad de la información y el conocimiento. Como lo mencionó Castellanos (2007) en su libro *Gestión Tecnológica, De un enfoque tradicional a la inteligencia artificial* citando a Yves Courrier, refiriéndose a Castells, se diferenció los dos términos de esta forma: ‘sociedad de la información’ pone el énfasis en el contenido del trabajo (el proceso de captar, procesar y comunicar las informaciones necesarias), y ‘sociedad del conocimiento’ en los agentes económicos, que debían poseer cualificaciones superiores para el ejercicio de su trabajo. Esto quiso decir, que la necesidad de la producción de conocimiento se opuso y en algunos casos se complementó, a la producción de información. Éste último elemento se convirtió en el eje principal de la era de la hipercomunicación. Con la aparición de las redes sociales, las páginas web, las aplicaciones y una serie de productos digitales, se posicionó una de las principales fuentes de conocimiento para ciertas comunidades no académicas y a su vez en un producto de consumo que indirectamente incide en la compra y venta de elementos, el internet. Y claramente, esta producción de información y conocimiento generó cambios en la ejecución de los actuales planes educativos de gobierno, puesto que antes la educación era entendida como una herramienta para la movilidad social. Así lo expuso Tedesco (1995) con tres elementos que reflejan las características de las economías en su incidencia educativa:

El primer elemento fue reconocer que la educación junto con el capitalismo tradicional, estaban directamente asociados a las posibilidades de movilidad social; es decir eran una herramienta de ascenso para quienes deseaban mejorar n sus niveles de aprendizaje

junto con ingresos económicos. Pero en el siglo XXI, ya no solo importaba la producción de economías basadas en la producción textil o industrial, sino que surgieron invenciones tecnológicas como fuentes de información y parte de la globalización, que se opusieron a una movilidad social al tener un ilimitado número de desinformación, combinado con la superficialidad y poca profundidad investiga, que se consumían en tiempos ligeros y sin abordajes críticos.

Así lo complementó Pulido (2009), cuando se inició una ‘cuarta revolución industrial’ o ‘Industria 4.0’, que implicaba la transformación digital mediante nuevos modelos de producción y negocio basados en “el procesamiento masivo de datos y el aprendizaje automático (p.15) Entonces, como lo analizó Tedesco (1995) consideró también que ante este tipo de sociedad, el “ascender en la jerarquía del sistema educativo significó acceder a niveles más complejos del conocimiento y a posiciones más altas en la estructura ocupacional... de tipo piramidal tiende a perder importancia y se expande a las redes como modelo de organización de las instituciones, disminuyendo la movilidad social vertical y la movilidad horizontal” (p.12) . La educación también modificó su papel ya que, por un lado, sería la variable más importante que permitiría entrar o quedar afuera del círculo donde se definen y realizan las actividades socialmente más significativas y, por el otro, sería necesario educarse a lo largo de toda la vida para poder adaptarse a los requerimientos cambiantes del desempeño social y productivo. En el futuro, paradójicamente, sería necesario una movilidad muy intensa para mantenerse en la misma posición”. (Tedesco; p. 12)

En segundo lugar, la aparición de un neo-despotismo ilustrado, puesto que redujo la posibilidad de acceder al conocimiento de calidad, que garantizara un aprendizaje y permitiera pensamientos críticos, propositivos y analíticos. En este sentido, las opciones democráticas en

política educativa deberían apoyarse en un alto nivel de confianza en la capacidad de aprendizaje de todas las personas.

Y un tercer elemento fue considerar la educación desde el punto de vista del proceso de socialización, puesto que los controles, y regulaciones que tenían fuerte incidencia como el Estado, la Iglesia o la familia perdían toda validez dentro de la sociedad al evidenciar sus problemáticas internas. Ahora, estas instituciones son desplazadas en la era de producción de información, y se les dio predominó a otras fuentes como la internet y las tendencias en redes sociales. Y con ese desplazamiento de instituciones tradicionales que planteó el debate sí la educación debía ser un derecho, desde la perspectiva de Políticas Públicas expansivas con enfoque de derechos; sin embargo, tambaleaba y perdía sus exigencias ante el Estado, cuando las mismas instituciones tradicionales se encargaban de buscar intereses económicos a favor de ellos mismos. Entonces surgieron propuestas alternativas para exigirle su cumplimiento como derecho y fue a través de las 4A: Asequibilidad, Accesibilidad, Aceptabilidad y Adaptabilidad, propuesta de Tomasevski (2004) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Estos cuatro criterios de calidad y equidad fueron una manera de evaluar la educación en los países; sin embargo, con el nuevo contexto geopolítico y económico explicado con anterioridad, se establecieron convenciones para ver el sistema educativo en el que se incorporó la eficiencia, eficacia y calidad, (términos acuñados por la pedagogía estadounidense del eficientismo industrial), como conceptos empresariales al campo pedagógico y en general al de las ciencias humanas. De esta manera, se vinculó lineal y mecánicamente el sistema educativo con el aparato productivo, subordinado y mercantil. A su vez, estos fueron los principios que rigieron los programas educativos para América Latina de organismos internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Según este razonamiento, invertir mejor no significa invertir más, sino desarrollar aquellas áreas educativas que demandaba el mercado y consideraron la educación como una empresa que debía mostrar su eficiencia, eficacia, rentabilidad y calidad, como lo expresan los docentes Caponi , O y Mendoza, H. (1997) en su artículo, *El Neoliberalismo y la educación*.

Ahora, al entender todo este contexto global, se identificaron las influencias que tuvieron las macroeconomías en las políticas y formas de gobernar en Colombia; que están vigentes en los actuales sistemas educativos, construidos desde economías neoliberales, mercantilistas y colonizadores del saber. Por estas y otras razones, las luchas sociales se opusieron a esas formas de enseñanza y se repensaron la educación en el que las comunidades debían ser actores importantes para hacer respetar sus derechos y en la creación de nuevas propuestas desde la educación popular, comunitaria y alternativa que reivindicará sus saberes locales y sus intereses contextualizados. Ante esto fue necesario reconocer sus apuestas históricas y como han sido la base para la transformación social, por lo que inicia un nuevo ítem y es reconocer el surgimiento de diferentes pedagogías que buscaban hacer contraposición a este contexto económico.

Las propuestas nuevas y alternativas a los cambios socioeconómicos

La Educación Popular.

A lo largo de la historia, la Educación Popular, como lo dimensionó Simón Rodríguez (1760- 1854) conocido porque que fue el maestro de Simón Bolívar ‘el Libertador’, planteó para ese momento las nuevas propuestas que predominaron como pilares de este tipo de educación, antes las reformas económicas vividas por el mundo. La lectura del contexto frente a la del texto; la formación de todas las áreas de la vida: social, política, ambiental, alimentaria; y el ser contraparte al canon impuesto en el contexto nombrado anteriormente, fueron sus

principales aportes a una educación pensada desde las comunidades. Como las pedagogías no formales han tenido diversas denominaciones a prácticas educativas propias o en contraposición a la educación hegemónica (aquellas que están relacionadas a las exigencias de los sistemas económicos predominantes o que están fuera de los espacios académicos); se propuso la siguiente síntesis sobre algunos de sus preceptos y su vinculación a las pedagogías decoloniales.

Simón Rodríguez.

Simón Rodríguez, fue un importante pensador latinoamericano, quien nació el 28 de octubre de 1769 en Caracas- Venezuela y murió en Amotape- Perú el 28 de febrero de 1854. Se dice que desde sus 20 años ejerció como docente en diferentes lugares, entre ellos el Cabildo de Caracas en 1791. Con su exilio, viajó a diferentes partes del mundo, ejerciendo trueques de conocimiento, en el que aprendía una nueva lengua y él enseñaba español. En París conoció a su amigo Bolívar, con quien compartió diferentes viajes. Según diferentes biografías publicadas, se destaca que, en 1823, dados los avances ideológicos de Bolívar, regresó a Latinoamérica, para implementar una adaptación del pensamiento de Montesquieu, (Pedagogo influido por Jean-Jacques Rousseau y Henri de Saint-Simón). Simón Rodríguez fue un reformador de planteamientos educativos de la época, para Rodríguez fue uno de los primeros pensadores del continente que propuso los peligros para la libertad de la hegemonía de pensamiento eurocentristas. Dentro de sus experiencias en Perú, estuvo en escuelas creadas por él en Chuquisaca y Bogotá. En su obra *Sociedades Americanas* (1828) cuestionó la forma en que se daba solución a las problemáticas sociales con prácticas religiosas o con castigos judiciales:

Se recogiesen los niños pobres de ambos sexos... no en casas de misericordia a hilar por cuenta del Estado – no en conventos a rogar a Dios por sus bienhechores- no en cárceles a purgar la miseria o los vicios de sus padres- no en Hospicios, a pasar sus primeros años aprendiendo a servir para merecer la preferencia de ser vendidos, a los que buscan criados fieles o esposas inocentes (p. 253)

Desde sus prácticas con las comunidades, criticó el rol samaritano del Estado al dar limosnas a comunidades desfavorecidas, y prefirió enseñar en la exigencia de sus derechos. Por ello, fue despreciado tanto de los defensores del pensamiento pedagógico capitalista como los teólogos educativos.

Con su experiencia en Chuquisaca, sus logros fueron, crear una escuela de oficios y alfabetización, que fue la primera en ser patrocinada por las utilidades de las minas de la zona, convirtiéndola en una escuela pública. Adicionalmente, fue la primera para la época que incluyó una visión de género dentro de sus contenidos, pues se debía incluir mujeres dentro de sus acciones educativas, sin tener discriminación de que algunas de ellas no pudiesen realizar oficios que no fueran para mujeres, como sucedía. También agregó las nociones de bienestar estudiantil, al ofrecer la vivienda, la alimentación, y el vestido como obligaciones del Estado. Todos estos logros, se les atribuyeron a sus experiencias en Educación Popular, donde se comprometía con alimentos antes o después de las sesiones, dada las necesidades de los estudiantes. Y un último elemento a destacar fue el estableció las nociones del compartir saberes, pues lo enfocaba hacia el progreso de las comunidades, el reconocimiento de derechos, la integración de unidades productivas autogestionadas y la dignificación de los procesos de aprendizaje en los estudiantes.

José Carlos Mariátegui.

Otro exponente importante dentro de la educación popular fue el escritor, periodista, político y filósofo marxista peruano, José Carlos Mariátegui. Fue el fundador del Partido Socialista Marxista Peruano, tras el golpe de Estado de Augusto Leguía (1919), desde ese momento decidió plasmar en su revista *La Razón*, duras críticas al momento histórico. Después fue exiliado y allí recorrió países europeos como: Italia, Francia, Alemania, Austria, Hungría y Checoslovaquia, los cuales le aportaron una amplia formación política e ideológica, lo que hizo que en 1923 se adhiriera al marxismo.

A través de su amplia participación y creación en diversos medios periodístico, se convirtió en un crítico de las problemáticas de su país y un generador de pensamiento crítico dentro de diversos públicos. Con su última revista *Amauta* consolidó la información más importante en los años 20: el indigenismo y la vanguardia del Perú. Su pensamiento se desarrolló en el contexto histórico de las guerras y crisis. Un hecho importante fue en 1922 cuando se la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) por parte de Lenin cuando consolidó el dominio del Partido Comunista en toda la zona que conformaban Rusia. En contraposición en 1929, la gran potencia norteamericana entra en un momento denominado la Gran Depresión de los EE. UU, por la caída de la bolsa de valores de Nueva York, que generó una crisis financiera.

A partir de estos dos elementos históricos mundiales, Mariátegui desarrolló una pedagogía popular que generó importantes aportes al materialismo histórico y al socialismo marxista. Con ellas se consolidó, como un analista político, social y cultural que de manera transversal trabajó por el desarrollo educativo y sindical de sus comunidades peruanas. Sus más de 2.500 artículos periodísticos y ensayos breves lo posicionaron como un referente

literario destacado y con su pensamiento marxista, se reconoció por darle un lugar importante a las luchas indigenistas de su nación.

Para Mariátegui (1928) el poder del nacionalismo estaba en reconocer los procesos de colonización, de saber y de poder en su cultura, puesto que “el sentimiento y el interés de las cuatro quintas partes de la población no juegan casi ningún rol en la formación de la nacionalidad y de sus instituciones. La educación nacional, por consiguiente, no tiene un espíritu nacional: tiene más bien un espíritu colonial y colonizador” (p. 66)

José Martí

Posteriormente surgió la pedagogía Martiana, denominada por José Martí (1853-1895), político y poeta que luchó en la guerra de Independencia de Cuba y cuyos ideales eran generar la formación de sujetos políticos que aportaran nuevas formas de educación en lo colectivo y que impulsaría el pensamiento local de lo que él denominaba la América. Seguido de propuestas como “pedagogía emancipatoria” definidas por Imen, P. (2014), en su obra *Pedagogías emancipadoras de nuestra América: el legado de José Martí* como: “Pedagogías que trataban de impulsar un hacer reflexivo y político, individual y colectivo, de todos los actores y especialmente de los trabajadores de la educación” (p. 264)

Estas pedagogías propusieron dar parte a un proyecto político educativo de, desde y para el propio continente americano, lo que conjuntamente se denominaría por Santos (2009) como *Ecologías del saber* definido como:

Entonces era, y sigue siendo, necesario inventar un proyecto cultural, ideológico, económico-social, político-institucional, militar, civilizatorio de inspiración y contenido descolonizador, democrático, igualitario, emancipador que haga frente a las

alternativas de subordinación y sometimiento que nos fueron impuestas en estos dos siglos. (p. 259)

Luego nació una propuesta denominada pedagogía crítica, considerada por muchos autores como la rama política de la educación, que partió de los antecedentes de la educación popular, la escuela activa y la nueva escuela, cuyo referente conocido es Paulo Freire. Él fue reconocido por sus amplios aportes a la educación popular y al desarrollo de las bases de la pedagogía crítica. Este pedagogo brasileño, profesor en la Universidad de Recife, de historia y filosofía, cambió las formas de entender la educación cuando inició sus procesos de la alfabetización de adultos en 1947, a comunidades empobrecidas del nordeste de Brasil. Su concepción de educación humanista rebeló las características de una pedagogía de los oprimidos y desarrolló sólidas bases para una pedagogía de la esperanza, lo que lo convirtió en el revolucionario pensador de América Latina. Su contexto social y político fue permeado por las múltiples guerras, puesto que en Japón en 1945 se realizaron los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki; en 1946 se inició de la Guerra Fría entre E.E.U.U. y URSS, frente al posicionamiento de un mundo capitalista o comunista. Sin embargo, el hecho más influyente de lo que se conoce en la historia de Freire, estuvo en 1947 con la Independencia de India, al finalizar las revoluciones desde 1857 contra la corona británica que los tenía como colonias. Mahatma Gandhi y Jawaharlal Nehru lograron la liberación tras cinco años de realizar acciones pacíficas de no violencia para llamar la atención de la comunidad internacional y de sus colonizadores.

Con estos acontecimientos, fue que Freire propuso desaprender las anteriores nociones de pedagogías y liberarse desde lo oprimido, para preguntarse ¿para qué se educa? ¿por qué se educa?, como una posibilidad de considerar a los sujetos con saberes, que buscan

la reflexión sobre su práctica, desde sus historias de vida. Registró un rol importante dentro de los receptores de la educación, pues los involucró dentro del proceso del aprendizaje, buscó transformar la educación bancaria, (concepto atribuido al sistema económico de la época, en el que se depositan conocimientos de manera unidireccional a los usuarios, imposibilitando una doble línea de co-aprendizaje y enseñanza entre docentes y estudiantes.

En cuanto a las acciones realizadas por Freire, dentro de la educación popular y en transición a las pedagogías críticas, postuló a las a los participantes como personas potencialmente poderosas, quienes podrían cambiar la condición social que los rodea, pues parten de la realidad para reflexionarla, entenderla y transformarla. Ahora, en cuanto al proceso de educación popular, sustentó que pensando y hablando en grupos y entre grupos acerca de los eventos que han ocurrido en sus propias vidas, ellos identificarían la forma de resolver los problemas, cambiándolos de seres pasivos a seres potencialmente analíticos y críticos de sus realidades. Sus aportes significativos, se resumieron en la creación de sus diferentes textos reflexivos sobre las pedagogías: Pedagogía del oprimido (1982); Pedagogía de la esperanza (1993); Pedagogía de la autonomía (1996); y Pedagogía de la indignación (2000).

Propuso situar los procesos educativos en las condiciones reales de cada grupo para entender el contexto en que se realiza la educación y pensar en una educación liberadora o emancipatoria que contribuyan a la eliminar las discriminaciones por raza, sexo, clase social, condición física, entre otras.

Dentro de esa línea invisible entre educación popular y pedagogías críticas, Freire planteó una resignificación del papel de la educación en la sociedad. Como lo planteó Ortega, V. (2009) “la pedagogía crítica comparte con la educación popular una apuesta ética y

política. Ética sustentada por fines de reconocimiento, empoderamiento y democracia de sujetos que se reconocen desde sus diferencias y desigualdades en condiciones de género, de clase, de etnia, de sexo y en condiciones de subalternidad”. (p. 3)

Tras las acciones de Freire, fue que América Latina empezó a cuestionarse las políticas educativas y sociales, dada la implementación de nuevas formas económicas que se apoderaban de la educación, convirtiéndolas en sistemas escolares que mercantilizaban el conocimiento y buscaban desarrollar como competencias hacia el trabajo.

Pedagogías críticas.

En el marco social y económico de la época surgieron dos corrientes de pedagogías críticas, la primera eran las teorías crítico –reproductivas y la otra las teorías crítico-transformadoras.

En la primera se plantea la concepción de escuela como reproductor del orden social, mientras que la segunda considera a la escuela es el elemento en la sociedad que posibilita los cambios en su realidad.

Pedagogías crítico- reproductivistas.

Desglosada tres elementos importantes por las que se reconocieron, dado el planteamiento de diferentes autores: el primero es un Sistema como violencia simbólica por parte de Bourdieu (1930 - 2002) y Jean Claude Passeron (1930- actualmente); el segundo propone a la escuela como aparato ideológico del Estado, desde el autor Louis Althusser (1918,- 1990); y el tercero es la Escuela Dualista, por Christian Baudelio (1938 – actualmente).

En su obra *Fundamentos de una teoría de la violencia simbólica*, Bourdieu y Passeron (1996), plantean que existe unos roles de dominación y dominados producto de una violencia en el sistema escolar. Lo postulan como:

Todo poder de violencia simbólica, o sea, todo poder que logra imponer significados e imponerlas como legítimas disimulando las relaciones de fuerza en que se funda su propia fuerza, añade su fuerza propia, es decir, propiamente simbólica, a esas relaciones de fuerza (p. 44)

Para ellos, las formas de dominación dentro de la escuela se dan de manera pasiva e invisible, existen unos roles, y es por ellos, que se generan diversas maneras de ajustar el poder dentro de las formas de aprendizaje y enseñanza:

Y que en universos tan diferentes como la iglesia, la escuela, la familia, el hospital psiquiátrico, o incluso la empresa o el ejército, tienden siempre a sustituir las “formas duras” por las “maneras suaves” (métodos no directivos, diálogo, participación, “human relations”, etc.) muestra, en efecto, la relación de interdependencia que constituye como sistema a las técnicas de imposición de la violencia simbólica características tanto del modo de imposición tradicional, así como las del que tiende a sustituirle en la misma función (Bourdieu y Passeron, 1996, p.58)

De esta manera, los autores plantearon la importancia de investigar dentro la escuela, con sus diversas formas de convivencia. Postuló que el espacio geográfico tiene unos agentes que interactúan por roles de poder y de relaciones entre unos y otros, ya sean como personas, grupos o instituciones. De esta manera, el espacio geográfico debe cuestionarse y pasar a ser un espacio social, en el que se ve influenciado por los

diferentes puntos de vista de quienes lo conforman y no solo un lugar físico no determinante.

En síntesis, esta pedagogía crítica reproductivista, desvió la mirada a la violencia que es simbólica, en las relaciones de poder que se establecieron entre docentes y estudiantes en el ámbito escolar o entre padres e hijos en el ámbito familiar. Con sus consecuencias en la sociedad, reconocieron que las actuaciones de los agentes del sistema educativo y determinaron todas sus posibles lenguajes, códigos y mensajes de poder.

Teorías crítico – transformadoras.

Entonces diferentes autores, plantearon una serie de pedagogías críticas a esa realidad, entre ellos Henry Giroux, Michael Apple y Peter McLaren. En la actualidad se habla de un sin número de pedagogías críticas como lo referencia el artículo de Pedagogías Críticas (s.f.). Algunas de ellas cambiaron su apellido y se enfatizaron en diversos procesos como: “pedagogía crítica para la libertad en contra de la educación bancaria (Freire,1974), la pedagogía para la emancipación y el trabajo transfronterizo de profesores como trabajadores culturales (Giroux, 2001), o la educación crítica revolucionaria en contra de la educación depredadora (McLaren) entre otras muchas acepciones, para romper mitos represivos o patriarcales sobre el empoderamiento de las estudiantes (Ellsworth, 1989) o para entender los regímenes de gubernamentales y contradicciones que cruzan este tipo de discursos emancipadores. (Luke y Gore 1992; Lather,1992).

Antecedentes de Algunas Prácticas y Pedagogías Decoloniales como el Resurgimiento de lo Comunitario en Contra de los Sistemas Educativos Neoliberales.

Posteriormente, y gracias a los aportes desarrollados por los textos y experiencias realizadas por Freire en Brasil, América Latina empezó un auge por resaltar la importancia de lo popular y lo comunitario, a través de acciones realizadas dentro de las grandes capitales de los países. Pero, en países interculturales como Bolivia y Ecuador, cuya población es proveniente de comunidades indígenas, se decidió también dar predominio a los 'oprimidos' que como lo define Santos (2009) fueron los que no son ni blancos, ni hombres, ni feudales; es decir, las comunidades negras, indígenas, mujeres y niños. Desde estos países se empezó el origen de lo decolonial, como otra manera de reivindicar sus saberes ancestrales.

Pero ¿qué es lo decolonial? Una de las referentes más conocidas y actual directora del doctorado en Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad Andina Simón Bolívar, es Catherine Walsh, quien las consideró como una posibilidad de resistencia, frente a los lineamientos dados en la educación:

La de-colonialidad implica algo más que la "de-colonialización", algo más que dejar de ser colonizado (...); parte de las luchas de los pueblos históricamente subalternizados por existir en la vida cotidiana, pero también sus luchas por construir modos y condiciones de vivir, saber y ser distintos. La meta no es la incorporación o la superación, tampoco simplemente la resistencia, sino la reconstrucción radical del ser, del poder y saber, es decir, la creación de condiciones radicalmente diferentes de existencia, conocimiento y del poder que podrían contribuir a la fabricación de sociedades justas. (Walsh, 2006: p.170).

Entonces para Walsh, lo decolonial se concibe como aquellas formas predominantes que van en contra de todas las formas de colonización en el ser, en el poder y en el hacer propuestas por Santos (2009) en su propuesta de Epistemologías del Sur, en las que asoció estas pedagogías que integran a los “oprimidos”, a reconocer la necesidad de generar nuevas prácticas en favor de los mismo, y reivindicarlos con en un nuevo rol de conocimiento para que se cambie su paradigma y así se puedan generar políticas relacionadas con la equidad, la justicia social y educativa.

Como lo agrega Walsh, (2014) citando el caso de la Universidad Intercultural Amawtay Wasi de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador, la conceptualizó desde la filosofía y cosmología de Abya Yala como:

(...) un espacio de reflexión que proponga nuevas formas de concebir la construcción de conocimiento [...] potenciar los saberes locales y construir las ciencias del conocimiento, como requisito indispensable para trabajar no desde las respuestas al orden colonial epistemológico, filosófico, ético, político y económico; sino desde la propuesta construida sobre la base de principios filosóficos [andinos]. (Amawtay Wasi, 2004: p. 165, citado por Walsh, 2014)

A partir de este concepto a continuación se nombrarán experiencias latinoamericanas y colombianas, para dimensionar reconocer sus influencias en formad decolonizantes del saber, hacer y ser.

Investigaciones de prácticas y pedagogías decoloniales en Latinoamérica.

Desde los países cercanos a Colombia como Ecuador, Brasil, Bolivia se encontraron una serie de prácticas decoloniales que buscaron reivindicar el concepto de escuela

relacionado con los contenidos del currículo hasta con las formas de enseñanza. A continuación, cinco de ellas, nombrando sus principales características y aportes:

Escuelas indígenas Guaraní y Kaiowá, (Brasil)

Esta es una investigación realizada a dos escuelas indígenas, la primera con los pueblos guaraníes y la segunda con los Kaiowá en Mato Grosso do Sul. Evidencian la formación y prácticas de enseñanza a niños indígenas. Con su práctica “Comunicación espiritual”, busca enfatizarse en saberes ancestrales y en algunos ejes o principios que potencializan las concepciones hacia la importancia de la naturaleza como ser vivo. También tuvo como postulados dentro de la enseñanza: la paciencia relacionada con la espera y la contemplación; la reciprocidad que busca el no apego a los objetos; el acto de enseñar y aprender, generado por la curiosidad en el que para aprender hay que preguntar; (característica postulada por Freire en el pedagogía de la pregunta), la observación de la naturaleza y de las otras personas, la imitación (inspiración en aquello que lo rodea relacionado con la autonomía; (inspirado en la pedagogía de la Autonomía de Freire) y una de las más reconocidas y es la Oralidad como práctica de escucha respetuosa de la palabra, el diálogo, el silencio, (este último, fue uno de los más abolidos por la escritura, como forma de colonizar el pensamiento)

Los aportes de esta práctica y que la definieron como decolonial, fue que sus postulados tuvieron una articulación con los saberes locales y con el dialogo de saberes entre las comunidades del Mato Grosso do Sul de Brasil. Se enfatizaron en los postulados acordados por los docentes y líderes que enseñaron en las escuelas. Es decolonial al declarar postulados diferentes por los lineamientos dados por el ministerio según lo expresan en algunas entrevistas del artículo tomado en la revista Educação Em Foco.

Buen vivir y educación para la práctica de la interculturalidad en el Ecuador.

Otras prácticas pedagógicas son necesarias.

Éste fue un artículo de la revista de Educación en Ecuador Alteridad, que hizo un resumen de las diferentes pedagogías desarrolladas en el país y que considera importantes para la transformación social, pedagogías de la pertinencia y de la autonomía, pedagogías de las resistencias, de la emancipación, de la liberación y del diálogo en condiciones de igualdad, pedagogías respetuosas de la diferencia, no homogenizantes, de liberación y de transformación.

Los aportes que se reconocieron dentro del texto, fue como vinculó la educación como impulsadora de la construcción de la sociedad del Buen Vivir, entendido este como fin y como medio, como derecho a la educación y, como eje y enfoque educativo. A su vez, la resaltó como una educación de “resistencias, de conocer sus cosmovisiones, de valorar sus experiencias, sus formas de ser, de vivir, de pensar de producir conocimiento, mediante una verdadera ecología de saberes frente a la monocultura del saber y del rigor, y de la naturalización de las diferencias que ocultan jerarquías (Santos, 2009).

De esta manera, esta sistematización de las experiencias encontradas en esas escuelas interculturales de Ecuador, fueron enlazadas con diferentes pedagogías que complementaban la pedagogía decolonial y estaban relacionadas con el Buen Vivir como lo n: pedagogías de la esperanza, de la utopía, del sueño de un mundo mejor, de respeto a las diferencias, de la libertad y de emancipación.

Unidad Educativa Experimental Activa Intercultural Trilingüe Inka Samana (Ecuador).

A su vez, en Ecuador, la experiencia de la “Unidad Educativa Experimental Activa Intercultural Trilingüe Inka Samana” hace una sistematización de una escuela con 200 estudiantes de diferentes comunidades indígenas: Ilincho Totoras, Lagunas y San Lucas de Ecuador, en la que se basan en la autonomía y la creación de sus propios contenidos, escuelas de padres y currículos. Mencionaron la no existencia de horarios y uniformes. “Allí las clases pueden surgir en cualquier espacio y a cualquier hora. Incluso, la expresión profesor o maestro es reemplazada por facilitador” (p. 04)

Mencionan los ciclos, las formas en que se eligen los contenidos, los roles dentro de la comunidad educativa, por ejemplo, cambiando el nombre de docente a facilitador; también la inclusión de juegos tradicionales y el cambiar la idea del “Recreo” para que se juegue con juegos de mesa, juegos tradicionales. Se basa en la práctica de las matemáticas a través de operaciones con granos. En este ejemplo, se evidencia como se unen pedagogías como la María Montessori y la de Waldorf, como una opción de aprender, de sentir, de pensar el mundo a través de la experiencia.

La Cooperativa Educativa Olga Cossettini, (Argentina)

Otra experiencia es por la maestra Silvina González de la Cooperativa Educativa Olga Cossettini, según información dada por el mapeo Colectivo de Educación Alternativa, “abordan holísticamente todos los aspectos de la vida, haciendo énfasis en el amor al conocimiento, la investigación y la expresión artística, fomentando especialmente el desarrollo de una conciencia ecológica y de responsabilidad social. Integrando la vida semi-rural y el actual desarrollo tecnológico”. En cuanto al rol entre docentes, no hay jerarquías,

existe la horizontalidad entre ellos, se respeta a quienes tengan más énfasis en ciertos saberes. Existe una asamblea estudiantil, en el que los estudiantes establecen reglas de convivencia para entre ellos. No hay castigos sino responsabilidad de sus actos. Esta escuela no está adscrita al Ministerio oficial, aunque llevan diez años fuera de ella, los padres son los funcionarios de la escuela, ellos administran, limpian y realizan proceso de cooperativa. En cuanto a la acreditación de los estudiantes está en alianza con una escuela formal, allí presentan el examen y es por ellos se acredita.

Investigaciones de prácticas y pedagogías decoloniales en Colombia

A partir de las experiencias sistematizadas se puede encontrar como algunos de sus aportes están relacionadas con pedagogías como: las alternativas, comunitarias, indígenas, populares, interculturales, propias, emancipatoria, autónomas, liberadoras, esperanzadoras y hasta de resistencia. A continuación, algunas de ellas a nivel local desde prácticas formales e informales:

Escuela Intercultural de Diplomacia Indígena: academia, pos desarrollo y diálogo de saberes

Ésta es una propuesta creada por la Universidad del Rosario, junto con organizaciones indígenas del país. Plantea la incorporación de dos elementos fundamentales propios de la cosmovisión indígena: i) La recuperación de la oralidad como aspecto inherente a la revitalización cultural y a la decolonización epistemológica del saber y ii) la implementación de la interculturización a partir de “cadenas de saberes”.

Con la incursión de diferentes estrategias tres instancias metodológicas: Dimensión de territorio llamada “militancia pedagógica” que busca pasar el territorio de lo cultural convirtiéndose en política y la segunda de la Dimensión Internacional que se centra en el

término de “glocalidades” (Fornet-Betancourt, 2002) como las localidades interconectadas al partir del reconocimiento de intereses comunes y en la dimensión nacional y distrital de la escuela; es decir, considera realizar un acercamiento mutuo entre los pueblos indígenas y la sociedad colombiana occidentalizada para reconocer nuevas formas de aprendizaje a partir de estrategias y actividades con cosmovisión indígena.

Contribuciones de las Iniciativas y Propuestas de Educación Propia de las Comunidades Achagua y Yukpa a la Construcción de un proyecto educativo decolonial en Colombia.

Esta es una tesis de grado de la especialización en Educación, Cultura y Política de la Universidad Nacional abierta y a Distancia. Plantea una pedagogía propia de los Yukpa, reconocida por vivir en Venezuela y Colombia; sin embargo, se centra en Serranía del Perijá, ubicada en el departamento del Cesar. Su propuesta se basa en dar a conocer un enfoque curricular del modelo educativo yukpa, determinado por lo Intercultural bilingüe y organizado en ejes curriculares, diferente del modelo oficial que está determinado por competencias. Estos ejes son: el territorio y la naturaleza, la oralidad y la memoria colectiva, gobierno y sistemas de parentesco.

Propuesta para la enseñanza de las ciencias sociales en clave decolonial y para el postconflicto en la educación escolar

Esta investigación fue la planteada por Guevara (2015) desarrollada en el contexto de la Maestría en Educación para la Universidad Javeriana. En ella se busca dar un recorrido histórico a como se han concebido las ciencias sociales y se han enseñado en las aulas, desde la mirada eurocentralista impuesta. En ella el docente cuestionó como han sido sus prácticas entorno a la enseñanza de este tipo de conocimiento y cómo desconoció otras comunidades que aportaron en el territorio como los indígenas, los afrocolombianos y los campesinos.

Teniendo en cuenta su quehacer, se replantea hacía una nueva propuesta que modifique su forma de enseñar la historia en sus estudiantes de bachillerato y que cuestione qué cambiar y cómo debe pensarse ese cambio.

Su propuesta promovió “una educación desde la ecología de saberes, garantizaría el respeto por la idiosincrasia, la etnia, las costumbres, las expresiones culturales y los espacios geográficos en los que viven tantos pueblos y que caracterizan a las distintas etnias y razas de nuestra vasta geografía”; es decir la integración de saberes excluidos por ser de los oprimidos y que Santos (2009) lo denominó “Sociología de las ausencias”.

Los aportes de esta investigación fueron relacionados con: definir qué es la decolonialidad en la educación, demostrar una práctica educativa que se transforma hacía este postulado y más desde la mirada del conflicto armado en el país, en el que se visibilicen la voz de los campesinos, víctimas de conflictos y comunidades desplazadas, invisibilizadas por la historia. Genera una amplia reflexión como el docente se cuestiona cómo realizó sus prácticas y cómo genera una propuesta en cuanto a nueva forma de enseñarla. Plantea la inclusión de nuevos materiales que aporten a esos saberes, a través de documentales, textos, libros textos, literatura y busca replantear la enseñanza conductual, memorística, determinista, y lineal de los saberes en las ciencias sociales para leer geopolíticamente al país. A su vez reconoce la multiculturalidad, el acto de enseñar y aprender con formas no centralistas que generan la curiosidad en el que para aprender hay que preguntar; la observación de la naturaleza y de las otras personas.

Marco conceptual

En este marco se reconocen las definiciones de: experiencia, práctica, praxis y pedagogías, con el fin de entender que las acciones realizadas por las organizaciones comunitarias sistematizadas, que iniciaron como experiencias, pero tras su constancia y

evolución histórica, sus impactos han generado nuevos conocimientos y formas de pensar la educación en las actuales políticas públicas. Por consiguiente, se desarrollaron cada uno de estos conceptos, para entender como desde la acción se llega a la pedagogía y como las prácticas y pedagogías decoloniales pueden aportar a una nueva concepción de la educación en el país.

Experiencia

Inicialmente el término fue determinado como experiencia sensorial y fue como todo el mundo es analizado mediante los sentidos; luego con el Empirismo, se consideró como única fuente para generar saber; posteriormente al materialismo de Kant, se tomó como el resultado de la percepción pasiva del mundo exterior.

Luego Locke (1632 -1704) planteó que una forma para adquirir era de que todas provenían de la experiencia, contraponiéndose a lo afirmado por Descartes, frente al hecho de que las ideas eran innatas. Por lo que no podría nacer dentro de las personas si no existían una experiencia que estimulará o motivará para su creación.

La experiencia, fue entendida como esa acción en el mundo real, de la cual se puede aprender y generar nuevos conocimientos. Así lo inició Kant (1926) cuando consideró que la experiencia es el primere producto surgido del entendimiento, por lo que todo nuestro conocimiento parte de ella. Y en este punto, es donde se parte el desarrollo conceptual, pues a partir de esta primera forma de desarrollo es que se consideró que la experiencia pasa por los sentidos y mediante el proceso de abstracción es que se interpretan y crean nuevos conocimientos o saberes.

La experiencia desde los fenomenológicos es entendida para Husserl (1973) como lo que es algo que puede ser verdad que se conoce. También puede ser desarrollada de manera

natural o artificial, y es en la primera, la que se da de manera espontánea y que genera como resultado conocimiento, la experiencia artificial, es la que se predispone o encamina para generar un nuevo aprendizaje y que posibilita a la construcción de nuevas experiencias.

Otros autores como Jay (2009) consideraron que la experiencia es un referente entre el cuerpo y los elementos físicos, relacionados con la satisfacción de necesidades y bienes utilitarios temporales, mientras que la razón conducía a los valores e ideales. (p. 30) Por lo que si se enlaza la experiencia a la educación, la experiencia educativa significaría que la experiencia también es una forma de obtener conocimiento, no únicamente la racionalidad y ésta misma tampoco es una forma para poderla interpretar.

Práctica

Todos los días al hacer las mismas acciones, sin reflexionarlas, cuestionarlas o interpretarlas, se pierde un sentido de realizarlas- En ese sentido, la educación aporta la necesidad de reconocer las virtudes de la práctica pedagógica, como ejercicio constante de los educadores para llegar a los fines de transformación de las comunidades, permitiendo un análisis y reflexión de lo desarrollado, dejando la automaticidad sin conciencia. Por ello, la práctica como lo menciona Freire, en su libro *Pedagogía de la Autonomía* (1996), buscó tener en cuenta una convivencia amorosa con los participantes, una postura curiosa, propuso un desafío por ser sujetos socio históricos- culturales, del acto de conocer. También considera importante, la ampliación y diversificación de las fuentes de saberes.

La práctica para Freire (1996) tuvo otro elemento importante y fue no buscar la individualidad y la competitividad, al contrario, propuso la solidaridad dentro del ejercicio como un compromiso histórico para instaurar lo que él denominó “la ética universal del ser humano”. En ese orden de ideas, la práctica se convirtió en esas acciones que tuvieron en

cuenta los saberes de los participantes, incluyendo sus intereses de aprendizajes, pero mediados a formas de pensar a través de la curiosidad y la crítica, posibilitando el espacio para la transformación del educador y del aprendiz.

Matthew Lipman (1998) consideró que la práctica es una acción metódica y con intencionalidad metódicamente y con convicción, pero sin grado intencional de investigación o de reflexión. Agregó Kemmis (1999) que la práctica es ese algo construido en los planos social, histórico y político, y que se puede analizar e interpretar dentro de la realidad.

Ahora, la práctica en términos investigativos para la sistematización de experiencias fue denominada de esta manera por Jara (2018) como una determinación del espacio y el tiempo para el ejercicio de sus acciones. Para él, las prácticas son una fuente de conocimientos y aprendizajes, de interpretaciones y de teorías, de confluencias y de conflictos, de aprendizajes y de desaprendizajes. (p. 54)

Praxis

Desde el concepto clásico planteado por Aristóteles, nombrado por Runge y Muñoz (2012) la praxis significa acción, actuar, y es equivalente a la expresión práctica, por lo que toda praxis es un hacer, pero que no todo hacer es necesariamente una praxis. Por lo que permite decidir o tomar decisiones y para hacerlo es necesario reflexionar (la praxis es un hacer libre, con finalidad en sí mismo y reflexionado). Solo cuando el ser humano es libre y reflexiona hay praxis según Aristóteles (p. 05). En otras palabras, las acciones que se realizan sin comprender, sin entender, sin analizar, sin determinar, sin cuestionar, sin criticar, y todos estos verbos son acompañantes del proceso de reflexionar no hacen parte de la praxis, sino de la ejecución sin pensar sobre ella.

Para Freire, (1996) la educación como praxis resultó entonces del hecho de que el ser humano, en tanto ser imperfecto, fue la única criatura necesitada y capaz de educación. Ni los animales ni las plantas necesitaban de la educación para ser o devenir tales, pero, además, ellos mismos no se educan (p. 09). En ese sentido, la praxis se transfiguró en un proceso solo dado por los humanos y en Freire, por influencia de Hegel, la praxis permitió analizar que no se debe vivir para servir al otro y se reconsideró la necesidad de convertirse en un ser para sí. Por lo tanto, para Masi, (2008) como lo menciona Freire la praxis es una reflexión y acción como unidad indisoluble, como un par constitutivo de la misma y por lo tanto imprescindible”. (p.05) dado que no puede existir la una sin la otra.

Educación

Según el concepto postulado por el Ministerio de Educación a través de su Ley 115 de 1994, es “un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes”.

En la constitución de 1991, en su artículo 67, “es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura”. También considera que debe ser garante para la formación en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en otro tipo de practica como el trabajo, la recreación, el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. Sin embargo, aclara que la educación como derecho debe tener como responsables al Estado, la sociedad y la familia.

Pedagogía

Desde siempre ha existido la educación y posteriormente fue la pedagogía, como esa ciencia encargada de pensar y proponer las formas de enseñar. Benner, (1996), en su *Pedagogía general* partió de seis praxis básicas que fueron constitutivas de y para la vida humana conjunta, como lo fueron las praxis del: arte, política, pedagogía, economía, religión, trabajo y ética. De igual manera lo confirma Freire, (1968) mencionando que la pedagogía debía estar dirigida a la vida, a la liberación, a ser reflexiva, creadora, recreadora. (p. 06). Para este educador, la pedagogía debía tener tres elementos como el: humanismo pedagógico, un movimiento que reproduce y manifiesta el proceso histórico y la opción de decisión y compromiso de la conciencia (p.07).

A su vez, se consideraría a la pedagogía como práctica, según Zuluaga, (1984) debe concebirse desde las realidades de los diferentes escenarios educativos y desarrollarse por medio de una historicidad no sólo del maestro, también de la sociedad o del contexto educativo en el que se desenvuelve; por lo que la pedagogía parte de un espacio dentro y fuera de la escuela, en donde se miden fuerzas del poder político (el Estado) del poder moral (las Iglesias) y el poder social (las comunidades) para redefinir su orientación (p. 08).

Prácticas y Pedagogías decoloniales

Lo primero que se debe entender es como los términos colonialismo y colonialidad se deben diferenciar, para poder entender junto con su prefijo *de* Colonialismo, se refiere a los procesos de dominación originadas por las colonias, conjunto de feudos dirigidas por un colonizador que buscaba su mayor explotación productiva en términos económicos por lo que utilizaba formas de dominación político-administrativa. Colonialidad se refiere a un momento

histórico que jerarquizó y gobernó bajo principios de raza, cultura y género, para realizar procesos de producción, explotación y distribución del capital.

Para Restrepo y Rojas (2010), teniendo en cuenta lo planteado por Aníbal Quijano, la colonialidad es:

Un fenómeno histórico mucho más complejo que se extiende hasta nuestro presente y se refiere a un patrón de poder que opera a través de la naturalización de jerarquías territoriales, raciales, culturales y epistémicas, posibilitando la reproducción de relaciones de dominación; este patrón de poder no sólo garantiza la explotación por el capital de unos seres humanos por otros a escala mundial, sino también la subalternización y obliteración de los conocimientos, experiencias y formas de vida de quienes son así dominados y explotados (p.15)

En ese orden de ideas, la descolonización, busca delimitar los procesos de independencias políticas, generalmente a todas las luchas en contra de las colonias; en cambio la decolonialidad desea trascender históricamente los procesos coloniales y trastocar todas sus formas de poder, emancipación y subrogación de los oprimidos.

Como lo resume Grosfoguel (2006):

La colonialidad no fue equivalente al colonialismo. No se deriva de la modernidad ni antecede a ella. La colonialidad y la modernidad constituyen dos lados de una misma moneda, por lo que la decolonialidad, se convierte en el principio de contraposición a todos los procesos de emancipación de la modernidad. Sin embargo, como una moneda, no puede quitarse uno de sus

lados, ambas caras, se convierten en elementos constitutivos que permiten su desarrollo, es decir, el uno no puede estar sin el otro. (p.32)

Existieron y existen formas de colonizar el territorio americano, en diferentes formas como del poder, del ser, del hacer y del lenguaje. Para Quijano (2000) en su *texto Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina* se estableció y fijó una jerarquía racializada dividiendo en categorías y dicotomías de superioridad. En este sentido se encontraron la subdivisión entre los blancos (europeos), los mestizos y los “indios” y “negros” como identidades comunes y negativas, borrando sus diferencias históricas, culturales y lingüísticas, asociándolas a identidades históricas, producidas sobre la base de la idea de raza, fueron detonantes para la subdivisión de los roles y lugares hacía a una nueva estructura global de control del trabajo.

La supuesta superioridad natural se expresó, como dice Quijano, “en una operación mental de fundamental importancia para todo el patrón de poder mundial, sobre todo respecto de las relaciones intersubjetivas”; así las categorías binarias: oriente-occidente, primitivo-civilizado, irracional-racional, mágico/mítico-científico y tradicional-moderno que justifican la superioridad e inferioridad, –razón y no razón, humanización y deshumanización (colonialidad del ser)-, y que se suponen el eurocentrismo como perspectiva hegemónica de conocimiento (colonialidad del saber).

De esa misma manera, la colonización del conocimiento, el darles predominio a los autores europeos en hablar desde sus lugares de enunciación sobre los americanos y de lo que deben leer, pensar y hablar, hace que se necesite crear una escuela Decolonial, que desaprenda los saberes impuestos y busque estrategias para darle validez a lo reformulado.

Cuando se habla de pedagogías decoloniales, se consideraría necesario nombrar dos procesos: el desaprender y el reaprender. El primero, implica ser un proceso de seleccionar una característica y cambiarla; y la segunda, busca actualizarse cambiando los paradigmas. Pero no se es suficiente en la actualidad con estos dos procesos, la propuesta también debería ser el 'aprender' a adquirir conocimientos a través del estudio, la experiencia o la enseñanza y el 'aprehender' como la forma de asimilar conocimientos sin necesidad de estudiar, es decir, cambiar patrones, acciones o costumbres al tener una disposición al replanteamiento de universos engendrados.

Y es en esta medida que las pedagogías decoloniales, buscaron dar importancia a cuatro elementos:

1. Generación de conocimiento local o propio.
2. Reconocer otras formas de hacer pedagogía como lo es en la lucha social, en la resistencia, en la re-existencia, en la marginalidad.
3. Identificar acciones o estrategias de quienes han sido minimizados por formas de poder colonialista (indígenas, mujeres, niños).
4. Formación de sujetos políticos en contextos sociales de insuficiencia de derechos.

A partir de estos cuatro preceptos, se analizaron las cuatro experiencias desarrolladas en más de una década en los territorios de Bosa. Cada una de ellas tuvo aportes en las cinco dimensiones de la humanidad: social, política, epistemológica, ética y estética, pero se enfatizan en una o dos, pues desde su quehacer posibilitan otras formas de enseñar fuera de la academia.

Marco legal

Colombia en 1991 tuvo un cambio en su Constitución Política, y con ella replanteó entre sus grandes aportes la concepción de los derechos y su acceso en la población. Por ello, dentro de este marco legal que condiciona el interpretar los aportes de las experiencias de los grupos de sujetos seleccionados, es que se puede replantear acciones para asumir las formas en que se desarrolla la educación en el país y como en el rol docente, se puede adoptar otras maneras de crear educación aún de tener que cumplir con lineamientos dados por los ministerios o con protocolos administrativos dentro de las instituciones.

En el artículo 1 de la Constitución de 1991, se reconoce los Principios y valores de la democracia participativa:

Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.

Y precisamente hablar de descentralizada, permite encontrar una las características más destacadas de las pedagogías decoloniales y es entender desde la universalidad del contexto, la importancia que se desligue el centro como un eje central donde se concentran los derechos, las oportunidades, los gobernantes y los recursos. A su vez, como lo plantea Freire, la Autonomía, es necesaria dentro de las prácticas de educación liberadora al partir de Autoridades propias como las indígenas

Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, no servirse, promover la prosperidad general no para el 1% y garantizar la efectividad la realización en la práctica, que sea real y no de papel de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial (territorio con sujetos y subjetividades reflexionando sus prácticas que se vuelven praxis, es decir, acción con sentido) y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. (Constitución 1991)

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Por esto este artículo de la constitución, nombra características de las pedagogías y prácticas decoloniales como el servir a la comunidad.

Adicionalmente, dentro de la Constitución de 1991 se nombra a la educación en el artículo 67 como un derecho y un servicio que el Estado debe garantizar. “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura”. (Art 67, Constitución 1991).

Claramente, desde la perspectiva de enfoque derechos, y desde enfoque de derechos alternativos, la educación debe ser más que un servicio y se debe garantizar por parte del Estado su goce efectivo para su cumplimiento. Ahora dentro del mismo artículo, denominan

como la “educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente” (Art, 67) Y en este punto, se entrelaza con las características y temáticas que tienen las prácticas y pedagogías decoloniales, y es buscar un reconocimiento del otro y sus derechos, de pensar en la democracia como esas formas de participación que incluyen a todos y todas dentro de la igualdad de derechos. También en la identificación cultural de otras formas de pensamiento, de acciones culturales y lo más importante la defensa del ambiente como ser vivo, dado que es una de las temáticas transversales que tienen los sujetos colectivos al sistematizar sus experiencias. (no sistematizamos los sujetos)

Metodología

El lugar de la investigación fue Bosa, localidad séptima de Bogotá, que, según cifras de las diferentes entidades administrativas, es una de las más pobladas de la capital, tienen las más altas cifras de desempleo, población migrante, población víctima del conflicto armado y falta de educación. A esto se suma el estar reconocidas por sus numerosos procesos culturales y sociales. Por ello, se plantea ¿Cuáles podrían ser los aportes sociales, políticos, epistémicos y éticos desde las prácticas a las pedagogías decoloniales en los territorios interculturales del sur de Bogotá en Bosa?

Los sujetos específicamente investigados fueron en este caso, las experiencias comunitarias de cuatro sujetos colectivos con procesos en la localidad en promedio de 10 a 20 años en temas diversos como: la soberanía alimentaria, graffiti como estéticas de empoderamiento político, comunicación alternativa para el desarrollo de una visión comunicativa propia y apropiación territorial. Estas experiencias se sistematizaron e interpretaron para ver cuáles de sus equivalentes corresponden, son semejantes a las pedagogías decoloniales. Por esto, en el marco teórico se expuso un estado del arte frente investigaciones realizadas en Colombia y que coinciden en ciertas características de las pedagogías decoloniales.

Esta investigación se basó en los paradigmas histórico hermenéutico y las ciencias sociales críticas, al querer interpretar realidades de los individuos y sus situaciones contextuales a partir de la experiencia, lo que conllevó a una interpretación de la realidad desde la fenomenología. Que como lo mencionó también Villareal y Ospina (2015), “fue el paradigma cognitivo que más luz dio sobre las relaciones intrasubjetivas, intersubjetivas y de los sujetos con su entorno, con la naturaleza y con la ciencia y la tecnología en diferentes

tiempos y contextos”; por lo que la transición entre ambos paradigmas a esta investigación aportó el reconocer la influencia de un sin número de referentes conceptuales que desde las pedagogías críticas hasta las del Sur.

De esta misma manera lo complementan Villarreal y Ospina (2015) con su propuesta de *Visión Comprensiva* en el que “los fundamentos epistemológicos de las ciencias empírico analíticas, histórico hermenéuticas y sociales críticas, con los fundamentos ontológicos de la creación (Castoriadis, 2005), emocionales, éticos, axiológicos, estéticos y políticos, puesto que asume la persona no solo como ser racional, sino como ser relacional, cuyo desarrollo humano integral requiere un abordaje multidimensional”, puesto que se necesita articular e integrar aportes de las teorías del Desarrollo a Escala Humana, de la Complejidad, la Biología del amor y la Institución Imaginaria de la Sociedad, para configurar una fundamentación capaz de promover la formación integral de los miembros de las familias y comunidades.

Un punto de este paradigma se basa en el círculo hermenéutico entendido como la mediación de explicación y comprensión en la interpretación crítica de los textos y de los contextos. Y es allí con el enfoque cualitativo que se le da un análisis desde las dimensiones social, política, ética, estética y epistemológica a los aportes hallados en sus diferentes acciones diarias como colectivos comunitarios. Con este enfoque se comprendió que los fenómenos sociales en medios naturales están motivados por intenciones, experiencias y opiniones de sus participantes, por lo que encontrar aportes multidimensionales a las pedagogías decoloniales y a las políticas públicas del sistema educativo fue uno de los principales objetivos.

Método: Sistematización de experiencias

Dentro de este enfoque cualitativo, se eligió el método de sistematización de experiencias, para recolectar toda la información de sus procesos a través de sus años de ejercicio, y con a la aplicación de instrumentos, poder hallar resultados relacionados con sus aportes a ambos campos.

La sistematización de experiencias, como lo plantea Jara (2018) “mira las experiencias como procesos históricos, procesos complejos en los que intervienen diferentes actores, que se realizan en un contexto económico-social determinado y en un momento institucional del cual formamos parte” (p. 12).

En este sentido se debe entender las experiencias, como lo mencionó Jara (2018), permite reconocer otras formas de aprendizaje, de enseñanza, de interrelacionamiento, de capturar y generar conocimientos, pues “produce conocimientos y aprendizajes significativos que posibilitan apropiarse críticamente de las experiencias vividas (sus saberes, haceres y sentires), comprenderlas teóricamente y orientarlas hacia el futuro con una perspectiva transformadora. (p. 61)

Dentro de la sistematización de experiencias, según Jara, O. (2018) hay ocho características que registran su importancia dentro de esta metodología. Entre estos elementos los que más permiten destacarla son:

1. Producen conocimientos desde la experiencia, para trascender las realidades que se crean.

2. Recupera lo sucedido, reconstruyéndolo históricamente, pero para interpretarlo y obtener aprendizajes.
3. Valora los saberes de las personas como son sujetos de experiencias y de vivencias por contar.

En el primer ítem, lo que propone es que “la sistematización construye intencionadamente un conocimiento ubicado, que nos posibilita abstraer lo que estamos haciendo en condiciones particulares... Quien sistematiza, produce conocimiento desde lo que vive, siente, piensa y hace; desde sus intereses, sus emociones, sus saberes, sus acciones y omisiones” (pp. 75 y 76); es decir, que se dé un valor a otras de formas de conocimiento que no son únicamente positivas o científicos y que aportan a la sociedad desde otras esferas como en la acción, en la práctica o en la experimentación.

En su segunda característica, se planteó que “reconstruir, ordenar y recuperar lo acontecido era necesario para comprenderlo e interpretarlo como parte de una práctica histórico-social” (p. 77); al hacerlo se brindó la oportunidad de encontrar nuevas formas de conocimiento en el que la experiencia posibilitó la construcción de dogmas que transformaron y aportaron al eje central de la investigación y éstas sustentaron en otras formas de producción de conocimiento desde un estudio histórico de las comunidades.

El tercer elemento según Jara (2008), permitió identificar lo que se sabe y lo que no, para hacer un conocimiento explícito de los acontecido. (p.78); es decir sistematización da un valor significativo a lo que se conoce y desconoce dada la intención de ampliar la información y profundizar en lo que no, genera un histórico de los aprendizajes, abordajes, impactos y desarrollados dentro de un tiempo determinado, dando un alcance a convertirlo como fuente de información.

Fases de estudio

Dentro de las fases que planteó Jara (2018) para la sistematización de experiencias, fue importante las siguientes fases trabajadas con los sujetos investigados:

1. Caracterización y naturaleza del proyecto: En este se desglosa el enfoque, paradigma y tipo de investigación.
2. Ideología/principios y propósitos: Se planteó los objetivos de investigación desde el general al específico.
3. Estrategia metodológica
4. Contexto histórico y social global
5. Contexto local
6. Historia y caracterización de los miembros de la organización o grupo popular
7. Caracterización del equipo promotor y Contexto institucional
9. Instrumentación y desarrollo del proyecto
10. Resultados e impactos.

Todas estas fases fueron aplicadas a las cuatro organizaciones comunitarias de Bosa, que fueron seleccionadas frente a la gran cantidad existente en la localidad, por lo que se tuvo como criterios: su antigüedad como colectivo, su reconocimiento local y distrital, sus aportes desde prácticas y acciones locales, el trabajo con comunidades oprimidas o excluidas desde la perspectiva de las epistemologías del Sur, entre otros aspectos.

Instrumentos

Ahora, para relacionar los objetivos específicos frente a los instrumentos de recolección de información se desarrollaron tres: el relato de vida, la entrevista semi-estructurada y la cartografía social. Su uso pertinente, se desglosó en la siguiente matriz:

Tabla 1. *Relacionamiento de objetivos e instrumentos*

Objetivo específico	Instrumento de recolección	Característica del instrumento
Caracterizar las experiencias de las cuatro agrupaciones de sujetos investigados, como posibles formas de prácticas decoloniales hacia otra forma de educación al actual sistema educativo.		Permitió identificar las principales acciones dentro de la organización y sus impactos en la comunidad. Los relatos de vida fueron descripciones aproximadas de historias vividas. Fueron útiles para captar experiencias desde el interior de la persona y cuando se busca un fragmento de una realidad social-histórica (Bertaux, 2005)
Reconocer en las experiencias seleccionadas sus aportes en las dimensiones sociales, políticos, epistemológicos, estéticos y éticos relacionados con las pedagogías decoloniales.	Entrevistas semi estructuradas	Este instrumento, posibilitó aplicar preguntas abiertas para profundizar en aspectos importantes mencionados en los relatos de vida. El entrevistado expresó sus opiniones, sus respuestas, e incluso se realizaron preguntas nuevas a las del guion inicial.
Sistematizar sus aportes multidimensionales a las pedagogías decoloniales y a las actuales políticas públicas del sistema educativo colombiano.	Cartografía social	La cartografía se utilizó como un lenguaje de representación del espacio geográfico, una forma de abstracción de la realidad; este lenguaje se transmite a través de una forma particular de comunicación iconográfica, el mapa, lo que nos lleva a situarlo dentro de un proceso

Fuente: Elaboración propia (2022)

Relato de vida

Dentro de los métodos biográficos narrativos, existieron diversos instrumentos que se emplearon como lo fueron las historias de vida y los relatos de vida. Para el caso de esta investigación, se decidió emplear el segundo, cuya diferencia principal fue planteada por Bertaux (1999), en el que los relatos accedieron sólo a una parte de la vida. Además, tenían la ventaja de acotarse a un tema o un tipo de actividad en un momento histórico determinado a partir del interés de investigación (p.21)

Los relatos de vida, para el caso de esta investigación incentivaron a activar la memoria y los recuerdos de las múltiples situaciones surgidas en el momento histórico, se convirtieron

en una forma de narración alternativa que generó nuevas opiniones, puntos de vista y reflexiones frente a los hechos, se recuperó información que profundizó frente a la temática y aporte al sujeto investigado.

Por lo tanto, posibilitó la exploración desde la persona y sus recuerdos descubriendo cambios o transformaciones. En este punto se difirió de la historia de vida, como lo mencionó Álvarez-Gayou, (2003) se convierte en una narración autobiográfica que se construye a través del diálogo interactivo entre el investigador y el sujeto a quien se presenta; la construcción de la historia de vida surge a partir de la entrevista. Las historias de vida pueden complementarse con otros testimonios u otras fuentes (p. 64)

Entendiendo la diferencia, desde la perspectiva descolonizadora, los relatos de vida fueron un instrumento elegido para el reconocimiento de diferentes acciones dentro de las comunidades, al ser un fragmento especializado al tema de investigación. Para el caso de la investigación, buscaba reconocer el perfil del gestor en su organización y sus principales logros, acciones, procesos o anécdotas dentro de su línea de tiempo cronológica que permitiese ver posibles aportes a largo plazo dentro de los procesos desarrollados.

Con este recurso, se reconocieron aspectos muy importantes dentro de la vida de los entrevistados y como en sus diferentes episodios influenciaron acciones, hechos o acontecimientos dentro de sus procesos con las comunidades. Para ello, se utilizaron dos elementos característicos, Según Schettini y Cortazzo (2016) “se realizó un acercamiento al universo de los entrevistados: En el que se reconoce elementos, personas, situaciones y acciones que atraviesan la historia del protagonista y tiene una relación directa con la temática”. (p.84)

En este sentido aportan información local, demuestran su posición o puntos de vista complementarios que aportan al relato, dando una nueva información relevante.

Entrevista semiestructurada

Un segundo instrumento empleado fue la entrevista, que surgió de un intercambio de preguntas y respuestas que buscaron ampliar o profundizar en la temática investigada. Según Alonso (1998) la entrevista fue definida como:

Una conversación entre dos personas, un entrevistador y un informante, dirigida y registrada por el entrevistador con el propósito de favorecer la producción de un discurso convencional, continuo y con una cierta línea argumental del entrevistado sobre un tema definido en el marco de una investigación. La entrevista es pues una narración conversacional creada conjuntamente por el entrevistador y el entrevistado que contiene un conjunto interrelacionado de estructuras que la definen como objeto de estudio. (Grele, 1990, p. 112, citado por Alonso, 1998, p. 198)

Así, la entrevista a profundidad resultó ser una herramienta clave para la recuperación de información. Desde su posición biográfica se reconoce el protagonismo de personas y sus impactos a comunidades.

Existen algunas ventajas frente a su uso:

- Permitir recolectar información contextualizada desde la mirada del entrevistado.
- Dar una profundidad analítica respecto a otros tipos de fuentes orales.

Para el caso investigado, se realizaron diferentes tipos de preguntas, algunas intencionadas a datos demográficos, biográficas, sobre conocimientos, experiencias y saberes.

Cartografía social

La cartografía es un instrumento que permite localizar en los territorios diferentes convenciones investigativas para identificar y reconocer temas relacionados con las comunidades. Este instrumento permite el relacionamiento entre los actores sociales y el territorio. Permite la expresión colectiva e histórica que relata y narra experiencias dentro del objetivo investigativo, surgiendo de los diálogos, encuentros e interacción a partir de la cartografía.

Fase de Análisis de Datos

Dentro de la fase de Análisis de datos, se utilizó el modelo de análisis narrativo, a partir de sus diferentes fases: i) Fase de descubrimiento y producción de narrativas con la transcripción de la información; ii) la fase de análisis y codificación de narrativas, en la que se categorizaron y subcategorizaron los resultados y iii) la fase de interpretación de narrativas, en la que se profundiza en los resultados hallados. A continuación, se desglosan las diferentes acciones para encontrar los resultados:

Fase de descubrimiento y producción de narrativas

A partir del planteamiento de cada uno de los instrumentos desarrollados, se inicia con la transcripción de los relatos de vida y la graficación de los momentos más importantes en las líneas de tiempo, que permita reconocer los procesos y logros más importantes dentro de las organizaciones. Algunas de las preguntas dirigidas fueron:

Figura 1. *Relatos de vida*

<ul style="list-style-type: none"> ○ Nombre: ○ Edad: ○ Grupo Poblacional: ○ Perfil profesional o académico: ○ Perfil social o comunitario: ○ Rol dentro de la organización: ○ Años de antigüedad: ○ Procesos liderados: ○ Núcleo familiar: ○ ¿Podrías por favor nombrarme cuáles son los procesos más destacados que han realizado en Bosa?

Fuente: *Anexo A: Relatos de Vida*

A partir de la conversación se creó una línea de tiempo sobre los principales hechos que motivaron el desarrollo de la organización y su trabajo comunitario.

Luego se desarrolló la entrevista semi-estructurada con preguntas directas e indirectas, que iban surgiendo en medio de la conversación, Para ello, se pidió permiso dentro de la grabación, se realizó una introducción y se buscó realizarlas en los espacios de cada uno de los líderes para generar un espacio de cercanía y reconocimiento de los ambientes. Algunas de las preguntas fueron:

Figura 2. *Preguntas generales de la organización*

<p>Preguntas generales de la organización:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿Cuál es el perfil de la organización? (Como se definen: organización, colectivo, cabildo, proceso, prácticas) • ¿Cuál es el Año de creación? • ¿Cuál fue la razón o necesidades que encontraron para organizarse en colectividad? • ¿Cuáles son sus principales logros en la organización? (Proyectos, eventos, procesos formativos, etc)

Fuente: *Fragmento de anexo B: Entrevistas semiestructuradas.*

En esta fase se planteó como guía una matriz de análisis entre las dimensiones desde la decolonización ser, saber y el hacer, planteado por Santos (2009), para encontrar los aportes

de cada una de las organizaciones en sus territorios. Cada una de las dimensiones, tuvo una unidad de análisis a partir de los referentes de Max Neef, Elizalde y Hopenhayn con su matriz de necesidades y satisfactores. Teniendo en cuenta estos dos referentes, la matriz, para realizar preguntas a profundidad a los sujetos investigados, frente a los resultados hallados en la cartografía social.

Tabla 2. *Análisis entre las dimensiones desde la decolonización ser, saber y el hacer.*

Dimen- siones	Unidad de análisis	Ser	Saber	Poder
Política	Pluralidad	¿Qué es la pluralidad desde su quehacer diario?	¿Por qué considera importante que las acciones políticas tengan en cuenta la pluralidad?	¿Con qué sentido aplica la pluralidad dentro de su contexto
Social	Comunidad	¿Qué es la comunidad desde su quehacer?	¿Por qué es importante pensar en la comunidad?	¿Para qué implementa acciones o construye formas de comunidad?
Ética	Dignidad	¿qué es la dignidad humana desde su visión de vida?	¿Por qué es necesario comprender y respetar la dignidad? ¿Con qué otras palabras las puede relacionar?	¿Qué importancia tiene la dignidad humana en sus acciones diarias con la comunidad?
Estética	Creatividad	¿Qué se hace para ponerse en el lugar del otro, dejando el pensamiento individual?	¿Por qué es importante para estos tiempos pensar en el otro?	¿Cuál es la intención?
Episte- mológi- ca	Pluriversa- lidad	¿Quiénes dentro de su grupo, generan nuevos conocimientos diversos y de diferentes visiones?	¿Por qué es importante dar la oportunidad a encontrar diversidad de pensamiento dentro de un grupo?	¿Para qué incentivar la pluriversalidad y no la universalidad de conocimientos dentro de su colectividad?

Fuente: Elaboración Propia (2022)

Fase de análisis de narrativas.

Tras aplicar la cartografía social, con sus convenciones se nombraron los siguientes apartados como resumen de lo hallazgos por cada dimensión, unidad de análisis y entrevistado:

Tabla 3. *Hallazgos de dimensión política.*

Dimensión: Política	
Unidad de análisis: Pluralidad	
Entrevistado 1	Entrevistador 3
Derechos humanos como oportunidades	Hemos logrado incidir en las políticas públicas de seguridad alimentaria
Derecho a la participación	La idea es respetar todo el equilibrio ecológico.
Posturas políticas en el espacio Público	Fomentar un mal manejo de derechos humanos o derechos de la vida con nadie
Utilizan laboratorios como estrategia pedagógica con diversos grupos poblacionales	Somos sujetos políticos, somos unos convencidos y queremos incidir en esas políticas

Fuente: Elaboración propia (2022)

Tabla 4. *Hallazgos de dimensión estética.*

Dimensión: Estética	
Unidad de análisis: Creatividad	
Entrevistado 1 y 2	Entrevistado 3 y 4
La radio me ha enseñado a hacer desde los celulares o qué los celulares son una herramienta importante	Un mural que hicimos en el sur resiste
Campañas de sensibilización, campañas de voces que llegan de otros países	Un bloque, o sea, decir una letra gigante que denuncie a la gente que le abre los ojos.
Comunidad animalista podemos hacer campañas a través del celular y esas se convierten en piezas que pueden rotar en la emisora o en podcast incluso se construyen podcast.	Digamos que el tema del cartel, del panfleto, del sticker.

Bueno ustedes tienen el evento entonces vamos a facilitar la conexión y entonces nos empiezan a contar, cuéntenos con sus palabras qué es lo que está pasando en ese momento qué es lo que quieren evidenciar y lo hacen con los celulares que tiene cada cual.

Fuente: Elaboración propia (2022)

No nos interesa tanto el reconocimiento, sino como que como miembros sumamos a procesos. No es que esto lo hizo equis colectiva, si no los humanos.

Tabla 5. *Hallazgos de dimensión Epistemológica.*

Dimensión: Epistemológica	
Unidad de análisis: Diversidad de pensamiento	
Entrevistado 1 y 2	Entrevistados 3 y 4
La comunidad se puede enterar a través de la emisora y así de una forma también hacer sensibilización y de enseñar que la radio sí se puede y que no tiene ni distinción, ni de edad, ni de sexo, ni condición.	Entonces algunos hemos participado en proyectos transversales en donde hemos hecho talleres con niños, mujeres, ancianos y nos hemos planteado como nuevas maneras de hacer pedagogía. Es un estilo de vida. O sea, yo sé que es difícil sustraerse a muchas de las lógicas del pensamiento occidental.
Acá lo único que no tiene espacio radial son los partidos políticos, del resto todo el mundo	Bueno, pues aceptemos la diversidad, eso es lo que critica nuestro, nuestro parche, y ese es el pensamiento unánime, como ese pensamiento unidimensional que decía Marcuse, como es ese dogma y como esa, ese relato, ese mito totalizante que no es que todo el mundo tiene que pensar bueno, ¿por qué si todos somos diferentes? Creo que parte de la clave pensamos en algo humana es la aceptación de la diferencia, la acepta y ahí precisamente va a responder la pregunta sobre la diversidad de pensamiento.

Fuente: Elaboración propia (2022)

Tabla 6. *Hallazgos de dimensión Epistemológica.*

Dimensión: Ética	
Unidad de análisis: Dignidad humana	
Entrevistados 1 y 2	Entrevistador 3 y 4
<p>Se realizan acciones que permitan dignificar las profesiones, como es ayudar con pautas comerciales de diferentes profesiones, procesos y acciones comunitarias.</p> <p>Si ustedes escuchan la pauta comercial que hacemos aquí en la emisora con habitantes del sector, es decir por ejemplo el señor de la carnicería.</p> <p>En cuanto a atentados de la dignidad humana, el abuso policial, el abuso de la fuerza, el abuso del poder, la corrupción A nosotros no nos enseñan a ser empáticos, a resolver los conflictos y a expresar no sé lo que llaman inteligencia emocional, sino que somos como decía, no sé, me gustó mucho el vídeo que hace unos días y es que somos una sociedad profundamente violenta</p> <p>Fuente: Elaboración propia (2022)</p>	<p>Porque dignidad humana significa tener todo completo una alimentación sana una vivienda, una educación sobre todo qué complementa nuestra vida un empleo o la forma económica que queremos fomentar</p> <p>Fomento de las autonomías por eso hablamos de autonomía en todos los social y comunitario</p>

Tabla 7. *Hallazgos de dimensión Social.*

Dimensión Social	
Unidad de análisis: Comunidad	
Entrevistados 1 y 2	Entrevistados 3 y 4
<p>Sí por ejemplo en algunos momentos estuvimos yendo a los barrios entonces por ejemplo tenemos evidencia allá en Bosa San Diego donde entramos a la Junta De Acción Comunal que nos facilitaron una mesa y un par de sillas y corriente, internet y transmitimos desde allá con las comunidades y de la junta de allá hablando de su territorio pero a la vez con la comunidad que llegó de momento allí y han</p>	<p>a ser sujetos de corresponsabilidad que la tierra nos da de comer que le devolvemos al planeta miseria basura escombros le devolvemos lo contrario cuando ella es la vida de nosotros sin el planeta nosotros no somos nada nosotros vivimos del planeta el planeta no vive de nosotros</p>

sido experiencias maravillosas como medios de comunicación.

De momento puede empezar a denunciar lo de los falsos positivos. Muchos de nosotros aquí ya empezamos a denunciar el tema de las batidas. Hay algunos amigos que hacían extensibles a más gente para que cuando era un tema que era tabú, aún seguían las batidas.

Es básicamente como que eso nació como articulación con otras organizaciones, eventos e investigaciones.

Fuente: Elaboración propia (2022)

Fomentamos como organización social el tema de consumo exagerado minimizar un poco todo eso porque nosotros nos morimos y nada nos llevamos todo se queda acá unas cosas son aprovechables y otras generan basura y es el daño que estamos haciendo.

Fase de Interpretación de narrativas.

Esta fase se basó en el enfoque hermenéutico interpretativo etnosociológico, para interesarse en los relatos de vida, las experiencias de los sujetos colectivos investigados. Buscó interpretar esas motivaciones para la creación o desarrollo de sus acciones individuales y colectivas.

Posteriormente se realizó la transcripción, como “una actividad que además de apoyar la sistematización de lo narrado constituye el insumo necesario para efectuar la tarea de codificar o categorizar. En ella se realiza un análisis de la información en dos ejes, el primero es vertical dando énfasis individual a lo expresado por cada uno de los participantes.

Luego se realizó un análisis de horizontal, y es la identificación de las recurrencias, o diferencias derivadas dentro del común de todos los sujetos investigados. De los cuales, se encontraron como principales categorías y subcategorías las siguientes:

Tabla 8. *Definición de categorías y subcategorías.*

Dimensión	Unidad de análisis)	Subcategorías			
Política	Pluralidad	Derechos humanos como oportunidades	Posturas políticas en espacios públicos y pedagógicos	Incidencia en Políticas Públicas	Pluralidad de los Sujetos políticos La basura es mental no ambiental.
Social	Comunidad	Redes de trabajo colaborativo comunitario	Acciones de denuncia contra derechos	Sujetos de corresponsabilidad ambiental	
Ética	Dignidad humana	Dignificar profesiones y roles	Acciones críticas frente a abusos de poder	Fomento de acciones autonomías sociales	
Estética	Creatividad	Trabajo comunitario con TIC	Intervenciones en espacio público	Suma de humanos en procesos.	
Epistemológica	Pluriversidad	Diversa comunicación en diversa población,	Transversalidades del Pensamiento crítico	Pensamiento diferente y divergente.	

Fuente: Elaboración propia (2022)

Dentro de estos resultados generales, se puede hacer un siguiente avance clasificatorio, en el que se desglosan las cinco dimensiones: estética, política, ética – axiológica, social y epistemológica y sus aportes a las formas decolonizadoras del ser, saber y hacer nombradas por Santos (2009)

Resultados

Teniendo en cuenta los anteriores aportes nombrados en la matriz y el planteamiento desde los tres objetivos específicos, se encontraron los siguientes resultados con la aplicación de los tres instrumentos de investigación propuestos.

Caracterización de las experiencias

Partiendo desde el objetivo de *Caracterizar las experiencias de las cuatro agrupaciones de sujetos investigados, como posibles acciones encaminadas a las pedagogías decoloniales* sus hallazgos fueron:

Dentro del aspecto sociocultural, las cuatro pertenecen a la localidad de Bosa, de la ciudad de Bogotá, en Colombia. Los cuatro líderes entrevistados son dos hombres y dos mujeres nacidos en Bogotá y residentes de ella, toda su vida. De edades desde los 30 años a los 55 años. El más joven de los líderes fue el perteneciente al colectivo Crimental 1984, seguido del líder del Cabildo Muisca con 38 y luego las mujeres de las organizaciones Semivipaz con 53 y La Voz de mi barrio con 54. En cuanto a sus características económicas todos pertenecientes al estrato 2, de los Bosanova, Bosa Antonio Santos, Bosa San Bernardino y Bosa Islandia. Los cuatro pertenecientes al grupo poblacional de adultos y solo uno se identifica como indígena.

En cuanto al perfil profesional, académicos y comunitario, el líder de Crimental es profesional de Filosofía de la Universidad Nacional, es profesor en Humanidades, en Filosofía y pues se dedicó principalmente al arte urbano, graffiti y a las artes visuales. el líder del Cabildo es profesional en licenciado en ciencias sociales y se ha desempeñado en el campo educativo, no tanto desde la educación formal, sino desde procesos sociales y comunitarios. Desde el 2011 a 2012 estuvo en el primer proceso educación propia en el cabildo, a través de

la casa de pensamiento “Uba Rhua” que fue un modelo de educación en primera infancia para los 14 pueblos indígenas. Por su parte la directora de La Voz de mi barrio 7, estudió análisis y diseño de sistemas, pero le faltaron 3 meses para terminarlo, nunca volvió a retomar porque quedó en embarazo y se sintió muy bien con ese técnico hasta donde lo tomó. Y la lideresa de Semivispaz, es técnica en manejo ambiental del Sena, es lideresa comunitaria enfatizada en la soberanía, autonomía, autoctonía alimentaria en Bosa, Bogotá y ciudad región.

Frente a los liderazgos de estos y otros procesos, el líder de Crimental, ha estado desde el 2012 realizando diferentes ejercicios urbanos, fueron pioneros en la creación de la Mesa Local de Graffiti de Bosa, son pertenecientes a la Mesa Distrital y hacen parte de los colectivos más representativo a nivel distrital y nacional con intervenciones en departamentos como Antioquia, Arauca, Putumayo, Vichada, entre otros. El líder de la comunidad Muisca de Bosa, se consolidó como una organización en el año 1999, reconocida por el Ministerio del interior como Cabildo y en Bosa, lugar de sus asentamientos, fue anexada como parte de la ciudad en 1954. La lideresa de Semivispaz lleva desde el 2007 trabajando con estos procesos en Bosa, en localidades como Kennedy y Sumapaz, fue de las pioneras de la creación de la red de productores y campesinos en la localidad y participante activa de los mercados campesinos distritales. La lideresa de "La voz de mi barrio 7" nació como organización en el año 2011 y a partir del año 2014 decidimos convertirlo en emisora y efectivamente es una emisora online que funcionan las 24 horas del día los 7 días de la semana. Dentro de ellos, la organización más antigua es el Cabildo con 23 años de creación, seguido de Semisvipaz con 15 años, luego, La Voz de mi barrio con 11 años y Crimental 1984 con 10 años.

Los lugares donde se gestó su creación fueron desde los barrios que residían, como la experiencia de Semisvipaz, que “inició como un colectivo de mujeres reunidas en un comedor comunitario a través de una red de comedores de aquí de la localidad de Bosa qué se escaló

también a nivel distrital” (Fragmento de la entrevista) Así lo comentó el líder del Cabildo, cuanto comentó que la “comunidad ha existido ancestralmente en el territorio, pero como organización y como Cabildo se reconoció en el año 1999 producto de unas luchas de varios comuneros en volver a reconstruir eso que en algún momento eran los resguardos que se disolvieron hace muchos años” (Fragmento de la entrevista) Lo mismo sucedió con la Voz de mi barrio 7, quienes acondicionaron la sala del primer piso donde vivían, con inicialmente un computador y un micrófono para hacer radio alternativa y comunitaria.

En cuanto los logros mencionados de manera conjunta por las cuatro experiencias comunitarias, todas iniciaron con procesos en los ámbitos barriales, trascendieron a nivel local creando redes, mesas o nodos, y en la actualidad están vigentes a nivel distrital, en procesos articulados con instituciones gubernamentales que los reconocen como protagonistas de los procesos participativos. Las cuatro experiencias se relacionan de la siguiente manera:

Tabla 9. *Aportes sobresalientes de las experiencias comunitarias.*

<i>Experiencia</i>	<i>Grupo Poblacional</i>	<i>Perfil</i>	<i>Aporte</i>
Colectivo semillas de mujeres para la esperanza la vida y la paz- (Semisvi Paz).	Campesinos, neocampesinos y productores	Agrupación de campesinos con acciones de pedagogía sobre soberanía alimentaria articulada con productores urbanos y rurales de Bosa y Kennedy	Se centraron en lo político puesto que la comida y consideran que lo que se lleva al plato, se convierte en una acción social que permite darle un valor agregado al rol del campesino, esto genera empatía con ellos, entender sus difíciles condiciones económicas y como buscan minimizar las estrategias económicas neoliberales y los Tratados de Libre Comercio con otros países a través del alto número de importaciones.

Cabildo indígena Mhuisqa de Bosa.	Indígenas y mestizos Mhuisqas de Bosa	Reconocida por ser una organización ambientalista intercultural más importantes de Bosa, al ser los primeros habitantes de la zona.	Se focalizaron en lo social y lo intercultural teniendo en cuenta la teoría del Socialismo raizal de Fals Borda. Algunos de sus aportes también están relacionados con la ética, la solidaridad con la tierra y solidaridad social
Crimental 1984	Jóvenes	Organización que implementa las nuevas formas de realizar conocimiento local a partir de las artes visuales como el graffiti.	Predominaron sus aportes en lo Epistemológico y estético puesto que construyeron la unión de las artes visuales con saberes ancestrales y sus propios sentires frente a la sociedad moderna.
La Voz de mi Barrio 7	Público en general Predominan jóvenes y adultos	Organización que busca desde la comunicación transformar el pensamiento de los jóvenes hacia sujetos críticos	Se evidenció un amplio trabajo en lo Epistemológico. Descubrieron su propia historia y formas de realizar conocimiento local..

Fuente: Elaboración propia (2022)

Aportes multidimensionales a las pedagogías decoloniales

En cuanto al segundo objetivo de *Reconocer en las experiencias seleccionadas sus aportes a la dimensión social, política, epistemológica, estética y ética como puntos de vinculación a las pedagogías decoloniales*, se encontró que cada una de las experiencias comunitarias han generado diferentes acciones para estas dimensiones y que de manera conjunta tienen los siguientes aportes:

Promueven Pluralidades de los Sujetos políticos

Dentro de la dimensión política, se eligió la unidad de Pluralidad, como precepto desarrollado dentro de las pedagogías decoloniales para aceptar las diferencias y multiplicidad de posiciones. En este punto las experiencias comunitarias promueven pluralidades de los sujetos políticos a través de la decolonialidad del ser, saber y poder de la siguiente manera:

Tabla 10. *Resultado dimensión política en las decolonialidades del ser, saber y poder.*

Dimensión: Política			
Unidad de análisis: Pluralidad			
	Ser	Saber	Poder
Promueven Pluralidades de los Sujetos políticos	Enseñan Derechos humanos como oportunidades.	Incidencia en Políticas Públicas	Desarrollan acciones de posturas políticas en espacios públicos y pedagógicos

Fuente: Elaboración propia (2022)

Se mencionó como históricamente la política "fue un ámbito del gobierno sobre las sociedades humanas... una actividad de organización de lucha por el poder"(p.13); sin embargo, según lo planteó Roth (2002) una Política debe considerarse una "designación de los propósitos y programas de autoridades públicas" (p.13) y es que la política como ese conjunto de orientaciones, se compuso por Políticas Públicas que se convirtieron en instrumentos de incidencia para mejorar la calidad de vida de los habitantes de diversos territorios.

Para Roth (2002), las políticas públicas fueron concebidas inicialmente como una acción gubernamental, luego como acciones de autoridades y finalmente se convirtieron en el conjunto de sucesivas respuestas del Estado frente a situaciones socialmente problemáticas:

Las políticas públicas designan la existencia de un conjunto conformado por uno o varios objetivos colectivos considerados necesarios o deseables y por medio de acciones tratadas, por lo menos parcialmente por una institución u organización gubernamental, con la finalidad de orientar el comportamiento de actores individuales o colectivos para modificar una situación percibida como insatisfactoria o problemática. (Roth, 2002: p. 27)

Complementando lo propuesto por Roth, las experiencias comunitarias consideraron importante desde su quehacer, que sus aportes para estas políticas debían estar articuladas a la construcción y el desarrollo de sus comunidades como sujetos políticos. Estos sujetos co-investigadores plantearon desde sus necesidades e intereses, trascender sus formas de trabajo del ámbito individual al colectivo y reflexionaron en los procesos de creación de nuevas formas de cooperación a través del trabajo en red, de mesas locales, colectividades, y alianzas con intercambio de favores, en pro de suplir una necesidad en el territorio.

Para Arendt (1997) un sujeto político es quien "pudo construir o transformar su propia realidad, al trascender ámbitos unipersonales y generar metareflexiones para el desarrollo de acciones en favor de un grupo de individuos" (p.28) A su vez, las acciones de estas colectividades como sujetos políticos trascendieron en esferas públicas y privadas para dinamizar sus conocimientos en pro de objetivos comunes. Estas colectividades, desde sus experiencias comunitarias trabajaron en acciones en favor del desarrollo de sus comunidades como sujetos políticos diversos que no solo estuviesen dentro de los ámbitos de la Política, sino que además analizarán, reflexionarán y propusieran nuevas formas de incidir en la transformación de su realidad.

Dentro de este resultado, se subdividió sus aportes de acuerdo con la decolonialidad del ser, saber y el poder como lo planteó Santos (2009):

Enseñanza de los Derechos humanos como una oportunidad de empoderamiento para las comunidades.

Una manera de ver las pluralidades de los sujetos políticos, desde la decolonialidad del ser, es a través del cumplimiento de los derechos humanos como oportunidades de crecimiento de sus comunidades. De esta manera, en la dimensión política, las organizaciones consideraron un eje central el pensar sobre la defensa de los derechos humanos en las pluralidades de los sujetos políticos; es decir, reconocer, enseñar y defender fueron sus acciones para conformar estrategias que empoderaron a sus comunidades y transformaron en sujetos políticos con sed de cambios a gran escala. Un ejemplo de este resultado fue el realizado por la emisora comunitaria, La Voz de Mi Barrio 7, quienes, con el panfleto, el dar noticias desde el barrio, el uso de las herramientas comunicativas a través de la internet, cambiaron y siguen modificando doctrinas de pensamiento adjudicadas a la fidelización a grandes medios masivos, como únicas fuentes de información. Cuando se reconocieron sus aportes a la pluralidad política desde el despertar en los sujetos una defensa hacia sus derechos mencionó que: “la emisora tiene en sus líneas el de contribuir al resguardo de los derechos humanos por lo que hemos acompañado momentos en los que la comunidad ha expresado su profundo rechazo o inconformismo a las formas en las que se han administrado los recursos especialmente en la localidad de Bosa” (Fragmento entrevista).

Esta emisora, ha sido galardonada por ser una de las más influyentes de la localidad, al realizar radio con un celular y unos manos libres. Sus acciones han dado aportes a las pedagogías decoloniales al trascender en la manipulación de esos medios masivos, producto

de grandes monopolios económicos que buscan el “parasitismo y descomposición de la sociedad”, como lo denominó Quijano (1992), todo esto, con el fin de controlar y subordinar las clases trabajadoras. Por ello, una comunicación que decolonice el ser, trasciende cuando las diferentes maneras de comunicación dan una visión constructiva de las situaciones, muestran diferentes puntos de vista, generan conciencia política de apropiación y sentido de pertenencia por los territorios locales, además hacen un llamado al pensamiento crítico y la lectura de la realidad desde la mirada de las comunidades como sujetos políticos activos.

Incidencia, creación o transformación de Políticas Públicas.

En la pluralidad de sujetos políticos, un aporte desde la decolonialidad del saber y sus posibles aportes a las políticas públicas, fue que las experiencias comunitarias realizaron una serie de acciones para generar cambios, transformaciones o hasta creaciones de nuevas políticas que beneficiaron a sus comunidades. Su primera acción fue a través del llamado, que busca centrar la atención de las entidades antes la problemática y generar interés en la comunidad para su apoyo. En este punto fue de vital importancia el uso de espacios públicos para realizar procesos pedagógicos en la calle, algunas de estas formas permitieron ser el foco de las instituciones; entonces escenarios como la calle, el muro, la silla, las señales de tránsito, se conviertan en sus sitios para despertar la conciencia política.

En esta misma dimensión también se vio la incidencia en las políticas públicas a través de espacios como la huerta y el comedor comunitario, al elegir desde la soberanía alimentaria que llevar al plato de comida, puesto que cada ingrediente se transforma en una postura política, al conocer que el intermediario paga mal al campesino su cosecha y es mejor enseñar como convertirse en auto cultivador de sus propios alimentos, resignificando con esta acción,

el rol de una de las poblaciones más subvaloradas del país. En este mismo punto, se articuló una huerta en el Portal Américas, respaldando esta idea, justamente en el marco del Paro en el 2021.

En otros espacios lo han enseñado Semisvipaz y así lo han apropiado en sus acciones de intervención a las micro y macro políticas: “Nosotros como organización hemos logrado incidir en las políticas públicas de seguridad alimentaria, hemos logrado incidir en las políticas de adultez y el tema de productividad... La idea es respetar todo el equilibrio ecológico porque estamos en este mundo de paso y hay otros seres que también tienen derechos y nosotros no somos para fomentar un mal manejo de derechos humanos o derechos de la vida con nadie”, (Díaz (2022) -Fragmento de entrevista); comentó Luz como uno de los aportes desde la pluralidad política y su incidencia en políticas públicas.

Adicionalmente, también se consideran sujetos políticos y no politiqueros, “pues es diferente ser a politiquear o vender su voto... lo que nosotros hacemos es fomentar en la gente que ... sembrar una plantita, da el poder tener un alimento y hace parte de esa política social económica y ambiental sostenible, dignificante para todos” (Díaz (2022) -Fragmento entrevista).

Esta organización tiene cuatro líneas de acción y en esta dimensión generan un aporte a las pedagogías decoloniales, considerando que “las escuelas agroalimentarias tanto urbanas como rurales, son escuelas de formación entorno a todo lo que tiene que ver con el tema alimentario, y el rescate ambiental; en ellas se enseñan a niños y niñas de dónde vienen los alimentos antes de ser servidos en la mesa, “pues porque todos los niños piensan que el alimento llega de la nevera o de la tienda” (Díaz (2022) - fragmento de entrevista). Este es un

componente que no lo tienen las pedagogías decoloniales y es replantear formas de apropiación territorial desde lo urbano, entrando en conciencia por la reivindicación del campesinado y el origen de los alimentos, desde este tipo de escuelas con huertas en barrios que formen a niños y niñas sobre la conciencia alimentaria, cuidado del medio ambiente y la naturaleza como un ser supremo para la existencia de la humanidad.

Otro ejemplo de incidencia de estas pluralidades a las políticas públicas, lo hizo La Voz de Mi Barrio 7 desde el 2012, cuando este medio fue co-creador de la Mesa de Comunicaciones de Bosa, espacio en el que se reúnen varios medios locales como: Boseando, Radio Hikari, Periódico Mio, Mi Bosa Estero y Ambientarte Radio, entre otros. Actualmente están articulados con los representantes ante la Mesa Distrital de Medios Comunitarios y Alternativos, del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC), instancia de participación ciudadana en la que se fortalecerán los procesos de formulación, promoción, ejecución, seguimiento y evaluación de la política pública de comunicación comunitaria en Bogotá. A nivel educativo, esta emisora ha generado incidencia frente a la inclusión de espacios formativos en cátedras para las emisoras escolares de los diferentes colegios públicos y la conformación de algunos representantes, que participan en programas radiales a través de sus semilleros de radio comunitaria. Esto también se articuló con uno de los principios del Estado en el artículo 2 de la Constitución del 1991, en la que se debe “facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación”, y la emisora se convierte en un espacio local garante de éste.

Desarrollan acciones de posturas políticas en espacios públicos.

Otro aporte de las pluralidades es a través de la decolonialidad del poder son las acciones pedagógicas en espacios públicos. En este punto, mencionó aspectos relacionados el

líder de Crimental 1984, en el que el graffiti es un encuentro y desencuentro de posiciones a favor del muralismo y en oposición a los *tags* o rayones que nadie entiende, pero ambas piezas se han convertido para ellos en un ejercicio para el desarrollo de posturas políticas en espacio públicos disruptivos y de maneras muy diversas. “Entonces algunas “acciones de mensajes muy literales, de fácil acceso y que la gente la pongan a pensar, son nuestros recursos de procurar ser sujetos políticos. Por ejemplo, lo que pasó el año pasado en el Paro Nacional, lo que hicimos en el Portal Américas fue aceptar la invitación por parte de Rollo Libre y como miembros de la Mesa de Graffiti, hicimos un macro mural llamado “El Sur Resiste” ... y utilizamos el eslogan del colectivo Bacatá Berraca, jóvenes residentes del barrio Las Margaritas, que decían: “Aguante el barrio, la lucha y mi cucha” como una forma de sentar posiciones frente a los manejos del gobierno del momento y de como la juventud no tenía oportunidades laborales ni estudiantiles. (Nuñez (2022) - Fragmento de entrevista).

En este caso específico los resultados son dos grandes posiciones, la primera, es que el graffiti y más específicamente el espacio tomado por este en el Portal Américas, fue una estrategia para convocar a los movimientos sociales que tuvieron un estallido social, tras las consecuencias de la pandemia y los malos manejos del gobierno de Iván Duque. Esta pieza se convirtió en el referente de asambleas y marchas por parte de otras colectividades y punto de encuentro de la Primera Línea, (grupos de jóvenes que se enfrentaban al Esmad), para exigir políticas públicas frente a sus necesidades laborales, académicas y económicas. Después de seis meses de largos enfrentamientos entre las Primeras Líneas, la Alcaldía Mayor del distrito, decidió crear el programa ‘Parceros por Bogotá’ de la Secretaría Distrital de Integración Social, en el que “los jóvenes, recibirán mensualmente \$500 000 como apoyo monetario condicionado a su participación en las actividades pedagógicas y prácticas en sus barrios. La

estrategia se adelantó en las localidades de Suba, Usaquén, Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar, Usme, San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe”, principales localidades donde estuvo el estallido social. La justificación de este programa fue “vincular a más de 5 000 jóvenes, entre los 18 a 28 años que ni estudiaban, ni trabajan y que están en riesgo de caer en estructuras delincuenciales”, como lo mencionó la Secretaría y que se les contrataba para realizar actividades de cultura ciudadana, de embellecimiento de espacios público, huertas urbanas, siembra de árboles o la recuperación de parques con cultura y arte. Por lo anterior, esta colectividad y todas las que se conformaron al inicio del Paro del 2021, con sus dinámicas y acciones presionaron tanto a las entidades distritales hasta que se creó un programa que buscó minimizar sus necesidades.

Sujetos con corresponsabilidad por el territorio y el medio ambiente

Tabla 11. Resultado dimensión social en las decolonialidades del ser, saber y poder.

Dimensión social			
Unidad de análisis: Comunidad			
Resultado	Ser	Saber	Poder
Sujetos con corresponsabilidad por el territorio y el medio ambiente	Propician acciones de denuncia cuando hay falta de derechos humanos.	Proponen que la basura sea mental no ambiental.	Desarrollan redes de trabajo colaborativo comunitario.

Fuente: Elaboración propia (2022)

A lo largo de la historia la educación ha generado relaciones con los conceptos de pedagogía o enseñanza. Éstos han sido las palabras claves para definir modelos, prácticas y políticas educativas. Desde los ámbitos formales y los no convencionales, la educación ha tenido un papel importante para el desarrollo de las sociedades a nivel mundial, tanto que se

ha constituido como una rama principal de adoctrinamiento, transformación o revolución dependiendo el modelo aplicado.

Los aportes desde la dimensión social, intencionalmente en su unidad de análisis de la comunidad, partieron desde el contexto de la educación popular, que se entendió como esos espacios de desarrollo de pensamiento, conocimiento y acción, originariamente de todos los lugares no convencionales de la academia o educación formal. En la actualidad la educación popular se ha centrado en los barrios periféricos de las grandes capitales del mundo. Estas pedagogías sureñas nacieron bajo la necesidad de identidad propia y cultural de los ‘nadie’. Dentro de ellas, se reconoce el aporte de Simón Rodríguez, Mariátegui y Freire en diferentes países y con un legado histórico de reivindicar lo propio.

Como lo plantea Cabaluz (2015) la educación popular fue y es “una educación que nos hace americanos y no europeos, creadores y no repetidores; que contribuya a liberarnos de mercaderes y clérigos; y que entregue herramientas para desarrollar un trabajo creativo y propio”, (p.35). De esta manera, surgió la necesidad de plantear unas nuevas prácticas educativas para ser creadores y productores del conocimiento desde las necesidades e intereses propias y no la implementación de sistemas educativos eurocentristas, en contextos diferentes, desconociendo las particularidades de las propias comunidades.

Propician acciones de denuncia cuando hay falta derechos humanos.

Para Freire (1996) la base de la comunidad tiene otro elemento importante y es no buscar la individualidad y la competitividad, al contrario, propone la solidaridad dentro del ejercicio como un compromiso histórico. La pedagogía debe tener tres elementos como el: humanismo pedagógico, un movimiento que reproduce y manifiesta el proceso histórico y la opción, decisión, compromiso de la conciencia. Así lo reconoce la experiencia de la Voz :

La voz de mi barrio 7, ha sido garante para que los recursos lleguen a la población que lo necesita. En el año 2015 en el barrio Bosa El Anheló un grupo de abuelitas y abuelitos ensayaban en un salón comunal pero no tenía suficiente sillas y cuando se cansaban tenía que turnarse las sillas, entonces terminaron en un programa radial de aquí de la emisora y nos comentaron que tenían esa necesidad y que se habían formas de que la de que la emisora les ayudara pero que la emisora no tiene los recursos, sin embargo escucharon el programa los moteros de Bogotá y es así como días posteriores se logra entregar muchos más de las sillas que requerían estas abuelitas si estos abuelitos qué les queda una silletería nueva a este salón comunal más otros elementos que gracias a un programa por la emisora se pudo traer para esta comunidad. (Pérez (2022) -Fragmento de entrevista)

En la actualidad, esta emisora cuenta con más de 40 programas al aire, en los siete días de la semana, de manera continua. Su equipo de trabajo son personas bajo la modalidad de voluntariado que lideran programas bajo diversas temáticas como: veedurías locales, divulgación cultural, cuidado y protección del medio ambiente, defensa de los animales de compañía, programas especializados en las músicas de las regiones, artistas locales de comunidades indígenas, campesinos, urbanos o con tendencias progénero. En este punto, se consideran sus acciones como decoloniales al ir en oposición a la Colonialidad del ser, cuya hegemonía cultural, es imposición de conocimiento, rechazo a otros saberes y en este caso, su énfasis está en abrir los micrófonos a la diversidad de pensamientos y de actores.

Proponen que la basura sea mental no ambiental.

Este aporte surge desde la comunidad social, en la decolonialidad del saber, se interrelaciona con estas formas de predominio de lo local en que enfatice con la lectura del

contexto frente a la del texto, es decir, busca formar Sujetos con corresponsabilidad por el territorio y el medio ambiente desde el componente de reducción de basura mental. Así lo enfatizan las organizaciones al considerar como elemento vivo la naturaleza. Por ejemplo, en el caso de Semisvipaz son “sujetos de corresponsabilidad con la tierra que nos da de comer, pues lo que le devolvemos al planeta es miseria, basura y escombros cuando debería ser lo contrario, pues por ella tenemos vida de nosotros, pues vivimos del planeta, el planeta no vive de nosotros”, (Díaz (2022) fragmento de entrevista).

Así lo complementó Crimental 1984, al referirse a la construcción de otras acciones que fomentan el cuidado y preservación de la naturaleza. “Vivimos en una sociedad occidentalizada? Sí, pero a veces también es bueno apostarle, digamos, parchar. No sé, por ejemplo, con parches ambientales, con huertas, con gente que la apuesta que yo a la música, porque incluso en el parque hay músicos como que la excusa siempre es también hacer algo alternativo (fragmento de entrevista). De igual manera, experiencias comunicativas en lugares rurales, como la que mencionó La Voz de mi Barrio 07, en la que en una de sus transmisiones la hicieron con:

(...) campesinos del municipio de Quipile, (Cundinamarca) en el que reunidos en una finca mostraban cómo construyeron viviendas solamente con guadua, y eran viviendas sismo resistentes con la madera del territorio. Con su creatividad lograron construir casas completas y mientras se narraban esas anécdotas, iban transmitiendo y describiendo la atmosfera del lugar, al ir recogiendo las frutas de algunos árboles y mostrando los animales cercanos como gallinas y marranos” (Pérez, (2022) - Fragmento de entrevista).

Todo esto puede considerarse una característica decolonial del pensamiento, al describir el contexto y darles oportunidad a otras formas de comprender y organizar el espacio del conocimiento dando la oportunidad a la interculturalidad en el que se permita acceder a otras formas de vivir el mundo.

Desarrollan redes de trabajo colaborativo comunitario.

También otro aporte tanto a las políticas públicas como a las pedagogías decoloniales fue el planteado por las Redes de trabajo colaborativo comunitario, en el que se convierte en un eje central el trabajo de las comunidades en diferentes escalas organizativas a nivel barrial, local y distrital, generando formas de trabajo conjunto, que permitan la interacción y el aprendizaje mutuo. Sucede en el caso de Semisvipaz en las que a nivel barrial tienen 38 escuelas urbanas, 17 rurales, 4 comunitarias y 15 familiares, denominados “custodios generacionales”, en el que se dan talleres formativos y prácticos sobre soberanía, autonomía y autoctonía alimentaria en el que el tema central es el alimento es la medicina y la medicina es el alimento, como eslogan para reconocer la importancia de alimentarse adecuadamente, con diferentes opciones de productos orgánicos trabajados desde las huertas y escuelas del barrio.

Así lo mencionó Quijano y Walsh al relacionar lo decolonial en el poder, con el reconocimiento de la otra historia, de la educación propia, de la educación diversa, multicultural, autónoma y liberadora en el que las voces de comunidades campesinas, indígenas, sindicalistas, se conviertan en los protagonistas de nuestras propias historias.

Entonces un aporte a las políticas públicas desde lo mencionado en el artículo 2 de la Constitución de 1991, sobre uno de los fines del Estado con el principio de “servir a la comunidad, no servirse” se relaciona con la inclusión de una educación con el componente de

‘ecología de saberes’ (Santos, 2009) en el que se buscaría dar respeto por las diferentes comunidades étnicas, raciales e indígenas en Colombia. Una política educativa que se base en la aceptación de las costumbres, expresiones culturales y los espacios geográficos como fuentes importantes para la identidad y el reconocimiento cultural.

Así lo hace conjuntamente la comunidad Muisca, en el que resaltó como una de sus principales acciones en comunidad:

(...) el festival Jizca Chia Zhue que fue uno de los festivales pioneros que reunía a todas las familias de la localidad, en un festival donde se hace como todo el ejercicio de reivindicar la memoria desde lo espiritual, desde lo ancestral, desde el arte, de la cultura” (Neuta (2022)- Fragmento de entrevista)

Otro aspecto fue la organización del trabajo colaborativo al interior de la comunidad, al subdividirse por áreas, por roles, por funciones, con el fin de potencializar las habilidades de los integrantes y generar motivaciones de aprendizaje mutuo. Así lo realizó el Cabildo:

La comunidad Muisca de Bosa está organizada a través de unos estantillos, unos estantillos que definen el accionar que la comunidad da desde diferentes espacios, uno de ellos es el estantillo de educación, está el estantillo de cultura, está el estantillo de gobierno, el estantillo de territorio, y diferentes. Llamamos estantillos, porque los estantillos son lo que sostienen una casa sagrada y son los que sostienen el pensamiento y también nuestro accionar político y cultural. Cada uno de esos estantillos organizado, también dentro del estanquillo hay unos consejos. En el estanquillo de educación, por ejemplo, está el Consejo de educación que es desde donde seguía toda la palabra con relación a la transmisión

de saberes y aprendizajes en la comunidad, entonces cada uno de esos estantillos tiene unas personas a cargo como el estantillo de gobierno, el estancillo del territorio, pues está muy ligado como todos los procesos también de reivindicación del territorio ambiental, del territorio físico, del territorio espiritual, pero concretamente ese Consejo de educación funciona y también el Consejo de jóvenes, Consejo de niños, Consejo de mayores; Cada uno teniendo claro cuál es su papel y lo que los abuelos dicen también “Cuál es su silla” en ese caminar también. (Neuta (2022) -Fragmento de entrevista)

Todas estas formas de trabajo en red permiten generar estrategias de apropiación, integración y construcción de comunidad, aspecto que en el mundo occidental no es predominante, sino que al contrario, predomina por sus visiones de individualidad y egocentrismo.

Motivar al desarrollo de formas de Pensamiento intercultural

Tabla 12. Resultado dimensión epistemológica en las decolonialidades del ser, saber y poder.

Dimensión Epistemológica			
Unidad de análisis: Pluriversalidad			
Resultado	Ser	Saber	Poder
Motivan al desarrollo de formas de Pensamiento intercultural	Estimulan acciones para fortalecer un pensamiento propio o autóctono	Enriquecen transversalidades del Pensamiento crítico, diferente y divergente	Dialogan e interrelacionan una diversa comunicación con diversas poblaciones

Fuente: Elaboración propia (2022)

Enriquecen transversalidades del Pensamiento crítico y diverso.

Se fundamenta desde las Transversalidades del Pensamiento crítico y diverso como forma de decolonizar el ser, planteado Mignolo (2007) para iniciar con procesos de reconocimiento de las identidades excluidas; y potenciar a los sujetos históricamente excluidos como actores de cambio social.

Las transversalidades del pensamiento se reflejaron acentuadamente en el Cabildo Indígena Muisca, en el que se da un papel predominante al sabedor o sabedora, quien es uno de los mayores, en el que su sabiduría se adquirió por los años de experiencia y las actividades realizadas en diferentes roles dentro de la comunidad. “Durante todos estos espacios... siempre fue importante la palabra de los sabedores y de los mayores, porque son los que ordenan todo el pensamiento, entonces siempre se está haciendo el ejercicio de consultar a los mayores y sabedores. Por eso todo proyecto, todo proceso de la comunidad está también respaldado por un sabedor, por un mayor o una mayor que es el que da esa palabra de consejo. (Neuta, (2022) fragmento de entrevista)

También lo complementa Crimental 1984, cuando considera que la mixtura descendencia es una forma de aceptación reivindicación de identidades: “Si claro, hemos estado en procesos formativos, en Universidad, porque la gente le llama la atención el graffiti, pero siempre ponemos en vilo ese pensamiento crítico, porque nosotros no somos 100% europeos ni suramericanos, somos una mixtura, pero es una mixtura que reconoce a nuestros antepasados (Nuñez (2022), fragmento de entrevista)

Estimulan acciones para fortalecer un pensamiento propio o autóctono

Dentro del desarrollo del pensamiento intercultural en la decolonización del saber, las experiencias comunitarias la estimulan a través de acciones que fortalezcan el pensamiento

propio o autóctono, como una forma de estar en contra de la Colonialidad de saberes, determinados por la geopolítica del conocimiento en la que prevalece la visión del mundo del dominador (Mignolo, 2010)

En este punto, frente a la definición de pensamiento propio. Walsh dentro de las pedagogías decoloniales lo define a través de los términos de las ‘glocalidades’ (Fornet-Betancourt, 2002) o ‘pensamiento fronterizo’ (Mignolo, 2008). El primero es atribuido a la “necesidad de universalizar lo local y de localizar lo universal” (Fornet-Betancourt, 2002) por lo que se cambia del paradigma de colonización del saber, en lo que predomina los conocimientos impuestos por sociedades de desarrollo, quitando la legitimidad a otros saberes, por lo que la globalización es analizada desde puntos de vista positivos y negativos frente a la adquisición de conocimientos y así cuestiona y propone como el pensamiento local debe también tener un lugar especial en las esferas epistemológicas. En este punto lo confirma Crimental 1984, cuando consideran que hay que replantearse “esa necesidad de siempre citar autores europeos, esa necesidad siempre de citar autores norteamericanos, cuando aquí también existe una riqueza cultural”, (Nuñez (2022) – Fragmento entrevista)

El segundo término está relacionado con el ‘pensamiento fronterizo’ que es un “método del pensamiento decolonial, que desprende las reglas imperiales de conocimiento, política y subjetividad, reorganiza las experiencias y memorias que provienen de marcos teóricos o cosmologías diferentes a la cristiana o de Occidente. (Mignolo, 2007, p. 119) Entonces este pensamiento permite desligarse de este tipo de conocimientos hegemónicos y dominantes para hacer una apertura a las nuevas cosmologías, cosmogonías y saberes propios, para crear, analizar y reflexionar sobre la importancia de ellos mismos. Así lo vivencian los participantes de Crimental 1984, cuando buscan hacer en sus muralismos la divulgación de

otros saberes interculturales a través de sus piezas gráficas de indígenas, animales de diferentes regiones del país y retratos de líderes o líderes que desean reconocer como fuentes de saberes interculturales.

Es como reivindicar lo autóctono. Repensarse también la ancestralidad, porque también siento que se ha caído mucho en el cliché. que ha sido también utilizado con otros fines que no son propiamente lo indígena. Y es como repensarse el discurso, que nos han desarraigado. Para eso vayamos a los abuelos, vayamos a los relatos tradicionales, a las historias de los barrios, vayamos a las historias de los territorios como acá en Bosa, que es un territorio místico (Nuñez (2022) - Anexo entrevista)

De igual manera, Santos (2009) considera importante dentro del abordaje de pensamiento propio, el asumir parte la historia que no se contó y que aporta a la ecología de saberes como un ejercicio potente para el reconocimiento de otros puntos de vista dentro de los marcos de la historia formal. “Por una parte, la teoría deja de estar al servicio de las prácticas futuras que potencialmente contiene, y sirve más bien para legitimar (o no) las prácticas pasadas que han surgido a pesar de sí mismas.... (Santos, 2009, p. 18.)

Y este mismo ejercicio lo hace Crimental cuando en sus piezas, reivindican hechos históricos importantes a nivel local, de las primeras culturas que habitaron de Bosa:

Por ejemplo, lo que pasó la batalla de Bosa cuando mataron acá al cacique de Techotiba, bueno, es lo que nosotros tratamos de manifestar, no explícitamente en el muro. Si, como porque el arte no es como en las matemáticas o en otro tipo de cosas que usted dice. No es que dos más dos son cuatro y tiene que ser literal. La

gente siempre dice qué significa lo que tú haces. No es que el arte es un lenguaje que te permite a ti dar una interpretación, y eso creo que es una crítica también al pensamiento colonial impuesto y es que en la vida las cosas no solo tienen algún tipo de interpretación, sino que es parte de nuestra diversidad, porque Suramérica, Latinoamérica es un pensamiento diverso y buscar también los puntos en común, pero aceptar también la diferencia. (Nuñez (2022) – fragmento de entrevista)

Potencian diversa comunicación en diversa población.

Dentro de este pensamiento intercultural, también se debe reconocer que, dentro de la decolonialidad del poder, que según Mignolo (2007) se refiere a la estructura global del poder que se crea con realización a la idea de raza. En este ítem las experiencias comunitarias buscan reconocer la diversidad de población para entablar diversidad en la comunicación.

Según Guachetá y Martínez (2020) se debe:

(...) enseñar a conocer nuestra historia desde otras fuentes no oficiales, por ejemplo, conocer la historia desde las mujeres sometidas, violadas y asesinadas, desde los pueblos indígenas, los desplazados, los campesinos condenados a la precariedad eterna de las maquiladoras, los excluidos por género, estrato social, entre otros. (p.118)

Y este principio lo ejerce todos los días La Voz de mi Barrio 7, cuando abre sus micrófonos a los diferentes tipos de poblaciones de la localidad de Bosa, en las que entrevista y también son entrevistadores personas con capacidades diversas, de grupos poblacionales.

Indiscutiblemente creería yo que es el amor a la comunicación, el apasionamiento a la comunicación nace de todas las personas que han venido a participar en la creación de semilleros de comunicación que se hacen constantemente a través de este medio

comunicación y también de personas que de una u otra forma han tenido que ver con el medio de comunicación, se enamoran del mundo y la radio y terminan aprendiendo el tema radial y terminan también haciendo programas radiales. (Pérez (2022) - Fragmento de entrevista)

Adicionalmente, el tener un componente humano diverso, con diferentes experiencias de vida, intereses formativos y vivenciales, potencia discursos, actos comunicativos y lenguajes que atraen nuevas audiencias. Así han crecido con su recurso humano dentro del equipo de trabajo: “De esos semilleros se ha podido por un lado llenar parrilla de programación de "La voz de mi barrio 7" y por otro lado ha contribuido para crear otros medios de comunicación como por ejemplo hoy por hoy la emisora “mi voz FM”, convirtiéndose en semillas para la creación de otros medios.

Ahora, la recursividad en las formas de comunicar, además de usar el celular, los ha hecho en crear estrategias para llegar a nuevos barrios y territorios. Aunque su lideresa, Maite Pérez, es una persona con algunas limitaciones para la movilidad, eso no ha sido problema para buscar otras formas de desplazamiento y alianzas. La emisora cuenta con un bicitaxi, modificado y diseñado especialmente para transmisiones de la emisora. “Un día nos fuimos en un bicitaxi con plena transmisión, puede ser una forma muy loca que solo identifica a "La voz de mi barrio 7" subirnos en un bicitaxi y llegar hasta allá, a esa población que nos necesita, hacer el recorrido transmitir en directo (Pérez (2022) – Fragmento de entrevista)

Integralidad de derechos para dignidad humana

Tabla 13. *Resultado dimensión ética en las decolonialidades del ser, saber y poder.*

Dimensión Ética			
Unidad de análisis: Dignidad humana			
Resultado	Ser	Saber	Poder
Integralidad de derechos para dignidad humana	Reivindican y dignifican profesiones y roles	Fomentan acciones autonomías sociales y sostenibilidad ambiental	Ejecutan acciones críticas frente a abusos de poder

Fuente: Elaboración propia (2022)

Este se refiere como lo expresó una de las experiencias comunitarias ‘Tener todo completo’, es decir, una alimentación sana, una vivienda, una educación... Dentro de la Colonialidad existe una forma de perder esas formas predominantes de dominación a través de la exclusión. Por eso Quijano (1992) en este punto propuso realizar un giro decolonial, como “una apertura y libertad de pensamiento a otras formas de vida económicas y políticas, una limpieza de la colonialidad y un desencantamiento de la retórica moderna” (p. 447) que permitieran el pleno goce de derechos, como también lo complementa Villareal y Rodríguez (2015) como: “una acción recíproca, basada en los derechos, la igualdad, la no discriminación...el goce de la diversidad social...” (p.54)

Reivindican y dignifican profesiones y roles.

Dentro de esta dimensión ética, la dignidad humana, se es necesaria de replantear dado las actuales imposiciones económicas, que como lo resume Hinkelammert en su texto *El sujeto, el anti-sujeto y el retorno del sujeto*, en el que se plantea un debate frente a la cosificación de los sujetos dadas las imposiciones de las doctrinas económicas: “El mundo económico empresarial no está poblado por hombres sino por mercancías. Las mercancías actúan y los

hombres corren detrás. El sujeto básico de este mundo es una mercancía que se mueve y que desarrolla acciones sociales”.

Por ello, las experiencias comunitarias, contrario a este precepto utilitarista de la humanidad busca la reivindicación de roles y profesiones que han sido reafirmados por la decolonialidad del saber y que permie dignificarlas a través de un respaldo desde las comunidades. Por ejemplo, Crimental 1984, en la voz de Nuñez consideran que “el hecho de reivindicar que seamos del sur no quiere decir que seamos en muchos aspectos marginales, porque también hemos intentado salir adelante, nos hemos profesionalizado, también nos hemos pensado enfoques alternativos, algunos hacen empresa, otros hacen procesos autogestionados, entonces como que el enfoque es muy diverso y desde la gente, digámoslo así, más anarquista sí, porque los hay hasta los que están incluso con instituciones”. (Nuñez (2022) – Fragmento de entrevista). En su caso, él es filósofo egresado de la Universidad Nacional y artista plástico con su colectivo, desde esta mirada ha trabajado en darse un lugar quitando estigmas de discriminación y de exclusión.

Fomentan acciones de autonomías sociales y sostenibilidad Ambiental.

Dentro de la dimensión ética, la decolonialidad del saber plantea un término muy apropiado para darle un nuevo lugar a la importancia del cuidado del medio ambiente y es el ‘ecocentrismo”, como lo plantea Boff (2001) en su *Ética planetaria desde el Gran Sur* que busca “centrar a la tierra por encima de un país o bloque geopolítico, pues la Tierra es entendida como un macrosistema orgánico, un super organismo vivo, al que todas las instancias deberán servir y estar subordinadas” (p.10)

En este sentido es necesario pensar en nuevas formas de pensar procesos como la siembra, la alimentación y la salud, en concepto desindustrializados para que no se afecte tanto

el planeta y se democratice las maneras de adquirir los recursos para la subsistencia humana. De esta manera lo complementa Guachetá y Martínez (2020) y es realizar un “fortalecimiento de las autonomías colectivas locales para reducir la dependencia de normas de vida fijadas por el Estado, los expertos y el capital, revalorizar las normas y los saberes locales, y articular estrategias políticas horizontales desde la autoorganización de los pueblos, las comunidades en movimiento y los colectivos potencialmente en red con otras luchas autonómicas” (p. 126)

Y en este sentido las experiencias de Semisvipaz, han dado un amplio aporte a los barrios de la localidad de Bosa y sus procesos fuera de ella, y es pensar en formas de autocultivo a través de sus huertas familiares, barriales y locales, con los procesos de custodios generacionales es una línea de acción dentro de la organización que busca enseñar a nuevas generaciones el ver la naturaleza como un eje central para la vida humana. “Tenemos varios niños dentro de las mismas escuelas, por ejemplo, hay una escuela que tiene sólo niños, entonces ahí se les empieza a difundir todo este tema de las escuelas agroalimentaria” (Díaz (2022) – Fragmento de entrevista)

Otra forma de enseñar ese sentido de pertinencia y amor por la naturaleza lo propician a través de sus expediciones, donde llevan a diferentes grupos poblacionales a lugares fuera de Bogotá, para tener experiencias de inmersión en cultivos y reservas naturales. “buscamos varios aliados tanto de organizaciones académicas, sociales, comunitarias, instituciones, funcionarios que quieran hacer parte de este gran bonito espacio como lo son las expediciones y es llevar de acá de la ciudad al campo a las huertas urbanas y hacer un rescate ancestral respecto de estas huertas”. (Díaz (2022) - Fragmento de entrevista)

Con este tipo de ejercicios lo que se podrá ver como resultado a largo plazo, es una “relocalización de las actividades y las prácticas en dominios como la economía, la

alimentación, la salud, el transporte, la construcción y la energía para contrarrestar la tendencia a la deslocalización causada por la globalización capitalista, fortalecer las economías locales y regionales, y promover modos de vida convivenciales” (Guachetá y Martínez, 2020: p. 126)

Con este mismo planteamiento es que esta experiencia comunitaria ha realizado mercado de los pueblos y la creación de redes de productores a nivel distrital, donde se articulan campesinos de zonas veredales cercanas a Bogotá, para vender sin intermediarios y adicional, promover otras formas de cultivo y alimentación sana. Para ellos, estos mercados “son un canal de comercialización que tratamos de hacerlo efectivo y afectivo en dónde se consigan los alimentos sin ninguna clase de químicos tóxicos, directamente el producto consumido y trabajado, el tema de la medicina es el alimento y el alimento es la medicina”. (Díaz (2022)- Fragmento de entrevista)

De esta manera, estas experiencias aportan a darle un lugar importante, central y significativo a la naturaleza, como la forma de cuidado más importante dentro de las practicas a realizar en el siglo XXI. Así mismo propicia a la liberación de la Madre Tierra como principio ético-político para deconstruir de manera innovadora y necesaria otras formas de existir como seres vivos, y para repensar y rehacer la relación entre humanos y no humanos de forma mutuamente enriquecedora. (Guachetá y Martínez, 2020: p. 126)

Ejecutan acciones críticas frente a abusos de poder.

Desde la decolonialidad del poder, en la dignidad humana, se ha considerar En este sentido este colectivo, considera importante desarrollar acciones de pensamiento crítico frente a esas formas de imposición desde el lenguaje, para ellos el uso de su jerga callejera mediante graffitis, genera identidad y aunque no reduce ampliamente la discriminación da una apertura.

“Hay términos muy importantes como la neolengua, el lenguaje como arma de dominación, el crimental, que es como todo, digamos, como el fin último que tienen las ideologías y los pensamientos y los estados totalitarios. Y es manejar el pensamiento de las personas”.

Dentro de lo que considera Bonb (2005) citando a Marx: el capitalismo tiende a destruir sus dos fuentes de riqueza: la naturaleza y el ser humano y en este punto es que los abusos de poder se referencian por diferentes roles que se imponen frente a comunidades, sujetos o poblaciones.

Un tanto diferente, desde la Voz de Mi Barrio 7, se hacen ejercicios frente a situaciones de abusos de poder, y es utilizar sus canales de comunicación para denunciar o enseñar sobre los derechos o necesidades de sus comunidades. Un ejemplo que recuerdan ellos es cuando un grupo de abuelos, no tenían ni sillas en su junta de acción comunal, entonces fueron al lugar, grabaron como estaban los adultos mayores y con su bicitaxi hicieron una transmisión y al cabo de unas semanas aparecieron unos donadores para ayudarles. También sucedió con la entrega de unos regalos en época de navidad a familias vulnerables. “nos gusta la radio la disfrutamos de todas formas, y nosotros fuimos mediadores de ayudarles y garantes de que se le entregarán estos regalos a estos niños a estas familias (Pérez (2022) Fragmento de entrevista).

Ahora en el cabildo Muisca, ha pasado un ejercicio de desplazamiento de sus propias tierras por personas que la venden con documentos falsos o por la invasión de particulares. Durante doce años han buscado proteger sus territorios ancestrales, mediante consultas, consensos y otras formas, han podido restablecer la jurisdicción de algunos de ellos:

Muchas de las constructoras han llegado a esta zona y hoy en día es muy poco lo que se puede conservar como territorio. Así que siempre las acciones que ha generado la comunidad han sido con relación a eso, a que el Estado reconozca que hay unos derechos ancestrales sobre el territorio, hacer valer el derecho a la consulta previa que es la consulta con las comunidades antes de desarrollar un proyecto, cosa que no se ha venido dando, y a que la institucionalidad y el estado entienda que existen unos usos, unas tradiciones y unas costumbres en el territorio. Esa ha sido como la tarea y la lucha política. (Neuta (2022) – Fragmento de entrevista)

Suma de humanos en procesos

En esta dimensión estética, las comunidades se han organizado en diversas formas de reunirse, agruparse, contribuirse e interrelacionarse. Una variable que los transversaliza es a través de los procesos. Muchas de sus acciones se resumen en picos de procesos que han ejecutado de manera colectiva con otras organizaciones y que les permite ver impactos memorables para sus comunidades. Sus aportes a las deconialidades se ven de la siguiente manera:

Tabla 14. *Resultado dimensión epistemológica en las decolonialidades del ser, saber y poder.*

Dimensión Estética			
Unidad de análisis: Creatividad			
Resultado	Ser	Saber	Poder
Suma de humanos en procesos.	Mixtura de vanguardias con cosmovisiones ancestrales.	Recursividad y articulación del Trabajo comunitario con TIC	Intervenciones pedagógicas en espacio público

Fuente: Elaboración propia (2022)

Mixtura de vanguardias con cosmovisiones ancestrales.

Dentro de la dimensión estética, en la unidad de la creatividad, las experiencias comunitarias han propuesto una decolonialidad del ser a través de la combinación de vanguardias con cosmovisiones ancestrales. Han realizado la unión y conexión de sus procesos con pensamientos ancestrales a través de lenguajes tan modernos como el graffiti.

Uno de ellos, lo hace Crimental 1984a través del uso de sus piezas de graffiti con simbología indígena y de expresiones que apoyen sus imágenes:

Si hay muchas lenguas y saberes que desaparecieron, pero también hay que tener a reivindicar lo nuestro. Obviamente nosotros no podemos evitar, bueno. La racionalidad es importante, pero tus pensamientos que no se agotan, por así decirlo, en lo racional, por ejemplo, el chamanismo, las tomas de yagé, las comunidades, las cosmovisiones de la gente. Entonces, eso lo reflejamos en lo gráfico, mucho del enfoque que también hemos hecho no es como ese indigenismo falso, así como ese indigenismo revictimizante, comercial, sino un indigenismo que trata de reivindicar la simbología trata de reivindicar lo propio, de decir, ¿por qué están las multinacionales de acá? (Nuñez,(2022) – Fragmento de entrevista)

También lo hace el Cabildo con formas de reivindicar la memoria no solo de su localidad sino de ser un exponente de cultura local, que permite el reconocimiento de ellos ante los demás habitantes y dan la oportunidad de intercambiar experiencias, saberes, productos y servicios de las comunidades aledañas:

Creo que lo más importante ha sido caminar a través de una ley de origen, de un plan de vida y de muchos procesos de organización cultural en Bosa, como el festival “Jizca Chia Zhue” que fue uno de los festivales pioneros que reúne a todas las familias de la

localidad, en un festival donde se hace como todo el ejercicio de reivindicar la memoria desde lo espiritual, desde lo ancestral, desde el arte, de la cultura. (Neuta (2022) – Fragmento de entrevista)

Este mismo Cabildo busca unir a sus nuevas generaciones con formas de pensamiento ancestral con los sabedores y sabedoras a través de su casa de pensamiento:

Hoy en día tenemos el “Cusmuy” que es nuestra casa sagrada que es el lugar de encuentro y de palabra, en ese espacio se generan todos esos procesos para reivindicar y resignificar la memoria como pueblo, eso ha hecho que muchos de los comuneros se identifiquen también desde esa parte espiritual. (Neuta (2022) – Fragmento de entrevista)

Recursividad y articulación del Trabajo comunitario con herramientas TIC.

Este aporte se ve reflejado en diversas formas de utilizar las herramientas digitales para dar a conocer sus procesos comunitarios. Crimental 1984 y en alianza en algunos proyectos con la mesa de graffiti de Bosa o con Rollo Libre, han realizado procesos de memoria frente a los cambios de los lugares tras sus intervenciones. También lo han hecho a través de la grabación o tomas de fotografía como recurso para divulgar sus intervenciones y atraer el interés de sus artistas locales. Por ejemplo, cuando pintan su número 1984 en las calles, han hecho reseñas del porque utilizan este número y dan como referente al autor George Orwell para invitar a leer su obra:

Somos el 1984 porque creemos que, aunque fue una novela escrita en un contexto determinado, creemos que es el espíritu de este tiempo. Y es que vivimos totalmente dominados. No sé, tal vez nosotros ya se ha liberado en muchos aspectos, pero en otros aspectos es muy totalitaria o represiva... De alguna manera hacemos pedagogía de las

personas, porque cuando estamos haciendo la letra la gente dice bueno, ¿y esa fecha qué? Y les echamos todo el carpetazo y les explicamos que es a raíz de una reflexión social y filosófica sobre la sociedad en la que vivimos, en donde estamos dominados, manejados por la tecnología, por las medicinas, por los grandes emporios. (Nuñez (2022) Fragmento de entrevista)

En este punto La Voz de mi barrio 7, se enfatiza en utilizar sus herramientas TIC para divulgar procesos impactantes de sus comunidades como: d deciden hacer transmisiones a través de sus redes sociales Como Facebook Instagram youtube y Twitter, para llamar la atención de las instituciones a las que les corresponde la denuncia. adicionalmente etiquetan a toda la comunidad perteneciente a la situación, junto con todos los grupos de junio de juntas de acción comunal, mesas, colegios, centros comerciales, organizaciones y habitantes de la zona, para generar presión e intención de cambio frente a la situación divulgada.

Hace unos años la comunidad adulta mayor de bosa hace como 3 años se sintió amenazada por decirlo así entre comillas porque les quitaron totalmente los recursos que estaban destinados para el fortalecimiento. Entonces deciden hacer un ataúd hicieron un recorrido simbólico, enterrando en protesta porque se estaba enterrando el presupuesto para la población adulta mayor y "La voz de mi barrio 7" fue el medio de comunicación que transmitió ese recorrido y que estuvo presente intermediando incluso entre la administración y la comunidad para que se llegara a un acuerdo y así se hizo y se logró. (Pérez (2022) - Fragmento de entrevista)

Esto también genera un empoderamiento de sus comunidades, al democratizar las formas de usos tecnológicos, no solo con el fin de entretener sino también de educar y denunciar. Así lo mencionan ellos: “Les facilitamos a esas comunidades los micrófonos para

que sean ellos quienes cuenten, quiénes inviten, quiénes comenten qué es lo que está sucediendo en ese momento ... y se convierte en periodista comunitario automáticamente”.

(Pérez (2022) -Fragmento de entrevista)

Intervenciones pedagógicas en espacio público.

En esta decolonialidad el poder, es que Crimental 1984 prevalece en dar sus aportes, dado que considera importante imponer nuevas formas de enseñar como lo es la cultura del graffiti. Como se ha mencionado en anteriores dimensiones, esta organización ha buscado integrar el graffiti a través de ejercicios de denuncia, de reivindicación de derechos y ahora en formas pedagógicas de hacer llamados de conciencia colectiva frente a diversas situaciones.

Entonces es básicamente pensarnos un poco eso, no solo el graffiti o el graffiti, si como un fin en sí mismo, sino como el medio, el medio por el cual podemos transmitir un mensaje no solo como hacer la bomba o el mural bonito, así como el lado bueno a lo que me refiero es como a la pieza de graffiti bonita o al mural, sino ir más allá. Entonces, el nombre es un mero mote que ha servido también para reivindicar, que se yo, procesos de memoria, por ejemplo, murales, hacer cambios que sean, digamos, han fallecido murales, digamos, de líderes sociales, de pensamiento crítico con respecto al actual gobierno, entre muchas otras cosas, como denunciar la inequidad, la falta de oportunidades. (Nuñez (2022) – Fragmento de entrevista)

Y aunque en la actualidad, existe un gran debate por sus numerosos *spots o tags* en las calles generando ruidos visuales o estigmas, el graffiti se ha convertido en contrariamente una herramienta para la apropiación de lugares, para la convivencia de comunidades con fronteras invisibles y para el desarrollo de un pensamiento crítico frente a la sociedad. “fue la necesidad primero no solo embellecer, sino también de despertar en las personas un interés en el graffiti,

en los mensajes críticos, en decir las paredes tienen que hablar que es la época, no que nosotros empezamos”. (Nuñez (2022) – Fragmento de entrevista)

En esta dimensión el debate de dañar o embellecer es una de las formas que más se critica a los graffiteros en la ciudad; sin embargo, para Crimental 1984, sus formas van más allá de rayar paredes sin un sentido, sino de generar acciones de llamado, curiosidad o crítica a las múltiples realidades del país. “fue la necesidad primero no solo embellecer, sino también de despertar en las personas un interés en el graffiti, en los mensajes críticos, en decir las paredes tienen que hablar que es la época, no que nosotros empezamos”. (Nuñez (2022) Fragmento de entrevista)

Finalmente, para ellos, las acciones pedagógicas en espacios públicos tienen que ir más allá de lo estético, y es en el sentido de impactar a las comunidades. “El entorno de graffiti, que es nuestra área, porque hay otras personas que lo hacen desde el teatro, circo, prácticas deportivas, la danza. Para nosotros el paisaje visual, es sumamente potente, porque el arte visual no está solo en las galerías, sino en la calle. La calle, como lugar público, donde tenemos derecho también a nosotros saber otro tipo de mensajes más allá, de la publicidad política o comercial, la reivindicación de lo público en una sociedad donde ha estado constantemente variable por la propiedad privada”. (Nuñez (2022) Fragmento de entrevista)

Sistematización de aportes multidimensionales

Desde el tercer objetivo *Sistematizar sus aportes multidimensionales a las pedagogías decoloniales y a las actuales políticas públicas del sistema educativo colombiano*. Este objetivo estaría relacionado con el ¿para qué sistematizar? así se podrán organizar aportes desde: su ser (social), su hacer (ético), su poder (político) y su saber (epistemológico) a la construcción de otra historia, otra sociedad justa, equitativa e intercultural (democrática)

donde se ejerce plenamente el derecho a la educación y no el acceso al servicio instrumentalista de alineación. La necesidad de sistematizar generó los siguientes resultados: No se encontró dentro del estado del arte un reducido número de ejercicios de sistematización de experiencias consideradas como pedagogías decoloniales. Existe una carencia de experiencias decoloniales en comunidades y contextos sociales urbanos de Bogotá, pues en su mayoría como se relacionaron en el estado del arte de investigaciones previas, existen de manera predominante las experiencias con comunidades indígenas en contextos rurales. Tampoco existen investigaciones de sistematización de experiencias que se hablen desde los ejercicios de la educación popular (dentro de los sures del mundo) y como se ha podido generar nuevas formas de concebir la educación a partir de ellas. Adicionalmente, se encontró que no existe ejercicios investigativos que hablen de la importancia de la educación multidimensional y sus aportes a las prácticas y pedagogías decoloniales, puesto que las dimensiones se nombran en diferentes aspectos y pedagogías, pero no particularmente las relacionadas con los temas decoloniales. De igual manera, existe una ausencia en las investigaciones que permitan dimensionar algunos aportes a los actuales sistemas educativos desde las experiencias populares y decoloniales para buscar una reforma que los incluya.

Frente al objetivo general de la investigación, *Interpretar las experiencias de cuatro sujetos colectivos de Bosa en Bogotá para descubrir sus posibles aportes a las pedagogías decoloniales y a las políticas públicas del sistema educativo colombiano* se destaca los siguientes resultados:

Algunas maneras de entender la forma de colonización y como se espera que los resultados aporten en contra de estas formas, las plantea Santos (2009) en la colonización del saber, del ser y del poder. La primera es la del poder, entendida como los patrones vinculados

a la raza, el Estado, el control del trabajo y la producción de conocimiento; la segunda es la colonialidad del ser, que ocurre cuando algunos seres se imponen sobre otros; y otra manera es la colonialidad de la naturaleza cuando descarta por completo la relación milenaria entre seres humanos, plantas y animales como también entre ellos mismos. Por ello, las prácticas y pedagogías decoloniales sería una apuesta que va en contra de cada una de estas formas de colonialismo en las que se tengan en cuenta otras maneras de pensar, actuar y construir nuevas formas de relacionamiento en el mundo.

Estos sujetos han practicado formas de decolonizar el poder, al quitar los roles verticales y jerárquicos entre procesos de enseñanza, dejaron de ser profesores y estudiantes al considerar únicamente a los primeros como los poseedores del conocimiento. En sus experiencias realizadas eliminaron los roles de poder, manipulación y de imposición, al entender que cada participante tiene un saber y puede compartirlo y que las estrategias y retos serían cómo hacer posible esto. En este punto es que se desea encontrar los aportes dentro de las interrelaciones de hacer y ser desde lo epistemológico y político.

Otro aporte fue la decolonialidad de la naturaleza, pues dimensionaron ejercicios que permitieron decodificar el binario entre hombre - mujer; niño y niña. hombre versus animales y hombre versus medio ambiente, integrándolos en un solo grupo de seres que se complementan. Asimilaron la naturaleza como un ser vivo, que hace parte de la humanidad y que es indispensable pensar y hacer acciones a favor de éste.

Una tercera forma fue que estas prácticas educativas decoloniales, se enfatizaron en la construcción de un sujeto político. Actualmente la construcción del sujeto político está influenciada por las tendencias globalizantes, neoliberales e imperiales que surgieron con la modernidad, haciendo que el sujeto se encuentre en una jerarquía de poder cuyo rol es el ser

dominado, que prolonga la inequidad, desconoce el contexto, la cultura, y emplea formas a nivel político, excluyentes para él. Como lo menciona Walsh (2007) para Kant la “raza se basa en un principio no histórico de la razón” (p. 105). Aún se desconoce la capacidad de pensar y producir conocimiento por la raza y la cultura que no sea eurocentralista. Según la ciencia social crítica, el sujeto se encuentra en la búsqueda de su libertad y autonomía, la cual le permite desligarse del poder que no lo posibilita salir del rol de dominado para convertirse en un sujeto político que busque, lidere y relacione formas de emancipación para la equidad de derechos. En este punto es que se espera encontrar los resultados de lo político y lo ético desde el ser, saber y hacer.

Y es que en esta búsqueda de la emancipación del poder y otras formas de teoría crítica es la que se planteó desde la educación, aplicando una crítica a la educación que descentralizó las miradas canónicas impuestas a través de la historia. Así como lo postula de Sousa (2011) “dar voz a otros conocimientos ancestrales, otras costumbres, raíces, maneras de gobernar”, (p. 12); es decir los sujetos colectivos investigados importante reconocer su propia identidad, su propia voz y la de los demás. Así lo practican en sus escuelas propias interculturales en el Cabildo Indígena Muisca:

“En la casa de pensamiento “Uba Rhua” es uno de los espacios del Consejo de educación en el que existen en este momento cuatro sabedores. Ellos dentro del proyecto fortalecen el Proyecto Educativo Comunitario (PEC) también donde los sabedores que son aquellos que llevan años también en la comunidad caminando sobre este pensamiento Muisca, aconsejan y orientan los diferentes semilleros de la casa, relacionados con temas de medicina tradicional, manejo de planteas, de gobernabilidad

entre otros temas. Lo que los convierte en un rol fundamental en el papel pedagógico”.

(Fragmento de entrevista)

Un quinto aporte a las pedagogías decoloniales es pensar no solo en una Colonialidad del ser, saber y poder; sino adicionarle una Colonialidad del tener y del hacer. Pues las tendencias occidentales, impuestas por los mercados y sistemas económicos, en la actualidad han ejercido acciones de manipulación en las profesiones que se estudian o ejercen. Una decolonialidad del hacer estaría dirigida a replantear el estudio predominante de las ciencias puras, las ingenieras, las matemáticas y la programación denominadas como “las carreras del futuro”. Contrariamente a este postulado, con la pandemia, se reconoció la necesidad de las artes, la literatura y el cine, para salir de los largos espacios de cuarentena en los hogares y cuyo manejo de las emociones y la creatividad fueron vitales para la creación de ideas y emprendimientos. Entonces cuando se habla de una Colonialidad del hacer, se refiere a la estigmatización a las carreras de las ciencias sociales o humanidades, como oficios sin importancia en la actual sociedad, en el que sus salarios no son proporcionalmente justos frente a sus inversiones y la tasa de desempleo son las más altas frente a otras elecciones. En este punto es que las experiencias comunitarias de los cuatro sujetos investigados postularon la reivindicación de las artes, las comunicaciones alternativas, la educación intercultural y las lenguas propias. A su vez, la no discriminación en los roles del campesino, el artesano, el yerbatero, entre otras profesiones tradicionales, como una reivindicación de los oficios que se deben respetar, admirar por su legado y tradición, al ser iconos de luchas y resistencias antes las problemáticas de desplazamiento y la descalificación en sus roles de trabajo.

Por último, otro aporte a las pedagogías decoloniales fue proyectar una decolonialidad al tener. En países orientales se ha visto la corriente del minimalismo como una postura

económica para no comprar cosas innecesarias. En el caso de esta decolonialidad, es hacer conciencia frente al consumo responsable, moderado y limitado de todos los elementos que causarían problemas a largo plazo al planeta. Elementos como el plástico, la ropa, la cosificación de los hogares con elementos para todo, el consumo excesivo de nuevos dispositivos tecnológicos que terminarían en el mar como basura. La Colonialidad del tener, a puesto a las sociedades en un “status” en el que para obtenerlo se debe aceptar las estrategias de compras frente a elementos inútiles, necesidades inexistentes y deseos superficiales. Esta Colonialidad juzga a los actores de la sociedad de consumo por su adquisición de productos de marca que potencializan un perfil inventado y construido a través de las redes sociales, los roles de trabajo o las relaciones de poder. El tener se volvió necesario para la divulgación de vidas falsas, cuyo objetivo es lucir todas las compras realizadas. La decolonialidad del tener, busca cambiar esa perspectiva al no consumo de cosas sino a la adquisición de saberes útiles, en el que se Da un especial énfasis a la obtención de nuevos conocimientos que aporten y minimicen las enfermedades del mundo como lo son: la contaminación, la sobrepoblación, el calentamiento global, el hambre, los alimentos ultra procesados y la pobreza extrema.

Conclusiones

La decolonialidad del ser, del saber y del poder a través de los aportes encontrados en las experiencias comunitarias, permiten integrar la reivindicación de sujetos discriminados o excluidos, la importancia de la naturaleza como eje central para la vida y existencia de la humanidad, y la integración de diversas formas de pensamiento y saberes locales.

Pensar en aportes desde las dimensiones política, social, ética, estética y ética a las pedagogías de coloniales desde las experiencias comunitarias del sur de Bogotá, intensifican los términos de ‘glocalidades y pensamientos de frontera’, que como lo mencionó Mignolo (2007) universaliza las acciones locales que pueden verse reflejadas en políticas públicas globales.

Los aportes desde las experiencias comunitarias hacia las pedagogías decoloniales permiten incluir la diversidad humana y el ejercicio de cambiar los paradigmas de discriminación y exclusión de las diferentes ciudadanías hacia la creación de nuevas políticas públicas que los integren dentro de la educación intercultural, como actores importantes para la construcción de nuevos sujetos políticos con transformación e impacto social.

Escalonar los diferentes procesos comunitarios realizados dentro de la educación popular, unidos con las vertientes de las pedagogías críticas, y relacionados con las nuevas pedagogías decoloniales, permiten integrar los conceptos de experiencia y saber a temas educativos y pedagógicos en los actuales sistemas.

Reconocer la importancia de la naturaleza como sujeto de derecho para el goce efectivo de ellos y la existencia de la especie humana frente a las consecuencias de sistemas económicos dominantes que buscan el exterminio de ambas.

Ampliar los conceptos desarrollados dentro de la educación bajo la Ley 115 de 1994 que define como necesario el desarrollo de ‘competencias para el trabajo o la fábrica’ y pensarse en nuevas nociones de educación que permitan el desarrollo del ser, del saber y del poder de las de las comunidades colombianas.

Ampliar la noción de educación dada por las actuales políticas públicas que lo consideran como un servicio y pensar en la proyección de una educación intercultural que promueva el respeto a la pluralidad de los sujetos y la inclusión de la naturaleza como eje central de su existencia.

Descentralizar el concepto de desarrollo fundado por los sistemas económicos, el replantear la cosificación de la humanidad y el propiciar una mejor relación entre el hombre y la naturaleza, son las ideas transversales de las experiencias comunitarias frente a los aportes en las pedagogías decoloniales.

Proyectar una comunicación alternativa a los medios masivos, una soberanía alimentaria y autóctona de las comunidades, la expansión de las artes dentro de espacios públicos y digitales, y la apropiación territorial, son los ejes transversales que unen las experiencias comunitarias del Sur de Bogotá, que han escalonado en procesos distritales y que proyectan una incidencia a políticas públicas educativas dentro del país.

Al encontrar los aportes de los sujetos colectivos, se desea entender cómo bajo estas propuestas de incluir nuevas prácticas educativas se puede adquirir conocimientos a través de la experiencia en diferentes áreas del saber, lo cual invita al sujeto no solo a ser agente activo en la búsqueda del conocimiento, sino también a desarrollar acciones individuales y colectivas que repercuten en entornos sociales.

Es posible construir ambientes éticos y políticos desde la reflexión social, la responsabilidad y el cuidado de sí mismo y del otro.

Existen otras formas de hacer educación, teniendo en cuenta todas las otras maneras de hacerlo: desde lo no colonizador, y así aportando a las ciencias sociales para descentralizar miradas preconcebidas como se vieron reflejadas a lo largo de la historia.

Dimensionar que la educación debe ser vista como un proceso que lleve al aprendiz a construir el conocimiento a partir de la autonomía y la libertad para desarrollarse en su contexto, como lo expresó muchas veces Freire, que cuente con herramientas que le permitan hacer aportes a nivel crítico, reflexivo, con capacidad de tomar decisiones y resignificar sus aprendizajes a fin de que estos sirvan como un aporte a su realidad social convirtiéndolo en un sujeto político que basado en la teoría crítica postule nuevas miradas del mundo.

Finalmente, desde todas estas propuestas educativas decoloniales es que se puede reconocer como se da voz a las otras formas de contar historias, incluir la participación de los otros y hacer conjuntamente de los saberes, una acción que aporte a la construcción del sujeto político y que incida en cambios estructurales para la sociedad.

Proyecciones

Reconocer la importancia de estos aportes dentro de las pedagogías decoloniales del saber, ser y el poder como elementos integradores para la construcción de nuevas políticas públicas educativas en el sistema colombiano.

Considerar una reforma a la ley 115 de 1994, dado que 28 años después aún no se ha integrado los componentes de gran importancia como la naturaleza, elemento vital para el cuidado y preservación de la humanidad, la inclusión de experiencias comunitarias dentro de los entornos educativos para la articulación de necesidades de sus estudiantes y el replanteamiento de términos como competencias y desempeños que obedecen a intereses netamente económicos.

Reconfigurar el PAE e reincorporar las 4A (Tomaveski) que piensen en el acceso asequibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad, frente a las formas de integrar a la educación a las comunidades.

Referencias

- Arendt, H. (1997) *¿Qué es la política?* Barcelona: Editorial Paidós.
- Álvarez, G. (2003) *Como hacer investigación cualitativa*. Paidós.
- Alonso, L. (1998) *La mirada cualitativa en Sociología*. Fundamentos Editorial.
- Bertaux, D. (1999). *El enfoque biográfico. Su validez metodológica, sus potencialidades. Propositiones*. Barcelona: Ediciones Bellaterra. España
- Bell, D. (1973) *The coming of post-industrial society. A Venture in Social Forecasting* Tapa blanda. Basic Books Editorial.
- Benner, D. (1996) *Das Theorie-Praxis-Problem in der Erziehungswissenschaft und die Frage nach Prinzipien pädagogischen*.
- Boff, L. (2001) *Ética planetaria desde el Gran Sur*. Editorial Trotta.
- Bourdieu, P., Passeron, J. C., & de Saint Martin, M. (1996). *Academic discourse: Linguistic misunderstanding and professorial power*. Stanford University Press.
- Castellanos, O. (2007) *Gestión Tecnológica, de un enfoque tradicional a la inteligencia artificial*. Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional de Colombia.
- Castro, R. Y. (2007). *La educación para el desarrollo humano en un mundo globalizado*. En: *Revista Tendencias y Retos No. 12*. Universidad de La Salle.
- Caponi, O y Mendoza, H. (1997) *El Neoliberalismo y la educación*. Acta odontológica. <https://www.actaodontologica.com/ediciones/1997/3/art-2/>
- Cigüenza, N. (2021). *Estos son los efectos económicos que deja el primer año de pandemia en Colombia*. En: *Diario La República*. Recuperado de: <https://www.larepublica.co/economia/estos-son-los-efectos-economicos-que-deja-el-primer-ano-de-pandemia-en-colombia-3135411>

- Díaz, M. (2010) *Hacia Una Pedagogía En Clave Decolonial: Entre Aperturas, Búsquedas Y Posibilidades Tabula Rasa*. Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca Bogotá, Colombia.
- El Tiempo (2020) *Educación tendrá para el 2021 el presupuesto más alto de su historia*. Recuperado de: <https://www.eltiempo.com/economia/sectores/educacion-tendra-para-el-2021-el-presupuesto-mas-alto-de-su-historia-544282>
- Escobar, A. (2011) *Una minga para el posdesarrollo*. En: *Signo y Pensamiento*, vol. XXX, núm. 58, pp. 306-312 Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia.
- Freire, P. (1996) *Política y Educación*. Siglo XXI Editores.
- Freire, P. (1968) *Pedagogía del oprimido*. Siglo XXI.
- Ferrer, F. (1976) *La escuela moderna*. Enseñanza Científica y Racional.
- Grosfoguel, R. (2006) *Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina*. Clacso
- Imen, P. (2014) *Pedagogías emancipadoras de nuestra América: el legado de José Martí* Universidad Federal do Espírito Santo Vitória, Brasil.
- Han, Byung-Chul (2012) *La sociedad del cansancio*. Herder Editorial.
- Jay, M. (2009). *Cantos de experiencia. Variaciones modernas sobre un tema universal*. Buenos Aires: Paidós.
- Husserl, E., (1973) *Cartesianische Meditationen und Pariser Vorträge (Hua I)*, Strasser, S. (ed), La Haya: Martinus Nijhoff.
- Jara, O. (2018) *La sistematización de experiencias: práctica y teoría para otros mundos políticos*. Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano – CINDE.
- Runge, K y Muñoz, D. (2012) *Pedagogía y Praxis (Práctica) Educativa o Educación. de Nuevo: Una Diferencia Necesaria*. En: *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos*

- Luke, C y Gore, J. (1992). *Feminisms and critical pedagogy*. New York: Routledge
- Plataforma de investigación en prácticas culturales (artículo). Recuperado de:
<https://redesinstituyentes.wordpress.com/glosario-y-referentes/pedagogias-criticas/>
- López, M (2015) *Contribuciones de las Iniciativas y Propuestas de Educación Propia de las Comunidades Achagua y Yukpa a la Construcción de un proyecto educativo decolonial en Colombia*.
- Manig, A., Márquez, L., Madueño, M. (2018). *Métodos de investigación cualitativa: la comprensión de las voces de los actores en ambientes educativos*. Pearson Educación.
- Masi, A. (s.f.) *El concepto de praxis en Paulo Freire*. En publicación: Paulo Freire. Contribuciones para la pedagogía. Moacir Godotti, Margarita Victoria Gomez, Jason Mafra, Anderson Fernandes de Alencar (compiladores). CLACSO.
- Mignolo, W. (2007). *La idea de América Latina. La herida colonial y la opción decolonial*. Jawerbaum, S. y Barba, J. (Trads.). Barcelona: Editorial Gedisa.
- Mignolo, W. (2008). *La opción de-colonial: desprendimiento y apertura. Un manifiesto y un caso*. Tabula Rasa, (8), pp. 243-281.
- Mignolo, W. (2010). *Desobediencia epistémica: retórica de la modernidad, lógica de la colonialidad y gramática de la descolonialidad*. Buenos Aires: Ediciones del Signo.
- Ocampo, J. F. (1991). *La apertura económica y la apertura educativa: dos planes y un objetivo*. (CEID-Fecode, ed.) Educación y cultura (23), pp. 25-33.
- Ortega, V. (2009) *La Pedagogía Crítica: Reflexiones en torno a sus prácticas y sus desafíos*. Pedagogía y Saberes.
- Pedraza, C y Tasat, J. (2021) *Pedagogías críticas americanas Pedagogías y redes instituyentes*. Sello Editorial UNAD. Universidad Nacional Abierta y a Distancia

- Pérez, G. (2004) *Investigación cualitativa. Retos e interrogantes*. I Métodos, Madrid, España: La Muralla,
- Pulido, O. (2009). *Posneoliberalismo y educación: nuevos escenarios y desafíos en las políticas educativas en América Latina*. Boletín Referencias. Buenos Aires: Foro Latinoamericano de Políticas Educativas.
- Pulido, O. (2014). *Veinte años de la ley 115 de 1994*. En: (I. p. IDEP, Ed.) *Educación y Ciudad* (27), 15-26 Recuperado de: <https://revistas.idep.edu.co/index.php/educacion-y-ciudad/article/view/28/1580>
- Quijano, A. (2000) *Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina*. en Lander, Edgardo (comp.) *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas*. Buenos Aires: CLACSO.
- Roth, D. (2002) *Políticas públicas. Formulación, implementación y evaluación*. Aurora Octava Edición.
- Roth, D. (2003). *Políticas públicas*. Bogotá: Ediciones Aurora
- Restrepo y Rojas (2010) *Inflexión decolonial: fuentes, conceptos y cuestionamientos*. Instituto de Estudios Sociales y Culturales. Editorial Universidad del Cauca.
- Rodríguez A. (2002b). *La educación después de la Constitución del 91: De la reforma a la contrarreforma (primera edición)*. Bogotá: Cooperativa Editorial Magisterio-Corporación Tercer Milenio.
- Rodríguez, S. (1828) *Sociedades Americanas*. Clacso Editorial.
- Runge Peña, Andrés Klaus y Muñoz Gaviria, Diego Alejandro. (2012). *Pedagogía y praxis (práctica) educativa o educación. De nuevo: una diferencia necesaria*. En: *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos*. No. 2, Vol. 8, pp. 75-96. Manizales:

Universidad de Caldas. Recuperado de:

<https://www.redalyc.org/pdf/1341/134129257005.pdf>

Santos, B. (2009) *Una Epistemología del Sur. La reinención del conocimiento y la emancipación social*. Siglo XXI Editores, CLACSO.

Schettini y Cortazzo (2016) *Técnicas y estrategias en la investigación cualitativa*. Libros de cátedra.

Tedesco, J. (1995). *El nuevo pacto educativo*. Madrid: Anaya.

Tomasevski, K. (2004). *Los derechos económicos, sociales y culturales: El derecho a la educación*. Informe presentado por Katarina Tomasevski, Relatora Especial sobre el Derecho a la Educación, Naciones Unidas. Consejo Económico y Social.

Tusa, F. (s.f.) *Inka Samana: Un Proyecto Alternativo de Educación Multicultural*. Recuperado de:

http://www.gabinetecomunicacionyeducacion.com/sites/default/files/field/adjuntos/inka_samana_un_proyecto_alternativo_de_educacion_multicultural.pdf

Valles, M. S. (1997) *Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesional*.

Villagómez R.; Cunha de Campos, R. (2014) *Buen vivir y educación para la práctica de la interculturalidad en el Ecuador. Otras prácticas pedagógicas son necesarias*. Alteridad.

Villarreal, J. Ospina, A. (2015) *Promoción del Ejercicio Pleno de Ciudadanía Con NNA en Ámbitos Familiares*. Corporación Universitaria Iberoamericana.

Walsh, C. (2004) *Colonialidad, conocimiento y diáspora afro-andina: Construyendo etnoeducación e interculturalidad en la universidad*. Estudios Afrocolombianos, Popayán, Universidad del Cauca, Memoria.

Walsh, C. (2006). *De-colonialidad e interculturalidad: Reflexiones (des)de proyectos político-epistémicos*. En: Yapu, M. (comp.). Modernidad y pensamiento descolonizador.

Seminario Internacional. La Paz: Fundación PIEB/Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA).

Zuluaga de Echeverry, O. (1984). *El surgimiento de la pedagogía: Juan Amos Comenio*. Sociología. En: *Revista de la Facultad de Sociología de Unaula*.

Anexos

Anexo A. Instrumento de relato de vida organizacional

**INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS
EXPERIENCIAS COMUNITARIAS DEL SUR DE BOGOTÁ: APORTES A LAS
PEDAGOGÍAS DECOLONIALES Y AL SISTEMA EDUCATIVO
COLOMBIANO.**

ANEXO 01

RELATOS DE VIDA ORGANIZACIONAL

Maestrante: Jenniffer Castañeda

Organización: _____

Nombre del participante:

Fecha de aplicación: _____

Lugar: _____

i) Instrumento de entrevista:

Objetivo: Caracterizar las experiencias de las cuatro agrupaciones de sujetos investigados, como posibles acciones encaminadas a las pedagogías decoloniales

PREGUNTAS GUIAS DE ENTREVISTAS

Preguntas personales del entrevistado como representante de la organización o colectivo:

- Nombre :
- Edad:
- Grupo Poblacional:
- Perfil profesional o académico:
- Perfil social o comunitario:
- Rol dentro de la organización:
- Años de antigüedad:
- Procesos liderados :
- Núcleo familiar

Preguntas relacionadas con la experiencia comunitaria:

- ¿Cuál es el perfil de la organización? (Como se definen: organización, colectivo, cabildo, proceso, prácticas)
- ¿Cuál es el Año de creación?
- ¿Cuál fue la razón o necesidades que encontraron para organizarse en colectividad?
- ¿Cuáles son sus principales logros en la organización? (Proyectos, eventos, procesos formativos, etc)

Anexo B. Transcripción de Relato de Vida Organizacional a: Maitte Pérez

INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS EXPERIENCIAS COMUNITARIAS DEL SUR DE BOGOTÁ: APORTES A LAS PEDAGOGÍAS DECOLONIALES Y AL SISTEMA EDUCATIVO COLOMBIANO.
RELATO DE VIDA ORGANIZACIONAL A: MAITTE PÉREZ EXPERIENCIA COMUNITARIA: LA VOZ DE MI BARRIO 07 ANEXO 02

TRANSCRIPCIÓN DE RELATOS DE VIDA**Bienvenida Maite, ¿cómo estás?**

Hola Jennifer muchas gracias por la invitación.

Maite para empezar quisiera que nos comentarás cuál es tu nombre completo?

Bueno mi nombre es Gladys Maite Pérez Mendoza.

De acuerdo, ¿cuál es su perfil social o comunitario, cuéntanos qué procesos has realizado?

Bueno, actualmente y después de haber trabajado alrededor de 15 años para la empresa en la que estaba a través de la contratación, pues inicio en bosa con el tema radial que es totalmente diferente a lo que venía realizando, pero me parece un mundo maravilloso. Empecé en el año 2010 a tomar talleres de comunicación, luego tomé radio avanzada y es así cómo nace "La voz de mi barrio 7".

¿Cuál es tu rol dentro de la organización?

Mi rol dentro de "La voz de mi barrio 7" es el de la dirección

Qué maravilla, qué maravilla lo que se hace con la radio y dando un avance dentro de la línea del tiempo, ¿cuál consideras que han sido los mayores o los mejores procesos que se han logrado realizar con "La voz de mi barrio 7"?

Bueno "La voz de mi barrio 7" por esta técnica o estrategia que tiene de hacer las cosas diferentes al resto de medios de comunicación, ha querido hacer este ejercicio de ver qué tan efectiva es la radio hecha desde romper esas barreras que existen de que la radio tiene que ser encapsulada. Sí bien es cierto que el sonido mejora enormemente, también hay que tener en cuenta que hemos podido demostrar que la radio se puede hacer en cualquier lugar que tengamos internet, que en este caso la emisora es online, hemos tenido la experiencia de compartir en diferentes salones comunales, en los parques recreativos, en los parques infantiles, también desde las calles, allá compartiendo con las comunidades, compartiendo con a veces las señoras que van hacer el mercado, que van a ir hacer el mercado con los estudiantes, que van de paso también hemos podido interactuar con esas comunidades y facilitarles los micrófonos para que nos cuenten. Qué pasa en su territorio, para que describan su territorio, para que nos cuenten que tiene ese territorio, qué le hace falta a ese territorio y pues ha sido realmente algo maravilloso.

De eso se destaca por ejemplo que en el año 2015 en el parque principal de bosa o parque fundacional de bosa, realizamos una vozatón, donde quisimos a través de 12 horas continuas, compartir con las comunidades que pasan por ese lugar, todas las inquietudes, propuestas para la administración y pues a esta iniciativa se unieron otros medios de comunicación de bosa como "manguala stereo" y de otras localidades de Bogotá como de la localidad de Rafael Uribe Uribe que también trasteo equipos, la emisora "salsa y son" la emisora "eco-radio" de la localidad de San Cristóbal y ha sido maravilloso

esas alianzas también con otros medios de comunicación, en iniciativas que nacen de "La voz de mi barrio 7". También en el año 2016 realizamos un evento magno, es quizás el más grande y me refiero a la comunicaton "100 horas, las voces de pueblo" así se llamó el evento, que fue realizado con recursos propios, desde la iniciativa de "La voz de mi barrio 7" dónde quisimos coger nuestra parrilla de programación y estirla como un caucho hasta completar 100 horas continuas de transmisión desde un remoto y eso lo logramos en el 2016, fue maravilloso. También iniciativa nuestra queríamos también medirnos como medio de comunicación en un remoto, pero pues tampoco pensamos que se nos fueran a unir tantos medios de comunicación de Bogotá y de fuera de Bogotá no solamente emisoras, sino también periódicos, quiénes manejan el tema audiovisual se unieron y fue algo espectacular, maravilloso donde logramos reunir más de 25 medios de comunicación.

Wow pero son muchas jornadas de ardua labor con la emisora. ¿Dentro de sus grandes logros que premios has conseguido?

En cuanto al reconocimiento sí, afortunadamente parece que nuestro trabajo ha trascendido unas fronteras y en el año 2015 por ejemplo nos ganamos el premio Frida Kahlo por la participación y el empoderamiento de los derechos de las mujeres de bosa, a través de la radio, eso fue en la localidad de bosa. En cuanto a lo distrital nos hemos ganado el galardón a la igualdad de oportunidades para las mujeres, en el uso del lenguaje incluyente y la comunicación no sexista atravesada, también con esa perspectiva de género tanto de nuestra parrilla de programación como en todo el equipo de trabajo de voluntariado la emisora eso fue en el año 2017 y fue entregado por la secretaria de la mujer. En el año 2016 también adquirimos el galardón a la comunicación incluyente de la discapacidad, está no lo entrego el IDEPAC cómo reconocimiento. Hemos recibido estatuillas, bastantes estatuillas, por transmisiones de las maratones salseras en Bogotá, evento que organizan los mismos integrantes de salsa al parque y de la feria de Cali donde en estos dos eventos hemos transmitido en directo también los detalles. Nos hemos desplazado con equipos y todos a salsa al parque, a la feria de Cali haya hemos estado transmitiendo en directo, entrevistando en directo y eso pues nos ha hecho acreedores de reconocimientos. En el año 2019 recibimos la última nominación que fue el premio jaguar de oro, realizado por MINTIC y por presidencia de la República en el 2019 también maravilloso, es como de lo más que se destaca. Y también obviamente el mayor reconocimiento es quizás ese reconocimiento que nos da la misma comunidad, donde reconoce "La voz de mi barrio 7" como el medio de comunicación de bosa que tiene mayor difusión y que tiene mayor cantidad de contenidos de la localidad. Entonces si la gente quiere saber qué está pasando en bosa, qué va a pasar en bosa, qué sucedió en bosa pues, aunque nos falta mucho todavía porque obviamente los recursos no los tenemos suficientes.

Anexo C. Transcripción de Relato de Vida Organizacional a: Rafael Nuñez

<p>INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS EXPERIENCIAS COMUNITARIAS DEL SUR DE BOGOTÁ: APORTES A LAS PEDAGOGÍAS DECOLONIALES Y AL SISTEMA EDUCATIVO COLOMBIANO.</p>
<p>RELATO DE VIDA ORGANIZACIONAL A: RÁFAEL NUÑEZ EXPERIENCIA COMUNITARIA: CRIMENTAL 1984 ANEXO 03</p>

TRANSCRIPCIÓN DE RELATOS DE VIDA

Estamos con Rafael, de la Organización 1984, y él nos va a contar toda su trayectoria, procesos e historias de vida.

Bueno, mi nombre es Rafael Núñez. Tengo 30 años y soy profesor en Humanidades, en Filosofía y pues me dedico principalmente al arte urbano, graffiti y a las artes visuales.

Perfecto, ¿qué años de antigüedad tiene ese proceso?

Bueno, ese proceso hasta más o menos del año 2011 o incluso mucho más atrás, porque hay personas que incluso no siendo el colectivo ya firmaban como tal o 1984 que quisimos hacer nosotros, formalizarlo y decir, vamos a empoderarnos y vamos a abanderar. Bueno, quizás un poco pretencioso, pero lo que quisimos decir. Bueno, pues somos un poco gente que. Que estamos chapines. Cómo denunciar esa ideología de la. Bueno, en gran parte también occidental, racionalista y por no decir lo que kantiano, sí occidental, de imponer un pensamiento y una ideología única es la apertura también a no sé si a la rebelión, pero sí a la libertad de pensar libremente y de pensarse otras maneras de vivir. Yo lo veo por ese lado, como que no debe existir en la sociedad. Es una ideología única. Nos parece peligroso el hecho que existan ideologías únicas, que haya imposición, que haya represión, que haya censura el pensamiento crítico en todas sus manifestaciones. Creo que eso es básicamente dentro de dentro de toda esta trayectoria que llevas.

-Cuéntame, por favor, cuáles son los procesos liderados que tú consideras que son los más importantes. Si tienes un top tres de los procesos liderados que consideres que han sido súper importantes o significativos o que quieras resaltar.

Bueno, pues dentro de los procesos que nosotros tenemos, en primer lugar, es la acción callejera. Sí, estencil es bombas en la calle. Es decir, a lo que me refiero con bombas es como algo así como el graffiti ilegal. Sí, también la intervención en la calle. Ese es nuestro fuerte, la intervención callejera, como una manera de viralizar el mensaje, si no dárselo tan, digamos, por así decirlo, masticado a las personas, porque la gente cree que es una fecha así. La gente hace alusión de cómo que no somos del 84 o somos unos cuchos de hace rato. Sí, pero es básicamente eso en primer lugar.

Dos. El hecho es que también muchas de las personas que estamos en el colectivo, a su manera y dentro de sus dinámicas, realizan pedagogías. Hay un compa, un compañero, un par de edito que hace pedagogía desde la fotografía estenopeica en lugares marginales de Bogotá y en general en Colombia. Ahí parece que también se piensa en escuelas con niños en Mosquera, Cundinamarca. Entonces como que el componente formativo sí lo ha sido. O sea, no estoy hablando mentiras, es verdad, muchas personas han hecho eso. Digámoslo que, pues de alguna manera no hemos hecho proyectos formales, porque Cambio es como una alianza.

Sí. Entonces nos ha hecho falta como un poquito también eso, pero aun así somos conscientes de que todos en alguna manera replicamos el mensaje del pensamiento crítico, de pensar por sí mismos, de no tragar cuento, de también volver a nuestras raíces porque también tenemos alianzas con otros parches. Sí, esa sería el segundo lugar. Y en tercer lugar, pues el fuerte colectivo, pues, es la interdisciplinariedad.

Entonces, primero, Acción Callejera, dos y también procesos formativos transversales, interseccional, como los queremos llamar, individuales de cada uno. Y tercero, lo que lo que me refería, el tercero la interdisciplinariedad es decir que no somos de una única profesión, sino que nosotros trabajamos desde diferentes perspectivas, ¿no como es no? O sea, no todos somos estrictamente artistas, pero estamos. O sea, el arte de la excusa es el punto de encuentro mediante el cual podemos manifestar lo que hemos aprendido. Y también es una manera también de llegarle a las poblaciones, a las personas con las cuales interactuamos en nuestros entornos pedagógicos, académicos, o laborales.

Anexo D. Transcripción de Relato de Vida Organizacional a: Luz Dary Díaz

<p>INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS EXPERIENCIAS COMUNITARIAS DEL SUR DE BOGOTÁ: APORTES A LAS PEDAGOGÍAS DECOLONIALES Y AL SISTEMA EDUCATIVO COLOMBIANO.</p>
<p>RELATO DE VIDA ORGANIZACIONAL A: LUZ DARY DÍAZ EXPERIENCIA COMUNITARIA: COLECTIVO SEMILLAS DE MUJERES PARA LA ESPERANZA LA VIDA Y LA PAZ - SEMISVIPAZ. ANEXO: 04</p>

TRANSCRIPCIÓN DE RELATOS DE VIDA

¿Cuál es tu nombre completo?

Hola, mi nombre es Luz Dary Díaz Alvarado. Soy líder comunitaria de la localidad de Bosa y me hago cargo de la soberanía, autonomía, autoctonía alimentaria en Bosa, Bogotá y ciudad región.

¿Cuéntanos un poco de los procesos que has liderado?

Bueno nosotros como organización social hemos trabajado huertas comunitarias, huertas escolares y huertas familiares durante todo este tiempo tanto urbanas como rurales.

¿Cómo se han llamado esos procesos?

Escuelas agroalimentarias hemos trabajado.

¿Nos quieres contar quién es tu familia, cómo ha sido la experiencia de tu familia alrededor de todos estos procesos?

Bueno, mi familia está compuesta por seis hijos soy madre cabeza de familia de seis hijos, tengo 7 nietos en este momento y cuando yo empecé con todo esto fue porque ingresamos a un comedor comunitario. Mi hijo menor empezó a sufrir de una especie de convulsiones cuando tenía un año y a partir de ahí me tocó salirme de trabajar y meterme en un comedor comunitario. Doy gracias a dios porque encontré ese espacio donde teníamos por lo menos un alimento en el día de lunes a sábado, pero también teníamos el tema de la formación, teníamos los proyectos productivos, teníamos la organización social. A través de los comités de usuarios de los comedores, hicimos red de comedores. Entonces fue muy chévere compartir con otras personas en situación de fragilidad con una gran esperanza de salir de la olla, de la inmunda, de poder sacar adelante a nuestras familias. Entonces cuando yo empecé con esta situación mis hijos no daban ni dos pesos por mí porque yo me metí en cuanta reunión. Empezamos con un aprendizaje, por eso yo creo en todo el tema de la formación porque desde allí es donde una empieza a informarse de toda la situación que está pasando en nuestro país, desde lo que vivimos mundialmente, de cómo nos estamos alimentando, de cómo llegan nuestros alimentos acá a nuestro país y como nosotros no apoyamos a nuestros campesinos y campesinas e indígenas que tienen toda la sabiduría, el tiempo, la disposición, el terreno para poder hacerlo pero como no han sido apoyados lógicamente han tenido que venir a las grandes ciudades a pasar necesidades; entonces mis hijos no daban un peso por mí, ninguno después de maso menos unos 5-6 años empezaron a ver qué ya empezó a conformarse el mercado, sobre todo empezamos bien bien con el mercado de los pueblos porque nosotros nos enfocamos en los postres desde el comedor comunitario, nosotras somos unas expertas en postres, todo esto lo transformamos en helados, pudines,

esponjados, tortas todo lo que sumercé nos diga que quiere nosotros lo hacemos desde la huerta, para eso nos especializamos como organización social y ya con el mercado como tal fue la red de productores porque yo también pensaba en la salud de mi hijo y no tenía como alimentarlo bien o como sacarlo de esos episodios, entonces ahí me enteré que a través de la agroecología de hacer huertas sin químicos tóxicos. El alimento es fundamental para una situación cualquiera que sea de enfermedades nuestras, entonces empecé a trabajar en esto y hoy en día mi hijo es un hombre sano, tiene 15 años, no quiere decir que no le vuelve a dar porque el especialista me dijo que tenía que tener cuidado porque en la época de desarrollo puede volver a presentar este episodio, pero hay lo tengo alimentándolo bien y por eso el tema de los encuentros rurales y urbanos con el mercado.

Porque acá se consigue todo lo que son hortalizas, frutas de clima frío, pero también se necesita de clima templado, de clima caliente y por eso hicimos este mercado para poder suscitar ese encuentro y poder encontrar alimentos sanos.

Y en cuestión de mis hijos ahora quieren hacer parte de esta organización que tenemos, por lo menos los dos menores. Los mayores, por ejemplo, mi hijo que estudió gastronomía, él quiere que hagamos una casa de banquetes con todo lo que producimos en la huerta y eso y poder ofrecerle a la gente un valor agregado, qué es todo el tema orgánico. Entonces esto me encanta porque fueron muchos años de lucha y de constancia y de compromiso con todo este tema ambiental y con todo ese tema de las huertas agroecológicas, entonces con mi familia ahí vamos, apoyándome ahora, creyendo en este proyecto. Además que se volvió en una moda también el tema de la agroecología, de la alimentación sana y la idea es que no sea solamente para la gente que tiene poder adquisitivo sino que sea también para la gente como nosotros popular, que podamos acceder a este tipo de alimentos y que ojala lo tengamos en nuestras propias casas, que apoyamos primero a tener un corredor ambiental bien bonito oxigenando la tierra dejando tanto ladrillo cemento alrededor y empezar a tener verde sin necesidad de pintar de verde, cómo lo estuvo pintando el exalcalde, sino que la idea es trabajar esos corredores ecológicos y así brindar un espacio más sano más bonito más lleno de oxígeno para nuestras familias y es muy importante para mí para mi familia y la familia de todos los demás.

La familia es lo más importante, es el centro el núcleo de todo, es la primera organización que debemos fomentar.

Anexo E. Transcripción de Relato de Vida a: José Neuta

<p>INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS EXPERIENCIAS COMUNITARIAS DEL SUR DE BOGOTÁ: APORTES A LAS PEDAGOGÍAS DECOLONIALES Y AL SISTEMA EDUCATIVO COLOMBIANO.</p>
<p>RELATO DE VIDA A: JOSÉ NEUTA EXPERIENCIA COMUNITARIA: CABILDO INDÍGENA MUISCA DE BOSA ANEXO 05</p>

TRANSCRIPCIÓN DE RELATOS DE VIDA

Mi nombre es José Neuta Fernández, tengo 36 años, pertenezco a la comunidad indígena muisca en Bosa. Soy licenciado en ciencias sociales y me he desempeñado en el campo educativo, no tanto desde la educación formal, sino desde procesos sociales y comunitarios. Tengo experiencia de casi 10 años ejerciendo y trabajado con varias poblaciones vulnerables, de lo que yo llamo “occidente población vulnerable”.

Desde hace más o menos 5 años trabajo con población víctima del conflicto armado, en la ciudad de Bogotá con la secretaria distrital de integración social. Esto me ha permitido conocer un poco la realidad de las comunidades indígenas en el contexto urbano, particularmente las comunidades que han sido víctimas del desplazamiento forzado y la violencia del país. Se hace ejercicio con las niños, niñas y adolescentes, en los territorios.

Con relación a la comunidad Muisca de Bosa, paralelamente de mi trabajo como profesional he venido acompañando todo el proceso de educación propia particularmente. Más o menos durante el 2011 a 2012 estuve en lo que fue para la comunidad el primer proceso educación propia que fue La casa de pensamiento “Uba Rhua” que fue un modelo de educación en primera infancia para los 14 pueblos indígenas. La casa de pensamiento, fue una de las pioneras junto con otras comunidades en tener una educación para la primera infancia desde ese enfoque diferencial, étnico y cultural, de acuerdo a los usos y costumbres de la comunidad del cabildo Muisca de Bosa.

Desde hace algunos años he estado liderando uno de los procesos de educación propia. El año pasado estuve al frente del proceso liderando el fortalecimiento que se ha venido dando en los últimos años con la comunidad de acuerdo a un plan de vida, de acuerdo a unas relaciones de concertación con la secretaria de educación. Ese ha sido el acompañamiento que he tenido como profesional, al mismo tiempo aportando desde lo comunitario, asumiendo mi rol como comunero.

Soy hijo de una campesina de Mongui, Boyacá y mi padre fue comunero de la comunidad. Él falleció en el año 2012. Durante su vida siempre nos acercó como a ese proceso de organización en el año 99. A partir de ahí heredamos ese legado y transmisión ancestral que viene también por corte desde lo paterno con relación a ser e identificarse como indígena en un contexto urbano.

Anexo F. Entrevista Semi-Estructurada para el Cabildo Indígena Muisca

INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS
EXPERIENCIAS COMUNITARIAS DEL SUR DE BOGOTÁ: APORTES A LAS
PEDAGOGÍAS DECOLONIALES Y AL SISTEMA EDUCATIVO COLOMBIANO.

ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA
ANEXO 06

Maestrante: Jenniffer Castañeda

Organización: _____

Nombre del participante:

Fecha de aplicación: _____

Lugar: _____

Objetivo: Reconocer en las experiencias seleccionadas sus aportes a la dimensión social, política, epistemológica, estética y ética como puntos de vinculación a las pedagogías decoloniales

PREGUNTAS GUIAS DE ENTREVISTAS ESPECIALIZADO AL CABILDO

Preguntas relacionadas con los hallazgos de aportes en las dimensiones:

1. ¿Dentro de las acciones de la organización, nombre las que considere realizan enfocadas en: (Desarrolladas en Bosa o Bogotá)

- Acciones sobre pluralidad política,
- Acciones creativas
- Acciones que piensen en la comunidad
- Acciones enfocadas a lo que ustedes consideran la dignidad humana
- Acciones por la diversidad de pensamiento

2. Dentro del Cabildo se manejan diferentes espacios que pueden estar enfocados en las anteriores acciones o en otra serie de procesos (educativos, culturales, identitarios, ambientales, territorio, etc), por favor coméntanos ‘ qué sabes que realice cada uno de ellos?

- Consejo de educación
- El proceso de la casa de pensamiento intercultural Uba Rhua
- Los sabedores y mayores

3. ¿Qué saben de prácticas o pedagogías decoloniales?

4. ¿Cuáles son las principales acciones que realiza su colectividad como otras formas alternativas de pensamiento que no sean de tendencia colonialista (Con corrientes eurocentristas, pensadas principalmente en las competencias laborales, a ignorar el ser y el saber, a darle predominio a la industria y no a la naturaleza)

5. ¿Considera que su organización aporta o puede aportar a prácticas decoloniales dentro del territorio?

Anexo G. Entrevista Semi-Estructurada para las Experiencias Comunitarias.

INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS
EXPERIENCIAS COMUNITARIAS DEL SUR DE BOGOTÁ: APORTES A LAS
PEDAGOGÍAS DECOLONIALES Y AL SISTEMA EDUCATIVO COLOMBIANO
ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA A EXPERIENCIAS COMUNITARIAS
ANEXO 07

Maestrante: Jenniffer Castañeda

Experiencia comunitaria: _____

Nombre del participante:

Fecha de aplicación: _____

Lugar: _____

Objetivo: Reconocer en las experiencias seleccionadas sus aportes a la dimensión social, política, epistemológica, estética y ética como puntos de vinculación a las pedagogías decoloniales

Preguntas relacionadas con el tema de pedagogías decoloniales.

- ¿Qué experiencias destaca de su organización en las dimensiones políticas, sociales, estéticas, éticas y epistemológicas?
 - ¿Con quienes lo realizan?
 - ¿Dónde las realizan?
 - ¿Para qué las realizan?
- Dentro de estas experiencias, ¿cuáles están enfocadas a la pluralidad política, a la creatividad, a la comunidad, a la dignidad humana, y a la diversidad de pensamiento?
 - ¿Cuáles son las principales acciones que realiza su colectividad como otras formas alternativas de pensamiento que no sean de tendencia colonialista (Con corrientes eurocentristas, pensadas principalmente en las competencias laborales, a ignorar el ser y el saber, a darle predominio a la industria y no a la naturaleza)
 - ¿Qué saben de prácticas o pedagogías decoloniales?
 - ¿Considera que su organización aporta o puede aportar a prácticas decoloniales dentro del territorio?

Anexo H. Transcripción de entrevista a Maitte Pérez.

INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS	
EXPERIENCIAS COMUNITARIAS DEL SUR DE BOGOTÁ: APORTES A LAS PEDAGOGÍAS DECOLONIALES Y AL SISTEMA EDUCATIVO COLOMBIANO	
Entrevistador	Jennifer Castañeda
Entrevistado	Maitte Pérez
Lugar	Emisora Comunitaria La Voz de Barrio 7

TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS
ANEXO 08

Bienvenidos y bienvenidas a un programa radial diferente. Hoy vamos a entrevistar a la directora del medio "La voz de mi barrio 7", hoy no es ella quién nos va a entrevistar sino nosotros quién la vamos a entrevistar. Mi nombre es Jennifer Castañeda y hoy paso de ser investigadora para mi tesis pedagogía decoloniales en la maestría de educación a ser parte de esta técnica etnográfica de entrevista abierta con mi sujeto de investigación que es Maite Pérez directora de "La voz de mi barrio 7".

Bienvenida Maite, ¿cómo estás?

Hola Jennifer muchas gracias por la invitación.

Gracias a ti por aceptarla, el día de hoy vamos a hacer una entrevista como tú usualmente lo haces a través de la radio y lo vamos hacer en formato podcast, porque lo que nos interesa en esta investigación es poder saber de ti, de tu historia de vida, de los principales momentos que has vivido durante tu trayectoria como directora de esta emisora y que nos cuentes todo el proceso que has hecho con la emisora para "La voz de mi barrio 7" una de las más reconocidas de la localidad de Bosa.

Maite para empezar quisiera que nos comentarás cuál es tu nombre completo?

Bueno mi nombre es Gladys Maite Pérez Mendoza.

¿Cuéntanos cuál ha sido tu perfil profesional o académico?

Bueno, estudié análisis y diseño de sistemas, pero me faltaron 3 meses para terminarlo, nunca volví a retomar porque quedé en embarazo y la verdad no lo retomé, pero me siento muy bien con ese técnico hasta donde lo tomé.

De acuerdo, ¿cuál es su perfil social o comunitario, cuéntanos qué procesos has realizado?

Bueno, actualmente y después de haber trabajado alrededor de 15 años para la empresa en la que estaba a través de la contratación, pues inicio en bosa con el tema radial que es totalmente diferente a lo que venía realizando, pero me parece un mundo maravilloso. Empecé en el año 2010 a tomar talleres de comunicación, luego tomé radio avanzada y es así cómo nace "La voz de mi barrio 7".

¿Cuál es tu rol dentro de la organización?

Mi rol dentro de "La voz de mi barrio 7" es el de la dirección, en este momento tengo a cargo todo lo concerniente a abordar la automatización de la emisora "La voz de mi barrio 7" todo lo que tiene que ver con la programación, con el cronograma de programas de la emisora es mi principal rol dentro de "La voz de mi barrio 7", además está también a mi cargo representar todo lo que significa "La voz de mi barrio 7"

¿Desde qué año está creada la emisora?

"La voz de mi barrio 7" nació en el año 2011 y a partir del año 2014 decidimos convertirlo en emisora y efectivamente es una emisora online que funcionan las 24 horas del día los 7 días de la semana.

¿Cuál fue la razón o necesidades que surgieron en ti qué motivaron la creación de "La voz de mi barrio 7" ?, cuéntanos

Bueno "La voz de mi barrio 7" nace de una necesidad que encontramos en el territorio, no solamente en bosa sino en muchas partes de Colombia, Bogotá, del mundo y es que los medios de comunicación que existen en su mayoría están solamente dados a ejercer la comunicación en un solo sentido. qué es el de informar, donde constantemente celestre informando la comunidad pero la comunidad no es sujeta de esto derechos "La voz de mi barrio 7" nace precisamente para facilitar las herramientas de comunicación para que estas comunidades tengan la oportunidad de expresar, tengan la oportunidad de hablar de sus necesidades que existen en el territorio y que esas voces sean escuchadas hacia la administración y también ser fuente de comunicación con las instituciones generalmente del orden local y distrital para que esas voces tengan un eco por eso nace "La voz de mi barrio 7" principalmente como ese canal intermedio.

¿Y por qué decidiste colocarle ese nombre, como fue ese proceso para iniciarla, con quién la iniciaste, cómo fue su trayectoria?

El nombre realmente se lo dio un joven que, en su época, en el año 2010 era un estudiante del grado 11, del colegio Carlos Albán Holguín y me encanta esta pregunta porque a cada cual hay que darle el protagonismo que le corresponde. Es una estudiante que en este momento no recuerdo el nombre, Alex Acero fue el que creó el nombre para este medio de comunicación que inicialmente solamente era La voz de mi barrio y que a partir del 2014 cuando lo convertimos en emisora, cuando decidimos convertirla en la emisora pues ya existía esa página, entonces por eso le colocamos el 7 por aquello de estar anclada o de tener su domicilio en la localidad número 7 de Bogotá. Por eso fue que quedo como "La voz de mi barrio 7" Y desde ahí todas nuestras redes sociales tienen este nombre.

¿Quisiera saber cuál es tu equipo de trabajo, cómo haces el proceso de la creación de esta emisora?

El equipo de trabajo de la emisora es un equipo de voluntariado, todo el grupo esta en voluntariado, es quizás el equipo que tiene el mayor número de integrantes en su plataforma por decirlo así entonces "La voz de mi barrio 7" en este momento tenemos un promedio de 15 programas en bloques de 2 horas, repartidos en toda la semana incluidos los domingos que cada bloque por tener 2 horas también tiene un equipo de trabaja conformado entre tres y cuatro personas. Entonces hay que sumar cuántas personas serían, aparte de eso hay otro grupo de personas que no son las que escuchamos a través de los diferentes programas, sino que son quiénes mueven las redes sociales, quiénes son las

voces institucionales de este medio comunicación y otras personas que no están involucradas dentro de la parrilla de programación pero que si hacen parte de este medio de comunicación. Entonces eso hace que sea un grupo bastante grande, estamos hablando de un promedio de 35 personas más o menos casi 40 personas que hacen parte, pero todo en el del voluntariado, todo dentro del voluntariado. Si bien también hay medios comunitarios que cobran por los espacios radiales "La voz de mi barrio 7" no le cobra a ninguno de los programadores, pero pues tampoco les paga. es una alianza, es un voluntariado, así nos hemos mantenido arrojado muy buenos resultados y pues por eso es que tenemos una parrilla programación bastante grande y además muy diversa. Tenemos programas que manejan la línea de los derechos de los animales, programas ambientalistas, programas con contenido netamente cultural, programas de derechos humanos, programas tipo de entrevista, programas de variedades noticieros, tenemos magazines tenemos muy variada programación.

Bueno pues me encanta saber esto de cuántas personas se motivan a participar de este proyecto tan bonito qué es lo comunitario, precisamente ¿qué crees que pasa en este tipo de personas que hacen este tipo de voluntariado sin recibir ninguna clase de pago ninguna clase de ayuda económica, ¿qué crees que los motiva a realizar este tipo de contenidos?

Indiscutiblemente creería yo que es el amor a la comunicación, el apasionamiento a la comunicación, nace de todas las personas que han venido a participar en la creación de semilleros de comunicación que se hacen constantemente a través de este medio comunicación y también de personas que de una u otra forma han tenido que ver con el medio de comunicación, se enamoran del mundo y la radio y terminan aprendiendo el tema radial y terminan también haciendo programas radiales en la emisora que en su buena parte está conformado por estudiantes de comunicación social de algunas universidades de Bogotá, como por ejemplo la Universidad Distrital, la Universidad Central, la Uniminuto entre otras también de la Sergio Arboleda hemos tenido también estudiantes que han venido en algún momento hacer su trabajo de tesis y han terminado súper encantados con "La voz de mi barrio 7" y terminan con programa radial.

Bien Maite, son muchos logros y muchos premios los que nos acabas de mencionar y precisamente a todos estos procesos que has venido realizando con la voz de mi barrio quisiéramos profundizar un poco sobre el tema de ¿cómo han sido estas acciones que realizas al interior de la emisora? claramente nos mencionas unos programas pero también nos mencionas otras acciones como los semilleros, por favor cuéntanos ¿cómo haces lo de los semilleros, de que los haces, como los tratas, cuáles son los temas, cuál es la población en la que los diriges?

Bueno los semilleros realmente los hemos estado realizando desde el año 2015, donde vamos a los colegios generalmente porque es donde está la población joven, porque la radio online o la radio virtual, cómo se le quiera decir, es una radio más dirigida hacia la juventud. Las personas mayores todavía quieren encontrar la radio de mover el botón para la frecuencia, la amplitud modificada, pero la radio online se mueve en otra dirección por otros canales Entonces pienso que este tipo de emisoras está dirigido más a gente joven. Por eso es que vamos a los colegios, invitamos a la comunidad que maneja o que sabe manejar perfectamente lo que es el internet. Invitamos a que tomen esos talleres acá en la emisora poner unas oportunidades vamos y las realizamos directamente a los colegios, donde dictamos talleres de prensa escrita para la web, prensa para los periódicos, dictamos también los talleres de fotografía, audiovisuales y obviamente el fuerte es el de la radio. Obviamente pagó con nuestros propios recursos hemos podido traer profesores hemos podido traer docentes de universidades

como la universidad nacional y pues eso ha garantizado que los talleres tengan unos contenidos espectaculares, muy profesionales, muy bonitos y los resultados han sido maravillosos.

De esos semilleros se ha podido por un lado llenar parrilla de programación de "La voz de mi barrio 7" y por otro lado ha contribuido para crear otros medios de comunicación como por ejemplo hoy por hoy la emisora "mi voz FM" que funciona acá en la localidad de Bosa la dirige Fabian Hernández nació de acá de "La voz de mi barrio 7" porque él llegó aquí a mi barrio 7 y al poco tiempo hizo su propia emisora. Otra emisora es "ambientarte radio" que la dirige Don Jorge Aníbal Correa Segura y Andrea Salomé crearon ambientarte radio que funciona en Bosa Santa Fe y nacieron de este medio de comunicación desde ejercicio de haber pasado por "La voz de mi barrio 7" se apasionaron y decidieron crear su propio medio de comunicación y pues podemos decir con orgullo que han salido de "La voz de mi barrio 7", también como medio de comunicación nos encanta cómo la radio es un elemento importante en la iniciación de estudiantes o en la transformación de imaginarios, porque por ejemplo de estudiantes de los colegios que cuando generalmente se llega a grado 11 no sabemos a veces que estudiar pero gracias a ese ejercicio de haber participado en los programas radiales pues terminaron estudiando comunicación social, terminaron estudiando periodismo y nos encanta saber cómo esos estudiantes como el caso puntual de Sebastián Achury un joven estudiante de un colegio distrital en Bosa del colegio Orlando Higueta paso por los talleres de comunicación creo su propio programa radial en la emisora y cuando estudio comunicación social terminé incluso en hacer intercambio con estudiantes de México y fue fabuloso fue emocionante, hoy por hoy Sebastián es un profesional que está ejerciendo felizmente la comunicación y pasó por "La voz de mi barrio 7" y dejó su huella y aunque él ya no hace parte del staff, él reconoce que "La voz de mi barrio 7" fue quién le dio las herramientas para que él pudiera elegir lo que él iba a hacer con su vida. Lo mismo Juan Sebastián Hernández también estudiante de comunicación social de la Sergio Arboleda son esos testimonios que reposan en nuestra cuenta de YouTube donde evidencian cómo los ha marcado positivamente el paso por "La voz de mi barrio 7" y eso pues realmente como medio comunicación nos deja una satisfacción enorme de como la radiación elemento tan importante que ha contribuido para que estudiantes para que jóvenes puedan elegir esa línea de vida y poder encontrar qué es lo que realmente quieren en su vida y hoy por hoy lo están ejerciendo, entonces eso me encanta, eso por el lado de los semilleros y como han pasado por "La voz de mi barrio 7" y sus resultados.

También me encanta como "La voz de mi barrio 7" ha sido garante para que los recursos lleguen a la población que lo necesita. En el año 2015 en el barrio Bosa el anhelo un grupo de abuelitas y abuelitos ensayaban en un salón comunal pero no tenía suficientes sillas y cuando se cansaban tenía que turnarse las sillas, entonces terminaron en un programa radial de aquí de la emisora y nos comentaron que tenían esa necesidad y que se habían formado de que la emisora les ayudara pero que la emisora no tiene los recursos, sin embargo escucharon el programa los moteros de Bogotá y es así como días posteriores se logra entregar muchos más de las sillas que requerían estas abuelitas si estos abuelitos que les queda una sillería nueva a este salón comunal más otros elementos que gracias a un programa por la emisora se pudo traer para esta comunidad.

En otra oportunidad también del sector de Bosa San Bernardino vino un presidente de la junta de acción comunal de allá y él humildemente quería entregarle regalos a los niños y a las niñas, los regalos de Navidad, pero no los tenía decía que tenía muchos chiquis pero que no tenía suficientes regalos. Afortunadamente también estaban escuchando la emisora y es increíble Jennifer, cómo logramos con el acompañamiento de la emisora llevar un bus completo con insumos con mercado, con

regalos, que se le entregó a todo el mundo en ese barrio fue bosa potreritos e incluso sobró para los barrios de los alrededores se llevaron mercados y se llevaron presentaciones artísticas.

Y fuimos en un bicitaxi también como en transmisión de una forma muy loca que solo identifica a "La voz de mi barrio 7" subírnos en un bicitaxi llegar hasta allá a esa población hacer el recorrido transmitir en directo en esa forma eso fue la locura pero nos encantó porque cuando nos gusta la radio la disfrutamos de todas formas y fuimos garantes de que se le entregarán estos regalos a estos niños a estas familias y así muchas cosas muchas más cosas muchos más momentos que la emisora ha sido garante y que nos gusta como través de la comunicación también se puede contribuir a mejorar la calidad de vida de la comunidad.

Qué interesantes todos estos procesos que has generado a través de la radio, generar esas semillas dentro de las personas de no solamente informar sino ser veedores, ser personas que acompañan a ayudar a los demás a través de procesos de solidaridad y hay algo que me parece muy interesante y es que se ha generado un espacio de una radio educativa más allá de informar más allá de la transformación social que puedes generar a través de las ayudas de otras personas, también está el enfoque de educar a las personas ¿cómo ha sido este proceso Maite, cómo ha sido educar a través de la radio?

Bueno tanto cómo educar a las personas no sé, tal vez ha sido más cómo sensibilizar y cómo mostrar que la radio puede ser en otras direcciones, por ejemplo este medio de comunicación realmente sí hace el ejercicio de aquella frase por allí que está bien trajeada y me refiero a la del "el reportero soy yo" pues la verdad es que "La voz de mi barrio 7" se vuelve con esas voces, cuando la comunidad necesita divulgar algo estoy poniendo un ejemplo que tiene una necesidad en su territorio o que quieren hacer una petición o una propuesta pues en vez que nos manden todo el parlamento y que aquí en la emisora se lo hagamos en nuestras voces Pues más bien le facilitamos a esas comunidades los micrófonos para que sean ellos quienes cuenten, quiénes inviten, quiénes comenten qué es lo que está sucediendo en ese momento en una parte específica del territorio y así las juntas de acción comunal algunas en este momento cuando van a hacer alguna invitación o tienen alguna problemática lo dicen directamente desde allá desde ese comunal que está en algún barrio y a su vez ese comunal se convierte en periodista comunitario automáticamente porque empieza a entrevistar a las personas que están allí y comenta la nota o hace la denuncia y eso pienso que es pedagogía qué es una pedagogía que impacta más que pega más cuando se hacen las voces directas de las comunidades y nos ha funcionado, realmente nos ha funcionado.

Qué interesante, revisar estos procesos aunque no sea educar formalmente también se puede estar haciendo una educación informal a través de la radio, precisamente pasando estos temas más directamente de la pedagogía como tú lo nombras quisiéramos saber por ejemplo hay diferentes formas de enseñar y hay diferentes formas de acciones políticas, sociales, epistemológicas, de pensamiento quisieras que nos nombraras por favor ¿cuáles acciones has hecho de pluralidad política a través de la emisora entiéndase como diversidad política?

Sí Bueno, de hecho la emisora tiene sus líneas en esas líneas está principalmente el de contribuir a los derechos humanos y es así como en algunas oportunidades por ejemplo hemos acompañado momentos en los que la comunidad ha expresado su profundo rechazo o inconformismo a las formas en las que se han administrado los recursos especialmente en la localidad de bosa, hace unos años la comunidad adulta mayor de bosa hace como 3 años se sintió amenazada por decirlo así

entre comillas porque les quitaron totalmente los recursos que estaban destinados para el fortalecimiento. Entonces deciden hacer un ataúd hicieron un recorrido simbólico, enterrando en protesta porque se estaba enterrando el presupuesto para la población adulta mayor y "La voz de mi barrio 7" fue el medio de comunicación que transmitió ese recorrido y que estuvo presente intermediando incluso entre la administración y la comunidad para que se llegara a un acuerdo y así se hizo y se logró.

El año pasado en el 2021 la comunidad bosuna nuevamente se siente vulnerada en sus derechos a la participación y se siente vulnerada en cuanto a los recursos no estaban llegando a la comunidad, se estaban quedando en los operadores, entonces esto estaba terminando fortaleciendo los operadores y los recursos no le llegan a la comunidad entonces la emisora decide también acompañar el evento que está publicado en nuestras redes sociales donde la comunidad protesta contra la administración para que sea escuchada y pues esto pienso que es como la política de "La voz de mi barrio 7" que realmente es mostrar la voz de las comunidades, lo que realmente está sucediendo y tratando de que se llegue a un acuerdo.

Bien Maite para finalizar quisiera saber si tú sabes dentro de todo tu amplio conocimiento si has escuchado el tema de pedagogías decoloniales sabes de ¿qué se trata este tema?

Pues tengo ahí como la idea muy generalizada pero realmente no conozco mucho

Ok ¿qué conoces de pedagogías decoloniales que has escuchado?

De pedagogías decoloniales podría estar muy relacionado con lo que hemos estado haciendo, pero no tengo mucha claridad. Bueno precisamente las pedagogías decoloniales han sido como dentro de la línea del tiempo de los procesos comunitarios, son en la actualidad esas corrientes de pensamiento, de acciones y demás que no van enfocadas hacia los sistemas económicos predominantes dentro del país como el neoliberalismo y el capitalismo, sino que buscan desde otra vertiente de pensar en otras formas del ser, otras formas de saber, de otras formas de hacer, que no sean solamente el tener. Entonces no va dirigido a que todos tengamos competencias laborales o que se le predomine a la industria por encima de la naturaleza sino que al contrario busca que predomine el conocimiento local, por ejemplo lo que tú haces, que genere una noción de territorio desde los lugares donde estamos que se entienda la importancia de respetar cualquier forma de ser en la naturaleza cómo son los animales, como lo son las personas, todas estas cosas yo siento que tú las has estado realizando desde tu que hacer. Sin embargo, lo hacemos desde el enfoque comunitario, pero también se hace en algún momento y es lo que queríamos con esa investigación reconocer que desde las acciones comunitarias también se hacen pedagogías decoloniales que pueden contribuir a las personas a tener otras formas de aprender que no son solamente de la academia o la formalidad si no que a través de este tipo de procesos. Es básicamente eso, encontrar dentro de esa investigación y por ejemplo creo que eso lo podrán validar muchas de las personas que nos acompañan dentro de los procesos que has realizado con "La voz de mi barrio 7", qué son esos aportes que se han encontrado contigo y como esto que hacen diariamente es ejemplo de un eje transformador en sus vidas.

Entonces eso es lo que queríamos básicamente con esta entrevista abierta un poco en formato radial. Reconocer cuáles han sido tus logros, cuáles han sido tus procesos, qué ha sido todo lo que tú has hecho, que así tú lo veas cómo tú diario vivir desde la investigación podemos encontrar grandes aportes para las personas que consideran que es necesario pensarse desde otras formas de pedagogía que no son netamente las pedagogías desde la academia o el sistema de la educación formal.

Te agradezco enormemente Maite este espacio y ¿al ampliar esto no se si te queda un poco más claro lo que son las pedagogías decoloniales?

Sí claro además que "La voz de mi barrio 7" pues no desconoce para nada que la pedagogía es importante la academia es importante para la ciudadanía de hecho la profesionalización nos abre un espectro muy grande y el mundo de la lectura obviamente, el mundo del conocimiento. Este conocimiento a través del formalismo es importante claro no lo podemos desconocer pero también en esa cotidianidad hemos aprendido a ver qué hay otras formas también de realizar actividades, de pronto no con la misma perfección pero si llegando de pronto al mismo resultado. Entonces nos queda mucho por aprender la suma de las dos muy seguramente traerá mejores resultados y esperamos también que en unas próximas oportunidades podamos disfrutar de ese encuentro de las dos partes la parte de los conocimientos académicos cruzados con los populares, con lo cotidiano, con alternativo, con lo comunitario, ese combinado muy seguramente en el mundo de la comunicación y desde cualquier especialidad que se mire tendrá que generar unos resultados diferentes y muy bonitos

Así es y esperamos que así sea en verdad muchísimas gracias Maite por tu tiempo y por hacer de esta entrevista una forma de encontrar experiencias de vida que fortalezcan esas semillas de que una radio puede transformar muchas comunidades y en verdad muchas gracias por el tiempo, Gracias por responder todas nuestras preguntas.

Jennifer muchas gracias por la invitación por tenernos en cuenta y muy seguramente en otras oportunidades volveremos a encontrarnos

Gracias este ha sido una entrevista con temas muy abiertos en formato de podcast como técnica de investigación etnográfica para el proceso de investigación de educación en pedagogías decoloniales. Gracias por estar en este espacio Maite y en una próxima oportunidad nos vemos, nos escucharemos. Hasta pronto

Anexo I. Transcripción de entrevista a Ráfael Nuñez.

INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS	
EXPERIENCIAS COMUNITARIAS DEL SUR DE BOGOTÁ: APORTES A LAS PEDAGOGÍAS DECOLONIALES Y AL SISTEMA EDUCATIVO COLOMBIANO	
Entrevistador	Jenniffer Castañeda
Entrevistado	Ráfael Nuñez
Lugar	Plazoleta de Parque central de Bosa

TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTA A RÁFAEL NUÑEZ
ANEXO 09

Estamos en el primer instrumento de recolección de información para la tesis de Pedagogías Decoloniales en la Maestría de Educación de la Universidad Javeriana. Estamos con Rafael, de la Organización 1984, y él nos va a contar toda su trayectoria, procesos e historias de vida. -Entonces, Rafael, preséntate, ¿cuál es tu nombre? ¿cuál es su edad y cuál es su perfil académico profesional?

Bueno, mi nombre es Rafael Núñez. Tengo 30 años y soy profesor en Humanidades, en Filosofía y pues me dedico principalmente al arte urbano, graffiti y a las artes visuales.

Desde tu perfil académico y demás. ¿Cuál ha sido? ¿Cuál es tu rol dentro de la organización en 1984?

Eh? Bueno, hay que aclarar primero que tengo que ser primero en el nombre de la organización Crimental en el 1984, ¿digamos un poco como en contexto que es qué es ese colectivo? -En principio fue como un conjunto de personas que vieron mucha afinidad en la lectura e digámoslo así occidental, de un autor que se llamaba George Orwell, que escribió un libro que se llama 1984. De pronto, para las personas que no lo conocen, es una novela distópica en la cual habla acerca de cómo vivir en una sociedad totalmente dominada, en donde las personas deben renunciar a sus libertades individuales por sobrevivir prácticamente, entonces están constantemente vigiladas. Tienen que estar de acuerdo a la tecnología, tienen que comportarse determinadas maneras, tienen que comportarse, comer y, en definitiva, ser parte de un sistema. ¿Cuál es la filosofía? El trasfondo es la época en la que nosotros vivimos. Tal vez lo que digamos, digamos el autor en principio como que se basa un poco en como en la Rusia estalinista, en esta Unión Soviética, en donde no solo había sociedades totalitarias como en el nazismo, sino que también hubo sociedades totalitarias en Rusia, en donde la gente se las llevaba en las grandes purgas, los mandaban a hacer trabajos forzados en Siberia o simplemente alguien que pensara en contra el partido de la ideología establecida lo eliminaban. Hay términos muy importantes como la neolengua, el lenguaje como arma de dominación, el crimental, que es como todo, digamos, como el fin último que tienen las ideologías y los pensamientos y los estados totalitarios. Y es manejar el pensamiento de las personas, ¿cómo surge el colectivo? precisamente de la afinidad, esa lectura de varios amigos

del Colegio de Naranjos. Antiguamente se llamaba Cine en la localidad rosa, y nos encontramos luego al salir del colegio y después alrededor del grafiti, empezamos a afirmar 1984. Crimetal, Somos el 1984 porque creemos que aunque fue una novela escrita en un contexto determinado, creemos que es el espíritu de ese tiempo. Y es que vivimos totalmente dominados. No sé, tal vez nosotros ya se ha liberado en muchos aspectos, pero en otros aspectos es muy totalitaria o represiva.

Por ejemplo, lo que pasó a causa del paro nacional, Lo que ha pasado con la represión y desaparición del pensamiento crítico a lo largo de los años, por lo menos ubicándolo en el contexto de Colombia. Mi rol simplemente es obviamente de líder y también como artistas que también en su dinámica de grafiti, pues también ha plasmado igual que mis compañeros en muchas partes de Colombia, incluso también hemos logrado posicionar el tema en el extranjero. Tenemos una alianza muy cordial con un parche, con un colectivo de Francia. No, no me acuerdo que ciudades que también firman como 1984, entonces, es principalmente el rol de artista en el cual planteamos nuestro grafiti.

De alguna manera hacemos pedagogía de las personas, porque cuando estamos haciendo la letra la gente dice bueno, ¿y esa fecha qué? Y les echamos todo el carpetazo y les explicamos que es a raíz de una reflexión social y filosófica sobre la sociedad en la que vivimos, en donde estamos dominados, manejados por la tecnología, por las medicinas, por los grandes emporios. Entonces eso es más o menos lo que yo hago en organización. Soy un artista como los otros, aunque es muy diverso los perfiles y hay amigos que son fotógrafos, hay amigos que son profesores, sociólogos, diseñadores industriales, artistas independientes. Bueno, es la gama es amplia, ahí en el parque, en el colectivo, se ha ido, ha venido gente, pero digamos que, aunque muchas veces no nos podemos reunir porque algunos viven en otros países o acá en Colombia, estamos siempre reunidos siempre como que en el grupo de WhatsApp o en nuestras conversaciones votamos como bueno, mira muchachos de representándonos desde ese pedazo, muchachos reportando desde este pedazo, ¿cómo que si no estamos tan cohesionados fuertemente como antes eh? Digamos que la afinidad como que el espíritu, como la química que existe en el grupo sigue existiendo. Entonces, como es a lo que yo hago una organización y como me relaciono con ellos y el origen de la organización.

Eh, básicamente dentro del graffiti, que consideras que ha sido, como el perfil que le ha dado la organización dentro de sus prácticas, dentro de su proceso, dentro del movimiento. ¿Qué consideras que ha formado eso dentro de la organización?

Bueno, pues el perfil que nosotros le hemos querido dar a la organización. Evidentemente, pues en principio éramos un movimiento underground. ¿A que me refiero con underground? Que éramos bajo perfil, no estábamos en red, aunque ahorita pues también ya tenemos un Instagram en donde hemos querido recopilar históricamente todo lo que hemos hecho desde el 2012. Son prácticamente ya 11 años. Estamos a 2022 cuando grabamos esa entrevista y en donde ya tenemos muchísimas acciones, tenemos stickers en muchas partes, carteles. Entonces digamos que los logros han sido fundamentalmente la acción callejera y

nuestra identidad, más allá del movimiento grafitero de simplemente poner tu nombre. Sino que queremos dar un mensaje y una consigna. Por ejemplo. Nuestro crimen es pensar que también estamos muy arraigados al pensamiento sobre la reivindicación de la memoria. Las víctimas del conflicto armado colombiano. Dentro de su especificidad y dentro de su particularidad. Que es un proceso muy fascinante. Entonces es básicamente pensarnos un poco eso, no solo el grafiti o el graffiti, si como un fin en sí mismo, sino como el medio, el medio por el cual podemos transmitir un mensaje no solo como hacer la bomba o el mural bonito, así como el lado bueno a lo que me refiero es como a la pieza de grafiti bonita o al mural, sino ir más allá. Entonces, el nombre es un mero mote que ha servido también para reivindicar, que se yo, procesos de memoria, por ejemplo, murales, hacer cambios que sean, digamos, han fallecido murales, digamos, de líderes sociales, de pensamiento crítico con respecto al actual gobierno, entre muchas otras cosas, como denunciar la inequidad, la falta de oportunidades, el hecho de reivindicar que el hecho de que seamos del sur no quiere decir que seamos en muchos aspectos marginales, porque también hemos intentado salir adelante, nos hemos profesionalizado, también nos hemos pensado enfoques alternativos, algunos hacen empresa, otros hacen procesos autogestionados, entonces como que el enfoque es muy diverso y desde la gente, digámoslo así, más anarquista sí, porque los hay hasta los que están incluso con instituciones, pero no olvidan ese enfoque, por así decirlo, como, como le digo yo, de rebeldía, como ese picante. O sea, no hablo, no hablo, no hablo, no mentira, sino que es así,

- Precisamente todos esos logros y acciones que has realizado. Cuál consideras que fue la razón principal que, en contraste, la necesidad que encontraste, por ejemplo, acá en la localidad de USA para crear todo ese tipo de dinámicas, todas esas acciones.

-Bueno, pues en primer lugar la necesidad incluso de pronto con otros colectivos, fue la necesidad primero no solo embellecer, sino también de despertar en las personas un interés en el graffiti, en los mensajes críticos, en decir las paredes tienen que hablar que es la época, no que nosotros empezamos. No eran tan populares las redes sociales como son de fácil acceso. Ahorita tú con un smartphone ya pues digamos por así decirlo y denunciar cualquier cosa. En ese momento no podíamos hacerlo y denunciar el hecho de las batidas, de la objeción de conciencia e incluso el tema del acoso callejero, la violencia de género, el hecho también de las víctimas del conflicto armado, los falsos positivos. Si dentro de los mayores logros que hemos tenido no sólo ha sido, pues, digamos, este tipo de entrevistas, sino también he mostrado como si fuera canales. Alguna vez hicimos un mural para Canal Capital con esa chica, Simona Sánchez, que trabajaba en la Sub 30. Fue un logro interesante, eh? Algunos amigos que han podido viajar fuera del país han puesto stickers en ciudades como Nueva York, Atlanta y París, algunos amigos cercanos que han podido viajar a otras ciudades o incluso en el Cono Sur. Por supuesto, en Perú creo que irían a Argentina, sobre todo que teníamos, por así decirlo, una filial en Argentina, un amigo que está en Buenos Aires. Él también replicó el parche y nos hemos dado a conocer bastante.

-¿El sticker hace eso? es un mecanismo de divulgación de lo que hacen ustedes.

-Sí, claro. La gráfica callejera también ayuda a difundirlo porque es un medio mediante el cual las personas ven, lo ven todos los días, lo ve el policía, lo ve la señora, los tintos. Entonces es un medio de propaganda. Si es grafiti, la excusa simplemente para denunciar cosas en donde vivimos, en un medio en donde hay pocas oportunidades, poco desarrollo o poca calidad de vida, donde las personas, por ejemplo, por así decirlo, deben esforzarse mucho, dedicar mucho tiempo a sus vidas en trabajos mal remunerados para tener una calidad, digamos eso, conseguir lo que tienen. Sí. Entonces es como esa reivindicación de de la sociedad desigual, de la sociedad hipócrita, doble, moralista y sobre todo de reivindicar como sentires y luchas sociales, eh? Pues obviamente no siempre explícitos, pero sí también como la acción misma de decir estamos en un estado totalitario, estamos en el 84, estamos en una época en donde día por día las libertades individuales se van a perder.

Un ejemplo claro es la pandemia y la pandemia el hecho de que si te obligan a tener un carné de vacunación hecho es que a ti te obliguen a usar un tapabocas. Eso es un medio de dominación de las personas y discriminación totalmente.

-Has nombrado algunos logros dentro de la organización, pero aunque dices que no has formalizado proyectos, hay algunos proyectos que recuerdes mucho que consideras que te han generado un trasfondo o una memoria importante en la localidad?

Sí, de pronto digamos como rescatando, ya que me lo recuerdas, de pronto uno de los primeros logros de la organización o un antecedente importante fue, por ejemplo, el. Uno que precisamente es un festival. De pronto, para quien no lo conozca, que es un festival de grafiti que se desarrolló a raíz de la muerte de Diego Felipe Becerra en ese mismo año, en el 2011, a raíz de a manos de un patrullero y justifica cuál era la escena. Y la primera versión se desarrolló acá en Bosa. Entonces nosotros participamos como hasta el cinco o seis. Entonces era un festival, pues como muy beligerante, muy de rescatar la memoria de los abusos policiales de las personas que han asesinado en condiciones, pues, digamos, como de lesa humanidad. Para mí es un tema de lesa humanidad y violación de los derechos humanos y el derecho por la vida y la dignidad humana. También hemos hecho procesos, digamos también con colectivos como el rollo libre, en donde hemos hecho intervenciones en el humedal Titánica en articulación. Si bien nosotros no hemos directamente gestionado esos proyectos, nos han invitado y nos han hecho copartícipes de eso. También hemos hecho articulaciones con la mesa de grafiti de Bosa, con la Dirección de Cultura o como se llame a cabo la localidad. Hemos también hecho alianzas con otros partes de chistoso que también usan números.

Por ejemplo, no salíamos también una vez para hacer una pintada con unos chicos que firmaban como 1990- Precisamente porque dentro del mundo del grafiti es poco común usar fechas o números, porque todo el mundo usa siglas, por ejemplo que PNP Crew, Fulanito Crew, pero acá nosotros quisimos hacer otro enfoque, ellos reivindicar mucho como el rap, el movimiento hip hop de los noventas y pues como que bueno, dijimos bueno, sí, chévere reivindicar el paso de la memoria. También nosotros nos basamos mucho en qué pasó ese año, algo que nos marcó mucho también fue como la matanza y el cierre de la Universidad Nacional

en el 84, en donde a raíz de una, digamos de una protesta de los estudiantes por la cabeza y la resistencia, el ejército se metió y prácticamente desapareció un poco de gente. Al otro le habían casquillos de bala en la plaza Che y reguero de sangre y nos culparon. Entonces está bien reivindicar como que ese baño fue un poco álgido. La gente que nos dice uy no, pues en ese año 84, no sé, pasó que mataron a tal, a tal digamos, de ministro o en el 84 estaba en auge el narcotráfico. Esa fue una época muy densa para Colombia. Incluso se nos han acercado personas de edad mayores y nos hablan de qué le pasó en ese año. Sí, nos han llegado personas que yo no me recuerdo ese año, cosas tristes, cosas alegres. En ese año yo que estaba haciendo tal cosa, entonces sí, supongo como que han habido articulaciones con varios, varios colectivos y varias organizaciones.

Quisiera también profundizar. Ustedes consideran has hablado mucho del tema de pensamiento crítico? Exacto, sí, mucho. El tema de si es de lo popular. Si es cierto, quisiera saber si dentro de esa misma línea conoces qué son las pedagogías decolonial.

Sí, hay muchas personas que han estado cercanas porque varios de los parceros de nosotros, sus amigos integrantes, son pedagogos. Sí, han estudiado en centros de estudio y pensamiento o de pronto en su o hay gente que ni siquiera tiene una carrera y tenemos parceros, por ejemplo chica que no ha estudiado nada pero es un man, un tipo que se piensa el anarquismo, se piensa los movimientos, se piensa muchos pensamientos. Es también perdonar. Es como pensar en contra de esa lógica totalizante, del pensamiento único, que todo es racionalismo, todo es cartesiano y todo es el pensamiento lógico, matemático, o todo es el pensamiento instrumentalizado. Sí, esa necesidad de siempre citar autores europeos, esa necesidad siempre de citar autores norteamericanos, cuando aquí también ha habido una riqueza cultural. Yo no quiero decir que el pensamiento hispano, la cultura hispana, no haya enriquecido, mal que bien. Pues sí, fue una invasión, pero ellos también usan hablamos su lengua, bueno, por muchos factores, pero también lo ha enriquecido. Acá hemos tenido artistas, deportistas de premios Nobel, acá en Colombia, en Latinoamérica, gente muy brillante, líderes que se yo, muchas cosas que también se lo debemos a la hispanidad. No estoy diciendo que sea malo, pero a raíz también de ese desarraigo que surgió en América colonizada, pues también nosotros entendemos que arraigar lo propio es chévere. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho que cuando era niño el hecho de decirle indio a alguien, eso era despectivo uy, no sea indio, no sea cochino, sea campesino, ya ese sí es mucha bestia. Ese tipo de expresiones también dan cuenta de que lo propio sí, lo propio se, se, se avergonzado. Y no, no estamos diciendo que el pensamiento no se agote en los centros de pensamiento, no? De hecho, la gente cuando reivindica las tradiciones, qué sé yo, por ejemplo, acá en lo andino, que somos tan diversos, y reivindicar que yo juegos tradicionales como el tejo, la chicha, las expresiones que han heredado de lo de lo muisca se ven como tales, por ejemplo, guaracha, wachi, cucha. Si, ese tipo de cosas también es como decir no tiene que tener un significado negativo, porque precisamente fue el pensamiento impositor europeo que lo minimizó. Si hay muchas lenguas y saberes que desaparecieron, pero también hay que tener a reivindicar lo nuestro. Obviamente nosotros no podemos evitar, bueno. La racionalidad es importante, pero

tus pensamientos que no se agotan, por así decirlo, en lo racional, por ejemplo, el chamanismo, las tomas de yagé, las comunidades, las cosmovisiones de la gente. Entonces, eso lo reflejamos en lo gráfico, mucho del enfoque que también hemos hecho no es como ese indigenismo falso, así como ese indigenismo revictimizante, comercial, sino un indigenismo que trata de reivindicar la simbología, trata de reivindicar lo propio, de decir, ¿por qué están las multinacionales de acá?. Si, ese es el pensamiento crítico, porque a nosotros nos obligan a hablar inglés, porque a nosotros nos obligan a, como decían los prisioneros, es decir, que tenemos una cultura o porque se exalta a alguien que de pronto tiene, digamos, no sé, tiene ojos claros o cualquier cosa, un apellido alemán a alguien que tenga un apellido autóctono, porque también se sabe, y eso es algo que también ha pasado mucho, el racismo, no? Que porque el negrito, el indiecito, ay , pobrecito. Ese tipo de cosas nos gusta reflejar. Es como reivindicar lo autóctono. Repensarse también la ancestralidad, porque también siento que se ha caído mucho en el cliché. Hay sino las raíces indígenas y eso también se ha explotado tanto que ha sido también para utilizarlo con otros fines que no son propiamente lo indígena. Y es como repensarse el discurso ya, es decir, bueno, nos han re- desarraigado. Bueno, vayamos a los abuelos, vayamos a los relatos tradicionales, a las historias de los barrios, vayamos a las historias de los territorios como acá en Bosa, es un territorio místico. Lo que pasó la batalla de Bosa cuando mataron acá al cacique de Techotiba, bueno, es lo que nosotros tratamos de manifestar, no explícitamente en el muro. Si, como porque el arte no es como en las matemáticas o en otro tipo de cosas que usted dice. No es que dos más dos son cuatro y tiene que ser literal. La gente siempre dice qué significa lo que tú haces. No es que el arte es un lenguaje que te permite a ti dar una interpretación, y eso creo que es una crítica también al pensamiento colonial impuesto y es que en la vida las cosas no solo tienen algún tipo de interpretación, sino que es parte de nuestra diversidad, porque Suramérica, Latinoamérica es un pensamiento diverso y buscar también los puntos en común, pero aceptar también la diferencia. No es lo mismo hablar con un indígena mapuche del sur de Chile, que hablar con un Nukak Maku o hablar con un inga, o un Xiona o qué sé yo, con un muisca, no es lo mismo, pero pueden haber algunos puntos en común en cuanto a su cosmología. Y hacer esa labor de pedagogía, oiga es importante lo ancestral, oiga, venga, venimos de esto, oiga, vea, es que no es solo la cara del indígena por la cara del indígena, sino es también decir: hay que sentirnos orgullosos, rescatar y promover ese tipo de identidades. Yo creo que algo que pasa acá en Colombia, es que nosotros hemos hecho una lectura y es que nosotros somos un país sin identidad, no tenemos un proyecto de nación, precisamente porque no hay un proyecto de nación unificador, mediante el cual se unieran blancos, negros y marrones, los de la Amazonia, los de la Orinoquia, los de Pasto, los de Chocó, los de Boyacá, los antioqueños, o los costeños, no hay un imaginario, parte de un pensamiento decolonial para mí, sería decir: oigan, aceptemos esta diversidad y plasmémoslos en imaginarios nacionales en la pintura, en la música, en la danza, yo lo veré así.

- **Interesante, por eso todo lo que has nombrado me genera muchos aportes creo que es lo más importante para reconocer dentro de las pedagogías decoloniales. Para**

finalizar, quisera saber desde tu perspectiva, cuales son los aportes que han desarrollado uds, bajo otras alianzas con puro venenos, rollo libre, la mesa de graffiti, dentro del territorio

El entorno de graffiti, que es nuestra área, porque hay otras personas que lo hacen desde el teatro, circo, prácticas deportivas, la danza. Para nosotros el paisaje visual, es sumamente potente, porque el arte visual no está solo en las galerías, sino en la calle. La calle, como lugar público, donde tenemos derecho también a nosotros saber otro tipo de mensajes más allá, de la publicidad política o comercial, la reivindicación de lo público en una sociedad donde ha estado constantemente variable por la propiedad privada. “No toque, no haga, hasta aquí”, eso también hace parte de una ideología de 1984. El hecho de no solo posicionar el parche el colectivo, si no también pensarnos otros dispositivos, por ejemplo, el compa que hace fotografía estenopeica, no solo esas limitaciones que si tú no tienes una cámara ultra hd, para hacer fotografías. Vamos nos a los barrios de Cazucá, de Bosa y voy a enseñarles fotografía estenopeica con una cajita, y con las cámara oscura. El compa que enseña a hacer serigrafía artesanal, no todo debe ser mediado desde la lógica económica, que también es colonial, sino también rescatar esos mensajes. Que el arte también sea democrático, mediado por tu nivel adquisitivo para que puedas ir a una universidad, sino que la gente pueda acceder y pueda disfrutar, de la cultura, porque la cultura es un derecho. También hay acciones beligerantes, acciones donde se demuestra el sentir de las personas. “No nos masacren”, porque tenemos derecho a pensar diferente y deconstrucción de identidad, osea, valorar la diversidad y pensarnos diferente. Nosotros sabemos que un graffiti no pasa de ser una pinta, pero de pronto en un taller, un espacio en la inquietud de preguntarse sobre eso, es donde se genera más impacto.

Quisiera precisamente profundizar en eso, han tenido acercamiento a escuelas, colegios, esa parte formal de la academia, para generar esos laboratorios

Si claro, hemos estado en procesos formativos, en Universidad, porque la gente le llama la atención el graffiti, pero siempre ponemos en vilo ese pensamiento crítico, porque nosotros no somos 100% europeos ni suramericanos, somos una mixtura, pero es una mixtura que reconoce a nuestros antepasados. Y es ahí donde predomina el pensamiento decolonial, no solo es pensarse desde la reivindicación de lo indígena. Afortunadamente o desafortunadamente, somos herederos de la hispanidad, que cometieron errores, hubo masacre y todo, pero hay elementos que rescatar, por ejemplo, la forma de relacionarse con la naturaleza, así como lo hace de muchos cabildos, como lo hacen los parches de las plantas. De relacionarse con nosotros, sociales, de las economías solidarias, la autogestión no depender de lo privado, de la institución, eso me parece que es lo más decolonial, de no depender de las instituciones o de lo establecido.

Gracias Rafael por responder todas estas preguntas.

Anexo J. Transcripción de entrevista a Luz Dary Díaz.

INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS	
EXPERIENCIAS COMUNITARIAS DEL SUR DE BOGOTÁ: APORTES A LAS PEDAGOGÍAS DECOLONIALES Y AL SISTEMA EDUCATIVO COLOMBIANO	
Entrevistador	Jennifer Castañeda
Entrevistado	Luz Dary Díaz
Experiencia comunitaria	Colectivo semillas de mujeres para la esperanza la vida y la paz - Semisvipaz.
Lugar	Huerta Comunitaria Bosa Independencia

TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTA A LUZ DARY DÍAZ
ANEXO 10

¿Cuál es tu nombre completo?

Hola, mi nombre es Luz Dary Diaz Alvarado

¿Cuál es tu edad?

Tengo 56 años

¿Cuál es tu perfil profesional o académico?

Soy técnica en manejo ambiental del Sena

¿Cuál es tu perfil social o comunitario?

Soy líder comunitaria de la localidad de bosa y me hago cargo de la soberanía, autonomía, autoctonía alimentaria en bosa, Bogotá y ciudad región.

¿Cuál es el nombre de tu organización?

Colectivo semillas de mujeres para la esperanza la vida y la paz – Semisvipaz

¿Cuántos años de antigüedad llevas en estos procesos?

Llevo desde el 2007 trabajando con este proceso 15 años

¿Cuéntanos un poco de los procesos que has liderado?

Bueno nosotros como organización social hemos trabajado huertas comunitarias, huertas escolares y huertas familiares durante todo este tiempo tanto urbanas como rurales.

¿Cómo se han llamado esos procesos?

Escuelas agroalimentarias hemos trabajado.

¿Con qué organizaciones o con que instituciones lo has coordinado?

Bueno, nosotros trabajamos 4 líneas de acción. Una de esas son las escuelas agroalimentarias tanto urbanas como rurales, que son escuelas de formación en torno a todo lo que tiene que ver con el tema alimentario, el rescate ambiental y todo lo que está en torno a la escuela agroalimentaria. Sobre todo, fomentando en los niños ese trabajo tan bonito que es entender de dónde vienen los alimentos antes de ser servidos en la mesa porque todos los niños piensan que el alimento llega de la nevera o de la tienda de la esquina y tiene todo un proceso y no dura de un día para otro, dura meses procesándose, entonces todo eso queremos que los niños aprendan. Por eso otra línea de acción son los custodios generacionales tenemos varios niños dentro de las mismas escuelas, por ejemplo, hay una escuela que tiene sólo niños, entonces ahí se les empieza a difundir todo este tema de las escuelas agroalimentaria.

Otra línea de acción son las escuelas agroalimentarias tanto urbanas como rurales y lo que hacemos en las **expediciones** es buscar varios aliados tanto de organizaciones académicas, sociales, comunitarias, instituciones, funcionarios que quieran hacer parte de este gran bonito espacio como lo son las expediciones y es llevar de acá de la ciudad al campo a las huertas urbanas y hacer un rescate ancestral respecto de estas huertas. Eso es lo que hacemos en las expediciones, entonces ahí se ha unido la universidad nacional, la distrital, la ASAB, la pedagógica, los andes, la javeriana ahí tenemos una cantidad de universidades, la UDCA que nos están ayudando y colaborando con este espacio. Por el tema de la pandemia nos tocó parar un poco las expediciones, pero queremos retomar nuevamente. Y la idea es poder retomar las expediciones agroalimentarias tanto rurales como urbanas y pues ojalá podamos conseguir nuevamente estas alianzas.

Y la última pero no menos importante es el mercado de los pueblos que es un canal de comercialización que tratamos de hacerlo efectivo y afectivo en donde se consigan los alimentos sin ninguna clase de químicos tóxicos, directamente el producto consumido y trabajado, el tema de la medicina es el alimento y el alimento es la medicina.

¿Nos quieres contar quién es tu familia, cómo ha sido la experiencia de tu familia alrededor de todos estos procesos?

Bueno, mi familia está compuesta por seis hijos soy madre cabeza de familia de seis hijos, tengo 7 nietos en este momento y cuando yo empecé con todo esto fue porque ingresamos a un comedor comunitario. Mi hijo menor empezó a sufrir de una especie de convulsiones cuando tenía un año y a partir de ahí me tocó salirme de trabajar y meterme en un comedor comunitario. Doy gracias a dios porque encontré ese espacio donde teníamos por lo menos un alimento en el día de lunes a sábado, pero también teníamos el tema de la formación, teníamos los proyectos productivos, teníamos la organización social. A través de los comités de usuarios de los comedores, hicimos red de comedores. Entonces fue muy chévere compartir con otras personas en situación de fragilidad con una gran esperanza de salir de la olla, de la inmundicia, de poder sacar adelante a nuestras familias. Entonces cuando yo empecé con esta situación mis hijos no daban ni dos pesos por mí porque yo me metí en cuanta reunión. Empezamos con un aprendizaje, por eso yo creo en todo el tema de la formación porque desde allí es donde una empieza a informarse de toda la situación que está pasando en nuestro país, desde lo que vivimos mundialmente, de cómo nos estamos alimentando, de cómo llegan nuestros alimentos acá a nuestro país y como nosotros no apoyamos a nuestros campesinos y campesinas e indígenas que tienen toda la sabiduría, el tiempo, la disposición, el terreno para poder hacerlo pero como no han sido apoyados lógicamente han tenido que venir a las grandes ciudades a pasar necesidades; entonces mis hijos no daban un peso por mí, ninguno después de más o menos unos 5-6 años empezaron a ver que ya empezó a conformarse el mercado, sobre todo empezamos bien con el mercado de los pueblos porque nosotros nos enfocamos en los postres desde el comedor comunitario, nosotras somos unas expertas en postres, todo esto lo transformamos en helados, pudines, esponjados, tortas todo lo que sumercé nos diga que quiere nosotros lo hacemos desde la huerta, para eso nos especializamos como organización social y ya con el mercado como tal fue la red de productores porque yo también pensaba en la salud de mi hijo y no tenía como alimentarlo bien o como sacarlo de esos episodios, entonces ahí me enteré que a través de la agroecología de hacer huertas sin químicos tóxicos. El alimento es fundamental para una situación cualquiera que sea de enfermedades nuestras, entonces empecé a trabajar en esto y hoy en día mi hijo es un hombre sano, tiene 15 años, no quiere decir que no le vuelve a dar porque el especialista me dijo que tenía que tener cuidado porque en la

época de desarrollo puede volver a presentar este episodio, pero hay lo tengo alimentándolo bien y por eso el tema de los encuentros rurales y urbanos con el mercado.

Porque acá se consigue todo lo que son hortalizas, frutas de clima frío, pero también se necesita de clima templado, de clima caliente y por eso hicimos este mercado para poder suscitar ese encuentro y poder encontrar alimentos sanos.

Y en cuestión de mis hijos ahora quieren hacer parte de esta organización que tenemos, por lo menos los dos menores. Los mayores, por ejemplo, mi hijo que estudió gastronomía, él quiere que hagamos una casa de banquetes con todo lo que producimos en la huerta y eso y poder ofrecerle a la gente un valor agregado, qué es todo el tema orgánico. Entonces esto me encanta porque fueron muchos años de lucha y de constancia y de compromiso con todo este tema ambiental y con todo ese tema de las huertas agroecológicas, entonces con mi familia ahí vamos, apoyándome ahora, creyendo en este proyecto. Además que se volvió en una moda también el tema de la agroecología, de la alimentación sana y la idea es que no sea solamente para la gente que tiene poder adquisitivo sino que sea también para la gente como nosotros popular, que podamos acceder a este tipo de alimentos y que ojala lo tengamos en nuestras propias casas, que apoyamos primero a tener un corredor ambiental bien bonito oxigenando la tierra dejando tanto ladrillo cemento alrededor y empezar a tener verde sin necesidad de pintar de verde, cómo lo estuvo pintando el exalcalde, sino que la idea es trabajar esos corredores ecológicos y así brindar un espacio más sano más bonito más lleno de oxígeno para nuestras familias y es muy importante para mí, para mi familia y la familia de todos los demás. La familia es lo más importante, es el centro el núcleo de todo, es la primera organización que debemos fomentar.

¿Cuál es el perfil de la organización, el colectivo o cabildo con el que se lleva a cabo este proceso?

Bueno, nosotros empezamos siendo una organización, un colectivo de mujeres como les decía anteriormente, nacimos en un comedor comunitario a través de una red de comedores de aquí de la localidad de bosa que se hizo también distrital.

Las mujeres que siguen conmigo hasta el momento siguen con la misma lucha de la soberanía alimentaria, la autonomía y la autoctonía alimentaria nosotros vamos con eso buscando que más mujeres como nosotras, en situación de fragilidad, no pasen lo mismo que nosotras pasamos algunas veces, que los niños y las niñas sobre todo los abuelos tengan una posibilidad o un remanente aquí en la organización. Como tal eso buscamos nosotros.

¿Cuál es la palabra que utilizas?

Soberanía, autonomía y autoctonía alimentaria

¿Qué es eso?

La autoctonía es el rescate ancestral viene del autóctono de cada uno de nosotros. Bogotá es la abuela de todos. Le dicen la nevera, pero porque aquí encuentran la comida para todo el mundo, pero no porque sea de frío ni nada porque ya frío no hay, cuando hace semejante sol no le envidiamos nada a Girardot. Por eso la abuela es Bogotá y aquí se encuentra alimento para todo el mundo para todas las culturas, entonces la idea es permanecer ese rescate ancestral que, si algunas personas se tuvieron que venir por algunas situaciones de conflicto, desplazamiento, encuentren aquí en esta ciudad su alimento el alimento que es propio de ellos. No atentar contra las barriguitas de cada uno porque eso es lo que está haciendo el sistema, el sistema atenta contra la dignidad y la cultura de cada persona porque les imponen alimentos que no van acorde a nosotros. Entonces lo que hace la organización es

hacer todo ese rescate ancestral de las comunidades. Igual nosotros aunque estamos aquí viviendo en Bogotá hace muchos años venimos de descendencia campesina, de hecho yo vengo de descendencia boyacense, mis hijos también vienen consumiendo alimentos boyacenses porque la tradición y sin culpa o con culpa como un instinto natural uno sigue consumiendo los alimentos propios de esa región y así mismo yo creo que casi pasa con todas las familias de nuestra querida Bogotá

¿Cuáles son sus principales logros como organización?

Bueno, nosotros desde años atrás, desde que estábamos en el comedor comunitario con las mujeres que les digo que nos organizamos logramos conseguir y gestionar cosas para que los niños fueran felices al menos en Navidad o el día de los niños o en octubre, gestionando muchas cosas para que estos niños pudieran tener algo diferente en este espacio también hemos logrado hacer escuelas diferentes como esa sensibilización de la gente alrededor del alimento. Hemos logrado cambiar sus hábitos alimentarios, hemos logrado hacerlo durante muchos años, hemos logrado hacer qué instituciones nos escuchen, tenemos voluntades políticas.

Cuántas huertas hay en bosa nosotros aquí tenemos 4 comunitarias Y tenemos como unas 15 familiares y tenemos en Ciudad Bolívar como en colegios aquí también tenemos en colegios en el kimy pernia, en el Fe y alegría, ciudadela el porvenir, alguna vez pudimos asistir al colegio Llano Oriental, el colegio Carlos Albán, y Fernando Mazuera son huertas que por ejemplo hemos ayudado directamente o indirectamente porque hay colectivos como Katharsis que también han apoyado otras huertas y han seguido el proceso ¿cuántas escolares? 55

¿Entonces tú creas esas huertas en el colegio y dejas que queden ahí en su momento en el colegio?

Yo soy como una gitana. Voy, siembro las semillas, espero que den un poquito y ya empiezo a soltar y ya después solamente vengo a recoger producción y ya después doy todos los talleres de formación los que no puedo yo consigo quién los de, entonces tengo unas alianzas con otras personas para que hagan el trueque de semillas, de todo se hace.

Bueno los logros que hemos tenido también, ha sido tener 38 escuelas urbanas, 17 rurales, trabajar en colegios distritales, privados, tener huertas familiares, comunitarias tanto en lo urbano como en lo rural. En lo rural nos enfocamos más en hacer que se hagan organizaciones sociales que se unan 15-20 finqueros de alrededor y empiecen a trabajar la huerta como nos parece que es la mejor manera para que sea sostenible, también hemos hecho varias expediciones. En esas 17 escuelas fuimos a partir de expediciones ha sido un trabajo mancomunado con varias organizaciones sociales, académicas y aquí también el mercado de los pueblos. Primero fomentarlo acá en la localidad porque nace en la localidad de bosa, pero trasciende a universidades qué es donde nosotros buscamos que los jóvenes aprendan a consumir alimentación sana. Entonces ellos son los que más aportan a los multinacionales ellos son los que más les compran, son los principales accionistas de las principales multinacionales. Entonces nosotros tratamos de llegar donde los jóvenes para que aprendan a consumir alimentos de otra manera.

Otro logró es el tema de participar activamente en espacios de participación valga la redundancia como el comité de productividad de la localidad de bosa y como el comité de seguridad alimentaria porque son los dos comités que ayudan para poder hacer un engranaje para lograr llegar a más gente a más comunidades apoyados por esas instituciones que hacen parte de estos comités.

¿Cuáles son las principales acciones que realiza su colectividad como formas alternativas de pensamiento que no son de tendencia colonialista?

Nosotros cómo organización social no nos gustan las clases magistrales, nosotros creemos en lo popular entonces buscamos eso que aprendan desde las prácticas desde las experiencias de otros colectivos de otras organizaciones o personas para aprender de esa manera en la práctica en los sabores y los saberes, eso va incluido ahí porque la gente se “compra” con la barriguita y yo estoy convencida de eso cuando uno le da a las personas un alimento con mucho cariño con mucho amor y directamente de un huerto a la persona, la persona queda impactada y tiene esa disposición de aprender. Entonces no me gustan los colegios y las universidades encerradas, sino que salgan al territorio qué es allí donde realmente se aprenden ahí es donde nosotros encontramos el verdadero saber de las cosas y eso es lo que impulsa nuestra organización.

¿Qué sabes de las prácticas o pedagogías decoloniales?

Lo que yo les decía hace un momento que todo el tema de lo popular. A nosotros nos toca leer escuchar ver videos mirar otras prácticas pues porque uno no tuvo la oportunidad de asistir a una universidad o en la academia constantemente, pero si aprendimos de otros entonces a nosotros nos enseñaban cómo lo puntual y eso aprendimos, aquí respetamos mucho la interculturalidad saber que hay unos hermanos mayores que tienen unos conocimientos, que tienen unas creencias, que tienen unas disposiciones. Entonces eso logramos hacer acá y todas las huertas acá son enfocadas a eso, a lo pluricultural y a lo intercultural y a lo interdisciplinario, porque ahí también hay mucha cosa y todos sabemos de todo y tenemos un rol acá en el mundo y ese rol es el que tenemos que saber aprovechar.

¿Consideras que tu organización le aporta o le puede aportar a prácticas decoloniales dentro del territorio?

Claro que sí nuestra organización lleva muchos años haciéndolo ya 15 años haciendo ese aporte a la descolonización. La idea es que la gente aprenda desde sus mismas prácticas que tenga unas vivencias diferentes a lo que se vive en la academia y no es que este en contra de la academia, sino que creo que la academia debe cambiar la forma enseñarle a la gente porque no lo están haciendo de la mejor manera. Claro que sí lo que ha lo que ha hecho en nuestra organización durante 15 años es cambiar como esa manera de ver las cosas. Nuestra organización ha aportado durante todos estos años a estas prácticas decoloniales de llegar a la gente de otra manera, a través del alimento, a través de otros procesos, de las experiencias de otras personas, otras personas que quieren ver como un cambio diferente en su manera de consumir de todo esto y llegar también a la academia no es que yo esté en contra de las universidades ni nada de esto ni de los colegios pero si estoy en contra de muchas cosas que le faltan en este momento a la academia por ejemplo todas las academias deberían tener algo ambiental el tema de la agricultura urbana el tema acá en Bogotá así como lo hacen en lo rural hay una materia específica que es agropecuaria entonces aquí en la ciudad también debería ser lo mismo porque nosotros tampoco tenemos corona. Además somos una ciudad dependiente, acá en Bogotá somos dependientes siempre esperamos que nos traigan y las tiendas están repletas de comida pero no sabemos de dónde vienen ni cómo viene ni con qué agua fue regada que productores la sembraron si estamos realmente apoyando a nuestros campesinos y campesinas entonces todas esas prácticas son los que debemos empezar a enseñar a la gente y eso no lo hace la academia eso lo hacemos desde que los niños están pequeños para que ellos conozcan el valor de un alimento y los nutrientes. (es que eso no me gusta, porque eso es verde) Entonces no me va a gustar nada, entonces son alérgicos, entonces la idea es que la academia empiece a enseñales a que ellos disfruten directamente el sabor del surco a la mesa es súper bueno y nosotros hemos logrado hacer en varias oportunidades con jardines infantiles con los niños lograr sacar una cosechita y lograr prepararles algo y decirles tome consuman y

arrancarlo directamente de la mata y que ellos se den cuenta y probarlo y llevarlo de una vez a la boca es algo que es un privilegio para nosotros acá en la ciudad, porque los únicos que tienen ese privilegio y no lo saben tampoco aprovechar son en la ruralidad entonces hay que empezar a trabajar en ambas partes porque estamos ambos estamos dejando, estamos siendo dependientes de un sistema

¿Podrías por favor nombrarme cuáles son los procesos más destacados que han realizado en Bosa?

Bueno, aquí en Bosa iniciamos en el año 2007 con el comedor comunitario todo el tema de formación, pero en el año 2009 aprendimos a hacer agricultura urbana con la universidad nacional, en el año 2010 aprendimos con el tema de los mercados de los pueblos y ya habíamos aprendido hacer los postres y todo lo que logramos hacer desde el comedor comunitario. Y a partir del 2010 arranca el mercado de los pueblos como un canal de comercialización. Sí muy duro, muy fuerte, apoyado por muchas instituciones, organizaciones, personas, mujeres que nos apoyaron para que esto fuera realidad hemos logrado hacer las escuelas. En el año 2015 empezamos con lo de las expediciones agroalimentarias y logramos hacer las escuelas rurales en esas expediciones agroalimentarias logramos conseguir alianzas con otras organizaciones que llegaron a nosotros también y pudimos lograr con esos recursos llegar a más niños más niñas, más mujeres, con otro aliciente que es tener un alimento a su alcance y no estar esperando que le llegue un mercado y esperar 15 días a ver dónde me llega otro mercado o a ver dónde voy a hacer fila sino tener su propio mercado cerca a la persona y que si no tiene el espacio ahí como este que no necesita muchas manos laboriosas que quieran y acá en cambio de eso pueden llevar parte de ese alimento entonces todo eso buscamos como organización social lograr articular lograr llegar a más mujeres en situación de fragilidad que puedan tener una vida digna lo que hablamos de esa dignidad que para nosotros es un complemento todo y el primer elemento de la vida digna es el alimento una persona puede andar descalza con harapos pero con hambre y sed no anda, entonces eso queremos y buscamos en la organización.

¿Y a nivel Bogotá?

A nivel Bogotá nosotros hemos llegado a varias universidades con el tema del mercado pero también hemos logrado incidir en las políticas, somos veedores de seguridad alimentaria de la veeduría de seguridad alimentaria distrital entonces también logramos verificar y evidenciar por ejemplo, que hay pobreza oculta, uno ve la pobreza cuando el ranchito o que hay mugre pero hay grandes casas por ejemplo en Teusaquillo o Chapinero y eso que la gente tiene una comodidad habitacional pero no tiene que comer entonces hay pobrezas ocultas porque ellos no se pueden comer un ladrillo y son cosas que hemos identificado como organización y hemos apoyado para que puedan lograr cambiar su manera o su vida o su estilo de vida o que tengan oportunidades económicas productivas que eso es lo que más le favorece una persona en situación de fragilidad. El tema del empleo lo que hoy en día lo ponen a cantar, a silbar y a bailar por el mismo sueldo y cuando uno no sabe ni cantar o sabe solo cantar entonces ya es obsoleto y cuando uno cumple una cierta edad qué es peor porque es obsoleto ni lo miran a uno para nada a pesar de que uno sepa más que los demás. Hemos incidido aquí en Bogotá, en Ciudad Bolívar, en Usme, en páramo de Sumapaz. En Sumapaz tenemos un proceso muy lindo, unas mujeres hermosas que son gestoras de su territorio que proveen ya alimento y que tienen ya esa inspiración de comercializar de producir para comercializar. Están esperándonos allá para una expedición agroalimentaria porque hay que evidenciar esos procesos tan bonitos que hacen esas mujeres campesinas que lo hacen desde una necesidad pero que lo hacen para Bogotá. Entonces eso

quería comentarles esperamos lograr llegar a más territorios, ciudad región cabe destacar también, Sesquilé que tienen también un proceso hermoso que se hizo una escuela hace muchos años y ellos siguen Y ya va creciendo esa escuela para mí es un orgullo mostrar que sí se puede hacer y que no tiene uno que estar una persona o una organización años luz para que la gente surja, sino que se le dan todas las herramientas y las posibilidades para que de ahí puedan seguir adelante.

¿Cuál es el grupo poblacional que predomina con la organización? ¿Son mujeres gestantes, adultas mayores, jóvenes?

La familia, para nosotros es importante la familia. Aquí no tenemos grupos destacados, aunque aquí las mujeres y los niños, los jóvenes llegamos con todo el tema de las escuelas llegamos a los colegios por los niños, a las universidades por los jóvenes y al territorio por las mujeres y también hay hombres que necesitan de nosotros. Entonces la familia es la primordial.

Bueno Luz, muchísimas gracias.

Esta voz femenina de una organización, que se cultiva en el contexto de un comedor comunitario, nos revela que las prácticas en torno a las huertas familiares, escolares y comunitarias, tanto rurales como urbanas, enriquecen las pedagogías decoloniales y éstas a su vez pueden enriquecer sus experiencias en sus líneas de acción (escuelas agroalimentarias, custodios generacionales, expediciones y mercados de los pueblos). Es un testimonio vivo de la descolonización que posibilita el rescate de propia dignidad, valorar la pluriculturalidad, promover la interculturalidad y la autonomía de los pueblos, teniendo como sujeto colectivo central la familia y su alimentación.

Anexo K. Transcripción de entrevista a José Neuta.

INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS	
INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS	
EXPERIENCIAS COMUNITARIAS DEL SUR DE BOGOTÁ: APORTES A LAS PEDAGOGÍAS DECOLONIALES Y AL SISTEMA EDUCATIVO COLOMBIANO	
Entrevistador	Jennifer Castañeda
Entrevistado	José Neuta
Lugar	Cabildo Indígena Muisca de Bosa

TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTA A JOSÉ NEUTA
ANEXO 11

Dentro del Cabildo se manejan diferentes espacios que pueden estar enfocados en las anteriores acciones o en otra serie de procesos (educativos, culturales, identitarios, ambientales, territorio, etc), por favor coméntanos ‘ qué sabes que realice cada uno de ellos?’

- Consejo de Educación
- El proceso de la casa de pensamiento intercultural Uba Rhua
- Los sabedores y mayores

¿Cuál es el perfil de la organización? (Como se definen: organización, colectivo, cabildo, proceso, prácticas) ¿Cuál es el Año de creación?

La comunidad Muisca de Bosa, es una organización que nace en el año 1999, reconocida por el Ministerio del interior como Cabildo. Digamos que la comunidad ha existido ancestralmente en el territorio, pero como organización y como Cabildo se reconoció en el año 1999 producto de unas luchas de varios comuneros en volver a reconstruir eso que en algún momento eran los resguardos que se disolvieron hace muchos años. En esas dinámicas que se venían dando a partir de la Constitución de 1991, muchas comunidades tuvieron la oportunidad de resurgir y reivindicar su derecho como pueblos, primero fue la comunidad Muisca de Suba y a partir de allí otras comunidades y entre ellas la comunidad Muisca de Bosa en el 99, así como todo el proceso para que fuera reconocida con el Ministerio del Interior. Eso implicaba unos estudios etnológicos y antropológicos que demostraran que en el territorio de Bosa particularmente la vereda San Bernardino y San José existían esos legados y esa tradición como indígena entonces a partir de ahí se hace todo ese proceso de construcción como cabildo.

¿Cuál fue la razón o necesidades que encontraron para organizarse en colectividad?

Como una necesidad de muchos comuneros que en el territorio compartían muchos usos, costumbres, tradiciones y los rasgos en ese tiempo también aún se conservaban en muchos nuestros abuelos. Había una relación de cercanía entre muchos de los comuneros por

eso es muy común encontrar apellidos como “Neuta Neuta”, “Neuta Chiguazuque”, “Neuta Tunjo” porque entre los mismos comuneros se creó esa relación que permitió que muchas familias continuarán ese legado. Fue como la necesidad de organizarse porque se veía que había una comunidad en ese momento que compartía muchas tradiciones.

¿Cuáles son sus principales logros en la organización? (Proyectos, eventos, procesos formativos, etc)

Durante el 99 hasta la actualidad se han realizado muchas cosas en lo político, en lo social, en lo organizativo y en lo espiritual. Creo que lo más importante ha sido caminar a través de una ley de origen, de un plan de vida y de muchos procesos de organización cultural en Bosa, como el festival “Jizca Chia Zhue” que fue uno de los festivales pioneros que reúne a todas las familias de la localidad, en un festival donde se hace como todo el ejercicio de reivindicar la memoria desde lo espiritual, desde lo ancestral, desde el arte, de la cultura. Son varios logros significativos, son varias generaciones que han estado al frente de la organización y el legado se continúa ya que muchos de los jóvenes están hoy en día al frente también de este proceso organizativo que comenzaron en algún tiempo los mayores y las personas que hoy en día también siguen la comunidad, algunos ya se fueron, ya partieron, pero se dejó un legado de organización. A partir de ahí la comunidad se ha ido consolidando, son más de 1000 familias las que reúne el Cabildo. Ha sido muy significativo el hecho de reconocerse y el haber hecho el ejercicio como Cabildo indígena Muisca de Bosa.

¿Qué saben de prácticas o pedagogías decoloniales?

Con relación al tema de las pedagogías decoloniales se han desarrollado varias acciones en los últimos años, todas ligadas a reconocer la pluralidad y la diversidad étnica que se tiene. Si bien los comuneros y las comuneras, nos ha tocado asimilar también todo lo que tiene que ver el contexto urbano, también se ha sabido cómo conservar esa identidad en medio de todo este proceso de caos y urbanización.

¿Cuáles son las principales acciones que realiza su colectividad como otras formas alternativas de pensamiento que no sean de tendencia colonialista (Con corrientes eurocentristas, pensadas principalmente en las competencias laborales, a ignorar el ser y el saber, a darle predominio a la industria y no a la naturaleza)

Lo que representó para nuestros mayores el ser anexada Bosa como parte de la ciudad 1954, ahí hay un tema con los usos y costumbres. El hecho de ser Anexada en ese año nos implicaba que fuera parte de la ciudad, por lo tanto, parte de esas políticas de urbanización del territorio. Entonces a partir de ahí se generaban unas dinámicas que cada vez más vemos. Bosa a conservado cierta parte con esas tradiciones, con esa relación con la ruralidad, que cada vez es menor ya que los proyectos de urbanización, los planes de desarrollo, entre otros, han acabado mucho de los territorios ancestrales. Muchas de las constructoras han llegado a esta zona y hoy en día es muy poco lo que se puede conservar como territorio. Así que siempre las acciones que ha generado la comunidad han sido con relación a eso, a que el Estado reconozca

que hay unos derechos ancestrales sobre el territorio, hacer valer el derecho a la consulta previa qué es la consulta con las comunidades antes de desarrollar un proyecto, cosa que no se ha venido dando, y a que la institucionalidad y el estado entienda que existen unos usos, unas tradiciones y unas costumbres en el territorio. Esa ha sido como la tarea y la lucha política

A la par eso se han desarrollado acciones para fortalecer el pensamiento Muisca desde la ancestralidad desde recoger muchas de las tradiciones como del tejido, la agricultura, la espiritualidad, de la medicina propia, de la partería. También durante los últimos años se ha hecho el ejercicio por parte de los abuelos y sabedores de retomar ese ejercicio de resignificar lugares ancestrales del territorio. Hoy en día tenemos el “Cusmuy” que es nuestra casa sagrada que es el lugar de encuentro y de palabra, en ese espacio se generan todos esos procesos para reivindicar y resignificar la memoria como pueblo, eso ha hecho que muchos de los comuneros se identifiquen también desde esa parte espiritual. Si lo vemos ha sido una carrera y unas acciones por lo político, por lo espiritual, por lo cultural, pero también un fortalecimiento como organización que de alguna forma es la que en el marco del contexto de la ciudad tiene que generar esos procesos de concertación, pero también de lucha con las entidades del distrito. Esa ha sido la pelea que se ha dado durante los últimos años en la ciudad de Bogotá.

La comunidad Muisca de Bosa está organizada a través de unos estanquillos, unos estanquillos que definen el accionar que la comunidad da desde diferentes espacios, uno de ellos es el estantillo de educación, está el estantillo de cultura, esta el estantillo de gobierno, el estanquillo de territorio, y diferentes. Llamamos estantillos, porque los estantillos son lo que sostienen una casa sagrada y son los que sostienen el pensamiento y también nuestro accionar político y cultural. Cada uno de esos estantillos organizado, también dentro del estanquillos hay unos consejos. En el estanquillo de educación, por ejemplo, está el Consejo de educación que es desde donde seguía toda la palabra con relación a la transmisión de saberes y aprendizajes en la comunidad, entonces cada uno de esos estantillos tiene unas personas a cargo como el estantillo de gobierno, el estanquillo del territorio, pues está muy ligado como todos los procesos también de reivindicación del territorio ambiental, del territorio físico, del territorio espiritual, pero concretamente ese Consejo de educación funciona y también el Consejo de jóvenes, Consejo de niños, Consejo de mayores; Cada uno teniendo claro cuál es su papel y lo que los abuelos dicen también “Cuál es su silla” en ese caminar también.

Durante todos estos espacios que les nombré, siempre es importante la palabra de los sabedores y de los mayores, porque son los que ordenan todo el pensamiento, entonces siempre se está acompañando y se está haciendo el ejercicio constante de consultar a los mayores y sabedores. Por eso todo proyecto, todo proceso de la comunidad está también respaldado por un sabedor, por un mayor o una mayora que es el que da esa palabra de consejo.

En la casa de pensamiento “UBA RHUA” que mencionaba antes que es uno de los espacios del consejo de educación existen en este momento cuatro sabedores. Dentro del proyecto fortalecimiento del PEC, también existen esos sabedores que son aquellos que llevan

años también en la comunidad caminando sobre este pensamiento Muisca, así que de alguna forma es fundamental el papel pedagógico que tiene un sabedor mayor porque de alguna forma es salirse de esa noción de tradicional y occidental de que el que tiene el pensamiento y la palabra es solamente el profesor o el docente. Aquí hablamos de que hay un saber ancestral un saber que no ha pasado por Universidad, un saber que no ha sido enseñado en la Academia, pero que contiene un elemento muy profundo, es el manejo espiritual y ancestral de los usos y las costumbres de saber ¿Cómo se siembra? ¿Para qué se siembra? de saber ¿Para qué es el tejido? De saber ¿para qué es el tema de trabajar la tierra? Del uso de las plantas, etc. Entonces de alguna forma los sabedores y los mayores tienen un papel protagónico en ese proceso de fortalecimiento de la educación propia.

¿Considera que su organización aporta o puede aportar a prácticas decoloniales dentro del territorio?

Las prácticas pedagógicas de coloniales, la entiendo como aquellos saberes, aquellas tradiciones que no han sido reconocidos y que han sido de hecho invisibilizadas por el pensamiento occidental, que han querido siempre imponer una forma de pensamiento. Entonces las pedagogías ancestrales y las pedagogías de coloniales, las pedagogías del sur, también como las llaman, son como esos ejercicios de pensamiento y de transmisión que han estado ancestralmente en las comunidades, que se mantienen y se reafirman contra esos modelos educativos que nos han intentado imponer históricamente en Latinoamérica y en muchos territorios de Colombia. Entonces creo que hablar de pedagogía de coloniales, es reconocer que hay un saber, otro saber y que ese saber tiene una profundidad y una ancestralidad, que lo alimentan las comunidades.

La pedagogía decolonial, no está a cargo solamente de unos actores educativos, sino que una pedagogía la sostiene, una comunidad. Nosotros no podemos hablar de un consejo educación o de un proceso educativo si detrás no están los mayores o las abuelas transmitiendo desde sus casas, desde la relación con el territorio. Eso es lo que nos hemos venido dando cuenta por ejemplo en estos últimos años con el tema del PEC. Muchos de nuestros abuelos no estudiaron, pero recibieron por sus abuelos y así se ha pasado históricamente y generacionalmente muchos saberes con relación al tejido, la agricultura, la siembra, el manejo de las plantas, la alimentación propia, y eso es educación. Algunas comunidades también tenemos dificultades. Tenemos una confrontación con el concepto de educación propia, porque también sigue siendo un tema impuesto por la academia. Pero si hablamos de esos espacios de formación, de esas transmisiones desde el hacer, desde la palabra que se han venido dando, todo eso es educación, todo eso es pedagogía y todo eso se convierte en un elemento importante que las comunidades tienen, no solamente indígenas sino también los pueblos afros, los campesinos que aún mantiene y es una forma de resistencia con esos modelos educativos. Eso entiendo por pedagogía de colonial.

¿Para qué las acciones sean realmente unas formas alternativas de pensamiento y no sean colonialistas?

Esa es la pelea que se ha venido dando, no solamente en esa comunidad sino en muchas frente a muchos de los modelos educativos o cuando se entra en ese espacio de concertación con occidente. Las instituciones están ahí, el pensamiento occidental está ahí y se ha tratado en entrar en ese dialogo que nunca ha sido equitativo, donde se impone más lo occidental sobre lo propio. Por eso hemos venido dando esas luchas y esos cuestionamientos, por ejemplo, frente a la forma en la que se manejan las casas de pensamiento, hasta qué punto es propia, hasta qué punto la institucionalidad impone cosas y así con muchos procesos. Creo que es una relación de permanente conflictividad, porque es complicado en este momento y sobre todo en comunidades que están en contexto urbano no dialogar con eso que la institucionalidad tiene, con eso que el pensamiento occidental tiene. Pero eso no implica ceder permanentemente, sino llegar a esos procesos de acuerdo, de concertación, entonces en ese camino creo que estamos las comunidades indígenas, en una permanente lucha. Eso sí, teniendo claro que hay unos principios y unas formas de pensamiento que no se negocian y que están presentes en la lucha de occidente, de institucionalidad y con los modelos de educación oficial que no se negocian. Hay unos principios de formación básica como la relación con el sabedor como la relación de ciertas formas de transmitir el pensamiento que no se dan en la escuela tradicional que hay que fortalecer como la espiritualidad, como el sentarse en círculo, como entender el papel importante de los elementos como por ejemplo el fuego como un elemento de consejo y palabra , todo eso no lo tiene el pensamiento occidental y esas son cosas con las cuales las comunidades indígenas también hoy en día perviven desde sus usos Y costumbres. Pero es una constante lucha por no permitir que lo que llaman “colonial” se imponga por sobre las comunidades.

Anexo L. Cartografías sociales.

**INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS
EXPERIENCIAS COMUNITARIAS DEL SUR DE BOGOTÁ: APORTES A LAS
PEDAGOGÍAS DECOLONIALES Y AL SISTEMA EDUCATIVO COLOMBIANO**

**CARTOGRAFÍA SOCIAL
ANEXO 12**

Maestrante: Jenniffer Castañeda

Organización: _____

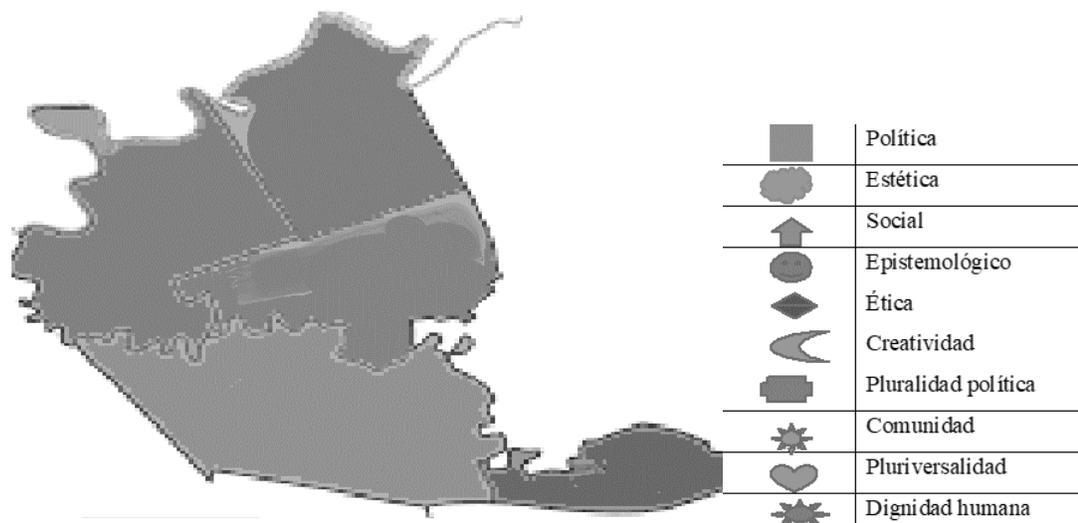
Nombre del participante: _____

Fecha de aplicación: _____

Lugar: _____

Objetivo: Sistematizar los aportes multidimensionales obtenidos por las experiencias comunitarias frente a las formas decoloniales del ser, saber y poder.

En los siguientes mapas de Bosa y Bogotá, ubique las siguientes convenciones frente a las acciones realizadas por su colectividad.

Localidad de Bosa y sus upz: Tomado y modificado del portal subredsuoccidente.gov.co

Anexo M. Matriz de sistematización de cartografías sociales.

**INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS
EXPERIENCIAS COMUNITARIAS DEL SUR DE BOGOTÁ: APORTES A LAS PEDAGOGÍAS DECOLONIALES Y AL
SISTEMA EDUCATIVO COLOMBIANO
TRANSCRIPCIÓN DE CARTOGRAFÍAS SOCIALES
ANEXO 13**

APORTES NOMBRADOS DENTRO DE LA CARTOGRAFÍA SOCIAL

Dimensiones	Entrevista Maite	Entrevista a Rafel Nuñez	Entrevista a Luz Marina	Entrevista José Neuta
Pluralidad Política	Sí Bueno, de hecho la emisora tiene sus líneas en esas líneas está principalmente el de contribuir a los derechos humanos y es así como en algunas oportunidades por ejemplo hemos acompañado momentos en los que la comunidad ha expresado su profundo rechazo o inconformismo a las formas en las que se han administrado los recursos especialmente en la localidad de bosa, hace unos años la comunidad adulta mayor de bosa hace como 3 años se sintió amenazada por decirlo	Los eventos son un punto de encuentro en donde vienen personas de diferentes movimientos, incluso gente de movimiento de izquierda, feministas, porque no gente, momentos, skaters, hip hoper, pero que tiene una apuesta política comunitaria muy sólida y muy diversa. Sí, sí, también en el encuentro de graffiti donde la gente está el muralista o el que hace sus letras, en donde hay posturas políticas del espacio público muy diversas. Concretamente bueno, los criterios que te comento, algunas	Nosotros como organización hemos logrado incidir en las políticas públicas de seguridad alimentaria, hemos logrado incidir en las políticas de adultez y el tema de productividad como organización social también creemos mucho en la honestidad todo lo que nosotros hacemos lo hacemos para el bien de los demás y no pasamos por encima de nadie ni de nada La idea es respetar todo el equilibrio ecológico porque estamos en este mundo de paso y hay otros seres que también tienen derechos y nosotros no somos para fomentar un mal manejo de derechos humanos o derechos de la vida con nadie, ese es el tema ético. en el tema político incidimos en muchas políticas	La comunidad Muisca de Bosa, es una organización que nace en el año 1999, reconocida por el Ministerio del interior como Cabildo. Digamos que la comunidad ha existido ancestralmente en el territorio, pero como organización y como Cabildo se reconoció en el año 1999 producto de unas luchas de varios comuneros en volver a reconstruir eso que en algún momento eran los resguardos que se disolvieron hace muchos

<p>así entre comillas porque les quitaron totalmente los recursos que estaban destinados para el fortalecimiento. Entonces deciden hacer un ataúd hicieron un recorrido simbólico, enterrando en protesta porque se estaba enterrando el presupuesto para la población adulta mayor y "La voz de mi barrio 7" fue el medio de comunicación que transmitió ese recorrido y que estuvo presente intermediando incluso entre la administración y la comunidad para que se llegara a un acuerdo y así se hizo y se logró.</p> <p>El año pasado en el 2021 la comunidad bosuna nuevamente se siente vulnerada en sus derechos a la participación y se siente vulnerada en cuanto a los recursos no estaban llegando a la comunidad, se estaban</p>	<p>investigaciones en donde hemos encontrado pensamiento también diverso.</p> <p>Pero también el hecho de nuestro colectivo es un antecedente importante. Y sobre todo, también en la gestión de los espacios pedagógicos que hemos tenido, cada uno a su manera. Y apostamos también, por ejemplo, no por taller como lo denominamos, sino como por laboratorios diferentes. Entonces algunos hemos participado en proyectos transversales en donde hemos hecho talleres con niños, mujeres, ancianos y nos hemos planteado como nuevas maneras de hacer pedagogía. Es un estilo de vida. O sea, yo sé que es difícil sustraerse a muchas de las lógicas del pensamiento occidental.</p> <p>Entonces se es eso básicamente como acciones de mensajes muy literales, de fácil acceso y que la gente la pongan a</p>	<p>públicas con instituciones sociales que trabajan alrededor de la política pública de seguridad alimentaria o es políticas que acabe de nombrar igual aquí hay comunidad organizada que hemos infundido y fomentado que se organice mucha gente que tengan la información clara porque pasan muchas cosas porque no hay esa información. Informarnos el tema de capacitarnos todo el tiempo de estar formándonos en varias cosas porque suceden muchas cosas por esa falta de conocimiento.</p> <p>En el tema social siempre lo hemos dicho en muchas maneras “una sola golondrina, no hace lluvia” y unirnos todos es la mejor manera de poder incidir en el proceso.</p> <p>Y el pensamiento de las personas o las comunidades a las que nosotros llegamos lo logramos cambiar a través de los alimentos los sabores y esas experiencias porque la gente también tiene un saber entonces con ese saber hacemos ese rescate y apoyamos nos apoyamos de sus saberes para poder lograr incidir en lo político lo social en</p>	<p>años. En esas dinámicas que se venían dando a partir de la Constitución de 1991, muchas comunidades tuvieron la oportunidad de resurgir y reivindicar su derecho como pueblos, primero fue la comunidad Muisca de Suba y a partir de allí otras comunidades y entre ellas la comunidad Muisca de Bosa en el 99, así como todo el proceso para que fuera reconocida con el Ministerio del Interior. Eso implicaba unos estudios etnológicos y antropológicos que demostraran que en el territorio de Bosa particularmente la vereda San Bernardino y San José existían esos legados y esa tradición como indígena entonces a partir de ahí se hace todo ese proceso de construcción como cabildo.</p>
---	---	---	---

<p>quedando en los operadores, entonces esto estaba terminando fortaleciendo los operadores y los recursos no le llegan a la comunidad entonces la emisora decide también acompañar el evento que está publicado en nuestras redes sociales donde la comunidad protesta contra la administración para que sea escuchada y pues esto pienso que es como la política de "La voz de mi barrio 7" que realmente es mostrar la voz de las comunidades, lo que realmente está sucediendo y tratando de que se llegue a un acuerdo.</p>	<p>pensar. Por ejemplo, lo que pasó el año pasado en el paro nacional, lo que hicimos en el Portal América es que habían varios miembros del colectivo en un mural que hicimos en el Sur Resiste con el liderazgo y gestión del Colectivo Rollo Libre, o el eslogan dado por el mismo colectivo junto con el colectivo Bacatá Berraca, jóvenes residentes del barrio Las Margaritas, que decían: "Aguante el barrio, la lucha y mi cucha"o. La policía no me cuida, me cuidan mis amigas. Yo que sé, ese tipo de cosas también nos parece re reivindicar</p>	<p>lo económico tanto en el local como en la distrital cómo lo regional</p> <p>Nosotros hemos crecido convencidos que nosotros somos sujetos políticos, somos unos convencidos y queremos incidir en esas políticas que hay en nuestros gobiernos es diferente hacer politiquero porque no somos politiqueros no nos gusta pero si fomentamos el tema político lo tenemos como una primera línea porque nos parece importantísimo ser sujetos políticos y en esa línea basarnos para que la gente tenga una mirada diferente al de ir a politiquear o vender su voto o hacer cosas que no se deben hacer. Yo voto, pero no voto por un partido porque eso ya no existe, ahora todo el mundo va al que se le dé la gana y todo es el poder todo es plata todo es maquinaria acá nosotros como organización social lo que hacemos es fomentar en la gente que esto que hacemos de acá de sembrar una plantica de poder tener un alimento es parte de esa política de esa política social económica y ambiental sobre todo.</p>	<p>Como una necesidad de muchos comuneros que en el territorio compartían muchos usos, costumbres, tradiciones y los rasgos en ese tiempo también aún se conservaban en muchos nuestros abuelos. Había una relación de cercanía entre muchos de los comuneros por eso es muy común encontrar apellidos como "Neuta Neuta", "Neuta Chiguazuque", "Neuta Tunjo" porque entre los mismos comuneros se creó esa relación que permitió que muchas familias continuarán ese legado. Fue como la necesidad de organizarse porque se veía que había una comunidad en ese momento que compartía muchas tradiciones.</p>
--	--	--	--

Creatividad	<p>Uy sí bastante por ejemplo la radio me enseñado a hacerse desde los celulares o qué los celulares son una herramienta importante y no se necesita un celular de alta gama o de mucha gama para hacer radio porque lo que hemos podido demostrar o lo que nos hemos podido dar cuenta es que cualquier celular podemos hacer radio, cuando las personas están en la distancia a través de los celulares que nos encontramos a partir de salas virtuales incluso hemos dictado talleres de radio y de esos talleres de radio como insumo final han salido campañas de sensibilización, campañas de voces que llegan de otros países como por ejemplo Perú, Ecuador, Panamá, México, Venezuela de otras partes de Colombia y con esos insumos logramos hacer unas campañas de sensibilización en diferentes temas que luego fueron</p>	<p>. No queremos decir no, es que esto lo hice solo, este parche no era una articulación de mucha gente. Venga, hagamos un bloque, o sea, decir una letra gigante que denuncie a la gente que le abre los ojos. Nos están matando. 6402 positivos. Dónde están? Quién dio la orden? También nos articulamos también con un parche que se llama Puro veneno. Hemos estado cercanos al proceso. También ha habido gente muy cercana. Sí. Digamos que el tema del cartel, del panfleto de de la del sticker de acciones, digamos, por ejemplo, el sur, digamos, esta cuestión de nos están matando, el sur resiste el capitalismo, hemos hecho acciones que han hecho videos y toda la cuestión, pero no necesariamente, no muy pronto, sino que el parche ha articulado porque no nos interesa tanto el reconocimiento, sino como que como miembros sumamos a</p>	No aplica	
-------------	--	---	-----------	--

	<p>editadas acá en la emisora y se pusieron a rotar en nuestra parrilla programación y sonaban muy bien y se hicieron desde un celular. Cuando En algunos momentos queremos hacer campañas que de hecho este medio de comunicación tiene campañas propias las hemos diseñado y las hemos creado y las hemos puesto a rotar con nuestros recursos propios de compartir con las comunidades, por ejemplo con la comunidad animalista podemos hacer campañas a través del celular y esas se convierten en piezas que pueden rotar en la emisora o en podcast incluso se construyen podcast que luego se pueden hacer en la emisora y se termina siendo a través de un celular entonces estamos rompiendo con toda la monotonía que en la emisora tiene que estar todo el mundo allí al momento de la grabación, demostrando que</p>	<p>procesos. No es que esto lo hizo equis colectivo, no lo los humanos.</p>		
--	--	---	--	--

	<p>se puede trabajar desde los celulares o ir a una junta de acción comunal o a cualquier parte del territorio y desde allá transmitir con el celular y eso entra nuestras redes sociales con un sonido muy nítido, entonces nos ha dado muy buenos resultados porque la comunidad va entendiendo que en algunos momentos porque esa es la otra la ciudadanía está acostumbrada a que cuando invita un medio de comunicación el medio de comunicación llega con un despliegue de periodistas, cámaras, incluso hasta camionetas en "La voz de mi barrio 7" hemos demostrado todo lo contrario porque aquí no tenemos los recursos para desplegar todos esos profesionales alguna parte donde se requieran sino que les decimos bueno ustedes tienen el evento entonces vamos a facilitar la conexión y entonces nos empiezan a</p>			
--	--	--	--	--

	<p>contar, cuéntanos con sus palabras qué es lo que está pasando en ese momento qué es lo que quieren evidenciar y lo hacen con los celulares que tiene cada cual. Y eso se conecta con los equipos de la emisora, a las redes de la emisora y sale con una nitidez bien y si no sale con la nitidez por lo menos está dando porque está la desventaja de la transmisión que sale tal cual con los sonidos que estén sucediendo en ese momento, pero le hemos podido hacer y a resultado y hay unos resultados maravillosos que están publicados en nuestras redes sociales.</p>			
<p>Diversidad de pensamiento</p>	<p>Bueno obviamente están los programas radiales, están los talleres de comunicación que se han dictado acá en la emisora y fuera de la emisora, está también las transmisiones que hemos hecho como iniciativas</p>	<p>Los eventos son un punto de encuentro en donde vienen personas de diferentes movimientos, incluso gente de movimiento de izquierda, feministas, porque no gente,</p>	<p>No aplica</p>	<p>A la par eso se han desarrollado acciones para fortalecer el pensamiento Muisca desde la ancestralidad desde recoger muchas de las tradiciones como del tejido, la agricultura,</p>

<p>propias en los territorios, están también las transmisiones que hemos podido hacer de eventos como por ejemplo las rendiciones de cuenta de la Alcaldía Local De Bosa donde la comunidad pues también se entera que uno también puede asistir a esos eventos que aunque por aforo estén limitados, la comunidad se puede enterar a través de la emisora y así de una forma también hacer sensibilización y de enseñar que la radio sí se puede y que no tiene ni distinción, ni de edad, ni de sexo, ni condición. Acá lo único que no tiene espacio radial son los partidos políticos, del resto todo el mundo</p>	<p>momentos, skaters, hip hopper, pero que tiene una apuesta política comunitaria muy sólida y muy diversa. Sí, sí, también en el encuentro de graffiti donde la gente está el muralista o el que hace sus letras, en donde hay posturas políticas del espacio público muy diversas. Concretamente bueno, los criterios que te comento, algunas investigaciones en donde hemos encontrado pensamiento también diverso.</p> <p>Pero también el hecho de nuestro colectivo es un antecedente importante. Y sobre todo, también en la gestión de los espacios pedagógicos que hemos tenido, cada uno a su manera. Y apostamos también, por ejemplo, no por taller como lo denominamos, sino como por laboratorios diferentes. Entonces algunos hemos participado en proyectos transversales en donde</p>		<p>la espiritualidad, de la medicina propia, de la partería. También durante los últimos años se ha hecho el ejercicio por parte de los abuelos y sabedores de retomar ese ejercicio de resignificar lugares ancestrales del territorio. Hoy en día tenemos el “Cusmuy” que es nuestra casa sagrada que es el lugar de encuentro y de palabra, en ese espacio se generan todos esos procesos para reivindicar y resignificar la memoria como pueblo, eso ha hecho que muchos de los comuneros se identifiquen también desde esa parte espiritual. Si lo vemos ha sido una carrera y unas acciones por lo político, por lo</p>
--	---	--	---

		<p>hemos hecho talleres con niños, mujeres, ancianos y nos hemos planteado como nuevas maneras de hacer pedagogía. Es un estilo de vida. O sea, yo sé que es difícil sustraerse a muchas de las lógicas del pensamiento occidental.</p>	<p>espiritual, por lo cultural, pero también un fortalecimiento como organización que de alguna forma es la que en el marco del contexto de la ciudad tiene que generar esos procesos de concertación, pero también de lucha con las entidades del distrito. Esa ha sido la pelea que se ha dado durante los últimos años en la ciudad de Bogotá.</p> <p>En la casa de pensamiento “UBA RHUA” que mencionaba antes que es uno de los espacios del consejo de educación existen en este momento cuatro sabedores. Dentro del proyecto fortalecimiento del PEC, también existen esos sabedores que son aquellos que llevan años</p>
--	--	---	---

				<p>también en la comunidad caminando sobre este pensamiento Muisca, así que de alguna forma es fundamental el papel pedagógico que tiene un sabedor mayor porque de alguna forma es salirse de esa noción de tradicional y occidental de que el que tiene el pensamiento y la palabra es solamente el profesor o el docente. Aquí hablamos de que hay un saber ancestral un saber que no ha pasado por Universidad, un saber que no ha sido enseñado en la Academia, pero que contiene un elemento muy profundo, es el manejo espiritual y ancestral de los usos y las costumbres de saber</p>
--	--	--	--	--

				<p>¿Cómo se siembra? ¿Para qué se siembra? de saber ¿Para qué es el tejido? De saber ¿para qué es el tema de trabajar la tierra? Del uso de las plantas, etc. Entonces de alguna forma los sabedores y los mayores tienen un papel protagónico en ese proceso de fortalecimiento de la educación propia.</p>
Dignidad humana	<p>Pues yo creería que la mayoría si no son todas por lo menos la mayoría, porque cuando una persona por ejemplo en el simple hecho vamos si me doy a entender, que las comunidades necesitan expresar pues se les facilitan los micrófonos para que sean ellas y ellos mismos quienes lo comuniquen incluida la parte comercial. Por ejemplo, si ustedes escuchan la pauta comercial que hacemos aquí en la</p>	<p>Bueno, pues la dignidad humana, pues eso es un término muy amplio. Tú hablas de si tú le preguntas a la etnia, a la persona de las personas. Todas las personas van a responder que es la etnia. Si para nosotros la etnia, o por lo menos para mí es vivir bien, que tus derechos básicos no sean vulnerados. Sí que había un vídeo de una profesora que decía que la educación o con lo que uno educa a la gente o cómo lo educa,</p>	<p>Para nosotros la dignidad es una palabrota, es una palabrota que muy pocos podemos tenerla porque dignidad humana significa tener todo completo una alimentación sana una vivienda, una educación sobre todo que complemente nuestra vida un empleo o la forma económica que queremos fomentar porque a mí por ejemplo no me gusta ser empleada de nadie y yo fomento mi propio empleo y a muchos nos gusta eso y tenemos que</p>	<p>Durante el 99 hasta la actualidad se han realizado muchas cosas en lo político, en lo social, en lo organizativo y en lo espiritual. Creo que lo más importante ha sido caminar a través de una ley de origen, de un plan de vida y de muchos procesos de organización cultural en</p>

<p>emisora con habitantes del sector, es decir por ejemplo el señor de la carnicería requiere pautar acá, pues la emisora tiene voces comerciales porque aquí hay comunicadores sociales y periodistas pues las hacemos precisamente del mismo propietario del establecimiento y esa es la que editamos y ponemos a rotar y les ha encantado y esa es una forma también de responder.</p>	<p>no tiene que ser para respetar la otredad, para resolver y resolverlos. Eso es tan básico que no nos lo enseñan en la escuela. A nosotros no nos enseñan a ser empáticos, a resolver los conflictos y a expresar no sé lo que llaman inteligencia emocional, sino que somos como decía, no sé, me gustó mucho el vídeo que hace unos días y es que somos una sociedad profundamente violenta. Uno mismo está movido por pulsiones de violencia. Es que se tombo, hijueputa la mala pasa gonorra. Sí, perdona la expresión, pero claro, digamos, nos gusta, digamos, en cuanto a atentados de la dignidad humana, el abuso policial, el abuso de la fuerza, el abuso del poder, la corrupción. Sí, qué más? Atentado contra la etnia. Que la gente tenga que matarse todo un hijueputa mes por 1 millón de pesos, por un sueldo miserable que tú</p>	<p>respetar esas ideas entonces para nosotros como organización es importantísimo es el fomento de las autonomías por eso hablamos de autonomía en todos los social y comunitario</p>	<p>Bosa, como el festival “Jizca Chia Zhue” que fue uno de los festivales pioneros que reúne a todas las familias de la localidad, en un festival donde se hace como todo el ejercicio de reivindicar la memoria desde lo espiritual, desde lo ancestral, desde el arte, de la cultura. Son varios logros significativos, son varias generaciones que han estado al frente de la organización y el legado se continúa ya que muchos de los jóvenes están hoy en día al frente también de este proceso organizativo que comenzaron en algún tiempo los mayores y las personas que hoy en día también siguen la comunidad, algunos ya</p>
---	--	---	---

		<p>estudiaste 568 años en la universidad. Y eso no se refleje en tu formación, en tu casa, en tu salario, que si tú estás enfermo una de PS no tienes una atención humana, sino que si tú no tienes dinero entonces no te atienden bien. Eso, bueno, todo son reivindicaciones de la etnia. Bueno, y sobre todo también la no vulneración de los derechos, el derecho también a pensar diferente, sí, o sea, a decir venga, yo no estoy de acuerdo con un Estado, si estamos en un Estado social de derecho, en una sociedad democrática y verdad, se supone que a la gente tiene que permitirle que bueno, yo pienso azul, yo pienso verde, yo pienso blanco. Bueno, pues aceptemos la diversidad, eso es lo que critica nuestro, nuestro parche, y ese es el pensamiento unánime, como ese pensamiento unidimensional que decía Marcuse, como es ese dogma y como esa, ese relato, ese</p>		<p>se fueron, ya partieron, pero se dejó un legado de organización. A partir de ahí la comunidad se ha ido consolidando, son más de 1000 familias las que reúne el Cabildo. Ha sido muy significativo el hecho de reconocerse y el haber hecho el ejercicio como Cabildo indígena Muisca de Bosa.</p>
--	--	--	--	---

		<p>mito totalizante que no es que todo el mundo tiene que pensar bueno, por qué si todos somos diferentes? Creo que parte de la clave pensamos en algo humana es la aceptación de la diferencia, la acepta y ahí precisamente va a responder la pregunta sobre la diversidad de pensamiento. Y es que claramente ustedes como son tan diversos dentro del colectivo, respetan la diversidad dentro de su colectivo, pero también a nivel general, con otras partes muy interesantes.</p>		
Comunidad	<p>Sí por ejemplo en algunos momentos estuvimos yendo a los barrios entonces por ejemplo tenemos evidencia allá en Bosa San Diego donde entramos a la Junta De Acción Comunal que nos facilitaron una mesa y un par de sillas y corriente, internet y transmitimos desde allá con las comunidades y de la junta de allá hablando de su</p>	<p>Vivimos en una sociedad occidentalizada? Sí, pero a veces también es bueno apostarle, digamos, parchar. No sé, por ejemplo, con parches ambientales, con huertas, con gente que la apuesta que yo a la música, porque incluso en el parque hay músicos como que la excusa siempre es también hacer algo alternativo. No niego que</p>	<p>Con la comunidad es eso que hacemos llegar a la comunidad y más en estratos vulnerables y frágiles en esas situaciones que solo esperan todo el tiempo con la mano estirada desde la corresponsabilidad, a ser sujetos de corresponsabilidad que la tierra nos da de comer que le devolvemos al planeta miseria basura escombros le devolvemos lo contrario cuando ella es la vida de nosotros sin el planeta nosotros no somos nada nosotros</p>	<p>Creo que es una relación de permanente conflictividad, porque es complicado en este momento y sobre todo en comunidades que están en contexto urbano no dialogar con eso que la institucionalidad tiene, con eso que el pensamiento occidental tiene. Pero eso no implica</p>

	<p>territorio pero a la vez con la comunidad que llegó de momento allí y han sido experiencias maravillosas como medios de comunicación. También tenemos de experiencia haber viajado a los sitios fuera de Bogotá donde se encuentra una comunidad que también hay que evidencian que lo que está haciendo en el territorio y eso también le hemos podido hacer desde diferentes partes de Cundinamarca por ejemplo En algunos momentos y que han mostrado que se puede hacer radio desde la distancia, allá en las montañas donde logra llegar la el internet allá nos acomodamos sentados allí sentados en el pasto o en un butaco de madera lo que sea y desde ahí empezar a hablar. Por ejemplo otro hecho que llaman la atención que ese yo lo hice fue hacer contacto con campesinos del municipio de Quipile, Cundinamarca donde un</p>	<p>hay muchos retos, hay muchas cosas por hacer, pero pensamos que a pesar de que como que todo mundo anda de cuento, somos como una sociedad secreta. Algo así, porque mucha gente dice quiénes son los criminales, los conocen, pero no logran identificar a alguna figura principal, sino como que es un parche, como que están en la calle, están en la lados, pero ni idea quiénes eran. Y ya ves, es básicamente como que eso nació como articulación con con otras organizaciones, eventos e investigaciones. Y también en la cuestión de la pedagogía, pues hemos hecho realizado buena cantidad de talleres. Hay amigos que incluso han hecho talleres también en otros países, algunos amigos que han vivido en Argentina, otro parcero que también estuvo en México. También como que replico un poco el mensaje del pensamiento</p>	<p>vivimos del planeta el planeta no vive de nosotros Entonces hay que devolverle lo que ella nos da al menos una parte eso es lo que fomentamos como organización social el tema de consumo exagerado minimizar un poco todo eso porque nosotros nos morimos y nada nos llevamos todo se queda acá unas cosas son aprovechables y otras generan basura y es el daño que estamos haciendo.</p>	<p>ceder permanentemente, sino llegar a esos procesos de acuerdo, de concertación, entonces en ese camino creo que estamos las comunidades indígenas, en una permanente lucha. Eso sí, teniendo claro que hay unos principios y unas formas de pensamiento que no se negocian y que están presentes en la lucha de occidente, de institucionalidad y con los modelos de educación oficial que no se negocian. Hay unos principios de formación básica como la relación con el sabedor como la relación de ciertas formas de transmitir el pensamiento que no se dan en la escuela tradicional que hay que fortalecer como la espiritualidad, como el sentarse en círculo, como entender el papel importante de los elementos como por</p>
--	---	---	--	---

	<p>grupo de campesinos se reunieron en una finca y desde allá sentados transmitimos por Facebook live dónde no mostraban cómo construyeron vivienda solamente con guadua y son viviendas sismo resistentes con la madera del territorio con la creatividad de ellas y lograron construir casas completas y nos contaban las anécdotas y al mismo tiempo nos mostraban los árboles frutales nos mostraban las gallinas, los marranos, nos describían lo que había y nos iban mostrando cómo era y de hecho eso no lo hacen muchos medios de comunicación, de hecho no encontrado otro, creo que somos los únicos y me encanta este proceso y seguramente vamos a seguir compartiendo este tipo de publicaciones.</p>	<p>y sobre todo con niños que como mediante el arte, la excusa yo creo que citaría esas experiencias concretas, podría ser dentro de las acciones, por ejemplo, estéticas relacionadas con la creatividad que se han hecho dentro de las intervenciones con graffitis que digan como eso fue súper creativo en su momento fue claramente me has dicho lo de los números y demás, pero quisiera saber si hay alguna, alguna experiencia específica que consideres que fue tan netamente creativa que rompió los esquemas de la época. De momento puede empezar a denunciar lo de los falsos positivos. Muchos de nosotros aquí ya empezamos a denunciar el tema de las batidas. Hay algunos amigos que hacían extensibles a más gente para que cuando era un tema que era tabú, aún seguían las batidas. Y era un tema muy estigmatizado porque</p>		<p>ejemplo el fuego como un elemento de consejo y palabra , todo eso no lo tiene el pensamiento occidental y esas son cosas con las cuales las comunidades indígenas también hoy en día perviven desde sus usos Y costumbres. Pero es una constante lucha por no permitir que lo que llaman “colonial” se imponga por sobre las comunidades.</p>
--	---	--	--	--

		<p>la gente normal y yo las bautizamos allá, están con unos pelados ya hoy con la tecnología. Así vamos a tomar las placas y ya me tocó hacer dos primero batidas, dos falsos positivos, usted hacer un mural que diga eh, no más uribismo, nos están matando, eh, no al TLC. Cuando yo recordaba en esa época eso era un escándalo, o sea, usted escribir esa vaina era un escándalo. Entonces no solo es como hacer el graffiti bonito, sino que también en un mensaje debemos reconocer que muchas veces la cifra cuando la pintamos es abstracta, pero sí hemos hecho muchos miembros de colectivo, ese tipo de cosas, nuestros crímenes, pensar sin perdón ni olvido. Y también las queremos vivas, porque hay parceros que también hacen ese tipo de grafitis como en contra de la violencia de género, tanto a hombres como a mujeres. Porque una vez la gente</p>		
--	--	---	--	--

		cree que la violencia de género es revictimización a las mujeres, pero no, la violencia de género es de parte y parte.		
--	--	--	--	--