
POLITIZACIÓN DE LA DIVERSIDAD: LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL CRÍTICA DESDE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES QUE PROYECTAN OTROS MODOS DE VIVIR

Resumen

Este artículo presenta las dimensiones políticas y culturales que desarrollan los movimientos de la diversidad, sus proyectos de interculturalidad crítica, sus modalidades de politización y sus propuestas educativas en sintonía con las corrientes de pensamiento de-colonizadoras en América Latina.

Palabras clave

Movimientos sociales, educación intercultural, interculturalidad, pedagogía de la diversidad.

---

¹ **Jorge Osorio Vargas** es educador e historiador chileno. Licenciado en Historia y post graduado en Desarrollo y Derechos Humanos en la Universidad Católica de Valparaíso (Chile) y en el Institute of Social Studies-ISS de La Haya (Holanda) respectivamente. Ex secretario General del Consejo de Educación de Adultos de América Latina (CEAAL). Actualmente es profesor de la Escuela de Psicología de la Universidad de Valparaíso y del Magister de Trabajo Social de la Universidad Tecnológica Metropolitana en Santiago de Chile.

Contacto: josorio.humanidades@gmail.com

**POLITIZACIÓN DE LA DIVERSIDAD: LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL CRÍTICA DESDE LOS
MOVIMIENTOS SOCIALES QUE PROYECTAN OTROS MODOS DE VIVIR.**
**POLITICISING DIVERSITY: CRITICAL INTERCULTURAL DIVERSITY THROUGH SOCIAL MOVEMENTS
THAT SEEK DIFFERENT WAYS OF LIVING.**

En este artículo² nuestro propósito es describir dimensiones constituyentes de los movimientos de diversidad en América Latina, los atributos que lo constituyen en “movimientos sociales” críticos, las modalidades que adquieren sus procesos de politización, creando redes y “arcos” de incidencia social y política-institucional y re-conceptualizando marcos ortodoxos de la izquierda latinoamericana, en particular aquellos referidos a recuperación de sujetos colectivos subalternos históricamente invisibilizados por sus “condiciones diversas”.

De manera especial, procuraremos identificar el significado que tiene en estos el auto-definirse como espacios educativos y de relevancia pedagógica y, desde tal ejercicio, identificar sus propuestas de educación intercultural crítica. Todo esto reconociendo el “recorte” de realidad y de enfoque que tiene un ejercicio de este tipo, pues si bien se realiza teniendo en cuenta el contexto latinoamericano global, con seguridad se harán evidentes los sesgos del análisis dado que se realizan desde las dinámicas del territorio cultural y político particular del autor³.

1. Emergencia y desarrollo de los movimientos de la diversidad

Un tema de intensa discusión política y pedagógica en los movimientos sociales, en las organizaciones indígenas y en las diversas comunidades que demandan reconocimiento por situaciones diferenciales de vida y que, por tal condición, sufren discriminaciones y exclusiones, sea por razones culturales, lingüísticas, residenciales, etarias o de género. Se acentúa la importancia de este debate por el requerimiento de dar un sentido común a las reivindicaciones y proyectos políticos de los diversos movimientos estudiantiles, ecológicos, de autonomía territorial, indígenas, de desplazados, refugiados y migrantes y de igualdad de género⁴ que están constituyendo en la actualidad un arco de resistencia al orden tecno-neoliberal.

La pregunta estratégica que se impone en este actual ciclo de movilizaciones en América Latina, y también en países como España, Francia y Portugal, es cómo hacer de estas movilizaciones espacios de re-creación de prácticas culturales y socio-educativas, que hagan converger sus demandas y proyectos neo-paradigmáticos en plataformas “pro-comunes” que, respetando su pluralidad, proyecten “estrategias de diversidad” críticas, esto es: estrategias capaces de transformar las “emergencias” y “resistencias” en procesos de politización democrática y de transformación social⁵.

---

² Este artículo se ha escrito en el marco de un número especial de esta revista en torno al Buen Vivir y en homenaje al filósofo y educador peruano Alfonso Ibáñez y recoge las experiencias del autor como docente de la Escuela de Psicología de la Universidad de Valparaíso (Chile) en los seminarios de estudios de las prácticas de educación intercultural en el contexto de las movilizaciones sociales en curso desde 2006 (movimientos de estudiantes secundarios y universitarios por la democratización de los sistemas educacionales, movimientos ecologistas, movimientos indígenas y campesinos, de igualdad de género y de derechos civiles) en cuyo desarrollo han sido protagonistas.

³ Sobre la problemáticas y salidas propias del “escribir para la interculturalidad” y la propuesta de “textos horizontales para el estudio y trato de lo intercultural”, ver Pérez (2012), Tuhiwai (2016), Bhabha (2013).

⁴ Ver Castells (2012).

⁵ Ver Zibechi (2007). Sobre la emergencia de los movimientos indígenas en América Latina, ver Bengoa (2016).

POLITIZACIÓN DE LA DIVERSIDAD: LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL CRÍTICA DESDE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES QUE PROYECTAN OTROS MODOS DE VIVIR.
POLITICISING DIVERSITY: CRITICAL INTERCULTURAL DIVERSITY THROUGH SOCIAL MOVEMENTS THAT SEEK DIFFERENT WAYS OF LIVING.

Los espacios y-o fisuras que van dejando las contrariedades y crisis del orden tecno-neoliberal-colono-global dominante, como consecuencia de su incapacidad de generar tanto condiciones participativas de ciudadanía y justicia social, están permitiendo el despliegue y la incidencia en la sociedad civil de “movimientos alter”, que ponen en cuestión no sólo las bases del orden tecno-neoliberal sino que también alertan sobre una “crisis de civilización” (Laval & Dardot, 2015).

Destaca en estos movimientos sus formas de establecer los marcos de actuación dialéctica en los planos micro y macro, diagnosticando los procesos en curso tanto en sus dimensiones estructurales como subjetivas. De este modo, procesos globales de gran impacto, como son el cambio climático, el impacto de las industrias extractivas en la crisis de los sistemas ecológicos y bio-culturales, que afectan a los territorios de comunidades locales, y la crisis de representatividad de los regímenes políticos (secuestrados por las élites políticas y tecnocráticas “neo-liberalizadas” y por los “poderes fácticos” que establecen la disciplina de la gobernanza financiera a nivel mundial), se procesan a través de modalidades de movilización que ponen el acento en la capacidad de los sujetos para re-emprender acciones colectivas “desde la diversidad”, desde sus posiciones subjetivas, simbólicas y materiales de “sub-alternidad”. Se ponen en movimiento demandas tales como:

- a) El reconocimiento de la identidad socio-cultural y de género de quienes demandan y el respeto de sus “condiciones diferenciales” en la generación de sociedades “demo-diversas”
- b) El establecimiento jurídico de derechos que garanticen tal reconocimiento;
- c) La implementación de políticas públicas de reparación e inclusión efectiva a través la generación de participación ciudadana directa;
- e) La reivindicación de la memoria propia cuestionándose las “historias oficiales” que han in-visibilizado la “subalternidad”;
- f) El desarrollo de las artes, de la literatura y de los espacios culturales de base que manifiestan la creatividad de tal “subalternidad”
- g) La generación de circuitos de organizaciones educacionales público-comunitarias auto-gestionadas, que reivindican saberes locales y desarrollan formas culturalmente apropiadas de distribución social de los conocimientos, en que los enfoques de la educación popular (Mejía, 2011; Torres, 2016) y de la educación intercultural crítica (Walsh, 2010) tienen un rol articulador.

2. Problematicación de las dimensiones políticas y educativas de la diversidad y la interculturalidad crítica en los movimientos sociales

Durante el siglo XX hubo una primacía de proyectos políticos que, bajo el propósito de construir sociedad igualitarias o bien con la finalidad de establecer procesos de modernización en el marco de una “capitalismo inclusivo” y reformista, pretendieron generar sociedades blindadas a demandas (materiales y simbólicas) que expresaran las

**POLITIZACIÓN DE LA DIVERSIDAD: LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL CRÍTICA DESDE LOS
MOVIMIENTOS SOCIALES QUE PROYECTAN OTROS MODOS DE VIVIR.**
**POLITICISING DIVERSITY: CRITICAL INTERCULTURAL DIVERSITY THROUGH SOCIAL MOVEMENTS
THAT SEEK DIFFERENT WAYS OF LIVING.**

“rebeldías” y “resistencias” de sujetos colectivos constituidos desde condiciones diferenciales de orden cultural, de género, lingüísticas, entre otras. En los años 60 del siglo XX, una corriente de izquierda crítica latinoamericana, puso en cuestión los “silencios” del pensamiento “progresista” acerca de estas “resistencias”: pensadores como Iván Ilich (1974), Paulo Freire (1975) y Orlando Fals Borda (1970) y los movimientos que inspiran, como la educación popular y la investigación-acción participativa entre otros) incluyen en la agenda de los movimientos sociales la incorporación de nuevos sujetos, sin renunciar a problematizar la confrontación histórica de capital-trabajo, adicionan núcleo-estratégicamente la perspectiva política y pedagógica de “dar voz” a los-as pobres y vulnerados-as del campo y de la ciudad (Freire, 1975)) y la crítica a las prácticas modernizadoras de “cambio social” que estaban desarrollándose en el continente y que tentaban también en cierta izquierda con tecnocratizar, bajas formas autoritarias, sus propuestas de gobierno (Ilich, 1974).

Estos pensadores-activistas (intelectuales de los movimientos sociales) elaboraron herramientas de análisis que permitieron dar cauces a prácticas sociales y profesionales para romper el “cerrojo” de lo “ortodoxo” y permitir la apertura a una “orto-praxis” emancipadora, reconociendo protagonismo y sabiduría políticas a las comunidades rurales, indígenas, a los pobladores pobres de las ciudades, a los movimientos feministas y ecologistas.

Ilich hizo un llamado político de gran envergadura a “con-vivir” con la diversidad de sujetos en procesos de descolonización y liberación política y cultural. De esta forma, Ilich ponía a las propuestas movilizadoras latinoamericanas en sintonía con movimientos políticos insurgentes y de liberación que se desarrollaban en otros continentes, como eran el movimiento de los derechos civiles de los negros-as en Estados Unidos, de liberación nacional en los países del entonces llamado Tercer Mundo y los que buscaban radicalmente nuevas formas de vida en el capitalismo tardío occidental, como el ecologismo y el feminismo.⁶

K.Hetherington (1999) - citado por Gunther Dietz (2012) - caracteriza esta ola de movimientos sociales post años 70 (incluyendo a los movimientos estudiantiles, feministas, ecologistas, de derechos humanos, pedagógicos críticos, étnicos, indígenas y culturales) bajo las características siguientes:

- estructura organizativa flexible mediatizada a través de redes escasamente jerarquizada sin liderazgos autoritarios
- autonomía creciente de los movimientos frente a otros actores políticos, en particular del Estado y los partidos políticos

---

⁶ En la actualidad se re-valoriza el pensamiento de Ilich en los movimientos sociales latinoamericanos y en las comunidades de profesionales de la acción (educadores-as, trabajadores-as sociales, psicólogos-as). Ver Ghiso (2015). Paulo Freire, desde el campo particular de la educación sería un protagonista principal de este movimiento neo-crítico a nivel global, cuya influencia está presente hasta hoy en los movimientos “alter-mundistas” y de la “subalternidad”. Una importante fuente para comprender la dimensión constituyente del nuevo paradigma educativo, político y epistémico que inaugura Paulo Freire y sus proyecciones en América Latina y el mundo es Streck et al (2015).

**POLITIZACIÓN DE LA DIVERSIDAD: LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL CRÍTICA DESDE LOS
MOVIMIENTOS SOCIALES QUE PROYECTAN OTROS MODOS DE VIVIR.**
**POLITICISING DIVERSITY: CRITICAL INTERCULTURAL DIVERSITY THROUGH SOCIAL MOVEMENTS
THAT SEEK DIFFERENT WAYS OF LIVING.**

- rechazo a proyectos totalistas y lecturas ortodoxas de las ideologías de izquierda prevalecientes en el siglo XX y reivindicación de nuevas “formas de vida”, resistencias al capitalismo post-industrial y de propuestas de otros modos de concebir el desarrollo (“desarrollo a escala humana”; etno-desarrollo; eco-desarrollo)
- establecimiento de coaliciones plurales en busca de “sentidos comunes” para la ampliación de los diversos movimientos
- apertura a nuevas formas de entender los “sujetos” y “agencias” de cambio (perspectivas multiclasistas e interculturales)
- construcción de una pedagogía y de una ciencia social críticas

En la posteridad de los años 80's y 90's y de la primera década del siglo presente (revolución sandinista y zapatismo mediante) adicionamos a tal caracterización el que estos movimientos problematizan y procesan políticamente la “diversidad” en clave de poner en discusión el modelo civilizatorio del tecno-neoliberalismo global reivindicando, por sobre un pensamiento occidentalizado único y mono-cultural, relatos y prácticas de-colonizadoras acerca del sentido de lo humano y la vida-en-común (bien-vivir), del conocimiento, de la ciencia y de la gestión común de la bio-diversidad y los bienes naturales, de la pluralidad de modalidades posibles de comunicarnos y educarnos, más allá de los procesos tradicionales de escolarización y de las formas activo- democráticas de distribuir y gestionar socialmente el poder político en términos participativos, no-discriminatorios y no-patriarcales.

Estos planteamientos convergen con teorías críticas, elaboradas por nuevas generaciones de intelectuales y activistas, acerca de los contextos fundacionales y de la politicidad de las demandas de la “subalternidad” a nivel latinoamericano y mundial, estableciéndose puentes políticos y epistémicos entre diversos movimientos sociales que en la actualidad pugnan por constituir las bases políticas y éticas de una “sociedad intercultural participante”⁷

Catherine Walsh (2010) ha valorado el componente de “interculturalidad crítica” en el proceso de “politización de la diversidad” en los movimientos sociales. Para Walsh la interculturalidad crítica es un proyecto en construcción desde las prácticas y ethos culturales de los movimientos, en cuanto una: *“estrategia, acción y proceso permanentes de relación y negociación entre, en condiciones de respeto, legitimidad, simetría, equidad e igualdad”, desde “su entendimiento, construcción y posicionamiento como proyecto político, social, ético y epistémico – de saberes y conocimientos- , que afirma la necesidad de cambiar no sólo las relaciones, sino también las estructuras, condiciones y dispositivos de poder que mantienen la desigualdad, inferiorización, racionalización y discriminación. Por tanto, su proyecto*

⁷ Tomamos en cuenta que el “discurso” y la práctica intercultural no son homogéneas y varían según lo que Gunther Dietz ha llamado las “gramáticas identitarias” de los movimientos sociales (Dietz, 2007) y sus capacidades de configurar un poder cognitivo, político y cultural que dispute la normalidad asimilacionista. Para Dietz, la disputa en torno a lo que se llamado las “políticas educacionales interculturales” de los gobiernos de la región es un buen test para ponderar el “empoderamiento” de los movimientos sociales de la diversidad. Para el caso de las comunidades mapuches en el Estado chileno ver Pozo (2014) y Boccara (2012)

**POLITIZACIÓN DE LA DIVERSIDAD: LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL CRÍTICA DESDE LOS
MOVIMIENTOS SOCIALES QUE PROYECTAN OTROS MODOS DE VIVIR.
POLITICISING DIVERSITY: CRITICAL INTERCULTURAL DIVERSITY THROUGH SOCIAL MOVEMENTS
THAT SEEK DIFFERENT WAYS OF LIVING.**

no es simplemente reconocer, tolerar o incorporar lo diferente dentro de la matriz y estructuras establecidas. Por el contrario, es implosionar –desde la diferencia- en las estructura coloniales del poder como reto, propuesta, proceso y proyecto; es re-conceptualizar y re-fundar estructuras sociales, epistémicas y de existencias que ponen en escena y en relación equitativa lógicas, prácticas y modos culturales diversos de pensar, actual y vivir “ . Concluye Walsh: “Por eso, el foco problemático de la interculturalidad no reside solamente en las poblaciones indígenas o afrodescendientes, sino en todos los sectores de la sociedad, con inclusión de los blanco-mestizos occidentalizados” (Walsh, 2010).

A través de esta ruta es que estamos explorando las modalidades de politización de los movimientos sociales en curso, tanto en sus territorios locales y regionales de desarrollo, como en sus campos de demandas específicas para el reconocimiento identitario e histórico, la reparación, el ejercicio de derechos, la participación política, la autogestión educativa y su aspiración a una demo-diversidad en perspectiva intercultural crítica.

Agregamos una temática más: una expresión propia de estos movimientos es su construcción como espacios educativos y comunicacionales, en los cuales se desarrollan estrategias pedagógicas orientadas a fortalecer el sentido de pertenencia al movimiento, su política de identidad y de convivencia intercultural, sus formas de expresión política, la recuperación de las memorias históricas subalternas, sus manifestaciones culturales y artísticas, la seguridad y el de sus participantes y la exploración, desde la experiencia colectiva contingente del movimiento, de formas de bien-estar no sexistas, no jerárquicas, eco-responsables y solidarias (Fauré & Miranda, 2016; Fauré, 2016) que se manifiestan en las experiencias de “autonomía”, “resistencias desde la diversidad”, “altermundismo” y educación popular (Bickel & Goldar, 2015). Catherine Walsh identifica los siguientes ejes de la “pedagogía” de los movimientos de la diversidad:

- Un discurso político y reivindicativo de las poblaciones afectadas por el desarrollo del capitalismo vía despojo de la tierra
- Un discurso de resistencia a los procesos de ocupación territorial colonizadora (que afecta a poblaciones campesinas e indígenas)
- Un discurso de defensa y demanda de derechos humanos a las poblaciones que migran a las ciudades y viven en condiciones de exclusión y precariedad habitacional y segregación cultural y económica
- Un discurso de “desnaturalización” de las diferencias que ocultan las desigualdades que producen estructuralmente en el régimen de dominación
- Una metodología crítica (episteme) y decolonial para visibilizar los dispositivos de poder y las condiciones contingentes y subjetivas para desmontarlo.

Concluye Walsh:

“Propongo la interculturalidad crítica como herramienta pedagógica que cuestiona de manera continua la racialización, subalternización, inferiorización y sus patrones de poder, visibiliza maneras distintas de ser, vivir y

**POLITIZACIÓN DE LA DIVERSIDAD: LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL CRÍTICA DESDE LOS
MOVIMIENTOS SOCIALES QUE PROYECTAN OTROS MODOS DE VIVIR.
POLITICISING DIVERSITY: CRITICAL INTERCULTURAL DIVERSITY THROUGH SOCIAL MOVEMENTS
THAT SEEK DIFFERENT WAYS OF LIVING.**

saber, y busca el desarrollo y creación de comprensiones y condiciones que no sólo articulan y hacen dialogar las diferencias en un marco de legitimidad, dignidad, igualdad, equidad y respeto, sino que también –y a la vez- alientan la creación de modos “otros” de pensar, ser, estar, aprender, enseñar, soñar y vivir que cruzan fronteras. La interculturalidad crítica y la de-colonialidad, en este sentido, son proyectos, procesos y luchas que se entretajan conceptualmente y pedagógicamente, alentando una fuerza, iniciativa y agencia ética-moral que hacen cuestionar, trastornar, sacudir, rearmar y construir. Esta fuerza, iniciativa, agencia y sus prácticas dan base para lo que nombro a continuación “pedagogía de-colonial” (Walsh, 2009)

¿Qué podemos esperar ahora en la segunda década del siglo XXI de estas pedagogías interculturales críticas? Los signos que vemos en el continente están marcando una ruta promisoriosa; estas pedagogías:

- se nutren en “políticas de recuperación de las memorias de liberación” y del reconocimiento de las violencias que han vulnerado la vida y los derechos de los sectores subalternos cualesquiera sean su condición que los defina como tal (la cultura, la etnia, la lengua, el territorio de residencia, el género, la edad, los modos ancestrales de vida), y
- deben ser practicadas como acción cultural colectiva, que re-signifique las matrices históricas de los procesos de liberación, leídos desde una praxis que conjunte lo vernáculo y lo global: desde el reconocimiento de sus diversidades los movimientos sociales no renuncian a construir sociedades que aspiran a un “universal de justicia”, sustentadas en éticas inter-culturales- colectivas y en “archivos culturales” (que los poderes políticos y epistemológicos centrales han definido como de origen “periféricos”) desde donde se re-originarán los sentidos pro-comunes del educarse, del convivir, de los inéditos posibles freireanos de esta época. (Walsh, 2013; Devés, 2014; Souza, 2010) ©

POLITIZACIÓN DE LA DIVERSIDAD: LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL CRÍTICA DESDE LOS
MOVIMIENTOS SOCIALES QUE PROYECTAN OTROS MODOS DE VIVIR.
POLITICISING DIVERSITY: CRITICAL INTERCULTURAL DIVERSITY THROUGH SOCIAL MOVEMENTS
THAT SEEK DIFFERENT WAYS OF LIVING.

Referencias bibliográficas

- Bhabha, Homi (2013) *Nuevas minorías, nuevos derechos*, Siglo XXI, Buenos Aires
- Bengoa, José (2016) *La Emergencia Indígena en América Latina*, FCE, Santiago
- Bickel, Ana & Goldar, Rosa María (2015) *Movimientos Sociales: Formación y construcción de poder*, CEAAL, Lima.
Disponible:
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Costa_Rica/ceaal/20160506030649/Movimientos_sociales_formacion_y_construccion.pdf
- Boccara, Guillaume (2012) *La interculturalidad como campo social*, Cuadernos Interculturales 18.
Disponible: <http://www.redalyc.org/pdf/552/55223841002.pdf>
- Castells, Manuel (2012) *Redes de Indignación y Esperanza*, Alianza. Madrid
- Devés, Eduardo (2014) *Pensamiento periférico: Asia-África-América Latina-Eurasia y algo más. Una tesis interpretativa global*, CLACSO-IDEA.
Disponible:
<http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20140217024434/PensamientoPeriferico.pdf>
- Dietz, Gunther (2007) *La Interculturalidad entre el “empoderamiento” de las minorías y la “gestión” de la diversidad*, Puntos de Vista 12, Cuadernos de las Migraciones y la Convivencia Intercultural de la Ciudad de Madrid
- Dietz, Gunther (2012) *Multiculturalismo, interculturalidad y diversidad en Educación*, FCE, México D.F.
- Fals Borda, Orlando (1970) *Ciencia propia y colonialismo intelectual*, Nuestro Tiempo, México D.F.
- Fauré, Daniel & Miranda, Esteban (Editores) (2016) *4 de Agosto : Testimonios de una revuelta popular*, Núcleo de Historia Social-Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile, Santiago
- Fauré, Daniel (2016) *Las prácticas de (auto) educación popular en Chile post-dictadura y la propuesta del 'Control Comunitario'*, Revista Educación de Adultos y Procesos Formativos 3, UPLA, Valparaíso. Disponible:
<http://www.educaciondeadultosprocesosformativos.cl/index.php/revistas/revista-n-3/33-las-practicas-de-auto-educacion-popular-en-chile-post-dictadura-y-la-propuesta-del-control-comunitario>

POLITIZACIÓN DE LA DIVERSIDAD: LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL CRÍTICA DESDE LOS
MOVIMIENTOS SOCIALES QUE PROYECTAN OTROS MODOS DE VIVIR.
POLITICISING DIVERSITY: CRITICAL INTERCULTURAL DIVERSITY THROUGH SOCIAL MOVEMENTS
THAT SEEK DIFFERENT WAYS OF LIVING.

- Freire, Paulo (1975), *Pedagogía del Oprimido*, Siglo XXI, Madrid
- García Canclini, Néstor (2013) *El Horizonte Ampliado de la Interculturalidad*, CyE, 9
- Ghiso, Alfredo (2015) *La era de los profesionales inhabilitado: sobre la incapacidad profesional de pensar, emocionar, expresar y hacer desde una opción emancipadora a partir de una re-lectura de Iván Illich*, Revista de Educación de Adultos y Procesos Formativos, UPLA, Valparaíso.
Disponible:
<http://www.educaciondeadultosprocesosformativos.cl/index.php/revistas/revista-n-1/8-la-era-de-los-profesionales-inhabilitado-sobre-la-incapacidad-profesional-de-pensar-emocionar-expresar-y-hacer-desde-una-opcion-emancipadora-a-partir-de-una-re-lectura-de-ivan-illich>
- Hetherington, K. (1998) *Expressions of Identity: Space, Performance, Politics*, Sage, Londres
- Illich, Iván (1974) *La Convivencialidad* , Barral, Barcelona
- Mejía, Marco Raúl (2011) *Educaciones y Pedagogías Críticas desde el SUR*, CEAAL, Lima
- Laval, Christian & Dardot, Pierre (2015) *Común. Ensayo sobre la revolución en el siglo XXI*, Gedisa, Barcelona
- Pérez, Myriam (2012) *Entre Voces: hacia la configuración de una metodología para el estudio y trato de lo intercultural*, en Pérez Myriam & Sartorello (Coordinadores) *Horizontalidad ,Diálogo y Reciprocidad en los Métodos de Investigación Social y Cultural*, Universidad Autónoma de Chiapas, San Cristóbal de las Casas
- Pozo, Gabriel (2014) *¿Cómo descolonizar el saber? El problema del concepto de interculturalidad. Reflexiones para el caso mapuche*, Polis 38. Disponible http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-65682014000200010
- Souza, Bernardo dos Santos (2010) *Descolonizar el Saber, Reinventar el Poder*, Trilce, Montevideo
- Streck, Danilo et al (Org.) (2015) *Diccionario Paulo Freire*, VHS-DVV International , CEAAL, Lima
- Torres, Alfonso (2016) *La Educación Popular .Trayectoria y Actualidad* (Segunda Edición), Ed. El Búho, Bogotá

POLITIZACIÓN DE LA DIVERSIDAD: LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL CRÍTICA DESDE LOS
MOVIMIENTOS SOCIALES QUE PROYECTAN OTROS MODOS DE VIVIR.
POLITICISING DIVERSITY: CRITICAL INTERCULTURAL DIVERSITY THROUGH SOCIAL MOVEMENTS
THAT SEEK DIFFERENT WAYS OF LIVING.

- Tuhiwai, Linda (2016). *A Descolonizar las Metodologías. Investigación y pueblos indígenas*, LOM, Santiago
- Walsh, Catherine (2010). *Interculturalidad crítica y educación intercultural*, en Viaña, Jorge et al (Editores) *Construyendo Interculturalidad Crítica*, Instituto Internacional de Convenio Andrés Bello, La Paz.
Disponible: <http://aulaintercultural.org/2010/12/14/interculturalidad-critica-y-educacion-intercultural/>
- Walsh, Catherine (2009) *Interculturalidad crítica y pedagogía de-colonial: apuestas (des) el in-surgir, re-existir y revivir*.
- Walsh, Catherine (2013) *Lo pedagógico y lo decolonial: Entretejiendo caminos*, en Walsh, C. (Editora), *Pedagogías Decoloniales*, Tomo I, Abya-Ayala, Quito.
Disponible: <http://www.reduii.org/cii/sites/default/files/field/doc/Catherine%20Walsh%20-%20Pedagog%C3%ADas%20Decoloniales.pdf>
- Zibechi, Raúl (2007) *Autonomías y emancipaciones. América Latina en movimiento*, Programa de Democracia y Transformación Global, Lima. Disponible: http://biblioteca.hegoa.ehu.es/system/ebooks/19558/original/Autonomias_y_emancipaciones.pdf?1383563096