
LAS BÚSQUEDAS DEL PENSAMIENTO PROPIO DESDE EL BUEN VIVIR Y LA EDUCACIÓN POPULAR: URGENCIAS DE LA EDUCACIÓN LATINOAMERICANA

Resumen

El texto² pretende organizar algunos de los ejes centrales de la problematización que se realizó por los diferentes viceministerios adscritos al Ministerio de Educación de Bolivia, de educación regular, alternativa y especial, universitaria, de ciencia, tecnología e innovación, así como con el equipo de investigación del Ministerio. En esta perspectiva, el presente documento es una especie de memoria intelectual de las diferentes reuniones, seminarios y talleres desarrollados durante esa semana en el diálogo e interpelación con los fundamentos de la educación popular presentes en la IEP y el proyecto educativo boliviano consignado en la Ley 070, la cual busca en su formulación, en el acápite de Bases, Fines y Objetivos: “la construcción del Estado plurinacional y el buen vivir”.

Palabras clave

Buen vivir, educación popular, derecho a la educación, relación saber-conocimiento, investigación pedagógica.

“Creo que el futuro de la obra de Paulo Freire está íntimamente ligado al futuro de la educación popular, en tanto concepción general de la educación... Poco más de 20 años después de la Pedagogía del Oprimido, la educación popular marcada por esta obra continúa siendo la mayor contribución que el pensamiento latinoamericano dio al pensamiento pedagógico universal. Es el marco teórico que continúa inspirando numerosas experiencias ya no solo en América Latina, sino en el mundo. No solo en países del tercer mundo, sino también en los que tienen un alto desarrollo tecnológico y en realidades muy distintas.”

Moacir Gadotti³

¹ **Marco Raul Mejía Jiménez** nació en Palermo, Antioquia, Colombia (1952). Licenciado en Filosofía y Letras de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, con Maestría en Ciencias y candidato a Doctor en Educación. Actualmente trabaja en distintos emprendimientos vinculados con la educación popular, como la organización Planeta Paz, la Movilización Social por la Educación en Colombia, la Expedición Pedagógica y el Programa Ondas. Desde hace muchos años es asesor de Fe y Alegría. Ha publicado numerosos ensayos y artículos sobre educación en revistas especializadas, y una serie de libros sobre la educación y la escuela en la globalización
Contacto: josorio.humanidades@gmail.com

² Este artículo ya ha sido publicado en otras revistas y aquí lo presentamos con adiciones y modificaciones. Se trató de una ponencia presentada a la mesa de Educación boliviana sobre el tema Educación y Buen Vivir, realizada en La Paz el 6 y 7 de diciembre de 2012. Este texto inicial surge de las discusiones sostenidas en la semana del 12 al 17 de agosto de 2012 con el Ministerio de Educación de Bolivia en el marco de “La transferencia del Programa Ondas y su propuesta de la Investigación como Estrategia Pedagógica - IEP”.

³ GADOTTI, M., TORRES, C. A. Paulo Freire. Una bibliografía. México. Siglo XXI editorial. 2001. Pág. 92.

**LAS BÚSQUEDAS DEL PENSAMIENTO PROPIO DESDE EL BUEN VIVIR Y LA EDUCACIÓN POPULAR:
URGENCIAS DE LA EDUCACIÓN LATINOAMERICANA.**

**THE SEARCH FOR OUR OWN THINKING BASED ON GOOD LIVING AND POPULAR EDUCATION:
URGENT NEEDS OF LATIN AMERICAN EDUCATION.**

Esta cita me sirve bien para posicionar y dejar claro el lugar desde el cual interlocutaré en estas conversaciones sobre el buen vivir, la educación, las metodologías, la investigación como estrategia pedagógica y el derecho a la educación. Hago énfasis en ella porque marca el lugar social desde el cual hemos construido sentidos, prácticas y procesos educativos en nuestras realidades, y por ello considero que sigo hablando desde los acumulados de ella presentes hoy en la investigación como estrategia pedagógica; una propuesta para construir pedagogías críticas en estos tiempos y que me sirve como marco de referencia para hacer posible esta conversación.

Este texto pretende organizar algunos de los ejes centrales de la problematización que se realizó por los diferentes viceministerios adscritos al Ministerio de Educación de Bolivia (educación regular, alternativa y especial, universitaria; de ciencia, tecnología e innovación, así como con el equipo de investigación del Ministerio). En esta perspectiva, el presente documento es una especie de memoria intelectual de las diferentes reuniones, seminarios, talleres desarrollados durante esa semana en el diálogo e interpelación con los fundamentos de la educación popular presentes en la Investigación como Estrategia Pedagógica (IEP) y el proyecto educativo boliviano consignado en la ley 070, la cual busca en su formulación, en el acápite de Bases, Fines y Objetivos "... la construcción del Estado Plurinacional y el buen vivir".⁴

En este sentido, estas reflexiones buscan hacer un aprendizaje del crecimiento que se hace visible en esta propuesta de la manera como la educación popular es enriquecida desde los particulares desarrollos de la propuesta política boliviana, con sus consecuentes búsquedas educativas, las cuales no están exentas de contradicciones y conflictos, como parte de las múltiples comprensiones, propuestas, ópticas, sentidos, y marcos conceptuales de hacia dónde se debe dirigir el proceso de cambio y transformación de nuestras realidades latinoamericanas. Con ellos se alimenta la perspectiva no eurocéntrica de una visión del mundo, que desde estas experiencias prácticas van dando forma y consolidando un pensamiento desde estas latitudes del sur como forma concreta de dar lugar a nuestras identidades y sueños, en las construcciones políticas que se desarrollan desde nuestras particularidades.⁵

En un primer momento, presentaré algunos elementos de la propuesta del Buen Vivir para, a partir de ellos, recoger elementos planteados en las discusiones e iniciar una reflexión desde los presupuestos de la educación popular.

Desde esta visión, se ha ido profundizando cómo las fronteras y la separación entre lo formal, lo no formal y lo informal en educación se han ido borrando y se han hecho visibles procesos de conocimiento y de saber que están ocurriendo en la sociedad, y que remiten a temas emergentes.

Estos nuevos elementos colocan a la orden del día la visibilización de los dualismos sobre los cuales se ha constituido Occidente, profundizados en la llamada modernidad capitalista. Para el pensamiento crítico se va a requerir trabajar estos temas en términos de tensión, lo cual hace

⁴ Ley de educación "Avelino Siñañi - Elizardo Pérez" No. 070, Estado Plurinacional de Bolivia. La Paz. Diciembre de 2010. Pág. 4. Artículo 3, numeral 1.

⁵ En este sentido, este texto debe ser leído como continuación de mi libro *Educaciones y pedagogías críticas desde el Sur. Cartografías de la educación popular*. La Paz. Ministerio de Educación - Estado Plurinacional de Bolivia. 2011.

**LAS BÚSQUEDAS DEL PENSAMIENTO PROPIO DESDE EL BUEN VIVIR Y LA EDUCACIÓN POPULAR:
URGENCIAS DE LA EDUCACIÓN LATINOAMERICANA.**

**THE SEARCH FOR OUR OWN THINKING BASED ON GOOD LIVING AND POPULAR EDUCATION:
URGENT NEEDS OF LATIN AMERICAN EDUCATION.**

posible hoy reflexionar sobre el encuentro entre lo eurocéntrico y su proyecto de control, y sobre las particularidades de nuestras realidades del mundo del Sur.⁶

En este texto abordaré tres de ellas, en cuanto son asuntos y temas sustantivos para este encuentro de educación popular y buen vivir, que están presentes en el intento inicial de desarrollar la IEP pero que a la luz de la discusión en el proceso boliviano, emergen con mucha más claridad. Éstos son:

- a. Las relaciones entre lo pluriverso y lo universal.
- b. Las relaciones entre el saber y el conocimiento.
- c. Las relaciones entre lo humano y la naturaleza.

Ello nos da unas pistas para, transversalmente, relacionar la tensión entre cosmogonías y cosmovisiones. En este sentido, las tesis aquí planteadas, surgidas en el marco de las discusiones señaladas anteriormente en el contexto boliviano, buscan dar cuenta de la manera como hoy se encuentran en los proyectos de construcción alternativa en nuestro continente unas búsquedas que hacen visibilizar aspectos ocultos, los cuales replantean la relación teórico-práctica de la vida social de nuestras realidades con discursos y dinámicas gestadas en otras latitudes del mundo y que tensionan y siguen la línea de lo planteado hace mucho tiempo por Orlando Fals-Borda⁷, de un pensamiento propio.

Para el caso de este escrito, y por la tradición de su autor, la manera como se encuentran educación popular y buen vivir para seguir cuestionando la escuela y la educación liberal que han construido nuestros sistemas políticos, muestra que se terminó abandonando los problemas de la pertinencia encubiertos bajo el discurso de la cobertura y la gratuidad, situación que termina por aceptar acríticamente la escuela de la globalización capitalista alejada de las especificidades contextuales nacionales y territoriales, con una idea de calidad afín al proyecto globalizador que forma para su competitividad y su mercado⁸.

Estas búsquedas siguen dándole contenido a un pensamiento latinoamericano que tiene sus raíces más profundas en las cosmogonías de nuestros pueblos ancestrales, que en algunos períodos de tiempo han sido canalizadas por pensadores mestizos que buscan en esa realidad la impronta de nuestras realidades, y que han construido eslabones de ese pensamiento que intenta —haciendo una relación con el pensamiento eurocéntrico— reelaborar y mostrar esa presencia desde acá con otras características. Esto es visible, por ejemplo, en el marxismo indoamericano, en la investigación-acción participante, en la teología de la liberación, en la filosofía de la liberación, en la educación popular y en muchas otras variadas expresiones, de las cuales la propuesta de la investigación como estrategia pedagógica se alimenta, y de otras que nos haríamos largo enumerar.

⁶ Estas tensiones que enuncio en mi texto *La sistematización - una búsqueda de la episteme de las prácticas*, son: sujeto-objeto, naturaleza-cultura, trascendencia-materia, físico-metafísico, público-privado, razón-emoción, conocimiento científico-saber local popular, conocimiento de la naturaleza-conocimiento social, conocimiento científico-prácticas de intervención, competencias-capacidades, conocimiento deductivo-conocimiento inductivo, trabajo intelectual-trabajo manual, ciencia-sociedad, mente-cuerpo, cultura culta-cultura popular, occidente-los otros, universal-singularidades, episteme-epistemes, cosmogonías-cosmovisiones.

⁷ FALS-BORDA, O. *Ciencia propia y colonialismo intelectual*. México. Nuestro Tiempo. 1970.

⁸ Para la ampliación de este punto, remito al primer capítulo de mi texto *Las escuelas de las globalizaciones. Entre el uso técnico instrumental y las educaciones*. Bogotá. Ediciones desde abajo. 2011.

LAS BÚSQUEDAS DEL PENSAMIENTO PROPIO DESDE EL BUEN VIVIR Y LA EDUCACIÓN POPULAR:
URGENCIAS DE LA EDUCACIÓN LATINOAMERICANA.

THE SEARCH FOR OUR OWN THINKING BASED ON GOOD LIVING AND POPULAR EDUCATION:
URGENT NEEDS OF LATIN AMERICAN EDUCATION.

El buen vivir o el vivir bien, una búsqueda desde lo profundo de nuestros pueblos originarios (Abya Yala)

Esta visión del mundo se plantea como una concepción oculta durante mucho tiempo, que en muchos pueblos tuvo características y se mantuvo como parte de sus resistencias. Hoy encuentra una expresión pública por movimientos sociales, como, en el caso colombiano, el Congreso de los Pueblos, y en organizaciones indígenas como el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), y también en gobiernos de origen popular, como son los de Bolivia y Ecuador.

En ese sentido, se presenta como un cuestionamiento a las hegemonías políticas e intelectuales de este tiempo, desde nuestras particularidades culturales y territoriales (Sur), cuestionando formas epistémicas y del poder desde otros acumulados culturales diferentes al eurocéntrico, desde otras cosmogonías y otros entendimientos éticos.

Pudiésemos decir que se nos presenta como una ruptura con la mirada androcéntrica y antropocéntrica que hemos venido cuestionando, propia de la mirada dominante fundada en la separación ser humano-naturaleza, base del pensamiento del racionalismo lógico y del control del capital a través del mercado, aquella que Vandana Shiva llamó “los monocultivos mentales”.⁹

a. El buen vivir del mundo originario indígena

Este vivir bien y buen vivir se diferencia de la “buena vida” del pensamiento keynesiano.¹⁰ El vivir bien toma como fundamento nuestras culturas ancestrales localizadas en cinco tradiciones: en el mundo quechua ecuatoriano la idea de *sumak kawsay* (la vida en plenitud y armonía), en el mundo kuna la idea de *balawaba* (la unidad de la naturaleza), en el aymara el *suma qamaña* (el bienestar de tu fuerza interna), en el mundo guaraní el *ñande reko* (vida armoniosa), y en los pueblos mayas (Chiapas) el *lekil kuxlay* y la *lekilaltik*, todas referidas a un mundo en el cual en la esfera del lenguaje se da una categoría que hace visible su proyecto de vida y una cosmogonía fundada en la unidad del mundo, sin separaciones ni dicotomías.

En ese sentido, nos encontramos frente a una concepción de la vida y organización de ella desde todos los ámbitos, lo cual nos habla de una integralidad anterior a los desarrollos de esta idea en Occidente, por lo tanto se presenta como un proyecto en la organización de sus sociedades en *Abya Yala*, que luego los colonizadores llamarían América, en el cual busca convivir en la

⁹ SHIVA, V., el cual debe ser considerado proponiendo un nuevo orden fundado en la democracia ecológica cuyos presupuestos básicos serían:

- a) Valorar especies y personas por ellos mismos, no por sus posibilidades económicas.
- b) La diversidad en la naturaleza y la cultura que enfrente la homogeneización.
- c) Una economía viviente construida desde lo local.
- d) Una democracia viva basada en la inclusión y la diversidad, desde lo local y comunitario.
- e) Un conocimiento vivo elaborado por las comunidades construido colectivamente.
- f) Reemplazar la competencia por un mundo basado en el cuidado y la compasión.
- g) Globalizar la paz.

¹⁰ Para Keynes, la buena vida estaría garantizada por el crecimiento económico y la equitativa distribución de la riqueza, lo cual traería hacia el año 2030 un nivel de bienestar que le permitiría a la gente un disfrute de una buena vida que estaría caracterizada por menos horas de trabajo, más tiempo con la familia, más tiempo para disfrutar el arte, la música, los amigos, el deporte, la cultura y las actividades del espíritu. Pero esto significaría que no se colocara el sentido de la economía en la cada vez mayor acumulación.

LAS BÚSQUEDAS DEL PENSAMIENTO PROPIO DESDE EL BUEN VIVIR Y LA EDUCACIÓN POPULAR:
URGENCIAS DE LA EDUCACIÓN LATINOAMERICANA.

THE SEARCH FOR OUR OWN THINKING BASED ON GOOD LIVING AND POPULAR EDUCATION:
URGENT NEEDS OF LATIN AMERICAN EDUCATION.

unidad de la madre tierra y los seres humanos. De una conferencia de Noel Aguirre¹¹ se sintetiza lo que, según esta versión, es la unidad de las cuatro dimensiones que guían y organizan la vida:

- Producción material (tener) como acceso, creación y disfrute de los bienes.
- Producción espiritual (ser), la realización afectiva, subjetiva, de las fiestas y el ocio.
- El saber (como conocer), reconocimiento de que toda cultura tiene su sistema propio de categorías y lenguajes.
- El decidir, en donde la comunidad traza la convivencia y no se puede vivir bien sin los demás o si alguien vive mal.

Nos encontramos frente a una visión holística, que en el mundo andino estaría configurado por:

- *Sumak kawsay* (buen vivir).
- *Sumak allpa* (tierra fértil sin mal).
- *Sacha runa yachay* (todo el conocimiento ancestral).¹²

En esta perspectiva, nos encontramos con una mirada que construye en el lenguaje la categoría que reconoce como el mundo está organizado por el principio de complementariedad, que le garantiza su unidad a partir de la diferencia y singularidad. Ello hace que esta visión y sus enunciados terminen interpelando las formas occidentales como otra manera de organizar la vida desde los pueblos americanos destacándose entre sus principales componentes:

- La naturaleza es entendida como un sujeto, por lo tanto, como un ser vivo. Por ello se habla de los derechos de la *pacha mama*, en un mundo que es cíclico (“todo es vida”).
- La relación humano-naturaleza (H-H-N) es una unidad y forma parte de la sociabilidad entre seres vivos (“todo es uno y uno es todo”).
- Las construcciones de saber y conocimiento son de toda cultura, se realizan desde otros lugares, donde se integra conocimiento, ética, espiritualidad, producción, en una mirada integradora, dando forma a un proceso indivisible de estos asuntos.
- Existe un sentido profundo de lo estético, dada la capacidad de construir en armonía con la naturaleza y los otros humanos, y por ello se plantea la vida hermosa¹³ (“somos unidad”).

b. El buen vivir como paradigma crítico

En esta perspectiva podemos decir que se encuentra un soporte propio de nuestras culturas ancestrales que en su visibilización dota de un proyecto de sentido a las luchas emancipadoras del presente y de un proyecto alternativo aun a la alternatividad clásica eurocéntrica — jacobinismo (liberal), marxismo crítico y democracia norteamericana—ya que rompe muchos de esos postulados políticos al construir un proyecto centrado en la comunidad, los territorios, la autonomía y en procesos basados en la relación de los diferentes integrados desde el principio de complementariedad.

Esta visión, al leer el control y el poder en el presente permite reconocer que la crisis es de la idea de desarrollo misma, y se cuestiona también la idea de desarrollo sustentable y sostenible, ya que son formas que no tocan la revalorización del capital, en cuanto la naturaleza desaparece y se reemplaza por la categoría de ambiente, que ahora nos es vendida bajo la idea de “capital verde”. El buen vivir nos establece una alerta y mantiene una desconfianza desmedida en la

¹¹ AGUIRRE, N. Conferencia “La educación boliviana en la búsqueda del buen vivir”. Bogotá. Movilización social. Septiembre 2012. Esta síntesis es de mi responsabilidad, no del conferencista.

¹² SANTI, M. “Sacha runa yacha, sumak allpa, sumak kawsay. Una alternativa de gestión propia del desarrollo”. En: *Retos del desarrollo local*. Quito. Abya Yala-Ildis. 2006.

¹³ MONTALUISA, L.

**LAS BÚSQUEDAS DEL PENSAMIENTO PROPIO DESDE EL BUEN VIVIR Y LA EDUCACIÓN POPULAR:
URGENCIAS DE LA EDUCACIÓN LATINOAMERICANA.**

**THE SEARCH FOR OUR OWN THINKING BASED ON GOOD LIVING AND POPULAR EDUCATION:
URGENT NEEDS OF LATIN AMERICAN EDUCATION.**

ciencia y la tecnología encubierta actualmente en un discurso ambiental y humano que sigue fundado en la idea de progreso material que se nos ofrece ahora en su forma política como proyectos en las localidades.

Para esta apropiación desde la mirada ambiental se produce una delegación de la autoridad en lo local, en cuanto se le reconoce como legítimo dueño de esos recursos siempre y cuando éstos sean considerados como capital que debe colocarse en la dinámica de la acumulación que se realiza convirtiendo a las comunidades en vigilantes de ese “capital social”.

Por ello, algunos autores¹⁴ hablan de que esta idea inaugura las teorías del post-desarrollo, desde el pensamiento propio, mostrando cómo la crisis ambiental no es solucionable con el mercado, entendido como acumulación de bienes y la monetarización de la vida, y plantean la necesidad de salvaguardar la naturaleza como patrimonio de la unidad del mundo, y esto no es posible sin un proyecto anticapitalista que enfrente su individualismo, su deshumanización y su interés privado y de ganancia, regulando las acciones entre los humanos. Por ello, el fundamento de una nueva sociedad no es posible sin la comunidad soberana y autosuficiente.¹⁵

En esta crítica se plantea que es necesario buscar alternativas que ya existen en la cosmovisión de nuestros grupos amerindios, quienes desde siempre han planteado la unidad del universo y por lo tanto de lo humano y la naturaleza, lo cual da fundamento a la igualdad de la vida y por lo tanto entre los humanos, mostrándonos un mundo no fundado en el control humano de la naturaleza, sino la integralidad en ella de las diversas formas de vida. Para ello, se apela a la tradición y se encuentra en ésta respuestas con plena vigencia para el mundo actual.

También se comienzan a hacer visibles sistemas de sociabilidad y educación fundados en la identidad, en el investigar y transformar que están en la base de cómo se han mantenido las comunidades de resistencia que soportan la continuidad del buen vivir. Esto redefine el concepto de aprendizaje, mostrándonos que no hay procesos de saber y conocimiento sin procesos de crianza, los cuales deben ser incorporados.

Se plantea que recuperando estas tradiciones pudiésemos avanzar hacia otras formas de vida, distintas a la propuesta por el capitalismo, en las cuales se proteja el medio ambiente, se despliegue la solidaridad, y se profundice en forma real la democracia, dándole cabida a la plurinacionalidad, —fundamento real de los estados modernos—, y el buen vivir como fundamento de la vida.¹⁶

En ese sentido, el buen vivir se considera como algo en permanente construcción. En tanto las personas y grupos lo vayan asumiendo en sus vidas, tendremos un mundo sin miserias, sin discriminación, con un mínimo de cosas necesarias y con acceso a bienes y servicios, sin tener a los seres humanos como medios para acumular bienes.

¹⁴ ESCOBAR, A. “El ‘post-desarrollo’ como concepto y práctica social”. En: Daniel Mato (coord.). *Políticas de economía, ambiente y sociedad en tiempos de globalización*. Caracas. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Central de Venezuela, pp. 17-31. Disponible en internet en: <http://www.unc.edu/~aescobar/text/esp/El%20postdesarrollo%20como%20concepto.pdf>. Consultado en diciembre de 2012.

¹⁵ ACOSTA, A. *La maldición de la abundancia*. Quito. Abya-Yala, Swissaid, Comité Ecuménico de Proyectos. 2009.

¹⁶ IBÁÑEZ, J. *Un acercamiento al buen vivir*. Ponencia a la asamblea intermedia del CEAAL. San Salvador. Noviembre 15-19 de 2010.

LAS BÚSQUEDAS DEL PENSAMIENTO PROPIO DESDE EL BUEN VIVIR Y LA EDUCACIÓN POPULAR:
URGENCIAS DE LA EDUCACIÓN LATINOAMERICANA.

THE SEARCH FOR OUR OWN THINKING BASED ON GOOD LIVING AND POPULAR EDUCATION:
URGENT NEEDS OF LATIN AMERICAN EDUCATION.

Su lema pudiera ser: a partir de los proyectos de vida las comunidades construiremos el buen vivir, con comunidades territorializadas, en cosmovisiones relacionales, buscando ese otro orden político y epistémico.

c. Múltiples interpretaciones que abren el debate

La emergencia del buen vivir ha ido dotando a diferentes grupos de la izquierda latinoamericana de un lugar social surgido desde sus particularidades históricas y contextuales desde donde hablar, y proponen otra forma de mirar y organizar el mundo. En ese sentido, se han abierto múltiples interpretaciones generando un debate nuevo en nuestras realidades, un lugar de análisis es la discusión que se ha generado en el Ecuador, quien al incluir esta mirada en su Constitución abre una discusión sobre su interpretación y sus sentidos.

Es así como en la Constitución del Ecuador, en la segunda parte del preámbulo, se expresa: “Decidimos construir una nueva forma de convivencia ciudadana en diversidad y armonía con la naturaleza para alcanzar el Buen vivir, el *sumak kawsay*”. De igual manera, el artículo 14, del segundo capítulo (derechos del buen vivir de la Constitución) determina: “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, *sumak kawsay*.”¹⁷

De igual manera, Alberto Acosta, presidente de la Constituyente de ese país, planteó en esos debates: “En este sentido, el *sumak kawsay* nos conmina a superar el extractivismo y a construir conscientemente una economía pospetrolera. Tarea que no pasa por cerrar los pozos petroleros. Estamos obligados a optimizar su extracción sin ocasionar más destrozos ambientales, y sociales, particularmente en la Amazonía. Hay que obtener el mayor beneficio posible para el país en cada barril extraído, refinado, transportado y comercializado, antes de maximizar el volumen de extracción, pero hay que hacerlo respetando a la Naturaleza y a las comunidades. Hay que parar ya la ampliación de la frontera petrolera. Esta tarea, digámoslo de paso, nos conduce a la revisión de contratos petroleros que perjudican el interés de la sociedad...”¹⁸

Es interesante ver cómo Acosta, lanzado como candidato presidencial para el 2013 opuesto al presidente Correa en Ecuador, plantea una concepción de buen vivir como parte de su plataforma en los términos de: “El buen vivir cuestiona el concepto eurocéntrico de bienestar y en tanto propuesta de lucha enfrenta la colonialidad del poder. Entonces, sin minimizar este aporte desde los marginados, hay que aceptar que la visión andina no es la única fuente de inspiración para impulsar el buen vivir. Incluso, desde círculos de la cultura occidental, se han levantado y ya desde tiempo atrás, muchas voces que podrían estar de alguna manera en sintonía con esta visión indígena y viceversa. El concepto del buen vivir no solo tiene un anclaje histórico en el mundo indígena, se puede sustentar también en los otros principios filosóficos: aristotélicos, marxistas, ecológicos, feministas, cooperativistas, humanistas...”¹⁹

Como vemos, se ha ido abriendo un debate desde las voces que reclaman la pura lectura desde el contenido en la sola tradición, pasando por quienes hacen las reelaboraciones de ella para los contextos y quienes proponen un encuentro con la mirada eurocéntrica crítica. En ese sentido, es

¹⁷ ACOSTA, A. y MARTÍNEZ, E. (comp.). *El buen vivir, una vía para el desarrollo*. Quito. Ediciones Abya Yala. 2009. Pág. 170.

¹⁸ ACOSTA, A. y MARTÍNEZ, E. Op. Cit. Pág. 27.

¹⁹ ACOSTA, A. *Buen vivir. Sumak kawsay. Una oportunidad para imaginar otros mundos*. Quito. Ediciones Abya Yala. 2012. Pág. 28.

**LAS BÚSQUEDAS DEL PENSAMIENTO PROPIO DESDE EL BUEN VIVIR Y LA EDUCACIÓN POPULAR:
URGENCIAS DE LA EDUCACIÓN LATINOAMERICANA.**

**THE SEARCH FOR OUR OWN THINKING BASED ON GOOD LIVING AND POPULAR EDUCATION:
URGENT NEEDS OF LATIN AMERICAN EDUCATION.**

una discusión abierta y va a requerir de quienes entran en ella, tomar posiciones para darle contenido a las acciones que buscan estar orientadas por esta concepción del buen vivir o el vivir bien.

Tensiones en una construcción desde lo propio

No deja de ser paradójico que la educación latinoamericana siga estando organizada con lineamientos fijados en los organismos multilaterales y en las agencias del pensamiento y de organización de la sociedad que han sido construidas en la modernidad capitalista.²⁰

La emergencia en América Latina de gobiernos alternativos ha permitido constituir un momento histórico en el que la concepción del buen vivir --que seguía viva en nuestras naciones y pueblos originarios bajo la forma de proyectos de vida y de resistencias al control eurocéntrico en sus múltiples formas-- haya hecho visible a partir de sus políticas populares la emergencia de debates más profundos en el ámbito de las epistemologías, de las cosmogonías, de los saberes, de la espacialidad, de los territorios constituyendo un nuevo escenario público estatal para ello, como es el caso de Ecuador y Bolivia.

La idea de Estado Plurinacional hace emerger una forma de control basada en la negación de la naturaleza pluriétnica y multicultural con sus derivados de marginalización y racismo. Esta propuesta tiene también consecuencias políticas a nivel teórico-práctico, en cuanto fija elementos para refundar el Estado moderno, base de la organización social de la modernidad, ya que plantea salir del concepto de nación única y nos abre a diversas concepciones del mismo, lo que implica también ir más allá de los derechos individuales para reposicionar los colectivos y comunitarios dando paso a una interculturalidad basada en la diferencia como elemento constitutivo de las sociedades que se construyen buscando enfrentar las desigualdades y exclusiones generadas en el capitalismo occidental.²¹

La visibilización de esos múltiples aspectos que existían como resistencias, como parte de las luchas de grupos sociales populares, implica un cuestionamiento de fondo a la lectura única del mundo organizada por la modernidad en torno a Occidente y sus correlatos del eurocentrismo, produciendo un cuestionamiento a la hegemonía intelectual, social, política y cultural basada sobre el conocimiento lógico racional y la política liberal.

Es acá donde la educación es retada estructuralmente por las realidades emergentes tocando sus fundamentos no para negarlos, sino para afirmarlos por vía de su relativización, en cuanto emerge un campo de una alteridad conceptual, epistémica y cosmogónica que reta, exigiendo ser incluida no sólo por ser de acá, sino porque nos propone un mundo con unas características propias y una apuesta por construir la sociedad de otra manera.

En ese sentido, desde mi visión de educador popular, el tener que asumir el buen vivir en nuestras prácticas significa también la profundización de su acumulado enraizándolo, cada vez más, en las realidades nuestras y en este caso, de nuestros pueblos originarios, adquiriendo un soporte mucho más profundo, en diálogo-negociación-confrontación con las hasta ahora formas dominantes de lo eurocéntrico. Esto va a exigir darle forma e institucionalidades y procesos

²⁰ Para una ampliación de ello, remito a mi texto *Globalizaciones y educaciones. Entre el pensamiento único y la nueva crítica*. Bogotá. Ediciones Desde Abajo. 2006.

²¹ WALSH, K. *Interculturalidad, Estado, sociedad*. Quito. UASB-Ediciones Abya Yala. 2009.

LAS BÚSQUEDAS DEL PENSAMIENTO PROPIO DESDE EL BUEN VIVIR Y LA EDUCACIÓN POPULAR:
URGENCIAS DE LA EDUCACIÓN LATINOAMERICANA.

THE SEARCH FOR OUR OWN THINKING BASED ON GOOD LIVING AND POPULAR EDUCATION:
URGENT NEEDS OF LATIN AMERICAN EDUCATION.

organizativos que deben trabajarse en el horizonte de sus apuestas construidas en este devenir histórico.²²

Hoy, este acumulado es retado para ser colocado en un horizonte de buen vivir o vivir bien de nuestras culturas ancestrales, de nuestros pueblos originarios del *Abya Yala*, que hace real aquello que el grupo *arwaco* de la Sierra Nevada de Santa Marta de Colombia dice sobre nosotros, los mestizos y los blancos, que somos los hermanitos menores, y por ello vivimos como lo hacemos los occidentales en la relación con la naturaleza.

Las siguientes tensiones para la educación, en el marco de las discusiones desarrolladas en Bolivia, nos colocan en la apuesta de la IEP y la educación popular por reconocer los caminos que se abren de elaboración teórico-práctica en la inclusión del buen vivir en las propuestas educativas. Por ello, las páginas siguientes son un primer acercamiento a reconocer la manera como es retada la estructura clásica de la escuela occidental desde los elementos que dan forma a estas visiones del mundo que han sido construidas desde nuestras latitudes y singularidades.

a. Entre lo universal y lo pluriverso

El proyecto de Occidente ha sido construido sobre la idea de la verdad, lo cual en su desarrollo ha ido marcando una forma de hacerse a sí mismo, en cuanto constituye lo suyo como lo universal y no sólo lo hace él, sino que lo reparte a los demás como lo cierto, constituido en sus mecanismos de control y poder que al hacerlo universal en sus formas, que al autoconstituirse como la mirada niega las formas singulares y particulares que le muestran la otra cara a su pretendida universalidad.

Este camino puede verse en la manera como, a lo largo de su constitución; sus dioses, su religión, su ciencia, sus instituciones, su democracia, su tecnología, su método de investigación y su escuela, se han ido presentando en cada momento como el camino único para comprender y orientar el mundo. Esto ha terminado por autoconstituirse, en sus múltiples actividades y compromisos, como la cosmovisión que orienta la constitución humana, produciendo una unilateralización de la mirada que niega lo singular para afirmarse en su universalidad.

²² Recordemos que los diez principios de la educación popular como fundamento de su acumulado son:

- a. Su punto de partida es la realidad y su lectura crítica, para reconocer los intereses presentes en el actuar y en la producción de los diferentes actores.
- b. Implica una opción básica de transformación de las condiciones que producen la injusticia, explotación, dominación y exclusión de la sociedad.
- c. Exige una opción ético-política “en”, “desde” y “para” los intereses de los grupos excluidos y dominados, para la pervivencia de la madre tierra.
- d. Construye el empoderamiento de excluidos y desiguales, y propicia su organización para transformar la actual sociedad en una más igualitaria y que reconoce las diferencias.
- e. Construye mediaciones educativas con una propuesta pedagógica basada en procesos de negociación cultural, confrontación y diálogo de saberes.
- f. Considera la cultura de los participantes como el escenario en el cual se dan las dinámicas de intraculturalidad, interculturalidad y transculturalidad de los diferentes grupos humanos.
- g. Propicia procesos de autoafirmación y construcción de subjetividades críticas.
- h. Se comprende como un proceso, un saber práctico-teórico que se construye desde las resistencias y la búsqueda de alternativas a las diferentes dinámicas de control en estas sociedades.
- i. Genera procesos de producción de conocimientos, saberes y de vida con sentido para la emancipación humana y social.
- j. Reconoce dimensiones diferentes en la producción de conocimientos y saberes, en coherencia con las particularidades de los actores y la luchas en las cuales se inscriben.

**LAS BÚSQUEDAS DEL PENSAMIENTO PROPIO DESDE EL BUEN VIVIR Y LA EDUCACIÓN POPULAR:
URGENCIAS DE LA EDUCACIÓN LATINOAMERICANA.**

**THE SEARCH FOR OUR OWN THINKING BASED ON GOOD LIVING AND POPULAR EDUCATION:
URGENT NEEDS OF LATIN AMERICAN EDUCATION.**

En este sentido, el proyecto de Occidente ha construido una visión del mundo, en donde se privilegia lo humano sobre la naturaleza, en cuanto él la domina y es superior; lo racional sobre lo emocional, en donde lo último es visto todavía como parte del “instinto”; al individuo sobre lo comunitario, ya que éste es la máxima expresión de la autonomía; lo objetivo sobre lo subjetivo, en cuanto conocer es la representación de la realidad; la ciencia sobre los otros saberes, en cuanto ella cuenta con un método que garantiza su confiabilidad; de lo económico entendido como crecimiento sobre otras dimensiones de la vida; y como forma englobante en el sentido de unos humanos, que guían sus vidas por esas comprensiones, sobre otros humanos que son vistos como formas atrasadas del mundo que ellos representan.

De otro lado, emerge un sur que hace visibles formas de vida centradas en otros principios y otras maneras de llevar la vida, dándole forma a lo diferente, y en el que en muchas de sus características se manifiesta la alteridad de lo universal, fundada sobre otras dimensiones y cómo se puede ser humano de otra manera teniendo como fundamento el lugar, el territorio desde donde se vive y se construye una identidad fundada en núcleos de comunidades que viven sobre otras premisas construyendo un sistema relacional inmediato sobre otras bases. En éste, el centro es el reconocimiento de múltiples diversidades como fundamento de cualquier acción que se pueda realizar.

De igual manera, se hacen visibles algunas características de las relaciones entre la institucionalidad construida en la modernidad occidental y las formas particulares que toma lo pluriverso cuando emerge como formas específicas, con dimensiones propias en grupos que muestran proyectos de vida con otras características, que al afirmar su identidad convierten lo propio en el fundamento de su propuesta de vida.

En esa emergencia de lo propio, se van haciendo visibles esas fisuras de lo universal, no en cuanto lo nieguen, sino en cuanto aparece lo diferente que ordena y organiza el mundo bajo otras premisas. Por ejemplo, cuando se presenta lo comunitario como fundamento de la toma de decisiones y de los sentidos que orientan las búsquedas, esto favorece una interlocución-interpelación profunda en relación a la organización de un mundo centrado en el individuo y separado de su comunidad como fundamento del mundo moderno y de la ciudadanía liberal. Allí, lo comunitario hace visible cómo ese estatuto diferente permite la emergencia de otros mundos basados en otras premisas y que viven su día a día sobre otras bases.

Es desde allí donde se hace posible ver otras características de un mundo que no es tan homogéneo como nos lo presentan y que se hace todos los días, que está en movimiento, y que a pesar de la mirada sobre la que se ha construido la modernidad y se ha hecho hegemónica, esas otras formas singulares irrumpen no con pretensiones de hacerse universales sino de mostrar cómo esa singularidad es también la expresión de mundos no subsumidos en esa lógica hegemónica y que son vividos por seres humanos que dan forma a relaciones sociales y estructuras sociales que muestran otras formas de relacionamiento.

b. Entre saber y conocimiento

Se ha construido en la modernidad un mundo organizado desde la razón que vino a remplazar unas miradas constituidas desde las sensaciones y las apariencias. Esa organización se funda sobre un orden centrado en lo racional, que explica el mundo desde esta perspectiva, lo que le permite dar cuenta de cualquier hecho, situación y objeto del mundo en su mínimo detalle, y que a la vez, a través del conocimiento acumulado, le permite predecir, dominar, controlar, cada uno de los elementos de cualquier realidad.

**LAS BÚSQUEDAS DEL PENSAMIENTO PROPIO DESDE EL BUEN VIVIR Y LA EDUCACIÓN POPULAR:
URGENCIAS DE LA EDUCACIÓN LATINOAMERICANA.**

**THE SEARCH FOR OUR OWN THINKING BASED ON GOOD LIVING AND POPULAR EDUCATION:
URGENT NEEDS OF LATIN AMERICAN EDUCATION.**

Sobre esta visión se establece el predominio de los humanos sobre la naturaleza y todos los seres que en ella existen. Esa razón organizadora le permitió controlar y dominar, y va a ser desde ese tipo de organización que el individuo se va a constituir en el actor central de la autonomía, así como el orientador de las formas de conocer y organizar los fenómenos que se dan en la naturaleza convirtiendo a una de ellas, la física, como la reina de esa mirada. Allí la naturaleza es instrumental a esa forma de conocer (física mecánica).

En esta perspectiva, el principio de objetividad va a regir la manera como se conoce, expulsando la subjetividad de ella, ya que si no es medible es una construcción subjetiva y por lo tanto inexistente bajo los criterios del conocimiento científico. Esta forma de ordenar la mirada va a permitir construir un orden hecho desde la idea de progreso, que expulsa de ella todo aquello que no es cognoscible por procesos científicos, los cuales están garantizados desde el método, que es el que va a conferir objetividad a los resultados. Por ello, ese control metodológico es el que nos va a garantizar la verdad.

De forma paralela a estos desarrollos, se han planteado preguntas sobre si existen formas de conocimiento diferentes al científico y, en caso de existir, cuál sería su estatus en relación con aquél. Aquí, ha ido emergiendo la idea de saberes, los cuales buscan explicar esas otras formas de relación a través de códigos y sistemas de los diferentes lenguajes que tienen existencia real pero que no se explican a través del método y el conocimiento científico, abriendo un campo de discusión muy amplio, desde quienes lo ven como una forma anterior del conocimiento que no ha adquirido ni el rigor ni la sistematicidad.

También se le recusa a esos saberes el ser formas de grupos que no han entrado a lo occidental (la modernidad) con las características de ciencia objetiva y leyes universales. En este sentido, se trataría de una forma pre-científica, que representa el pasado, la superstición y la multitemporalidad.

Para otros, estos sistemas de saber tienen vida propia, ya que funcionan en mundos singulares y diferentes que sólo son explicables en esas particularidades del mundo que lo constituye, y ello le exige construir categorías que tienen valor, explicación y sentido en las enunciaciones de su cultura, que en muchos casos se ve obligada a crear palabras para explicar lo que enuncia en relación con otros aspectos de su visión y organización del mundo.

También, desde otras visiones del saber se hace presente que el conocimiento no es más que una forma de saber que tiene toda cultura y que se manifiesta en tres formas de ella:

- El conocimiento común, derivado de los comportamientos prácticos, lo cual fija un tipo de moralidad para la acción que desarrollan las personas, ya que opera en el día a día y da respuestas allí a necesidades específicas.
- El saber técnico, mediante el cual las personas viven y actúan en su hacer cotidiano y tienen capacidad de hacer presente la manera como se relacionan con el todo y forjan un sistema de valores y creencias, y ello le da su sistema de trascendencia y sentido que explica esa unidad.
- Un saber “culto” en el cual el saber técnico tiene implícito un entramado explicativo de su realidad y se da cuenta de ello a través de construcciones culturales que toman forma según las identidades y las particularidades contextuales. Allí se explica, a través de categorías, lo humano y sus relaciones en forma integral y en coherencia con su tradición.

En esta perspectiva, estos tres saberes existirían en toda cultura, ya que son el resultado de múltiples tradiciones y acumulados de vida de los diferentes grupos humanos. En ese sentido, la

**LAS BÚSQUEDAS DEL PENSAMIENTO PROPIO DESDE EL BUEN VIVIR Y LA EDUCACIÓN POPULAR:
URGENCIAS DE LA EDUCACIÓN LATINOAMERICANA.**

**THE SEARCH FOR OUR OWN THINKING BASED ON GOOD LIVING AND POPULAR EDUCATION:
URGENT NEEDS OF LATIN AMERICAN EDUCATION.**

visión de ciencia y conocimiento occidental que usamos en la educación, no sería más que un saber culto que ha construido esa tradición.

Por ello, cuando hoy el proceso boliviano coloca una educación desde las identidades de lo plurinacional, se requiere un trabajo de fondo que permita la emergencia de esas formas de saber y la manera como deben estar presentes en una escuela donde también concurren otras cosmovisiones y donde surge la pregunta de cuál es el tipo de complementariedad entre ellas.

c. Entre lo humano y la naturaleza

En coherencia con el punto anterior, la negación del saber bajo cualquiera de las comprensiones que se tengan de él, ha terminado por construir una hegemonía del conocimiento que al afirmarse como lo “verdadero” niega el saber y lo descalifica, visibilizando solo la forma particular de este dualismo en el cual se niega el otro aspecto que lo constituye. Este último, que niega la unidad de saber y conocimiento, da forma a una mirada epistémica que se autoconstituye como universal, lo cual da soporte a las diferentes prácticas que se realizan constituyendo a su vez la preeminencia del humano que la racionaliza.

El hecho de que dicho paradigma esté fundado sobre la razón humana y sobre el individuo — que constituyen el fundamento de ese mundo— conlleva que el individuo sea separado del mundo para que lo enuncie y que se produzca una separación sujeto-objeto con la mediación del método, que va a garantizar la objetividad y el declararse ser vivo superior (reino animal), lo cual otorga al ser humano un carácter de dominio y control sobre los otros seres vivos a través de la negación de las formas de la vida que no están en los sistemas de su control racional. Esto se constituye en el criterio fundamental para otorgar dominio en esa cadena de la vida.

Esta mirada, al negarle racionalidad a la naturaleza, en cuanto ella es propiedad de lo humano por ser racional, convierte a la misma en espacio de dominio y control a través de la razón. Lo que el científico extrae de ella son sus verdades, a través de las cuales funciona, lo que le va a permitir hacer un uso instrumental de la misma en función de su bienestar y éste va a estar definido en la separación entre naturaleza y cultura, en cuanto esta última va a ser la construcción humana para diferenciarse de la naturaleza.

Ese lugar de lo humano va a estar dado por el control de esa manera de conocer como si fuera la única verdadera y del sujeto de la misma como el dominador sobre las otras formas de la vida y del mundo. En consecuencia, significa la instauración de un paradigma de corte antropocéntrico que tiene lemas como “rey de la creación”, de corte religioso, el cual termina también estableciendo una diferencia entre humanos. Así, los que han aprendido esa relación de dominio y control son más avanzados y civilizados.

De otro lado, aparecen las visiones que plantean la unidad entre la naturaleza y lo humano, explicando que el ser humano es sólo un escalón en el árbol de la vida y que estamos frente a un sistema integral de relacionamientos que hace posible la existencia del mundo y en él participamos por igual en un tiempo-espacio que tiene una unidad de todo lo presente sin dualismos, en donde todos somos sujetos en relación y acción.

Esa unidad esencial estaría representada en las culturas andinas por la *pacha mama* (madre tierra) como ser vivo de otra dimensión y características, la cual en ese reconocimiento transforma el sistema relacional de lo humano. Éste sería parte de un sistema mayor y estaría significado por la manera como se autoconstituye en su acción y por la manera como genera un

**LAS BÚSQUEDAS DEL PENSAMIENTO PROPIO DESDE EL BUEN VIVIR Y LA EDUCACIÓN POPULAR:
URGENCIAS DE LA EDUCACIÓN LATINOAMERICANA.**

**THE SEARCH FOR OUR OWN THINKING BASED ON GOOD LIVING AND POPULAR EDUCATION:
URGENT NEEDS OF LATIN AMERICAN EDUCATION.**

sistema relacional caracterizado por la unidad entre biología-filosofía y sociedad, lo cual nos llevaría a otra representación de lo humano y de sus múltiples formas de producción de la vida, de lo material, de lo real, y a un cuestionamiento del individuo liberal fundado en una autonomía que lo separa de la comunidad y la naturaleza, haciendo de la comunidad sitio de negociación y continua transformación desde las subjetividades y la diferencia.

Esta mirada permite la emergencia de los territorios como lugares vivos, en los cuales lo universal debe ser replanteado y aprender a tomar formas de lo intercultural, lo plurinacional con una nueva construcción del espacio que adquiere características de lo propio, que se hace específico en esas formas que toma la vida como unidad en el mundo local, en lo que alguna autora denominó “la nueva geometría del poder”.²³

Horizontes de búsqueda del encuentro del buen vivir y la educación popular

La educación popular, en su desarrollo, ha construido un relacionamiento entre culturas que ha permitido reconocer y ampliar su idea original de diálogo de saberes hacia la negociación cultural y la confrontación, como maneras en las cuales en el hecho educativo se produce la intraculturalidad, la interculturalidad y la transculturalidad.

a. Diálogo de saberes para constituir nuestra intracultura

Somos seres sociales en un mundo enmarcado por la diversidad, singularidad y diferencias, en el diálogo con el otro, y allí emerge la manera como somos sujetos de una realidad en la cual es en la relación con el otro que descubro que no soy único, que siempre estamos en escenarios de actuación donde debo llevar claro quién soy. El diálogo me da los elementos para no sólo reconocer al diferente, sino también a mí mismo, participando en un escenario en el cual actúo y reconozco quién soy y los sentidos de mi actuación; es decir, en el reconocimiento del otro me reconozco a mí mismo.

En el reconocimiento del otro valoro lo propio y fundamento mi identidad (individuación), construyendo con mi grupo las referencias de ese mundo mayor (sistema en el cual me inscribo), al sentirme haciendo parte de esa construcción en la cual he sido acogido. Como miembro de ese grupo de referencia, voy construyendo la auto-referencia, lo que se dice “he echado más raíces hacia adelante”, en expresión que le escuché a un indígena colombiano.

b. La interculturalidad como confrontación de saberes

El asunto no es lineal, no significa que es primero el uno que el otro, sin embargo, en ese estar en el mundo de la acción, se da al tiempo la confrontación de saberes, en donde el disenso con el otro diferente me muestra que el mundo no es un diálogo permanente, sino que en ocasiones nos encontramos con otros que representan poder, que pueden tener características de control y poder. Ellos usan lo intercultural para negarlo desde formas subordinadas o de control y poder.

Allí la interculturalidad trabajada hace visibles —señalando cómo esos elementos la niegan, dominan y controlan— las diferencias sobre las cuales se está organizando lo intercultural como ejercicio de poder que, en algunas ocasiones, genera sobre la identidad, automarginación o autorechazo, pero que también, en otras, relativiza y amplía los sentidos y horizontes. En ese relacionamiento de confrontación de saber, yo reconozco lo mío y constituyo el principio de

²³ MASSEY, Doreen. *Global restructuring, local responses*. Atwood lecture. Worcester, Mass.: Graduate School of Geography, Clark University. 1988.

**LAS BÚSQUEDAS DEL PENSAMIENTO PROPIO DESDE EL BUEN VIVIR Y LA EDUCACIÓN POPULAR:
URGENCIAS DE LA EDUCACIÓN LATINOAMERICANA.**

**THE SEARCH FOR OUR OWN THINKING BASED ON GOOD LIVING AND POPULAR EDUCATION:
URGENT NEEDS OF LATIN AMERICAN EDUCATION.**

complementariedad, como eje y fundamento de la interculturalidad, y allí encuentro las reciprocidades que nos han de llevar a una acción conjunta.

En ese sentido, la confrontación de saberes es un ejercicio de reconocimiento de la interculturalidad y de afirmación de la intraculturalidad, en cuanto ésta se hace específica en el mundo donde eso otro diferente y dominador opera. En esa sedimentación, se logra aquello que Albó plantea, cuando afirma: “La interculturalidad se refiere sobre todo a las actitudes y relaciones de las personas o los grupos hermanos de una cultura, con referencia a otro grupo cultural, a sus miembros, a sus rasgos y productos culturales”.²⁴

c. La transculturalidad o la negociación cultural para la acción en lo plurinacional

La transculturalidad sucede cuando la confrontación de saberes ha construido la capacidad de relacionarse entre grupos y personas de diferentes identidades y culturas, las cuales dan forma a lo plurinacional visibilizando esas múltiples y variadas visiones y concepciones, lo cual hace que se conviertan y reconozcan como actores y nacionalidades con identidad propia y, por lo tanto, con territorios, lengua, culturas y justicia forjando las condiciones para orientar la acción conjuntamente con los otros diferentes.

Esta situación constituye una relación de aceptación desde la diferencia de códigos; constituye la necesidad de forjar un camino más allá de ese encuentro y es la posibilidad en la diferencia de una acción común. Entonces se hace necesario un ejercicio de negociación cultural, en el cual, establecidas las diferencias, es necesario constituir los grupos que le apuesten a la transformación de esas condiciones, construyendo ese escenario para modificar condiciones, dinámicas. Esos acuerdos exigen una negociación desde las diferencias afirmadas, para darle lugar a una acción en donde lo pluriverso encuentra una unidad, en un orden de crítica a las formas de dominación y control, y a sus dicotomías, constituyendo en la negociación un nuevo relacionamiento que hace posible otra representación de lo humano, en una territorialización para el cambio.

Boaventura de Sousa Santos ha venido hablando de “una democracia intercultural”, lo cual traería consigo una nueva generación de derechos colectivos —al agua, a la soberanía alimentaria, a la tierra, a los bosques, a los saberes tradicionales—, los cuales se realizarían sólo si se cambia la perspectiva, para lo que se requiere ampliar y refundar la democracia.²⁵

²⁴ ALBÓ, X. *Inclusión y la construcción de actitudes interculturales en tiempos de transformación*. La Paz. Ministerio de Educación, Viceministerio de Educación Alternativa y Especial. 2010. Pág. 7.

²⁵ SANTOS, B. Conferencia impartida a los asambleístas de la Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador (Manta, marzo de 2008).