

VI CONGRESO LATINOAMERICANO DE FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN BOGOTÁ, JULIO 12 - 14 DE 2023

Hospitalidad y reencuentro: volvernos a ver para
pensar el sentido de la educación y de la filosofía

Nociones diversas de lo político en las pedagogías liberadoras: recurso filosófico en espacios de educación popular

Antonio Triana Rueda

a.trianar@uniandes.edu.co

Karen Tatiana Ferro Martínez

k.ferro@uniandes.edu.co

Mariana Suárez Chávez

m.suarez5@uniandes.edu.co

Juan Esteban Montoya

je.montoya@uniandes.edu.co

Carlos A. Manrique

ca.manrique966@uniandes.edu.co

Carolina Rubiano Bran

mc.rubiano10@uniandes.edu.co

Juan Felipe Lombo

jf.lombo@uniandes.edu.co

Universidad de Los Andes

Palabras clave: educación popular, pedagogías liberadoras, Paulo Freire, bell hooks, político.

Resumen

En el Semillero de Investigación “Filosofía en espacios de educación popular” nos hemos propuesto indagar, a nivel teórico y práctico, cuáles son hoy las posibilidades aún abiertas para la idea de una “educación liberadora”, y qué es lo que la disciplina de la filosofía puede aportar en la ejecución de esta idea. Esta ponencia surge de la trayectoria del semillero, y de sus esfuerzos por entretejer, de un lado, una problematización teórica en torno a los sentidos disímiles de “lo político” en dos herencias de esta tradición pedagógico-política; y, por otro lado, un ejercicio pedagógico práctico con jóvenes de educación media del colegio oficial Las Mercedes en Bogotá. La problematización teórica surgió de nuestra lectura en contrapunto de

VI CONGRESO LATINOAMERICANO DE FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN BOGOTÁ, JULIO 12 - 14 DE 2023

Hospitalidad y reencuentro: volvernos a ver para pensar el sentido de la educación y de la filosofía

Paulo Freire (1975), como representante de la tradición de la pedagogía liberadora en América Latina, y de Bell Hooks (1994), como representante de esta tradición en la lucha antirracista y feminista en Estados Unidos. Reparamos en la tensión entre la comprensión de lo político de Freire, más ligada a la noción Marxiana de “revolución”, a saber, la posibilidad de transformar estructuras sociales de opresión a través de una acción colectiva fundada en un interés de clase (Marx, [1848] 1997); y, por su parte, una comprensión de lo político distinta en Hooks, asociada a un trabajo sobre sí mismo que, a partir de los nudos traumáticos de la experiencia íntima, permita transformar nuestros modos de sentir, ver y pensar de manera transgresiva frente a los encuadres institucionales que habitamos y que sostienen un orden social excluyente. Más allá de preguntarnos por la genealogía de esta diferencia de fondo entre estos dos pensadores (sus influencias intelectuales, su contexto histórico, las luchas sociales con las que se articularon, etc.), hemos buscado indagar: ¿Cuál es el efecto de esta tensión entre estas dos concepciones de lo político para la práctica de una pedagogía liberadora hoy y aquí?

A continuación, describimos el recorrido teórico-práctico que nos ha llevado a formular una hipótesis de trabajo en respuesta a esta pregunta, y las actividades pedagógicas con las que hemos profundizado en ella, en un ejercicio de reflexión-acción colectiva entre el Semillero y el grupo de jóvenes con quienes venimos trabajando hace ya un año. Al final esbozamos los caminos de exploración en los que profundizaremos con miras a la presentación de la ponencia.

El recorrido que permitió dar cuenta de las continuidades y rupturas entre las concepciones de lo político de Freire y Hooks inició con la jornada “Filosofía para la emancipación” realizada en mayo de 2022, donde estudiantes del colegio oficial Las Mercedes de la localidad de Engativá participaron en espacios de reflexión y construcción de pensamiento crítico desde la Filosofía y sus conceptos. Allí se elaboraron, por ejemplo, preguntas colectivas en torno al uso legítimo o ilegítimo de la violencia, al lugar del lenguaje audiovisual en la reflexión filosófica o relativas a la importancia de una educación liberadora. Esta primera jornada, sin embargo, estuvo fuertemente marcada por una lectura estructural de lo político, propia de ciertas herencias ortodoxas del Marxismo, y más cercana a la concepción de lo político de Freire. En la segunda actividad llevada a cabo en noviembre de 2022 con el espacio de educación popular compuesto por los y las estudiantes de Las Mercedes, se buscó un enfoque alternativo: trabajar una comprensión de lo político de un carácter más afectivo, relacionada con la intimidad traumática que resalta el pensamiento de Hooks y con las

VI CONGRESO LATINOAMERICANO DE FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN BOGOTÁ, JULIO 12 - 14 DE 2023

**Hospitalidad y reencuentro: volvernos a ver para
pensar el sentido de la educación y de la filosofía**

potencialidades de su ética de la escucha, la atención y el cuidado. Este segundo encuentro, entonces, giró en torno a temas como el amor y la muerte. Abordamos estos conceptos filosóficamente desde el lenguaje audiovisual, algunos autores del canon occidental, y el recurso a fuentes de pensamiento alternativas como la mitología egipcia. Este ejercicio nos permitió conectar la reflexión filosófica y el pensamiento crítico con los afectos de la solidaridad, la rabia e, incluso, el temor.

Para el último encuentro en diciembre de 2022 nos planteamos la necesidad de articular en este espacio educativo popular las dos interpretaciones de lo político que antes habían orientado las actividades del semillero de manera más bien excluyente: por un lado, lo político-estructural de Freire (en el primer encuentro) y, por el otro, lo político-íntimo de Hooks (en el segundo). En este sentido, pensamos en los diferentes temas de interés que podían llegar a tratarse en el espacio, siguiendo la pista de Freire de identificar los temas generadores de manera horizontal y colectiva. Vimos también la importancia del enfoque que Hooks le da a los afectos en la vida cotidiana y de cómo estos inciden en las luchas sociales desde las heridas personales y su entrelazamiento con las aspiraciones colectivas de estas luchas. En suma, buscamos articular, por un lado, la importancia de la vulnerabilidad y de nuestras heridas para el ejercicio del pensamiento crítico que destaca Hooks, y, por otro, una comprensión estructural del antagonismo político como la que sostiene Freire desde su perspectiva Marxista. Para ello propusimos ver los documentales de *El Estallido*, en el marco del Paro Nacional de 2021 en Colombia, y *Simbiosis*, en el estallido chileno de 2019, que nos permitieron reflexionar sobre cómo una coyuntura política como la protesta social puede ser pensada tanto desde la experiencia personal e íntima, como desde la perspectiva estratégica de las luchas colectivas. A partir de ambos recursos se abriría a los y las estudiantes la pregunta que orientaría la discusión de la sesión: ¿puede la filosofía ayudarnos a sanar las heridas íntimas y sociales? ¿por qué?

Cuando realizamos este último encuentro observamos una gran sensibilidad en los momentos de diálogo que permitió la apertura a una conversación emotiva. Cada uno de los y las estudiantes habló de su acercamiento a la filosofía a partir de vivencias personales. De esta manera, el espacio se tornó hospitalario propiciando una zona que permitiera la participación de cada persona presente, destacando el factor íntimo que se buscaba incluir en la reflexión y transgrediendo (en el sentido de Hooks) las fronteras sociales que nos separaban en una actitud

de escucha respetuosa del otro. En uno de los momentos más emotivos de la actividad los y las estudiantes comentaron frente a los demás participantes sus vivencias individuales que los llevaron a introducirse a la filosofía. Esto dio lugar más adelante a la vulnerabilidad de algunos, pues el espacio se tornó libre de convencionalismos. Uno de estos ejemplos fue el del estudiante Keiner, que comentó en la actividad cómo la filosofía fue un espacio donde la soledad que sentía en su vida cotidiana se volvía más amena y llevadera al sentirse acompañado por los libros, y por sus autores y autoras. Concluimos, entonces, que no sólo es posible hacer filosofía desde las escuelas e instituciones de producción intelectual tradicionales, sino que también se puede hacer filosofía desde la intimidad, desde la construcción de espacios nuevos que suponen nuevos puntos de vista y nuevas problemáticas filosóficas. Por eso los argumentos no eran necesariamente contruidos con una escuela o autor filosófico en mente, sino con experiencias y emociones detrás, y no se necesitaba tener un conocimiento filosófico previo, sino haber compartido el espacio de vulnerabilidad afectiva que se construyó antes, de manera conjunta.

A partir de estos ejercicios con el grupo de jóvenes de un barrio popular y socioeconómicamente marginado de Bogotá hemos llegado a una hipótesis que queremos elaborar en esta ponencia: lejos de ser una tensión por resolver, este entrelazamiento entre lo político-estructural y lo político-íntimo es una herramienta pedagógica con una gran potencia para la práctica de una pedagogía popular en nuestro contexto. Seguiremos indagando en la dirección de esta hipótesis, con otras actividades político-pedagógicas que estimulen otras formas de habitar esta tensión entre las diversas dimensiones de lo político en juego. Por ejemplo, retomando un ejercicio de cierre que hicimos en la última actividad, donde los participantes tenían que comunicar mediante un escrito cómo sanar sus heridas desde la filosofía, fueran sociales o íntimas, propondremos realizar con ellos un intercambio epistolar para seguir elaborando esas inquietudes. En la ponencia, entonces, daremos cuenta de los resultados de estas actividades, incluido el intercambio epistolar, y examinaremos hasta qué punto logramos realizar a través de éstas una experiencia de pedagogía liberadora, y por qué. Resulta también interesante para nosotros cómo se demuestra a partir de estas actividades que existen formas de hacer filosofía diferentes y cuestionadoras de los límites mismos de la disciplina. Este será también uno de los hilos que seguiremos en nuestra reflexión en la ponencia.

VI CONGRESO LATINOAMERICANO DE FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN BOGOTÁ, JULIO 12 - 14 DE 2023

**Hospitalidad y reencuentro: volvernos a ver para
pensar el sentido de la educación y de la filosofía**

Referencias

Freire, P. (1975). *Pedagogía del oprimido*. Bogotá, Colombia: Editorial América Latina.

Hooks, B. (1994). *Enseñar a transgredir: Educación como práctica de libertad*. Madrid, España: Capitán Swing Libros.

Marx, K. ([1848]1997). *Manifiesto Comunista*. Madrid, España: Ediciones Akal.