

Edición/Ausgabe #4

12.2015

ISSN 2414-228X

ReveLA

Realidades y visiones sobre Latinoamérica

¿Colonialidad? - ¿Postcolonialidad? -
¿Decolonialidad?
Interrogantes desde el sentir y el pensar
latinoamericano

Revista ReveLA #4

¿Colonialidad? - ¿Postcolonialidad? - ¿Decolonialidad?
Interrogantes desde el sentir y el pensar latinoamericano*

Kolonialität? – Postkolonialität? – Dekolonialität?
Fragen aus dem Fühlen und Denken Lateinamerikas*

ISSN 2414-228X

Viena, Austria
Diciembre de 2015

www.revistarevela.com
revela.viena@gmail.com

*Verein ReveLA. Realidades y Visiones sobre Latinoamérica/
Plattform für interkulturellen Wissensaustausch*

Producción editorial | Redaktion:
Equipo editorial y creador ReveLA | Redaktionsteam ReveLA

Portada | Cover:
Carolina Rojas
“La Pola”
Sopó, Colombia, 2011

Diseño y diagramación | grafische Gestaltung und Satz:
Carolina Rojas

* El contenido de los distintos artículos es responsabilidad de sus autores, y no necesariamente refleja la opinión de la Revista ReveLA

Editorial Queridos lectores

Es increíble pensar en todo lo que ha pasado en estos últimos seis meses desde la publicación de la tercera edición de la Revista ReveLA. Nuestro proyecto ha crecido y luego de una fase de intenso trabajo llega esta cuarta edición, acompañada por una serie de novedades agradables que queremos compartir con nuestros lectores:

Ante todo, queremos anunciar la fundación de la Asociación *ReveLA. Realidades y Visiones sobre Latinoamérica/Plattform für interkulturellen Wissensaustausch*, que se dedicará, -además de la publicación regular de la revista-, a la promoción de iniciativas y actividades de intercambio cultural y científico en relación con Latinoamérica. La figura legal (asociación o *Verein* en alemán) abre posibilidades nuevas y diversas de interacción y cooperación con otras asociaciones, organizaciones, colectivos, universidades y personas, en lo cual ya estamos trabajando.

Otra noticia que nos llena de satisfacción es la inscripción de la revista en el sistema ISSN, que permite la inclusión de nuestras publicaciones en los registros de bibliotecas e implica que puede ser citada, lo que sin duda es esencial para el intercambio de conocimientos. Estos dos nuevos logros son a la vez un primer paso hacia la meta de poder compartir la Revista ReveLA también en forma impresa.

Más allá de esto, lanzamos la iniciativa “ReveLA escribe libros... yo regalo uno!!!” abriendo espacios novedosos de creación, intercambio e interacción. Este año apoyamos el proyecto del libro “Redes de poder después del genocidio” de Harald Waxenecker -del equipo de redacción ReveLA-, una iniciativa y contribución hacia los esfuerzos por “democratizar la democracia guatemalteca”, que fomenta el acceso a información y conocimiento mediante la elaboración y la distribución gratuita de 1.000 libros en Guatemala.

Finalmente, nos satisface de nuevo la gran cantidad, la diversidad temática y las aproximaciones interesantes de los artículos, reportes, historias, anécdotas y fotografías que hemos recibido y que podemos compartir en “ReveLA – Edición #4”, cuyo tema central de la sección científica gira alrededor de uno de los debates más apremiantes de la investigación en ciencias humanas y sociales: ¿Colonialidad? – ¿Postcolonialidad? – ¿Decolonialidad? Interrogantes desde el sentir y pensar latinoamericano.

Deseamos una lectura cautivadora,

Simone Schober
Equipo ReveLA

Inhalt

Contenido

Batucada	6
• De Australia para Austria. Latinos everywhere <i>Rossana Castro Landeros con asistencia de Ma. Cristina Ponce y Trini Espinosa</i>	7
• No es sólo un adorno en la cabeza. <i>Marcela Torres Heredia</i>	10
• La construcción de la identidad cultural en Santiago del Estero, Argentina Una mirada histórico-social. <i>Liliana Roxana Acuña</i>	12
Garabato	18
• Méxiko: en búsqueda de nuevas rutas del teatro. <i>Sigrid Gruber</i>	19
• La roca de Flaubert. <i>Alberto Salcedo Ramos</i>	20
• El mar ha encallado frente a mi puerta. <i>Martin Leandro Amaya Camacho</i>	21
• Marinero al Mar. Serie fotográfica. <i>Martin Leandro Amaya Camacho</i>	24
Milpa	27
• La decolonialidad más allá del discurso. <i>Anyie Paola Silva Páez</i>	28
• Semillas de esperanza. <i>Carolina Rojas</i>	32
La llama viaja	34
• “Un vínculo especial” Cómo aprender un idioma en el extranjero? Una propuesta desde la escuela ecuatoriana Idioma y Cultura del Valle. <i>Ivan Suarez y Simone Schober</i>	35
• Ein Stück pernambukanische Kultur: der Frevo. <i>Lena Michelsen</i>	37
• ReveLA viaja	39
Científica/Wissenschaft	41
• Matriarchale Strukturen in Mexiko und Panama. <i>Caroline Weingrill</i>	43
• Género y mestizaje colonial andino. Los tránsitos posibles de las mujeres indígenas en la sociedad pigmentocrática <i>Elena Apilánez Piniella</i>	51
• Shadow-boxing with Antonio. Origins and omissions in the recent debate on the conflictive relationship between Marxism and Post-colonial Theory triggered by Vivek Chibber. <i>Gregor Seidl</i>	58
Projekt “ReveLA Schreib Bücher.... ich schenke eins!”	69
Maestría	70
• Forschung im Master. <i>Therese Thaler</i>	71
• Dekoloniale Einverleibungen oder was (De)Kolonialität mit Kannibalismus zu tun hat. <i>Laura Seyfang</i>	74
Coyuntura	76
• Durch Vernunft oder durch Stärke. Über den Kampf der AuslandschilenInnen für ein volles Wahlrecht. <i>Sebastián Bohr Mena</i>	77
• Das pequenas grandes revoluções. <i>Vitor Branco</i>	79
• El tráfico de cocaína. <i>Francisco Roberto Bribiescas Medrano</i>	81
Colibrí	86
• El derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas y las consecuencias de su no aplicación. El caso del Baguazo. <i>Erik Sichra Copello</i>	87
• Megaminería y democracia. Análisis de los impactos en la política y en la democracia de Argentina a partir de la década de 1990. <i>Luciana Camuz Ligios</i>	97
• Siembra de café: comparación de sistemas de producción. <i>Marcela Torres Heredia</i>	106
• The Healthy Reefs Initiative. Interview with Ian Drysdale. <i>Therese Thaler</i>	114
Call for papers #5 (Deutsch/Spanisch)	118/119
Créditos	120

Sección/Rubrik Milpa

En esta sección pretendemos abordar la diversidad de prácticas y planteamientos construidos mediante el diálogo de saberes, conocimientos, reflexiones y experiencias; presentar procesos y actores que crean, movilizan, innovan y ejecutan proyectos que desembocan en los tan requeridos modelos alternativos: Aprender Haciendo.

Construir un espacio de intercambio donde diferentes actores y prácticas tienen cabida, donde la multiplicidad de ideas, criterios y puntos de vista posibilitan enriquecernos y llevarnos a observar y reflexionar los acontecimientos del mundo desde otros lugares nunca antes pensados. En esta 4. edición se presentan dos experiencias educativas de Bogotá, Colombia: por un lado Anyie Paola Silva Páez plantea una visión de la decolonialidad del saber más allá del discurso y puesto en práctica dentro del Proyecto “Legado Indígena”; y por otro lado Carolina Rojas Ricaurte nos informa sobre su visita al Liceo “Semillas de Esperanza”, iniciativa pedagógica para niños y niñas con alta vulnerabilidad social y económica.

In dieser Rubrik wollen wir an vielfältige Praktiken und Fragestellungen herangehen, die im Dialog verschiedener Wissensformen, Reflexionen und Erfahrungen entstanden sind. Wir möchten Prozesse und Akteure präsentieren, die Projekte ins Leben rufen, mobilisieren, erneuern und durchführen, die in die notwendigen alternativen Modelle einfließen: Learning by Doing.

Ziel ist, einen Raum für Austausch zu schaffen, in dem verschiedene Akteure und Praktiken Platz finden, wo eine Vielzahl von Ideen, Meinungen und Gesichtspunkten es uns ermöglichen, uns geistig zu bereichern und uns dazu zu führen, die Ereignisse der Welt mit anderen Augen zu betrachten.

In dieser 4. Ausgabe werden zwei Bildungsinitiativen aus Bogotá, Kolumbien präsentiert: einerseits stellt Anyie Paola Silva Páez eine Vision der Dekolonialität des Wissens vor, die über den Diskurs hinausgeht und im Rahmen des Projekts „Legado Indígena“ in die Praxis umgesetzt wird; andererseits berichtet Carolina Rojas Ricaurte über ihren Besuch im Institut „Semillas de Esperanza“, wo Kinder aus sozial und wirtschaftlich schwachen Verhältnissen eine Ausbildung erhalten.

Luciana Camuz Ligios & Fabiola Pinta Sarango

La Decolonialidad más allá del Discurso

Un ejemplo desde la Práctica en la Escuela

*Anyie Paola Silva Páez**

Resumen

Entre las tendencias epistemológicas actuales en la producción de conocimiento, especialmente en el área de las ciencias sociales, se pueden señalar las relacionadas con teorías decoloniales que han llegado a afectar la orientación de los discursos académicos. Si bien, han sido un referente teórico de gran relevancia, en el momento de llevarlo a la práctica en los procesos educativos, son mínimas las fuentes que han alcanzado un nivel de escucha y reproducción. De aquí, el interés de innovar con iniciativas que lleven estas teorías a la práctica especialmente en el quehacer educativo. De esta manera, el presente artículo pretende dar a conocer posibles ejemplos que han permitido que emerjan prácticas decoloniales dentro de procesos de enseñanza-aprendizaje, citando específicamente los que se han ido gestando dentro de la institución educativa Colegio La Concepción de la localidad de Bosa, Bogotá-Colombia.

Abstract

Taking into account the current epistemological trends in knowledge production, especially in the area of social sciences, the decolonial theories can be pointed out, affecting the orientation of academic discourses. Although they have been a relevant theoretical reference at the time of taking into the educational processes practice, the sources that have achieved a level of listening and playback are lower. For this reason, the interest to innovate with initiatives which take these theories into a real practice especially in an educational context. Thus, this paper tries to show possible examples that have allowed emerge decolonial practices in teaching and learning processes, specifically the practices which have been building up in La Concepción Public School located in Bosa, Bogotá-Colombia.

Referentes Teórico

Durante la primera década del siglo XXI, inicia en América Latina un movimiento que condensó diferentes categorías de análisis para repensar

críticamente la historia y la realidad latinoamericana, que con el paso del tiempo, se ha ido materializando en un nuevo discurso incorporado con gran acogida en la academia, organizaciones y movimientos sociales, denominado *Discurso Decolonial*.

Autores como Walter Mignolo, Aníbal Quijano, Enrique Dussel, Arturo Escobar, Ramón Grosfoguel, Santiago Castro-Gómez, Edgardo Lander, Catherine Walsh, entre otros, que desde diferentes corrientes ideológicas como la teología de la liberación, la filosofía latinoamericana, la pedagogía liberadora de Paulo Freire o el posestructuralismo, lograron generar una cultura de reflexión y crítica frente a la necesidad de repensar nuestra historia: la historia de América Latina, que ha sido contada desde la “historia universal” eurocéntrica, pero que hoy en día exige una re-lectura de la misma desde sus raíces, sus orígenes, es decir, desde la voz latinoamericana.

Así, indagar en la propuesta epistemológica de los anteriores autores, permite enriquecer el umbral de conocimiento frente a estas nuevas tendencias decoloniales. Sin embargo, en el momento de cuestionar su impacto desde las prácticas, especialmente en la escuela, las fuentes son mínimas o simplemente “no alcanzan el nivel de pronunciamiento, escucha y reproducción, esto es, alcanzar el sentido de lo válido y lo publicable a una comunidad de hablantes”[1].

De esta manera, innovar en procesos que permitan la emergencia de teorías decoloniales desde la práctica, enriquece estas nuevas epistemologías, pues las orienta hacia el campo del ejercicio práctico, trayendo consigo la construcción de nuevas subjetividades y otras maneras diferentes de concebir la historia de América Latina, influyendo de manera particular, en procesos de identidad, ciudadanía y sentido patrio.

En este orden de ideas, el presente artículo pretende dar cuenta de iniciativas que, desde la práctica escolar en Bogotá-Colombia, han contribuido al objetivo de generar pensamiento crítico y reflexivo frente a la necesidad de emergencia de procesos y prácticas decoloniales, que permitan re-contar nuestra propia historia, la historia latinoamericana.

No obstante, es enriquecedor para este ejercicio enumerar los posibles argumentos que desde los planteamientos teóricos constituyen la fundamentación de las prácticas decoloniales que han surgido en la escuela, más precisamente, las llevadas a cabo en el Colegio La Concepción de la localidad de Bosa, Bogotá- Colombia, entre los cuales se pueden mencionar:

En primera medida, los discursos decoloniales brindan la oportunidad de re-contar nuestra historia, la historia de América Latina desde nuestros orígenes, nuestra sabiduría y nuestros abuelos y ser conscientes de lo que Aníbal Quijano (2000) denomina *Colonialidad del Poder* al reconocer nuestra historia, como una historia que fue silenciada por procesos conquistadores y colonizadores, mediante la imposición de una cultura desconocida para nosotros. La matriz colonial concibe la idea de “raza”, como instrumento de control social que junto con el desarrollo del capitalismo mundial (moderno, colonial, eurocentrado), estableció y fijó una jerarquía racializada: blancos (europeos), mestizos, indios y negros, borrando sus diferencias históricas, culturales y lingüísticas, imponiendo una superioridad del hombre blanco sobre los seres colonizados, entendidos estos como inferiores, atrasados, primitivos, acientíficos. Esta concepción se ha ido instalando como dispositivo mental, al punto de crear conceptos como “limpieza de sangre” propios del periodo colonial en Colombia, que obedece, a la luz, a la diferencia de raza o color de piel, pero que responde verdaderamente a un arquetipo ideal de hombre europeo, muestra de la aspiración de imitar modelos occidentales en todas las áreas de la vida, en las instituciones, en los hábitos, en el pensamiento, en la educación, etc.

Como segundo argumento, se encuentra que el concepto de *Colonialidad del Saber*, hace referencia a la imposición de un único modelo válido de producción de conocimiento, el occidental, como universal, rechazando otro tipo de “epistemes”, lógicas o sabidurías diferentes, como las ancestrales. Desde esta característica Quijano (2000) señala que el proceso de evangelización española instauró en los indígenas el desprecio por sus propias formas de producción de conocimiento, para aceptar e implementar las del colonizador. Idea que es argumentada con lo que Dussel (1992) va a denominar el mito de la modernidad, donde una de sus características principales es concebir que todo conocimiento como régimen de verdad es generado primero en los centros

de poder del sistema-mundo para luego, extenderlo hacia las periferias, que se limitan a recibir pero no a producir conocimiento.

La necesidad de replantear modelos mundiales que abarquen todos los aspectos de la humanidad, tal como el neoliberalismo entendido como “un discurso hegemónico de un modelo civilizatorio, una extraordinaria síntesis de los supuestos y valores básicos de la sociedad liberal moderna en torno al ser humano, la riqueza, la naturaleza, la historia, el progreso, el conocimiento y la buena vida” (Lander, 2000:11), que a su vez, trae consigo un interés particular, una necesidad política de construcción de identidad nacional en un marco de referencia mayor como lo es el de estado-nación, (parafraseando a Herrera, 2006) que responda a las exigencias de un sistema neoliberal[2].

Teniendo en cuenta los anteriores parámetros teóricos, es de señalar que, las prácticas decoloniales emergidas en el CED La Concepción de Bosa (Bogotá-Colombia), se enmarcan dentro de las actividades programadas en uno de sus proyectos institucionales denominado “Legado Indígena, Recuperando Nuestra Cultura Ancestral”[3].

¿Por qué considerar a Legado Indígena una práctica Decolonial?

El proyecto Legado Indígena se presenta como una alternativa que responde a lo que es denominado *Colonialidad del Saber* en el momento en que alimenta un currículo occidental de la enseñanza de las ciencias sociales orientándolo hacia el objetivo de generar procesos de análisis críticos y reflexivos en la manera como se ha impuesto, mediante unos lineamientos y estándares del Ministerio de Educación Nacional. De aquí que, su tendencia decolonial permita el abordaje de los contenidos que hacen referencia a temas como *lo indígena*, de tal manera que rompa la dinámica eurocéntrica del currículo actual, de enseñar la historia de manera lineal y evolutiva, es decir, a partir de épocas que se jerarquizan desde la más atrasada y acientífica como la época indígena y “avanzando” hacia lo “civilizado” al abordar la época de la conquista, la colonia y la república; por el contrario, llevar al estudiante mediante la explicación de esta tendencia del currículo a ser conscientes de esta y reflexionar sobre la necesidad de resignificarla, reconociendo y valorando nuestra historia ancestral desde su conocimiento a través de acercamientos vivenciales.

Desde esta perspectiva, en una clase de ciencias sociales se explica esta tendencia de estratificar la

historia desde la categoría de “raza”, sin embargo, se generan procesos de análisis, a partir de ejemplos concretos que desmientan la condición atrasada y acientífica de la época indígena, reconociendo su valor y significado en diversos aspectos por encima de las prácticas occidentales, para así, romper con los preconcepciones de los estudiantes frente a la condición de inferioridad con que se refieren a lo ancestral, para luego resignificarlos, dándoles el valor cultural que caracterizan procesos como ciudadanía, sentido patrio, nacionalismo e identidad.

Por otra parte, las prácticas llevadas a cabo al interior de esta iniciativa responde también a una constante de agresión e irrespeto que se observa entre el trato de los estudiantes, al interior del aula de clase, frente a aquellos compañeros de descendencia indígena, sea por la burla frente a sus apellidos o por sus características físicas. Actitudes que responden a ese dispositivo social que se ha instaurado de asumir lo indígena como algo inferior y obedecen precisamente a vacíos de conocimiento frente a lo ancestral. Lo que lleva a pensarse un replanteamiento de los procesos de formación y orientarlos de tal manera que generen respeto por la diversidad y reconocimiento del otro.

De esta manera, “Legado Indígena”, mediante una serie de actividades como el rescate del arte ancestral o el conocimiento de la gramática musical[4], además de despertar el interés de los estudiantes por aprender desde procesos manuales, artísticos, innovadores y didácticos, cultiva en los estudiantes una nueva manera de entender el mundo y al otro, desde lógicas y sabidurías ancestrales que lo llevan a comprender que el “otro”, como su par o cualquier otro elemento de la naturaleza, es diferente y que, por tanto, se puede asumir como complemento de sí, aportándose mutuamente. Así, en el momento en que el estudiante renueva el dispositivo mental de agresión a la diferencia, y lo reemplaza por el de reconocimiento del otro como complemento, ya las prácticas de agresión y matoneo pierden sentido, al contrario, ahora son combatidas, al ser argumentadas desde el conocimiento adquirido de lo ancestral.

Otra característica que permite considerar a “Legado Indígena” como una práctica decolonial es su intención de involucrar no solo a los estudiantes, sino a toda la comunidad educativa, generando así mayor impacto, en la medida en que conecta procesos comunitarios con las dinámicas de construcción de conocimiento a partir del contacto directo con actores y prácticas que encierran otras lógicas de producción de saberes. Un ejemplo claro de esta intención, es el trabajo llevado

a cabo con la construcción de la Chagra Ancestral Legado Indígena de carácter comunitario[5].

Finalmente, el Proyecto “Legado Indígena, Recuperando Nuestra Cultura Ancestral”, pretende hacer parte de ese *Giro Decolonial* rescatando todas aquellas epistemologías marginalizadas, negadas y subalternadas, a través del contacto directo y la experiencia vivencial con culturas ancestrales propias de nuestro entorno, destacándose como una iniciativa intercultural, entendiendo la interculturalidad como:

“proceso y proyecto dirigido hacia la construcción de modos “otros” del poder, saber, ser y vivir, es señalar la necesidad de visibilizar, enfrentar y transformar las estructuras e instituciones que diferencialmente posicionan grupos, prácticas y pensamientos dentro de un orden y lógica que, a la vez y todavía, es racial, moderno-occidental y colonial. Un orden en que todos hemos sido, de una forma u otra, partícipes. Asumir esta tarea implica un trabajo de orientación de-colonial dirigido a quitar las cadenas que aún están en las mentes y “desaprender lo aprendido para volver a aprender”, como argumenta el abuelo del movimiento afroecuatoriano Juan García. (Walsh, 2015)

Desde esta postura, la interculturalidad debe ser entendida como una herramienta pedagógica, “que pone en cuestionamiento continuo la racialización, subalternización e inferiorización y sus patrones de poder, visibiliza maneras distintas de ser, vivir y saber, y buscar 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” (Walsh, 2009).

A partir de estos argumentos, se ofrece al lector una muestra de práctica decolonial desde los procesos educativos que se pueden generar dentro de una escuela, permitiendo llevar las teorías decoloniales a otra dimensión más significativa de transformación social como es la práctica.

Notas

[1] HEREDIA, María Isabel. (2014) La educación en Colombia. Saberes técnicos y políticos. Ed. Universidad Javeriana p. 28

[2] Herrera (2006) En: Subjetividades, Educación y Proyectos Hegemónicos, plantea la idea de un sujeto único que responda a los idearios occidentales de estado- nación. Dentro de este concepto surge la ciudadanía como un referente identitario, que pretende articular al estado con los individuos desde discursos de igualdad, obedeciendo a una necesidad política y constitucional de representar, clasificar y jerarquizar la población

que responda al objetivo de acercar al pueblo como comunidad nacional al imaginario trazado por los modelos culturales de occidente, interés disfrazados en “discursos multiculturales que pretende incorporar la diferencia mientras la neutraliza y la vacía de su significado efectivo, haciendo “incluir” los grupos históricamente excluidos” (Walsh,...).

[3] Proyecto Escolar que se ha venido desarrollando en el Colegio La Concepción ubicado en la localidad de Bosa de Bogotá, Colombia, con el objetivo de formar ciudadanos capaces de reconocer la diferencia y al otro como complemento. En la actualidad se presenta como proyecto institucional conformado por 100 estudiantes que participan en todas las actividades programadas en la labor de rescatar la cultura ancestral. Ver: Anyie Paola Silva Páez. (18 de junio de 2015). Legado Indígena. Recuperando Nuestra Cultura Ancestral Una Propuesta Decolonial desde la Escuela. En: Revista ReveLA, Tercera Edición, p. 87.

[4] Los procesos de formación en gramática muisca, pretenden que el estudiante a partir del conocimiento de los significados de términos que hacen parte de su léxico cotidiano, pero que se ignora su procedencia indígena, además por haber sido vulgarizados, como estrategia para olvidar y silenciar nuestros dialectos ancestrales, cambie esos preceptos instaurados, por significados desde sabidurías ancestrales y genere a su vez, pérdida de sentido a prácticas como la burla de apellidos de descendencia indígena, pues ya han llenado los vacíos de conocimiento frente a su significado. (consúltese términos como Chaguala, Guache, Cuca, Chocha o apellidos como Chicacausa, Sicachá, Chiguasuque, entre otros)

[5] “Chagra Ancestral Legado Indígena”, es una construcción colectiva que tiene como objetivo, además de darle utilidad social a un lote baldío, generar procesos de trabajo en equipo, solidaridad y ayuda comunitaria a través de la siembra, desde su significado ancestral. De esta manera, en la Chagra se cultiva tres clases de plantas: medicinales, alimenticias y aromáticas que benefician a la comunidad en el momento de adquirirlas a través del trueque:

(práctica ancestral de intercambio), la adquisición de plantas a cambio de elementos o insumos necesarios para la conservación de la Chagra. Se puede apreciar detalladamente toda la gestión en www.facebook.com/proyectolaconcepcionlegadoindigena

Referencias bibliográficas:

Quijano, Aníbal. Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En libro: La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas. Edgardo Lander (comp.) CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires, Argentina. Julio de 2000. p. 246.

Dussel, Enrique (1992) 1492 El Encubrimiento del Otro: Hacia el origen del mito de la modernidad. Madrid. Nueva Utopía.

Edgardo, L. Ciencias Sociales. Saberes Coloniales y Eurocéntricos. En La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas. Edgardo Lander (comp.) CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires, Argentina. Julio de 2000 p. 11

Walsh, C. Memoria colectiva, escritura y Estado. Prácticas pedagógicas de existencia afroecuatoriana. Cuadernos de literatura Vol. XIX No. 38 Julio-Diciembre 2015.

Walsh, C (2009) Interculturalidad crítica y educación intercultural. Este artículo es una ampliación de la ponencia presentada en el Seminario “Interculturalidad y Educación Intercultural”, organizado por el Instituto Internacional de Integración del Convenio Andrés Bello, La Paz, 9-11 de marzo de 2009.

**Anyie Paola Silva Paéz, colombiana, licenciada en Ciencias Sociales por la Universidad Distrital. Aspirante a Magister en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional. Actualmente profesora y coordinadora del Proyecto Legado Indígena en CED La Concepción, Bogotá, Colombia.*

“Semillas de esperanza”, Soacha, 2015. *Carolina Rojas*