

Walsh, Catherine (editora) (2013). Pedagogías decoloniales. Prácticas insurgentes de resisitir, (re) existir y(re) vivir. Tomo I. Serie Pensamiento Decolonial. Quito: Abya Yala

Diana Yaneth Ávila Camargo

Universidad Politécnica Salesiana
davilac@ups.edu.ec;

La compilación que nos presenta Catherine Walsh integra diferentes experiencias latinoamericanas en el ámbito pedagógico, enmarcadas al interior de procesos propios, en los que se plantean formas otras de transmitir conocimientos, de enseñar, de aprender-con, de “resisitir, (re) existir y (re) vivir”.

El texto hace parte de un primer tomo de experiencias pedagógicas decoloniales e inicia con las palabras de Nelson Maldonado Torres, quien destaca los aportes de las experiencias que compila la autora y su relación con las reflexiones de Paulo Freire y Frantz Fanon, “envuelve una práctica de desaprender lo impuesto y asumido y de volver a reconstruir el ser” (Walsh, 2013: 11). Encaminada a una propuesta pedagógica que se interesa por el hacer desde otras miradas, otras memorias, más allá de lo impuesto por la colonialidad del saber, del poder y del ser (Quijano-Maldonado, citado en Walsh, 2013); retomando el diálogo, la memoria, los diferentes caminos que se entrecruzan en los contextos de los autores que acompañan los textos presentes. Posteriormente se encuentran los comentarios de Claudia Miranda, quien retoma elementos para el análisis y lectura del libro.

En la introducción la editora comenta la importancia de la memoria colectiva, los cons-

tantes esfuerzos por mantener los tejidos propios y entretejer otras prácticas (pedagógicas y decoloniales). En ese sentido lo pedagógico debe ser entendido más allá del espacio educativo o escolarizado, citando a Paulo Freire recuerda que “la pedagogía se entiende como metodología imprescindible dentro de y para las luchas sociales, políticas, ontológicas y epistémicas de liberación” (2013: 29). De esta manera se integran elementos como las luchas sociales, “escenarios pedagógicos donde los participantes ejercen sus pedagogías de aprendizaje, desaprendizaje, reaprendizaje, reflexión y acción” (2013: 29). Así como el aporte pedagógico de los movimientos indígenas y organizaciones afrodescendientes en Latinoamérica, en relación con sus formas de vida y de resistencia.

Así, nos invita a leer los diferentes capítulos, a partir, de la reflexión de prácticas de resistencia entendidas como estrategias pedagógicas para transgredir la imposición colonial dentro o fuera de su influencia, como experiencias que han dejado un legado para los debates y luchas actuales. En la segunda parte de la introducción retoma los aportes de Paulo Freire y Frantz Fanon para la comprensión de la labor pedagógica y las “luchas de liberación”. Y el aporte del colombiano Manuel Zapata Olivella en relación con los

autores antes mencionados, desde la pedagogía, la práctica política y la escritura; concluye con aportes de su propia experiencia como pedagoga e intelectual activista en relación con lo decolonial y la articulación con las experiencias y trabajos que integran el presente tomo.

El libro se divide en cuatro partes, cada una de ellas contiene los diferentes capítulos que van guiando la lectura, ubicados con una intencionalidad pedagógica por parte de la editora.

Primera parte “Abriendo rumbo”

El primer capítulo: “Memoria colectiva: Hacia un proyecto decolonial” de Pilar Cuevas Marín. Nos cuenta cómo la recuperación colectiva de la historia al ser una corriente de pensamiento generada en los años 80, sirve de antecedente para la configuración de escenarios políticos, colectivos y epistémicos críticos, en el campo de la memoria colectiva. Estos escenarios tendrían como base teórica y metodológica los aportes de la Investigación Acción Participativa (IAP) y la Educación Popular de Orlando Fals Borda y Paulo Freire, respectivamente.

Olver Quijano Valencia continúa con su texto “EcoNOMía, ecoSIMías y perspectivas decoloniales: elementos sobre visiones y prácticas de diferencias económico/cultural” (citado en Walsh, 2013). Inicia con la problemática en torno a la invisibilización por parte de la economía política y la economía formal de “prácticas y discursos con anclaje en la diferencia económica/cultural” (2013: 105). Y cómo, a partir, de la antropología económica se encuentra la relación con la cultura “demostrando cómo ‘no hay ‘economía’, sino ‘ecosimías’ que varían espacial y temporalmente o que la economía es social o culturalmente construida” (Quijano, 2013: 107).

Vera María Ferrão Candau, “Educación intercultural crítica: construyendo caminos”. El texto parte de la investigación que realiza con el Grupo de Estudios sobre el Cotidiano, Educación y Cultura(s) (GECEC) de la

KONTIKI
Acrílico sobre tela
84x120

Universidad Católica do Río de Janeiro, sobre “la génesis histórica y problemática actual de las relaciones entre sociedad, interculturalidad y educación en el continente” (2013: 145). Indaga sobre la educación intercultural en el continente y las percepciones de especialistas en el tema, tanto docentes, intelectuales, como activistas

de movimientos sociales, analiza el tema de la interculturalidad y su inclusión en programas estatales.

Segunda parte “Resistencias y existencias”

Presenta tres textos desde la experiencia del mundo afro, la pedagogía y la literatura. *Malungaje: hacia una poética de la diáspora africana*, de Jerome Branche (2013 citado en Walsh, 2013), el autor retoma el concepto de “diáspora africana” para hacer un análisis teórico de sus repercusiones en el ámbito político, cultural e histórico; y su aplicación en procesos de resistencia “de lo negro en el contexto más amplio del régimen racial poscolonial y globalizado” (p. 165). Entendiendo que para los afrodescendientes la diáspora tiene que ver con la vuelta al origen, a la tierra de sus ancestros, su cultura, sus creencias, una “mirada hacia atrás”, considerada necesaria para el restablecimiento de la cultura y la identidad.

Stephen Nathan Haymes en su libro *Pedagogía y antropología del esclavo afroamericano* (citado en Walsh, 2013), parte del análisis que realiza Lewis Gordon sobre la esclavitud estadounidense, el racismo y la consideración de los esclavizados como no humanos. Nathan recupera el aporte de Gordon frente a lo que llama la pedagogía del esclavo, su análisis teórico y su objetivo “articular una expectativa o una visión ética de la condición humana del esclavo como persona ‘negra’” (2013: 190).

Concluye Michel Handelsman con la obra *Nelson Estupiñán Bass en contexto*. Handelsman (citado en Walsh, 2013), retoma el aporte del escritor afroecuatoriano, oriundo de la provincia de Esmeraldas, y el diálogo con el abuelo Zenón en la relación entre la escritura y la oralidad, como formas de supervivencia de la memoria del pueblo afroesmeraldeño, desde la literatura y la “diáspora afrolatinoamericana”. Realiza un recorrido por la obra y vida del escritor, las problemáticas y reconocimientos.

Tercera parte “Pedagogías en/de lugar”

En esta parte Catherine nos propone acercarnos a diferentes experiencias pedagógicas desde los movimientos sociales, de género, experiencias de vida en espacios educativos, y las formas de pensar y actuar en comunidad.

Hacia una pedagogía feminista negra en Brasil. Conocimientos de las mujeres negras en los movimientos comunitarios, de Keisha-Khan Y. Perry (citada en Walsh, 2013), nos presenta la importancia de la labor de las mujeres negras activistas en Brasil, específicamente en Salvador de Bahía y el barrio Gambia de Baixo, destacando las labores que realizan diferentes asociaciones comunitarias de la zona, base para la formación activista de mujeres negras en Brasil y del “feminismo negro”, movimientos sociales hacen parte de “una pedagogía crítica en acción”. Lo anterior frente a las situaciones que se presentan como desalojos, violencia, la falta de educación, entre otros.

En el capítulo ocho *Pedagogía decolonial y educación anti-racista e intercultural en Brasil* de Luiz Fernandes de Oliveira y Vera María Ferrão Candau (citado en Walsh, 2013), nos comentan su experiencia y proyecto de trabajo. Su punto de partida es la educación, la interculturalidad y las problemáticas raciales que se presentan en el contexto brasileño y latinoamericano, el proyecto “Multiculturalismo, Derechos Humanos y Educación: la tensión entre la igualdad y la diferencia”, tiene como base teórica las reflexiones generadas por el proyecto Modernidad-Colonialidad retomando sus aportes frente a la “crítica a la modernidad occidental en sus postulados históricos, sociológicos y filosóficos” (p. 276).

Autonomías y educación en Chiapas: prácticas políticas y pedagógicas en los pueblos zapatistas de Bruno Baronnet (citado en Walsh, 2013), el autor nos cuenta sobre la importancia de la autonomía política de los pueblos zapatistas del sur de México, la cual permite procesos educativos

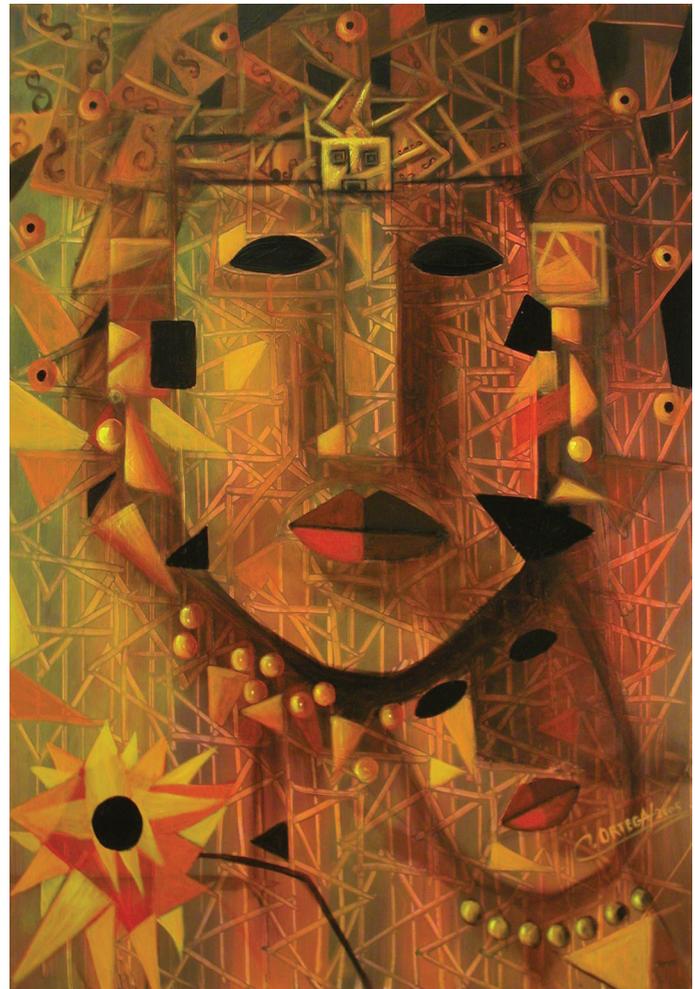
propios según el contexto; estos espacios pedagógicos se encuentran en las “escuelas de resistencia en Chiapas”, donde se definen los procesos de desarrollo de la comunidad, partiendo de las necesidades presentes con miras al “autodesarrollo regional”, por tanto “el marco participativo de la educación autónoma desemboca en una orientación ética de pedagogía crítica y más apegada a los valores y demandas de los campesinos indígenas” (p. 305).

Eduardo Nina Quispe: el emancipador, educador y político Aymara, es el título del texto del boliviano Esteban Ticona (citado en Walsh, 2013), el autor nos presenta algunos de los aportes del trabajo pedagógico de Aymara Eduardo Nina Quispe a través de un recorrido histórico para comprender las reformas de las políticas educativas de principios del siglo XX, las cuales llevan al protagonista a encontrar en el campo educativo formas de resistencia “a la colonización interna”.

Wilmer y Ernell Villa, *Donde llega uno, llegan dos, llegan tres y llegan todos. El sentido de la pedagogización de la escucha en las comunidades negras del Caribe Seco colombiano* (citado en Walsh, 2013), en el capítulo once nos presenta la importancia de la memoria como elemento articulador de la familia y como herramienta educativa para las comunidades del Caribe Seco colombiano.

Cuarta parte “Hacia el re-existir y el re-vivir”

Reflexiones pedagógicas en torno al feminismo descolonial: una conversa a cuatro voces de Yuderkys Espinosa, Diana Gómez, María Lugones y Karina Ochoa (citado en Wash, 2013), parte de una construcción en el diálogo, tejiendo elementos comunes para la propuesta de una “pedagogía feminista descolonial”, la cual, como afirman las autoras, se encuentra en construcción y se alimenta del legado del pensamiento crítico latinoamericano y de experiencias de movimientos sociales en diferentes espacios a lo largo de América o Abya Yala.

ESPERAR
Óleo sobre tela
40x180

Adolfo Albán Achinte en su obra *Pedagogías de la re-existencia. Artistas indígenas y afrocolombianos* (citado en Walsh, 2013), divide el texto en varias partes entre ellas un análisis histórico como base para su propuesta de re-existencia y las problemáticas del arte, su concepción y diferenciación frente a prácticas “otras” que no son consideradas “arte”. Retoma la experiencia del pueblo Misak del Cauca, los artistas afrocolombianos y la “música patiana” de las comunidades del río Patía en el Cauca colombiano.

La pedagogía de la felicidad en una educación para la vida. El paradigma del 'buen vivir'/'vivir bien' y la construcción pedagógica del 'día después del desarrollo' de José de Souza Silva (citado en Walsh, 2013), es una obra en la que el autor pone en manifiesto la contradicción entre la idea de la “felicidad” y el “progreso”, entendido este último en términos del “desarrollo” al que “deben” llegar las naciones para ser “felices”, dentro de esta relación se pregunta si el ser feliz no va por otro camino y las propuestas de vida que llevan a otras formas de felicidad, sobre todo para las naciones del tercer mundo o “subdesarrolladas”.

Finaliza el libro con el capítulo quince “Aprender libertad” de Gustavo Esteva. Su experiencia como estudiante de “la escuelita de los zapatistas” durante el curso “La libertad según los zapatistas” (agosto 2013), comenta cómo pasó el “primer nivel” con el apoyo de “un guardián o guardiana”, pedagogos de la comunidad, sin títulos ni estrategias, solo con los saberes propios de los pueblos zapatistas; reconociendo términos

como libertad, resistencia, autonomía, organización, entre otros no contenidos en libros, sino compartidos desde la experiencia de vida. Así, más allá de un saber para difundir lo aprendido, se constituye en un saber compartido que solo puede existir en medio de la diversidad.

Catherine Walsh realiza, con esta compilación, un gran aporte para los debates actuales en pedagogía, tan necesarios en el contexto latinoamericano y ecuatoriano, donde las reformas educativas en los diferentes niveles de formación continúan integrando saberes coloniales y, muchas veces, invisibilizando los procesos pedagógicos propios, los cuales continúan su marcha y su actuar al interior de comunidades, movimientos sociales, de género, entre otros.

Esperamos el segundo tomo propuesto por la editora para seguir reflexionando, conociendo y aprendiendo de las diferentes experiencias que abordan elementos de la pedagogía crítica, popular y decolonial, que hacen y mantienen sueños y utopías de cambio en medio de las particularidades presentes en nuestro continente.

