

XIII Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2019.

Narrativas estatales y gramáticas decoloniales.

Graciela cohen y Carla Wainsztok.

Cita:

Graciela cohen y Carla Wainsztok (2019). *Narrativas estatales y gramáticas decoloniales. XIII Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-023/65>

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

Título de la ponencia: Narrativas estatales y gramáticas decoloniales

Autoras: Carla Wainszok; Graciela Cohen

Eje temático: Filosofía, Teoría, Epistemología, Metodología

Mesa 13: Sociedades Americanas

Institución de pertenencia: UBA- UNLu

Mail: carlalatina2hotmail.com; gracielaacohenmail.com

Resumen: La idea de esta ponencia es pensar, poner en tensión las relaciones entre los Estados y la decolonialidad. Nos proponemos crear nuevas relaciones entre las gramáticas decoloniales y las narrativas estatales. Este pensar nos convida a preguntarnos cómo vinculamos los Estados Plurinacionales y los Estados de Bienestar. Al mismo tiempo, nos interpela la idea sobre un estado de bien-estar sin el buen vivir, ¿cómo sería un buen-vivir sin distribuciones de derechos y deseos? (Nos) dice José Martí "La vida tiene goces suavísimos, que vienen del amar y del pensar". Tomamos este convite martiano para sacudir las pasiones y las acciones que nos permitan abordar a nuevos modos de nombrar y de reconocer conceptos entumecidos. Nos seduce la idea de relacionar los estados plurinacionales y de bienestar como una construcción teórica en la que podamos dar cuenta de un diálogo entre ellos y de las relaciones de poder que allí se ejercen. Nos interpela comprender cómo nos incluyen y se renuevan esos nuevos modos de conocer. En esta indagación por el pensar, asumimos un lugar desde dónde mirar(nos) hacia un horizonte simbólico que nos contiene. Pensar es tensionar las narrativas estatales y las gramáticas decoloniales. ¿En qué fuentes buscaremos nuestras historias? ¿En cuáles meteremos nuestras patas? Las patas en las fuentes de las historias, acercamos la escucha a esas (nuestras) historias, asumiendo "cómo es la vida, nomás", dar sentido. Estar siendo América invertida, pensar desde el sur, amar desde el sur.

Palabras claves: América, narrativas, gramáticas, decolonial,

1 Narrativas estatales

La idea de este ensayo es poner a dialogar algunos conceptos en relación a los estados. Los de bienestar, los del buen vivir. Los Estados que incluyen y aquéllos que excluyen amparándose en la idea del emprendedorismo como política de "desarrollo".

Para esta propuesta retomaremos la idea de Alcira Argumedo, quien nos dice que es allí donde el Estado, en el marco de las tradiciones populares, “desborda el sistema político, para promover un modelo democrático abarcador, incluyendo la democratización de los procesos económicos, de la educación, de la salud, la vivienda, el hábitat y la seguridad social; la comunicaciones y la información, la producción cultural y demás áreas de actividad”¹.

Un estado que desborda y entonces borda y teje textos y entramados de igualdades, justicias y libertades.

En este sentido, (y con todos los sentidos) aparece la tensión entre el “buen vivir” y los Estados de Bienestar. Al mismo tiempo, emerge la potencialidad del concepto democratización.

¿Por qué pensamos en esa emergencia, en esa potencialidad? Es desde allí que nosotras creemos que no es posible resignificar aquella tensión, sin tener como horizonte, siempre ahí, la reciprocidad en derechos.

Horizontes de deseos de un estado de derecho. Reciprocidades comunitarias entre derechos y, deseos de bien estar y bien vivir.

Estos son tiempos de vidas precarias, demoradas y detenidas. Vidas low cost, es decir, vidas de bajo costo y vidas examinadas según las reglas de las meritocracias. Meritocracias regladas “reguladas” y regaladas por un estado gendarme.

Entendemos que reciprocidades, horizontes, buen vivir, bien estar no son pensamientos lineales. No alcanza sólo con nombrarlos, con escribirlos. Son conceptos complejos. Nuestro recorrido se nutre de otras/os maestras/os, autores que nos permiten auscultar en sus ideas y construir narrativas.

Pensamos los estados y sus geografías. Nos preguntamos por las historias de los que los habitan. ¿Cómo se construyen esos estados? ¿Tienen en cuenta el color de sus habitantes? ¿Reconocen sus tradiciones, sus saberes, su logos? ¿Qué decimos cuando pensamos en las éticas liberadoras?

¹ Argumedo, A Los silencios y las voces de América Latina. Buenos Aires. Colihue. 1993 pp 253

El estado de las geografías, el espacio en las geografías. Cuando pensamos las geografías, lo hacemos asintiendo que,“(…)El espacio debe considerarse como el conjunto indisociable del que participan, por un lado cierta disposición de objetos geográficos, objetos naturales y objetos sociales, y por otro, la vida que los llena y anima, la sociedad en movimiento. El contenido (de la sociedad) no es independiente de la forma (los objetos geográficos); cada forma encierra un conjunto de formas, que contienen fracciones de la sociedad en movimiento. Las formas, pues, tienen un papel en la realización social”².

Nosotras creemos en los movimientos y en las vidas. En las vidas (sociales) en movimiento. Las formas y los contenidos. Las formas de los contenidos.

Al mismo tiempo, en ese pensar, nos aborda la idea de cultura. “cultura supone entonces un suelo en el que obligadamente se *habita*. Y habitar un lugar significa que no se puede ser indiferente ante lo que aquí ocurre”³.

Los contenidos de un continente. ¿Qué contenidos vamos a enseñar para argumentar sobre una pedagogía no emprendurista?

Las formas, los contenidos y nuestro continente. Nuestra cultura. Ser/Sur, pensar desde el suelo hasta el cielo. En ese pensar hacia el cielo, nos referenciamos en Levinas, quien nos provoca diciendo, “(…) La relación con lo infinito no puede, ciertamente, expresarse en términos de experiencia, porque el infinito desborda el pensamiento que piensa. (…) Pero si experiencia significa precisamente relación con lo absolutamente otro-es decir con lo que siempre desborda al pensamiento- la relación con lo infinito lleva a cabo la experiencia por excelencia.”⁴

El pensamiento desborda las infinciones y las definiciones. “En tiempos donde parece más fácil definir que descifrar nos proponemos pensar. Definir y adjetivar no es lo mismo que descifrar. Descifrar es nombrar y pensar”⁵.

² Santos, M “Metamorfosis del espacio habitado”. Barcelona Oikes Tao 1996

³ Kusch, R “Obras Completas” Rosario Ediciones Ross 2007 pp 171

⁴ Levinas, E Totalidad e Infinito. Salamanca. Editorial Sigueme. 1996 pp 51

⁵ Cohen, G Wainszok, C “Pedagogías Orilleras”. Revista Movimiento Vol 9 pp 38

Nos proponemos pensar al “hombre como ser pensamiento más que como ser pensante”⁶. El “ser pensante” se revela como privilegio y jerarquía. La escisión entre el cuerpo y el pensamiento. ¿Qué significa “tener la razón”? La razón como propiedad privada. La privada propiedad. El “ser pensamiento” nos vincula con los cuerpos, las razones, los afectos, las imaginaciones. Sin descartes.

El ser pensamiento es creativo. En “Yo creo” encontramos el singular en el que se enlaza el creer y el crear. La trascendencia y la inmanencia. Lo terrenal, en tanto rostro de la otredad. Al percibir los otros rostros, siguiendo a Levinas, la ética puede ser una óptica.

¿Se pueden separar las éticas de las poéticas? ¿Acaso el ethos -entendido como la morada- el hábito, se puede despoetizar? ¿Cómo es una vida sin poéticas y sin éticas? Vidas despoéticas, vidas deséticas, vidas desérticas, vidas despolitizadas. “(...) ¿Se puede destruir la eticidad propia de un pueblo, para crear una sociedad sin ética?”⁷

La eticidad no es un agregado o un adjetivo es una forma y un contenido vital. Éticas vitales y existenciales. “Cómo vemos, el problema de la cultura nos conduce al problema político, pero con la ventaja que podemos prever el estilo de político que no puede ser sino en la línea de lo “nuestro”, así dicho entre comillas, que por lo tanto no conocemos totalmente aún”.⁸ Si lo “propio” aún es lo no conocido, del neoliberalismo somos padecientes.

El neoliberalismo no carece de moral. Es una moral liberal. Una moral individualista, construida desde la libertad de mercado y la defensa de la propiedad privada de la vida sólo para quienes se la “merecen”.

“Esa es la diferencia con el intelectual de derecha: éste sabe de antemano que hay – todo el pasado y el presente se los demuestra- coincidencia entre lo que sienten respecto al otro, y lo que piensan. No hay incoherencia. Eso que cada minuto muera un niño de hambre, por ejemplo- a los hombres de derecha no les incomoda ni les hace

⁶ Tatián, D Spinoza disidente Buenos Aires Editorial Tinta Limón 2019 pp 94

⁷ Kusch, R "Esbozo de una antropología filosófica americana" Rosario Fundación Ross 2012.pp 31

⁸ Kusch R "Esbozo de una antropología filosófica americana" Rosario Fundación Ross 2012. Pp 31

perder el sueño; están subjetiva y objetivamente de acuerdo. Son coherentes: coincide lo que sienten con lo que piensan”⁹

Sin embargo en su coherencia “El valor de sus vidas es nulo: ellos mismos, en su mismidad más profunda, se han aniquilado Pero lo que interesa no es la destrucción de sus vidas en tanto vidas propias. Lo importante es otra cosa: ¿qué vida de estos criminales tan diferentes podría pagar la destrucción y la muerte que produjeron? ¿La vida tiene equivalente? (...)”¹⁰

Preguntas existenciales para no perder la humanidad, ni las humanidades.

¿Cada vida cuenta igual? No se trata de una suma, sino de poder narrar nuestras existencias, De poder generar políticas de igualdades y diversidades, vidas dignas de toda dignidad. El poder como potencia y posibilidad. Las vidas singulares y las políticas como pluralidad. La vida es tiempo. Vidas dignas que se despliegan en el tiempo. Desplegar ternuras y dignidades. Las ternuras de las dignidades.

“La libertad es siempre política”¹¹. Por lo tanto es pública, comunitaria. “La libertad consiste en saber que la libertad está en peligro. Pero saber o ser consciente, es tener tiempo para evitar y prevenir el momento de inhumanidad”¹². Las libertades y las preguntas, la libertad de preguntar, las preguntas por las libertades.

Si las libertades están en peligro, también lo está la *democracia*. “En tanto apertura de lo político y no una forma de gobierno entre otras, la cuestión democrática es la cuestión de la ‘multitud libre’ (...) Comprendida como inmanencia de lo instituyente en las instituciones, democracia nunca presupone la desconfianza de la potencia común, la inhibición por el miedo ni la despoltización del cuerpo colectivo para su control”¹³.

La desconfianza interesada hacia las multitudes, nos somete con la espada de Damocles. ¿Qué contrato social se puede firmar sin (con) ceder a estos intereses? ¿Cómo se piensa bajo el terror en medio de la cotidianidad? Preguntas que nos

⁹ Rozitchner, L “Levinas o la filosofía de la consolación” Buenos Aires. Biblioteca Nacional 2013 pp179

¹⁰ Rozitchner L “Levinas o la filosofía de la consolación” Buenos Aires. Biblioteca Nacional 2013 pp190

¹¹ Tatián, D “Spinoza disidente Buenos Aires Tinta Limón 2019 pp 30

¹² Levinas, E “Totalidad e Infinito” Salamanca Editorial Sigueme 1996 pp 30

¹³ Tatián, D “Spinoza disidente” Buenos Aires Tinta Limón 2019 pp 34-35

interpelan en nuestra tarea pedagógica. Entendemos que hay una ética neoliberal; el ethos puede ser hábito y costumbre. Es decir repetición, sumisión, opresión. Concebida como potencia y posibilidad, también hay un ethos de liberación y deliberación. En esa tensión nos encuentran las infiniciones.

La potencia del ser pensamiento. El pensar en tanto hacer y rehacer. El acto del pensamiento. El pensamiento como acto. Pensar es el otro nombre del hacer. ¿Qué colonialidades hay que deshacer? No preguntarse es también colonialidad del ser. Un ser que no duda, no delibera ni problematiza. Hacer y hacerse pregunta, volverse pregunta.

Pregunta por los sentidos de estar en y con el mundo. Las curiosidades y las intervenciones. Intervenir es estar siendo con otras/os una pregunta.

Los conocimientos y las sabidurías que forman parte de nuestra cultura. No se trata sólo de conoceres sino de saberes. Los conocimientos se pueden hallar en los textos ¿dónde se atesoraran las sabidurías? En esa dualidad, entre esos “polos opuestos” de nosotros/as, logramos habitar el mundo. Kusch nos habla de ello, entiende que no se trata sólo de objetos. “Un hombre no es sólo su cuerpo, sino también su manera de comer, su forma de pensar, sus costumbres”¹⁴. Son las biografías construyendo historias y experiencias. Resistencias y persistencias.

2. Gramáticas decoloniales

.Las pedagogías están siendo una gramática ética y política. Una gramática en construcción que se despliega en las aulas, en los barrios, en las plazas, en las cooperativas y en (algunos) Estados plurinacionales. Bajar los cuadros de los genocidas también es un acto pedagógico.

Por gramática entendemos la espesura de los textos. Las texturas de las palabras, de los silencios. Los textos que hemos leído; los que estamos escribiendo y los que anhelamos leer y escribir. El porvenir como ensayo. Los ensayos del porvenir. Las lecturas de textos y contextos.

¹⁴ Kusch, R “Obras Completas” Rosario Ediciones Ross pp 99

Pensar gramáticas éticas y políticas, que se escriben en distintas lenguas, nos interpelan y nos convocan con el rostro del otro y de la otra. Estas gramáticas están siendo entre las singularidades y las pluralidades.

“Concebida en tanto práctica política que se orienta a la reapropiación de la potencia de pensar, conocer y actuar, la pedagogía dirige su atención a los *hechos comunes* de la inteligencia que, siempre, existen”¹⁵.

Pensamos lo hechos comunes conteniendo otros logos, los logos que incluyen; mitos, eros, pathos.

“Más que rastrear un logos en América (...) es preciso medir al hombre en la lucha que mantiene para afirmar su existencia”¹⁶.

Las luchas por las existencias, los hechos comunes y la vida cotidiana. “(...) Todo lo abstracto, que en Europa mantiene una letanía respetuosa, en América es cotidiano y próximo (...) De aquí que el ciudadano y el paisano apunten hacia abajo, ya que sólo encuentran alguna forma de tensión en dimensión de la tierra”¹⁷.

Filosofías terrenales. “Pedagogías arcillosas. No para modelar si no para crear. Alfareras de alfabetos, tramas, textos y tejidos. Como kipus”¹⁸.

Pensamos creaciones para inventar narrativas, para enredar nuestras historias ente las biografías. Pensamos creaciones para no repetir las lecciones impuestas.

Pensar no es repetir, es acto y animarse a nombrar lo políticamente incorrecto. Es buscar las fuentes donde meter las “patas”.

Pensar es asomarse para encontrar lo luminoso y lo tenebroso. Pensar es asombrarse y respirar lo hediento que estamos siendo. Lo contrario es el mandato sé-pulcro.

La decolonialidad pone en jaque el necro-logos. Las pedagogías de las ternuras, hasta ahora, no están teniendo campañas alfabetizadoras. ¿Qué políticas pueden construirse sin las pedagogías de las ternuras? Las políticas sin pedagogías de las ternuras se demoran, entonces, se desmoronan. Las pedagogías de los hechos comunes sin políticas educativas se enclaustran, entonces, se entumescen.

¹⁵ Tatián, D “Spinoza disidente” Buenos Aires Tinta Limón 2019 pp 107

¹⁶ Kusch, R “Obras Completas” Rosario Ediciones Ross 2007 pp 109

¹⁷ Kusch, R “Obras completas” Rosario Ediciones Ross 2007 pp 111

¹⁸ Coheen, G Wainzstok C “Pedagogías Orillera” en Revista Movimiento pp 40

La decolonialidad visibiliza las desigualdades y las jerarquías. Las jerarquías tranquilizan a las lógicas meritocráticas.

“¿Qué significa medir? ¿Se puede medir una vida? ¿Se pueden medir los saberes? Los saberes que se vinculan con la vida, ¿no son saberes desmedidos? ¿Para qué sirven esas medidas? Las medidas y los métodos. ¿Acaso la pedagogía es un saber que sabe que no sabe? En los orígenes, estaba el método cartesiano y la didáctica magna de Comenio. Didácticas y método que aplican “certidumbre”. Agregamos también, pedagogías indisciplinadas. Pedagogías insubordinadas que no aprenden con *operativos*. Operaciones, exámenes y currículum”¹⁹

Operativos y un “sistema” educativo, ¿qué narrativas pedagógicas construyen las palabras examinadoras? Habladurías de pedagogías disciplinadas, subordinadas y obedientes. Pedagogías *inauténticas*. Abrazamos pedagogías originarias y originales. Las palabras y el habla, “¿Qué ocurre cuando alguien habla? Hay un estado de ánimo”²⁰, que le da sentido y oído. Los sentidos del habla. Hablar con todos los sentidos. Escuchar con todos los sentidos. “El lenguaje cotidiano no es conceptual sino simbólico, o sea, que está libre de los esquemas de la racionalidad académica, la cual, en nombre de la abstracción, arrastra, sin embargo, prejuicios largamente sostenidos”²¹

La decolonialidad incluye el pensar el sentir y el hacer. La decolonialidad y el quehacer. Los quehaceres de los *hechos comunes*.

Pensamos la decolonialidad para advertir sobre las ideas imperiales, hegemónicas, conquistadoras. División social y racial del trabajo. Modos de producción deshumanizantes.

El desorden capitalista necesita del tiempo. El tiempo de las humanas y de los humanos; el tiempo de las vidas humanas. Ensombrece las relaciones sociales intercalando figuras fantasmagóricas, espectrales. Es lo muerto. La figura de la alienación se impone para mostrarnos que estamos en la vida sólo para “hacer”. No para sentir, para gozar y estar. Debemos hacer y para ello se asigna el tiempo, se atribuye funciones. Nos someten a la

¹⁹ Cohen, G. Wainsztok, C. “Pedagogías Orillera” en Revista Movimiento pp 37

²⁰ Kusch, R “Obras Completas” Rosario. Ediciones Ross 2007 pp 160

²¹ Kusch, R “Esbozo de una antropología filosófica americana” Rosario Fundación Ross 2012 pp203

máxima: “hay que ser alguien en la vida”. La buena vida se relaciona sólo con lo “útil”, lo utilitario. Lo in-útil es desechable. Teoría y práctica de un sistema que descarta al otro in-útil. Defiende la propiedad privada, privándo-nos de la vida. Privándo-nos de los tiempos de goce y de los deseos.

La Modernidad tiene un doble rostro: emancipación y violencia. La Modernidad descarta a quienes no están incluidos en esa pretensión de universalidad. Construye discursos hegemónicos.

El profesor de historia y política, Achille Mbembe plantea en su trabajo *Crítica de la razón negra* “(...) una categoría de interrogantes formulados en primera persona del singular: ¿quién soy yo?, ¿soy, en realidad, aquél que dicen que soy?, ¿es verdad que yo no soy otra cosa más que eso – es decir, mi aparecer, lo que se dice y se ve de mí – ?, ¿cuál es mi verdadero estado civil e histórico? (...) Por consiguiente, la pregunta que surge es: ¿cómo, ante la falta de marcas, de fuentes historiográficas, escribir la historia?”²².

Preguntarnos para reconocernos. Preguntas por nuestras (id)entidades. ¿Cómo crear nuestras filosofías sin enraizarnos en nuestras dudas?

Las dudas y los territorios. Los territorios de las dudas. ¿Cómo habitar los territorios de las dudas? ¿Qué nos cobija de la intemperie?

“El sentido profundo de la cultura está en que ésta puebla de signos y símbolos el mundo y que este poblamiento es para lograr un domicilio en el mundo a los efectos de no estar demasiado desnudo y desvalido en él”²³.

Las culturas construyen moradas, las culturas como tejidos que nos cobijan, textos y texturas para hacer habitable los mundos. Las manos nos humanizan, las manos dibujan otros mundos.

Las manos y las escrituras sagradas y profanas.

“¿Por qué escribir? ¿Para qué escribir? Escribimos porque deseamos, porque anhelamos, porque las palabras nos envuelven y al escribir nos nombramos, nos volvemos más humanas y más humanos. Escribimos en el pizarrón, en los cuadernos, en las carpetas,

²² Mbembe, A *Crítica de la Razón negra* CABA Futuro Anterior Ediciones 2016 pp 68-69

²³ Kusch, R “*Obras Completas*” Rosario Ediciones Ross 2007 pp 175

marcamos en los libros las lecturas de “otras” palabras que se vuelven nuestras. Escribimos para construir mundos, para comunicarnos. Escribimos porque las pedagogías latinoamericanas vienen a poblar de nuestras palabras los silencios de la conquista, de la dominación. Un silencio cruel que nos enseñó que no estamos siendo, que no existimos, que enseñábamos una historia que no nos nombraba. ¿Cómo enseñar que no somos, que no estamos siendo? ¿Qué voz puede pronunciar no existo? ¿Cómo tener voz propia sin nombrarnos?”²⁴

Lo propio y lo auténtico. El origen de lo auténtico, la autenticidad de los orígenes.

“Auténtico, puede significar *original, verdadero como propio* (...). Original puede implicar el sentido de *novedoso* como de *originario*”²⁵

Por ello en el pensamiento latinoamericano está presente la invención y la creación. Inventar y crear “nuestra” América sin calcos, ni copias. Nuestra América es original y entonces novedosa porque no imita y entonces no erra.

“Puede servir de orientación metodológica el término del cual deriva el adjetivo auténtico: ‘*authentés*’, dueño absoluto. Se podría aventurar esta hipótesis: una cultura auténtica es aquella que es dueña de sí misma, o sea que sus coordenadas internas de autoridad dependen del sistema mismo, de suerte que el sistema global que se convalida a sí mismo es autónomo de otros sistemas”²⁶.

Y entonces desde las y los “entes” que habitan (en) el *authentés* puede comprenderse mejor esta idea

Si bien, “(...) Cultura se concreta entonces al universo simbólico en que habito. Pero este mismo universo tiene que estar jerarquizado e institucionalizado. Las instituciones sirven para mantener los modelos que mi cultura requiere. La iglesia, el estado, la enseñanza,

²⁴ Wainszok, C “De nombres y pedagogías”

<http://congresoute2014.blogspot.com/2014/09/denombres-y-pedagogias-por-carla.html>

²⁵ Sambarino, M "Identidad, tradición, autenticidad" en Tres problemas de América Latina. Caracas Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos. 1980 pp 230

²⁶ Sambarino, M "Identidad, tradición, autenticidad" en Tres problemas de América Latina. Caracas Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos. 1980 pp 237

son los que administran los modelos estables. A su vez, estos modelos tienen que ser sentidos como propios, generados por la propia cultura. En este sentido, un modelo cultural no es más que la visualización o concientización de un modo de ser (...)”²⁷.

¿Cómo se construye un estado propio? Un estado generado por la propia cultura, ¿cuál es la cultura propia? Hablar de mestizaje, ¿no es pluralizar las culturas? Las culturas y las diversidades nos permiten imaginar el suelo a habitar.

Poblar el mundo con signos y símbolos que están enraizados y entonces arraigados al mismo tiempo que están institucionalizados. Lo estable del estado. Para que lo estable no se convierta en establishment estar atentas/os a las instituciones y las institucionalizaciones.

Sin engañarnos con los cantos de sirenas, sabemos que la disputa por el “modo de ser”, nos conduce por caminos intrincados, pues “(...) Confundir la realidad europea, o norteamericana, con la realidad sin más es una *falacia de desubiquidad* (falacia de tomar el espacio o el mundo de otra cultura como el propio, encubriendo la originalidad distinta de la otra y la diferencia con la propia)”²⁸.

Entonces ¿lo “impropio” es colonialidad? Pensar y penar lo impropio. Los improprios. Tal vez haya que seguir inventando pensamientos relacionales, sentimientos vinculares y estados decoloniales.

¿Es posible que se reúnan la micropolítica con sus eticidades y la macropolítica estatal? Tarea compleja en tiempos neoliberales poder encontrar las palabras que no encubran discursos raciales, jerárquicos, a través de los cuales el “sentido común” nos presenta un orden/desorden establecido.

“(…) De un lado, a través de la escritura, se plasmaría el discurso sobre la esfera liberal, de los derechos ciudadanos, que son la mitad *kupi* (derecha), blanca y masculina de la polis. Del otro lado, a través de la imagen y del trabajo corporal se pondría en acción la mitad *ch'iqa* (izquierda) femenina y oscura (...) La epistemología *chi'xi* consistiría en abrir y ensanchar ese tercer espacio, entretejiendo a los dos mundos opuestos en una trama

²⁷ Kusch, R “Obras Completas” Rosario Ediciones Ross 2007 pp 180

²⁸ Dussel, E Filosofías del Sur y Descolonización Buenos Aires Editorial Docencia 2014 pp 211

dinámica y contenciosa, en la que ambos se interpenetran sin fusionarse ni hibridizarse nunca”²⁹.

¿Cómo (es) crear un estado ético? Los quehaceres y las promesas de los estados plurinacionales. Lo propio que se vuelve auténtico, entretejiendo (nos).

²⁹ Rivera Cusicanqui, S “Sociología de la imagen CABA Tinta Limón 2015 pp 302

Bibliografía

- Argumedo, A (1993) "Los silencios y las voces de América Latina" CABA Colihue
- Dussel, E (2014) "Filosofías del Sur y Descolonización" Bs. As. Editorial Docencia
- Kusch, R (2007) Obras Completas Rosario Editorial Fundación Ross
- (2012) "Esbozo de una antropología filosófica americana" Rosario Fundación Ross
- Levinas, (1997) Totalidad e infinito. Salamanca Editorial Sígueme
- Mbembe, A (2016) Crítica de la Razón Negra CABA NED Ediciones
- Rivera Cusicanqui, S (2015) "Sociología de la imagen" CABA Tinta Limón
- Sambarino, M (1980) "Identidad, tradición, autenticidad" en Tres problemas de América Latina Caracas Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos.
- Santos, M (1996) Metamorfosis del espacio habitado. Barcelona Oikos Tao
- Tatián D (2019) Spinoza disidente CABA Tinta Limón
- Wainszok C. (2014) "De nombres y pedagogías"
- <http://congresoute2014.blogspot.com/2014/09/denombres-y-pedagogias-por-carla.html>
- Wainszok C. Cohen. G. (2019) "Pedagogías orilleras" Revista Movimiento N° 9
- www.revistamovimiento.com