



Entwicklungspolitisches
Netzwerk Sachsen e.V.

Las epistemologías del sur en el marco del desarrollo global

Tres fases de concientización

- Karen Saavedra

Resumen: Una forma de dominación cultural permanece aún latente en los proyectos de desarrollo sostenible formulados desde 'el norte global'. Se trata de una injusticia cognitiva que Boaventura de Sousa Santos intenta superar a través de una integración de los saberes ancestrales, prácticas y experiencias del 'sur global', es decir, de 'las epistemologías del sur'. El presente texto articula esta propuesta en el contexto del aprendizaje global y la presenta como un proceso de concientización/resistencia tendiente a la consecución de un mundo más justo e incluyente.

La pobreza extrema, la degradación ambiental y demás efectos dramáticos de la globalización económica nos instan a repensar con urgencia modelos alternativos de interacción con el mundo social y natural. Con el objetivo de alcanzar un desarrollo más justo y sustentable para el 2030, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha convocado los esfuerzos de la sociedad civil, el sector privado, los sindicatos y círculos académicos a nivel mundial. Sin embargo, la defensa real de intereses comunes en medio de esa heterogeneidad parece una quimera. Las decisiones de los líderes políticos firmantes en la ONU se contradicen con muchos de los objetivos allí pactados¹. Además, la formulación de las metas y los índices del desarrollo sostenible sugiere que son los países desarrollados los que mandan la pauta en cuanto a modelos de producción de riqueza y consumo. De esta manera, estamos corriendo el riesgo de reproducir el mismo poder hegemónico para resolver las consecuencias desastrosas de su propio dominio.

¿Cómo podría corregirse este escenario? ¿Es posible conquistar metas universales de justicia sin imponer una perspectiva sobre las otras? ¿Qué papel desempeñaría la educación global en el proceso de construir un mundo mejor? La idea de que "no es posible una justicia social global sin una justicia cognitiva global" del pensador portugués Boaventura de Sousa Santos será mi lema para intentar responder a estos interrogantes. La novedad de su obra está en que combina una denuncia ética con una propuesta de deconstrucción categorial que juzgo bastante pertinente para la práctica del aprendizaje global. Para Santos, la supremacía de la racionalidad occidental conlleva una supresión de

¹ Por ejemplo, el objetivo 16 que llama a «promover sociedades pacíficas» no tiene mucho sentido cuando los países signatarios de los acuerdos son los principales vendedores de armas del mundo. O el objetivo 13 que obliga a «adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático» fue formulado en el momento en que varios países negaban que el fenómeno existiese. Ver crítica completa en Gómez, Carlos, 2018.

las “epistemologías del sur”; esto es, de aquellos saberes y experiencias propios de las y los oprimidos. Para poder establecer procesos de reflexión crítica y de transformación social en diálogo con (o desde) estos sectores periféricos, se requiere de una revolución cognitiva que podemos describir en tres fases: la primera es una fase de identificación del agente hemisférico que ha sufrido las formas sistemáticas de exclusión y opresión: el sur global; la segunda es una fase de reconocimiento de las formas de silenciamiento a las que se le suele someter aún en la era poscolonial; y la tercera una fase de corrección desde lo que Santos denomina “la ecología de los saberes”².

1. Fase de auto-identificación: El sur global es “una metáfora del sufrimiento humano causado por las grandes formas de opresión – el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado – y las varias formas de lucha y resistencia a esas formas de opresión”³. Esta metáfora nos permite ver más claramente la relación entre la dominación histórica del norte global y las inagotables formas de resistencia que cada vez más se conectan globalmente: los movimientos feministas, campesinos, indígenas, anti-racistas, etc., así como los modelos alternativos de cooperación, producción y educación. La interacción entre estos sectores crea una unidad de ‘cosmopolitismo subalterno’ o ‘globalización contra-hegemónica’, en oposición al tipo de globalización capitalista e imperial. En este sentido, la educación para el desarrollo global, como parte de esta contra-hegemonía, convive con aquellas experiencias de sufrimiento y con otras iniciativas para superarlos. Si se pierde de vista este antagonismo, los intereses y expectativas propias de ese cosmopolitismo subalterno tienden a fundirse en un discurso de indicadores objetivos de desarrollo.

2. Fase de cuestionamiento: Ahora bien, esta situación tiene su origen en lo que Santos llama un ‘epistemicidio’. El norte global ha desarrollado un pensamiento científico que excluye otras formas de comprensión y que reproduce los otros tipos de dominación. Desde los tiempos de la conquista,

(...) hay una forma de injusticia que funda y contamina todas las demás formas de injusticias que hemos reconocido en la modernidad, ya sean la injusticia socioeconómica, la sexual o racial, la histórica, la generacional, etc., se trata de la injusticia cognitiva. No hay peor injusticia que esa, porque es la injusticia entre conocimientos, es la idea de que existe un sólo conocimiento válido, producido como perfecto conocimiento, en gran medida en el norte global, que llamamos la ciencia moderna (Santos, 2011: 16)

El pensamiento occidental, sobretudo en su versión científico-positivista, es incompleto porque ni siquiera comprende la infinitud de formas de conocer existentes y posibles⁴. Sin embargo, sus pretensiones de objetividad, productividad y rigor empírico-analítico descarta como no-validos los demás sistemas de pensamiento, tradiciones o maneras de interactuar

2 Santos habla de cinco ecologías: la ecología de los saberes, la ecología de las temporalidades, la ecología de los reconocimientos, la ecología de las transescalas y la ecología de las productividades. Estas constituyen interacciones sustentables entre distintas entidades que pueden subsumirse en la forma de saberes; saberes que representan a las distintas realidades y prácticas sociales. Con el ánimo de presentarlo más claro decidí restringirme a la primera, pero abarcante ecología de los saberes. Ver Santos, 2019: 113 - 126.

3 Esta definición se encuentra en la descripción de la especialización *Epistemologías del sur* de la Red de Posgrados en Ciencias Sociales de CLACSO. Ver <https://www.clacso.org/epistemologias-del-sur/>

4 Santos distingue los límites internos y externos de la ciencia moderna. En las últimas décadas del siglo XX, por ejemplo, en el campo de la microbiología y la física, los científicos han encontrado limitaciones para aplicar el método científico y se han resuelto usar conceptos de las ciencias humanas como conciencia y libertad para describir fenómenos del mundo natural. Pero las limitaciones externas no son fácilmente reconocidas porque el predominio de la ciencia se funda en la negación del sentido común y la superstición. Ver Santos, “Un discurso sobre las ciencias”, 2019: 17 - 59

con el mundo. Esta arrogancia intrínseca priva al mundo de la riqueza de las prácticas de las clases y grupos sociales que han sufrido. Siendo así, las prácticas educativas para el desarrollo global, han de evitar reproducir esta hegemonía cognitiva castrante, nutriéndose de fuentes y métodos alternativos. Las emociones y experiencias concretas de las y los oprimidos se valoran por el nivel de imaginación emancipadora que transportan. Además, en este contexto se debe incentivar y practicar la crítica constante a esos criterios de validez predefinidos y anuladores de la diversidad.

3. Fase de resistencia epistemológica: La promoción de una ‘ecología de saberes’ puede hacer frente a la injusticia cognitiva ya descrita, en la medida en que allí cohabitan conocimientos ancestrales, costumbres, maneras de gobernar, etc. sin jerarquías abstractas de validez. En cambio, estos saberes son evaluados de acuerdo a criterios pragmáticos; esto es, de acuerdo a su potencial emancipador. La pragmática de la liberación social tiene como objetivo una sociedad más justa y más equilibrada en sus relaciones con la naturaleza, partiendo de la idea de que “todas las prácticas relacionales (...) implican más que una forma de saber y, por lo tanto, de ignorancia” (Santos, 2019: 114).

La resistencia epistemológica se da cuando concedemos ‘igualdad de oportunidades’ a las diferentes formas de saber, por más extrañas que nos parezcan, suponiendo que todas las culturas tienen algo importante que decir a todos los seres humanos⁵. Antes de etiquetar sus prácticas como inferiores o residuales, o desecharlas por mitológicas, locales o improductivas, se debe poder discutir su credibilidad en situaciones concretas. Esta apertura cognitiva consiste también en valorar otras concepciones del tiempo y del bien, otras banderas de lucha y aspiraciones, llevándonos a cuestionar “¿Como puedo mantener vivo en mí lo mejor de la cultura occidental moderna y democrática y, al mismo tiempo, reconocer el valor de la diversidad del mundo que esa designó autoritariamente como no-civilizado, ignorante, residual, inferior o improductivo?” (Santos, 2019: 140) ¿Cómo puedo ejercer una comprensión profunda y crítica de esa realidad diversa desde mi situación concreta? Lograr esta conversión en nosotros mismos y en nuestros aprendices es el gran reto para quienes nos ocupamos en formar para el desarrollo y la justicia global.

⁵ Esta idea de una “fusión de horizontes” en el contexto multicultural es adaptada por Charles Taylor, 1993.

Referencias bibliográficas:

Gómez, Carlos (2018) "Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): una revisión crítica", *Papeles*, No 140, pp. 107-118.

Santos, Boaventura de Sousa (2000) *Crítica de la Razón Indolente. Contra el desperdicio de la experiencia*. Bilbao: editora desclée de Brouwer, 2000.

_____, (2011) Ponencia: *Introducción: las epistemologías del sur*, http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/INTRODUCCION_BSS.pdf

_____, (2019) *Una Epistemología del Sur*, Buenos Aires: Clacso Siglo XXI Editores.

Taylor, Charles (1993) *El multiculturalismo y la "política del reconocimiento"*. México, D.F: Fondo de Cultura Económica, 1993.

gefördert durch:



Gefördert durch:

Brot
für die Welt

mit Mitteln des
Kirchlichen
Entwicklungsdienstes



Bundesministerium für
wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung

ENGAGEMENT
GLOBAL

Service für Entwicklungsinitiativen

