

MEMORANDUM DEL ENCUENTRO INTERNACIONAL
Descolonización y Desafíos Educativos: Reflexiones desde Bolivia y Brasil
24 de Octubre de 2008, UMSA - La Paz

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

En esta Memorandum presentamos una síntesis de los puntos claves de las presentaciones y el debate que acontecieron en el Encuentro Internacional ‘Descolonización y Desafíos Educativos: Reflexiones desde Bolivia y Brasil’, el día 24 de Octubre 2008.

Primeramente queremos expresar algunos agradecimientos. En primer lugar agradecemos al Lic. Orlando Huanca, Director de la Carrera Ciencias de la Educación, Facultad de Humanidades, Universidad Mayor San Andrés para facilitar este encuentro en la Facultad de Educación de la UMSA. En segundo lugar agradecemos mucho a todos los participantes – conferenciantes, discusantes y estudiantes - por sus interesantes comentarios y reflexiones. Finalmente, agradecemos especialmente a la Mtra. Maria Luisa Talavera, catedrática de Antropología y Educación en la UMSA, por la linda colaboración como moderadora de este encuentro.

Síntesis de los puntos clave de las presentaciones	1
Dr. Felix Patzi (UMSA; Secretario general de la prefectura de La Paz).....	1
Dr. José Luís Saavedra (Universidad Andina, La Paz)	2
Dr. Renato Emerson dos Santos (Universidad Estatal de Rio de Janeiro, Brasil)	3
Contribuciones en la discusión.....	5

Síntesis de los puntos clave de las presentaciones

Dr. Felix Patzi (UMSA; Secretario general de la prefectura de La Paz)

Patzi empezó con el argumento que el tema de colonialidad y descolonización se ha convertido en el **centro del debate** aquí en Bolivia y en el resto de los países de América Latina. Desde 2006 Bolivia ha puesto el ‘sello descolonización’ en las políticas, por ejemplo desde el Ministerio de Educación. Planteó que hay que reflexionar sobre descolonización y educación desde dos puntos de vista:

1. *La parte organizacional de educación.* Un **problema fundamental en Bolivia son los desigualdades sociales** que repercuten en la forma de estructuración de todos los campos de la educación. Las oportunidades se distribuyen en función de raza, etnia, cultura y lengua. Esto nace de una visión eurocéntrica y tenemos que entenderla como construcciones sociales porque en términos biológicos naturales, no hay ninguna desigualdad. La división entre normales rurales y normales urbanas es un ejemplo de que **la diferenciación entre indio y blanco sigue siendo determinante** en nuestra sociedad y en el campo de construcción de las instituciones educativas. Por eso desde el Ministerio de Educación, habíamos dicho es necesario uniéndolas, formar maestros únicos, que ya no haya normal rural, ni normal urbana. **La descolonización significa construir las oportunidades a partir del conocimiento, y dar fin a estas separaciones étnicas**, mirar a la gente conforme a su capacidad, conocimiento técnico fundamentalmente, y no a partir del color de piel. Descolonizar, en términos prácticos es unir las instituciones.

La identidad indígena hay que definirla desde algunos puntos de vista o conceptos que podrían ayudarnos. El primero, es la perpetuación biológica o la continuidad biológica, el segundo

elemento es el contenido cultural, el tercer concepto es la auto definición y al final un cuarto elemento es cómo te ven los demás.

2. *Contenidos educativos/ la curricula;*

Cambiar el contenido curricular se refiere a cambiar la construcción mental, se relaciona con la pedagogía misma. El problema es que se han privilegiado los contenidos eurocéntricos, y se han desvalorizado totalmente los conocimientos, las prácticas, y las concepciones sociales de las sociedades indígenas. La descolonización significa entonces conocer esta multiculturalidad, sus religiones, sus formas de vidas económicas, políticas; eso no significa negar los avances de la modernidad o de la ciencia moderna.

Dr. José Luis Saavedra (Universidad Andina, La Paz)

Saavedra centró su reflexión en los cuatro puntos indicados en la invitación:

1 *¿Cuáles son los desafíos y temas centrales en cada país en relación a desigualdades educativas?*

Sobre este punto Saavedra contó que **la desigualdad** o las desigualdades educativas que subsisten y persisten dolorosamente en Bolivia son centrales. En su percepción hay que **reflexionar sobre el impacto del neoliberalismo en el proceso educativo, pero es demasiado simplista decir que toda la reforma educativa era neoliberal**. Un logro es la cobertura escolar. Un segundo logro importante de la reforma educativa neoliberal ha sido la equidad de género. Un tercer elemento importante, es la participación social, que implica participar en el propio diseño curricular y en la propia gestión educativa, entonces un ámbito mucho mayor que el solo control social. Pero un problema que si atraviesa estructuralmente todo el proceso educativo nuestro, ciertamente es la calidad.

2 *¿Qué herramientas nos ofrecen las teorías de descolonización/ colonialidad/ pensamiento fronterizo?*

Saavedra señaló tres ámbitos teóricos muy importantes y que normalmente no son muy debatidos, conocidos ni leídos; uno es el ámbito del **anti-colonialismo**, dos es el ámbito del **post-colonialismo** y tres es el ámbito de la **decolonialidad**.

3 *¿Cuáles son las dificultades y los límites de estas teorías?*

A estos ámbitos teóricos Saavedra añadió un cuarto que es **pensamiento indígena**, y tendrían que empezar a aparecer sistematizaciones de los pensamientos de todos los pueblos indígenas. Porque el límite de la decolonialidad es que no tiene propuesta. La propuesta auténticamente descolonizadora, solo puede emerger desde los pueblos realmente colonizados, es decir desde los pueblos indígenas.

4 *¿Cuál es el valor de estas teorías en la práctica educativa, enfocando la discusión en el tema de formación docente?*

Según Saavedra hay **tres niveles de cambios fundamentales en el ámbito educativo y de la formación docente;**

1. *Nivel institucional;* la escuela ha sido establecida para domesticar el cuerpo y la mente de los niños y jóvenes para que sean buenos trabajadores. Eso es un producto de la revolución industrial europea, y la escuela moderna occidental tiene que ser dinamitada. Los procesos educativos en la actualidad tienen que abrirse, tienen que salir del aula, tienen que hacer que toda la sociedad en su conjunto sea un ámbito y un espacio educativo pedagógico. Los Institutos Normales tienen que abrirse al conjunto de la sociedad. Para eso tenemos el gran aporte de las tecnologías de información y comunicación.
2. *Nivel curricular;* una de las construcciones modernas occidentales colonialistas más potentes, ha sido el segmentar la lectura de la realidad en las llamadas disciplinas, pero el ser humano por naturaleza primero ve la totalidad. Entonces las construcciones curriculares descolonizadoras tienen que empezar a articularse desde la epistemología de la complejidad, que es así como ven los pueblos indígenas la realidad.

3. *Nivel de actitudes humanas*; actualmente no nos es suficiente solamente una experticia técnica en las universidades y los institutos normales superiores. Más importante es la actitud humana, de coherencia, de afecto, de cariño y de valores. El medio principal de enseñanza es el diálogo.

Dr. Renato Emerson dos Santos (Universidad Estatal de Rio de Janeiro, Brasil)

Introducción

- En Brasil actualmente hay una construcción de ideologías, que informan las visiones del mundo y del país de los brasileños como si Brasil jamás fue colonia. Consecuentemente **la idea de colonialidad tiene mucha dificultad de entrar en Brasil**. Emerson explica que esto tiene reflejos fuertes en las luchas de los movimientos sociales. Por tanto, hay un grupo pequeño de intelectuales y activistas de los movimientos negros que están empezando a liderar con este arcabuz conceptual de colonialidad. Por lo tanto, Emerson explica que este grupo de intelectuales está intentando hacer esa descolonización epistemológica también dentro del movimiento. : “Nosotros consideramos que este arcabuz teórico es fundamental para efectivamente proponer una emancipación real para una igualdad racial.”

Emerson explico la dificultad y la resistencia de trabajar con las teorías de colonialidad y cuestiones de desigualdad racial en general, también haciendo referencia a las visiones de mundo y de país difundidas en la sociedad brasileña:

- En la sociedad brasileña existe una visión muy marcada desde el punto de vista de las relaciones raciales por lo que es llamado ‘**el mito de la democracia racial**’ – una idea planteada en los años 30 por el antropólogo brasileño Roberto Freire, y hoy en día todavía muy fuerte y consolidada en la sociedad brasileña– que representa la idea que Brasil es una democracia racial, que consecuentemente las ‘desigualdades raciales’ no existen y las desigualdades que existen son resultados de diferentes posiciones económicos.

Emerson explica que este mito ganó mucha fuerza sobre todo a partir de los años 50 y 60 con el salto cuantitativo y cualitativo en el proceso de industrialización, el cual, después de décadas caracterizadas por políticas y ideologías de **blanqueamiento de la población**, generó la necesidad de ‘incluir’ también a los negros Brasileños para crecimiento del país, y entonces surgió la necesidad de una construcción de una nueva identidad, de una nueva ideología nacional que no ‘excluye’ el negro.

“Esta ideología es muy fuerte, porque ella es una ideología que toca directamente en la subjetividad, en la afectividad de las personas, es una ideología que pone en el cotidiano de las interacciones la idea de que es si usted habla de que hay una desigualdad, de que hay un problema racial usted esta trayendo para nosotros un conflicto que no existía antes. [...]”

- Emerson explicó como estas visiones de mundo y de país provocaron un **“asalto” de la subjetividad de los brasileños**. El dijo: “hay, hoy estudios sobre desigualdades raciales, en casi todos los campos sociales, mostrando que tenemos una organización diferenciada, una estructuración racializada en las oportunidades económicas y sociales, y convivimos al mismo tiempo con la práctica de discriminación y preconcepción en nuestras interacciones cotidianas, pero aprendemos a partir de esta construcción ideológica a naturalizar estas prácticas.”. Aquí Emerson se refiere a la complejidad de las relaciones raciales en Brasil. Según Emerson en el contexto brasileño **las teorías de la colonialidad** “proponen la idea que vivimos en un sistema mundo moderno colonial, capitalista que se construye a partir de un paquete, un conjunto de jerarquías sociales que en verdad sirven a distintas formas de explotación social, con la captura no solo de las riquezas materiales pero con la captura de su trabajo, con la captura de su esfuerzo, con la captura de su vida. [...] **al proponer un paquete de jerarquías estas teorías nos permiten poner la cuestión de las desigualdades raciales dentro de una forma de reestructuración de la visión de totalidad de construcción social.**”

Otros enfoques principales en la conferencia

Emerson trato más dos puntos fundamentales en la presentación:

- 1) Situación de la lucha del movimiento negro y las agendas educativas en los últimos 20 años
- 2) Las principales políticas educativas actuales, como resultado de esta lucha anti-racista

1) Situación de la lucha del movimiento negro y las agendas educativas en los últimos 15, 20 años

- Emerson explica que el movimiento negro ya desde la década del 60/ 70, como reacción a la fuerza del mito de la democracia racial en la época, empieza a dar cada vez **mayor valor a las cuestiones de los aspectos culturales de la historia de los negros**. Los movimientos negros empiezan a tener como base de su construcción la idea de que la negritud es algo fundamental para luchar contra las opresiones raciales sufridas. En este proceso de valorización cultural, el potencial papel transformador del sistema educacional es considerado muy importante por el movimiento. Así, Emerson dice que educación siempre fue un ámbito muy fuerte en la lucha del movimiento negro.

- En los últimos 20 años el enfoque de la lucha del movimiento negro en Brasil cambió. Hasta hace 20 años, existía un foco principal en la **denuncia del racismo**, basado en la necesidad de afirmación de que existía racismo en Brasil. Es necesario entender esto en el contexto de la supremacía de la ideología de la democracia racial en esta época. En la década de los años 90 acontece otro cambio en el enfoque de **proposición de políticas públicas** con base en la convicción de que la cuestión racial solo puede ser resuelta con la proposición de políticas públicas.

Este cambio de enfoque es fruto de varios factores, entre ellos:

- **Un numero creciente de estudios** cuantitativos y cualitativos que muestran exclusión social y económica de negros en Brasil. Emerson explica que el movimiento utilizó esto, “como el único discurso que es respetado en la producción de políticas públicas es el discurso científico, es la voz de la academia, de la universidad.”. Consecuentemente, Emerson explica que integrantes del movimiento negro empiezan en los años 80 a estimular que sus militantes vayan a la universidad, para tener formación académica para construir discursos que tengan validez social. En la década del 90 la primera generación de militantes activistas del movimiento negro del 70, y 80, empieza a tener su diploma de universidad. Estos mismos activistas estimulan a los hijos (la nueva generación) a ingresar a la universidad en los años 80.

- La creación del **movimiento dos pre-vestibulares para negros**, primeramente en Rio de Janeiro y después en diferentes partes del país, que objetivaba dar cursos para la juventud negra para preparación para las pruebas selectivas de ingreso para la universidad.

- La **marcha ‘Zumbi do Palmares’** en Brasilia en 1995, en la cual por la primera vez en la historia del Brasil el gobierno (de Fernando Henrique Cardoso) admitió que existe racismo en Brasil.

- La preparación para la **Conferencia Mundial Contra el Racismo**, organizada pela ONU en Durban, África del Sur en 2001, y una serie de iniciativas en diferentes niveles de gobierno brasileño que surgirán durante la preparación para esta conferencia.

Entre los temas más debatidos desde la época de final de los años ‘90 es el tema del ascenso de los jóvenes negros a la universidad.

2) Las principales políticas educativas actuales, resultado de esta lucha anti-racista

Emerson explica que hoy en día hay dos principales políticas que están en curso:

- Las diferentes **políticas de reserva de plazas para estudiantes negros en universidades**.

- **La ley 10.639** que hace una alteración de la ley de directrices de base de educación en Brasil y define como obligación la enseñanza sobre relaciones raciales y étnicas e la historia y cultura afro-brasileña y africana en todas las escuelas primarias y secundarias.

Sr. Walter Gutiérrez (Consejo Educativo de los Pueblos Originarios Aymaras)

- Gutiérrez afirma primeramente la importancia del intercambio entre experiencias en las comunidades y experiencias académicas y la re-valorización de la educación y sabiduría comunitaria. Afirma que esto actualmente gana más oportunidad en Bolivia con un presidente que no es académico más si tiene mucha experiencia en las comunidades.
- Este sistema educativo, que no valore la sabiduría y las experiencias comunitarias, la colonialidad ha enseñado que el hombre blanco es superior. Segundo Gutiérrez el tema de la colonialidad es el tema de poder y el tema de -llegar al- poder esta directamente ligado a escolarización: “siempre nos han dicho como los indios van a llegar al poder? Para llegar al poder hay que ir a Harvard, hay que ir a estudiar a las universidades extranjeras.”.
- Gutiérrez explica que los Normales han tenido un papel fuerte en la colonización dentro de la educación, como “centros de correas de transmisión del colonialismo [...] porque al maestro le hemos enseñado, tiene que ir con traje y corbata [...] el maestro ya ha dejado de ser parte de la comunidad”.
- Gutiérrez se refiere al concepto de Interculturalidad en la Reforma Educativa y explica que en la actual constitución han planteado con mucha profundidad el tema de la interculturalidad, pero sobre todo ahora de la intraculturalidad y cuando se ha dicho esto de reconocernos nosotros mismos.
- Gutiérrez explica que durante la redacción del artículo 77 al 108 en la nueva constitución, se preguntaron “como hacemos una educación descolonizadora?”. Y el explica que la descolonización esta en tratar la población como sujeto y no como objeto. Entonces Gutiérrez afirma que el tema de la educación es considerado instrumento de descolonización.
- Gutiérrez explica que también existe la necesidad de crear ciertas instancias donde el indígena realmente preserve su cultura y no alguien diga vamos a preservar su cultura.
- En relación al concepto de Vivir bien, Gutiérrez dijo: “El vivir bien significa que todos tengamos este equilibrio de vivir bien, porque aquí en Bolivia tenemos ahora, unos viven muy bien y muchos viven muy mal ese equilibrio tiene que ver con la educación”. Y el resalta la importancia de mejorar la calidad educativa, pero no en la perspectiva de una educación colonial que fija calidades distintas. Explica que ahora se va a crear una instancia independiente al ministerio que observara la calidad educativa.

Sra. Virginia Ruiz Vila (Representante del Ministerio de Educación - PNTICs)

- Ruiz Vila afirmo que en el MEC se está trabajando y se está avanzando en el trabajo con el tema de la descolonización de la educación. Ruiz Vila resalto que no es fácil y que “todo cambio es un proceso, no es rápido. Podemos tener nuestro rostro indígena, pero nuestra cabeza siempre es neoliberal, siempre es colonialista, entonces es difícil conseguir gente que tenga la sabiduría el conocimiento y la actitud de los que es la descolonización.”.
- Ruiz Vila que el MEC esta trabajando, en un equipo con sabios que se han traído de los 9 departamentos de Bolivia, en el diseño curricular. Y esta se trabajando también con las nuevas tecnologías de información.
- Ruiz Vila resalto la importancia de este tipo de encuentro, especialmente la nueva juventud [refiriendo-se a los estudiantes presentes]. Ella digo: “aquí vamos a aprender escuchádoles a los hermanos que tienen la experiencia, esta historia oral que no nos han enseñado en la escuela, esto nos va a enriquecer y esto nos va a formar de diferente manera.”.

Dr. Mario Novelli (IS-Academie/ Universidad de Amsterdam)

- Con base en la observación que hay un momento de cambio en todas partes de América Latina y que la voluntad para los cambios viene de diferentes impulsos, como del movimiento obrero; sindical; campesina; indígena; y los movimientos negros, Novelli hace una pregunta en relación a

la situación actual en Bolivia y en Brasil: “**sabemos que tenemos enemigos, ellos son bien claros. Pero entre nuestros amigos, cuales son los obstáculos para realizar este proceso de descolonización en el sector educativo?**”.

Reacción de **Saavedra:**

- Saavedra explica que con el informe “para abrir las ciencias sociales” de UNESCO del año '96, con como uno de los autores Wallerstein, se establece fehacientemente el carácter euro céntrico, dominante, colonialista, blanco y patriarcal/ machista del conocimiento hegemónico al nivel mundial. Fue a partir de este documento se genera en Asia en África y en América Latina una serie de movimientos intelectuales de crítica al carácter euro céntrico del conocimiento dominante., incluso un movimiento en América Latina llamado “decolonial”. Al lado de este movimiento hay los movimientos sociales e intelectuales indígenas. Saavedra también menciona la importancia del movimiento de las mujeres, el movimiento feminista, el movimiento de los Afro descendientes, el movimiento gay y el movimiento lésbico gay, transexual y también el movimiento ecologista. A nivel político Saavedra identifica el Foro Social Mundial y el Foro social de las Américas que segundo Saavedra son grandes aliados. Saavedra resalta: “estos movimientos no tienen nada que ver con la vieja izquierda, si no son movimientos diríamos post modernos que también están apuntalando en la crítica al euro centrismo, al capitalismo al neoliberalismo. Y algo en común a todos estos movimientos es el cultivo de la vida.”.

Saavedra explica que es claro que el grande enemigo es obviamente el sistema capitalista y el afirma que es importante decir esto “porque normalmente los discursos multiculturalistas, interculturalistas, intra o inter-culturalistas, incluso casi siempre desconocen la dimensión económica social de clase imperialista en el proceso de dominación que vivimos ahora.”. Por lo tanto afirma que para reconocer a dimensión económica social “no es necesario ser marxista, el marxismo es un producto típico de la modernidad, es hermano gemelo del liberalismo, marxistas, liberales y neoliberales, izquierdistas, socialistas y liberales, son hermanos gemelos de la misma madre que es la modernidad europea [...] siguen pensando que el indio es aliado natural de la izquierda, y eso es colonialismo, aquí el protagonismo es que somos mayoría indígena, aquí somos quechuas, aymaras, el protagonismo es aymara quechua, es andino, es indígena, no es de clase, la lucha no es solo de clases es una lucha cultural y es una lucha civilizatoria.”.

Reacción de **Emerson:**

- Emerson explica que en Brasil la gran dificultad es tener una clara distinción entre quien son nuestros reales amigos, y quien son nuestros falsos amigos. El explica que en Brasil existe una configuración que es más compleja y peor que en Bolivia. Como Bolivia no ha pasado por un proceso de industrialización muy fuerte, no tiene una burguesía tan fuerte. Por lo contrario, Brasil, en los últimos 100, 150 años, si ha pasado por un proceso de industrialización muy fuerte y consecuentemente tiene una burguesía muy fuerte y tiene un proceso de urbanización, un proceso de complexificación en su estructura social según los modelos occidentales euro americanos muy fuerte. En esta configuración social Brasileña ha donde aquellas mismas personas –sobre de la clase media- que dicen que votan por la igualdad, son las mismas personas que son epistemológica-, social- y económicamente hijos de la modernidad. Entonces hay una gran cantidad de personas en Brasil que lucha por una igualdad que es en la verdad la igualdad posible dentro del contexto colonial. Aquí Emerson se pregunta: “y estos son nuestros amigos o son nuestros enemigos? Porque cuando empezamos a hablar de la otra igualdad, una igualdad que contemple la diversidad, estos se sienten amenazados en sus lugares de enunciación política, económica y epistemológica.”.

En relación a esta complejidad Emerson explica que en estos contextos de resistencia el usa la estrategia de “transformar la negación en la negociación”. Para esto también es necesario “comprender la complejidad de la lucha, porque la lucha también tiene dimensiones de relaciones personales, de relaciones afectivas”.

Dr. Antoni Verger (IS-Academie/ Universidad de Amsterdam)

- Primeramente Verger hizo un comentario para aclarar que aunque los flujos coloniales más fuertes más opresores, son Norte - Sur, dentro de Europa también existe esa complejidad. Da el ejemplo de la relación entre España y la isla de Mallorca, que también fue colonizada por España hace 300 años, y consecuentemente vive una relación de colonialidad – sobre todo cultural y lingüística - con este país.

- Con base en la observación que todavía no ha habido una descolonización económica, considerando cosas como los flujos comerciales, la invasión extranjera directa y quien es el propietario de las tierras, Verger formuló la siguiente pregunta para Guitierrez: **“¿es posible la descolonización cultural, educativa, sin la descolonización económica? Y qué se está haciendo en esta nueva Bolivia para también romper con ese neocolonialismo económico que todavía, me imagino, persiste?”**.

Reacción de **Gutiérrez**:

- Gutiérrez explica que esta cuestión ha sido discutido mucho, así también dentro del MAS: “los que venían de izquierda decían [...] lo mas importante es la persona, y aquellos que tenían, [...] una tendencia capitalista, pensaban que lo mas importante era la plata. [...] en esas dos discusiones sacamos los indígenas nuestra posición, y dijimos será importante la plata?, es más importante la persona, pero mas importante es este vivir bien. [...] Hay cosas que no son de plata, ni de personas, son cosas de dignidad.”. Gutiérrez aclara que segundo el la educación tiene como objetivo fundamental formar a la persona integralmente, pero mas allá de eso esta este encontrar este vivir bien, pero: “este vivir bien significa no darle tantos privilegios que se les ha dado a unas cuantas personas para que vivan súper bien.”.

En el proceso de producción de la nueva constitución esta discusión esta presente también. Gutiérrez refiere aquí a una constitución “Frankenstein”: “porque había una comisión que trabajaba con una visión capitalista, otra comisión que trabajaba con una visión socialista, otra comisión que trabajaba con una visión mas o menos indianista [...] que va a salir de esto? Será el brazo mas grande, mas chico, la cabeza será chiquita, esto...será todo un Frankenstein.”, “lo que queremos es que nuestra economía [...] apunta a este vivir dignamente y que la educación también apunta a esto, vivir dignamente e vivir bien.”.

Estudiantes (UMSA, mayoría de la carrera de educación)

- El primer estudiante expresó la ausencia de lo que es la esencia de la descolonización, que sería . el cambio de la psiquis. Preguntó cómo se puede empezar este cambio a través de la educación? Y apuntó que se requiere “una educación que sea conciente, liberadora, llena de amor, como decía Friere.”. También afirmó que el cambio tiene que nacer del ejemplo: “un profesor puede hablar del amor, pero si no lo tiene en su vida intima, no va a transmitir eso.”.

- El segundo estudiante que participó en la discusión hizo referencia al valor de haber escuchado experiencias y reflexiones no solo de Bolivia sino también de Brasil y dijo: “Con este seminario he visto no solo Bolivia sino Latino América”.

- La ultima estudiante hizo la siguiente reflexión, referidas a las palabras de Saavedra, quien dijo que “la colonialización está en el alma de las personas”: “la lógica occidental nos ha enseñado que la cultura, el desarrollo va de lo menos a lo mas y estamos viviendo en un proceso de menor a algo superior, ascendente, un proceso evolutivo. En ese sentido el ser humano inconcientemente ya ha asumido que nuestras culturas, son algo inferior y lo que estamos viviendo ahora es el progreso es algo superior, por lo tanto ese es el punto donde empezamos a desconocernos como lo que somos”. Fundada en la idea que la colonización está en las mentes de las personas, la estudiante afirmó la idea que la descolonización debería entonces surgir de quienes estamos inmersos en este proceso, y dijo “por lo tanto este proceso nos corresponde a todos”. Y aquí ella hizo referencia a un proverbio africano que dice “sino sabes a donde vas,

regresa, para saber de donde vienes.”. Y también preguntó a Saavedra si él podría formular **algunas pautas para que las personas en Bolivia comiencen a descolonizarse.**

Reacción de Saavedra:

- Saavedra afirmó que sí hay pautas para la descolonización, también en Bolivia. Él afirmó, como también los dos estudiantes decían, que lo que importa es la persona: “desde una perspectiva indígena es todo lo que tiene que ir cambiando, desde esta perspectiva holística y compleja”. Esta perspectiva holística él explica haciendo referencia al concepto de Vida usada en la cultura Aymara que expresa la idea que la vida es todo: “es economía, es cultura, es política, es poder, la vida es todo. Y la educación y los cambios educativos también. [...] todo tiene vida, la hipótesis Gaya de la Tierra.”. Él explicó que este concepto hace entender que los cambios se generan desde los procesos de cambio más pequeños, más locales, más domésticos. Es decir que cambio comienza con cada uno.

Saavedra también apuntó a la necesidad de exigir de las autoridades acciones más contundentes, y más radicales y propuso una radicalización de las políticas públicas en el sentido que “todas las políticas públicas deberían tener carácter descolonizador.”. También formuló una crítica al plan nacional de desarrollo, que segundo él “da algunas pautas pero no tiene ningún carácter operativo, es bien discursivo, bien retórico, [...] ese plan hay que empezar a hacerlo caminar y hay que hacerlo caminar por el camino [...] descolonizador.”.

Para mayor información sobre este encuentro, por favor contactar:
Inti Maya Soeterik (isoeterik@fmguva.nl) y Mieke Lopes Cardozo (mlopescardozo@fmguva.nl),
doctorantes en Desarrollo Internacional y Educación, IS-academia, Universidad de Amsterdam,
Holanda y organizadoras de este encuentro.