

**ENCUENTRO DE EDUCADORES Y EDUCADORAS POPULARES
7, 8 Y 9 DE MAYO 2010**

¿CUÁNTO DE EMANCIPATORIAS Y CUÁNTO DE REPRODUCTORAS TIENEN NUESTRAS PRÁCTICAS?

¿CUÁLES SON SUS LÍMITES Y CUÁLES SUS POSIBILIDADES?

DIÁLOGO DE EXPERIENCIAS

*INTENTAREMOS REALIZAR UN EJERCICIO
DE CREACIÓN COLECTIVA DE CONOCIMIENTOS
A PARTIR DE NUESTRAS PRÁCTICAS*

Convoca:

EQUIPO DE EDUCACIÓN POPULAR
PAÑUELOS EN REBELDÍA
www.panuelosenrebeldia.org

Ejes generales:

- **SUJETOS DE LA EDUCACIÓN POPULAR**
- **CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DEL CONOCIMIENTO**
- **RELACIÓN TEORÍA – PRÁCTICA**

Desarrollo del encuentro

VIERNES 7 DE MAYO

 Inicio e Inauguración del encuentro

 Presentación de los colectivos participantes.

Acción por la biodiversidad, Agentes Multiplicadores de la Economía Social –
Cooperativa En Camino Solidario, Antena Negra TV, Apoyo Escolar Meteoritos,
Apoyo escolar y recreación en Ciudad Oculta, Asamblea feminista Cochabamba

Bolivia, Asamblea popular por el agua, Asoc. Civil sin fines de lucro experiencia de gestión comunitaria, Asociación de Fomento Rural, ATE, Ayekantun, Bachillerato Popular "Barracas Sur", Bachillerato Popular "Carlos Fuentealba", Bachillerato Popular América Libre, Bachillerato Popular Arbolito – Wilde, Bachillerato Popular Bajo Flores, Bachillerato Popular de Jóvenes y Adultos – Alte. Brown (FPDS), Bachillerato Popular del MTR, Bachillerato Popular en Santa Teresita, Bachillerato Popular IMPA, Base – Is, Biblioteca popular Bella Vista, Biblioteca popular Pablito González (Mendoza), Bodegón Cultural "Casa De Pocho" Y Del Club S Y D "Federal" (Rosario), Capacitaciones a microemprendedores, cooperativas de organizaciones sociales y empresas recuperadas en INTI, Casa Cambalache (Villa 21/24), Centro Cultural La Estrella, Centro Cultural Quidel, CNDAV – FFOSE, Colectivo de Educación Popular - Palabras en Colectivo Villa 21, Colectivo de Educación Popular en cárceles, Comisión de Seguimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes es un grupo de estudiantes universitarixs de Mendoza, Comisión de Solidaridad Popular, Comunidad Guaraní, CONAMURI, Corriente Universitaria Plan B, Grupo Comunitario Los Cruz avías, CTA, EEE N° 1 Saladillo, El Caracol, El espejo - Espacio de formación Sierras de Córdoba, El Transformador, Enbarriada, Experiencia en educación artística, FACEPT, Feministas Inconvenientes, FOL, Frente Natural, Frente Popular Darío Santillán, Frida, Fuerza Común somos +, FUL – Luján, Fundación Che pibe proyecto el amanecer de los pibes Fiorito, Fundación Hueche- Centro de Formación Profesional N°3, Fundación Territorios para la investigación y acción regional (Manizales, Colombia), Género, Jubilados y Constituyente Social, Grupo de trabajo territorial "alborotando esquinas", Grupo Practicas concretas, Hijos de cartoneros, Hijos e Hijas por la Memoria y Contra la impunidad, Integran estudiantes de div. Carreras centro de experimentaciones audiovisuales, La Casita, La Minga, La Revuelta Colectiva Feminista, La Toma (Rosario), MAB (Brasil), Mov. Estudiantil Liberación, Movimiento de mujeres por los DDHH, Movimiento Zeitgeist, MST / Vía Campesina, MTR La Dignidad, Mufas, Histéricas y otras, Murga Ocupando Levitas, Ojo de Lata - Fotografía Estenopeica, OPR Villa Hidalgo, Pateando barrios, Plataforma Continental Paz con justicia para Colombia, Plenaria memoria y justicia (Uruguay), PPP (psicología y poder popular, cátedra libre, Facultad de Psicología), Productor independiente de El Huechú, Proyecto Pedagógico del Río Panambí del Junco, Pueblo Wichi, Red de hermandad, Tagna - Espacio de formación en educación popular (Córdoba), Taller de música "Ayekantun, aprendiendo para luchar", Taller de Teatro casa de Barracas Casa Usina, Talleres cultural, Trabajo Barrial de la Resistencia, Trabajo en sociocultural en educación popular y el género Unidad 48 de José León Suarez, Universidad Trashumante, Educadoras/es, Estudiantes de educación popular con Pañuelos en Rebeldía, Pañuelos en Rebeldía – Equipo de Educación Popular.

 Presentación general de la propuesta.

 HOMENAJE A PAULO FREIRE

 Intervención de Rubens Paolucci (CEPIS) Centro de educação popular do Instituto Sedes Sapientiae - São Paulo – Brasil.

(Desgrabación)

La idea, lo que se me pide, es comentar nuestro trabajo para vincularlo con Freire. No vamos a abundar en lo que ha escrito y hecho Paulo Freire porque necesitaríamos más tiempo que el que nos da este Encuentro. Pero sí pensar en cuáles son las marcas que Paulo Freire ha dejado para los movimientos populares.

A partir de mi experiencia concreta, quiero hablar de la importancia de Paulo Freire, en un primer momento cómo se encontró la lucha popular con Paulo Freire; en segundo momento cómo se fue vinculando su metodología y más que su metodología, su filosofía; el otro punto que es importante es que:

Tenemos que retomar a Paulo Freire porque también Paulo Freire fue tomando “colores” que no le pertenecen.

Como la idea era relacionar nuestra historia con este encuentro con Paulo Freire, debo decir que el surgimiento del CEPIS que tiene 33 años; su surgimiento tiene que ver con la experiencia de Paulo Freire, se va mezclando nuestra historia con este encuentro con Paulo Freire.

En la época de la dictadura militar se producen muchas preguntas entre nuestros jóvenes, se produce una pregunta muy importante es por qué somos derrotados; si estábamos luchando contra el golpe de estado, se estaba luchando contra una dictadura, contra el imperialismo, pero una parte del pueblo no; estaba defendiendo al opresor.

Muchos compañeros fueron a la cárcel, otros murieron, otros se fueron al exilio, esta pregunta se quedó sin respuesta mucho tiempo; cuando fueron saliendo compañeros de la cárcel se planteó una tarea importante: tenemos que bajar a la dictadura.

Una tarea histórica en aquel momento, pero ¿cómo bajar la dictadura? Entonces la tarea fundamental era que había que hacerlo junto al pueblo; hay que hacer un análisis de masas; hay en Brasil grupos de izquierda que no hacen este análisis, pero este grupo sí hizo un análisis de que nos faltó un vínculo con el pueblo, nos faltó trabajo popular, como lo llamamos ahora, *trabajo de base*.

La tarea era trabajar junto al pueblo pero ¿De qué manera, cómo, de qué forma, con qué metodología, con qué análisis?

Entonces se encontró a Paulo Freire, que venía de las experiencias de los 60 en el nordeste con la alfabetización, se encontró una lucha y una experiencia política, con otra metodología y otro tipo de experiencia, que tenía sus cuadros que tenían que meterse en la lucha y dirigirla.

Por eso salimos a discutir y tratar de entender y estudiar a Paulo Freire; en ese momento, teníamos ideas claras, y una decisión política y un enemigo claro, y

teníamos que retomar la lucha de masas, pero tenemos que llegar a las masas, necesitamos los métodos que puede establecer ese vínculo, ese diálogo, esta confianza. Es entonces cuando salimos a estudiar y a entender la metodología de Paulo Freire. Teníamos una decisión política, teníamos una idea clara y teníamos de retomar la lucha de masas. Pero necesitábamos un método que pudiera establecer este vínculo, este diálogo, esta confianza con los trabajadores. Cuando se encuentra a Paulo Freire éste va a poner puntos que para mí es muy importantes.

En primer lugar; para pensar la educación popular hay que creer que el pueblo, los pobres, que los trabajadores pueden hacer la transformación. Esto para mí es un presupuesto, no me importa cuántos títulos tú tienes, no me importa la cantidad de experiencia que tú tienes, no me importan las victorias o derrotas que has acumulado en la lucha, hay un punto fundamental en el que Paulo Freire tiene el presupuesto para elaborar su teoría, y es la confianza en que los pobres, los oprimidos, **los trabajadores pueden transformar la realidad.**

Se supone que eso lo creen muchos, pero en la práctica no es tan así, porque muchas veces se tiene una postura donde yo pienso que tengo el conocimiento, el otro no tiene, entonces se establece una relación no fácil.

El segundo punto de Paulo Freire es que: las personas tienen conocimientos, pueden ser más superficiales, más profundos, más sistematizados, con rigor científico o no; pero los trabajadores, la gente, **tiene determinados conocimientos;** no parte de que estamos trabajando con gente que no sabe nada. En muchos casos pasa al revés.

El tercer punto importante es que para trabajar con el pueblo hay que tener **utopía;** no se puede pensar en trabajar con los pobres, los oprimidos, queriendo ser pobres u oprimidos... es un gran problema. Hay que trabajar en elevar una esperanza, hacia un proyecto de sociedad, hay que ayudar a caminar para adelante.

Y Paulo Freire planteaba que necesitamos mucha marcha; caminar y caminar, mucho, para esto Paulo Freire, plantea creer; tener una utopía, tener el conocimiento, establecer una relación no jerárquica, no vertical, horizontal; que ayude al intercambio de experiencias, de conocimientos.

Hay que plantearse, cómo intercambiar conocimientos, sin establecer una relación jerárquica, y creer profundamente que los más humildes son capaces de hacer grandes revoluciones.

Porque la historia está escrita por personas, por ejemplo la revolución cubana, la revolución rusa, no son de una persona; son procesos de transformación; hay que entender que son procesos de transformación, de revolución, para los cuales hay que construir un método.

El problema que estamos viviendo es que quieren transformar a Paulo Freire en un método, o peor, en una “metodología”, o peor, en una técnica. Él nunca propuso eso. De las técnicas hay que buscar la mejor, tenemos que avanzar en construir metodologías, claro, por supuesto, pero lo fundamental no es el método, lo fundamental es cuál es el proyecto que se construye con el pueblo. Ya veremos mañana en Formación Política cuál es la relación entre la formación política y la educación popular.

Pero ahora, con Paulo Freire, nosotros fuimos descubriendo, percibiendo la cantidad de experiencias acumuladas que hay, se fue multiplicando, después el compañero del MST puede hablar más.

En el debate de la experiencia de la EP se trata de producir una relación horizontal entre el educando y el educador. En las nuevas experiencias se trata de darle valor al colectivo. No se trata de que venga alguien de afuera que va a marcar el camino hacia el futuro.

Las personas, los protagonistas son las personas que pertenecen a esa misma lucha, porque qué pasaba?, vos venías de afuera y trabajabas, y cuando salías, qué pasaba con la gente? Entonces el protagonismo se tiene que construir con las personas, campesinas, obreras, de un barrio, ellos tienen que participar.

Ese es un gran desafío, porque qué ocurre? si soy muy pobre, prácticamente no sé leer ni escribir, no tengo tanta experiencia de hablar, tengo dificultad de estudiar los clásicos, tengo dificultades para hablar. Y hay todo un sistema, de la iglesia, la familia, la escuela, las instituciones de la sociedad, que dice no, entonces se trata de buscar el protagonismo.

Esto es una gran revolución; esto está en todo el pensamiento, toda la filosofía de Freire: un campesino tiene que dirigir el movimiento campesino; no podemos dirigir un movimiento de jóvenes con gente de 70 años, si hay movimientos de mujeres entonces lo tienen que dirigir mujeres, dentro del mismo espacio de pertenencia; el protagonismo les pertenece a esas personas, aunque puedan participar otras.

En los años 80, en la primera dirección del MST, los campesinos podían dirigir luchas, tomar tierras, eran los más valientes; era más fácil enfrentar a los pistoleros, la policía; pero les temían a los libros más que a la represión. Allí hay una contradicción.

Porque ellos creían que no sabían. Luego pasó un momento al revés, ellos creían que sabían todo; pero estudiaron la experiencia de los obreros, que no conocían, cómo era una fábrica, tuvieron que dialogar con los obreros, porque ellos como campesinos compraban el tractor que construía un obrero, una fábrica de obreros. Iban construyendo alianzas.

Luego tuvieron que dialogar con los indígenas; tuvieron que aprender que tenían otra cultura, otra relación con la tierra, otra relación con la producción de la comida, no fue fácil.

Sobre las mujeres: qué puedo contar. La verdad cuando había que enfrentar a la policía, las primeras que salían delante eran las mujeres, por eso ponían adelante a las mujeres, porque creían que la policía así no pegaba mucho, pero las mujeres salían adelante porque decían *queremos la tierra para la supervivencia de la familia...* y por eso decían: *de acá no salimos*.

Muchas veces los hombres caminaban por la mata, por la selva, cuatro o cinco días y tenían que escapar de la policía, y las mujeres permanecían en la tierra, pero cuando había una reunión de la dirección participaban los hombres. Y las mujeres siguieron luchando y siguen porque dicen queremos nuestro lugar.

Con los jóvenes pasó lo mismo, ellos decían yo no quiero trabajar la tierra y ser pobre como mi madre y mi padre.

Pero lo que estoy hablando de esta historia es ¿para qué?

Los trabajadores y quienes estaban ayudando los convencieron de que ellos eran los protagonistas, si ellos no asumen ese lugar de protagonismo no es posible la transformación. Hubo movimientos que desaparecieron.

Entonces Paulo Freire creó una base, nos enseñó a construir un pensar, sobre una nueva manera de construir una organización revolucionaria. No es simplemente establecer un método de aprender a leer y escribir, fue más allá, cómo construir una organización popular donde se puede establecer una relación horizontal; donde no hay una distancia entre quien dirige y quien integra la base, o disminuir esa distancia lo máximo posible.

Esta idea de su pedagogía influyó en una nueva generación de militantes que luego se transforman en dirigentes, que pasaban a pensar de otra manera; que establecen una práctica, de otra manera, que establecen una relación con la política, de otra manera.

En los años 60 cuando la mayoría de los grupos de izquierda no lo conocía, Paulo Freire tenía una experiencia, y que planteaba un método de alfabetización que se convirtió en un método de lucha con aumento de construcción de la lucha. Esto afectó al movimiento sindical, campesino, barrial, etc., es pensar en construir una concepción de formación política; cómo formar políticamente a los trabajadores; cómo pensar que estudiar filosofía para los campesinos es posible e importante, hay gente que cree que no, por eso plantean algunos que la ciencia está en la universidad.

Es posible encontrar un trabajador muy humilde, que sea capaz de hacer un buen análisis de la realidad, y más que todo ser capaz de responder a problemas concretos de la realidad.

Eso fue en los 80, la época más fuerte en que bajamos a la dictadura, se construyeron luchas de masas, pero también se creó un problema: proliferó cantidad de ONGs. Yo quiero vincular a Paulo Freire con la realidad de la historia.

Muchas ONG lo toman para aplicar su experiencia en el país y afuera del país. Pero con la crisis del bloque socialista, muchas ong's transformaron sus postulados en un método para la despolitización. No estoy diciendo que no hay que construir métodos, está bueno, es importante, pero no es solamente establecer una relación de enseñanza; pero qué pasa con el proyecto político de transformación de una sociedad. Si lo reducimos a un proceso de aprendizaje, es una forma de "matar" a Paulo Freire, quien hablaba de lucha. No hay otra manera de cambiar la realidad que no sea con lucha, entonces necesita organizarse, claro que es importante la calificación, la capacitación, el estudio; pero si no cambia la escuela, no es posible Paulo Freire en la escuela. Esta escuela que existe hoy, no lo permite, lo mata, no es posible.

En las escuelas hay muchos maestros, muchos héroes, que hacen esfuerzos monumentales, pero hablando con toda sinceridad, el aparato del estado que tenemos, con la institución escuela que tenemos, Paulo Freire no sobrevive.

Esto no significa que no esté bien; está bien abrir espacios, establecer una buena relación con los estudiantes, con los jóvenes, con los niños, se puede, pero construir una pedagogía de Paula Freire, con la escuela que tenemos, no. Porque es una escuela para el trabajo, para calificar entre comillas para la producción, para la fábrica, para el capitalismo; por eso tenemos que pensar en otra escuela.

Otro punto que creo muy interesante en Paulo Freire es que muchos piensan que como Paulo Freire era cristiano, entonces es idealista, y materialismo e idealismo son contradictorios. Entonces Paulo Freire no sirve. No es así porque se establecía este problema filosófico como si fuera el gran problema de la humanidad, y no se lograba responder a realidades concretas de la vida concreta.

Pero al pensar cómo construir, Paulo Freire pensaba en un pueblo concreto. Paulo Freire, en el nordeste en sus primeras experiencias, con sus métodos y su pedagogía, piensa en un pueblo de verdad, de carne y hueso.

La parte nordeste del Brasil es totalmente diferente al sur, en el plano cultural, con una cultura indígena, africana; en el nordeste había esclavos que se escaparon y se iban a la selva, otra cultura; y su método tiene que adaptarse a este pueblo. No se puede hacer un proyecto pedagógico a un pueblo que tú no conoces.

Cuando nos piden que ayudemos con la formación política, en el CEPIS tratamos de ver lo que necesitan. Muchas veces la necesidad está en la cabeza del dirigente, por eso tenemos que conocer mejor, ir al pueblo concreto. Paulo Freire no habla nunca de un pueblo en abstracto sino de un pueblo concreto. Y para que sea concreto hay que conocerlo.

Y para conocerlo, no se puede tomar una postura de distancia; si no conoces al pueblo, no es posible ayudar al proceso de cambio.

Cuando venía para acá estaba leyendo un libro sobre Paulo Freire y las políticas públicas, que plantea una contradicción. Se refiere a Freire y el proceso de alfabetización. Se hablaba de Freire pero pensando estadísticamente en disminuir la cantidad de gente que no sabe ni leer ni escribir. O sea, el objetivo es disminuir la estadística, no se habla de saber leer y escribir para cambiar la vida y la sociedad. Paulo Freire quería la alfabetización para cambiar la vida de cada uno y de la sociedad, no simplemente para bajar la cantidad de analfabetos que hay en el país.

Tenemos que pensar en acreditar que los pueblos pueden transformar la realidad; que necesitamos un profundo vínculo con el pueblo; tenemos que construir una organización popular dinámica, democrática, participativa, tenemos que trabajar y conocer profundamente nuestro pueblo y nuestra historia, y más que todo, no se puede pensar cualquier proceso, un educador tiene que ser un revolucionario.

- ✚ Intervención de Tiago Sottilli Integrante del Movimiento de Trabajadores Rurales de Brasil- MST. Región Río Grande Do Sul. (Ver Anexos traducción de lo expuesto)
- ✚ Cierre del día. Mística en homenaje a Freire. Organizada por compañeros de la Biblioteca Popular Pablito González, Mendoza.

SABADO 8 DE MAYO

- ✚ Apertura del encuentro
- ✚ Homenaje a Betty Cariño Trujillo – defensora de derechos humanos Directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), Beatriz Alberta Cariño Trujillo. Asesinada en abril de 2010 por grupos paramilitares en el paraje de la sabana, Oaxaca, durante la caravana de apoyo que se trasladaba a San Juan Cópala.
- ✚ Intervención de Oscar González, integrante del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus)
- ✚ **Diálogo con Fernando Martínez Heredia - Filósofo, ensayista y Educador Popular cubano.**

(Desgrabación)

Ante todo me siento muy feliz, porque vine a Buenos Aires por poquitos días, he estado muy enredado y con amigos. A partir de esta invitación me estoy pasando la mañana entre hermanos y hermanas, que es otro parentesco. Yo vengo de la

revolución de Cuba y estuve con compañeros y compañeras de diferentes partes del continente, y esta es una suerte que nos ha tocado a los cubanos que hemos estado un poco más metidos en la solidaridad.

Y ¿cómo me ubico? Claudia me dice tú hablas ahí y prepárate unos tres cuartos de hora, ella es muy empecinada, me di cuenta hace rato, pero eso no puede ser. Sí quiero rescatar lo que con toda razón ella pretende. Estaba escuchando las canciones, enseguida sale Nicolás Guillén pero sale Silvio. Recuerdo cuando nosotros éramos muy jóvenes, éramos muy débiles y muy ignorantes, ahora solamente somos débiles, (risas) pero ya no somos ignorantes. La Formación Política si de algo nos sirve es porque tenemos conciencia suficiente para cantar y pelear, y después estudiar y discutir para poder, además de cantar y pelear, vencer.

Veía que están los Compañeros de Brasil, y me acordaba de un compa que peleó en Brasil y decía, "atreverse a pelear y atreverse a vencer". Y escuchaba a Betty Cariño, es maravilloso como ella utilizó una imagen cuando dijo "la mente fría y el corazón ardiente", eso también lo dijo uno de los compañeros más destacados de Lenin, un bolchevique que se llamaba Sechin.

Es decir, hay una acumulación cultural muy grande que no la había hace un siglo. Cuando Lenin escribió hace 105 años, "nos atreveremos a vencer?" y también "la revolución enseña". Es verdad, pero ¿nosotros no seremos capaces de enseñarle nada a la revolución? también a la revolución hay que enseñarle cosas.

Hemos pasado el siglo XX. Ustedes, los argentinos, tenían la mejor educación pública del continente; en Cuba para alcanzarlos a ustedes tuvimos que pasar 14 años en el poder. Mucho después la educación en Cuba alcanzó el nivel que ya tenía la Argentina y sin embargo, hoy ustedes tienen que hacer bachilleratos populares; es decir: se puede retroceder.

Pero tenemos una enorme acumulación cultural a la que hay que sacarle provecho, ya no somos ignorantes.

Yo recuerdo cuando era jovencito, y el planteo era hacer la revolución, recuerdo a un oficial, un combatiente, le preguntan si él estaría dispuesto a que su mujer trabaje en la calle; y él dice Yo estoy dispuesto a morir en cualquier lugar del mundo por la revolución, pero mi mujer no trabaja en la calle. Fíjense: Se puede ser héroe y bruto. Eso ya no ocurre, ya a nadie se le ocurre, ni Cuba ni acá, o a la poca gente que se le ocurre le da miedo y no lo dice. O sea hemos ganado una batalla tremenda. Y no ha sido la única.

La capacidad de humanización de la vida, la capacidad de entender cosas maravillosas que no se entendían hace 50 años, hoy son un patrimonio. Pero ¿qué provecho le estamos sacando?, porque la otra gente aprendió también, aprendió del genocidio y aprendió con Gramsci que hay que mantener la hegemonía. Y los

militares latinoamericanos empezaron a plantearse, hace 25 años, que había que estudiar a Gramsci. El enemigo no se conforma con ser malo, además no es tonto.

Reconozcamos que hemos perdido batallas importantísimas en lo que queremos hacer con la formación política. Nos hemos acostumbrado a una hegemonía que casi no tiene realidad de base. Ya no hay casi clase media que le pueda servir de base, porque el capitalismo actual es absolutamente centralizador y parasitario; es decir, no hay prácticamente libre empresa ni libre comercio porque está bien todo atadito. Esta naturaleza actual del capitalismo incluye cobrarle tributo a todo el mundo y no hay manera que firmen ni el protocolo de Kyoto, es decir el planeta es para ellos el lugar donde se realiza la ganancia, entonces ya no hacen falta tantos trabajadores, además ni siquiera hace falta gente, la gente es un sobrante para este capitalismo que está hipercentralizado, es parasitario, excluyente y depredador. Este capitalismo tiene que ser inteligente para salir adelante, tiene que ser capaz de que nosotros tengamos consenso con él, pese a que por su naturaleza debería ser cada vez más débil.

Entonces, si tenemos por una parte una acumulación cultural tan valiosa y por otro lado, un capitalismo que debería ser más débil, entonces, o salimos adelante, o es todo culpa nuestra.

Por eso Formación Política no puede ser como cuando yo era muy joven. Era tan joven que creía que podía vivir sin eso y pensaba que se podía vivir sin eso, pero no podía, porque cuando estás en el poder aparecen cada vez más problemas.

Había muchos muchachos en la universidad cubana y había que enseñarles la pelea revolucionaria. Yo estaba tranquilo en la unidad militar, porque ahí todo estaba más claro; me sacaron de ahí y me mandaron a una escuela. La primera tarde, lo que yo descubrí que ellos discutían; el problema es que discutían con gran ardor, es si la sombra es materia o la sombra no es materia; yo me fastidié; y era una escuela superior de marxismo leninismo- donde se suponía que la materia y la conciencia eran muy importantes, y la conciencia también, pero menos que la materia; eso ya no puede volver a suceder de ninguna manera, ya no hay tiempo para eso.

Entonces qué pasa, que tanto el contenido como la educación misma tienen que ser diferentes. Por eso nosotros en ese mismo año preparamos alfabetizadores, alfabetizando con la O, la E y la A, o sea la OEA. Y así aprendían sus primeras vocales, entonces Paulo Freire nos contó años después que habíamos inventado la palabra generadora, lo que pasa es que no lo sabíamos. La cartilla del alfabetizador decía, no puedes ser autoritario, no puedes ser vertical, lo decía al menos, hace 50 años.

Es decir, tenemos una cultura que decía que tenías que trabajar con el alfabetizando y su familia, y también trabajar con las manos, y dormir donde ellos duermen.

Entonces medio siglo después no se me ocurre cómo se podría discutir si podemos utilizar o no la Educación Popular en la formación política. No se nos ocurre discutirlo; después ya veremos el cómo. Esa es otra enseñanza, cuando dejamos para después, una de las formas de la dominación, esa forma nos come. Las cosas se van volviendo cada vez más complicadas, no más simples. Incluso cuando se obtienen victorias importantes, se complica más. Es más fácil cuando a uno le pegan siempre. Hemos padecido el problema de estar metidos dentro de la cultura de la dominación y peleando contra ella.

Uno pelea contra la dominación pero la practica en el pedacito que tiene, por eso la formación política tiene que ser para ser diferente a la dominación, no solamente opuesto a ella. Uno está opuesto a la dominación, pero no es muy diferente de ella; y no se consigue con que venga un compañero y converse como lo hago yo, pero sí se consigue si vamos siendo autocríticos, si somos capaces de debatir, viendo qué debatir, entendiendo que la praxis es lo primero pero hay que estudiar. Se trata de ver qué estudiamos, qué discutimos, cómo discutimos.

Hay cosas que no están determinadas por lo que materialmente se tiene de fuerza, de tecnología, de medios materiales. Y nosotros las tenemos. Nosotros vamos a contramano, el sentido común es burgués, aunque lo disimule.

Yo tuve que estudiar El capital de Marx que es maravilloso, pero cuando terminé, pensé: Yo estoy seguro que nadie va a que lo maten por haber estudiado El capital, es por el sentimiento y la emoción.

Pero sin embargo hace falta estudiar. Hay que convertir la emoción y el sentimiento en capacidad de análisis. No son dos mundos, el mundo donde cantamos y otro mundo donde hacemos las otras cosas. Es el mismo, a partir de que podemos tener la superioridad intelectual pero hay que saberla utilizar.

El Che tiene unas frases preciosas, que todos aplauden, pero porque nadie puede ser como él. Sin embargo, si estudiamos el pensamiento del Che y la forma en que lo experimentaba en la práctica, agarra método, pero cómo!!
(Aplausos)

 Ronda de preguntas destinadas a Fernando, Martínez Heredia de los/as participantes en Plenario

Compañero:

¿De qué organización formas parte?

Fernando Martínez Heredia:

Trabajo en un Centro de Investigaciones Culturales en Cuba. Terminamos de hacer una investigación muy fuerte sobre el consumo cultural. Una parte importante de la investigación es cómo participa la gente, si la gente entiende que el consumo

se lo dan para que lo consuma como objeto de consumo o si ella puede ser creadora de consumo también. Por suerte el Ministro de Cultura está a favor.

Compañera:

Referido a cuando vos dijiste que como creamos los bachilleratos populares, se puede retroceder. A mí me parece que en el sentido "estadístico", como decía ayer el compañero de Brasil, hoy tenemos mayores índices de analfabetismo, Argentina probablemente ha retrocedido en esos índices estadísticos, pero a mí me parece que sacarle la educación como aparato ideológico, al estado, no es retroceder, sacar lo ideológico del estado, no es retroceder, porque la educación estatal es una de las patas del sistema.

Vos dijiste y coincido, que el sentido común es burgués, y coincido; entonces si nosotros creamos nuestros propios lugares de educación y de alfabetización podemos crear otro sentido que no sé si será tan común pero que probablemente no va a ser burgués.

Porque si no queda como que los Bachilleratos populares son una necesidad que llevaría a lo mismo, y yo creo que no, que son revolucionarios
Son revolucionarios, nada más que eso.

Fernando Martínez Heredia:

Cuando hablaba de retroceder me refería a los años 70, cuando mataron a todo el mundo aquí o me refería a cuando los chicos van a la escuela para que almuercen. En relación a si son un retroceso o no, hay un montón de cosas para las cuales no necesitamos ser tan fuertes materialmente. Por ejemplo, pienso en el Movimiento Sin Tierra y la educación de los niños en los asentamientos, en los cuales las condiciones materiales son muy duras y sin embargo, la educación es muy superior a la que se da en muchísimos lugares.

La educación es uno de los medios para lograr pegar duro en el proceso mismo. Recuerdo haber estado en Mendoza, en una discusión acerca de si los educadores populares debían entenderse con los maestros del sistema, o no, y qué papel jugaría.

Ese es uno de los tantísimos problemas, porque cuando tú te mantienes muy firme en tus ideales, tratan de aislarte, y cuando no, tratan de cooptarte...
O de manipularte.

Compañera:

A partir de escuchar y rescatar lo de la educación y la educación popular, que necesariamente es política, independientemente del contenido que estamos transmitiendo o compartiendo, y que necesariamente es una herramienta política, entonces se me aparecía la cuestión del poder, de cómo la educación tiene que ser, y la formación política, de los cuadros políticos, tiene que ser una herramienta de poder, y vamos a poder sentir que realmente somos educadores populares y educamos, en el sentido de que nos lleve a la toma del poder y a la revolución;

me parecía algo más a rescatar, el sentido que nos lleva a la educación en todas sus expresiones; que va a tener su sentido conforme nos vayamos acercando a la revolución. Educarnos en la toma del poder, en cómo hacer en el método, como pueblo, para ir en el proceso de la toma del poder...

Compañera:

Una cosita, vos puntualizas la necesidad de profundizar la formación política, quisiera que profundices en qué desafíos tenemos las educadoras y educadores populares, a la hora de formarnos políticamente y de hacer formación política.

Compañera:

Partiendo de la base de que valoramos lo que hacemos los educadores populares, también nos toca una parte autocrítica; tenemos que superar dificultades entre todos, porque lo que planteaba la compañera es difícil, no es tan sencillo, y podría hasta pensarse que es más sencillo en un planteo teórico, no cuando uno piensa en grandes colectivos que tienen que llegar a esa convicción desde la tarea educativa política; entonces uno ve que con la mejor buena intención por ahí terminamos enfatizando las técnicas y nos olvidamos del contenido, los contenidos, más precisamente; ¿Cuáles tienen que ser?. Hay que saber muchas cosas, además de manejar las técnicas; para ser mucho más efectivos en lo de luchar y vencer. Por eso creo que en los talleres tenemos que debatir realmente las dificultades, porque allí donde podemos avanzar, no hace falta que discutamos, se logran los objetivos, nos va bien, el tema es cuando nos quedamos a mitad de camino en como incorporar contenidos nuevos, yo no lo veo tan fácil; o se nos desvirtúan las técnicas, es una tarea muy complicada, no la veo fácil como por ahí parece.

Compañera:

Me gustaría escuchar, teniendo en cuenta tu experiencia de Cuba, viendo nuestra formación y la de nuestros padres, la formación partidaria de cuadros, esta necesidad que existe desde hace unos 20 o 30 años, de trabajar desde otro lugar, la horizontalidad, lo que tiene que ver con las bases, los colectivos originarios, feministas, campesinos, etc., y me preguntaba por el lugar de la afectividad, lo complejo que es muchas veces construir desde la mirada, entre las organizaciones, para ser hombres y mujeres libres. Me interesa la revisión constante de la vida cotidiana, de coherencia. Muchas veces nos perdemos en la técnica o en la literatura, y hay mucho que aprender de nuestra propia vida, nosotros somos, creo, también libros abiertos y andantes, por eso te pido si podes compartir la experiencia de Cuba en cuanto a dificultades y formas de resolverlas, colectivamente, cómo vamos construyendo con otra fraternidad, yo lo veo desde pequeños espacios hacia lo más grande.

Fernando Martínez Heredia:

Son 4 cuestiones, la primera intervención es muy estratégica.

Estoy mil por mil con la primera, me parece a mí que el sentido más profundo y general de lo que hacemos es para tomar el poder. Tomar el poder que quiere decir para repartirnos el poder, que significa para que llegue a no haber ningún

poder. ¿Qué sucede? que por ahí esa idea nos hace entrar allí en grandes discusiones, también la tercer compañera nos pide concretar las cosas, también tiene razón.

Para nosotros tomar el poder no llevaba discusión, porque éramos una minoría pequeñita, la mayoría no se representaba tomar el poder, sin embargo, sí se representaba pelear, pelear, pelear, y dar la vida además, y todavía no se representaba bien el poder, por eso la 4ta pregunta está buena.

Es una discusión tremenda, he estado aquí en Buenos Aires cuando se lanzaba un libro que decía que bueno vamos a poder ser todos felices sin tomar el poder, y yo conocía al autor, un hombre excelente que vive en Puebla, pero le interesaba a la dominación convertir esa tesis en algo popular entre nosotros; es decir, tu nunca has tenido poder, pero si llegas a convencerte de que no hace falta, qué maravilla! ya no vas a querer tenerlo y no vas a crear organicidad, le vas a dejar el poder a los que lo tienen ya.

Pero si tenemos una estrategia del poder vamos bien, pero si nos ponemos a discutir todos los detalles de lo que eso implica, quizás no nos vaya tan bien.

No podemos discutir todas las cosas el mismo día; a veces ni siquiera el mismo año; por eso el *reino de todavía* de Silvio Rodríguez, pero entonces cuándo, pero también si lo dejas demasiado para después, también vamos a salir perdiendo. Entonces funciona así: enseguida que uno avanza un poco, se complica mucho.

Por eso enseguida que aparecen las preguntas, y la compañera hablaba del poder, la segunda compañera hablaba de los desafíos, aparecen los desafíos que plantea la educación popular, la formación política popular, entonces la palabra política ha estado tan cargada de sentido tan malo que es difícil el paso del movimiento social al movimiento político.

¿Por qué creen que terminé hablando de cooptación? Uno a veces tiene que organizarse, llevar las demandas bastante duramente hacia delante, luchar, y cuando ya avanzó bastante entra en un lugar que ya no se dio cuenta cuándo entró y entra en la manipulación que han hecho de uno, y entonces el líder social se convierte en un puntero político o en un funcionario municipal. Entonces parece que mejor vamos a no meternos en política para que nos pase eso; pero es una solución que lleva al fracaso. Pero no, lo que hay que hacer es meterse y cambiar, y hay que cambiar la idea misma de lo político, que no es tan fácil, sobre la marcha.

Y a veces participar en una cosa que es un poquito sucia, y es difícilísimo, porque ahí se dividen los compañeros. Ya nadie se acuerda qué fue lo que los dividió pero siguen divididos. Hubo dos compañeros argentinos que casi se van a las manos por algo que ocurrió antes de que nacieron.

Pero sin embargo la discusión profunda de los problemas importantes es imprescindible. Los retos de la formación política hay que priorizarlos. Hay un

problema con la tercera intervención que nos pedía concreción. Tiene que ser concreto.

Hay que trabajar desde la situación concreta sin perder el horizonte, sin perder la estrategia y la formación general; es algo difícil. Esto me recuerda a Lenin que dijo que el centro del marxismo es el análisis de la situación concreta.

El análisis de lo concreto nos lleva a utilizar bien lo que hemos aprendido y lo que queremos aprender, los modos cómo aprendemos, sobre todo los métodos. El método vale mucho más que la teoría que se aprendió cuando nos permite situarnos frente a un problema que nadie sabía que iba a existir. Se presentó un problema, pero si no hay un método para entrarle, cómo hace?

De paso quisiera decir algo sobre las técnicas. Estamos claros que convertir la educación popular en un manajo de técnicas aunque sean buenas, es no entender ni el ABC de la Educación Popular, ni la OEA. La educación popular es una forma de concientización política para la lucha política, a través del análisis de las situaciones concretas, en este caso de la formación política. Igual que sucede en el país donde no se habla casi español y se puede con el *Yo sí puedo*, hay un problema concretísimo, y el método nos va a decir si es bueno o malo, probablemente no, pero fallamos si no hacemos un estudio serio antes de empezar a actuar. Se puede, uno puede ser pobrísimo, pero si uno hace un estudio previo tiene mucho a su favor.

Respecto de la última pregunta, a veces vale la pena recordar cosas que no son positivas. Cuando el Che escribió Pasajes de la guerra revolucionaria, lo escribió muy bonito y lo fue publicando en la revista de las Fuerzas Armadas, y le puso el precepto de que los compañeros no quieren contar sus experiencias y eso es un error gravísimo. Entonces han quedado los cinco consejos que él dio, es decir no decir mentiras, no cuentes las cosas en las que no estabas y te contaron, etc., pero no se dice algo que no es bueno, que es que los compañeros no querían contar nada, porque se suponía que el que contaba donde estado era un oportunista y quería que le dieran algo. Es decir, las experiencias ante todo han costado sangre y esfuerzo, el desvelo y el dolor de mucha gente, hay que aprovecharlas, recuperar y apoderarse de todos los procesos populares, apoderarse de las experiencias.

Me gustó mucho cuando empezó a referirse a que *hay que recuperar la memoria histórica*, pero que no sea una frase, y que no sea solamente la memoria de los mártires, que sea también la memoria histórica de cómo nos engañaron otra vez, por ejemplo, de cómo se reformuló la hegemonía después de la revolución, y cómo incorporó elementos simbólicos, de la propia tradición, para ser más fuerte, para poder ser; eso es recuperar también.

En la experiencia nuestra, no los voy a fatigar con experiencias concretas, pero sí, no cabe duda que la revolución cubana tiene un proceso latinoamericano completamente y a la vez occidental, una economía absolutamente dineraria, en un país pequeño, pegadito a los EEUU, entonces tiene un proceso revolucionario

muy profundo que pretende acabar con todas las dominaciones, y que está ahí hace más de 50 años, es un laboratorio formidable pero casi desconocido.

Nosotros hemos tenido la oportunidad en Cuba de fracasar en lo mismo, dos tres y hasta cuatro veces. Es bochornoso pero es una experiencia. Y también de formarnos, es simpatiquísimo ver, cuando usted hace amistad en Cuba empieza a darse cuenta que todos están contra el gobierno, pero al profundizar se da cuenta que todos están con el gobierno. Porque tiene una enorme cultura política la gente, no es el grado universitario, es cultura política, es una capacidad de crítica y de militancia, si pensamos que el militante no piensa no vale para nada, hay que pensar para ser militante.

En Cuba de mil maneras la cultura política hoy es inmensa y es la riqueza más grande que tenemos, y tiene que ser profundamente crítica. Rescato que seamos autocríticos.

Me disgusta mucho que haya organizaciones de izquierda que desgastaron por completo la palabra autocrítica. Yo recuerdo un guerrillero guatemalteco que contaba lo que era la vivencia del monte; el monte, decía, los ruidos del día y los ruidos de la noche, contaba cómo se iban apagando los últimos ruidos porque los depredadores nocturnos son silenciosos, entonces el decía que cuando se termina el último ruido de la selva: Ya sólo quedan las autocríticas de los militantes.

Trabajo en Grupos:

Consignas:

- Compartir expectativas
- Recatar intereses en función de las temáticas a problematizar y trabajar

Devolución de los Grupos

Grupo A

- Vínculo entre la EP y la educación formal
- Rol del espacio comunitario
- Subjetividad y EP/formación Política: práctica vinculada o no a un proyecto político revolucionario/ Miedo a la unidireccionalidad a la hora de pensar un proyecto político
- Politicidad de la educación; educación e ideología
- Necesidad de articulación de las experiencias de EP
- Contenidos para pensar la EP
- Cómo pensar los diálogos entre proyectos; aportes del marxismo, del feminismo, de la filosofía de los pueblos originarios
- Cómo caracterizamos al Estado

Grupo B

- Cómo ceder el protagonismo en los procesos de EP
- Repensar cada vez el para qué de la EP. No son técnicas

- Formarnos más, no solamente con Freire
- Trabajar la relación entre Investigación Acción Participativa y EP
- No solamente oponernos, ver en qué nuestra propuesta hace la diferencia
- Cómo trabajar las resistencias en los procesos, ejemplo a poner el cuerpo
- Sistematización de las experiencias: no volver siempre al inicio

Grupo C

- Debate sobre poder popular
- Dificultad en el análisis de coyuntura en las organizaciones. Nos come el hacer, la inmediatez
- Formación política como formación teórica y como praxis
- Considerar los cuerpos historizados
- Coherencia y rol de la afectividad

Grupo D

- Relación entre EP y proyecto político; debates sobre "construcción de poder" y/o "toma del poder"
- Relación entre fragmentación, aislamiento y cooptación: cómo se llega a ese punto
- Tema de los espacios formales, trabajo hacia el interior de las instituciones
- Articulación versus aislamiento
- EP como una relación a construir entre nosotros, no "bajar línea" pero si con intencionalidad política
- Relación teoría/práctica
- Cómo hacer para que en la construcción de subjetividad, "no se vuelva a votar a los asesinos de Fuentealba y el Pocho Lepratti.

Grupo E

- Cómo ser coherentes
- Cómo las estructuras de organizaciones no reproducen las lógicas del sistema
- Saber que "se camina en la contradicción" hacia la coherencia, estar alertas
- Necesidad de armar redes que dan esperanza y formación, cómo activar las existentes

Grupo F

- No caer en las técnicas, despolitizadas y por tanto reproductoras
- Retomar el cómo, por qué, para qué y con quiénes
- Debate entre EP y educación formal a partir de experiencias vividas, es posible?
- Tema del poder debate sin saldar
- Reconocer los límites de cada espacio y de los contextos

Grupo G

- Formación política: encuentros y desencuentros con la educación popular; grupos que piensan la EP como despolitizada;;
- Resignificar lo político
- Concepto de praxis

- Pensarnos a nosotros mismos
- Trabajar mejor el tema del sentido común imperante
- Repensar la cotidianeidad
- Cuerpo
- Niños y niñas, territorio insuficientemente explorado
- Contradicciones entre la militancia y el compromiso y el tiempo real que la vida cotidiana plantea
- Rescate de las luchas de los colectivos
- Importancia del paso a paso, la constancia
- Construcción desde la diversidad con la diferencia
- Conciencia de este proceso que lleva más de 500 años y del cual somos parte (historia, resistencias)
- Buscar los puntos de convergencia y objetivos comunes a partir de reconocernos en las diferencias y hacer camino hacia adelante

Receso

Trabajo en comisiones

Trabajo por ejes. Presentación de intervenciones. Taller.

Temas a abordar en el diálogo:

Estos dos interrogantes fueron parte del debate de todas las comisiones

- ***¿Cuánto de emancipación tienen nuestras prácticas?***
- ***Dificultades que se nos presentan***

 Comisión: Educación Popular y Formación Política - *Educación Popular y Formación de Formadores/as

 Comisión: Educación Popular en contextos de encierro

 Comisión: Educación popular y alfabetización:

 Comisión: Perspectiva de género en la educación popular:

 Comisión: Educación popular y trabajo territorial:

 Comisión: Educación popular, comunicación popular, y cultura popular:

Reuniones de Trabajo

- **Bachilleratos Populares**
- **Cabildo de Juegos**
- **Organizaciones de Neuquén**

DOMINGO 9 DE MAYO

- La situación de Paraguay en la Actualidad.

- Intervención de CONAMURI
- Intervención de Base - Is

- Presentación de la síntesis de los trabajos por comisiones.

Comisión: Educación Popular y Formación Política - *Educación Popular y Formación de Formadores/as

Existe una ofensiva despolitizadora tendiente a aislar las experiencias populares, evitando que se articulen en proyectos políticos anticapitalistas, antipatriarcales, antirracistas, anticoloniales, antiimperialistas. ¿Qué tensiones surgen ante los intentos de promover la formación política integral desde la concepción de educación popular? ¿Cómo se promueve la construcción intercultural de los saberes? ¿Cómo dialogan las teorías emancipatorias entre sí? ¿Es posible crear procesos de articulación de las experiencias de formación política, que nos permitan sumar esfuerzos y hacer más complejas y profundas nuestras miradas?

¿Con qué programas, con qué contenidos y con qué metodologías formamos a los/las educadores/as en nuestros movimientos? ¿Qué relaciones establecemos en nuestras experiencias entre pedagogía y política? ¿Y entre práctica y teoría? ¿Cuál es el rol del educador/a popular? ¿Cómo fortalecemos la interacción entre distintos procesos en el plano local, nacional y latinoamericano, para crear espacios de formación permanentes de educadores y educadoras populares, en los que compartamos miradas y debates diferentes organizaciones?

En nuestro grupo participaron compañerxs que están haciendo experiencias concretas de educación popular, otrxs que se están preguntando qué es, compañerxs que vienen participando de procesos de formación política y otrxs que se lo están planteando como desafío.

Sobre la concepción de la educación popular

- ¿A qué nos referimos cuando hablamos de Educación Popular?
- No toda práctica es educación popular:
 - Hay prácticas que se dicen de EP que son asistencialistas.
 - Hay prácticas emancipatorias que no son EP.
- Relación entre Educación Formal-Educación Popular: ¿se puede hacer EP dentro de los espacios institucionales? ¿van juntas, paralelas, o se pueden coordinar?
- Problema de enfatizar en las técnicas y no en el objetivo de EP. No es una búsqueda de una metodología.
- Para que una práctica sea de educación popular es necesario:

- que sea grupal,
- que sea un proceso de formación que vincule la teoría con la práctica concreta y el contexto
- que sea un espacio de formación y creación colectiva de conocimientos.
- que se base y esté vinculada a un proyecto emancipatorio.

● Sobre los objetivos

- La educación popular está al servicio de una política de clase, en función de un proyecto estratégico para la emancipación, que parte de la realidad concreta.
- Horizonte común de cambiar el mundo. Reconocernos desde ahí, y a partir de eso pensar los cómo.
- El proyecto estratégico tiene que ver con:
 - cómo terminar la explotación
 - cómo terminar la opresión
 - cómo vivir la libertad plena
 - cómo construir el socialismo
 - cómo lograr la felicidad
- No hay formador sin proyecto, utopía y un profundo amor al pueblo

Emancipación-Reproducción

¿A que nos referimos cuando hablamos de prácticas emancipadoras?

¿Nuestras prácticas son realmente emancipadoras?

¿La práctica emancipadora implica necesariamente ruptura?

¿Cómo hacer para romper con prácticas asistencialistas?

● Algunos elementos a considerar, para analizar si nuestras prácticas son emancipadoras:

- Diferencia entre prácticas financiadas por el Estado o fundaciones y prácticas autogestionadas.
- Relación con el Estado, cómo se construye.
- Necesidad de analizar:
 - Si los movimientos somos capaces de fortalecer nuestra capacidad de análisis, y en nuestras prácticas transformamos la realidad,
 - si logramos ir plasmando prácticas anticapitalistas, antipatriarcales y antirracistas.
 - Si somos capaces de dar un golpe al capital
 - Si somos capaces de fortalecernos en la correlación de fuerzas
 - Si podemos identificar un enemigo común
 - Si somos capaces de determinar a quién golpear y a quien apoyar
 - Si somos capaces de incrementar la militancia

- Si podemos identificar cuáles son los campos de la lucha y sus múltiples formas.

● **Dificultades**

- La fragmentación de los movimientos sociales, que muchas veces es consecuencia de la alienación.
- Estamos atravesados/as por las contradicciones del sistema.
- Reproducimos dentro de las prácticas educativas los roles impuestos por la educación formal.
- En muchos lados se dan los mismos debates pero desarticulados.
- Falta de comunicación entre organizaciones

● **Desafíos**

- Necesidad de formación política para definir conceptos, a que nos referimos al hablar de socialismo, de opresión, de antipatriarcado, de cambio social, etc.
- Pensar la formación a nivel latinoamericano
- Empezar a tener categorías claras de un proyecto emancipatorio unificado.
- Recuperar la historia de Latinoamérica, las teorías y teóricos que de ellas surgieron
- Realizar procesos de educación popular como instancias de resistencia y fortalecimiento.
- Necesidad de militantes. Se producen formando y luchando.
- Construir teóricamente y poner en práctica el proyecto.
- Instancias de investigación-acción
- Diseñar un proyecto emancipatorio integral, global, que pueda contemplar los distintos campos de lucha contra las diferentes dimensiones de la opresión.
- Discutir cómo construimos el instrumento, el proyecto estratégico

Sujetos políticos

- Necesidad de intervenir en múltiples espacios de lucha desde la organización y la EP
- Distinción entre intervención individual e intervención como sujetos organizados colectivamente
- Trabajadores y trabajadoras como sujeto/as políticos. Distinción entre trabajadores/as en sí, y en tanto grupo organizado
- Si hablamos de sujetos organizados el debate de EP-EF se simplifica.
- La educación formal no está creada para dar batallas, para ser transformadora, pero sí podemos dar esas batallas dentro de instituciones los sujetos colectivos organizados. No subestimar las batallas de estudiantes, de educadores, maestros, al interior de esos espacios. Es un frente más.
- Coordinación con organizaciones del barrio.
- Vinculación con el territorio en el que se trabaja.

Relación teoría-práctica

● Diálogo entre teoría y práctica:

- No subestimar nuestras experiencias, ni tampoco tomar la teoría como un absoluto
- No partir de cero. Las teorías son una fuente para comprender la realidad y nutrir nuestras prácticas.
- Recolocar las teorías dentro de las luchas concretas y el contexto histórico en las que fueron creadas.
- Ver las teorías a la luz de nuestras propias prácticas y reformularlas en relación a ellas.
- Sistematizar y elaborar nuevos conocimientos.
- Ver nuestra militancia como forma de hacer y de pensar

● Reflexiones sobre la sistematización

"Si no se sistematiza se está haciendo una práctica a tientas"¹

¿Cuándo sistematizar? ¿Cómo? ¿Cuántos? ¿Quiénes?

- Debe ser un proceso colectivo, problema de cuando sistematiza uno solo
- Dificultad en llevar a cabo procesos de sistematización del conocimiento.
- Prácticas de lucha que al no sistematizarlas ni debatirlas, se pierden y no pueden tener continuidad histórica.
- La sistematización sirve para repensar las prácticas concretas, reconocer los errores, avanzar en las construcciones colectivas.
- Este proceso nos lleva a reflexionar dentro del propio movimiento y para las generaciones futuras.
- La sistematización como herramienta de formación

Propuestas

- Necesidad de trabajar en red, en intercambio de miradas del mundo, aprender a sistematizar, formación.
- Articulaciones regionales y a nivel país en donde se ponga en juego la especificidad de cada región, para profundizar la formación.
- Conocer cuáles son las propuestas que hay en las organizaciones, en las redes latinoamericanas, para aportar y sumarse a ellas. Reconocer los movimientos y procesos que ya se están dando.
- Armar una red virtual.
- Ver como se articulan nuestras acciones de formación, acción e investigación con las prácticas de lucha cotidiana de los movimientos.
- Repensar los temas debatidos desde nuestros espacios y escribir algo de la propia experiencia
- Construir conocimiento colectivamente.
 - Socializar los conocimientos producidos o a construir

¹ frase que surgió en la comisión

- Posibilidad de publicaciones colectivas.
- Subir los materiales a la red.
- Posibles contenidos de un proceso de formación política que surgieron: marxismo, guevarismo, teorías feministas, cosmovisión de pueblos originarios, teología de la liberación, historia de la lucha del movimiento sindical nacional y del mundo.

Comisión: Educación Popular en contextos de encierro

Cuando la criminalización de la pobreza llena las cárceles de hombres y mujeres, y a los Institutos de niños/as y adolescentes, como continuidad extrema de las políticas de exclusión y control social. Cuando la judicialización de las protestas es parte de la estrategia de control de las luchas. ¿Cómo trabajamos en las cárceles y lugares de encierro las dimensiones de educación popular, como práctica de lucha por la libertad? ¿Cuáles son sus alcances, posibilidades y límites?

¿Cómo trabajamos en las cárceles y lugares de encierro las dimensiones de educación popular como práctica de lucha por la libertad?

Reflexionando sobre el miedo.

Trabajando desde la comunicación, desde lo artístico, entendiendo la necesidad de expresarse físicamente. Animándonos a poner el cuerpo.

Reconstruyendo los vínculos. Creando vínculos afectivos.

Involucrándonos. Involucrarse no es implicarse.

Espejo - Ventana. Verse y mostrarse de otra manera. Que ellos también se puedan ver como sujetos.

Analizando la criminalización de la pobreza. ¿Por qué se castiga el delito contra la propiedad?

Visibilizando extramuros la situación de encierro, como denuncia y también para desmitificarla.

Trabajando sobre los códigos identitarios.

Permitiendo que lxs presxs se vean como sujetos críticos. El paso de "cosa" a sujeto por el atravesamiento con el cuerpo de otrxs.

Reconociéndonos como parte de un sistema para no culpabilizarse. Víctimas de un sistema, responsables de una acción.

Analizando el debate sobre la seguridad/inseguridad impuesto por los medios.

Estableciendo roles dentro de los equipos de trabajo. Quién puede bancarse qué cosas, desde poner la oreja para escuchar las historias personales hasta la relación con el servicio penitenciario.

Generando conciencia.

Tomando de los grupos de autoayuda la cuestión del "sólo por hoy" para poder superar la cuestión de que la población vaya cambiando constantemente y no poder generar grupalidad.

Rescatando historias de luchas anteriores que permiten que ahora existan ciertos beneficios.

¿Cuáles son sus alcances, posibilidades y límites?

Límites:

Nosotros queremos que salgan militando y eso no pasa. Cómo medimos los resultados.

Dstrucción del grupo de trabajo por parte de los comprados por el servicio penitenciario. El tema de no saber quién es el "buchón".

Si yo no puedo volver a atar lo que desaté no toco.

En el trabajo las reflexiones que salen están muy ligadas al delito. Es una forma de probarte.

Burocracia para entrar

La contención de los grupos que trabajan. Necesidad del espacio para después salir juntarse y hablar. Trabajar en otros contextos es diferente porque te devuelve vida en cambio en cárceles te llenas de muerte.

El tema de qué hacer después, cuando salen, porque la realidad es diferente.

Cómo articular por ejemplo con políticas públicas para jóvenes como las de prevención del delito. ¿Qué hace el estado?

Estigmatización de los presos sociales. Ausencia de los organismos de derechos humanos.

La falta de autonomía.

El trabajo por las diferencias y los vínculos que a veces se establecen entre ellxs y que dificultan el laburo.

Alcances:

Ellxs están en un lugar no porque quieren pero que el espacio nuestro de trabajo sí pueda ser elegido hace que se generen otros vínculos.

Aprovechar estos espacios para poder colar otras temáticas.

Oportunidad de mostrarse a través de las producciones (revistas, radios) que sirven para desestigmatizar a los presos sociales.

¿Cuánto de emancipatorias y cuánto de reproductoras tienen nuestras prácticas?

Se generan muchas contradicciones.

Es complejo hacer educación popular en una institución. No hay verdadera autonomía y a veces la práctica puede entonces ser reproductora.

El tema de la normalización, la resocialización del sujeto está implícita en estas instituciones. La labor de transformar la institución carcelaria va en contra de la transformación del sistema, y ese es el objetivo político que no hay que perder de vista.

Tiene que haber una constante crítica y autocrítica.

Contradicción ente el trabajo remunerado, los docentes por ejemplo del servicio penitenciario y la educación popular.

Se plantea el debate de si hay que trabajar o no con el servicio penitenciario, ¿es posible humanizar al servicio penitenciario?

Hay dos posturas:

Una sostiene que hay que ser neutral y poder trabajar con las dos partes porque la gente que trabaja en el servicio penitenciario sale del mismo lugar, tiene los mismos códigos que los que están presos.

Tiene que haber varias patas de trabajo una en los barrios para el después, otra con la familia y otra con el servicio penitenciario, porque si trabajamos con ellos la situación se descomprime.

La otra argumenta que la cárcel es una de las formas de domesticación del sistema, forma parte de la opresión, el servicio penitenciario es la opresión, y nosotros elegimos trabajar con los oprimidos. El servicio penitenciario es una institución opresora y eso va más allá de las personas. No son diferentes, son antagónicos, tenemos intereses contrapuestos. Formar parte del servicio penitenciario es una elección y quien elige se para del otro lado.

Propuestas:

Seguir articulando y formando redes para acciones y necesidades.

Un compañero se propone para crear un grupo virtual para seguir en contacto.

Crear puentes con organizaciones del campo popular sobre todo para la inserción laboral de lxs ex presxs y para trabajar en el después. Bachillerato popular de Bajo Flores propone la posibilidad que los bachilleratos populares sean un lugar a donde puedan ir los que salen, sería una pata interesante desde el punto de vista político.

Concientizar en la necesidad de educadorxs popularxs en el compromiso de acompañar a lxs presxs.

Comisión: Educación popular y alfabetización:

¿Qué experiencias de alfabetización estamos desarrollando? ¿Con qué metodología? ¿Cuáles son sus alcances y límites? ¿Qué lugar tiene la dimensión política en los procesos de alfabetización en los que estamos involucrados?

Temas en discusión

*Uso del concepto nivel: se trata de un concepto discriminador? ¿Es útil como punto de partida? El concepto es negativo porque marca diferencias/ sin embargo el **Yo sí puedo** cambia la palabra "nivel" por "modalidad"(a, b, c) pero es el mismo concepto.

*El concepto de nivel es negativo porque marca diferencias.

*Heterogeneidad /homogeneidad en la conformación de los grupo: necesidad de máxima heterogeneidad para que todos aprendamos de todos versus: la homogeneidad no es un valor en sí mismo, a veces es una falsa integración porque dispersa y expulsa, eso lo va determinando la práctica

* Debate sobre "tipos" de heterogeneidad/homogeneidad: no es lo mismo por experiencias de vida (adultos/jóvenes etc. con diferentes necesidades vitales) que por "nivel de saber"

* -La escuela usa el conocimiento al servicio del mercado y no de promover sujetos libres, de hecho hay muchas personas que saben leer y escribir, pero no son sujetos libres. Esta postura versus: No hay que pensar a la escuela como algo cerrado y dado, de hecho hay tensiones y hay docentes que la pelean desde adentro como pueden /

* Pero al mismo tiempo la "institucionalidad" que plantea la escuela es domesticadora y no es ingenua

Preguntas abiertas

¿Cuál es la relación en cada proceso alfabetizador, entre lectura y liberación? Si bien aprender a leer y escribir aumenta la autoestima y la dignidad, ¿esto "va" hacia un proyecto político? Son "niveles" de politicidad? La autoestima y dignidad, el poder manejarse sol@ son puntos de partida, ¿también de llegada? ¿Cómo trabajar el rol del coordinador? ¿Cómo no ser ingenuos, no ponernos "desde afuera" pero tampoco usar nuestro conocimiento para manipular?

Acuerdo

No "achicar" el concepto de alfabetización.

"Alfabetizarse" no es lo mismo que "leer y escribir", se trata de alfabetizarnos y desalfabetizarnos para re alfabetizarnos, destejer para volver a tejer; estar atentos en nuestra propia alfabetización

Dificultades

- La falta de sistematización de nuestras experiencias.
- Nos cuesta que haya continuidad, debido a una situación laboral inestable (tanto de "alfabetizandos" como de "alfabetizadores") que lleva a que no se pueda mantener el presentismo. Desde el punto de vista del alfabetizador, todo nuestro trabajo es militante; esta falta de continuidad en la alfabetización de los grupos (para fortalecer lo grupal son necesarios encuentros sistemáticos semanales) no favorece el propio proceso
- Caemos en "dar" alfabetización como otr@s "dan" planes, subsidios, etc.
- Dificultad en reconocernos inacabados y poder tener autocrítica. Poder desmenuzar más las experiencias que tenemos sin tomar las críticas como algo personal
- En el trabajo con chicos, se hace difícil salir de la lógica de las tareas que "traen" desde la escuela, para plantear los temas generadores propios, cómo trabajar esa contradicción/cómo no negar el espacio desde el punto de vista de la necesidad concreta y real de los niños pero no ser "utilizados" por la institución escuela

Propuestas

- Necesitamos crear un espacio para el intercambio de experiencias. Espacio real, espacio virtual, todos. Espacio real con encuentros cada 2 meses
- En la práctica podemos empezar ya a articular con compañeros que estén en espacios cercanos geográficamente
- Crear redes, fortalecer las existentes/ el colectivo nutre, la conexión nutre

 Comisión: Perspectiva de género en la educación popular:

¿Qué lugar tienen en nuestras experiencias los contenidos y las prácticas de la lucha antipatriarcal? ¿Cómo trabajamos en nuestros movimientos, las dimensiones de género? ¿Cómo problematizamos las distintas expresiones de homofobia, lesbofobia, transfobia, travestofobia? ¿Cómo se articula en nuestros procesos pedagógicos, la concepción anticapitalista y la concepción antipatriarcal? ¿Cuáles son las posibilidades, tensiones y límites? ¿Cómo se invisibilizan estas temáticas? ¿Cómo se las visibiliza?

¿Cuánto de emancipaciones tienen nuestras prácticas?

- Cuestionamos el Poder
- Problematicamos todas las jerarquías existentes
- Incorporamos la dimensión de la vida cotidiana
- Promovemos procesos transformadores (personales, y macrosociales)
- Trabajamos en pos de derribar prejuicios y mitos
- Revalorizamos la producción de nuevas subjetividades más libres
- Asumimos la importancia de lo afectivo.
- Intentamos llevar a la práctica que lo personal es político
- Tratamos de cuestionar las miradas dicotomías y apostamos a las complejidades que se nos presentan.
- Cuestionamos la heterosexualidad obligatoria.

Dificultades

Fuerte presencia de la cultura machista y sexistas en las organizaciones sociales. Se presenta una desvalorización de determinadas problemáticas, considerándolas como secundarias o poco significativas,

Falta de procesos de formación política, integradores en los que se trabaje las diversas opresiones existentes. Como desafío pensamos que tenemos la necesidad de promover espacios de diálogos e intercambio de experiencia entre diversos sujetos/as que buscamos la emancipación.

Se presenta como una dificultad la ausencia de compañeros que trabajen críticamente sus masculinidades.

¿Cómo integramos en nuestros análisis el rol del trabajo doméstico en la reproducción del capital?, ¿y el tema de la soberanía de nuestros cuerpos?, ¿cómo problematizamos la relación de las políticas de seguridad en el contexto actual y la trata de mujeres?, ¿el rol de las mujeres y el modelo de desarrollo actual, por ejemplo la relación de las maquilas y el trabajo femenino?

Falta de problematización de las relaciones de poder en la vida cotidiana.

Presencia de Mitos y prejuicios.

Presencia de temas tabú.

Presencia de sentimientos de amenaza.

Presencia de desconfianza.

Invisibilización de algunas problemáticas.

Presencia Dogmatismos y miradas reduccionistas.

Reflexión de cierre

- Necesidad de pensar en términos de procesos.
- Pensamos que la opresión de géneros no pueden separarse de todas las opresiones existentes en las sociedades que vivimos, por lo cual no hay posibilidad de generar procesos de formación política y/o de transformación social sin incorporar una mirada que cuestione el patriarcado. Sigue siendo un desafío problematizar el poder (las relaciones de poder) en el campo popular.

Comisión: Educación popular y trabajo territorial:

¿Con qué concepto de territorio trabajamos? ¿Qué experiencias desarrollamos en el trabajo territorial? ¿Cómo trabajamos con la niñez? ¿Qué experiencias tenemos de educación popular junto a pueblos originarios en lucha por el territorio? ¿Qué diálogos venimos realizando en las luchas por el territorio, en zonas urbanas, indígenas, campesinas?

Debates:

- El territorio es ¿dónde nacimos? ¿Es dónde militamos? ¿Es lo mismo?
- Concepciones de territorio: desde la cartografía social, mapas colectivos que se arman con las organizaciones, reflejando a través de la cartografía los conflictos sociales; y desde los pueblos originarios.
- La pertenencia ¿es con el territorio o con las problemáticas?
- Relación sujeto-sujeto. Somos diferentes en cuanto a niveles de opresión y en cuanto a roles: educando-educador. Relación entre el equipo de educadores/as y los movimientos sociales. En este sentido el debate fue: ¿debemos retirarnos al terminar la tarea o construimos un nosotros? ¿Se debe abandonar el territorio en el momento en que se cree que se llegó a un punto ideal de transmisión de saberes y de concluir la tarea que fuimos a realizar?
- Despojarnos del EGO y del YO es fundamental para trabajar en otros territorios.
- Cuestionar nuestro saber para llegar a una verdadera educación popular.
- Es un logro que quienes participan del proceso se reconozcan como sujetos históricos. Todas las culturas tienen un pasado común que es la opresión. Reconocernos como oprimidos ya nos une.
- Hay que ser pacientes, es un proceso.
- Nos preguntamos si todos somos iguales y si todos tenemos el mismo grado de opresión. Concluimos que las opresiones no son las mismas y que podemos colaborar para que los otros estén menos oprimidos y puedan llegar a liberarse.
- Relación con el estado. Discutimos el concepto de estado y si se puede dar la cogestión. Se discutió si se puede tener una relación con el estado sin casarse con el gobierno. El estado ¿somos todos? El estado ¿es intrínsecamente de dominación?
- Relación del estado con los bachilleratos populares: los bachis ¿llenan huecos que deja el estado? Hay que estar alertas frente a la cooptación por el estado o el aprovechamiento de esos espacios por parte del estado para desentenderse de los problemas de la educación.

Dificultades

- Construcción colectiva de conocimientos: ¿cómo trabajar desde la educación popular habiendo sido formados en ámbitos formales?
- Necesidad de descolonizarnos como educadores/as.
- Necesidad de reformular el lenguaje entre militantes y académicos. Cada vez que decimos "bajamos" a determinado lugar, estamos utilizando el lenguaje del opresor.
- ¿Cómo mejoramos la participación en los espacios territoriales?
- ¿Cómo articular todas las experiencias?
- ¿Cuánto de reivindicativas y cuánto de revolucionarias tienen nuestras prácticas?
- Necesidad de sistematizar las experiencias para construir conocimientos colectivos.
- ¿Cómo hacer mujeres y hombres nuevos?
- Hay un deseo que nos moviliza, que nos atraviesa y nos lleva a encontrarnos con los y las otras: Debate: la necesidad ¿es del más oprimido o nuestra? ¿Cómo hacemos para mantener un cierto equilibrio en esta relación? Armamos territorios ideológicos por necesidades mutuas.

Propuestas

- Volver a juntarnos, retomando estas preguntas para no volver a empezar el debate de cero.
- Retomar estos temas en nuestras organizaciones.

Comisión: Educación popular, comunicación popular, y cultura popular:

¿Cuál es la dimensión pedagógica en las experiencias de comunicación popular y de cultura popular? ¿Qué redes estamos tendiendo entre estas propuestas, que tiendan a aportar herramientas de lucha y organización a los movimientos populares? ¿Cómo apuntamos a un trabajo de creación de nuevas subjetividades? ¿Cómo se trabaja lo lúdico en la construcción de sujetos colectivos creativos? ¿En qué experiencias de educación popular intercultural participamos? ¿Cuáles son los alcances de las experiencias de comunicación popular?

Debates:

- Nos planteamos como se da la continuidad de lo vivencial...
- Cuando hablamos de Educación Popular y Educación Formal de que hablamos? Porque si no parece que hablamos de espacios y no de concepciones
- Cómo se entiende a la vivencia del Cabildo de Juegos hacia fuera del mismo, hacia el barrio, donde sea
- Concepción VS Espacio, cómo se construyen vínculos desde ese espacio hacia lo extra espacial.

- "Rebautizamos el lugar y nos dimos cuenta que es un lugar de encrucijada histórica" (por Avellaneda, Roca... responsables de otras masacres)
- "rescatamos la historia que tiene detrás Darío y Maxi porque si no suena vacío"
- Cartografía de la memoria: "la idea es cómo ver la memoria" "como articular esas historias y que tengan un sentido para los barrios"
- El objetivo del proyecto VS la reproducción de lógicas del capital
- Vimos que reproducimos y no pudimos hacer nada
- El factor subjetivante: el tipo de producción y que uno no toma muy en cuenta la historia que uno hace
- El teatro popular no es comunicación popular
- El tipo de vínculos que se establecen son subjetivante en el sentido que se crea y se pone el cuerpo en pos de una lucha. Siempre que se construya poder.
- Creer en las utopías. Cambiar los estados de ánimo
- Los pueblos originarios construyen esos vínculos mientras toman las tierras
- Mucha gente quería ser escuchada (los participantes del taller). El eje comunicación, queríamos comunicarnos
- Estamos inmersos en el proceso que lleva tiempo y no nos damos cuenta.
- Rescato el que se compartan las experiencias
- Preguntarnos todo el tiempo ¿estamos haciendo bien? Pocas veces nos miramos para adentro
- Compartimos pero ¿reproducimos?
- Cuando se sistematiza: ¿Quién sistematiza? ¿Siempre lo hace el educador?
- ¿De qué manera colectivizamos la sistematización?
- ¿Cómo mantener los vínculos, los encuentros? Queda todo limitado si no hay proyecto para construir poder.
- Redes: nudos y agujeros. Ver que es lo que se puede hacer y ver lo que se pretende
- Multiplicar militancia política
- Paciencia revolucionaria
- Saber de dónde venimos para construir recorridos

Dificultades:

- Dificultad de sistematizar.
- Cartografías de la memoria (la batucada): reivindicaciones y denuncia
- Tenemos que encontrar más métodos y formas de construir los procesos de sistematización.
- Contamos tareas pero no contamos proyectos
- Ser consciente a que estamos aportando
- ¿Quién sistematiza? Esta puesto la subjetividad de uno
- Nos juntamos por fuera del movimiento y sistematizamos y no lo hacemos con el movimiento.
- También planificamos por fuera del movimiento.
- Casa Pocho: "la comunicación me parece fundamental" y "tenemos problemas de comunicación interna"
- "Nuestra dificultad es lo que demanda de tiempo el armado en relación a lo que sale al aire, y demanda más personas"

Propuestas:

- Trabajar en redes
- Tejer los vínculos a partir de un proyecto/objetivo común

- Debate sobre los temas centrales presentados.
- Grupos de Trabajo – elaboración de propuestas –
Los grupos de trabajo fueron los siguientes:

- ✚ **Investigación Acción Participativa**
- ✚ **Nuevas masculinidades**
- ✚ **Internacionalistas**
- ✚ **Anticarcelario**
- ✚ **Grupos diversos**

- Devolución de lo trabajado por cada grupo en Plenario. Las preguntas que acompañan a cada tema fueron pensadas como disparadores para pensar juntos y juntas y para proponer nuevas preguntas.

Propuestas

- Hacer encuentros de este tipo, de todo el país y por regiones

- Que mantengan estos contenidos y métodos (en cuanto a emancipación-reproducción).
- Que se envíe el registro de este encuentro
- Llevar un mandato a los espacios de cada uno para un nuevo encuentro
- Ponernos de acuerdo los que tengamos ganas para volver real el taller de sistematización.
- Desde Pañuelos (Mirta): Pensar en algún espacio de formación teórica. Espacio para leer, reflexionar sobre que es el Estado, el capitalismo, la lucha de clases. Empezar a ver de qué estamos hablando cuando decimos cada cosa. A veces parece que pensamos lo mismo de una palabra y después cuando profundizamos vemos que no. Acordar algún espacio, alguna forma para hacer esto que es tan necesario. Profundizar y salir un poquito de la mirada fotográfica o unidireccional, muchas veces solo dirigida hacia adentro y no en conjunto de lo que nos está pasando.
- Que vengan niños y niñas y haya un espacio para ellos (propuesta de una nena que estuvo durante todo el encuentro).
- Armar cadena de mails para difundir registro del encuentro, para seguir comunicados
- Quien tenga una iniciativa que la tome y la pueda poner en juego

Grupo sobre investigación-acción participativa:

- Poner en común lo que estamos trabajando en distintos países y regiones de América Latina y del país y profundizar en los objetivos, proyecciones, etc. Para esto se fijó fecha para un encuentro.
- Hacer una reseña cartográfica.
- Ver cosas en común y diferencias entre las distintas organizaciones.

Grupo sobre trabajo anti-carcelario:

- Crear puentes con organizaciones del campo popular.
- Sumar militancia a esos espacios.
- Concientizarnos de la necesidad de participación.
- Hacer denuncias.
- Contactarse y articularse con cooperativas autogestionadas, para facilitar la inserción laboral del preso que sale.
- Compromiso de acompañar a presos y presas.
- Armar una red y seguir articulando quienes trabajamos en esto para ver como seguimos.

Grupo sobre problemática de género desde la perspectiva de los varones:

- Invitar a más varones, generar espacios de debate.
- Animarnos los varones a encontrarnos a problematizar estas cuestiones
- No somos tipos piolas que queremos acompañar a las compañeras feministas sino que somos sujetos de cambio y este cambio tiene que ser desde todos y por todos en general.

Reflexiones Generales

- Sensación de confianza.

- Conformidad con lo que se trabajó en el encuentro.
- ¿Por que funcionó bien y vinieron tantas personas al encuentro? porque hay claridad ideológica y política en el equipo que convocó, eficiencia en detalles organizativos, propuesta integral, el cuerpo...
- ¿Cómo conseguir los espacios físicos para estos encuentros?
- No pensar que todos sabemos de lo que se está hablando. Proceso
- No se está haciendo visible la cárcel.
- Cuestión de los oprimidos: ¿quiénes somos? ¿Quiénes son los opresores? Llevarlo a lo cotidiano.
- A veces por el lenguaje dejamos afuera a muchos compañeros que se están acercando.
- Muchos plantearon que no alcanzaban a entender alguna de las propuestas y de las metodologías
- Problemática de que en este encuentro había determinadas personas que hablaban de construir un proyecto y otras pensábamos que estamos un pasito más abajo. Por ahí hay personas que estamos empezando, que todavía estamos comprendiendo determinados conceptos y que no entendemos. Algunos estábamos medio perdidos. Es un proceso. A otros les molestaba, querían avanzar más con ciertos temas. Surgieron dudas: ¿nos tenemos que dividir? ¿Seguir dividiéndonos? ¿Cuán emancipatoria sería la formación política así?

Mirta (Pañuelos en Rebeldía):

Qué bueno el baile, que bueno la alegría y poner el cuerpo. Pero también pensamos desde el equipo que es importante profundizar. Lo logramos a medias en este encuentro porque falta sistematizar, pensarnos a nosotros mismos, faltaron experiencias a presentar.

En movimientos en general, problema de la formación teórica, leemos poco. Por eso también nos cuesta teorizar nuestras propias prácticas. Nos cuesta entender el contexto, pensarnos integralmente dentro del contexto local, del país, latinoamericano, mundial. Conocer también lo que pasa en otros países como Paraguay, empezar a comprender que no está tan lejano.

Nos tenemos que preparar

Sobre problemática de género desde la perspectiva de los varones:

- Alcanzó solo para empezar a hablar del tema, es nuevo empezar a hablar de esto. Mucho por debatir.
- Reflexión sobre la opresión que sufren los varones por la normativización de los cuerpos desde niños, pero teniendo conciencia que en esta sociedad patriarcal eso para los varones conlleva un premio, y es muy diferente a lo que reciben las mujeres. Esto para no caer en victimizarse como varones. Pensarnos como sujetos de cambio. Que ese premio que nos ganamos muchos no lo queremos porque no nos hace bien a nosotros ni a las compañeras ni a las organizaciones.

Grupo con compañeros de diferentes países:

- Discutir que está pasando en cada país. Bolivia, Paraguay, Uruguay. A nivel político en general y del sistema educativo.

- Diferentes políticas que creemos que se están implementando solo en nuestros países en realidad es una política que se implementa en el resto de Latinoamérica. Mirar desde un contexto latinoamericano y proyectarnos desde un nivel más político desde el cual entender y hacer nuestras prácticas.
- Surgió la necesidad de ir enmarcando nuestras propias prácticas dentro de un sistema político más general, entender esto de proyectarnos en una práctica emancipatoria.

Claudia (Pañuelos):

Lo fundamental es que quedamos en red.

No es la intención sacar conclusiones que unifiquen a todxs.

Voluntad de seguir compartiendo experiencias, por áreas, de formación política, de trabajo en cárceles, de alfabetización, etc. De seguir realizando este tipo de encuentros.

A medida que la red se constituya se van a dar distintos encuentros, iniciativas, coordinaciones

La idea del encuentro fue retomar una red que existía y que se diluyó y nos parecía necesario volver a proponer armar una red de educación popular.

En cuanto al debate sobre las distintas reflexiones y procesos que hubo en el encuentro, creo que no obstruye, sino que enriquece.

Que el debate sea de todos los contenidos que tengamos que debatir.

A la hora de luchar no hay etapas. Tenemos todos que tener claro cómo enfrentarnos, como hacer la lucha concreta, en las calles, manifestaciones. No estoy segura de que la formación, la claridad política, haya que dejarla para otra etapa. Si ponemos el cuerpo para una lucha, mejor que sepamos lo que estamos haciendo. No dejarlo para después. Somos grupos que estamos haciendo y pensando prácticas.

No podemos permitirnos simplificar demasiado nuestros debates, y si nos cuesta démonos más tiempo.

Hay movimientos que han retrocedido porque en momentos duros no estaban preparados.

Importante tomar conciencia de cuánto hay de riesgo, de apuesta, de esfuerzo, cómo se acompañan esos esfuerzos, cómo se rodea esa lucha.

Estamos cada día enfrentados a complejidades más grandes. Los niveles de disputa son muy amplios. Tenemos la necesidad de intensificar nuestra formación.

Nos cuesta comprendernos, El reconocimiento que vamos haciendo entre nosotros también es formación.

Como propuesta, que no nos conformemos con lo que alcanzamos a reflexionar, que lo problematicemos mas, que problematicemos las formas de comunicarnos.

Comenzamos con una pregunta y terminamos con otras

¿Qué de emancipatorias tienen nuestras experiencias? No es una pregunta retórica es angustiosa, porque interpela nuestras prácticas de todos los días. Pero si todo el activismo no se pone a pensar lo que va haciendo... No tenemos el derecho de defraudar las esperanzas. Tenemos que tener claridad y conciencia en lo que vamos construyendo, formación.

En cuanto a las dificultades, hay que verlas y ver qué más podemos hacer para superarlas.

Invitar a todas y todos a seguir enredados. Dialogar. Construir más y mejores preguntas. Desde qué quiere decir tal cosa hasta profundizaciones.

Ver como regionalmente afianzamos estas búsquedas. Cómo lo afianzamos de América Latina.

Desafío de no ser cooptados en nuestras experiencias. No ser bomberos de emergencia para resolver problemas que se crean en el mundo de la exclusión, del trabajo precarizado, los sin tierras, las mujeres, desde la diversidad sexual.

Se comparten canciones:

Canción creada en la comisión de Trabajo Territorial

Construimos nuevos territorios?
Cuáles son los límites de los territorios?
Hay sujetos invisibles en los territorios?
Territorio geográfico o político?
Estado territorial?
Distancia territorial o distancia vincular?
Si tenemos la misma utopía porque no articular
Nuestras prácticas del territorio

Descolonizarnos entre igualdad de necesidades o deseos
Voy vengo entro salgo bajo me quedo me voy
Tengo que vivir en el territorio
Donde activo o activar
Donde vivo
Problematizar nuestros saberes
Problematizar nuestras canciones

■ Cierre del encuentro.

■ Mística de cierre.

■ **ANEXOS. Ponencias presentadas para el Encuentro de Educadorxs Populares 2010.** (Se pueden descargar de la pagina www.panuelosenrebeldia.org)

- **Traducción del Power Point: intervención de Tiago Sottilli Integrante del Movimiento de Trabajadores Rurales de Brasil- MST. Región Río Grande Do Sul**
- **Colectivo de Educación Popular "Palabras en Colectivo" Villa 21 Barracas**
- **Haciendo una Psicología al servicio de la construcción del Poder Popular**
- **Construyendo proyectos vitales de Territorio desde las ciudades desconocidas. Una experiencia desde la educación popular y el arte.**

Ponencias Pañuelos en Rebeldía

- Educación popular, comunicación popular, y cultura popular. (Área de comunicación)
- Trabajo territorial. (Área Aukapacha)
- Incubadora de alfabetizadorxs 2007 y 2008. (Área de Alfabetización)
- Los Cabildos de Juego, Arte y Cultura. (Área de Juego y Cultura)
- Experiencia de Formación política en la ENFF-MST, Brasil y en Mendoza. (Área Formación Política)
- Educación Popular en contextos de encierro. (Área de Anti-represión y Anti-impunidad)
- Comisión de Formación Política
- Educación Popular y Géneros. (Área de Géneros)
- Teatro del Oprimido