

Metodologías Libertarias -HipHop y Educación-

Profeta Marginal

El HipHop ha logrado trascender más allá de una manifestación artístico-cultural, debido a su arraigo natural con problemáticas sociales y como respuesta a esto, ha logrado situarse con una real alternativa educativa en contraposición a un modelo educativo muchas veces, autoritario, individualista, excluyente y castigador, consecuencia de un modelo imperante transversal no solo en lo económico sino que configura toda una visión de sociedad, donde valores y principios cada vez están siendo reemplazados y materializados como un bien de consumo, donde solo algunos podrán acceder, y es frente a esta situación que se ha hecho necesario desarrollar nuestras propias metodologías que generen un mayor protagonismo a la autoeducación de las bases, optar por generar nuestros propios espacios para compartir conocimientos, ya no bajo un paradigma tradicional, que incluye elementos verticalistas, subsidiarios y paternalistas, sino que en razón de todas las falencias del modelo educativo "tradicional", vamos logrando configurar una nueva especie de pedagogía, más humana, dialéctica, crítica y reflexiva, que potencie la autonomía intelectual de los sujetos, que no busque homogeneizarlos sino que reconozca sus diferencias, y sus capacidades.

Editorial H2O
convencionhiphop@gmail.com
profetamarginal@gmail.com
Santiago de Chile, diciembre 2017

Metodologías Libertarias por Profeta Marginal -HipHop y Educación-

Editorial H2O

convencionhiphop@gmail.com

profetamarginal@gmail.com

Santiago de Chile, diciembre 2017

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	3
ENTREVISTA SOBRE EDUCACIÓN POPULAR	4
METODOLOGÍAS Y DINÁMICAS	
“Póngale nombre al Taller”	15
“Código de un soldado según Dead Prez”	16
“Bombardeo de Contrainformación”	17
“La Máscara”	18
“Contenidos de la Kultura HipHop”	19
“Análisis de la película Beat Street”	20
“El Taller para mi es, un espacio...”	21
“Noticias”	22
“Taller de Freestyle”	23
Dinámica de presentación “HipHop”	24
“El Dominó”	25
“Evaluación de Proceso”	26
“Confianza”	27
“La Arcilla y el Escultor”	28
“Lluvia de Ideas”	29
“Planificación”	30
“La Máquina”	31
“Taller de Beatbox”	32
“Institucionalidad y Autogestión”	33
“Línea de Tiempo”	34
“Educación Formal y Educación Popular”	35
“Mapa Territorial”	36
“Dibujo: mi Historia y el HipHop”	37
“Convivencia”	38
“Graffiti Grupal”	39
“Grabación de Disco”	40
“Organización de Jornada”	41
ANEXOS	
“El DJ y la Lógica del Sample”	42
“30 años de HipHop en \$hile”	44

INTRODUCCIÓN

Sabemos que la educación es una herramienta que según su enfoque, paradigma e intencionalidad, puede ser utilizada para integrar a las personas al sistema hegemónico, o ser utilizada como una herramienta de liberación y transformación personal y colectiva.

La educación popular es una de las herramientas de combate más potente contra la axiomática hegemónica del capitalismo mundial integrado.

En un sistema en el que se fomenta la desigualdad, la competencia, la opresión capitalista, adultocentista y patriarcal, y por ende, la manipulación de la producción de subjetividad (como por ejemplo llamar alumnos a los educandos, lo que da cuenta de la herencia del conductismo hasta hoy instalado y reproducido en Chile), la educación pasa a ser fundamental para una liberación a través del conocimiento y la experiencia. Es así como la revolución molecular es construida también con una producción de subjetividad basada en la liberación, en la horizontalidad y en la multiplicidad de estrategias para el cambio social.

La educación popular o liberadora es una importante herramienta en el HipHop organizado; el método diseñado por Paulo Freire ha sido sampleado por los HipHoperos como una forma de fortalecer los trabajos territoriales y talleres, como una práctica de concientización de la realidad social y económica a través del conocimiento, el desarrollo personal y la práctica organizativa.

La educación popular, en muchos casos, ha sido relegada al trabajo de los barrios y la población, casi cayendo en el asistencialismo o en el concepto de "dinámicas" que acompañan los procesos populares...

Creo que es hora de que la pedagogía de la liberación como metodología tenga lugar en los procesos de formación política de las orgánicas con perspectiva revolucionaria. En general en estos espacios - aunque con contenidos transformadores- existe una tendencia a reproducir metodológicamente la educación formal, con todos los vicios que ya conocemos.

La educación libertaria además de ser una práctica para concientizar la población, debe ser una herramienta transformadora que acompañe y aporte a la construcción de la nueva política y del nuevo sujeto revolucionario, en las organizaciones autónomas y populares.

Este material pedagógico es una compilación y selección de experiencias personales y a la vez colectivas de distintos espacios y temporalidades; y pretende ser un aporte para los procesos colectivos de HipHop organizado existentes. Y Para que cualquier persona pueda levantar un taller de carácter experiencial y participativo, a través de técnicas dinámicas de la educación popular, los elementos del HipHop y la psicología (rol playing, creaciones colectivas, iniciativas personales, análisis de películas, técnicas de trabajo grupal, discusiones, desarrollo personal, muralismo, etc.) En un espacio de aprendizaje, reflexión, continua retroalimentación y autoevaluación. Fortaleciendo y facilitando el crecimiento de los participantes y la concretización de proyectos artísticos y políticos a lo largo del proceso, dentro de un espacio dinámico grupal con una atmósfera de motivación, intimidad y confianza. y/o levantar un colectivo HipHop en pos de la liberación personal y grupal contra el sistema hegemónico.

Entrevista a Profeta Marginal: Educación Popular
(Tesis de Pedagogía en Historia, Universidad Humanismo Cristiano)
Santiago, Octubre 2012

Entrevistador (E): ¿Cómo te acercaste a la educación popular?

Profeta Marginal (PM): Mi primer acercamiento con la educación popular fue desde varias perspectivas. No con términos políticos desde un principio, por ejemplo, mi *vieja*, no sé, organizaba el pasaje, la población. Mi *viejo* también era un *loco* que se organizaba, pero en términos deportivos. Aparte, con el mismo HipHop me fui dando cuenta de distintos problemas que existían en la población donde yo vivo, en los barrios, y que eso también era similar a gente de otros lugares. Entonces mis primeros acercamientos fueron desde ahí, desde la experiencia propia, y desde ahí comenzar a parar talleres, pero, a lo mejor, desde una perspectiva más asistencialista en un principio. De ir y tratar de organizar cosas, pero no con una visión de construcción colectiva, si no que con una tendencia más hacia la educación tradicional, aunque eran talleres alternativos, tenía una tendencia a generar

cierta... bueno ahora lo puedo ver así, a generar ciertas relaciones de poder, a reproducir el tema del que sabe y el que no sabe, me entiendes. Cosas que después fui entendiendo con el acercamiento a los textos de Paulo Freire y ahí me fui generando una idea, tomando aquello, tomando ciertos principios de la educación popular como tal y empecé a generar metodologías propias.

E: ¿Cómo llegaste a los textos de Paulo Freire?

PM: *Sabes?* qué, de verdad de verdad, no sé cómo llegué, pero en algún momento me encontré con los libros, con los textos de Paulo, de hecho ahora tengo los libros en el computador, en digital, y así los reviso cada cierto tiempo. Llegaron a mis manos por el mismo tema, de poder... en la Universidad ARCIS, ahí también, iba a la biblioteca y me movía harto con un compadre que tuvo harta fuerza en la educación popular, que se llama Luis Bustos, es un viejo así terrible... es *bacán* el *loco*, estuvo terrible movilizado con la educación popular, de hecho su proyecto en la ARCIS en la escuela de pedagogía era generar una escuela de educación popular, pero ustedes saben que con los temas institucionales y ese tipo de cosas, empieza a chocar, y al final a Luis Bustos lo echaron de la U y el *loco* quedó ahí, pero al menos yo lo conocí así como educador popular.

E: ¿Por eso decidiste ser educador popular?

PM: Más que decidir ser educador popular, uno se va formando con el tiempo y tiene que ver con una necesidad, con una necesidad de liberación, de construcción popular, de

construcción colectiva, y más que nada tiene que ver con el tema de la desigualdad que existe. Al momento de existir la burguesía y el proletariado, la lucha de clases y todo lo que en algún momento nos habló Marx y que hoy lo podemos ver mucho más fuerte, donde los medios de producción no sólo se limitan a las fábricas sino que también hay medios de producción de subjetividad capitalista. Entonces hoy día el colegio es un medio de reproducción del capitalismo, así como lo eran las fábricas, cuando se hablaba del marxismo más en términos económicos, hoy día lo veo mucho más amplio. Por ejemplo, el mismo colegio al reproducir las lógicas de la educación formal, para mí es un medio de reproducción del mismo Capitalismo, así como los medios de comunicación. Entonces, más que querer ser o decidir ser educador popular, yo siento que es una necesidad y tiene que ver con mi trinchera en lo personal, o una de mis trincheras en esta lucha de clases, porque yo me asumo como un luchador social en busca de un cambio, de una transformación social que también se llama revolución, aunque esta medio manoseado el tema también, pero para allá es el tema. Entonces, lo que a mí me acerca a todo esto de la educación popular es la intencionalidad que tiene en sí misma la educación popular, o al menos desde dónde yo la entiendo, porque la intencionalidad es liberarse, liberarse de qué, de la opresión del sistema, pero no es un tema de liberación propia, sino es un tema de liberación, de construcción y también de ir generando nuevas estrategias de combate hacia esta opresión que existe.

E: ¿Para ti, dónde están las bases de la educación popular?

PM: En Freire por supuesto, para mí Freire tiene unos principios súper importantes que he ido rescatando, y bueno a través de los talleres que he hecho con gente de lo que antes fue la Red de HipHop Activista, Lumpen Crew, y con distinta gente hemos rescatado, Familiarizarte también, hemos rescatado los principios de Paulo Freire, por ejemplo que lo colectivo está por sobre lo individual, eso es un combate a la competencia, al individualismo. Otro de los principios que rescato, es el tema de que el proceso debe tener mucho mayor énfasis al resultado, un tema súper importante en el sistema, porque aquí siempre hay un tema de la evolución, por lo general, en tu pega, en la universidad, en el colegio; y siempre te evalúan por el resultado y no por cuál es tu proceso, el crecimiento o la construcción que tienes. Por ejemplo, otro tema, otro principio súper importante de la educación popular, que va generando estos cambios también, es que el error es pedagógico. En general te castigan por el error, en todos lados, cuando más chico *estas* en el colegio te mandan a buscar el apoderado, te llevan a insectoría, a la oficina, te expulsan te ponen una mala nota, o si te equivocaste en una opinión el curso se ríe de ti, o incluso, hasta el profesor a veces te caricaturiza frente a tus compañeros. Si nosotros vemos el error desde una lógica pedagógica, el error no debería ser castigado como tal, sino que debería ser una oportunidad de crecer, el error visto pedagógicamente debería ser visto como una oportunidad para seguir aprendiendo para no cometer el mismo error, y para ir generando estrategias para que no se vuelva a cometer. Bueno eso entre otras cosas, o por ejemplo también Freire habla del rescate de las luchas anteriores, de las luchas sociales anteriores, entonces todo eso para mí se va complementando... y bueno, sobretudo el tema de la intencionalidad de la educación, para mí la educación tiene una intencionalidad, la educación formal o tradicional tiene una intención de integrar al sujeto

o a la persona al orden social establecido, esa es la intencionalidad que existe. La educación popular pone énfasis en otro tipo de intencionalidad en los procesos pedagógicos, en los procesos de los sujetos colectivos, que sería liberar a la gente de aquel orden establecido, que no solo es establecido sino que también es impuesto, entonces para mí ahí están las bases, ahí están los principios, en la intencionalidad que tiene la educación popular como tal.

E: ¿Qué características tenías tú que te hicieron pensar que serías un buen educador popular?

PM: Es difícil eso porque en realidad como te decía no me decidí a ser educador popular, pero claro que hay... siento yo que un educador popular debe tener ciertas características, por ejemplo, saber escuchar, saber o entender como facilitar un proceso sin dirigirlo, como poder ser coordinador y proponer pero no imponer, la capacidad de la empatía que tenga un educador popular y siempre visualizado y centrado en la intencionalidad de lo que está haciendo, como lo que hablábamos recién, que no termine reproduciendo las lógicas del sistema, las lógicas de dominación, las lógicas de la educación tradicional o bancaria como decía Freire, sino que más bien facilitar el desarrollo de acuerdo a los procesos de cada persona, de cada sujeto, y además, enfocado y pudiendo analizar el proceso colectivo que se genera. Igual yo creo que uno debe situarse, si tu estas generando un espacio, facilitando un espacio de construcción, un espacio pedagógico de formación, claro que se debe tener estas características, pero hay otros momentos donde no hay que ser tan empático, y hay que dar la pelea no más, y hay que hablar todo el rato, y hay que debatir, o sea uno tiene que situarse en ese sentido. Otra de las características que siento que son importantes de un educador popular, también tiene que ser la creatividad en cuanto a las metodologías, porque si uno termina exponiendo, sigue..., si tu lo lees por ejemplo en cuanto a las lógicas de poder, sigues posicionándote en el lugar del que "sabe", y aquellos que escuchan en el lugar del que no sabe. Entonces la creatividad y la capacidad de generar metodologías más que participativas, que tiendan a la horizontalidad y a la construcción colectiva. Eso yo creo es algo de los más importante y una de las cosas más difíciles también en estas características del educador popular. Y otra de las características que se me ocurre también ahora es, de acuerdo a algunos textos, y de algo que yo he escrito, tiene que ver con el tema de ser capaz, a veces, de improvisar. No improvisar de hacer algo así con ojos cerrados, sino que, obviamente con un objetivo, con una intencionalidad, los principios de los que hemos hablado, pero ser capaz a veces de improvisar, porque hay cosas que, a veces, tienden a pasar por alto, o hay imprevistos, cierto, y a veces tu puedes llevar planificada una metodología, o tener una visión del temario o la temática a tratar, pero en el momento, a veces, hay ciertas situaciones que no se da, o ciertas coyunturas que te impulsan, o te hacen el reto de ser más creativo en ciertas circunstancias. Por ejemplo, por decirte así, me acuerdo una vez que se venía el Primero de Mayo, importante fecha, a nivel mundial, sobre todo para la clase trabajadora, para la clase proletaria, que es nuestra clase. Me acuerdo que en ese tiempo participaba de un taller en San Bernardo y teníamos una actividad que estaba enfocada hacia otra cosa que habíamos planificado antes, pero en el momento del taller y como se venía la marcha y todo lo que conlleva el Primero de Mayo, tuvimos que elaborar una metodología

para comprender el primero de mayo, para entender nuestro primero de mayo, y para darle un contexto clasista, por decirlo así, para situarnos en la lucha de clases y llevarlo hacia la perspectiva revolucionaria, entonces hay varias características siento yo. La empatía, no perder el objetivo, el tema de saber escuchar, el tema de proponer más que imponer cierto, y bueno eso.

E: ¿Cuáles fueron tus mayores dificultades cuando empezaste a ser educador popular, que es lo que más te costó en el proceso?

PM: Yo, por la experiencia, siento que una de las cosas que más cuesta en un principio es integrar los temas políticos a un espacio donde a veces la gente va por temas más personales o va a aprender, por decir, a pintar, quiere aprender a pintar y tú haces un taller de eso, pero en realidad hay que instalar los temas políticos. Por eso..., ahí va de la mano lo que decía del tema de la creatividad de las metodologías, de la capacidad de crear nuevas metodologías. Instalar, o tratar de generar, facilitar la discusión política dentro del espacio para la construcción colectiva es difícil. Y uno de los mayores problemas que existen en ese sentido es a veces cuando existe una discusión política, o sea perdón, existe una discusión colectiva de tema en donde en realidad no mucho o no hay gente que tenga un conocimiento acabado del tema. Mira para ejemplificarte, si nuestra visión es el conflicto mapuche, y empezamos a hablar del conflicto mapuche, con una perspectiva revolucionaria, clasista y todo. Decimos “el pueblo mapuche es nuestro pueblo originario”, y van saliendo distintas afirmaciones o aportes del grupo, cierto. Pero si no hay alguien que realmente entienda o pueda aportar con cosas concretas, como por ejemplo, desde temas que tienen que ver con la cosmovisión como tal... el trabajo o la construcción colectiva que nosotros vamos a hacer va a ser débil. Para mí esta es una falencia de estos tipos de procesos colectivos de construcción, en donde es necesario que exista algo o alguien donde; o que tenga; una información más acabada que puede o no ser fidedigna, puede ser algo escrito desde la burguesía, o puede ser algo escrito desde los mismos compas, pero que exista algo para generar esa discusión. No podemos quedarnos solo en el tratar de construir entre todos, pero si va a quedar coja en algún sentido, va a ser débil. No sé si se alcanza a entender lo que estoy diciendo... entonces nosotros necesitamos la construcción colectiva, pero también necesitamos partir desde cosas más concretas. Entonces como decía, aunque lo hayan escrito los burgueses, pero nosotros lo vamos a leer, y lo vamos a cuestionar y de ahí vamos a construir, pero si empezamos a construir desde cero, así de lo que sabe cada uno, claro, vamos a compartir un poco de conocimiento, una experiencia, pero en realidad va quedar “cojo” ese saber construido colectivamente.

E: ¿Qué significa para ti, ahora, ser un educador popular?

PM: Ser un educador popular para mí es ser un sujeto que provoca, que provoca en la gente, un sujeto que trata de generar ciertos procesos que apunten a la transformación social, en ese sentido, ser un poco, no sé, una persona que mueva, que cuestione, que genere un cuestionamiento, pero como te decía hace un momento, sin sobrecuestionar, o sin terminar imponiendo una opinión o un cuestionamiento sobre el otro. Sino que tratar de ser un agitador social en ese sentido, y esa agitación social, ponerla en práctica en uno

de los tantos frentes de batalla, por decirlo así, que en este caso es la educación, o los procesos pedagógicos. En ese sentido yo creo que el proceso pedagógico es súper necesario para la transformación social, o sea existen varios frentes, varias estrategias... para mí todas las estrategias son súper válidas y legítimas, todas las estrategias de combate, pero uno de esos ejes, o de esas estrategias, o de esos frentes de combates es la pedagogía, o son los procesos de formación. Entonces en ese sentido, uno tiene que ser; o yo me siento un agitador, o un cuestionador... y uno de mis trabajos es eso, facilitar esos procesos de cuestionamiento, esos procesos de formación en los mismos compas, o en el espacio colectivo.

E: ¿Tú piensas que ese es tu aporte, o cuál crees tú que es tu aporte a la educación popular?

PM: Claro, o sea, uno de mis aportes sería eso. Otro de mis aportes siento yo, bien en lo personal, que es el tema de las metodologías. Es cómo generar o cómo ir creando metodologías nuevas, yo en lo personal... bueno, más que nada me muevo en la educación popular desde el HipHop cierto, pero también he trabajado con dueñas de casa, con niños, que no tienen nada que ver con el HipHop. Y en general, bueno yo, tengo esa capacidad creativa, y he generado nuevas... he generado dinámicas, participativas, dinámicas, de construcción, lúdicas. Sin perder, obviamente, todo lo que hemos hablado de los objetivos, y eso, aparte de ponerlo en práctica en los mismos talleres en los que he participado o donde me han invitado, de alguna u otra forma, las he puesto al servicio de otros espacios, donde también se genera educación popular. Entonces, de alguna u otra manera, siento que mi aporte va por ahí... Específicamente la educación popular... aunque igual tengo otros aportes...

E: ¿Cuáles son las fortalezas de la educación popular, por qué es importante la educación popular y que pasaría si no estuviera?

PM: Para mí la mayor fortaleza de la educación popular es el tema de luchar contra los valores establecidos del capitalismo, como la competencia, el individualismo, el castigo, el miedo, el anularte, tu silencio. O sea para mí lo que hace, es todo lo contrario, poder... que tú tengas la palabra, que en un espacio colectivo, en un círculo, la palabra “circule”, donde podamos construir de acuerdo a lo que creemos, a lo que vivimos, a lo que sentimos, y no repetir un saber que ya nos es dado, nos es otorgado, o que es como un “don”. El romper con el concepto, por ejemplo, del alumno, que significa “ser sin luz”, entender que en realidad todos sabemos algo y todos ignoramos algo, entonces todos podemos ser “luminosos”, o podemos “no tener brillo”, pero no es como que... el maestro es aquel ser iluminado que tiene que iluminar a todos los “alumnos”, los seres sin luz. Yo creo que eso... Esa es su mayor fortaleza, el objetivo, su intencionalidad, que está directamente al servicio de la lucha social, de la transformación personal y colectiva con perspectiva revolucionaria.

E: Y si la educación popular no estuviera... ¿Eso no se podría dar?

PM: Se podría dar, por supuesto que se podría dar, pero el proceso sería mucho más lento y tendría deficiencias, yo creo que por ejemplo, del proceso que hubo de la Unidad

Popular y todo, siento yo que de una u otra forma faltó el proceso de formación, de educación, que acompañara todo el proceso político y económico que se generó, yo todavía hablo con una señora de la *población*, una abuelita, un caballero y me dice: “no mijito si después fue Allende que dejó la cagá, porque ahí estaban las colas. Las colas por que no había azúcar”, ¿entiendes? Pero en realidad si hubiese existido un proceso de formación; un proceso educativo yo siento que tal vez el boicot que hicieron los empresarios, los burgueses al proyecto Popular de Allende no hubiese sido tal porque no estaría la gente todavía pensando en que Allende fue aquel que no tenía azúcar a lo mejor hubiesen podido visualizar que en realidad los empresarios tenían la azúcar en sus bodegas y no querían entregarlas a los almacenes o al pueblo para que se creyera eso, para boicotear la Unidad Popular. Entonces yo siento que los procesos revolucionarios deberían tener un acompañamiento de un proceso formativo, pedagógico educativo, esa es mi trinchera.

E: ¿Cómo aporta la educación popular a los participantes?

PM: Oh, mira para mí, es un aporte súper grande, creo que toda persona que ha participado en un proceso de educación popular tiene un crecimiento enorme; tiene un crecimiento en término de los mismos conocimientos, pero tiene un crecimiento por ejemplo, a atreverse a hablar, al perder la vergüenza o el miedo a que te castiguen, me *entiendes?*, tiene un crecimiento, un desarrollo personal, incluso muchas veces terapéutico, donde también se enfrenta, y resuelve sus traumas. Aquella persona tiende a volverse de una u otra forma también, un agitador social, tiene un crecimiento al poder hacer un análisis del contexto social, político, histórico donde estas parado.

Yo creo que la educación popular genera también eso, no es sólo para la transformación social como término abstracto que nos imaginamos y *bla, bla, bla...* ¡la Revolución!, así como a nivel de toda la clase, sino que también es un aporte fundamental a la liberación del sujeto, o sea, su efecto por decirlo así, o la forma en que podemos verla está desde los sujetos, desde el mundo individual, con sus familias, con su entorno, su población, también a nivel grupal en torno al conocimiento colectivo, a como ayuda también, para la organización, por ejemplo, popular y también en términos de clase al proceso más macro que generaría una transformación más fuerte.

E: ¿Crees que la educación popular tiene alguna cabida en el actual sistema educacional?

PM: A mira yo para eso soy más radical, mi postura es bien radical, yo creo que la educación popular hoy día está siendo también... Bueno, una de las características del capitalismo, del sistema es tomar las cosas, que muchas veces están en contra de él, y volverlo a su favor, es como por ejemplo mirar la imagen del Che Guevara, es una de las imágenes más vendidas, tiene que ser una de las imágenes que más poleras y chapitas tiene, incluso la imagen del subcomandante Marco, yo he visto chapitas del subcomandante Marco, encapuchado y toda la onda. El capitalismo tiene esa característica aquello de tomar que está en contra de él y hacerlo que funcione a su favor. La educación popular no ha sido ajena a este mecanismo del capital, entonces... no sé, hay muchos colegios que intentan educación hacer educación popular, profesores que

intentan generar estrategias a partir de la educación popular, incluso hay empresas que sus capacitaciones las hacen a partir de las metodologías de la educación popular, entonces... para mí, cuando la educación popular se institucionaliza, yo siento que pierde su valor revolucionario y pierde un poco aquella intencionalidad real que tiene, o sea, por ejemplo, si yo voy a una capacitación a una capacitación de una empresa y hay técnicas de la educación popular, la intención de esa educación ya no es la de la educación popular, ya no es de liberarnos o conducirnos a la Revolución, o generar nuevas estrategias para la transformación social, sino que termina siendo un espacio en donde me están tratando de incorporar al orden establecido. Entonces ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque desde mi perspectiva la educación popular deja de ser tal cuando está institucionalizada, sea cualquier sea la institución. Por lo mismo, en lo personal, yo a veces digo en la educación, bueno igual le llaman educación popular entonces, siempre hago como... como una diferencia en sí, porque lo popular está tan manoseado ya, como te digo hasta las mismas empresas dicen, ya vamos a hacer educación popular para los trabajadores y la cuestión, entonces yo en lo personal trato o le llamo más educación libertaria, sí porque siento que ese concepto explicita por un lado el conflicto social, cierto, que hay opresores y oprimidos, por eso lo de libertario, y por otro lado, también genera una resistencia a que pueda ser institucionalizada, porque a la institución como tal no le va interesar algo que ya tiene nombre como libertario, ¿cierto?, porque ya va en contra de lo que es la institución, la institución es algo establecido, algo impuesto, muchas veces con tendencia dogmática.

E: ¿Cuáles son las carencias de la educación popular?

PM: Claro que existen carencias, de que existen, existen. Siento yo que la educación popular no va a contribuir, sola, a generar la revolución, pero si es “uno de los frentes de batalla”, como lo decía antes, cierto, pero es una de las trincheras, pero tiene que ser complementada con otros procesos, por ejemplo, otras manifestaciones como Marchas o como alzas del pueblo o como transformaciones estructurales del sistema como tal, ya sea, en la parte económica o en la parte jurídica, por ejemplo, esas cosas no las hace la educación popular y eso para mí tiene que ser complementario con todo el trabajo que está haciendo. Entonces la educación popular tampoco yo creo que sea como, ¡ooooooooh, hemos descubierto la pólvora!, ¡vamos a hacer la Revolución con la pura educación popular!, porque eso, yo creo que para ser bien sincero y bien realista, no es así, sí se van generando cambios todo esto tiene que estar acompañado de un proceso de transformación también... que va desde la otra perspectiva.

En su práctica más que nada, está lo que dije hace un instante, para mí es como la más fuerte, pero yo creo que si uno la tiene en consideración, puede ser que no genere una carencia, una debilidad. Me refiero a lo que te decía *antes*, a la construcción colectiva, cuando no hay algo más concreto en los conocimientos, porque se tiende a ser más, no sé, si yo pienso, ya eh... ¿Qué edad tiene Subverso?, por decirte, ¿Qué edad tiene Subverso?, y nosotros tenemos un grupo, el taller y todos comenzamos, ¿Qué edad tiene?, ¡no, yo creo que tiene 30 y ta-ta-ta! Y decimos ya... y nuestra construcción colectiva, grupal de un taller es que Subverso tiene 30 años, pero si en realidad no vamos a la fuente y no le conversamos a él, hablamos con el papá, o con un amigo de él o en algún lado donde diga

su edad nosotros podemos pensar que tiene 30, pero en realidad tiene 36 Subverso, me *entiendes?*. Entonces no hay que quedarse sólo con que la construcción colectiva o la construcción de nuestra verdad, va a ser siempre, la mejor entre comillas o la acertada, uno tiene que tener eso en cuenta también para poder generar procesos de educación popular porque si no te vas a estar pisando la cola todo el rato.

E: ¿Tiene para ti sentido, hoy la educación popular?

PM: Claro, sí, por supuesto, lo que pasa es que Paulo Freire en un principio, lo hizo para alfabetizar, como dices tú, cierto, para alfabetizar Brasil, sobre todo a los campesinos, claro, pero no era solo un tema de alfabetización, porque si fuera sólo eso podría ser cualquier... Haber ocupado el Silabario, por decirte, entonces va más allá lo que plantea Paulo Freire. Paulo Freire plantea el tema de que existe el oprimido y el opresor, y plantea el tema de liberarse y generar nuevas estrategias para la transformación social, entonces, yo creo que desde esa perspectiva, sigue siendo vigente porque por ejemplo, cuando Paulo Freire iba y, sacaba una foto de los campesinos trabajando en su cosecha y cargando el camión, luego en el espacio formativo que tenían, aprendían a escribir o como se escribía camión, por decirte, o cosecha, pero no se quedaba en eso si no que con las mismas fotos, le decía ya compañero, ¿Qué vemos en la foto?, cierto, entonces los compas decían, ¡no, ahí está nuestro trabajo!, ¡ahí está nuestra vida!, ¡ahí está nuestro esfuerzo!, y podría haberse quedado ahí, pero dónde entra realmente el tema de la visión crítica o de la construcción, está cuando le dice Paulo Freire, ¡bueno, pero y este trabajo, esta vida, este esfuerzo que ustedes ven en la foto, ¿Realmente les pertenece a ustedes? ¿De quién es el camión? ¿A quién le pertenece los sacos de la cosecha?, ¿A dónde se va la ganancia de todo esto? Y cuando existe ese cuestionamiento o esa lógica crítica, yo siento que ahí se está haciendo educación popular, o sea para mí el tema de alfabetizar, ese sentido, a la población en ese sentido es importantísimo, pero no es el eje central de lo que plantea Paulo Freire. El eje central de Paulo Freire es eso, la lógica crítica y entender el conflicto de las clases sociales.

E: ¿Entonces tú crees que Paulo Freire está totalmente vigente?

PM: En ese sentido, claro, hay cosas que, por ejemplo Paulo Freire también vino a Chile, cierto, y él de una u otra forma trató de aportar al proceso ó a los temas de educación, pero institucionalizados y yo ahí, por ejemplo, como te decía antes, esa es mi diferencia. Yo siento que ahí no se genera realmente el cambio. Pero si en la “forma” y las construcciones metodológicas que tenía Paulo Freire, claro, si van orientadas a eso, a hacerte protagonista y a asumirte como un sujeto social protagonista, como decía, en esta lucha de clases, para poder liberarlos y liberarnos.

E: ¿Cómo te gustaría que se desarrollara la educación popular en unos años más?, ¿Qué cambiara o siguiera de la misma forma?

PM: Claro, o sea yo creo que eso igual está en constante transformación. Mira, yo trabajo, como les decía, un poco desde el mismo HipHop, los elementos del HipHop y todo eso, el HipHop tiene una característica y que es que hay algo que se llama el “*sample*”, y eso es tomar una muestra de algo que ya existe, cierto, que tú sientes que es importante y crear

algo nuevo, así se hace el Rap, por ejemplo, musicalmente. Se toma algo de Víctor Jara, por ejemplo, yo tomando algo de Víctor Jara, ese *sample*, yo homenajeo a Víctor Jara eh..., rescato la memoria, cierto, de nuestro pueblo y además creo algo nuevo a partir de él. Siento yo, que esa lógica que existe en el HipHop, que no es sólo una lógica de la música, sino que existe como cultura, como movimiento en el HipHop, de una u otra forma también, se toma o tiene mucha coherencia con lo que es la educación popular, siento yo que se van tomando ciertas metodologías, o ciertas cosas que son importantes para la transformación social o para los procesos de formación o los procesos educativos, pedagógicos, cierto, y desde allí se va construyendo entonces yo creo que esto está en constante expansión y en contante reinventar, aunque hay cosas, obviamente, que continúan desde los principios de la educación popular, pero que cierto, cada educador popular, como se dice le va poniendo de su cosecha, entonces para mí, ahí está, ir generando nuevas estrategias.

E: ¿Tú crees que la E.P. debiera tener una Red latinoamericana?

PM: Uh!, buena pregunta esa, siento yo que... ¡Claro!, que sería genial tener una red, para lo que fuera, o sea, desde que fuese comunal o regional... o nacional, latinoamericana, mundial, de educadores populares o de espacios de educación popular, sería, yo creo que eso sería un tremendo aporte a la transformación social.

E: ¿Pero ahora no existe alguna?

PM: O sea, claro, hay algunas redes, o por ejemplo, espacios que apuntan allá, la red de bibliotecas populares, hay una red también, de educadores populares que se juntaron hace poco en Punta de Tralca, un año, menos de un año, creo, y generaron un documento, pero lo que pasa también que, siento yo, que los procesos políticos, de formación o procesos pedagógicos de formación popular, lo importante también es la continuidad de los procesos, porque esto funciona diferente a lo institucional. La institucionalidad en un proyecto tiene una fecha de inicio y una fecha de término desde antes que empieces con el proyecto, cierto, en un proceso de educación popular siento yo que la cosa como se va construyendo sobre el proceso, está también, todo este tema como un poco de la improvisación que te decía yo, el leer los procesos individuales, la construcción colectiva no necesariamente hay un tema o... un final del proceso, *estipulado*, sino que el proceso va a llegar a su final en tanto sea necesario para el mismo proceso, el mismo proceso te va a decir, te va a avisar cuando ya vaya llegando el fin o cuando, entre comillas, estén los objetivos más abarcados, entonces siento que la continuidad es una característica súper importante de la educación popular y esta continuidad es lo que no tenemos como redes o como articulación de educadores populares o... como lo que sea.

E: ¿Tú tienes relación con las redes que existen hoy?

PM: Eh, sí, con los chiquillos que te digo yo, eh... bueno, ahí hay gente del Centro Cultural Paulo Freire de Puente Alto, gente del Frente de Acción Revolucionaria, también de Puente Alto. Bueno hay distintos espacios. Pero para mí ese es el tema, a veces tiende a hacerse una vez al año o dos veces al año una reunión y se construyen cosas y todo, y aunque los procesos de cada espacio siguen, la coordinación y la articulación no tienen

una continuidad, o algún tipo de programa por decirlo así, entonces eso a la larga tiende a irse diluyendo, y lo que sigue quedando son los espacios más territoriales, pero aquella como red no, no se da, no es algo que sea constante.

E: ¿Esa sería, para ti, una carencia de la educación popular?

PM: Claro, pero siento yo que no es una carencia de la educación popular, o sea, algo que sea intrínseco de la educación popular sino que tiende a... es como también como nos ataca el capitalismo, estamos tan fragmentados que tendemos a irnos preocupando de ciertas cosas inmediatas, más coyunturales, cierto, a proyectarse así, a la transformación social, es más difícil.

E: ¿Cómo mejorarías las deficiencias de la E.P.?

PM: Lo primero, identificarlas. Cuando tú identificas las carencias de un proceso puedes entender como generar la solución o las metodologías para que esas carencias no se sigan reproduciendo, yo creo que eso es lo básico, entender, conocer e identificar cuáles son estas carencias o estas debilidades, y desde ahí ir construyendo siempre teniéndolas en mente.

E: ¿Cómo crees que se proyecta la educación popular en Chile y Latinoamérica o tiene una fecha de caducidad?

PM: No creo que tenga una fecha de caducidad. Mira, yo creo que sí se proyecta, pero para mí, como te decía *antes*, tiene que proyectarse al margen de la institucionalidad. Porque si se comienza o se sigue con esta tendencia a ir institucionalizando la educación popular, yo si te voy a decir que en algún momento va a tener fecha de caducidad, pero como está funcionando, por lo menos hay hartos espacios que se mantienen al margen de la institucionalidad, que tienden más a los procesos horizontales, autónomos, autogestionados, yo creo que esa es la tendencia que tiene... que debería seguir hoy día la educación popular o como yo le digo la educación libertaria.

E: ¿Crees que sería necesario teorizar respecto a la Educación popular para partir de alguna base?

PM: Claro, como decía hace un momento, una característica de la educación popular es el rescate de las luchas anteriores, entonces si existe más que teoría de la educación popular o libertaria, yo creo que lo que hace falta son sistematizaciones de experiencias de educación popular o libertaria, y eso... y desde ahí podríamos seguir construyendo, porque siento yo que aquí en la educación popular la teoría y la práctica no están separadas. Hay una praxis que es teórica todo el rato, porque a medida que vamos haciendo práctica, vamos generando nuevas metodologías, estamos haciendo también teoría, pero lo que a eso le falta es sistematización y en eso nos quedamos cortos también, eso podría ser otra de las carencias en los procesos de educación popular.

E: ¿Dónde se forjan entonces, los educadores populares?

PM: En la lucha compañero, en la lucha como tal y con otros educadores populares, o sea, para mí no es que yo vaya a la universidad y te diga yo hice un magister en educación

popular, para mí eso sería... desde mi perspectiva, una contradicción. Siento yo que un educador popular tiene que estar en el proceso, con los compas, en la lucha, abriendo espacios, trabajando con la comunidad, investigando, teniendo en cuenta lo que ya se ha hecho sobre la misma educación popular, teniendo contacto con otra gente que también se vea como educadores populares y en ese sentido la legitimidad y la validez, no te la da un cartón, ni una institución sino que la misma praxis, tu trabajo y la identidad que se genera también en cuanto a que los demás te reconocen como tal, otro loco que te dice ¡ah, juntémonos, hagamos algo en conjunto de la educación popular. Entonces, por eso que no es que uno decida ser educador popular, sino que en la praxis se va forjando y llega un momento en el que tú dices, ya sí, este es mi frente de combate o uno de mis frentes, y los otros compas que están en frentes similares te ven a ti y te identifican como alguien que genera o facilita estos procesos de educación popular entonces está el reconocimiento propio y el con tus pares, pero en la práctica misma o en la *población*, o sea, tu no *vas* a ir a la universidad para ser educador popular o *podrías* ir pero eso no te va a legitimar en la calle o en la *población* o con los luchadores como tal.

Lo que pasa es que la institución o la institucionalidad, tiende a significar que es algo muy difícil de cambiar, porque está instituido, entonces cuando hablamos de la educación popular y cuando hablamos de construcción colectiva, choca con las lógicas de la institucionalidad, porque la lógica de la institucionalidad es algo que ya está y es difícil de cambiar, mientras que la educación popular, claro, existe, pero mientras lo vamos construyendo.

E: ¿Pero es posible tomar los métodos de la educación popular y llevarlos la escuela?

PM: O sea, se puede, pero te limita la institucionalidad en ese sentido porque igual vas a tener que terminar pasando el temario establecido que te entregan del ministerio, y aunque tu vayas a hacer ciertas metodologías, ciertas estrategias didácticas, dinámicas en torno a la educación popular con sus principios, igual tienes que seguir el temario, entonces si el proceso educativo de acuerdo a la educación popular que *vas* leyendo del grupo tiende a que hagas otra cosa la institución te va a devolver al temario que ya tienes, entonces no va a hacer lo mismo, como por ejemplo el tema de las evaluaciones, la educación popular tiende a la autoevaluación, a la evaluación colectiva y a la evaluación de los procesos, en ese sentido, viendo el error como pedagógico, en la educación tradicional, en la institucionalidad el error es castigo. Puede tender a serlo, pero para mí, la institucionalidad te coarta, rompe esa posibilidad de construcción, porque el aula, no sé... tendría que ser un colegio... muy diferente. Ni los colegios constructivistas ni los colegios Montessori, no... aunque tiene metodologías participativas, entretenidas o que tienden a ver el proceso del educando más que el temario, ya bacán, pero por ejemplo una de las cosas fundamentales de la educación popular es hacer explícito el conflicto social y que tú te asumas protagonista en la lucha de clases y eso no lo va a hacer el colegio.

Temática

“Póngale nombre al Taller”

Materiales

Pizarra, plumón, hojas de papel, lápices.

Introducción

Esta dinámica nace de la necesidad de *nombrar* un espacio colectivo, para la identificación de los educandos con el taller, además de crear un sentido de pertenencia y diferenciarse de otros espacios cotidianos. También es una forma de reforzar los valores y la relación que existe dentro del taller. Todo esto en un ambiente de confianza y respeto.

Desarrollo

Al comienzo nos sentamos en círculo, integrando la pizarra. El coordinador del taller pregunta a los asistentes *¿cuáles son las principales características del taller?*, así cada persona va pasando a la pizarra a escribir y explicar un concepto, frase o idea. Así la pizarra será el lugar donde se cruzan y relacionan los diferentes puntos de vista de los educandos; o sea es donde se construye el conocimiento colectivo.

Luego se separan los educandos en tríos cuya tarea será discutir *¿cuáles son los 3 conceptos más representativos del taller?*.

Tomando como referencia lo que está escrito en la pizarra. Después de la discusión cada trío hará una *propuesta de nombre para el taller*. Y escribirán en sus hojas la discusión, los conceptos elegidos y la propuesta de nombre.

Posteriormente el grupo vuelve a su posición inicial (sentados en círculo) y cada trío comienza a explicar su proceso en la dinámica y hace su propuesta de nombre

escribiéndola en la pizarra.

Cuando hayan terminado de compartir sus ideas todos los tríos; en asamblea, se discutirá *¿cuál es el nombre más representativo del taller?* Y en una decisión colectiva se eligiera un nombre. Siendo el coordinador un moderador y facilitador del proceso..

Observaciones

Cuando realice este taller en san Bernardo me pude dar cuenta que los conceptos que mas emergieron del grupo fueron “respetarse”, “popular”, “activos”, “solidaridad”, “revolución”, “hermanos”, entre otros. Así podemos analizar cómo ve y siente el espacio cada educando.

Pienso que este tipo de metodología puede utilizarse para otros fines como “definir los valores y principios del taller” o “definir objetivos” o la “definición de conceptos” solo cambiando las preguntas realizadas por el coordinador.

Temática

“Código de un soldado según Dead Prez”

Materiales

Hojas con el código del soldado de dead prez (este material aparece en la revista movimiento, cuba, febrero 2007)

Pizarra y plumón

Introducción

En realidad cuando realizamos este taller no llevaba nada preparado, pero pienso que un educador popular es capaz de improvisar en ciertas ocasiones.

Habían llegado a mis manos varias copias de una entrevista a dead prez, y lo que más me llamó la atención fueron los códigos del soldado que de alguna forma hablan sobre la consecuencia de nuestras acciones.

Desarrollo

Al comienzo nos sentamos en círculo y pregunte si conocían a dead prez, y algunos expusieron lo que sabían; y así nos contextualizamos sobre este grupo de rap. Luego nos separamos en grupos de 4 personas, con la tarea de que cada grupo leyera y discutiese “el código de un soldado” (que está dividido en cinco párrafos), entonces, cada grupo elegiría un párrafo y prepararía una teatralización de lo discutido.

Más tarde, depuse de más o menos 20 minutos unimos los grupos, nos sentamos en círculo y comenzaron las teatralizaciones; cada grupo expuso su análisis y los demás grupos aportaban con ideas y comentarios, además de un efusivo aplauso. Luego tuvimos una discusión de todo lo que aprendimos.

CODIGO DE UN SOLDADO SEGUN DEAD PREZ

1. No hablar demasiado. No le cuentes a nadie lo que alguien hizo o dejó de hacer o lo que alguien dijo o dejó de decir. Recuerda que no todos los policías llevan uniforme. No le digas a nada a nadie que no necesite saberlo.
2. Protege a tu familia, a tu comunidad y a ti mismo, en todo momento y usando todos los medios que sean necesarios. Debes estar preparado para defender a tus semejantes en cualquier lugar y momento. La autodefensa es un derecho humano, y no debemos pedir disculpas por ocuparnos de nuestros asuntos. Esto también implica ayudarnos los unos a los otros en tiempos de necesidad, compartir lo poco que tengamos y luchar contra la avaricia.
3. Cada cual debe enseñar a los otros a compartir conocimientos y habilidades para que todos crezcamos. Como el acero afila al acero, el hombre autoeduca al hombre. Sé modesto, pues nadie lo sabe todo, sino que todos sabemos algo. Recuerda que una cadena es sólo tan fuerte como su eslabón más débil. Nunca dejes de desarrollar ni de incrementar tus conocimientos, capacidades y habilidades.
4. Sé organizado. Organizar algo significa poner en pequeños grupos cosas que tengan algo en común. Cada parte tiene una función y cada persona tiene una posición. Conoce tu función y desempeña tu posición. Sin organización, las cosas simples no pueden hacerse, pero con organización cualquier cosa puede lograrse.
5. Sé productivo. Lo que sembramos es lo que recogemos. Siempre ponte objetivos claros como persona, como familia y como comunidad. Todo puede lograrse cuando se separan las cosas en pequeñas cosas que puedan manejarse. Paso a paso hasta alcanzar su objetivo. Ser productivo significa, básicamente, que se debe actuar de forma consecuente con lo que se predica.

Observaciones

En esta ocasión, de los cinco párrafos solo se eligieron tres, porque hubo grupos que eligieron los mismos párrafos. Por lo cual al finalizar las teatralizaciones hicimos una discusión grupal de los párrafos no teatralizados. Esta actividad ayudó al taller a hablar de conceptos como la filtración de información, el proteger a los nuestros, compartir los conocimientos, la organización, y la productividad.

Temática

“Bombardeo de Contrainformación”

Materiales

Latas de pintura, pintura, brochas, papelógrafo, plumones, stencil, stickers, rodillos, engrudo

Introducción

Se acercaba el 1 de mayo (día del obrero) y entre tanta actividad casi se nos pasa inadvertido; entonces pensamos en un bombardeo de contrainformación para la madrugada de este día. La idea era comunicar un punto de vista popular, diferente al discurso hegemónico. Entonces lo hicimos en dos sesiones.

Desarrollo

En la primera sesión nos juntamos a preparar el material en donde cada educando llevaría ideas de consignas y mensajes. Al principio discutimos en asamblea los distintos contenidos para el bombardeo; luego de elegir los mensajes de forma colectiva ubicamos los materiales en medio del lugar de reunión y los educandos comienzan a pintar las diferentes consignas: en stickers y papelógrafo.

En la segunda sesión se preparo el engrudo y nos reunimos de noche en un punto x. Ubicamos los materiales al centro del espacio y se comienza a trazar la ruta del bombardeo. Luego acordamos los roles que cada uno cumpliría durante la noche: quien iría pintando con latas, quien llevaría el engrudo, los encargados de pegar los papelógrafo, quienes serian los vigías, y quien grabaría y fotografiaría el bombardeo. Antes de iniciar el recorrido hablamos que hacer si aparece la policía y cuáles son nuestros derechos.

Durante la noche y hasta la madrugada cumplimos todo el itinerario, siempre con una actitud alerta. Al final terminamos con una pequeña reunión de evaluación donde cada uno de los educandos aportó con una frase o comentario sobre la actividad.

Observaciones

Para realizar este tipo de actividades es necesario que el taller lleve cierto tiempo funcionando, es preciso que entre los educandos exista un vinculo de confianza y lealtad con el grupo. En esta actividad me pude dar cuenta quienes estaban más comprometidos con el taller y el trabajo colectivo, y quienes respondían a impulsos individualistas arriesgando la integridad del grupo.

Temática

“La Máscara”

Materiales

Hojas en blanco y lápices

Introducción

Esta es una actividad inspirada en la psicología, también se le llama dibujo proyectivo; pues los educandos sin darse cuenta muestran rasgos de su personalidad a través del dibujo. O sea el objetivo es conocer aspectos de la vida de los educandos en profundidad. Además de promover la empatía y la confianza dentro del taller.

Desarrollo

Comienza el taller y están todos sentados en círculo, entonces repartimos una hoja para cada persona y el coordinador dice *“cada uno dibujara una máscara en una hoja de papel”*. La lógica es que los educandos dibujen la máscara de forma libre sin prejuicio ni protocolo.

Cuando todos hayan hecho su dibujo, el coordinador pide al grupo que cada uno observe su dibujo y piense en que expresa, transmite o comunica su máscara (alguna emoción, expresión, sentimiento, impresión).

El coordinador pregunta *“¿quién quiere comenzar presentando su máscara?”*; de uno en uno, comienzan a presentar su máscara al grupo, y a explicar que comunica, que representa, que simboliza, etc., en este momento el coordinador invita al grupo a hacer preguntas o comentarios sobre la máscara que se está presentando, en un clima de respeto y apoyo. Luego, el coordinador pregunta *“...y entonces, ¿de qué forma se relaciona tu máscara con tu vida cotidiana?”*. Así se pueden

profundizar temas emocionales o personales en un ambiente de confianza, siempre respetando los límites puestos por el educando.. Luego que todos hayan presentado su máscara comentaran *“que les ha parecido esta instancia en el taller”*,

Observaciones

Esta actividad la he realizado en varias ocasiones y lugares, y todas esas instancias han sido muy especiales, con mucha emotividad y afecto; debido al clima fraternal y a la cantidad de temas personales que se hablan como por ejemplo conflictos familiares, casos de violencia, consumo de drogas, abandono, penas, y diversos problemas.

Al finalizar se podría discutir si en realidad todos tenemos una máscara para ocultar nuestros conflictos.

Temática

“Contenidos de la Kultura HipHop”

Materiales

Videoclips de diferentes exponentes y épocas del HipHop, data y PC.

Introducción

Muchas veces nos encontramos que el contenido que se conoce de la kultura HipHop es el que está de moda o aparece por los medios masivos de comunicación. Es por eso que esta actividad busca rescatar el sentido popular y cuestionar el patriarcado del HipHop.

Desarrollo

Al comienzo nos sentamos en circulo integrando el televisor o pantalla, comenzamos a pasar los videoclips comentamos uno a uno sobre el contenido del video, que es lo que comunica, cuales son los elementos que llamaron la atención de los educandos, cual es el mensaje que entrega y de qué forma se relaciona con el contexto social e histórico en que vivimos. Este proceso lo repetimos con varios videos.

Después el coordinador promueve la discusión y pregunta cuales son los contenidos y mensajes generales del HipHop de acuerdo a los videos y los distintos comentarios emitidos anteriormente.

Observaciones

Esta es una actividad aparentemente simple, pero de acuerdo a los videos escogidos puede ser orientada al contenido mas revolucionario del HipHop y el coordinador puede hacer un análisis de los puntos de vista de los educandos, a la vez de sus procesos de conciencia social y personal. Además de potenciar la identidad revolucionaria del taller y el cuestionamiento del patriarcado presente desde los pioneros hasta nuestros días.

Temática

“Análisis de la película Beat Street”

Materiales

Película beat street, plumón, pizarra, data y PC.

Introducción

Siento que un taller HipHop tiene la necesidad de que sus participantes conozcan los inicios y raíces de la cultura, y una actividad entretenida y con contenido es la discusión de una película; para este caso vimos la película beat street pero pudo ser HipHop history o un documental HipHop u otra que pueda generar una buena discusión.

Desarrollo

Al principio nos sentamos en círculo integrando el televisor o pantalla, entonces el coordinador hará una pequeña introducción sobre la película y comienzan a verla con atención.

Al término de la película el coordinador fomenta una discusión, tratando temas como: *¿si los educandos conocían la misma versión de las raíces del HipHop?, ¿cuáles son los elementos que logran identificar en la película?, ¿qué personajes reales de la historia del HipHop aparecen en la película?, ¿porque nace el HipHop?, ¿con que episodio de la película se sienten identificados?, ¿cuál es el rol de la “batalla” en la cultura?*, mientras transcurre la discusión el coordinador estará anotando en la pizarra los conceptos más relevantes para el taller.

Observaciones

Esta es una actividad que ayuda en gran manera a formar identidad HipHop en los educandos del taller.

Además esta actividad puede servir como una oportunidad para discutir diferentes temas de acuerdo a las necesidades del taller y a la película elegida; por ejemplo si queremos conocer el conflicto mapuche podemos ver “el despojo”, si queremos tratar la revolución y los cambios personales podríamos ver “Malcolm x” o “diario de una bicicleta”, o si queremos tratar la militancia revolucionaria podríamos ver “panteras negras”, o “la nueva habana” todo depende del proceso que este viviendo en taller.

Temática

“El Taller para mi es, un espacio...”

Materiales

Plumones pizarra y dos papelógrafo

Introducción

Esta dinámica la fui ideando por la necesidad de definir el espacio, pero a la vez para saber que pensaban los participantes sobre el taller, o sea esta técnica pondrá en evidencia lo que el taller significa, representa y el nivel de importancia que tiene para cada uno de los educandos.

Desarrollo

Al comienzo los educandos se sentaran en circulo integrando la pizarra. El coordinador escribe la frase *“el taller para mí es un espacio.....”* Y explica que cada participante completará la frase con lo que quiera.

Cada educando pasa sucesivamente a la pizarra, donde escribe y explica su punto de vista de acuerdo a su experiencia en el taller (los participantes pueden escribir más de una frase si así lo consideran). Entonces el coordinador les pedirá que se separen en dos grupos; cada grupo realizara una discusión de las diferentes frases, escribiendo en el papelógrafo un consenso que represente las

opiniones del grupo e inventara una teatralización de sus conclusiones. Luego se sentaran en círculo y los grupos expondrán y representaran su proceso colectivo teatralizado. Al final se le pedirá a los educandos que todos juntos (como un solo grupo) completen la frase basándose en las teatralizaciones.

Observaciones

Al poner en marcha esta técnica, fueron emergiendo diversas significaciones de los educandos con respecto al taller. Como que es un espacio..... “donde me siento libre”, “en el que aprendo”, “donde encontré una familia”, “donde nos ayudamos unos a otros”, “en el que somos todos iguales”, “que no se encuentra en la calle”. Lo que a la vez nos ayudo a consolidar aun más el grupo.

Temática

“Noticias”

Materiales

Diarios, plumón y pizarra o papelógrafo

Introducción

Este taller lo he realizado en Lima (Perú), Los Andes, en El Cortijano con la Nueva Canción Combativa y varios espacios educativos; está pensado para cuestionar el tipo de información que se nos entrega a través de los medios de comunicación burgueses, más específicamente los diarios. Así el taller podrá darse cuenta de la manipulación de los contenidos y de la importancia de “tener opinión” y la responsabilidad como comunicador.

Desarrollo

Al comienzo del taller nos sentamos en círculo, comentamos lo que ha ocurrido en la semana de forma general. Luego nos separamos en grupos de 4 o 5 personas. A cada grupo se le entrega una hoja de diario y se les invita a elegir alguna noticia o sección del

diario; entonces cada grupo leerá, analizará, discutirá y cuestionará la noticia; para posteriormente preparar una exposición de tipo artística (rap, teatro, pintura, etc.) que será presentada al taller. Después de alrededor de 20 minutos nos volvemos a sentar en círculo y cada grupo comienza a presentar su exposición artística, además de contar al taller como fue su proceso grupal; es decir ¿cómo eligieron la noticia y por qué?, ¿qué comentarios o

cuestionamientos surgieron en el proceso?, ¿cómo llegaron a su puesta en escena?, etc. En esta instancia el resto del taller puede ir haciendo preguntas y/o comentarios sobre el tema.

Luego de que hayan expuesto todos los grupos, se realizara una conversación con todo el taller, discutiendo el concepto de contrainformación, su importancia y lo valioso de “tener opinión” sobre los temas. .

Observaciones

La lógica crítica no es una habilidad que se desarrolle normalmente en la escuela, al contrario el colegio trata de desarrollar el no cuestionamiento, la sumisión, y la aceptación del discurso social establecido.

En esta dinámica pude analizar el lugar en se ubicaba cada educando, ya sea como emisor o receptor, como crítico o sumiso, en términos de información. Muchos de los educandos no conocían el concepto de contrainformación y gracias a esta dinámica logramos tener una gran discusión y posterior construcción colectiva sobre el tema. Lo que nos ayudo en otras actividades.

Temática

“Taller de Freestyle”

Materiales

Radio o parlante, instrumentales, diccionario

Introducción

Las personas que asisten a un taller HipHop muchas veces piensan que se enseñara a rapear a graffitear a pinchar discos, etc. Es por eso que como educadores populares tenemos el desafío de hacer dinámicas con los contenidos de la cultura HipHop, en este caso el rap y la improvisación (freestyle).

Desarrollo

Nos sentamos en círculo y comentamos brevemente el concepto de Freestyle y como muchas veces es utilizado como un show del morbo en donde las batallas más que la habilidad, potencian la competencia y los insultos patriarcales. Luego uno por uno los educandos pasan al medio,

Eligen entre cantar con un beat box, una instrumental o a capella; entonces el educando

toma el diccionario lo abre en una página al azar y lee la primera palabra del extremo superior derecho. Así sin previa preparación comienza a improvisar una canción en verso libre refiriéndose a la palabra leída al azar. Para esto cada educando tendrá 1 minuto y al termino se le brindara un aplauso. Así, hasta que todos hayan hecho su improvisación.

Esta secuencia puede repetirse cuantas veces se quiera de acuerdo al contexto del taller.

Posteriormente se discutirá sobre el contenido de los freestyle de acuerdo a las palabras ocupadas.

Si alguien no conoce la palabra leída puede leer el significado en el mismo diccionario y continuar con su freestyle.

Observaciones

En esta actividad me pude dar cuenta de la amplitud retórica de cada educando, además de su capacidad para hablar en público y también del manejo de información que tiene sobre un concepto específico.

Como en esta actividad no existe el tiempo para preparar la canción todos los contenidos son emergentes, o sea no son procesados o digeridos, es decir es una dinámica de asociación libre.

Temática

Dinámica de presentación “HipHop”

Materiales

Sillas

Introducción

Esta es una dinámica de presentación, es un juego muy entretenido, que ayuda a memorizar los nombres de los integrantes del taller, sugiero utilizar esta dinámica en las primeras sesiones del taller, o cuando lleguen nuevos participantes.

Desarrollo

Se sientan todos los participantes en círculo cada uno en una silla, uno a uno los educandos comienzan a presentarse diciendo sus expectativas del taller y contando ciertos aspectos de su historia, hasta que todos y todas se hayan presentado. Ahora el coordinador se ubica en medio, de pie; (es necesario quitar las sillas no utilizadas).

Se dan las siguientes instrucciones: -“si la persona que esté en medio te apunta y dice “Hip”, tú dices el nombre de la persona que está a tu derecha, y si te dice “Hop” dices el nombre de la persona que está sentada a tu izquierda; si dice “HipHop” todos se cambian de silla. Cada persona que se equivoque en el nombre de sus compañeros se va ubicando en medio, y la persona que estaba en medio se sienta en la silla que se desocupa. Cuando se diga “HipHop” queda en medio la persona que no tenga silla”. Es imprescindible darle fluidez y velocidad para que sea dinámico.

Observaciones

Esta dinámica la he utilizado un sinnúmero de veces, en distintos espacios; se genera un ambiente de confianza y de camaradería.

El tiempo de duración depende del nº de participantes, pero aconsejo que se realice hasta que todos recuerden el nombre de sus compañeros de taller.

Temática

“El Dominó”

Materiales

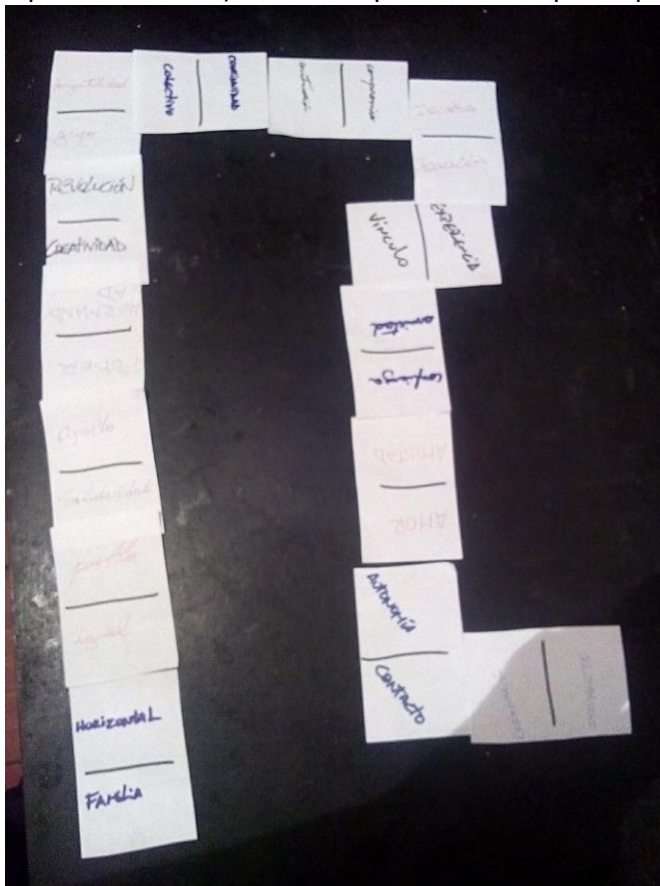
Cartones cortados en forma de domino (en blanco de 12 cm, aprox), plumones.

Introducción

Esta metodología permite hacer una construcción colectiva de las proyecciones de una orgánica o las experiencias de trabajo colectivo desde lo individual.

Desarrollo

El coordinador del taller invita a los educandos a jugar al dominó; se les entrega 2 cartas de dominó (en blanco), y se les invita a los participantes del taller a pensar 4 conceptos que den cuenta de sus experiencias en procesos colectivos (o de las expectativas del espacio colectivo). Y con un plumón cada participante escribirá aquellos conceptos en las

cartas del domino en blanco, la persona que coordina le dice al grupo: *“este dominó se juega por asociación o relación de concepto; no necesariamente tienen que ser cartas idénticas como en el dominó tradicional... ¿a quién le gustaría comenzar?”*. Cada participante que juegue su carta tiene que explicar por qué relaciona tales conceptos, así se continúa hasta que todos los hayan jugado todas sus cartas. Para finalizar se le pregunta al grupo *“¿qué les llama la atención de todas las cartas?, ¿hay conceptos que se repiten más?, ¿qué conceptos importante no están?”*. Y se potencia la discusión.

Observaciones

Esta didáctica puede ser utilizada para definir algún concepto o proceso de forma grupal (como:

horizontalidad, iniciativa, educación, colectividad, etc.) O hacer un análisis colectivo sobre las experiencias de los educandos en una temática específica. Es importante recordar que el juego no es una competencia “todos y todas ganamos”, porque todos y todas aprendemos de todos y todas.

Temática

“Evaluación de Proceso”

Materiales

Papelógrafo con colores del semáforo

Introducción

Es importantísima en los procesos pedagógicos la evaluación, pero no como una calificación de resultados, sino desde los procesos personales y colectivos; recordemos que el error es pedagógico, o sea, el error siempre puede ser una oportunidad de desarrollarse y crecer.

Desarrollo

Todos los participantes se sientan en círculo y el coordinador invita a los educandos a ir de a uno pasando al lugar donde se encuentra el semáforo y realizar la evaluación a dos niveles: personal (donde se generará una autoevaluación del proceso, la participación e iniciativa del educando), y a nivel colectivo (roles, tareas, equipos de trabajo, toma de decisiones, planificación, objetivos, etc.). En ambos niveles el participante debe hacer la evaluación de acuerdo a los 3 colores del semáforo; en el color verde se hará referencia a los aciertos, fortalezas y potencialidades de los procesos, en el amarillo se dirá aquello que es importante poner atención para mejorarlo, y en el color rojo se comentarán las dificultades, las falencias y errores.

Cada vez que un educando realiza esta evaluación y autoevaluación se abrirá la palabra al grupo para que comente lo expuesto por el educando. Así sucesivamente hasta que todos y todas las participantes hayan generado la evaluación.

Observaciones

Además de ser una metodología lúdica, tiene una gran potencialidad; en general los grupos tienden a realizar evaluaciones colectivas dejando un poco de lado el proceso individual; en esta didáctica también se incorpora una evaluación del proceso personal, pero no desde la “autoridad” del profesor que pone una calificación como en la escuela, sino desde el propio educando, pudiendo ser él o ella quien logre visualizar su participación, compromiso y aprendizaje entre otros.

Temática

“Confianza”

Materiales

Participantes del taller, una venda para los ojos.

Introducción

La confianza es fundamental en un taller o grupo que aborda temáticas de organización y de desarrollo personal y colectivo, sin confianza el espacio se quebrará fácilmente ante cualquier amenaza, pero un grupo que confía en sus participantes es un grupo fortalecido capaz de levantar cualquier iniciativa.

Desarrollo

Se ponen en círculo (de pie) entre 5 y 8 personas, y un educando se ubica en el centro del círculo con los ojos vendados o cerrados, entonces la persona que está en medio del círculo se deja caer hacia atrás (con confianza pero con el cuerpo recto), donde las personas del círculo lo recibirá y no lo dejará caer, pero luego empujarlo en otra dirección hacia otra persona del círculo. Así alrededor de uno o dos minutos. Cada participante tendrá un turno para estar en medio del círculo.

Cuando ya todos y todas los educandos hayan tenido la oportunidad de vivir esta

experiencia el coordinador pide a todos que se acomoden y ubiquen en un círculo amplio (cómodos, sentados) entonces preguntará a los educandos que sintieron?? Con que sensación quedaron?? Se les vino algún recuerdo?? Con que situación de su vida lo pueden relacionar??? Lo podemos relacionar con alguna situación del grupo o taller?? Y así fomentar la discusión y la circulación de la palabra.

Se podría también ir tomando nota de los temas “emergentes” de la actividad para más tarde desarrollarlos.

Al final, para cerrar el coordinador pregunta al grupo: que aprendimos?? De que nos dimos cuenta?? Y con que sensación se van hoy??

Observaciones

Aunque parece una didáctica muy simple, pueden emerger temas de historias de vida de los participantes como abandono o separación, si hay algún desborde emocional se debe potenciar la contención a través de un abrazo grupal,

Temática

“La Arcilla y el Escultor”

Materiales

Participantes del taller

Introducción

Esta actividad ayuda a visibilizar las relaciones de poder, cosificación, o situaciones de violencia y abuso.

Desarrollo

Nos ubicamos de pie en círculo, un círculo amplio. En el desarrollo de la didáctica los educandos permanecerán en silencio, poniendo atención a las indicaciones del coordinador del taller. Comenzamos poniendo atención en nuestra respiración, inspiramos por la nariz y expiramos por la boca de forma lenta pero intensa, por unos 2 minutos, seguimos respirando y comenzamos a caminar por el lugar, recorriendo cada espacio. En silencio realizan contacto visual con otro participante y quedaran todos en pareja, frente a frente (si la cantidad de educandos es impar el coordinador tendrá que participar para que nadie quede sin pareja). Ahora se da la indicación que una de las personas de cada pareja será la arcilla y la otra el escultor; entonces el escultor irá moldeando y dando forma a la arcilla, y a su vez la arcilla tiene que ir adoptando la forma o posición que le indica su escultor (todo esto en silencio). Luego de unos 5 minutos se invierten los papeles, es decir la arcilla pasa a ser escultor y el escultor pasa a ser arcilla. Y se repite lo anteriormente hecho.

Luego volvemos a sentarnos en círculo y el educador pregunta a los participantes como se sintieron?? En que rol estuvieron más cómodos?? Con que situaciones de la vida podemos relacionar la actividad?? Que entendemos por jerarquía y horizontalidad?? Y así los participantes compartirán sus sensaciones, experiencias y análisis.

Observaciones

Las relaciones de poder caracterizan un sistema de dominación, desde la familia, el colegio, la iglesia, el trabajo, el estado, las clases sociales, etc.

El cuestionamiento de estas relaciones es imprescindible para el desarrollo de la lógica crítica, la horizontalidad y para potenciar la perspectiva revolucionaria del taller.

También puede ser utilizada para problematizar las manifestaciones del patriarcado en nuestras relaciones.

Temática

“Lluvia de Ideas”

Materiales

Plumón y pizarra o papelógrafo

Introducción

La lluvia de ideas propicia la participación de todos y todas los participantes del grupo, además de recoger las iniciativas personales para luego llevarlas a una práctica o acción a través de un proceso colectivo.

Desarrollo

Nos sentamos junto a todos los participantes en círculo integrando el papelógrafo o la pizarra, el educador pregunta al grupo; que les gustaría realizar, aprender o generar como

taller, ya sean actividades, ideas o proyectos?? Y el por qué de aquella idea?? (para visualizar el objetivo).

Cada educando a mano alzada comenta su idea, iniciativa o interrogante y se anota en la pizarra o papelógrafo.

Si es un grupo afiatado y con experiencias anteriores podríamos proponer que cuando se haga la planificación de las actividades los o las

responsables de cada actividad pueden ser las mismas personas que plantearon aquella iniciativa.

Observaciones

Es importante tener en cuenta que la lluvia de ideas es un proceso anterior a la planificación.

También se tiene que recordar que las actividades no deben ser de mayor magnitud a las capacidades del grupo, para así no generar falsas expectativas y una posterior frustración de los y las participantes.

Temática

“Planificación”

Materiales

Plumón y pizarra o papelógrafo

Introducción

Esta actividad ayuda a generar de forma colectiva una planificación para una actividad específica o luego de una lluvia de ideas.

Desarrollo

Luego de hacer una lluvia de ideas, generaremos un cuadro en la pizarra con las columnas “fecha y lugar, nombre de la actividad, objetivo, contenidos y cronograma, recursos materiales, tareas, roles y equipos de trabajo, responsables”.

A través de la discusión grupal se irá rellendo cada casilla con la información correspondiente y que cada participante del taller tenga una responsabilidad de acuerdo a su proceso y compromiso con el espacio para fomentar la horizontalidad.

Observaciones

Cuando un taller genera planificaciones colectivas potencia el compromiso, la responsabilidad y la grupalidad.

Podemos planificar las actividades de a una, o también generar una planificación por un ciclo de tiempo; por ejemplo planificar el semestre, o los próximos 3 meses.

Entre más rigurosa la planificación mayor posibilidad de éxito y empoderamiento de los participantes del taller, y a la vez mayor facilidad para realizar las evaluaciones de los procesos individuales y colectivos.

Temática

“La Máquina”

Materiales

Participantes del taller

Introducción

Esta actividad permite fortalecer la grupalidad, confianza, y trabajo colectivo del taller. También puede ser útil como dinámica de animación para romper el hielo.

Desarrollo

Nos ubicamos de pie en un círculo amplio. En el desarrollo de la didáctica los educandos permanecerán en silencio, poniendo atención a las indicaciones del coordinador del taller. Comenzamos poniendo atención en nuestra respiración, inspiramos por la nariz y expiramos por la boca de forma lenta pero intensa, por unos 2 minutos, seguimos

respirando y comenzamos a caminar por el lugar, recorriendo cada espacio. El educador indica que cada participante debe quedarse en un espacio y comenzar a hacer un movimiento repetitivo y un sonido que lo acompañe. Luego el educador le dice al grupo que sin dejar de hacer su movimiento y sonido se traten de comunicar con sus ojos, para acoplarse entre todos y todas como una pieza de una gran máquina hasta que se logre llevar un mismo

ritmo coordinando movimientos y sonidos.

Luego volvemos a sentarnos en círculo y el educador pregunta a los participantes como se sintieron?? Que recuerdos evocaron en la actividad?? Con que situaciones de la vida podemos relacionar la actividad?? Y así generar la discusión, los participantes compartirán sus sensaciones, experiencias y análisis.

Observaciones

Esta es una excelente actividad para visualizar que tan integrados e identificados se sienten los participantes en el grupo, sirve para fortalecer los lazos y vínculos al interior del taller. También podemos hacer una variación y generar esta misma metodología con sonidos de beatbox colectivo.

Temática

“Taller de Beatbox”

Materiales

Plumón y pizarra o papelógrafo

Introducción

El beatbox; realizar sonidos rítmicos con la boca; es una disciplina muy atractiva sobretodo para los niños y niñas, aunque esta metodología también la he aplicado en talleres con jóvenes e incluso adultos. Desarrolla gran camaradería y cohesión grupal.

Desarrollo

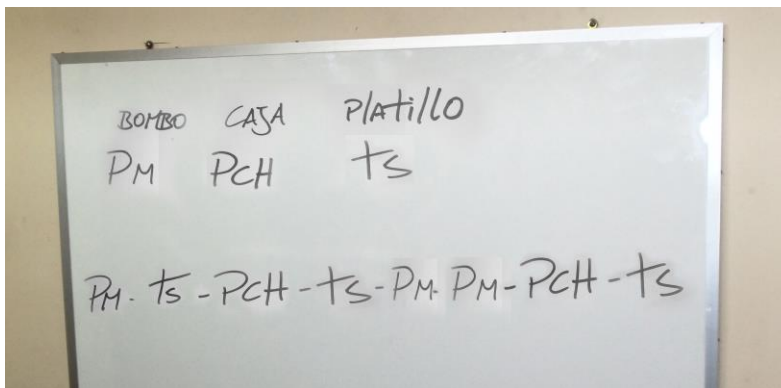
Cada sonido lo anotamos en la pizarra de la siguiente forma:

Bombo = Pm, Caja= Pch, Platillo = ts

Podemos hacer tres grupos uno que interprete cada sonido, o sea un grupo practicará el bombo, otro la caja y otro el platillo; el educador como un director de orquesta va indicando a cada grupo cuando emitir su sonido de forma rítmica, lo que sonaría más o menos así:

Pm – ts – Pch – ts – Pm – Pm – Pch - ts

Cada persona o grupo hace un sonido o melodía como parte de la instrumental de beatbox colectivo, y como un loop lo vamos repitiendo hasta sonar como un ritmo de batería.

Como esta es una actividad colectiva los educandos no se sienten avergonzados de realizar de realizar los sonidos puesto que suena el grupo al unísono como un cuarteto góspell.

Observaciones

En casos donde los educandos ya manejen esta disciplina se pueden integrar tarareos de melodías que imiten otros instrumentos como bajo o trompeta.

También podemos hacer una variación en donde los participantes con mas habilidad para esta disciplina pueden interpretar todos los sonidos por si mismos hasta llegar a interpretar una pieza musical incluso incorporando scratch.

Temática

“Institucionalidad y Autogestión”

Materiales

Plumón y pizarra o papelógrafo

Introducción

El sistema capitalista promueve la dependencia de los grupos populares hacia las instituciones, y el asistencialismo de las mismas, con esta metodología podemos generar un análisis crítico y un cuestionamiento a esta idea. Potenciamos la autogestión como una ejercitación constante de la autonomía y organización del taller.

Desarrollo

Dibujamos una línea vertical divisoria en la pizarra, en la parte superior izquierda escribiremos “institucionalidad” y en la parte superior derecha escribiremos la palabra “autogestión” luego el coordinador pregunta al taller; que característica podemos encontrar en la institucionalidad??? Cada educando que responde toma el plumón y escribe en la pizarra por ejemplo “jerarquía” y sobre la misma se pregunta al grupo; como se manifestaría en el recuadro de autogestión?? A lo que el grupo responderá “horizontalidad” (o algún sinónimo) y se anota en la pizarra, comentando de qué forma se relaciona con los objetivos del taller y la forma de funcionar del sistema. Al final tendremos un cuadro paralelo con diversas características de la institucionalidad y su antítesis en el cuadro de autogestión. Entonces habrán conceptos como “reproducción vs transformación”, “dependencia vs autonomía”, “reglas impuestas vs acuerdos”, etc.

El educador preguntará al grupo que análisis pueden hacer de lo que está escrito en la pizarra?? De qué forma identifica al grupo?? Y se fomenta la discusión y opiniones grupales hasta llegar a una conclusión colectiva.

El educador preguntará al grupo que análisis pueden hacer de lo que está escrito en la pizarra?? De qué forma identifica al grupo?? Y se fomenta la discusión y opiniones grupales hasta llegar a una conclusión colectiva.

Observaciones

Esta es una gran oportunidad para cuestionar el sistema, el estado y su institucionalidad y entender porque optamos por el camino de la autogestión en las organizaciones populares con perspectiva revolucionaria; esta actividad también puede ser utilizada para generar análisis comparativos de otros conceptos antagónicos.

Temática

“Línea de Tiempo”

Materiales

Plumón y pizarra o papelógrafo, círculos de papel (12 cm), cinta adhesiva.

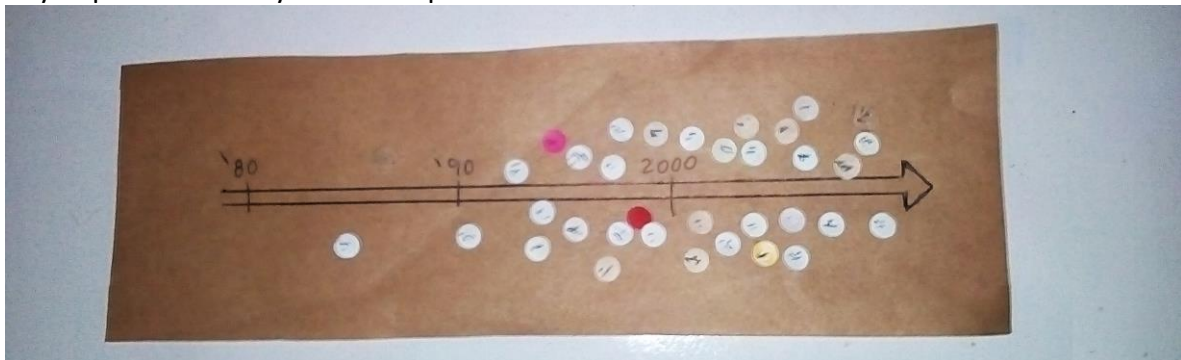
Introducción

Esta actividad apunta a la construcción de historicidad colectiva, desde las experiencias individuales de los educandos en un periodo de tiempo determinado, reconstrucción de la memoria histórica.

Desarrollo

En la pizarra dibujamos una línea horizontal con una flecha en el extremo derecho, en este caso ubicaremos los años '80, '90, 2000 y la actualidad a lo largo de la línea. Puesto que reconstruiremos la historia de los participantes del taller.

El coordinador entrega 4 papeles a cada participante y se les invita a recordar 2 hechos o situaciones en la vida de cada educando que sean importantes y relacionados con el HipHop, y 2 hitos que den cuenta del contexto del país en esos años. Cada hito o hecho histórico se debe escribir en los círculos de papel (se dan unos 5 minutos para recordar y anotar). Luego el educador pregunta a quien le gustaría comenzar compartiendo aquellos hitos con el grupo; cada educando tiene su turno para pegar sus papeles con los hitos en la línea de tiempo dibujada en la pizarra ubicándolos en los años correspondientes, cada educando explica y se expresa con respecto a sus 4 papeles; así sucesivamente hasta que hayan pasado todos y todas a la pizarra.

El educador pregunta al grupo que pueden ver en la pizarra?? Que historias comunes podemos encontrar?? Que hitos faltan para complementar la línea de tiempo?? Como ha cambiado el contexto histórico en los últimos años?? Y alimenta el análisis y la discusión.

Observaciones

En este caso la línea de tiempo la construimos de los últimos 40 años con respecto al HipHop en Chile desde las experiencias individuales, pero se pueden hacer un sinfín de variaciones dependiendo de qué periodo se necesite reconstruir, también es muy útil para hacer reconstrucción de la memoria histórica territorial junto a la comunidad.

Temática

“Educación Formal y Educación Popular”

Materiales

Plumón y pizarra o papelógrafo

Introducción

Siempre hay una intencionalidad tras la educación, a veces adiestrarte al sistema hegemónico, y ser mano de obra o jefe; o facilitar diversos procesos de liberación. Esta metodología la he utilizado en varios espacios de educación como en Lima con el taller un solo puño, o también familiarizarte al sur de Santiago.

Desarrollo

El coordinador invita a los educandos a numerarse del 1 al 3, y luego que se agrupen por numero (lo que la mayoría de las veces genera grupos heterogéneos), cada grupo tiene que realizar una teatralización; el grupo 1 realizará una interpretación teatral sobre “la educación formal para pobres”, el grupo 2 lo hará sobre “la educación formal para ricos”, y el grupo 3 desarrollará una representación sobre “la educación popular”, luego de unos 20 minutos se vuelven a reunir en el círculo ampliado y se invita a alguno de los grupos que quiera comenzar mostrando su teatralización al taller. Luego que el grupo realiza su representación se pregunta al taller que es lo que vieron?? Que les llamó la atención?? Y se van anotando los conceptos emergentes en la pizarra, también

preguntaremos al grupo como fue su proceso para llegar a generar la teatralización (esto nos da la oportunidad de hacer también un análisis sobre el liderazgo, o las relaciones de poder, o la forma de organización con tendencia autoritaria u horizontal, etc.). Así con cada grupo, para luego potenciar la discusión y finalizar con las conclusiones con respecto a la educación y su intencionalidad.

Observaciones

Puede ser llevada a cabo con cualquier temática, o como grupos de trabajo sobre alguna bibliografía o material que se le entrega a cada grupo. Desarrolla las habilidades histriónicas, el trabajo colectivo, la identidad grupal y la lógica crítica. Una metodología que puede servir para analizar cualquier temática.

Temática

“Mapa Territorial”

Materiales

Plumones de colores y pizarra o papelógrafo o proyector y pc

Introducción

Esta actividad la he realizado; entre otras orgánicas; en el taller Luis Emilio Recabarren (LER) del colectivo Lumpen Crew. Puede ser realizado como un primer paso para articular diversos espacios organizativos, o para tener una referencia de lo que existe en un territorio determinado, ya sean organizaciones gubernamentales, populares, servicios o lo que se requiera.

Desarrollo

En primera instancia necesitamos dibujar en la pizarra o papelógrafo el mapa del territorio que analizaremos (comuna o región), o en su defecto proyectarlo con un data en la pizarra. En aquella ocasión nos separamos en 3 grupos heterogéneos, cada grupo trabaja en realizar un listado de las organizaciones que conocen en el territorio y sus principales características; el primer grupo de las organizaciones de estudiantes y trabajadores, el segundo grupo de organizaciones populares, y el tercer grupo realiza un listado de organizaciones institucionales. Luego de 20 minutos aproximadamente, nos volvemos a reunir en plenario o asamblea, integrando la pizarra con el mapa al círculo. El coordinador pregunta al taller ¿Qué grupo desea comenzar?¿, cada grupo presenta la lista de organizaciones realizada y va ubicando en el mapa cada organización, marcando el lugar con un punto y escribiendo el nombre de la organización (ojalá cada grupo utilice un plumón de diferente color). Los demás participantes del taller pueden complementar la información que está en la pizarra. También es importante preguntar a cada grupo como fue su proceso interno de organización para confeccionar los listados, para visibilizar o problematizar relaciones de poder. Luego que cada grupo hayan ubicado sus listados en el mapa de la pizarra, preguntamos al taller ¿Qué análisis podemos hacer de lo que está en la pizarra?¿, ¿podemos complementar esta información?¿ ¿De qué forma nos sirve esta información?¿ ¿Sabíamos que organizaciones existen en nuestros territorios?¿ ¿Es posible articularnos entre orgánicas anticapitalistas y antipatriarcales?¿

Para finalizar fotografiamos el mapa y preguntamos al taller ¿Qué rescatamos de la actividad de hoy?¿.

Observaciones

Articular el poder popular es una tarea que no hemos sido capaces de generar, esta didáctica potencia el vínculo y articulación territorial para fortalecer el trabajo de cada orgánica y potenciar el impacto de nuestras acciones colectivas.

Podemos hacer variaciones de este mapeo, por ejemplo si es un espacio de coordinación o articulación territorial, podría cada organización presentarse y exponer los objetivos y características de su propia orgánica como primer acercamiento y vinculación.

Temática

“Dibujo: mi Historia y el HipHop”

Materiales

Hojas en blanco, lápices de colores, pinturas, pinceles

Introducción

La construcción de identidad es importantísima para repensarse desde lo colectivo, cada uno de nosotros y nosotras tenemos historias de vida que de una u otra forma se complementa y reconoce en el otro u otra. Recuerdo con agrado cuando realizamos esta metodología en URRAP, un taller de San Bernardo.

Desarrollo

Nos ubicamos en círculo con los materiales en medio, al alcance de todos los participantes. El educador indica que la actividad será hacer un dibujo (técnica libre) que represente la historia personal de cómo conocieron el HipHop, o como el HipHop ha

influido en su vida o lo que el HipHop representa en su vida.

Luego, alrededor de media hora después, sentados en círculo, se pregunta a los participantes del taller a quien le gustaría comenzar presentando su dibujo al grupo.

Así, uno por uno los educandos van mostrando su dibujo y lo explica, el coordinador facilita el proceso y la retroalimentación generando preguntas, e invitando al grupo a comentar y/o hacer

preguntas sobre el dibujo expuesto.

Al final el coordinador debe intencionar la discusión hacia lo que cada historia tiene en común, que temática es recurrente en las diversas vivencias y que nos identifica como grupalidad.

Observaciones

Esta didáctica puede servir para cualquier historia personal, ya sea familiar, con un grupo determinado, o de una problemática. La idea es que a través de este dibujo proyectivo los participantes del taller compartan vivencias y temas internos en un clima de verdadera confianza y camaradería.

Temática

“Convivencia”

Materiales

Alimentos y bebestibles

Introducción

Con diferentes colectivos y talleres hemos realizado salidas a terreno, o simplemente en casa de algún participante nos hemos reunido para compartir una comida. Como históricamente se ha hecho desde tiempos inmemoriales para fortalecer el grupo y el vínculo de los y las educandos.

Desarrollo

Elegimos de forma colectiva un lugar idóneo para realizar esta actividad, podría ser un parque, un río, una casa, o el lugar donde normalmente se realiza el taller; una instancia que en lo personal me gusta bastante es al término de una actividad o proceso importante para el grupo como una forma de cierre.

Con anterioridad es necesario haber acordado que comida se preparará para compartir, y también repartir la lista de ingredientes o comestibles entre los participantes del taller, y las tareas como preparación de la comida, servir las porciones, lavar loza o limpiar el lugar para que todo y todas aporten al espacio colectivo.

Preparamos los comestibles en la mesa para luego sentarnos a compartir la comida con todo el taller. Aunque esta actividad es más bien de camaradería, también podríamos preguntarnos como se generó el proceso de preparación del espacio, la comida y posteriormente la limpieza del lugar, preguntarnos si continuamos reproduciendo lógicas patriarcales instauradas en nuestra cotidianidad como por ejemplo pensar que las compañeras deberían limpiar o servir la comida por ser mujeres.

Observaciones

Los roles históricamente dados por el patriarcado, asignados socialmente según nuestro género, escasas veces son cuestionados y abordados desde una lógica crítica.

Es en la cotidianeidad donde tendemos a reproducir mucho más las lógicas de dominación normalizando y naturalizando ciertas conductas represivas y muchas veces castrantes. De ahí la importancia de cuestionarnos y cuestionar cada conducta o espacio colectivo y sus relaciones de poder.

Temática

“Graffiti Grupal”

Materiales

Muro, Tarros y Latas de pintura, válvulas, brochas, rodillos, recipientes

Introducción

Esta es una hermosa actividad que puede ser realizada tanto por los miembros de la orgánica como también integrando a la comunidad, por ejemplo luego de una jornada de reconstrucción de la memoria histórica del territorio a través de una línea de tiempo. O luego de haber trabajado con niños y niñas el libro “Graffiti para Colorear”.

Desarrollo

Es importante tener claro la temática del diseño, cada participante puede aportar con ideas para transformarlas en un boceto generado colectivamente. De acuerdo a las

habilidades de los educandos generaremos algunos equipos de trabajo, tales como: trazado del Graffiti en el muro (que se pueden encargar de desarrollar el boceto y copiarlo según las dimensiones del muro), relleno (pintarán toda el área de las figuras y animaciones ya trazadas en el muro, incluyendo el fondo), efectos (se encargarán de pintar efectos de luz, sombra, destellos y degradaciones), consigna (pintarán el mensaje escrito o dedicatoria del Graffiti).

Una vez trazado el dibujo en el muro, cada equipo va interviniendo de forma dinámica y participativa, recordemos que todos y todas tenemos algo que aprender y algo que enseñar, nos apoyamos cuando es necesario, aprendemos el trabajo colectivo y horizontal a través de la empatía y el colorear nuestros espacios.

Observaciones

Si esta actividad se realiza en un territorio con vecinos que estén reconstruyendo la memoria histórica se genera una dinámica transversal a todos los rangos etarios, por experiencia, creo, que la gente más adulta y de la tercera edad tiende a ser más partícipe de las entrevistas y foros de historia oral; y jóvenes, niñas y niños tienden a motivarse mas con la pintura (no necesariamente se da de esta forma con todas las personas). Una excelente metodología para trabajar con toda la comunidad y conocer las problemáticas del territorio.

Temática

“Grabación de Disco”

Materiales

Estudio de grabación casero, (computador, micrófono, audífonos, consola, etc.)

Introducción

La música y el Rap en este caso, es una herramienta de comunicación, información y a la vez, una herramienta de desarrollo de habilidades sociales y personales; hoy existen las posibilidades de grabar con el mínimo de recursos y generar excelentes resultados con mucha motivación, un computador y un micrófono.

Desarrollo

Es importantísimo que cada canción tenga una temática definida, para esto es importante trabajar en sintonía con los educandos y su contexto social e histórico. Entonces para generar la temática, por ejemplo, podemos abordar el enfoque de derechos del niño o problemáticas que vivan en su cotidianeidad. Luego de un análisis y sus respectivas conclusiones tendríamos material suficiente para escribir la letra; que podría ser creada

de forma individual o colectiva, en lo personal creo que es necesario que quienes posean mayores habilidades artísticas apoyen y acompañen en este proceso a los y las participantes con menor experiencia. Por otra parte, es necesario tener listas las instrumentales, que pueden bajarse de internet aquellas de uso libre, o pedirle apoyo a algún beatmaker cercano al taller. Una vez teniendo las rimas, y el coro (que muchas veces puede ser colectivo), ordenamos la estructura de la canción, que versos irán en un principio, en que parte va el coro, etc.). Luego comenzamos con la grabación de las estrofas o versos que interpretará cada educando, siempre acompañándolos y facilitándoles el proceso. Mientras se concreta la grabación de las canciones, se puede generar, a partir de las ideas y conclusiones ya realizadas, el diseño de la carátula a cargo de algún graffitero o graffitera del taller o cercano a este.

Una vez terminado este proceso comenzamos a trabajar en la publicación y difusión del disco realizado; esta difusión puede hacerse repartiendo copias físicas y/o subiendo el disco a páginas de internet para su descarga gratuita, e incluso podríamos organizar un evento de lanzamiento del disco.

Observaciones

Hay varios espacios que han generado y grabado canciones y discos en poblaciones colegios e incluso en cárceles. Para generar cada canción pueden ser utilizadas cualquiera o todas las didácticas que he incluido en este material pedagógico, solo generando un espacio para escribir luego de las conclusiones realizadas después de cada actividad.

Temática

“Organización de Jornada”

Materiales

Amplificación, espacio, pinturas y brochas, comida, data, pc, contactos de invitados, otros

Introducción

En general las sesiones de un taller son abiertas, pero con una jornada multicultural se puede llegar a mucha más gente de la comunidad. El objetivo es llegar a vecinos, vecinas, niños, niñas, jóvenes, adultos y toda la gente sea o no HipHop, desde una perspectiva atractiva para cualquier persona.

Desarrollo

Para mí, esta es una actividad perfecta para comenzar o concluir un proceso o ciclo importante, o para conmemorar una fecha significativa para el territorio. En esta oportunidad ocuparemos la metodología “Planificación” para ver los diversos contenidos e invitados a la jornada, definiendo también los grupos de trabajo, como confección de flyer, afiches y su difusión (una forma podría ser realizar un “Bombardeo de Contrainformación”), y cronograma. Una vez conseguida la amplificación, los materiales y confirmados los invitados, sugiero comenzar el día de la jornada con una murga (batucada, malabares, payasos, zancos, etc.) que recorra el barrio, en donde se motivarán niños y vecinos incorporándose a la murga, llegando al lugar de la jornada junto a la gente de la comunidad puede tenerse preparado un bloque de juegos infantiles, tizada y talleres para niños y adultos como por ejemplo un “Graffiti Grupal” a partir de los relatos y la historia oral del territorio. Pasado el medio día siempre es necesario alimentarse para lo cual sería genial una olla común, para luego integrar actividades deportivas que se desarrollen simultáneamente durante la tarde (como street ball, breaking, ping pong).

Es necesario generar un stand del taller, para mostrar su trabajo, repartir informativos, material de contrainformación o realizar alguna exposición de fotos de alguna fecha significativa. A media tarde se puede comenzar con los artistas invitados y la música en vivo de diferentes estilos (cumbia, rap, rock, trova, teatro), en donde el taller tendrá un espacio para presentar su trabajo artístico.

Al anochecer para terminar se realiza un Pantallazo, donde se proyecte algún documental atingente. Una vez terminada la jornada, luego de limpiar el espacio, puede realizarse una “Convivencia”, y posteriormente una “Evaluación de Proceso” a través de la didáctica del semáforo.

Observaciones

Una hermosa actividad como para la finalización del taller o la conmemoración de una fecha política importante como por ejemplo un 29 de marzo; lo primordial es no recargar al taller con trabajo, se debe ser lo suficientemente honesto y realista como para generar una actividad de acuerdo a la capacidad organizativa del grupo.

EL DJ y la lógica del SAMPLE (2011)

Para comenzar situémonos en los guettos de New York de los años 70. Al hablar del DJ (disc jockey) no podemos dejar de nombrar a Afrika Bambaataa quien mezcla en las block party, y funda la Zulu Nation después de viajar a África; Grand Wizard Theodore quien inventó el scratch; Grandmaster Flash quien perfeccionó el turntablism; y Kool Herc quien inventó la técnica de mezclar *breakbeat* con 2 vinilos iguales; como cuentan algunos de ellos mismos en el documental "Scratch". El breakbeat es utilizado por todos los DJ's de los 70 y 80, al tomar estas muestras de música anteriormente grabada, se hacia un homenaje a los músicos antiguos para crear una nueva pieza musical, aunque esta técnica está al borde de la ilegalidad puesto que muchos artistas fueron acusados de plagio por las grandes disqueras. Es así como el DJ, entre otras cosas, contribuye a la cultura HipHop con el rescate de la memoria a través de los breakbeat. De esta forma se populariza el "*sample*" como por ejemplo "funky drummer" de James Brown es ocupado un sinnúmero de veces en nuevas piezas musicales del HipHop. Incluso los grupos De La Soul o Public Enemy han compuesto sus trabajos discográficos en su mayoría a base de samples; comenta Anki Toner en su libro "Hip Hop".

Pero, no solo en la música, sino más bien en todos los elementos del HipHop. Por ejemplo el b-boy samplea pasos de las danzas rituales de África, o también de la gimnasia olímpica, o la capoeira y las artes marciales; o en el caso del Graffiti se samplea técnicas y personajes del comic, pero también del realismo, impresionismo, o del muralismo, etc.; o por ejemplo cuando el HipHop se autoeduca y organiza de forma autodidacta, rescata o samplea ideas de Black Panthers Party, de Malcolm X, o de la educación popular de Paulo Freire en el caso de Latinoamérica.

Es así como el sample está presente en todos los elementos del HipHop, ya no es solo una técnica, sino que una lógica intrínseca en toda la cultura HipHop; la "*lógica del sample*". Entre otras cosas es gracias a la lógica del sample el HipHop ha logrado expandirse por todo el mundo, puesto que a cada lugar que llega esta cultura, rescata la memoria local e idiosincrasia del territorio, a la vez que se identifica con la lucha de los oprimidos, forjándose mas cultores autodidactas de esta cultura callejera; como muestra el artículo Planeta HipHop del National Geographic.

Es gracias a la lógica del sample que el HipHop tiene la característica de plasticidad; o sea está en constante expansión y transformación. Como por ejemplo el hecho que en un principio se reconocieran 4 elementos, pero desde hace algunos años la organización “El Templo del HipHop” postula que existen ya 10 elementos; y si contamos también el Beatmaker como un elemento podríamos decir que existen 11 elementos, y pienso que seguirá generándose una multiplicidad de elementos más. Bajo esta lógica el HipHop tiene una característica transformadora, opuesta al dogmatismo y a lo establecido. No solo cada territorio aporta su idiosincrasia, sino también cada grupo, y cada sujeto siguen construyendo, fortaleciendo y redefiniendo la cultura en todo el mundo.

Muchos hablan de HipHop haciendo una analogía con la estructura del árbol, con raíz, tronco y ramas; en lo personal pienso que la lógica del sample, la plasticidad, la multiplicidad del HipHop y su constante expansión demuestran que el HipHop no es lineal, no tiene una estructura de árbol, más bien prefiero hacer una analogía del “*rizoma*” (concepto desarrollado por Deleuze y Guattari en filosofía) en donde la organización de los elementos no están sujetos a una jerarquía, sino que cualquier elemento puede afectar o incidir en cualquier otro de forma horizontal sin un centro o un tronco. Para mí, así es el HipHop un rizoma con características de plasticidad, multiplicidad, autonomía y constante expansión gracias a la lógica del sample.

30 AÑOS DE HIPHOP EN \$HILE (2014)

La kultura HipHop llega a \$hile en plena dictadura militar en el año 1984; a través de las películas “Beat Street” y “Breakin”. El break dance es lo que entra con más fuerza a las periferias de Santiago, Temuco y Coquimbo entre otras ciudades. Además de la aparición de los primeros graffitis de la mano de las brigadas muralistas. En estos años en \$hile mayormente la noción de HipHop estaba basada en lo que llegaba por los medios masivos, como videos musicales, películas, etc. Es así como comienza a crecer una lógica del HipHop basada mayormente en lo que mostraban los medios: “violencia entre pandillas”. Simultáneamente se generan puntos de encuentro del HipHop en donde comienza una maduración de la kultura HipHop y sus elementos; en primera instancia el lugar de encuentro era la calle “Bombero Ossa” (como se puede observar en el documental “Estrellas en la Esquina”), luego dado el alto nivel de represión policial, la detención por sospecha y el abuso de poder en dictadura, el lugar de encuentro se traslada temporalmente al “Paseo San Agustín”, pero el punto neurálgico del HipHop hecho en \$hile y de sus elementos, es sin duda “Estación Mapocho”, lugar en el cual existe un real intercambio de experiencias, conocimientos y materiales (como cassettes, vhs, o revistas de los `90) y donde el HipHop se define como grupal, callejero y rebelde. Al poco tiempo diversas discoteques comenzaron a realizar fiestas HipHop los domingos por la tarde. A estas alturas el HipHop se había expandido subterráneamente por todas las poblaciones periféricas y los suburbios del país; convirtiéndose en la voz y expresión de los jóvenes marginales.

En general el HipHop en \$hile ha tenido malas experiencias con la institucionalidad, llámese municipios, sellos, productoras, medios, la policía y el estado, lo que contrariamente a lo que se podría creer ha ayudado al HipHop en \$hile a crecer como kultura. Por eso tiene cierta característica de “autodidacta” y autogestionada, en donde

cada elemento de la kultura ha tenido que crecer desde el compartir conocimiento entre iguales de forma autónoma. En un principio si existía la idea de que “te descubrieran” o “te auspiciaran”, pero con la experiencia de distintos grupos que firmaron con productoras y debieron cambiar las letras y fueron estafados con las ganancias, o crews que trabajaban con instituciones y luego la institución se adjudica todo el crédito instrumentalizando el HipHop para su propio beneficio. O el estado que te obliga a trabajar con sus lógicas, y para acceder a un fondo concursable no puedes tener una organización horizontal, sino te exige directiva y personalidad jurídica. O de la criminalización del HipHop por parte de la televisión, los diarios y los medios de comunicación. Es por esto que el HipHop tiende a alejarse de la institucionalidad y se potencia fuertemente a nivel underground, a través del intercambio de materiales y saberes, pero principalmente por la creación de talleres HipHop y educación popular, colectivos y la proliferación de estudios caseros de grabación. Además de la realización de encuentros, conciertos y festivales masivos. Lo que acompañado de las innovaciones tecnológicas y el internet han ubicado al HipHop hecho en Chile como referencia para muchos otros países del mundo, sobretodo de Latinoamérica.

Hoy coexisten diversas tendencias en el HipHop hecho en Chile; claramente se pueden distinguir 3 corrientes; por ejemplo hay una marcada herencia del HipHop gringo más comercial y el rap hardcore español (aquí quiero hacer una aclaración: el rap hardcore internacionalmente hace referencia a lo mas explicito y radical del contenido y sonido musical cuyo mayor exponente es el grupo Public Enemy; a diferencia de esto en España se le llama rap hardcore a quienes cantan con la voz raspada y cuyos contenidos apuntan a alimentar su propio ego y el desprecio por el otro, con letras fantasiosas, que hacen apología a la imagen y los valores capitalistas) con contenidos de fiesta, drogas y con gran presencia de machismo, e incluso con ciertos rasgos fascistoides y nacionalistas, como lo que promueven festivales hardcore, un rap que acrecienta la herencia fascista de la dictadura militar en Chile.

A la vez existen tendencias más puristas y conservadoras (también llamado HipHop consciente); por un lado están los puristas culturales que aseguran que el HipHop tiene una esencia que no se puede cambiar (este debate ya se ha dado en un sinnúmero de espacios de discusión y ha sido publicado por Lumpen Crew en el documento “Contexto Histórico Acumulación de Experiencias y Proyecciones desde el HipHop Organizado” que escribimos cuando militaba en ese colectivo; en donde una de las conclusiones es que el HipHop no tiene una esencia, sino tiene una carga histórica) esta visión esencialista; inconscientemente; niega la posibilidad de un HipHop transformador y en construcción, puesto que tiene como premisa que la esencia del HipHop no se puede perder, lo que lo hace sumamente conservador y dogmatico (como una religión), carente de plasticidad y perspectiva revolucionaria. Por otro lado existen puristas y conservadores políticos en la kultura HipHop, como aquellos que se enmarcan en una tendencia de la política clásica, como los comunistas y los trotskistas, que ven los partidos políticos como vía de una pseudo transformación que desde mi punto de vista solo siguen reproduciendo y legitimando la hegemonía ya existente con sus vicios como el autoritarismo, la arrogancia,

la dependencia, la jerarquía, y la institucionalidad. Quienes históricamente han traicionado al pueblo.

Por otra parte existe una corriente mas transformadora del HipHop; explícitamente anticapitalista y antipatriarcal; donde se entiende que el HipHop no es una religión en donde todo está dicho por los iluminados; sino que esta corriente tiene una fuerte presencia de energía transformadora, una potente tendencia a la horizontalidad y a la construcción colectiva; ya no estamos hablando de repetir algo dado (dogmas), sino de transformarlo, e incluso destruirlo para crear algo nuevo, una visión de un HipHop con mucha más plasticidad, en donde todos y todas pueden aportar desde su propio contexto social e histórico; un HipHop con una profunda conciencia social, autónomo y organizado; aburrido de la política obsoleta; capaz de crear sus propios medios alternativos aportando a la construcción de Poder popular, inserto en la lucha de clases y con una perspectiva revolucionaria.

En este 2014 ya se cumplen 30 años de HipHop en Chile; cuando me invitaron a escribir este artículo quise abordarlo no solo desde lo histórico, sino también desde una perspectiva crítica pero digerible; no planteo este escrito como la “verdad”, pueden estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que he planteado, lo importante es potenciar la discusión y el cuestionamiento, sobre el horizonte y la intencionalidad de esta herramienta; ¿cuál es nuestra postura frente a las diferentes problemáticas que nos afectan como clase oprimida?. Aunque hay algunos que plantean la unificación del HipHop como movimiento, en lo personal creo que dadas las diferentes corrientes de la kultura es muy poco probable que suceda. Sobre todo porque el punto de encuentro de esta kultura últimamente tiende a ser internet más que la calle. De lo que si estoy seguro, (como lo abordo en mi artículo “El dj y el sample HipHop”), es que la kultura seguirá expandiéndose, transformándose y redefiniéndose continuamente.

LA UNIDAD DEL PUEBLO EXPLOTADO ES MAS IMPORTANTE QUE LA UNIÓN DEL HIPHOP, EL HIPHOP DEBE SER UNA HERRAMIENTA PARA FORTALECER LA LUCHA REVOLUCIONARIA.

-Si a Ud. le ha sido de ayuda este material y desea realizar un aporte, puede efectuarlo haciendo un depósito a la cuenta rut: 13555251-8 del Banco Estado. Muchas gracias.-