

V Congreso de
Educación para la
Transformación Social

*educar en la
incertidumbre liberadora*

Palacio de Congresos Europa, Vitoria-Gasteiz
18, 19 y 20 de noviembre de 2021

RELATORÍA
**“LA FRONTERA SUR, LOS DERECHOS DE LAS
PERSONAS MIGRADAS Y REFUGIADAS”**
ENCUENTRO MELILLA

Universidad
del País Vasco

Euskal Herriko
Unibertsitatea

INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE DESARROLLO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
HIZKUNTZA LANTZARTEA ETA GIZAKIEN ARLOAN HAZIAREN KAZEREA

Índice

Presentación de experiencias	3
Principios de la educación emancipadora.....	3
Principios de la educación emancipadora a los que responden las experiencias presentadas....	6
Elementos de las experiencias vinculados con los principios de la educación emancipadora .	6
Reflexiones y debates en relación a los principios de la educación emancipadora	9
Retos en relación a la producción de conocimiento y a la transformación social.....	13
Posibles líneas temáticas para el V Congreso de Educación para la Transformación Social	15
Evaluación	18

RELATORÍA DEL ENCUENTRO DE MELILLA “LA FRONTERA SUR, LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRADAS Y REFUGIADAS”

Encuentro on line, 29 de enero de 2021

1. Presentación de experiencias de lucha por la agencia y los derechos de la ciudadanía en movimiento

Experiencia de la Asociación Pro Derechos de la Infancia, PRODEIN en Melilla (José Palazón y Badria Aziz)

[Canal de vídeos de PRODEIN](#)
[asoc.PRODEIN.melilla](#) (Twitter)

Iniciativa “Marcha por la dignidad Tarajal” y experiencia de la Asociación Elín en Ceuta (Pilar Alba Díaz)

www.asociacionelin.com

Experiencia de la Asociación Algeciras Acoge (José Villahoz)

www.acoge.org/algeciras-acoge

Experiencia de la Asociación por los derechos humanos de Andalucía, APDHA (Rafael Lara)

www.apdha.org

2. Principios de la educación emancipadora

PRINCIPIOS DE LA PROPUESTA DE EDUCACION EMANCIPADORA	
<p>Enfoque decolonial de currículo, de la cultura, del modelo social <i>Deslegitimar la dominación, el eurocentrismo y el androcentrismo civilizatorio</i></p>	<p>La colonialidad implica el despliegue y la imposición de una determinada forma de conocer e interpretar la realidad y de situarse ante ella. Se trata de un sistema de dominación que responde a intereses creados desde posiciones de poder y desplegados para su mantenimiento y ampliación.</p> <p>La decolonialidad restablece la validez e importancia de los saberes “otros” en la producción de conocimiento crítico. En este proceso, se reconoce la pluralidad y diversidad de formas de vivir, estar, ser...</p> <p>El enfoque decolonial impugna el eurocentrismo, androcentrismo y antropocentrismo que impregnan los conocimientos y prácticas hegemónicas desde una mirada interseccional que revele las matrices de dominación que atraviesan las vidas de las personas y de las comunidades. Y que constituye una práctica imprescindible para pensar el cambio y para promover experiencias de carácter emancipador.</p>
<p>Desnaturalizar el capitalismo <i>Pensar fuera del mercado, de la propiedad</i></p>	<p>Se trata de impugnar la idea de que el capitalismo es el único y mejor modo de producción posible; de cuestionar las bases sobre las que se ha construido el pensamiento y las prácticas capitalistas: lucro, individualismo, competitividad..., pero también las consecuencias, violaciones sistemáticas de derechos de personas y pueblos, extractivismo, pérdida de biodiversidad, arrase y dominación.</p> <p>Se trata de denunciar las tendencias mercantilizadoras en todos los ámbitos y que someten la vida de las personas a las exigencias del modo de producción capitalista, que las hace incapaces de rebelarse ante la servidumbre que ese modelo impone porque han sido “incapacitadas” para reflexionarlo y</p>

	<p>aún menos para cuestionarlo. Por eso, a los múltiples sistemas de dominación -capitalismo, patriarcado, colonialidad, racismo...- les interesa entrar a disputar el espacio cultural y educativo, para ganar el terreno en la construcción del imaginario colectivo. De ahí que, como ya hace un tiempo se viene denunciando, el problema no sea solo el capitalismo en sí, sino el capitalismo en mí. Y siguiendo este recurso, podríamos decir el patriarcado en mí, el racismo en mí, la colonialidad en mí.</p>
<p>Sostenibilidad de la vida <i>Vidas vulnerables en un planeta finito</i></p>	<p>Para superar el conflicto capital-vida que sustenta el modo de producción capitalista y patriarcal es imprescindible reconocer que somos seres interdependientes -nuestras vidas están ligadas entre sí; nuestro presente, nuestro futuro nos vincula a la comunidad- pero también somos seres ecodependientes -formamos parte de un ecosistema, hoy en día fragilizado, que conecta nuestro futuro (como conectó nuestro pasado y como condiciona nuestro presente) a la restauración y creación de una condiciones que garanticen la reproducción de la vida en entornos justos, seguros, saludables y sostenibles. La perspectiva feminista, que apuesta por la libertad y dignidad de mujeres y hombres, para compartir poder, para poder vivir vidas libres y dignas de ser vividas, resulta un enfoque ineludible. Cristina Carrasco sostiene que la sostenibilidad de la vida es una noción multidimensional que incluye diversas sostenibilidades: ecológica, económica, social y humana y todas las interrelaciones que existen entre ellas, dando lugar a la cadena de sostén de la vida.</p>
<p>Bien común y Cuidado colectivo <i>Sostén inmaterial de las vidas</i></p>	<p>La justicia social atiende a la búsqueda del bien común. Frente a la primacía de los intereses individuales, de los intereses espurios que benefician a unas pocas personas en detrimento de las grandes mayorías, la justicia social se asienta en la búsqueda del bien común.</p> <p>Los cuidados son imprescindibles para la vida. Se refieren a todo el conjunto de actividades encaminadas a proporcionar bienestar físico, psíquico, afectivo y emocional a las personas y a las comunidades. Estas tareas, que son muy diversas y desiguales según situaciones y contextos, se han visto atravesadas por las categorías de género, parentesco y edad, de forma que históricamente se ha atribuido a las mujeres la responsabilidad de los cuidados, invisibilizando su existencia, otorgándoles escaso valor y restando su importancia para la sostenibilidad de la vida. Entendemos la responsabilidad colectiva del cuidado como principio rector de nuestra forma de estar en el mundo y de relacionarnos dentro de él. Significa comprender ese mundo como una red de relaciones de la que “yo” formo parte junto a otras y donde el bienestar personal y colectivo depende del autocuidado, del cuidado que ofrezcamos a las demás y del que las demás nos procuren.</p>
<p>Participación y empoderamiento</p>	<p>La EpTS busca la construcción de sujetos políticos, sujetos críticos con capacidad para intervenir y protagonizar el cambio</p>

<p><i>Sujetos con agencia transformadora</i></p>	<p>social deseado. Podemos definir el empoderamiento como el proceso por el que las personas ganan poder. Un poder positivo, entendido como agencia, como capacidad para intervenir sobre la realidad, tomar decisiones y generar cambios liberadores. Un poder equitativo para subvertir las relaciones de dominación existentes -sexo, género, etnia, clase...-Para avanzar en tales procesos, la participación es un requisito imprescindible. Pero para que la participación conlleve cambios positivos en la organización de lo común, en la vida de las personas y las comunidades, no basta con dotarnos de sistemas que la hagan posible. Estos son necesarios, pero no suficientes. Frente a la participación instrumental que ha sido la orientación dominante, la participación crítica requiere intención expresa de promover el aprendizaje de la participación, esencial en la conformación de espacios democráticos.</p>
<p>Territorio, Soberanía, Defensa <i>Comunidades situadas y resilientes</i></p>	<p>La tierra y el territorio constituyen los espacios necesarios para la reproducción de la vida. Es en torno a ellos, que las comunidades construyen sus modos de producción, no solo material, económica, sino también inmaterial, simbólica, espiritual, cultural... modos todos ellos que dan sentido a las vidas y que se entrecruzan en las biografías e identidades. La soberanía, en todas sus dimensiones (popular, nacional, alimentaria...) y la defensa de los territorios constituyen un derecho de los pueblos e imprescindible para la construcción de proyectos propios y de comunidades situadas y resilientes.</p>
<p>Interculturalidad crítica <i>Reconocimiento de la diversidad y mestizaje</i></p>	<p>La interculturalidad entendida como marco de aprendizaje, de construcción del conocimiento y como propuesta de cambio cultural. Frente a los procesos de homogenización cultural, lo que propone es el reconocimiento de la diversidad, de las múltiples identidades para integrar otros conocimientos y saberes y para contrarrestar un imaginario colectivo en que lo diferente se interpreta como amenaza y no como enriquecimiento de la mirada sobre el mundo.</p> <p>Una interculturalidad crítica que no establezca relaciones de igualdad entre desiguales ya que, de lo contrario, jerarquizaría las diferencias y crearía desigualdades (la posición de partida es muy desigual). Boaventura de Sousa Santos aboga por la interculturalidad descolonial como “disposición para transitar un camino que desafía la invisibilidad a la que fueron sometidos los grupos y culturas colonizadas”.</p> <p>Prestar atención para no caer en idealizaciones, romanticismos y esencialismos de esos “otros” que pertenecen a otras culturas. Del mismo modo que no existe homogeneidad en “nosotros”, tampoco existe en ese “otros”. No hay culturas puras, sino mestizaje.</p>
<p>Aprendizaje anticipativo</p>	<p>Nos interesa conocer cómo se produce el aprendizaje social y cuáles puedan ser las estrategias educativas más adecuadas para favorecer el cambio y la transición necesarios. En el momento actual confluyen múltiples crisis que nos llevan a hablar de crisis civilizatoria, del agotamiento de un modo de</p>

	<p>civilización que se ha impuesto al mundo de la mano de la violencia y la dominación y que profundiza la injusticia y las desigualdades. De ahí que, como sociedad, nos urja enfrentar todo el conjunto de problemáticas que están detrás de esas crisis. Pero estamos enfrentando a su vez situaciones desconocidas (pandemia, no porque antes no haya habido sino por el alcance global y sostenido) que cuestionan el valor de los aprendizajes elaborados hasta el momento. El aprendizaje anticipativo surge ante la necesidad de prever, de anticipar los futuros deseados y no deseados para actuar en el presente y de forma participada, porque las sociedades (como dice Juanjo Celorio, 2020) <i>tienen que debatir, proponer y demandar para influir en la obtención de lo deseado y en el bloqueo de lo insufrible.</i></p>
<p>Redes y alianzas pluriversas para construir comunidad</p>	<p>Redes que permiten el trabajo y la colaboración entre sujetos diversos. Alianzas estratégicas entre organizaciones y movimientos sociales (feministas, ecologistas, internacionalistas...). Luchas que se conectan, se entretienen, que se refuerzan, que ganan capacidad para resistir y enfrentar los impactos de la globalización neoliberal desde una perspectiva amplia, crítica, local y global.</p>

3. Principios de la educación emancipadora a los que responden las experiencias presentadas

Planteamos el trabajo en 4 pequeños grupos. Los objetivos del ejercicio fueron, en primer lugar, tratar de identificar en las prácticas que se presentaron al inicio de la jornada los vínculos con los principios de la educación emancipadora. Y, en segundo lugar, pensar qué retos y desafíos nos plantean esas prácticas en relación a la producción de conocimiento y en relación a los procesos de Educación para la Transformación Social.

A continuación, en los siguientes apartados intentamos recoger, de manera conjunta, los aportes generados por estos 4 grupos. La información se presenta en tres bloques: a) elementos destacados de las experiencias presentadas; b) reflexiones y debates que tuvieron lugar en relación a los principios de la educación emancipadora; y c) retos que se identificaron en relación a los procesos de transformación social.

Cabe mencionar que los debates, reflexiones y análisis responden a los intereses y preocupaciones de los contextos y realidades de las personas participantes. Este documento recoge lo trabajado en este encuentro: un collage de realidades y sentires plurales y diversos (no se trata de un recopilatorio de consensos o aportes unificados y universalizables).

a. Elementos de las experiencias vinculados con los principios de la educación emancipadora

La mayoría de las experiencias se desarrollan fuera del ámbito formal de la educación, aunque algunas sí cuentan con acciones específicas en dicho ámbito.

Enfoque decolonial del currículo, de cultura, del modelo social

Todas las comunidades y colectivos son portadores de saber y conocimiento y, por tanto, tienen capacidad de analizar su propio contexto y su propia situación para dar respuesta a la pregunta “qué está pasando”. Para el impulso de un trabajo en red de forma horizontal se requiere el reconocimiento explícito de las capacidades de las diversas comunidades y colectivos, de su potencial para actuar como sujetos políticos, así como de un ejercicio de diálogo y encuentro constante.

Las diferentes personas no viven de igual manera la situación de tránsito, migración y/o refugio. Resulta necesario tener en cuenta las desigualdades que afrontan las personas desde las identidades que las atraviesan. Se hace hincapié en el caso de las personas menores (específicamente niñas) y las mujeres. También se mencionan diferencias entre los estatus migratorios: persona apátrida, refugiada o migrante.

Desnaturalizar el capitalismo

Vinculación del sistema capitalista y el sistema de fronteras donde los derechos fundamentales se convierten en privilegios reservados para determinada élite. Los derechos fundamentales son utilizados como moneda de cambio y en base a los intereses capitalistas del Estado se otorgan o no. Esta situación provoca violaciones sistémicas de derechos fundamentales como, por ejemplo, el derecho a la educación.

Las vulneraciones de los derechos de determinados grupos poblacionales representan situaciones de injusticia y desigualdad que son cada vez más comunes, “normalizadas” e institucionalizadas (se menciona el caso específico de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE)).

Sostenibilidad de la vida

Se vincula la precarización e invisibilización de los cuidados con la necesidad de precarizar e invisibilizar a determinados grupos (en este caso la población migrada) para que satisfagan estas tareas.

Se mencionan los impactos de las actividades extractivistas y los modelos de consumo del Norte Global, y su vínculo con el cambio climático acelerado. El deterioro medioambiental tiene mayores consecuencias en el Sur Global (que a menudo cuentan con menos recursos para enfrentar los efectos del cambio climático). Se señala también el aumento de las catástrofes provocadas por la degradación de la biodiversidad que provoca personas refugiadas y/o migradas climáticas.

Bien común y cuidado colectivo

Aprender de las iniciativas populares en relación a la acogida de población migrante. Estas evidencian el poder de la organización colectiva y popular para dar respuesta a necesidades de cuidados urgentes no cubiertas.

Se señala la importancia de aplicar de manera transversal la perspectiva de género en las iniciativas que abordan los cuidados en comunidad para no reproducir –o aumentar– las

desigualdades de género con nuestras acciones. A su vez, son necesarios proyectos específicos dirigidos a combatir las múltiples cargas de trabajo de cuidados que recaen sobre las mujeres y avanzar así hacia una equitativa organización social de los cuidados.

La educación transformadora debe alejarse del paternalismo y asistencialismo para buscar nuevas formas de relación entre sujetos que viven realidades desiguales.

Participación y empoderamiento

En lo vinculado a los procesos migratorios se destaca la necesidad de trabajar de forma colectiva y horizontal “con las personas” y no “para las personas”. Trabajar en colectivo y desde la horizontalidad.

La educación como proceso para crear sujetos políticos transformadores. Los espacios de encuentro entre diversos grupos sociales (por ejemplo, alumnado de las escuelas y población migrada) promueve la empatía y el respeto. Construir sujetos políticos que asuman lo colectivo (la consecución del bien común) desde la reflexión y acción individual.

Territorio, Soberanía y Defensa

Al igual que se visibiliza el conflicto estructural e irresoluble que el sistema capitalista presenta con el mantenimiento de la vida, es necesario evidenciar que el sistema de fronteras es contrario a la vida y la dignidad humana. Es indispensable que las prácticas educativas muestren las consecuencias del sistema capitalista y de fronteras (como fuentes de desigualdad, de conflictos y de justificación de la creciente militarización).

En cuanto al poder que tiene la producción cultural para la construcción de comunidad destacan las formas de socialización de corte neoliberal que muestran tendencias cada vez más polarizadas y con mayor influencia, principalmente entre la población joven.

Las resistencias locales son ejemplo de resiliencia contra las formas de expolio y explotación que tienen impacto en lo global; protegen el planeta y la humanidad.

Se destaca la importancia de repensar cómo se entiende territorio y la soberanía. El territorio no es algo estático, sino que está en proceso, en tránsito. Las fronteras no solo son físicas, están en todos los espacios (entendidas como limitaciones de acceso a servicios, a derechos, a espacios, etc.). También se presenta la defensa del territorio como la defensa de lo identitario, de las raíces.

Se pone énfasis en el hecho de que un mismo territorio puede albergar múltiples realidades. Por eso resulta necesario promover el diálogo entre las distintas realidades (comunidades, colectivos...) que coexisten en nuestro territorio.

Interculturalidad crítica

Destacan la necesidad de poner en común las opresiones que viven diversos grupos poblacionales (personas migradas, pueblo gitano, etc.), así como la diversidad inherente a estos grupos (mujeres, niñas y niños, personas adultas mayores). Este ejercicio favorece la comprensión de la complejidad en la que operan –de manera conectada– los distintos ejes de opresión.

Desde un enfoque de interculturalidad crítica y con el objetivo de desafiar la invisibilidad de determinados grupos resulta necesario no jerarquizar las opresiones; es imprescindible promover acciones que enfrenten todas ellas de manera holística y simultánea ya que están estrechamente interconectadas.

Aprendizaje anticipativo

El aumento de las violaciones sistémicas de derechos fundamentales son resultado de las brechas cada vez más profundas entre el Norte y el Sur global. Asimismo, las desigualdades globales se reflejan en el seno de nuestras sociedades (lo global impacta en lo local y viceversa).

Fortalecer el aprendizaje social como motor de cambio y transformación.

Visibilizar la realidad de la Frontera Sur en el Estado. Se trata de una realidad desconocida, pero con consecuencias en todos los territorios.

Redes y alianzas pluriversas para construir comunidad

A través de las experiencias, destacan la implicación con redes vecinales como elemento clave.

Mencionan la importancia de generar redes diversas, fuertes y sostenidas en el tiempo.

b. Reflexiones y debates en relación a los principios de la educación emancipadora Enfoque decolonial del currículo, de cultura, del modelo social

Destacan la mirada situada como enfoque fundamental para analizar cada contexto desde los saberes de las propias comunidades, desde el reconocimiento de sus voces y discursos. También para poder entender los sistemas de poder característicos de cada contexto particular y trabajar con sujetos políticos atravesados por diversas opresiones.

Se subraya la importancia de reconocer como sujetos políticos a aquellas personas y colectivos a quienes les atraviesan determinadas realidades (por ejemplo, las propias personas migradas, refugiadas y/o en tránsito). Cabe revisar por qué en ocasiones estas no lideran los discursos antirracistas y decoloniales. Promover su participación en espacios de diálogo y creación de pensamiento colectivo (por ejemplo, en encuentros como este) es clave.

Se señala la necesidad de examinar nuestros discursos cuando hablamos de determinados contextos de opresión; analizar nuestros privilegios y posicionarnos (entender desde dónde hablamos).

Las pedagogías críticas deben promover la deconstrucción profunda del sistema racista, antropocéntrico, capitalista y patriarcal y para ello no basta con acciones puntuales en el marco de la educación informal o formal. Es necesaria una estrategia más amplia y ambiciosa, que tenga impacto tanto a nivel institucional como comunitario e individual.

Desnaturalizar el capitalismo

La subordinación de las personas, específicamente las mujeres, funciona como una estrategia necesaria para cubrir las necesidades del mercado en tanto que todas las tareas (incluidas

aquellas vinculadas a la reproducción de la vida) se mercantilizan. Se hace una crítica orgánica al modelo que sustenta nuestras sociedades, desde la complejidad y la interrelación de múltiples ejes de opresión. Se pone sobre la mesa el conflicto estructural e irresoluble que el sistema actual representa para el mantenimiento de la vida y se plantea como imprescindible una estrategia de educación crítica sólida que trascienda las acciones puntuales en el ámbito de la educación formal.

Desnaturalizar el sistema de fronteras que viven las personas más excluidas. Romper con la idea de que las fronteras son algo “natural” o beneficioso para la protección del “norte” frente al “sur”. Promover un análisis crítico de las fronteras: éstas no solamente responden a intereses geo-políticos, sino a intereses capitalistas y vinculados a la élite dominante. Visibilizar la estrategia de opresión en la que se enmarca el sistema de fronteras y las políticas migratorias actuales: si el Norte Global vive sobre el desprecio y el derroche es precisamente porque mantiene una relación de explotación sobre el Sur Global.

La propuesta de educación crítica no se ha incorporado de manera mayoritaria al currículo de la educación formal que fundamentalmente se rige por una lógica de mercado. El trabajo que se lleva a cabo desde esta perspectiva en el ámbito de la educación formal en ocasiones depende de la acción y compromiso de ONGD u otros colectivos sociales.

A pesar de su potencial, el currículo escolar se muestra insuficiente frente al currículo social y los estímulos socializadores externos que muestran tendencias cada vez más polarizadas.

Resulta necesario un trabajo conjunto a todos los niveles (educación formal, no formal e informal) para, a través de la propuesta de educación crítica, promover una comprensión de los efectos del sistema racista, capitalista, biocida y patriarcal, y generar un diálogo horizontal que permita transitar hacia sistemas compatibles con la vida.

Relacionar las brechas norte-sur con las desigualdades en el seno de nuestras sociedades, situando el origen en el propio sistema capitalista jerárquico que necesita de personas precarizadas para reproducirse.

Sostenibilidad de la vida

El sistema capitalista se alimenta de la invisibilización y precarización de los cuidados que a pesar de ser tareas necesarias para el mantenimiento de la vida representan la “cara B” de un sistema que pone en el centro el capital. La precarización y subestimación de los cuidados necesita de personas subalternas para cubrir esas labores. Las personas migradas vulnerabilizadas, específicamente las mujeres, a menudo se convierten en “recursos” necesarios para asumir estas tareas vitales pero precarizadas. La propuesta de educación crítica contiene un gran potencial para poder visibilizar esta situación y vincular sus causas y consecuencias desde un enfoque local global (desde la precarización de los cuidados en los hogares hasta la cadena global de cuidados).

Bien común y cuidado colectivo

Para avanzar hacia el bien común es necesario visibilizar las carencias del modelo actual que de manera sistémica vulnera los derechos de determinadas personas y establece la justicia social como un lujo reservado para la élite.

Entender los cuidados desde la responsabilidad colectiva. Las iniciativas de acompañamiento y acogida que se llevan a cabo en los territorios y que cuentan con la implicación de la comunidad visibilizan el potencial de las sociedades organizadas para enfrentarse a las injusticias. Este tipo de iniciativas colectivas de cuidados (que llevan a cabo ONGD, asociaciones, colectivos y organizaciones barriales, entre otras) pueden servir de palanca para avanzar hacia una organización social de los cuidados equitativa, donde los cuidados colectivos y el cuidado del colectivo tengan un papel esencial.

En el horizonte de poner la vida en el centro y repensar la organización social de los cuidados es necesario repensar los privilegios y analizar las situaciones de origen desigual de la población desde un enfoque interseccional. Por ejemplo, reflexionar sobre quién puede externalizar sus necesidades de cuidados, sobre quién recaen estas necesidades y en qué condiciones.

Participación y empoderamiento

Se menciona la deriva identitaria en los movimientos de derechos humanos, feministas y demás que trabajan en contextos vinculados a la Frontera Sur. Actuar en clave de proceso y desde un análisis crítico de la realidad no siempre es fácil cuando se acompaña a colectivos con necesidades urgentes y vitales. Existe riesgo de centrarse en un seguimiento acrítico -menos político- y abandonar la estrategia de participación y empoderamiento de personas y colectivos.

Resultan necesarias metodologías que vinculen lo cognitivo y lo emocional, conectar con los aspectos más profundos desde donde se construyen las creencias propias y reflexionar sobre nuestras vivencias para poder comprender las de las otras.

Territorio, Soberanía y Defensa

Se repara en la invisibilización de las personas migradas en el ámbito agropecuario. La producción de alimentos a pesar de ser una tarea imprescindible para la reproducción de la vida se caracteriza por la situación de vulnerabilidad, precariedad y explotación (de la tierra y de la mano de obra) en la que opera. La precarización del sector y de las condiciones laborales de las personas que trabajan en él genera la exclusión de los grupos poblacionales que se ven en la necesidad de aceptar estos empleos precarizados: en gran medida, la población migrada. Así, el sistema actual “centrifuga” a estas personas para lanzarlas a los márgenes de la sociedad, aunque necesariamente las sitúa en la base puesto que son fundamentales para cubrir las necesidades primordiales de la población (en este caso, la producción de alimentos).

Interculturalidad crítica

Imposición de un imaginario social de la migración como algo que genera “miedo” y que es una “amenaza” al bienestar occidental.

Predomina una perspectiva asistencialista y paternalista que ignora a la población migrante y en tránsito como sujetos políticos con agencia.

Determinados agentes socializadores (por ejemplo, algunos medios de comunicación) promueven una visión limitada de la migración. Se siembra un pensamiento único, parcial y monocromático que no favorece el análisis del fenómeno en su complejidad. La educación crítica se presenta como una alternativa para combatir el pensamiento único y la naturalización de la vulneración de derechos.

Cuestionar la homogeneización cultural como imposición y reconocer las distintas realidades que coexisten en un territorio resulta necesario para avanzar hacia la creación de nuevos conocimientos que permitan la transformación social desde un ejercicio colectivo, diverso, plural y crítico.

Se visibilizan las situaciones de discriminación que viven los distintos grupos o colectivos (pueblo gitano, personas migradas, personas racializadas, etc.) que favorezca un análisis más complejo e interconectado de los ejes de opresión.

Aprendizaje anticipativo

Se señala la necesidad de contribuir con la educación crítica a repensar la migración como un proceso característico de la humanidad. Pasar de percibirlo como un problema individualizado (un asunto de las personas migradas y en tránsito) para abordarlo como una cuestión más global y compleja (que ponga el foco en la geo-política de las políticas migratorias y las fronteras).

En este sentido, resulta necesario analizar cómo se construye el problema social de “la migración” (cómo entendemos el problema, dónde situamos el origen). Desde un enfoque de derechos, el dilema se sitúa en la vulneración de los derechos de las personas en los países de origen, acogida y tránsito. Sin embargo, las políticas migratorias se construyen en base a una percepción determinada del problema que no siempre se plantea desde este enfoque.

Los flujos de migraciones humanas cada vez más comunes y multitudinarios (especialmente aquellos provocados por conflictos y/o falta de recursos para una vida digna) exigen un replanteamiento de la cuestión; un análisis complejo (de las múltiples causas y consecuencias que generan, así como de los procesos de tránsito) que nos permitan visualizar hacia qué futuro caminamos. De esta manera, podremos anticipar los horizontes no deseados y deseados que nos permitan actuar en el presente -de forma anticipada- para la construcción del mundo que anhelamos.

Se considera necesario que la educación crítica esté en constante transformación para beber de los aportes de los movimientos sociales, políticos y culturales. En este proceso continuo, debe replantear constantemente los contenidos y también los continentes; a través de formas nuevas de impactar. Mediante la cocreación y el trabajo en colectivo, se menciona la necesidad de salir de los límites de la educación formal y empapar otros espacios con potencial (a través de formas de creación artística, activismo, investigación, nuevas vías de comunicación, etc.). Interesa conocer cómo se produce el aprendizaje social e identificar cuáles pueden ser las estrategias educativas más adecuadas para favorecer los cambios necesarios.

Redes y alianzas pluriversas para construir comunidad

La construcción colectiva de acciones (por ejemplo, con motivo de efemérides como el 8M) puede favorecer una mayor articulación entre diversas organizaciones, colectivos y movimientos. A menudo, a través de experiencias de trabajo conjunto se visibiliza la interconexión de las problemáticas que abordan las diferentes entidades. Tejer alianzas sólidas permite tener un mayor impacto en las acciones, sobre todo en el caso de las “luchas minoritarias”.

El trabajo en red es esencial para poder enfrentar problemas estructurales. Para ello, es necesario conectar el trabajo de las asociaciones y colectivos del ámbito de la intervención social con población migrada con el de otros agentes.

No todos los ejes de opresión se comportan de igual manera en todos los territorios, un trabajo articulado con sujetos diversos del contexto específico (y también de otros contextos) puede mejorar la capacidad de incidencia.

c. Retos en relación a la producción de conocimiento y a la transformación social

-Visibilizar la relación entre el sistema capitalista y las políticas migratorias. La gestión actual de los flujos migratorios refleja la necesidad del sistema capitalista de tener a personas subordinadas atendiendo tareas precarizadas y a su vez elementales para el mantenimiento de la vida, entre otras: la producción de alimentos y los cuidados. La invisibilización y degradación de estas tareas -a pesar de su gran relevancia para la vida- genera, entre otras consecuencias, su mercantilización en condiciones de precariedad. Así, las personas más vulnerabilizadas (en este caso la población migrante) son relegadas a satisfacer estas necesidades poco o nada valoradas por el sistema.

La lógica capitalista se articula con las políticas migratorias de la “Europa fortaleza” generando no solo la discriminación (es decir, un trato desigual) de las personas migrantes y en tránsito sino la subordinación de unas personas sobre otras (les otorga un estatus inferior basado en desigualdades estructurales). Todo ello se refleja en la cotidianidad de la Frontera Sur que soporta la brecha norte-sur más patente del planeta.

Bajo la excusa de “guardar” las fronteras, se anulan los derechos fundamentales y, cuando se otorgan, se hace para defender los intereses del capital. A través de las fronteras (y no solo haciendo referencia a las fronteras físicas, sino a todas aquellas que limitan el acceso al disfrute de derechos o servicios) los derechos fundamentales se convierten en privilegios reservados para determinada élite. Así, las violaciones sistémicas de derechos fundamentales (por ejemplo, el derecho de la infancia a la educación) se vuelven cada vez más frecuentes, “normalizadas” e institucionalizadas (entre otras los CIES).

Para combatir esta normalización, **la propuesta de educación crítica afronta el reto de crear procesos que partan de la reflexión y análisis estructural de las políticas migratorias y de su conexión con el sistema capitalista** para luchar por la defensa de los derechos de las personas en movimiento.

-Se manifiesta el **reto de avanzar en una educación crítica emancipadora que trascienda las iniciativas puntuales** y que sea capaz de contribuir a desnaturalizar el sistema de fronteras, comprender el vínculo local global de las desigualdades y apuntar hacia la construcción conjunta de conocimiento para el cambio social.

En línea con este punto, se identifica como reto **profundizar en el potencial del enfoque local global en las iniciativas de Educación para la Transformación Social**. Vincular las desigualdades norte-sur con las desigualdades en el seno de las propias sociedades (por ejemplo, la precarización de los cuidados y la cadena global de cuidados).

- **Apartar del imaginario social la naturalización de las fronteras**. Romper con la idea de que las fronteras son algo “natural” y beneficioso para la protección del “norte” frente al “sur”. Promover un análisis crítico de las fronteras (su misión y gestión) visibilizando su trasfondo (que no solamente responde a intereses geo-políticos, también a intereses capitalistas y de la élite dominante).

La propuesta de educación emancipadora permite reflexionar críticamente sobre los procesos de migración y desaprender aquellas formas de interpretar la realidad ideadas por quienes detentan el poder. **Combatir la historia única, la otredad, los discursos del odio y la homogeneidad cultural** como imposición. El movimiento de la Educación para la Transformación Social tiene un gran potencial para posicionar otras formas (diversas y complejas) de entender la migración. En esta línea, se plantea como reto el acercamiento a otras culturas, mundos e imaginarios que nos ayuden a transitar hacia la ecología de saberes, hacia una justicia cognitiva. En definitiva, adquirir nuevos conocimientos relevantes que conduzcan hacia la transformación social desde un ejercicio colectivo, diverso, plural y crítico.

-La **construcción colectiva de conocimiento** –además de una necesidad- es un desafío a la hora de trabajar con colectivos que no tienen cubiertas necesidades básicas. A menudo estos grupos (las personas que los componen) tienen prioridades a corto plazo que nublan una estrategia más amplia que permita un abordaje más profundo de las problemáticas que les conciernen. En este punto, se identifica el reto de generar –para las personas y colectivos, específicamente para aquellos en situación de mayor vulnerabilidad- **procesos de educación crítica accesibles y transitables**.

-Se señala el reto que supone **trabajar en colectivo desde la conexión y la horizontalidad** para favorecer la incorporación de la multitud de miradas (que nos permitan ver más allá de lo que nos han enseñado a ver). Construir pensamiento colectivo con el que dar respuesta a retos globales.

En esta tarea resulta fundamental reconocer la situación de privilegio o no de las personas y colectivos que participan en nuestros procesos para construir espacios equitativos donde quepan los saberes marginalizados y silenciados. Igualmente urge repensar nuestros privilegios y cuestionar permanentemente nuestra mirada eurocéntrica para tener la capacidad de incorporar otros saberes y comprender otras maneras de estar en el mundo.

- Avanzar en el desafío que supone el trabajo en red requiere de un proceso que fluya a distintos niveles (individual, comunitario e institucional) y velocidades (en función de la trayectoria de

trabajo desde educación emancipadora), que permita la participación de todos los sujetos críticos atendiendo sus necesidades específicas.

Asimismo, el proceso de educación emancipadora exige de una reflexión crítica continua de los mensajes (contenidos) y formas (continentes) en sintonía con el dinamismo que caracteriza nuestra realidad más cercana.

-Trabajar de manera articulada y de forma horizontal con la diversidad de agentes transformadores requiere analizar las relaciones de poder ocultas en prácticas asistencialistas. Tan solo a través de un **reconocimiento explícito de sus capacidades como sujetos políticos** y un ejercicio de constante diálogo se pueden tejer alianzas sólidas.

Se afirma que los distintos sujetos que coexisten en una sociedad tienen agencia política y son claves para realizar diagnósticos y análisis de sus propias realidades. En ésta línea, se presenta el desafío de **realizar análisis situados a través de los agentes protagónicos**.

A través de estos análisis se pueden constatar los mecanismos de opresión que operan en un contexto determinado. El reto radica en aplicar un enfoque de interseccionalidad a la hora de analizar las realidades de las personas migradas, refugiadas y en tránsito. Comprender cómo operan los diferentes ejes de opresión (identidad de género, edad, etc.) permitirá contar con un análisis más adecuado de las situaciones que viven estas personas y ofrecer estrategias que atiendan la interrelación de dominaciones.

-Por último, se presenta el desafío de integrar la propuesta de educación emancipadora en el ámbito universitario impulsando acciones tanto para docentes como para estudiantes.

4. Posibles líneas temáticas para el V Congreso de Educación para la Transformación Social

¿Nos interesa abordar alguna línea temática en el V Congreso de Educación para la Transformación Social (Vitoria Gasteiz, 18, 19 y 20 de noviembre de 2021)? ¿Cuál? ¿Cómo nos gustaría plantearla?

-Trabajar a fondo el enfoque decolonial; la desnaturalización del capitalismo (sistema capitalista y de explotación), la naturalización de las opresiones y el imaginario esclavista. También la participación y el empoderamiento.

-Sería importante trabajar herramientas de colaboración entre los diversos sujetos para crear alianzas estratégicas entre las organizaciones, entidades y movimientos sociales (feministas, ecologistas, internacionalistas, de diversidad funcional...). Sus objetivos suelen estar muy relacionados y por eso es importante establecer unas pautas que conecten las luchas comunes, que se interconecten y refuercen mutuamente. Saber crear redes entre los colectivos y afianzar los trabajos en concordancia.

-Trabajar el tema de las fronteras: las visibles (muros, barreras...), las invisibles (rechazo social, imaginario, falsedades), las externas (las vidas familiares en origen, la situación de los países...),

las internas (falta de los DDHH básicos en nuestro país, segregación social y escolar, acceso al trabajo, esclavitud, CIES), desde los principios de la propuesta de educación emancipadora; por una interculturalidad crítica.

-Sería interesante contar con la participación de organizaciones de personas migradas. Un tema importantísimo y que no siempre es visible además es la interseccionalidad entre personas racializadas con personas migradas en su lucha contra la discriminación, el racismo y la xenofobia. ¿Qué estamos haciendo de forma no adecuada las organizaciones occidentales/blancas/europeas? ¿Cómo podemos mejorar?

-Considero imprescindible que la EpTS incluya como elemento prioritario el trabajar e investigar el sistema relacional y social de los adolescentes y jóvenes en las redes sociales como espacio de socialización tan importante como el espacio presencial. Prestar especial atención a los malestares que provocan en los cuerpos una cultura de la imagen y un culto al cuerpo desde un paradigma sexualizador, mercantilista y neoliberal.

-La línea debería ser esa “un mundo en movimiento” y “el papel de la educación”. Qué papel debe jugar la educación emancipadora en ese mundo en movimiento y como es imprescindible incorporar esa mirada para la construcción de una ciudadanía global transformadora.

-Me preocupa que los enfoques de educación que trabajamos en el congreso nos sirvan para abordarlos en los centros educativos.

Trabajar los derechos de la ciudadanía en movimiento desde la deconstrucción de los discursos del odio, conocer las realidades/experiencias de sus compañeras y compañeros migrantes, desde la pedagogía de los cuidados. Analizar las leyes de extranjería y las situaciones que viven los niños y niñas migrantes sin derecho a la educación en la Frontera Sur.

Me refiero a que al alumnado les llega el conocimiento a través de los medios y redes sociales, pero no la realidad que viven sus propias compañeras y compañeros migrantes y sus familias. Me parece que sería interesante crear espacios de debate y de creación de un nuevo discurso con las experiencias propias y utilizando recursos de mediación artística y de comunicación *noviolenta*.

-Establecer un vínculo entre los derechos humanos y los derechos de la ciudadanía en movimiento ¿cómo pensar en uno sin el otro?

Puede haber diferentes visiones sobre los derechos humanos, dependiendo de si las orientamos hacia una concepción individualista o una interpretación más colectiva. La educación en derechos humanos sólo adquiere su verdadero significado si se desarrolla en el marco de la solidaridad.

-Desde nuestro punto de vista vemos muy pertinente abordar en el V Congreso de EpTS los derechos de las personas migradas y refugiadas (ciudadanía en movimiento) relacionándolo con los principios de la educación emancipadora. Visibilizando y trabajando con esas fronteras

simbólicas que se encuentran en nuestros imaginarios y que hay que deconstruirlas. Creo que es importante la participación de personas y colectivos que compartan sus experiencias y dar a conocer iniciativas que se llevan a cabo.

-Puesta en común y construcción de estrategias para poner en valor los diferentes espacios educativos que son y están para difundir y asentar valores críticos, que contribuyan a la transformación social y la promoción de los derechos humanos. Aunque parezca de *Perogrullo*, esto es importante porque en muchos territorios del Estado español se está criminalizando al personal docente que apuesta por modelos emancipadores/transformadores, y por trabajar con determinadas temáticas o enfoques, se les acusa de pretender “adoctrinar” (pin parental, etc.). Debemos abordar estrategias para poner en valor la tarea de estas/os docentes, motivándoles a continuar y a resistir, a pesar de las adversidades y del cuasi-acoso que llegan a recibir.

Una vez más, el rol de los medios de comunicación y de las narrativas que construyen sobre la movilidad humana, para justificar en ocasiones la vulneración de sus derechos en las fronteras.

-Creemos que sería interesante poder plantear como tema una mirada crítica sobre las narrativas que estamos construyendo sobre las personas migrantes y refugiadas desde una perspectiva decolonial y feminista. ¿Cómo se puede hacer? Pues la verdad es que no tenemos mucha propuesta en este sentido; igual podría ser interesante tener un espacio, desde el cuidado, pero sobre todo desde la autocrítica a quienes estamos reflexionando sobre “esas otras”, para compartir esos debates internos que algunas organizaciones estamos comenzando a hacer, para aprender unas de otras, y obviamente para que nos sirva de revulsivo a la hora de hacer una revisión de nuestros discursos y prácticas educativas.

Y otro tema que nos parece de interés trabajar sería el de los discursos del odio. Creemos que sería interesante, en un contexto de aumento de la xenofobia, poder compartir experiencias educativas innovadoras sobre erradicación de los discursos del odio.

-Creo que debe haber un espacio buenas prácticas de organizaciones promovidas por personas migrantes como prácticas positivas que favorecen la deconstrucción de imaginarios. Por ejemplo, la organización Top Manta.

-Bueno no soy especialmente versado en temas educativos. No sé si las campañas de sensibilización sobre discurso del odio, interculturalidad, derechos de los migrantes... en centros de enseñanza, es pertinente en el enfoque del V Congreso.

-Realmente no me siento con criterio para plantear alguna línea. Aun ando digiriendo todo lo que me removi6 el encuentro pasado. Seguro que si planteáis alguna línea temática al respecto será igual de sugerente y estimulante como lo fue el encuentro pasado.

- La migración forzada ligada a conflictos armados e inestabilidad política y medio ambiente, así como el desplazamiento interno en determinadas zonas (ejemplo el caso de Mali).

En 2020, para una población de 20 millones de personas ACNUR cifraba en casi 290.000 las personas desplazadas a nivel interno en el país y 150.000 refugiados malienses en países vecinos como Burkina Faso, Mauritania y Níger. Además, se calcula que a finales de año había unos 7 millones de personas en situación de necesidad, de las que mitad eran niños y niñas (Frontera Sur, APDHA. 2021)

Comparto algunos factores que impulsan la migración, entre otros:

- Riesgos de inseguridad alimentaria: La gran parte de la región del Sahel está plagada de inseguridad alimentaria debido a la crisis de seguridad general. La sequía combinada con la crisis de seguridad contribuye al empobrecimiento de la población rural. Según la OIM (2013) en 2012, 4,6 millones de personas padecían inseguridad alimentaria y desnutrición en Malí. Muchas familias rurales ven la migración como una forma de satisfacer sus necesidades.

-Precariedad económica: la crisis ha tenido un impacto económico en los hogares. Las categorías más afectadas son las mujeres que ya son discriminadas por la cultura. El cierre de las fronteras argelinas al inicio de la crisis provocó un aumento de los alimentos básicos en el norte de Malí (harina, leche, aceite y azúcar). Más allá de la inseguridad, otras causas explican la migración y el desplazamiento femenino hoy en Mali: reunificación familiar (migración internacional); precariedad de familias campesinas rurales; maltrato familiar de niñas; deseo de autonomía de las jóvenes; el efecto de los medios y las redes sociales en los jóvenes; la creciente pauperización del campo; conflicto armado; situaciones de violencias basada en el género (matrimonios precoces y forzosos, entre otras).

EVALUACIÓN

- **¿Qué elementos positivos y aprendizajes destacarías de este Encuentro?**

-Las experiencias de primera mano de las distintas entidades participantes, como los trabajos y los proyectos llevados a cabo en las temáticas de los enfoques transversales sirven para trabajar con las personas. Es un gran espacio desde el que se puede trabajar con profundidad el conocimiento sobre las realidades que se viven en nuestro entorno.

-La posibilidad de escuchar y compartir las vivencias de organizaciones en la Frontera Sur, y la necesidad de conectar las luchas y darles cabida en todos los ámbitos, entre ellos el educativo, por la existencia todavía de realidades de segregación (menores sin escolarizar) y por el trabajo de incidencia tan urgente y necesario.

-Muy interesantes todos los planteamientos. Aprendí mucho del poder de la acción local en las transformaciones y de la importancia de trabajar conjuntamente desde un enfoque no paternalista sino de emancipación y de reconocimiento de sujetos políticos con derechos.

-Fue muy pertinente escuchar las diferentes experiencias de compañeras que trabajan en la Frontera Sur en esta temática. Las dificultades a las que se enfrentan en el día a día de la intervención o los aprendizajes extraídos de estas experiencias que nos pudieron trasladar me sirvieron para tener un mapeo mental más claro de cuál es la situación cotidiana en este espacio fronterizo. Por otra parte, es siempre útil entender cómo se materializan las experiencias de racismo institucional, social y político y la vulneración de DDHH que esto supone.

-Destacaría el poder escuchar a las protagonistas de Frontera Sur en primera persona, de hecho, me hubiese gustado que hubiesen estado presentes en los grupos de trabajo.

-La construcción en red con distintas organizaciones y entidades del Estado español, conociendo de primera mano el trabajo de entidades que están en los barrios, en las bases y poder construir nuevas alternativas desde ahí. Me parece importantísimo el trabajo que se hace desde el congreso y las líneas que propone el congreso en cuanto a educación transformadora:

1. Interculturalidad crítica.
2. Mirada decolonial, interseccional, feminista e intergeneracional.
3. Abordarlo desde el aprendizaje anticipativo (este concepto lo veo interesante para trabajar también con los colectivos de personas migrantes, se necesitaría profundizar más).
4. Trabajo en redes (incidencia política) Ley de Extranjería, Convenio OIT para trabajadoras del hogar, derecho a la educación de los niños y niñas migrantes....
5. Desde la idea de ciudades vivibles, sostenibles y sostenibles. Desde la colectividad, el bien común y la participación.

-Las experiencias sobre el terreno y los testimonios de los propios afectados. El papel extraordinario de las ONG y su amplio abanico de acciones y proyectos pro-derechos humanos, especialmente su lucha por los derechos de los inmigrantes en España.

-Cómo en los encuentros anteriores, destaco la oportunidad de conocer colectivos e iniciativas que se llevan a cabo y la importancia de la lucha. De este último encuentro me impactó mucho las dificultades tremendas con las que se enfrentan para escolarizar a niñas y niños, en este caso en Melilla. Y cómo se vulnera de manera sistemática el derecho a la educación, me dejó muy preocupada.

-La puesta en común de experiencias a ambos lados del estrecho. La puesta en el centro del debate de la vulneración casi absoluta de derechos humanos en la(s) frontera(s) del sur junto a actores/actoras sociales de latitudes norte de la península. La demostración de que se puede seguir articulando la resistencia desde el entorno *on line*, aunque echemos de menos los cuerpos.

-Muy interesantes las experiencias presentadas y atinadas a la realidad local. Interesante también el formato de dinámica en grupos; me pareció una dinámica más fácil que en la sesión en la que participé en Bilbao. Creo que ayudó también la presentación previa que hizo Gema

sobre los principios de la educación emancipadora. Es cierto que el formato *on line* no es lo que más nos apetece, pero creo que funcionó bien en este caso; no se hizo pesado y fue rico el debate en grupos.

-Por temas familiares solo pude asistir a la primera parte, por lo que mi visión es incompleta:

- Los movimientos migratorios como tema de educación transformadora.
- Contacto con las organizaciones que trabajan en la Frontera Sur.
- Enfoques antirracistas y feministas de los problemas en la Frontera Sur.

-Encontrar experiencias diversas en las dos orillas y muy complementarias. Me fue muy sugerente el concepto de derechos de la ciudadanía en movimiento (lo pongo como positivo, pero también como sugerencia de profundización).

-Mi ámbito de trabajo es la educación y participación con perspectiva ecofeminista y aunque pretendemos que la justicia global esté presente de forma explícita el otro día fue ponerles cuerpo a esas realidades tan duras. No es que no las conociera, pero tantas juntas (...). Me pareció muy interesante y necesario el esfuerzo de buscar las conexiones y los retos con los principios de la educación emancipadora (...) estos principios que proponéis tienen mucho que ver con la manera que (...) comprendemos los procesos educativos (...). Aunque acabé con la cabeza como un bombo y con más preguntas que otra cosa... Me pareció muy muy estimulante muchas gracias y enhorabuena.

-Las experiencias y el poner sobre la mesa un tema tan importante como el de los derechos de las personas migrantes y la Frontera Sur como lugar de vulneración sistemática de derechos.

-El rato que estuve me pareció muy interesante los diferentes puntos de vista de las otras compañeras que participaron.

-El diálogo entre actores y el abordaje desde varios puntos de vista interdisciplinares. No sólo agentes de cooperación sino otros actores sociales.

- **¿Harías alguna crítica al Encuentro? ¿Cuál?**

-Un poco largo debido a la metodología *on line*, a pesar de haber sido bastante dinámico por la participación de los ponentes contado sus proyectos y experiencias. Considero que las exposiciones deberían ser más activas para sesiones tan largas.

-Todo funcionó estupendamente. Faltó algo de tiempo, pero desde la organización se supo cerrar muy bien la jornada. Incluso los pases de grupo a taller y vuelta al grupo, funcionaron muy bien. ¡Felicidades!

-Lamentablemente, me tuve que ausentar antes de tiempo. Más que una crítica, quizás una sugerencia: compartir las grabaciones de los encuentros.

-Quizás me faltó un poco sobre las experiencias de las mujeres migradas y refugiadas y las problemáticas concretas que sufren desde un análisis feminista, más allá de lo relacionado con la situación de exclusión del sistema educativo de los menores a cargo que, igualmente, fue muy necesario e instructivo.

-Me parece muy bien como lo habéis planteado y las diferentes temáticas. Los enfoques de educación emancipadora son totalmente acertados.

-El tiempo, el encuentro ha sido largo. En los encuentros *on line* la duración tiene que ser más corta que en un encuentro presencial. Es sólo una opinión. Gracias a tod@s las organizadoras y organizadores.

-Me gustó mucho, creo que sacrificar las presentaciones dio la oportunidad a trabajar más en grupo.

-Esto no es una crítica al encuentro porque creo que es algo que nos cuesta a todas las organizaciones sociales que hablamos, reflexionamos, denunciemos sobre determinadas realidades. Hubiera sido interesante poder tener en el espacio a colectivos de personas migradas y/o racializadas para que pudieran compartir su experiencia y mirada. Aunque es cierto, que las organizaciones que presentaron las iniciativas tienen un conocimiento enorme de la realidad, y trabajan de manera directa con esos colectivos.

-Creo que todo salió muy bien y estuvo muy bien organizado. Enhorabuena. Me encontré muy cómodo.

-Me quedé con ganas de más. Sé que es difícil pero quizás por rebajar intensidad no sé si es mejor dos días, aunque luego es verdad que la disponibilidad también dificulta. Poco que criticar sinceramente.

-Sí, aunque creo que no es culpa de las organizadoras. Faltaron más participantes racializados. Por lo demás genial.

- **¿Tienes alguna sugerencia o propuesta de mejora?**

-Dar alguna herramienta más, no solo el contar experiencias sino realizar intercambios que sirvan para estrechar lazos, y que aporten valores relacionados con la corresponsabilidad, la solidaridad y el reconocimiento de la diversidad.

-No pertenezco al mundo de la enseñanza, pero tengo amistades y familia entre el profesorado, y veo como la pandemia ha trastocado todo. Los deseos más inmediatos de la mayoría de

profesorado basan en solucionar la emergencia, la burocratización excesiva, las contradicciones de la administración, las normativas, el poco apoyo desde el gobierno (se habla de los centros, alumnado, familias) ya que apenas se nombra al “profesorado esencial”. Falta de formación permanente, precariedad laboral, etc. La mayoría del profesorado no conoce los movimientos de renovación pedagógica. ni sus propuestas. Creo que es necesario darles apoyo y escuchar, mostrar las propuestas de las mareas, los sindicatos, etc. Para dar voz y coordinar dentro de lo posible. Analizar la pandemia, las causas y consecuencias, la necesidad de cooperar y la importancia de la educación como “esencial”.

-En los grupos de trabajo a lo mejor haber pautado un poco más la dinámica de reflexión.

-En temas de migraciones, trabajaría también la comunicación en dos niveles:

- 1.- La comunicación no violenta como herramienta en los barrios.
- 2.- La comunicación en las redes sociales (y su papel hacia el discurso del odio)

-No se me ocurre, siempre estoy con el dilema de la duración apropiada, porque son temas tan interesantes que te gustaría continuar, pero más de una mañana no me parece pertinente, así que enhorabuena por la organización.

-Más bien una reflexión que compartir. A pesar de estar en foros mayoritariamente femeninos y en sectores hiperfeminizados como el tercer sector, cuando buscamos ponentes y gente que exponga experiencias, siempre aparecen hombres. Y ojo, que esto no es una crítica a la entidad organizadora, que me consta que incorpora el enfoque de género, sino a que las propias entidades del tercer sector seguimos sosteniendo estructuras marcadamente patriarcales, parece que, sin darnos cuenta, o al menos, sin cuestionarlo. ¿Cómo abordamos esto sin caer en personalismos ni ofender a nadie?

-Poder hacer un esfuerzo de cara al congreso para que esos colectivos estén más presentes (reitero que este tema también es algo que nos pasa a nosotras como organización).

-Pienso que profundizar más en la cuestión de las identidades hubiera sido pertinente. Tanto por la importancia que le están dando sectores de personas migradas y racializadas, como por el uso de las identidades fuertes de la extrema derecha, caldo de cultivo para su expansión.

Otra sugerencia es que hay que perfilar mejor el concepto “derechos de la ciudadanía en movimiento”. Creo que tiene conceptos dudosos a mi modo de ver.