

1° Informe
Lectura y análisis del discurso
Intelectuales nacionales e internacionales

Seminario Internacional

**“Esperanza y Proyectos de futuro en América Latina. Ciencias Sociales y
Pensamiento Crítico. Cuestiones de Teoría y Método”**

FUNDACIÓN
IPECAL

Tabla de contenido

1.	Consideraciones generales	3
1.1.	Cuestiones de método. De la lectura categorial	4
2.	De las intervenciones. Ideas fuerzas y conceptos y/o categorías organizadoras y/o estructurantes	5
2.1.	Una lectura comprensiva del concepto de transmodernidad dusseliano....	5
2.1.1.	La universidad transmoderna que propone Enrique Dussel:	8
2.2.	Intervención del Sr. Rector Universidad de Cundinamarca: Adriano Muñoz Barrera	9
2.3.	“Desafiando la lógica dominante: Futuros posibles” Estela Quintar IPECAL	12
2.4.	“El pensar como instrumento de esperanza futura” Beatriz Gentile: Universidad del Comahue, Argentina.....	14
2.5.	La investigación y las pedagogías en perspectiva crítica	15
2.6.	Pedagogías críticas y epistemología del presente potencial, Alfonso Torres	16
3.	Sistematización de ideas fuerzas, conceptos y/o categorías ordenadoras y aproximaciones a síntomas problemáticos	17
3.1.	Campo de conocimiento como campo de problematizaciones posibles:	24
3.2.	Claves de articulaciones de sentido posibles	25
4.	A modo de conclusión	27

1. Consideraciones generales

Esta lectura y análisis del discurso, toma como soporte las intervenciones de las y los intelectuales – nacionales e internacionales - invitados al Seminario *Esperanza y Proyectos de futuro en América Latina. Ciencias Sociales y Pensamiento Crítico. Cuestiones de Teoría y Método* y busca – entre otros aspectos - *articular las ideas fuerza así como los conceptos y categorías estructurantes de estas intervenciones con el proyecto de una universidad transmoderna – translocal y digital -*; proyecto que actualmente se promueve desde la rectoría de la Universidad de Cundinamarca – Ucundinamarca -. Esto, teniendo en cuenta que cada una de las intervenciones tuvo, como horizonte, aportar desde diferentes miradas disciplinares, elementos teóricos y metodológicos que pudieran enriquecer esta iniciativa.

En este sentido, el aporte del Seminario Internacional al proyecto de hacer de la Universidad de Cundinamarca un espacio transmoderno – translocal y digital – abre, en términos metodológicos, un importante espacio de problematización de tres campos de aprendizaje del trabajo universitario:

- El campo de la formación de sujetos;
- el de la organización institucional; y,
- su devenir en el campo cultural.

El abrir a la problematización metódica, implica ampliar el deseo y la intención de llevar a cabo esta propuesta considerando cuestiones tales como:

- El lugar de las percepciones, recepción y aceptación de esta iniciativa y sus desafíos.
- Identificar las mediaciones necesarias para la realización efectiva de esta apuesta sostenida en dos categorías centrales: *diferencias inclusivas* y *proyecto articulador*.

Lo que implica asumir que esta es una apuesta que se compromete con las diferencias propias de la dinámica socio cultural que se mueve en un amplio marco de “querientes” y “no querientes” de esta apuesta de trabajo formativo.

- Propiciar la comprensión compleja de la cuestión universitaria como dispositivo social moderno y colonial para llevarla hacia una universidad

digital, translocal y transmoderna, lo que implica *cambiar la forma como se comprende el conocimiento*, los *sistemas de poder* – los que se visibilizan o invisibilizan -; las relaciones pedagógicas y didácticas que se entabla entre mundo de la vida, profesores, estudiantes, universidad y sociedad así como los problemas de época del cuál son emergentes y productores socio culturales.

En esta perspectiva se sostiene que la respuesta a este proyecto rectoral será asimilado si se comprende que el problema es epistemológico, puesto que se está cuestionando la forma de producir conocimiento, las consecuencias que tiene y el uso efectivo en términos socio culturales.

Este trabajo de sistematización de cada una de las argumentaciones vertidas, se realiza a partir de una metodología propia de IPECAL y que denominamos de *lectura categorial* intentando así “retejer” la palabra donada en nuevas vertientes que permitan repensar la complejidad de la apuesta por unas nuevas formas de hacer *pluridiversidad* que trascienda lo moderno, monocultural y monosocial del sistema educativo tradicional.

Se esboza entonces, a continuación, algunos de los problemas identificados y las alternativas creadas desde ámbitos fundamentalmente académicos; lo cual da esperanza a los anhelos de transformar la experiencia de enseñanza – aprendizaje en la Universidad de Cundinamarca.

1.1. Cuestiones de método. De la lectura categorial

Entendemos la lectura categorial como un alto nivel de síntesis que objetiva: palabras clave, ideas fuerzas e identifica – del conjunto textual – aproximaciones a síntomas problemáticos que deberían observarse.

Esta tarea transita por tres momentos:

- *Escucha clínico crítica de audios y registro de primera mano.*

Es este un primer nivel de análisis donde fundamentalmente se busca – a esto se refiere lo clínico¹ – comprender sentidos y significados del discurso como así también las lógicas que da sustento a las argumentaciones, como nivel más complejo de escucha, y sus posibles articulaciones con la problemática convocante del seminario: esperanza; proyectos de futuro;

¹. Filloux, Jean Claude “Formación y subjetividad” en *Intersubjetividad y formación* Edit. Noveduc Bs. As.

ciencias Sociales; pensamiento crítico; cuestiones de teoría y método y transmodernidad – tranlocalidad y razón digital -.

➤ *Identificación de ideas fuerzas y conceptos y/o categorías organizadoras y/o estructurantes*

Es este un segundo nivel hermenéutico de mayor nivel de abstracción y síntesis. Es desde estas identificaciones que se podrán organizar:

- Una relectura intencionada y de articulación de lo dicho en relación al programa de la universidad transmoderna, translocal y digital de la Universidad de Cundinamarca.
- Construir argumentaciones y problematizaciones que contribuyan al desarrollo del plan rectoral de la Universidad S21

Nota: Como Anexo I se podrá encontrar aportes de trabajo en relación a la primera versión de trabajo más "pegada" a las intervenciones escuchadas.

Sistematización de ideas fuerzas, conceptos y/o categorías ordenadoras y aproximaciones a síntomas problemáticos

Esta sistematización sintética se organiza en un cuadro síntesis que da cuenta de los aspectos centrales identificados y observados en los ámbitos de lectura interpretativa previa elaborando nuevas argumentaciones orientadas más al horizonte de posibilidades de la Universidad S21

2. De las intervenciones. Ideas fuerzas y conceptos y/o categorías organizadoras y/o estructurantes

Como se dijera en puntos anteriores, en términos metodológicos, se presenta aquí una aproximación de lectura comprensiva de las intervenciones donadas en el Seminario Internacional.

2.1. Una lectura comprensiva del concepto de transmodernidad dusseliano:

Dos de las coyunturas históricas fundantes, de largo tiempo, que son transversales y que nos llevan a la cuestión de la transmodernidad son:

- El reconocer que *la modernidad* está configurada por la *colonialidad*.

- La segunda revolución de la ciencia y la técnica que trae aparejada, entre otras cuestiones, la racionalidad digital y translocal

La primera de las constataciones que se presenta, es el hecho de que la Universidad - como institución - es uno de los productos por excelencia de la colonización, desde allí se conservan y promueven epistemologías de racionalidad científica y colonial que condicionan fuertemente prácticas, relaciones e interpretaciones sociales y culturales; las que se identifican con el ideario moderno y su efecto geopolítico: deshumanización, en tanto “encubrimiento del otro”; y, negación del sujeto no colonizado y, por ende, al desconocimiento de la cultura como dinamizadora del mundo simbólico que recrea a cada sociedad en sus ritos, mitos, creencias, prácticas y representaciones.

Esto lleva a que, toda propuesta que intente ir más allá del este ideario moderno, requiera de des-encubrir al otro – en términos zemelmanianos: recuperar al sujeto de la historia –, lo que implica reconocer a los sujetos en su territorio y su época.

En otras palabras, la modernidad, se enfrenta ante la situación de reconocer por un lado, la colonialidad como la otra cara de la modernidad. En este sentido la dicotomía modernidad- colonialidad tiene un movimiento al que también pertenece la universidad como institución moderna. Por el otro, el impacto que en la vida cotidiana y geopolítica tiene la segunda revolución de la ciencia y la técnica primera versión de trabajo más cercana a las intervenciones escuchadas. soportada en el trípode de los avances de: la nano tecnología, la energía y la genética instalando una lógica digital no siempre articulada a la lógica analógica.

En esta perspectiva es fundamental reconocer – más en la línea de Rosa María Rodríguez Maga² – los aportes bondadosos de esta cosmovisión y a la vez identificar aquellos que en la lógica del objeto descarnan al sujeto y su historia en beneficio del colonizador y sus intereses fundamentalmente económicos porque económico es – en 1492 como hoy SXXI - el impulso imperial y por lo tanto colonizador.

En este marco de consideraciones, la transmodernidad para Dussel³, se constituye en un concepto que trae consigo una *utopía*.

² . Ver Magda Rodríguez, Rosa María. *Transmodernidad: un nuevo paradigma*.
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3998064.pdf>

³ Ver video “Conferencia Enrique Dussel” realizado desde la Universidad con Enrique Dussel
<https://youtu.be/wAaMHou1V3g>

Inscribir el proyecto del conocimiento de la universidad como dispositivo de poder y legitimación en una propuesta utópica, es *darle sentido histórico y renovación como proyecto social de enseñanza, construcción y difusión del conocimiento*. La apuesta es epistemológica y pedagógica.

Esta afirmación dusseliana puede parecer ilusoria, más sin embargo enfoca el gran desafío de pensarnos en un escenario – nacional, internacional y geopolítico - donde los sujetos reconocen su historia y memoria ante el eurocentrismo.

Propone entonces Dussel que la transmodernidad “*va a ser una nueva civilización que va a durar unos siglos, no es una nueva etapa de la modernidad. Va más allá de la modernidad, va a ser una nueva edad del mundo, donde la mayoría de la humanidad que es el 80% que está en la China, la India, África, el mundo islámico, mundo bantú, latinoamericano, va a estar en igualdad con Europa, Estados Unidos y Japón, va a estar en igualdad porque habrá crecido, y verá las cosas de otra manera. Tenemos una cultura latinoamericana que permite pensamos como parte de la cultura occidental y moderna olvidando nuestras raíces...*”

Los puntos de contacto que pueden recuperarse de esta visión de la historia, da a este tiempo transmoderno unas características que pueden ser acogidas como propuesta de futuro más allá de un modelo o un periodo, dada la necesidad histórica de su uso y de nuestra época:

1. “*Dar un sentido ecológico a la existencia de los seres humanos en la tierra*” lo cual implicaría, entre otras cosas, cambios estrictos en los usos del consumo, redefinir la tecnología para uso en favor de la tierra y sus habitantes.
2. “*Tener inspiración en grandes elementos culturales del África, de la China, de India, del mundo islámico y de los pueblos originarios de América en el trato de la naturaleza, otra manera de encarar el derecho, otra manera de organizar la economía, estos elementos hay que entenderlos y desarrollarlos*”.
3. Esta propuesta plantea pasar del universo al *pluriverso*. “*Es un pluriverso donde por semejanza se construirá un nuevo mundo*”. Así la universidad puede pasar a ser pluriversidad. Es además apropiar el concepto de pluriverso que ha entregado la física cuántica en las últimas décadas y que lleva a pensar el conocimiento y los sujetos que lo producen desde el movimiento permanente que de hecho es la vida humana. Esta visión permite avanzar junto a la conciencia humana. La propuesta de Dussel

moviliza en términos epistémicos la pregunta por el tipo de enseñanza-aprendizaje que está realizando la academia representada en la universidad, si en realidad está llevando a los seres humanos a la conciencia de su existencia.

4. La transmodernidad trae consigo la aclaración de que es la modernidad y la posmodernidad, dos posturas epistémicas y políticas que intentaron ser contrapuestas, la transmodernidad las incluye y las articula en lo que de bueno tiene cada uno en términos de *vida* subjetiva y colectiva.
5. Las universidades tienen sus currículos dentro de una organización eurocéntrica y monocultural también eurocéntrica y moderna; resulta obvio, pero es necesario reconocer, que este es un problema que se ha naturalizado en términos institucionales, sociales y culturales.
6. En el marco del punto anterior, se hace necesario revisar: las etapas que se le han dado a la historia para podernos ver en la historia, dejar de ser los desaparecidos de la historia. En este sentido plantea Dussel que *“no todos los continentes pasaron por las épocas que define la historia como una invención europea... La historia que hacemos es una réplica de la historia europea y a partir de allí todo lo que hacemos es europeo. Vemos las cosas desde un observador extraño que no se pregunta qué significa haber sido desde 1492 una colonia. La continuidad de la colonialidad en el tiempo requiere de una revisión constante de los elementos colonizadores en todos los ámbitos de la vida estatal, porque los estados se han adaptado a los cambios, pero no han superado la forma de pensarse y actuar colonizadora, se enseña la economía, la política, las ciencias que se requiere para seguir explotando los pueblos”*.

2.1.1. La universidad transmoderna que propone Enrique Dussel:

1. *“Si la universidad de Cundinamarca toma una autodeterminación científica, una descolonización epistemológica, supone un nuevo curriculum, nuevos programas, transformación de la mentalidad de los profesores, en todas las materias de todas las profesiones que son el objeto de la universidad y lanzar a los alumnos a una enorme creatividad, porque hay todo por hacer, hay que empezar de nuevo la ciencia social. Las ciencias duras deben*

hacerse en función de nuestras necesidades propias, lo cual es necesario tener inventores”.

2. *“La idea de una nueva sociedad supone una nueva concepción de la universidad por sus fines y epistemológicamente tomar la realidad y solucionarla según nuevos criterios, no eurocéntricos ni modernos, sino para salir del colonialismo y transitar a una nueva edad del mundo”.*
3. *“Debe ser ecológico y debe inspirarse en nuestra experiencia de los pueblos originarios y también de nuestra historia”.*
4. *“Apuntar a lo propio, no es una cultura universal, es un pluriverso por semejanza, donde cada uno va a seguir elaborando sus culturas, aprendiendo de ellos, y creciendo y cada vez llegando a una mayor semejanza pero nunca una identidad, pero cada vez conocer mejor a los otros”.*

2.2. Intervención del Sr. Rector Universidad de Cundinamarca: Adriano Muñoz Barrera

La presentación del Sr. Rector de la Universidad de Cundinamarca, Dr. Adriano Muñoz, tiene un título sugerente en términos de sujetos y subjetividades: *“Descolonizando la universidad: El camino hacia la formación de campos múltiples de aprendizaje”* poniendo el acento en una idea fuerza notable: *campos múltiples de aprendizaje*

Para aquilatar la profundidad necesaria a esta idea fuerza, el Sr. Rector contextualiza la emergencia de una universidad transmoderna en el reconocimiento de lo que ha sido el devenir de las universidades a lo largo de la historia. Explicita que en esta devenir, la Universidades han sido concebidas como *entes omniscientes, poseedoras de verdades indiscutibles y universales, con una visión puramente eurocentrista*, cuestionándose y cuestionando cuál es su sentido hoy, en pleno siglo XXI.

En perspectiva del Sr. Rector, es fácil percibir cierta crisis de protagonismo en las universidades, observa que “tambalea” su aparente verdad absoluta y su autonomía; que hace tiempo que indagan en las verdaderas necesidades educativas en este mundo actual, un *mundo digital y globalizado*, retomando preguntas tales como:

- ¿Por qué las universidades están perdiendo su cualidad de protagonista?
¿Cómo lograr una universidad inclusiva para la formación de sujetos reflexivos y creativos que construyan conocimiento histórico de época y en la época? ¿Es más importante la posesión de un título que la formación de sujetos para la vida? ¿Cómo lograr una educación de acción más que la mera educación mercantilizada basada en la exclusiva transmisión de contenidos con el fin último de la profesionalización?

Las preguntas son muchas y quizá las respuestas o ideas también que puedan girar alrededor de ellas también.

En palabras de Rector, lo cierto es que las universidades han perdido su legitimidad, hasta en algunos casos su prestigio, por lo cual es valioso pensarnos o más bien re-pensarnos una universidad diferente, universidades alternativas que rompan con los moldes establecidos-legitimados por el orden dominante, que traspase aquellas categorías, tan arraigadas en la sociedad, como es la hegemonía y la colonialidad, categorías que siempre han estado presentes en las universidades y en la sociedad.

Una universidad alternativa es aquella que escapa de lo convencional o tradicional buscando nuevas formas de aprendizaje y enseñanza, entonces en este sentido re-pensar la universidad y re-pensar la educación en sí, se convierte en un desafío más que necesario; y, este es un reto que ha comenzado a gestarse en la Universidad de Cundinamarca, un sendero que se intenta atravesar con decisión, concibiendo un modelo llamado *“Modelo Educativo Digital Transmoderno y Translocal: La Universidad del siglo XXI”*.

Así, la Universidad pública de Cundinamarca se describe como agente de la transmodernidad y translocalidad. Estos nuevos paradigmas ofrecen una provocación importante que requieren, en primer lugar, re-pensarlos y reflexionarlos.

Sabemos que el prefijo «trans» implica una transformación, un cambio, una transmutación que pretende retomar los desafíos que no pudo cumplir la modernidad ni la posmodernidad, desafíos tanto éticos como políticos.

La transmodernidad es pensar desde nuestra época, desde nuestra realidad y contexto, un mundo globalizado, pero también rescatando lo regional, el territorio, lo local en donde los sujetos presentan múltiples necesidades, necesidades que van más allá de la posesión de una profesión, más bien necesidades que lleven a la formación de sujetos para la vida con identidad regional y latinoamericana.

Es pensar en una universidad inclusiva, integral. con justicia social, autónoma, constructora de conocimiento, pero una construcción desde lo colectivo y lo histórico.

Entonces: ¿Cómo poner en movimiento-acción el concepto de transmoderno y translocal? ¿Cómo potenciar la transmodernidad y la translocalidad? ¿Cuánto tiempo requerirá esta potenciación?

En este camino que se comienza a entrever y a tejer unos hilos de sentido que escapan de lo convencional, lo que pretende la Universidad de Cundinamarca es una educación diferente, una educación para el ser, el pensar y el hacer, donde la mirada sea una mirada con un enfoque multidimensional con una postura más en el aprendizaje como campo multidimensional que en la misma enseñanza como transmisión, con una abordaje que llamamos: *campo multidimensional de aprendizaje*. Donde los sujetos no sean simplemente sujetos poseedores de un título universitario con un bagaje de conocimientos teóricos impartidos en un aula por un profesor, en una relación lineal profesor-alumno, sino que más bien se creen redes de sentido, una relación de múltiples dimensiones donde el aula no sea el único escenario educativo, sino que se incluya todo el contexto en esta era digital-tecnológica, donde necesariamente se incluya a la sociedad, la familia, la cultura y a los sujetos mismos como poseedores de conocimiento y experiencia.

Se pretende apostar a la formación de sujetos capaces de construir conocimiento histórico, con pensamiento crítico, reflexivo y creativo, con conciencia ecológica, democrática, autónoma y libre.

El objetivo principal es la transformación del sujeto y su subjetividad y por consiguiente la sociedad en la que está inmerso, comprendiendo y acercándose a su realidad concreta con su dinámica socio-cultural, que les permita resolver los problemas que se le presentan en la vida cotidiana, con conciencia histórica, con sentido de lo comunitario y lo solidario.

Así, este modelo apuesta a cuatro (4) ejes fundamentales que son:

- El aprendizaje,
- La tecnología,
- El conocimiento y
- La ética.

Entendiendo que estos 4 ejes permitirán desarrollar sujetos para la vida, valores democráticos, la civilidad y la libertad. Es decir, una educación donde el sujeto es centro del proceso educativo.

¿Cómo lograr este desafío de grandes dimensiones, como puede ser llevado a cabo? ¿Qué se requiere?

2.3. “Desafiando la lógica dominante: Futuros posibles” Estela Quintar IPECAL

Como se ha venido diciendo, tanto por el Dr. Enrique Dussel como por el Sr. Rector, los sujetos con cierto nivel de estudios en América Latina, estamos formados en instituciones educativas tradicionales, en disciplinas basadas en verdades teóricas y explicativas. Reconocemos, en muchos casos, que es necesario un cambio de estructura de pensamiento y de acción formativa. Sin embargo, cambiar o movernos de un lugar plenamente instaurado y aceptado socialmente a otro lleno de incertidumbres, puede resultar algo muy complejo, por el simple hecho de que nos cuesta abandonar nuestras cómodas posiciones aprendidas a otras que tenemos que construir para pensar-actuar críticamente puesto que tenemos una mirada naturalizadora del discurso dominante. Somos nosotros quienes estamos colonizados, alineados; y, salir de esta lógica educativa civilizatoria instaurada requiere de un gran esfuerzo. Sin lugar a dudas, es este un reto importante.

En este sentido el desafío que plantea la Universidad de Cundinamarca cobra especial interés en la apuesta por romper con estas lógicas de pensamiento dominante, acercándonos, según se propone desde el plan rectoral, a un modelo transmoderno – translocal y digital -

Este “lanzarse” a lo posible, nos demanda – entre otros aspectos notables – nombrar estos nuevos tiempos; y, aquí el IPECAL es invitado a re-pensar nuevas coordenadas epistémicas, otras miradas, otros nombres, otros futuros posibles. Pero ¿cómo se construyen escenarios de futuros posibles y esperanzadores en torno a la educación? ¿Cómo romper con viejos paradigmas y nombrar esta nueva realidad? ¿Cómo la universidad de Cundinamarca puede desafiar estos paradigmas establecidos y lanzarse a soñar nuevas perspectivas epistémicas y pedagógicas?

En un principio para generar nuevas coordenadas epistémicas es necesario leer y ubicarnos en las exigencias de nuestra época, en nuestra realidad; una realidad que nos desborda y que muchas veces no podemos llegar a comprender del todo.

Una cuestión fundamental, por ejemplo, es lo que trajo a nuestras vidas la segunda revolución de la ciencia y la técnica de mediados del siglo pasado que nos sumerge en la *era digital* – si preguntarnos y sin darnos posibilidad a resistirnos – con renovadas exigencias para quienes vivimos y nos formamos en la *lógica analógica* causando “abismos” intergeneracionales entre quienes enseñan y aprenden, lo que nos hace repensar en la construcción de conocimiento de época por sobre prácticas inerciales de acumulación de información.

Comprender otras coordenadas de conocimiento, diferentes a las que conocemos, es comprometido y espinoso. Hay que romper moldes establecidos, tensar y en muchos casos quebrar la lógica dominante y afrontarla, asumiendo su pérdida. Esto porque todo nuevo aprendizaje conlleva pérdida de estructuras mentales y por lo tanto prácticas, relaciones y representaciones. Así, pensar una universidad diferente - transmoderna es una invitación a la ruptura o el comienzo de una fractura, para repensarnos a nosotros mismos y reorganizar otro modo de pensar.

Focalizamos en esta perspectiva, la construcción de pensamiento histórico (descolonización) en la dinámica propia de una *racionalidad dialéctica* además de digital, una lógica de la potencia para crear nuevas coordenadas epistémicas y la formación de comunidades de aprendizaje multimediado con compromiso por el territorio, por lo regional. Donde los sujetos se atrevan a soñar, a pensar críticamente, siendo capaces de producir conocimiento.

Es ineludible entonces, encontramos con el problema de los sujetos y su subjetividad; y, la falta de construcción de conocimiento en concordancia con la época y la realidad que nos rodea.

El desafío es grande y está claro que el cambio es en diferentes niveles: epistémicos, metodológicos, pedagógicos y didácticos, con implicaciones tanto en el currículo, como en lo administrativo y en las prácticas organizacionales y administrativas de la universidad, pero el mayor reto es dentro del mismo establecimiento, aunque suene un poco paradójico, es una realidad que se debe asumir y ver cómo se va a afrontar, ya que los sujetos históricos, por nuestras propias subjetividades colonizadas, no solemos estar preparados para el cambio.

2.4. “El pensar como instrumento de esperanza futura” Beatriz Gentile: Universidad del Comahue, Argentina.

Los discursos hegemónicos, las luchas de poder, la lógica dominante no es propio de los espacios educativos, son lógicas aceptadas y naturalizadas en gran parte

del mundo; y, América Latina, no es la excepción. Sin embargo, **es necesario salir de esta especie de espera pasiva o aletargamiento, en la que parecemos anestesiados; me atrevo a afirmar que sí es posible imaginar y construir horizontes de esperanza y expectativas futuras, atreverse a soñar, pensarnos otros horizontes de posibilidades.**

Pero ¿Cómo se pueden construir horizontes de esperanza en un mundo que parece “desconectado”? ¿Cómo construir esos horizontes en América Latina y en los espacios educativos como lo son las universidades? ¿Cómo dar un giro a las coordenadas epistémicas en la educación? Y, aunque la realidad se presente desesperanzadora, es transcendental poner en juego la intervención de los sujetos en un acto de mediación histórica de la realidad.

Para cambiar las coordenadas epistémicas se requiere potenciar nuestro presente, aspirar a una universidad de la potencia, pero esto debe hacerse con memoria y con historia, porque somos sujetos historizados que necesitamos construir conocimiento en estrecha relación con el contexto, con la época en la que vivimos, a través de procesos de interpretación y reflexión. Así, debemos hacer un retorno sobre nosotros, volver a repensarnos, aceptando la duda como punto de partida.

Lo primero es lograr la desarticulación de los relatos del orden dominante en este contexto complejo de América Latina, a través de la propuesta del presente potencial, donde la realidad se abre a múltiples horizontes de posibilidades y podemos identificar cuáles son los principales problemas sociales que nos acucian, por eso los sujetos deben participar en la construcción social tanto como en la formación con sentido futuro.

El pensar como categoría clave en contextos de adversidad es una herramienta de emancipación, un instrumento de intervención, el pensar en términos de conciencia histórica.

Pero, ¿cómo emprendemos este cambio, ésta transformación? **Pues deberíamos empezar a transformar la realidad en aquellos micro-espacios cotidianos y culturales, comprometiéndonos con el territorio, con la realidad latinoamericana,** siendo propositivos, asumiendo la posición de descolonización del pensamiento y sabiendo que nuestra mejor arma es el pensar.

2.5. La investigación y las pedagogías en perspectiva crítica

Cinco de las ponencias presentadas giraron en torno a las pedagogías críticas en diferentes escenarios y actores: la universidad, movimientos sociales, iniciativas comunitarias. De estas experiencias se pueden traer puntos de reflexión para la propuesta de la Universidad de Cundinamarca, siempre en la insistencia en la necesidad de reconocer que trabajan desde la universidad para descolonizar una de las instituciones más coloniales, porque - entre otras razones - legítima sólo una forma de conocimiento y realiza una apropiación del conocimiento limitado al espacio cerrado de la universidad. Esto es una forma de integrar lo que la universidad desintegró y de romper nuestros propios muros para abrir ese espacio cerrado de la universidad en términos coloniales. En este sentido el reto de la universidad como institución es hacer un retorno sobre sí misma y preguntarse por su función y sentido, lo cual puede considerarse un riesgo, está sería una pregunta que potenciaría su existencia puesto que esté presente histórico está pidiéndola.

Estas pedagogías surgen en el contexto del darse cuenta propio e institucional de la colonización del pensamiento y la acción de los docentes, investigadores y las comunidades. Es decir, pensar desde la transmodernidad el papel de la universidad en la sociedad y en la cultura necesariamente implica pensar la colocación de la universidad frente a la relación de conocimiento y particularmente sobre el problema de la diferencia de la colonia como etapa política y la colonialidad como nuestras formas de vida, de pensar, de producir. El colonialismo no ha terminado, solo tiene otra forma de presentarse y representarse, la pregunta al interior de este proyecto de pensar la propia colonialidad lleva a la comprensión de que lo que estamos hablando es de la colonialidad del ser, del poder, del saber.

En este sentido propone Anahí Guelman que “...no podemos conjugar la decolonialidad... es más potente hablar desde el verbo descolonizar en la formación, de encontrar que es un hecho, una acción, un verbo, preferimos hablar de pedagogía descolonizadoras y no de pedagogías decoloniales... movimientos descolonizadores... Una operación que hizo la modernidad con lo educativo fue sacarlo de la vida cotidiana, hacer un espacio cerrado de eso, entonces la apertura hacia afuera de lo que es cada sujeto en lo comunitario es un dato de posibilidad descolonizadora”.

Hay una tendencia a pensar que estos postulados de las pedagogías críticas solo se pueden aplicar en educación no formal y con pocas personas, la experiencia

muestra más que eso, no es una opción teórica, es una opción de vida, no es si se puede hacer o no en la universidad esos cambios, es un posicionamiento que se transita constantemente, donde se pone en cuestión una colocación: colonial, moderna y patriarcal. La cuestión es que el docente se pregunte qué enseñanza y cómo enseñanza, en la medida que no cambiemos la forma de trabajo de los maestros no cambiaremos las maneras de pensar.

Abordar la interpretación de lo que significa una metodología crítica de investigación, plantea así mismo, la necesidad de aclarar que no es producto de que se realiza un trabajo de campo, es producto de que estamos en una misma realidad con los movimientos sociales, culturales y políticos, es decir los problemas de conocimiento se construyen con sujetos, no los investigamos, es lo que ellos piden y necesitan, que a su vez renueva o transforma la visión del investigador y de la universidad como espacio que lo propicia. Estas propuestas se realizan para descolonizar la universidad, por tanto, pueden realizarse desde y en la investigación y desde la extensión aplicada a distintas situaciones y realidades institucionales.

En este sentido se propone curricularizar la extensión universitaria con dos principios: el de la relación de la universidad con su territorio en términos de horizontalidad y el de la integridad de las prácticas. Las prácticas de producción de saber o de investigación, las prácticas de extensión o de trabajo con el territorio y las prácticas de formación en esos seminarios, tienen que integrarse.

¿Puede haber descolonización si no hay historicidad? ¿Se ha superado la educación bancaria?

2.6. Pedagogías críticas y epistemología del presente potencial, Alfonso Torres

No alcanza con que haya ideas buenas si no hay sujetos organizados o movimientos que las lleven adelante. En los años 70 y 80 hubo una reactivación de las luchas sociales, los movimientos campesinos, indígenas, estudiantes, sindicales en distintos ámbitos de la vida política y académica, una influencia del marxismo. En ese contexto hay recepción y Radicalización de las ideas de Paulo Freire, se comienza a hablar de lo popular en varias esferas. La idea de lo popular va acompañada del sentido “emancipador”.

A partir de esas ideas se comienzan a hacer muchas cosas, a retomar y problematizar la educación bancaria y hacer una serie de prácticas pedagógicas comprometidas. Un imaginario que moldeó América latina, con influencia de muchos lugares.

3. Sistematización de ideas fuerzas, conceptos y/o categorías ordenadoras y aproximaciones a síntomas problemáticos

IDEA FUERZA	LECTURA CRÍTICA	PROBLEMA
Modernidad – Colonialidad – Eurocentrismo – Universidad		
<p>La modernidad incluye la colonialidad. Las universidades tienen sus currículos inmersos en una cultura eurocéntrica y moderna.</p> <p><i>Paradigma de la Opresión</i></p>	<p>Esta idea presenta el pensamiento y la investigación en una lógica de razonamiento dilemático y de racionalidad científica. Solo hay blanco o negro, bueno o malo, poder o sumisión, donde pareciera no existen las posibilidades ni las utopías.</p>	<p>La Universidad como institución es uno de los productos por excelencia de la colonización, desde allí se conserva y promueve una racionalidad científica, social y monocultural deshumanizada desconocedora de la cultura. Requiere de contextualización en términos de los sujetos, su territorio y la época.</p> <p>¿Qué implicancia tendría esto lógica civilizatoria en una Universidad Transmoderna? ¿Cómo rearticular su apuesta epistémica pedagógica y didáctica?</p>
<p>Crisis de protagonismo en las universidades públicas y privadas</p> <p><i>Identidad en Aprietos</i></p>	<p>La información teórica y metodológica está sustentado en “verdades dadas” y absolutas.</p>	<p>Es valioso reconocer que el conocimiento se rige en verdades teóricas, absolutas e indiscutibles; y esta situación se ha naturalizado a lo largo del tiempo, no solo en lo institucional, sino también en lo social y cultural. El primer paso el “de reconocer” permite salir de una epistemología universal para generar ángulos de mirada diferentes.</p> <p>¿Qué epistemología sostendrá las cuestiones formativas? ¿Cómo se vivirá el impacto de estos cambios en sujetos “instalados” en la lógica civilizatoria, eurocéntrica y colonial?</p>

<p>Tenemos una cultura latinoamericana que se piensa parte de la cultura occidental y moderna que olvidó sus raíces y sus saberes.</p> <p><i>Reconquistando la Ancestralidad</i></p>	<p>Se presenta una posibilidad de pensarnos o repensarnos en un escenario internacional pero donde los sujetos reconocen su historia y memoria frente al eurocentrismo.</p>	<p>La Transmodernidad para Enrique Dussel se constituye en un concepto que trae consigo una utopía, inscribir el proyecto del conocimiento de la universidad como dispositivo de poder y legitimación en una propuesta utópica es darle sentido histórico y renovación como proyecto social de enseñanza, construcción y difusión del conocimiento.</p> <p>El Sr. Rector de la Universidad de Cundinamarca – Dr. Adriano Muñoz Barreda - activa la utopía en proyecto universitario desde el plan rectoral Universidad S21</p> <p>¿Cuáles serían los nudos problemáticos de esta apuesta? ¿Dónde la resistencia al cambio puede hacer síntoma? ¿Cuál sería la base de la propuesta que articule y convoque la dinámica de un proceso de transformación universitaria?</p>
--	---	---

Transmodernidad – Trabajo Colectivo – Voluntad Política – Transmutación – Totalidad – Experiencia

<p>El proyecto de Universidad Transmoderna y Translocal como apuesta de futuro, más allá de un “modelo” o un “periodo”.</p> <p><i>Futuros posibles y horizontes inéditos viables</i></p>	<p>Transmutar, en el ámbito educativo de la modernidad y la posmodernidad, a un periodo denominado “transmoderno y translocal”, requiere no solo de los buenos deseos y voluntades genuinas de unos pocos, más bien es un trabajo colectivo dentro de todo el sistema organizativo universitario que va más allá de un periodo académico, es adoptar una filosofía y unos principios educativos a seguir para viabilizar futuros</p>	<p>En palabras del Rector de la Universidad de Cundinamarca, “iniciar el cambio, la transformación de un sistema educativo tradicional no es algo sencillo, requiere de voluntad, de valentía y coraje, pero también de esfuerzo mancomunado, donde cada uno de los eslabones de esta cadena de cambio educativo se vaya tejiendo con sentido en una dirección concreta, que puede ir claramente transmutando de acuerdo a las necesidades y requerimientos que se vayan presentando, pero que avanza firme, consiente del cambio que quiere llevar, contagiando de entusiasmo a cada docente, estudiante, administrativo, padres y miembros que son y hacen parte de la universidad, porque en sí es un trabajo que indispensablemente debe ser</p>
--	--	--

	posibles.	colectivo, no puedo concebirse de otra manera, no sirve el esfuerzo de unos pocos y la resistencia de otros tantos, y esto es un desafío enorme, pero posible” ¿Cuáles podrían ser dispositivos de participación universitaria en tiempos de gran individualismo y lógica de interés? ¿Cuáles podrían ser los mejores actores sociales que podrían ser dispositivos de ampliación de conciencia y convocantes en esta posibilidad de transformación?
Las necesidades educativas en el mundo actual, un mundo digital y globalizado <i>Sujeto de época entre los bytes y la conciencia de sí</i>	No sólo las aulas son campos o espacios de aprendizaje, la cultura, la familia, la vida en comunidad y los sujetos mismos son extensos campos de conocimiento.	“Las universidades han perdido su legitimidad. Una universidad alternativa es aquella que escapa de lo convencional o tradicional buscando nuevas formas de aprendizaje y enseñanza, entonces en este sentido re-pensar la universidad y re-pensar la educación en sí es un desafío donde deben abrirse múltiples dimensiones de aprendizaje, donde lo digital juega un papel clave, pero también la sociedad en su totalidad” ¿Cuáles serán los posibles ordenadores y articuladores entre el sistema instituido y esta posibilidad instituyente? ¿En qué aspectos las normas y prescripciones encontrarán sujetos que las recreen?
Transformación, cambio, transmutación <i>La alquimia</i>	El conocimiento es puramente teórico, acumulativo y repetitivo, no hay una construcción de conocimiento por parte de los sujetos a partir de sus realidades contextuales, de su entorno, de su cotidianidad.	Desafíos éticos y políticos: sujetos capaces de construir conocimiento histórico, con pensamiento crítico, reflexivo y creativo, con conciencia ecológica, democrática, autónoma y libre.
Dar un sentido	Esta idea trae consigo la	Plantea la educación, la formación y la

<p>ecológico al proceso de enseñanza – aprendizaje</p> <p><i>Con-ciencia ecológica y eco-compleja</i></p>	<p>necesidad de reconocer el principio de totalidad, de la interconexión entre las ciencias y los saberes.</p>	<p>investigación en términos de las realidades locales, desde el territorio, el pensar como un acto que en todos los términos, revisa el consumo y la producción y redefinir la tecnología para uso en favor de la tierra y sus habitantes.</p>
<p>Pensar el conocimiento y los sujetos que lo producen desde el movimiento permanente de la vida</p> <p><i>La existencia como experiencia e imaginación.</i></p>	<p>El conocimiento ha estado sujeto a una premisa oculta que requiere inmovilizar para poder dominar, no soporta la idea de una realidad cambiante, ni la existencia de pensamientos que no sean legitimados por la academia.</p>	<p>Pasar del universo al pluriverso. El universo define el orden de lo existente sin reconocer las diferencias, la diversidad, el movimiento permanente; en términos epistémicos la pregunta se centra por el tipo de enseñanza-aprendizaje que está realizando la academia, la universidad ¿en realidad está llevando a los seres humanos a la conciencia de su existencia? Pasar de la universidad a la pluriversidad.</p>
<p>Construcción de Conocimiento Histórico – Descolonización – Autodeterminación Epistemológica</p>		
<p>Explorar las formas en que se nos ha contado la historia para podernos ver en la historia. Dejar de ser los desaparecidos.</p> <p><i>La otra historia</i></p>	<p>La naturalización del conocimiento en la producción de conocimiento y las intervenciones que este genera no permite hacernos conscientes de la memoria y la historia propia y catalizar las consecuencias de este hecho.</p>	<p>La continuidad de la colonialidad en el tiempo requiere de una revisión constante de los elementos colonizadores en todos los ámbitos, nos hemos adaptado a los cambios pero no se ha superado la forma de pensar y actuar colonizadora.</p>
<p>Auto-determinación científica</p> <p><i>Racionalidad</i></p>	<p>El dominio de la ciencia y la obediencia a sus postulados impiden pensar en la posibilidad de una</p>	<p>Las ciencias duras deben hacerse en función de nuestras necesidades propias</p>

<i>histórica</i>	autodeterminación científica.	
Des-colonización epistemológica <i>Pensar historizado</i>	La epistemología tradicional generaliza el desarrollo científico y suma a ella lo que está en sus parámetros, el resto es eliminado real o simbólicamente.	Nuevos currículos, nuevos programas, pero sobre todo una transformación del sentir-pensar y actuar de los profesores y los estudiantes.
Formación de sujetos para la vida con identidad regional y latinoamericana. <i>Episte translocal y digital</i>	Educación para el ser, el pensar y el hacer. La transformación de la realidad comienza en aquellos micro-espacios cotidianos y culturales, comprometiendonos con el territorio, con lo nuestro, con lo local.	La relación es lineal: profesor-alumno, se requieren redes de sentido, una relación de múltiples dimensiones donde el aula no sea el único escenario educativo, sino que se incluya todo el contexto en esta era digital-tecnológica, donde necesariamente debemos incluir a la sociedad, la familia, la cultura y a los sujetos mismos como poseedores de conocimiento y experiencia.
Construir conocimiento con conciencia histórica, con sentido de lo comunitario y lo solidario. <i>Sociedades solidarias. Exigencia de futuro</i>	La modernidad apunta a que los sujetos sean seres individuales y no colectivos y comunitarios.	El objetivo principal es la transformación del sujeto y su subjetividad y por consiguiente de la sociedad en la que está inmerso puesto que los sujetos en sí son constructos sociales.
Pensamiento Crítico – Relación de Conocimiento – Pedagogías Críticas		
Romper los moldes del sistema de creencias culturales que	El aprendizaje, la tecnología, el conocimiento y la ética están naturalizados en su ejercicio y enseñanza.	Es necesario salir de esta especie de espera pasiva o aletargamiento, en la que parecemos anestesiados, ya que es posible imaginar y construir horizontes de esperanza y expectativas futuras, atreverse a soñar, pensarnos otros

<p>subyace al sistema educativo.</p> <p><i>Lo necesario: Ruptura-Quiebre-proyecto epistémico transmoderno</i></p>		<p>horizontes de posibilidades.</p>
<p>Los sujetos estamos formados en instituciones educativas tradicionales, en disciplinas basadas en verdades teóricas y explicativas.</p> <p><i>Sujetos instrumentalizados vs sujetos pensantes entre lo analógico y digital</i></p>	<p>Es necesario un cambio de paradigma</p>	<p>Cambiar o movernos de un lugar plenamente instaurado y aceptado socialmente resulta complejo, nos cuesta abandonar nuestras cómodas posiciones y pensar-actuar críticamente, pues tenemos una mirada naturalizadora del discurso dominante, estamos colonizados, alineados y salir de esa lógica educativa civilizatoria requiere de esfuerzo, es un reto.</p>
<p>Diferenciar entre la construcción de conocimiento y la acumulación de información</p> <p><i>Epísteme de la deconstrucción</i></p>	<p>Generar nuevas coordenadas epistémicas para ubicarnos en nuestra época, en nuestra realidad</p>	<p>Es necesario nombrar, re-pensar nuevas coordenadas epistémicas, otras miradas, otros nombres, otros futuros posibles.</p>
<p>Construcción de pensamiento histórico</p> <p><i>Asumiendo el</i></p>	<p>Duelo. Romper moldes establecidos, quebrar la lógica dominante, desafiarla, asumiendo una pérdida</p>	<p>Pensar una universidad diferente-transmoderna es una invitación a la ruptura o el comienzo de una grieta, para repensarnos a nosotros mismos y construir pensamiento crítico. Los sujetos no</p>

<p><i>Duelo epstémico</i></p>	<p>porque todo nuevo aprendizaje conlleva a la misma.</p>	<p>suelen estar preparados para el cambio, de ahí el reto.</p>
<p>Volver a re-pensarnos poniendo todo bajo sospecha <i>El oficio de la Duda</i></p>	<p>Sujetos historizados que reconocen la memoria.</p>	<p>El pensar como categoría clave en contextos de adversidad es una herramienta de emancipación, un instrumento de intervención, el pensar en términos de conciencia histórica.</p>
<p>La universidad legítima sólo una forma de conocimiento y realiza una apropiación del conocimiento limitado solo al espacio cerrado institucional. <i>Espacios Excluyentes</i></p>	<p>Pensar desde la transmodernidad el papel de la universidad en la sociedad y en la cultura necesariamente implica pensar la colocación de la universidad frente a la relación de conocimiento y particularmente sobre el problema de la diferencia de la colonia como etapa política y la colonialidad como nuestras formas de vida, de pensar, de producir.</p>	<p>La universidad como institución necesita hacer un retorno sobre sí misma y preguntarse por su función y sentido.</p>
<p>Colonialidad del ser, del poder, del saber. <i>Violencia Holística</i></p>	<p>El darse cuenta propio e institucional de la colonización del pensamiento y la acción de los docentes, investigadores y las comunidades.</p>	<p>Una operación que hizo la modernidad con lo educativo fue sacarlo de la vida cotidiana, hacer un espacio cerrado de eso, entonces la apertura hacia afuera de lo que es cada sujeto en lo comunitario es un dato de posibilidad descolonizadora.</p>

3.1. Campo de conocimiento como campo de problematizaciones posibles:

- ¿Hasta qué punto es cierto que la universidad tiene verdades absolutas? ¿Por qué las universidades están perdiendo su cualidad de protagonista? ¿Cómo lograr una universidad inclusiva para la formación de sujetos reflexivos y creativos que construyan conocimiento histórico? ¿Por qué es más importante la posesión de un título más que la formación de sujetos para la vida? ¿Cómo lograr una educación de acción más que la mera educación mercantilizada basada en la exclusiva transmisión de contenidos con el fin último de la profesionalización?
- ¿En qué sentido en la UCundinamarca se plantea hacer un giro hacia la transmodernidad? ¿Abraza un proyecto de descolonización del conocimiento y de las prácticas de poder asociadas a ella? ¿Va hacer esta transformación gradual? ¿Se puede realizar transformaciones en el pensamiento y las prácticas de los sujetos? ¿Puede el cambio de un currículo cambiar el pensamiento colonizado de los profesores y estudiantes? ¿Cuáles aspectos institucionales se pueden transformar? ¿Cómo afecta esto el programa educativo presente y los condicionamientos legales definidos por el Estado? ¿Cómo poner en movimiento-acción el concepto de transmoderno y translocal? ¿Cómo potenciar la transmodernidad y la translocalidad? ¿Cuánto tiempo requerirá esta potenciación?
- ¿Cómo lograr este desafío de grandes dimensiones, como puede ser llevado a cabo? ¿Qué se requiere? ¿Cómo se construyen escenarios de futuros posibles y esperanzadores en torno a la educación? ¿Cómo romper con viejos paradigmas y nombrar esta nueva realidad? ¿Cómo la universidad de Cundinamarca puede desafiar estos paradigmas establecidos y lanzarse a soñar nuevas perspectivas epistémicas y pedagógicas?
- ¿Cómo lograr una unificación de criterios entre docentes, administrativos, directivos, estudiantes, padres de familia? ¿Cómo romper con las burocracias establecidas? ¿Cómo formar docentes transmodernos que se atrevan a cambiar, que se animen a la pérdida de lo viejo por lo nuevo? ¿Cómo nos pensamos lo pedagógico y lo didáctico en una universidad transmoderna y translocal? ¿Cómo se va a dar clase en una universidad transmoderna?

- ¿Cómo se pueden construir horizontes de esperanza en un mundo que parece anestesiado? ¿Cómo construir esos horizontes en América Latina y en los espacios educativos como lo son las universidades? ¿Cómo dar un giro a las coordenadas epistémicas en la educación? ¿Cómo emprendemos este cambio, ésta transformación? ¿Puede haber descolonización si no hay historicidad? ¿Se ha superado la educación bancaria?

3.2. Claves de articulaciones de sentido posibles

➤ Claves del proceso de transformación de la UDC

- Arduo trabajo de todos y no de unos pocos, no solo de aquellos que portan el conocimiento que podríamos llamar “los conocedores o los especialistas”, es en sí un trabajo mancomunado, un trabajo del orden colectivo.
- Es el comienzo de un largo camino que requiere una construcción constante
- Un cambio de pensamiento en todas las bases de la universidad, pasando por el diseño curricular hasta lo organizacional.
- Es necesario repensar, resignificar y rediseñar la universidad desde sus cimientos
- Pensarnos como sujetos de época
- Percibir nuestras verdaderas necesidades educativas.

➤ Claves para pensar pedagogías descolonizadoras.

- Son pedagogías críticas porque parten de los sujetos, como posicionamiento ante la realidad, no porque forme parte de una corriente teórica.
- Pensar en el lugar de los saberes y en el lugar de los sujetos epistémicos otros, para reconocer si se está hablando de pedagogía descolonizadora o no.
- Comprender que el trabajo es también una formación lo que conduce a poner en valor el trabajo como sentido de vida y no solo como economía.
- Poner en valor el trabajo colectivo tomando conciencia de qué estamos haciendo, para qué y en qué condiciones, en este sentido es un principio formativo.
- Hacerse la pregunta ¿qué lugar asume la comunidad en la cotidianeidad de los procesos pedagógicos?
- Reconocer y respetar el papel de lo afectivo o lo emocional en lo pedagógico.

- Trabajar desde el vínculo de la relación de conocimiento y preguntarse qué pasa con los docentes y los investigadores, qué es un sujeto conociendo, qué pasa con nuestra subjetividad en ese espacio y tiempo.
- Las pedagogías críticas apuestan por construir conjuntamente saber, no con la universidad como epicentro, sino como encuentro de saberes. Construir proyectos con, no sobre organizaciones. Construir a partir del conocimiento mutuo, del diálogo de voluntades.
- En la investigación se realiza construcción colectiva de acuerdos de trabajo, lo cual puede significar cambios y desafíos en lo que el investigador está proponiendo.
- Si bien se hace uso de la teoría, las categorías y claves que se retoman es necesario recogerlas y reconstruirlas.
- Las pedagogías críticas no son una opción teórica, es una opción de vida, no es si se puede hacer o no en la universidad esos cambios, es un posicionamiento que se transita constantemente, donde se pone en cuestión una colocación: colonial, moderna y patriarcal. La cuestión es que el docente se pregunte qué enseñó y cómo enseñó, en la medida que no cambiemos la forma de trabajo de los maestros no cambiaremos las maneras de pensar.
- Abordar la interpretación de lo que significa una metodología crítica de investigación, plantea así mismo, la necesidad de aclarar que no es producto de que se realiza un trabajo de campo, es producto de que estamos en una misma realidad con los movimientos sociales, culturales y políticos. Estas propuestas se realizan para descolonizar la universidad, por tanto, pueden realizarse desde y en la investigación y desde la extensión aplicada a distintas situaciones y realidades institucionales.
- La relación de la universidad con su territorio en términos de horizontalidad y el de la integridad de las prácticas.

Cruce de la educación popular y la epistemología del presente potencial de Hugo Zemelman

- La palabra crítica: El posicionamiento crítico de los sujetos frente a los discursos hegemónicos y prácticas educativas.
- Historicidad: Frente al universalismo y abstraccionismo, cada práctica hay que ubicarla históricamente, encierran potencialidades de transformación. Cualquier práctica social tiene su historicidad, su contexto.

- Compromiso: Construcción de realidad
- Práctica: articulada con la realidad
- Producción de conocimiento y conocimiento: labor dialógica. Para Hugo Zemelman la categoría de pensamiento va más allá de la de conocimiento porque permite pensar y construir sentidos nuevos, imaginación, creatividad (pensar otros mundos posibles)
- Reflexividad: Entendida de manera distante con lo objetivo, todo puede ser puesto en sospecha. Volver sobre las prácticas y sus reflexiones para ver potencialidades. En las tradiciones críticas hay una gran sospecha.
- Ir a la lógica constructiva de las teorías, desarmar, mirar cómo se construyen las lógicas de razonamiento.

4. A modo de conclusión

Sin lugar a dudas, todos y cada uno de los aportes y donaciones del Seminario *Esperanza y Proyectos de futuro en América Latina. Ciencias Sociales y Pensamiento Crítico. Cuestiones de Teoría y Método* ponen de relieve tres aspectos sustantivos:

- El desafío que implica una apuesta como la que está impulsando el Sr. Rector de la Universidad de Cundinamarca en tanto exige modificar coordenadas epistémicas que desplacen estructuras mentales modernas a otras *transmodernas*.
- La complejidad epistémica, psico-cognitiva y pedagógica didáctica que conlleva un proyecto de Universidad transmoderna – translocal y digital – que impactan tanto lo académico como lo institucional.
- Las formas de relación Universidad – sociedad - región

Se considera que estos tres aspectos podrían ser componentes importantes de integrar al proyecto de Universidad S21

Por otra parte, es de destacar la disposición que tanto a nivel nacional como internacional ha tenido este horizonte de futuro.

ANEXO I

En este Anexo I se presentan las relatorías sintéticas de cada una de las intervenciones de los intelectuales nacionales e internacionales participantes en el seminario. De igual modo, hay registros videográficos que dan cuenta de cada uno de estos invitados, sus sentires y comentarios en relación al proyecto educativo que se impulsa desde la Universidad de Cundinamarca.

Seminario Internacional “Esperanza y Proyectos de futuro en América Latina. Ciencias Sociales y Pensamiento Crítico. Cuestiones de Teoría y Método”

Día 1: viernes 18 de agosto 2017

- INSCRIPCIONES: Mesa de inscripciones de asistentes y ponentes
- APERTURA: Presentación formal del Seminario Internacional
- Proyección de video de Enrique Dussel

Resumen: Dussel considera que la Transmodernidad es diferente a la posmodernidad, crítica a la modernidad desde la modernidad misma (termino que se usó en los años 70), pero el movimiento posmoderno no era lo que se pensaba, pues se considera la última etapa de la modernidad (aun europea); y Europa feudal deja atrás el mundo musulmán solo por el océano atlántico y salen del enclaustramiento otomano constituyendo la modernidad, que su principal constituyente incluye la colonialidad. Ya en el primer viaje de Cristóbal Colon descubren gente “tipo Adán y Eva”. Esa primera confrontación ya es colonialidad; en el segundo viaje el encuentro ya no es “simpático” sino más bien violento. Nosotros somos la colonialidad, la otra cara de la modernidad, aun nuestros blancos, catalogan a los nuestros de ese dominio europeo-norteamericano para su dominio (clase). Nuestras elites blancas dominan nuestro sistema y explotan a su propio pueblo y las universidades son parte de eso.

La transmodernidad requiere disminuir la población, no matando a los pobres, sino teniendo menos cantidad de hijos, pues ya no entramos en este mundo somos 9 millones de habitantes y solo deberíamos entrar 3, pero esto no va a ser inspirado en Europa y EEUU sino de África, del mundo musulmán, de otros pueblos originarios donde no hay problemas de tipo ecológico, no hay extractivismo ni destrucción. Estas otras culturas no modernas tienen intuiciones que hay que tomar y desarrollar. No es el desarrollo de la modernidad desde si misma sino otra cosa vitalizada desde lo no moderno, claro...eso si no desaparece la especie humana antes. Es una contribución donde el mundo no será

universal sino pluriversal. Es una idea nueva que hay que trabajar desde si misma, con otros criterios.

Los retos que plantea la educación: las universidades tienen sus currículos, carreras y objetivos dentro de una opción moderna, es un problema ya que no es adecuado a nuestro estado actual ni a lo que tenemos que hacer. Las ciencias sociales son eurocéntricas: educamos a los niños como españoles y no lo son. Por ejemplo: la edad antigua, luego el feudalismo y luego la edad moderna. El feudalismo no existió ni acá ni para los árabes, no hubo feudalismo acá ni ahí, no había feudos, los árabes eran comerciantes y urbanos. Nunca nos explicaron que nuestros pueblos originarios sean asiáticos, no sabemos quiénes somos, replicamos la historia europea y desde allí somos eurocéntricas. Estos individuos coloniales o neocoloniales que nunca se terminaron de emancipar.

Una universidad que se propone una autodeterminación supone un nuevo curriculum, un cambio completo de la universidad, la mentalidad de los profesores, etc., está todo por hacerse y hay que empezar de nuevo las ciencias sociales. Criterios propios más que modernos.

Una nueva civilización igualitaria supone una nueva universidad con criterios, no europea ni moderna, sino inspirada en nuestra historia y nuestros pueblos originarios para construir la civilización que viene. Una cultura futura que no será universal, sino pluriversal con semejanzas. Vamos a conocer mejor a los otros, dialogando sin necesidad de saber las lenguas de los otros a partir ya que podremos utilizar los beneficios de la tecnología.

Interculturalidad para un nuevo tipo de civilización donde las lógicas de la unicidad ya no funcionarían sino las de la semejanza. Esta será la tarea de los próximos siglos. Hemos empezado el camino No es fundamentalismo de volver al paleolítico sino superar los aspectos negativos desde criterios que no son modernos.

-Rector de la Universidad de Cundinamarca

Resumen: Universidad Transmoderna y Translocal versus una universidad tradicional

Etapas de la universidad de Cundinamarca:

1992-2015: Cobertura y docencia (instrucción)

2016: Universidad Transmoderna y Translocal

En el 2016 la universidad hace un quiebre, hay un proceso de discusión para la reinención y redefinición de sus misiones en cuestiones de docencia, investigación y extensión. Existía una crisis de hegemonía, legitimidad e institucionalidad, tales como competencia con otras instituciones y las formas de certificación, había una pérdida de autonomía.

Los desafíos requerían responder a esa crisis, a esas necesidades del siglo XXI y alejarse de la falacia de que solo un título impacta en la sociedad: superar la universidad tradicional que se dedica solo a la profesionalización y en su lugar ser organizador social del conocimiento y de educación para la vida, los valores democráticos y la libertad (la profesión es solo una parte de eso). Superar la docencia, la investigación y la extensión por dedicarse a la enseñanza y al aprendizaje de las ciencias, la tecnología y la innovación, la interacción social universitaria. Ahora existen empresas que certifican, pero no forman personas insertas en la cultura y el territorio. Desde la globalización no se resuelven los problemas, solo es desde acá, en un diálogo de saberes con las comunidades que podrán resolverse. Debemos dejar de lado la instrucción por la formación, moldear a las personas. No dedicarse netamente a los contenidos sino al aprendizaje, a las relaciones compartidas y extendidas asentadas en un territorio resolviendo sus problemas y sus graduados agentes de transformación y civilidad. Es decir, métodos constructivos donde todos aportamos no solo unos pocos que saben. Aspirar a competencias ciudadanas (no estándares) con respuesta a las necesidades. El desafío es dejar de lado la universidad tradicional y pensarnos como transmodernos y translocales para una forma de ser, pensar y hacer diferentes, superando una visión del mundo.

Tenemos dos desafíos:

- ¿Cómo lograr el modelo ajustado a lo que queremos? Educar para hoy. El aula es solo una vía. ¿Cómo trascender e intervenir? Operar como un campo multidimensional de aprendizaje. Como acto de mejora para aportarle a la sociedad tecnología, ética, aprendizaje y libertad.
- Creación de conocimiento: es lo más importante y esto nos diferencia de una universidad tradicional, porque ahí resolveremos los problemas propios. O sea, ¿cómo educamos y como generamos conocimiento con impacto local?

Además, está el desafío de re-diseñar la universidad para que responda a estos quehaceres y re-tomar la iniciativa cultural (no reflejar la sociedad sino ser referente).

Entablar un diálogo con el mundo. Que la universidad de lugar a un gobierno universitario digital: rindiendo cuentas, autocontrol.

-Estela Quintar directora IPECAL

Resumen: El mayor desafío somos nosotros mismos. La universidad se encuentra en un momento de tanta precariedad que está siendo un espacio de privatización de quienes trabajan ahí y es difícil entonces que alguien quiera cambiar algo porque implica renunciar a lo que ya sabe y a sus ganancias (por ejemplo, que le digan Doctor, etc.) Construimos verdades, aunque criticamos eso. El desafío mayor son los sujetos porque estamos des-historizados, formados disciplinarmente y en disciplinas basadas en verdades explicativas. La colonialidad colonizó la subjetividad. Es difícil instituir en la universidad, entonces una apuesta por lo transmoderno y acá está puesta en debate. pocas veces trabajamos desde un pensamiento crítico, la necesidad de nombrar que deviene de la realidad.

¿Qué es la democracia en este momento? ¿Qué es hoy el Estado Nación?

La universidad transmoderna implicaría nuevas coordenadas epistémicas: ¿cuáles son los grandes problemas de época? Vivimos en una violencia objetiva de una universidad moderna preocupada por las categorizaciones porque la universidad se volvió un mercado. En esa violencia estamos (objetiva porque no nos damos cuenta) más la violencia de lo social, que vivimos todos los días.

Todo es trans hoy, es síntoma de que algo está cambiando o debería SERLO.

Nuevas coordenadas epistémicas: naturalizamos el mundo donde vivimos y no podemos imaginar otros: hay un miedo a la pérdida. Todo aprendizaje implica pérdida. Y esas pérdidas tienen que ver con la vida, las pérdidas son de la semántica de la violencia, clave con la que trabajamos y es parte de un orden que busca el miedo. No podemos pensar cambios sin miedo a la pérdida: que nos evalúen, que piensen que no sabemos, etc. Trabajar con sentido de transmodernidad, es que la modernidad ya no alcanza, aceptar la invitación de una universidad transmoderna implica romper, una invitación a pensarnos, a encontrarnos. El giro hace cambiar la mirada del mundo, hacia el caos, no entendemos lo que pasa en el mundo, un Macri en Argentina, etc.

Universidad transmoderna es mover el sistema psicocognitivo: que es tarea difícil.

La educación es la apuesta de una lógica civilizatoria, es clave de colonización. Entonces que sea transmoderna es pedirle que quiebre su propia lógica. Nos sumamos a este proyecto para cambiar las coordenadas epistémicas, de la lógica civilizatoria a la lógica de la potencia, implica un giro de coordenadas epistémicas. Cambiar los diseños curriculares, que implica el problema de los sujetos.

¿Cómo se construye conocimiento? La sociedad del conocimiento fue siempre, lo distinto es el manejo de lo virtual, los bytes, etc.

- ✓ 1º problema: los Sujetos y la subjetividad.
- ✓ 2º problema: la época y la manipulación
- ✓ 3º problema: el intergeneracional: Nosotros pensamos analógicamente y la lógica digital que no tenemos los estudiantes si la tienen y nos soportan.

La universidad moderna trata de domesticar, genera prejuicio, tenemos el chip de lo mono-cultural de la verdad teórica, de la conciencia moral, porque la razón, la verdad y la moral fueron las bases de la modernidad.

La transmodernidad tiene que hacer girar para organizar nuevas coordenadas.

Pensar que lo transmoderno es una invitación, una provocación, donde lo TRANS hace rato que existe (transnacionalización de la riqueza). Esto lo tienen claro ellos. El derecho siempre está detrás de todos los convenios de comercio: reglas o normas de calidad para poner a los países en distinto lugar.

¿Cómo son las clases en una universidad transmoderna? ¡Uh! ¿Clases? ¿Cómo será? Hay que repensar todo nuestro mundo. Ese es el desafío. Recuperar el sentido de la apuesta. No tenemos en las universidades la intelectualidad de referencia: hoy es

intelectual el que está categorizado. Para aportar hay que aportar desde nuestra época, nuestro tiempo desde la complejidad del tiempo.

-Preguntas de los asistentes a los ponentes

-Beatriz Gentile: Universidad del Comahue, Argentina.

Resumen: Descartes el 1º desesperanzador, rompe la promesa, la esperanza, ahora lo que espero lo construyo yo. Salir de la espera pasiva implica una filosofía de la historia. Cuando hay promesa o esperanza pasiva NO HAY HISTORIA. Rescatar el ego es ver una espera como horizonte de posibilidad, potenciación del presente, en el que el futuro es construido. La esperanza pasa de Dios a los sujetos, de ellos depende y acá si hay historia o historicidad: como intervención en la realidad. Pensar es poner en juego la intervención de los sujetos, es un acto de intervención histórica en la realidad.

Cambiar las coordenadas epistémicas es con memoria y con historia (eso hizo Estela para darle sentido e incidir). Construir un horizonte de esperanza es aceptar el lugar de la duda como único lugar de partida, abandonar las profecías autocumplidas. Esto no es reivindicar la modernidad.

Desarmar los relatos de un orden que siempre se presentan como natural. En un contexto complejo de Latinoamérica, aunque siempre fue muy complejo: ¿Sirve seguir parados en ese lugar de las venas abiertas?

¿Cómo construimos esperanza en este contexto de América latina? ¿Dónde pararse para construir expectativa? Silvia Bleichmar decía: *“No me hubiera gustado morir en los 90: en un momento en que todo lo que yo creía era tirado a la basura, desechado. Todo eran finales, lastres a sacarse de encima. Me hubiera quitado el sentido de lo que fue la vida. Pero además me hubiera perdido lo que vino después. El relato del horizonte final, sin representaciones, te dejaba solo, todo lo colectivo se desarmaba, sin representaciones y con el bolsillo vacío”*. Esa era la subjetividad instalada, 17 años atrás no se veía como construir esperanza. Como fue posible que sucediera en América latina lo que sucedió en estos 17 años

Seminario Internacional “Esperanza y Proyectos de futuro en América Latina. Ciencias Sociales y Pensamiento Crítico. Cuestiones de Teoría y Método”

Día 2: sábado 19 de agosto 2017. -Estela Quintar: directora IPECAL

Resumen: IPECAL es un espacio de encuentro y de sumar. Pensar apuestas de época. Y ahí la problemática de la memoria y de la historia. La licenciatura en ciencias sociales de la universidad de San Buenaventura hizo una apuesta muy interesante y traen la

problemática de Colombia en el conflicto o posconflicto. Desde IPECAL estamos trabajando un proyecto de construcción de conocimiento histórico a partir de conocer a estudiantes de IPECAL del movimiento de presos políticos Camilo Torres, y con otros de las FARC y de movimientos indígenas pensando en la construcción de otra historia de Colombia, invitando a pensar otras miradas y voces. Rosa Ramírez es la responsable del proyecto. Este trabajo es parte de la construcción de conocimiento que hacemos con los tesisistas e intenta aterrizar el discurso crítico en las realidades concretas para construcción de conocimiento histórico.

-Rosa Ramírez: Estudiante de Doctorado-IPECAL

Resumen: La propuesta en curso pretende provocar la conversación, pensar la historia desde el presente. Los objetivos del proyecto son contribuir a una comprensión amplia y crítica de la conflictividad y de las apuestas por la paz (desde el presente se pretende conocer el pasado). En el contexto de los acuerdos, trascender una mirada que simplifica la cuestión de conflicto armado, que es solo una de las expresiones de la conflictividad pero que tiene múltiples actores y dimensiones. Una de ellas es la interpretación del pasado y su disputa, donde la academia es solo una parte. La disputa tiene lugar en el presente y es política. Las disputas reconocen luchas de poder y distintas posiciones y sujetos. En estas construcciones que se hacen del pasado hay sujetos silenciados.

Tenemos 3 líneas de abordaje:

1. Categorías emergentes que no hemos construido, sino que aparecen en el círculo de reflexión.
2. Los procesos históricos-culturales que configuraron las historias
3. Historias de vida

Desde allí se basa el eje en la escritura y el lugar de la potenciación de los Sujetos y las alternativas de futuro

-Beatriz Gentile: Universidad de Comahue, Argentina.

-Alfredo Caicedo: La poligrafía social para la construcción de territorio. Universidad de Cundinamarca

Resumen: Experiencia institucional de la Especialización en Educación Ambiental y la Maestría en Educación de la Universidad de Cundinamarca. Habla en nombre del equipo que trabaja en el territorio de Sumapaz (el páramo más grande del mundo).

Elaborar mapas parlantes para resignificar la memoria de los territorios. Territorios: construcción, deconstrucción y transformación. Los mapas permiten la construcción colectiva, habilitan comunicación y ponen en evidencia distintos tipos de saberes. Son temáticos.

Presentación de Estudiantes.

Observatorio socio ambiental de Sumapaz:

- ✓ Diagnóstico de la vocación agrícola, como vive, huele y siente sus territorios y las dinámicas correspondientes.
- ✓ Procesos de consulta popular.
- ✓ Discurso epistemológico de la justicia ambiental
- ✓ Situaciones de violencia que es más sutil que la intervención armada.
- ✓ Resiliencia
- ✓ Regreso o permanencia en el campo, que no es tal.
- ✓ Acercamiento a las comunidades del observatorio

Ley de la cátedra de la paz: esta ley no fue tan acogida por las instituciones ni por los gremios docentes. Es una iniciativa del Ministerio de las prácticas pedagógicas de la Licenciatura de Trabajo Social en clave de resolución de conflictos de manera pacífica en las escuelas del país. Hay un discurso del odio en la cotidianidad que explica la derrota del sí.

La 1º primera experiencia significativa es meterse en los colegios. La universidad pública miraba para otro lado, como los colombianos. Entonces, decidieron salir y llevar los talleres de las escuelas a los ex combatientes, llevaron historias de vida para compararlas.

La guerrilla jugó en este país el papel de la escuela que el estado no fue.

Vieron distintas significaciones del conflicto y de la paz entre pobladores de zonas que fueron calientes.

De la cátedra se trabaja representaciones de niñas y niños: que significa la paz en los niños, como la construyen, el vínculo con convivencia y con el racismo, el machismo y la exclusión en las escuelas, que no se vinculan con el conflicto. La cátedra se para desde ahí, mirando el conflicto de manera cercana, en lo cotidiano y no en lo armado solamente.

-Preguntas a los ponentes

-Mario Carbajal: Cuestiones de Teoría y Método. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Chile.

Resumen: Interculturalidad. Categorías que ofrecen Hugo Zemelman y Gunther Dietz para trabajar la interculturalidad. Trabajo con comunidades mapuches y con comunidades tzeltales (Chiapas)

Sobre Hugo Zemelman: atreverse a lo no escrito, capacidad de aprensión más allá de lo cognitivo. Despliegue de categorías para dar cuenta del movimiento de la realidad

Pensar los problemas interculturales es ir más allá de lo teórico, de lo micro a lo macro, de abajo a arriba, praxiológicamente, pero sin perder la estructura analítica. Pensar la

subjetividad historizadamente y para eso usar ambas propuestas de los 2 autores mencionados.

Epistemológicamente: la historia la construyen muchos sujetos en tiempos y espacios, la realidad es un espacio indeterminado, la construcción no es un modelo sino capacidad de trascender, actuar frente a lo que te jibariza, la rebeldía. Leer la realidad es considerar la historia y el sujeto concreto de modo de no inventarse realidades. No hay historia sin sujetos.

La realidad es compleja y tal vez no se pueda nombrar. Pensar la historia implica pensamientos más que teoría, conjugando tiempos y espacios. Pensar lo complejo (no teorizarlo) de lo dándose indeterminado plantea asomarse a la realidad instituyente, rescatar al sujeto potenciando su subjetividad y reconociendo su potencialidad.

Acto creativo y político a la vez. La realidad está siempre en movimiento

Hay dos exigencias en el acto de pensar:

1. El código a tierra: el teórico
2. El momento histórico

¿Qué hago con lo que se para pensar el momento, el presente?

Las categorías:

- ✓ Historicidad: no es lo mismo la democracia en Allende, Bachelet o Piñera. No basta el concepto, hay que contextualizar
- ✓ Potenciación: Reconocer los espacios de potenciación. Asociada a la idea de utopía. No basta con la lectura, hay que potenciar. Ahí entramos en una dimensión volitiva.
- ✓ Articulación
- ✓ Indeterminación
- ✓ Síntesis:

1. Realidad social como espacio de posibilidad en contextos determinados
2. Realidad social producto de los sujetos
3. Pensar la realidad desde la potenciación ante que la causa
4. Realidad social pensada en situaciones que la constituyen, incluyendo de posibilidades

Seminario Internacional “Esperanza y Proyectos de futuro en América Latina. Ciencias Sociales y Pensamiento Crítico. Cuestiones de Teoría y Método”

Día 3: martes 22 de agosto 2017

-Alfonso Torres: Educación Popular y Pedagogías Críticas. UPN, Colombia.

Resumen: No alcanza con que haya ideas buenas si no hay sujetos organizados o movimientos que las lleven adelante. En los años 70 y 80 hubo una reactivación de las luchas sociales, los movimientos campesinos, indígenas, estudiantes, sindicales en distintos ámbitos de la vida política y académica, una influencia del marxismo. En ese contexto hay recepción y Radicalización de las ideas de Paulo Freire, se comienza a hablar de lo popular en varias esferas. La idea de lo popular va acompañada del sentido “emancipador”.

A partir de esas ideas se comienzan a hacer muchas cosas, a retomar y problematizar la educación bancaria y hacer una serie de prácticas pedagógicas comprometidas. Un imaginario que moldeó América latina, con influencia de muchos lugares.

Voy a intentar hacer el cruce de la educación popular con el pensamiento de Hugo Zemelman

- La palabra crítica: El posicionamiento crítico de los sujetos frente a los discursos hegemónicos y prácticas educativas.
- Historicidad: Frente al universalismo y abstraccionismo, cada práctica hay que ubicarla históricamente, encierran potencialidades de transformación. Cualquier práctica social tiene su historicidad, su contexto.
- Compromiso: Construcción de realidad
- Práctica: articulada con la realidad
- Producción de conocimiento y conocimiento: labor dialógica. Para Hugo la categoría de pensamiento va más allá de la de conocimiento. Porque permite pensar y construir sentidos nuevos, imaginación, creatividad (pensar otros mundos posibles)
- Reflexividad: Entendida de manera distante con lo objetivo, todo puede ser puesto en sospecha. Volver sobre las practica y sus reflexiones para ver potencialidades. En las tradiciones críticas hay una gran sospecha, pero mientras más realidades, crecen los teóricos, se profundizan en un foco y la realidad se escapa. Ir a la lógica constructiva de esas teorías, desarmar, mirar cómo se fabrican las herramientas mismas (de la caja de la q habla Foucault). Recreación permanente de herramienta y creatividad.

-Anahí Guelman. Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina

Resumen: Trabajamos en pedagogía descolonizadora con varias organizaciones campesinas-indígenas de Argentina, específicamente con las provincias de Santiago del Estero y Buenos Aires. Hay un fuerte sentido de lo colectivo.

-Marcela Gaete: Pedagogía crítica y situaciones de Encierro: Una Problemática Invisibilizada. Universidad de Chile

Resumen: Trabajo en contextos de encierro con jóvenes chilenos. En el 2011 ocurrieron 3 fenómenos paralelos que pasaba en las cárceles con los niños, había muertes de niños (pero esto estaba invisibilizado); luchas estudiantiles por educación; formación en competencias en un modelo estandarizado y sitiado, con perfiles de egreso de la formación docente para acreditar de los que depende la existencia de las carreras

¿Es posible hacer pedagogía en contextos de encierro? ¿Para que? ¿Para quién? ¿Como?

- No hay pedagogía para sujetos encarcelados, no es una especialidad sino una especificidad histórica. En Chile se entiende que la educación es para la reinserción y se distorsionan las lógicas. La respuesta es que educar en contextos de encierro es para dignificar a las personas. Como vamos configurando la subjetividad, ahí estamos con los jóvenes en ese proceso, en un espacio que a lo mejor nunca tuvieron. Están en un presente que potencia a los sujetos (pedagogía del presente potencial) y hacen más soportable el día a día.
- No hablan en teoría, piensan en acciones, transforman las ideas en micro prácticas. A veces niegan el dolor en las cárceles. Micro-prácticas: Enseñar en ingles palabras que expresen el dolor.

-Facundo Ferreiros: Una experiencia de formación no escolar. Argentina

Resumen: La RAE es una Red de apoyo escolar que fue armado hace 30 años para mejorarlas condiciones de los que veníamos haciendo grupos de apoyo y comedores comunitarios. Los centros se fueron armando aisladamente y con el tiempo se fueron juntando para conseguir más recursos; íbamos viendo como los pibes se iban de la escuela porque no comían, una preocupación por que no abandonasen la escuela.

La red no es una ONG o fundación es una articulación entre organizaciones de base. Desde la red se empezaron a producir apuestas pedagógicas para dar respuesta a las necesidades en materias como lengua o matemáticas, etc. Ese fue el perfil fuerte de la red hasta hace unos 10 años, cuando nos dimos cuenta que nos estábamos homogeneizando y se diluía la participación. A partir de ahí un grupo de compañeros, cada vez más amplio, empezó a demandar participación en la red. Había un cuestionamiento sobre el carácter complementario de nuestra propuesta y ahí vimos de armar una propuesta propia, no solo complementaria a la escuela. Entonces empezamos a desarrollar espacios de formación en sentido amplio y espacios de trabajo de participación.

- Uno de los primeros intereses fue formarnos en Educación popular, movimientos sociales, participación infantil y que allí se formasen todos los miembros de las organizaciones que están en la red. Integrar a todas las y los compañeras/os.
- Ahí aparecieron las cocineras con mucho protagonismo: que antes solo venían a capacitaciones sobre nutrición o manipulación de alimentos, ahora buscábamos que ellas se piensen como sujetas y lo primero fue plantearles que no sabíamos de cocina y teníamos que armar juntos el espacio. Así fuimos construyendo la especificidad del trabajo de ellas. Ellas reciben dinero para las compras y deciden, así que empezamos a trabajar sobre soberanía alimentaria y ver a quien le queremos comprar y como vamos a evitar lo ultra-procesado. Viajamos a la historia y a los orígenes de las compañeras, que en general venían del campo. Con el ejemplo de las cocineras se quería hablar del pasaje de un modelo de capacitación laboral a un espacio de formación propia.
- Otros espacios creados fue el de educadoras de primaria infancia.
- Algunos compañeros/as vinculados/as a problemáticas feministas también armaron un grupo para para trabajar temas de género con los pibes y también despatriarcalizar la organización.

Hoy en día hay 16 centros, 300 educadores y educadoras y 3000 niños y jóvenes participando. Los pibes también se reúnen y organizan encuentros de niños y de jóvenes, articulando sus proyectos en la red, que es cada vez más un espacio de juntarnos-reunirnos.

Entonces pensamos en 4 frentes o espacios:

- ✚ Educación
- ✚ Alimentación
- ✚ Género
- ✚ Territorio

Eso es lo que hacemos en común. No son nuestros objetivos políticos sino lo que hacemos en común, como prácticas cotidianas.

Hoy además hay dos encuentros anuales donde vienen todos: carácter asambleario que define los objetivos Son transformaciones que se fueron dando en el proceso.

Aparece todo el tiempo la necesidad de articular, en cada organización, en lo local con los municipios, con otras organizaciones (de género, emprendedores, universidades, por ej. el IPECAL). Nuestra perspectiva es que lo que hace cada compañero en su barrio tenga repercusión en las distintas escalas de la articulación y así poder escucharnos.

-Exposición tesis IPECAL: Como construir conocimiento en perspectiva crítico-hermenéutica.

Seminario Internacional "Esperanza y Proyectos de futuro en América Latina. Ciencias Sociales y Pensamiento Crítico. Cuestiones de Teoría y Método"

Día 4: miércoles 23 de agosto 2017

-Guillermo Londoño: Cuestiones de teoría y método. Universidad de La Salle, Colombia.

Resumen: Los Círculos de reflexión son espacios de construcción intersubjetiva para la invención alternativa. Es un lanzamiento al vacío: hice círculos sin saber muy bien que eran, hice círculos con profesores y después volví sobre la experiencia para realizar mi tesis doctoral. Sistematicé la experiencia y la puse en diálogo con referentes: el enfoque crítico, no uno en particular, sino con todos los referentes.

- Los círculos son un Dispositivo metodológico y no un instrumento o técnica. Donde se trabajó con historias de vida, pero eso no alcanzaba, porque tienen que ver con historias de vida y con grupos de discusión, pero en realidad no es ninguna de las dos.
- Son Espacios de construcción, de comunicación intersubjetiva, con una comunicación profunda entre cada investigador, son no parametrales.
- En los círculos más que registrar se colabora en que el sujeto reconozca cosas que no reconocía. La intersubjetividad no es camaradería sino un proceso de afectación entre unos y otros, y en ese proceso el individuo tiene otro lugar. Todos participan en la construcción.
- Es un Dispositivo y no un instrumento porque este responde a una lógica instrumental.
- Me interesaba movilizar Sujetos para construir Información juntos, movilizándonos para descubrir lo que queríamos descubrir. Se moviliza la experiencia (Jorge Larrosa dijo: la experiencia es eso que me pasa, que atraviesa la vida), o sea lo que me pasa, pasa y me pasa. El círculo potencia, mueve la experiencia, no moviliza datos sino la experiencia de los sujetos donde se rescatan cosas que ni siquiera conocemos de nosotros mismos.
- Acoge el sentido de la didáctica no parametral pero la resignifica para el campo de la investigación, por lo que es una innovación metodológica.
- Correspondencia con el enfoque crítico
- Se asienta en el movimiento: estar siendo. Realidad dinámica, dialógica y dialéctica, en movimiento
- Trabajan con, de y para sujetos. Transforma porque potencia, es decir potencia a los sujetos.
- Construye intersubjetividades, afectación, como que toca lo del otro, pero evitando que sea un espacio terapéutico. Se rompen los límites para entrar en los límites del otro. La magia del círculo está en cómo me toca lo del otro y viceversa. Hablar de Sujetos y no de autores (Mirarse en los otros, encontrarse, aunque ese no sea el objetivo)
- El Núcleo central es la problematización: la pregunta que desarma al sujeto que llega armado y con una coraza, para volver a armarse. No se trata de armar crisis.

- Los círculos están dados para dar y darse cuenta
- Aquí el lugar del investigador es completamente distinto: no es un experto en preguntar o problematizar sino que sabe llegar al otro, partiendo del respeto y el reconocimiento. del otro. Es quien dispara, provoca.

¿Cómo opera un círculo de reflexión?

1. Condiciones previas que hay que generar: conocimiento del enfoque, de la perspectiva epistémica. Un trabajo previo con los sujetos (para que se impliquen en el proceso).
2. Desarrollo del círculo
3. Análisis: Proceso epistémico interpretativo. Lectura de las realidades. No es descriptivo ni hermenéutico, sino lectura categorial. Acá se analiza en el darse cuenta del desarrollo. Después se ordena, categoriza, se hace la lectura categorial.

-Olga Acosta: Una experiencia de conocimiento de construcción histórica. Universidad de San Buenaventura. Cartagena, Colombia.

Resumen: La escuela como está planteada en Colombia no es posible para el posconflicto. Se requiere una colocación en el pensamiento crítico hermenéutico, dentro del cual tomo a Hugo Zemelman, básicamente en 3 conceptos:

- Sujetos
- Conocimiento
- Pensamiento

En el contexto de Montes de María, que es una región estratégica, despensa agrícola del caribe, con ríos, montañas, lagunas donde hay indígenas, afros y mestizos con una riqueza cultural distinta al resto del país.