Presentación

Fernando Garcés V.

SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros

GARCÉS V., F. Presentación. In: GARCÉS, F., and BRAVO, R., eds. *Interculturalidad. Problemáticas y perspectivas diversas* [online]. Quito: Editorial Abya-Yala, 2019, pp. 7-11. ISBN: 978-9978-10-497-2. <https://doi.org/10.7476/9789978104972.0001>.

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International license](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença [Creative Commons Atribuição 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia [Creative Commons Reconocimiento 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Presentación

Fernando Garcés V.

¿Tiene sentido seguir escribiendo, pensando, discutiendo sobre interculturalidad cuando tenemos una Constitución que alude en más de veinte ocasiones al ámbito semántico de la interculturalidad/lo intercultural?

Hace poco más de una década, la Escuela de Antropología Aplicada de la Universidad Politécnica Salesiana asumió el reto de convocar al Primer Congreso Latinoamericano de Antropología Aplicada, proponiendo como eje reflexivo un *diálogo intercultural*. Para ello, el equipo de docentes se propuso preparar un documento que oriente las discusiones del Congreso. Cada profesor elaboró un pequeño documento que se puso a discusión en el colectivo. Ya en aquel momento se encontró una importante pluralidad de enfoques; pero también ya desde aquel momento había una mirada crítica sobre lo que podía entenderse por interculturalidad, distinguiéndola de sus vertientes multiculturalistas.

Se decidió mostrar a los participantes del Congreso esas distintas perspectivas en la publicación de un pequeño libro que contenía ocho artículos conceptuales sobre interculturalidad.¹

El Congreso se realizó entre el 25 y el 29 de enero de 1999. Aparte de los paneles generales se organizaron siete talleres sobre política, comunicación, economía, salud, políticas culturales, educación y religión.²

Veinte años después del Congreso “al interior de la ahora Carrera de Antropología Aplicada” permanece esa tensión entre continuidades

1 Escuela de Antropología Aplicada, *Reflexiones sobre interculturalidad*. Quito: Abya-Yala, 1999.

2 Escuela de Antropología Aplicada, *Diálogo intercultural. Memorias del Primer Congreso Latinoamericano de Antropología Aplicada*. Quito: Abya Yala, 2000.

y discontinuidades reflexivas y temáticas. Seguimos hablando sobre, y pensando en, interculturalidad, bajo el soporte crítico desde el que reflexionábamos en el Congreso de 1999, pero ahora dialogando con otras problemáticas y perspectivas. Los artículos que forman parte de esta publicación son una muestra de ello.

Así, Julián García y Stéphane Vinolo reflexionan desde la filosofía las posibilidades de trabajar una perspectiva intercultural, en un caso, y de mostrar el legado intercultural de la filosofía occidental, en el otro. En efecto, Julián García, en el capítulo *Hacia una “traducción” intercultural en las sociedades postseculares*, nos presenta un análisis detallado y crítico de la propuesta de sociedades postseculares de Habermas. Los criterios descriptivo y normativo que forman parte del proyecto habermasiano no están separados y asumir el carácter normativo de su implementación implica claramente una traducción hacia la razón moderna; en contraposición de la agenda intercultural que se muestra como la satisfacción de ciertas demandas culturales. Plantea así, que la traducción intercultural es la tarea más apropiada para la construcción de una moral intercultural en las sociedades postseculares.

Vinolo, por su parte, en *Encuentros y legados de la filosofía: la filosofía occidental como pensamiento intercultural*, trabaja desde la auto-crítica de la filosofía occidental, mostrándola en su devenir como una filosofía seminalmente intercultural al haber surgido como una tensión entre la unicidad pensada del ser y los márgenes de tal unicidad. Es decir, la filosofía occidental es intercultural no sólo porque recibió la influencia de los pueblos orientales en su contacto con la Grecia presocrática, sino porque el planteamiento inicial (la búsqueda de esencia; pensar el uno) fue cuestionado desde el interior de la misma filosofía. Tanto el descentramiento del ego cartesiano, como la marginalidad reclamada por Derrida son ejemplos de una geografía filosófica, la occidental, capaz de ir más allá de sí misma y de ser “esencialmente” intercultural.

Fernando Garcés aborda, desde la antropología, nuevas comprensiones epistemológicas en su texto *¡Y qué saben ellos! (Re)flexionando relaciones epistémicas entre cultura, escritura y naturaleza desde el ámbito andino*. Su capítulo abre el debate sobre las posibilidades de integración de conocimientos que no han sido investigados y aceptados en los cá-

nones tradicionales del saber científico. La hipótesis que maneja el texto hace referencia a la imposibilidad de pensar lo intercultural sin problematizar la mirada unívoca epistemológica de dos ámbitos: la relación entre escritura alfabética y otras escrituras, y las concepciones diversas de lo natural y cultural. A partir de ejemplos tomados de proyectos de investigación en los que el autor participó, muestra otras prácticas que obligan a repensar estos temas en perspectiva intercultural.

Después de mi tiempo otro tiempo vendrá y ustedes cogerán leña de otro tiempo. Corazonando las insurgencias runas, los procesos políticos, la universidad y la interculturalidad es el capítulo de Patricio Guerrero, quien desarrolla una reflexión acerca de los procesos políticos de las insurgencias runas desde una perspectiva sentipensante y espiritual que el autor denomina corazonar. A partir de la revisión histórica del proceso de insurgencia de los runa y bajo la influencia del pensamiento y la acción de Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña, Guerrero presenta la interculturalidad como una propuesta política de pueblos runas. Apuesta por construir una universidad desde el potencial epistémico y político de sus propias culturas. Esto sólo será posible desde la insurgencia de la ternura ya que el encuentro y el diálogo son fundamentalmente un profundo acto de amor.

A través del capítulo *Políticas públicas e interculturalidad* Amanda Tello se pregunta cómo lograr que la incorporación de la interculturalidad, como un asunto de política pública, no implique que ésta pierda su naturaleza transformadora. En este afán, la autora parte de un análisis teórico sobre la política pública para, luego, posicionarse en una visión crítica de interculturalidad. Ella le permite entenderla como producto de un proceso político que busca transformar las bases del sistema inequitativo y como elemento de cambio estructural que ayude a la construcción de una sociedad más justa y equitativa. A partir de estas nociones, entonces, la autora realiza un análisis de los puntos de encuentro entre política pública e interculturalidad crítica.

El capítulo *Régimen multicultural y educación propia en Ecuador* pertenece a Sebastián Granda. En él, el autor nos muestra los efectos de la implementación del régimen multicultural en el Ecuador, a partir del estudio de la experiencia educativa del Sistema de Escuelas Indíge-

nas de Cotopaxi. Granda sostiene que el modelo de Estado neoliberal y posneoliberal fue nefasto para las iniciativas de educación propia de las comunidades indígenas, en vista de que éste terminó cooptando dichas iniciativas, enajenando el control de las comunidades, generando su consecuente despolitización y destruyendo el valor simbólico que ya tenían tales iniciativas. Granda nos muestra un análisis de estos resultados a partir de la caracterización del régimen de gestión, control y administración de la diversidad cultural y lingüística en dos momentos claramente diferenciables en la política estatal del país, evidenciándose así, un momento de desarrollo de un modelo de educación indígena permitido, y otro de imposición de un proyecto educativo blanco-mestizo, paradójicamente este último en el contexto de mayor reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas.

El capítulo *Desafíos de la formación de profesorado para la educación intercultural bilingüe* de María Sol Villagómez aporta el campo de discusión sobre la formación de docentes interculturales bilingües en el Ecuador y la Región Andina, en base al análisis de la trayectoria y alcances de un programa particular: la Carrera de Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad Politécnica Salesiana. Da cuenta de la complejidad y desafíos que presenta la formación de este tipo de docentes, y sugiere pistas para el trabajo cotidiano en programas de formación docente similares. La formación de docentes interculturales bilingües demanda la puesta en juego de formatos de desarrollo curricular, pedagógico y didácticos alternativos, que consideren las características culturales de los futuros docentes, pero también las características y dinámicas de los contextos y sujetos en los que aquellos van a desempeñarse.

De manera que el libro es una muestra de la ampliación de los horizontes reflexivos en torno a la interculturalidad. Se puede, se debe, hoy pensar la filosofía, la política pública, la universidad, la formación del profesorado, las luchas sociales, etc. en clave intercultural. No por un mero afán academicista sino como base para desde ahí construir sociedades interculturales. Hoy ya es lugar común saber que la interculturalidad nació vinculada a la simple idea de diversidad; sin embargo, más que nunca es necesario pensarla como posibilidad de ruta crítica de mucho del accionar humano.

Retomando la pregunta con la que iniciamos esta presentación, escribimos estas líneas unos días después de un paro nacional en el que quedó claro que la interculturalidad tiene que ver con históricas cargas racistas-coloniales y con contemporáneas desigualdades económicas que cruzan geopolíticas globales, regionales y nacionales. Esto nos muestra la necesidad de tomarnos en serio una interculturalidad que apunte a la abolición de las asimetrías sociales en conexión con la apuesta por la construcción de una verdadera plurinacionalidad que exija el respeto a la diferencia, en términos políticos, en simultaneidad con la construcción de equidad en términos económicos.

Quito, 28 de octubre de 2019