

BOAVENTURA
DE SOUSA SANTOS
BIZIERA ONAREN
UNIBERTSITATEAN
MUNDUKO FORO SOZIALA
URTARRILAK 24, 17:45 GMT
EKONOMIA SOZIAL ETA SOLIDARIAREN
CURRICULUM GLOBALAREN ALDEKO
KANPAINA

FSMET
UPMS

FORO SOCIAL
MUNDUKO
20

UNIVERSIDAD DEL BUEN VIVIR
UNIVERSIDADE DO BEM VIVER
UNIVERSITY OF THE BUEN VIVIR
UNIVERSITÉ DU BIEN VIVRE

ECONOMÍA SOCIAL

AÑO 11 | NÚMERO 15 | FEBRERO 2021

UNIVERSIDAD DEL BUEN VIVIR
UNIVERSIDADE DO BEM VIVER
UNIVERSITY OF THE BUEN VIVIR
UNIVERSITÉ DU BIEN VIVRE

ÍNDICE

- 4** Editorial
- 8** Celebración
- 11** Boaventura de Sousa Santos
Inauguración de la Universidad de Buen Vivir FSM 2021
- 45** Boaventura de Sousa Santos
Abertura da Universidade do Bem Viver FSM 2021
- 76** Biziera Onaren Univertsitatea:
Economías Transformadoras en la Pluridiversidad
- 86** La experiencia de las Escuelas de Economía
Feminista de Euskal Herria
- 91** Actividades Prácticas para la Pedagogía en la
Construcción de culturas de Paz y Ciudadanía
- 100** Mayas Presentan sus Pronósticos del
Estado del Tiempo, para el año 2021

CRÉDITOS

Consejo Editorial Participativo

Colectivo Coordinación Internacional Universidad Buen Vivir; (RESS) Red Educación y Economía Social Solidaria, (CECIP) Centro de Criação de Imagem Popular, (UPMS) Universidad Popular de los Movimientos Sociales, Elkarcred-it-Finantzaz Haratago, Colectivo xok k'iin o Cabañuelas mayas, (AFIH) Asociación Familias con Identidad Huertera, GAMIP Global Alliance for Ministries & Infrastructures for Peace, Alianza Iniciativas Innovadoras de Formación Ciudadana para la Paz y la Reconciliación, RedLasess, Edualter, Amani Kibera, Mundubat, Culebrón Timbal

Escriben en esta Edición:

Silvia Fittipaldi
Ritxi Usategi Uriarte
Bernardo Caamal Itza
Claudia Alvarez
Alicia Cabezudo
Josefina (Txefi) Roco Sanfilippo]

Coordinación General:

Lic.Mag.Claudia Alvarez-RESS Red de Educación y Economía Social Solidaria

Diseño y Programación Culebrón Timbal

Edita: Torres Magdalena
Colaboración Cristian Gonzalez

Ediciones anteriores en:

<http://educacionyeconomiasocial.ning.com/>
<https://www.educacionyeconomiasocial.org/>

EDITORIAL

REVISTA ECONOMÍA SOCIAL (ES) AÑO 11 NÚMERO 15

**UNIVERSIDAD DEL BUEN VIVIR (UBV)
CAMPAÑA POR UN CURRÍCULUM GLOBAL
DE LA ECONOMÍA SOCIAL SOLIDARIA**

Claudia Alvarez

Silvia Fittipaldi

Celebración es el nombre de esta poesía, escrita por el artista y profesor brasileño Cairo Trindade, que dió inicio a la mística de apertura de la Universidad del Buen Vivir (UBV) Campaña por un Currículum Global de la Economía Social y Solidaria, el último día 24 de enero de 2021.

La Universidad del Buen Vivir sueña largo: hacer juntxs el camino al caminar, reflexionando, produciendo, compartiendo y cultivando un otro mundo posible, justo y respetuoso para con todos los seres, en armonía con la naturaleza.

Queremos utilizar esta editorial para agradecer la celebración del Buen Vivir de los territorios por medio de la poesía, la música, el arte, el juego, el encuentro, la risa, la murga, el baile en la economía social solidaria. Es la reciprocidad, la solidaridad socio-económica, la ayuda mutua cooperativa, la desmercantilización de la vida la propuesta de la Universidad del Buen Vivir, con sus saberes y ciencias compartidas, inclusivas, comunitarias, nacidas desde las experiencias.

Este número está dedicado a la UBV. ¡Disfrútala!

Celebração é o nome deste poema, escrito pelo artista e professor brasileiro Cairo Trindade, que deu início à mística de abertura da Universidade do Bem Viver - Campanha por um Currículo Global da Economia Social Solidária, no último dia 24 de janeiro de 2021.

Claudia Alvarez y Silvia Fitipaldi

A Universidade do Bem Viver sonha grande: fazer juntxs o caminho ao caminhar, refletindo, produzindo, compartilhando e cultivando outro mundo possível, justo e respeitoso com todos os seres, em harmonia com a natureza.

Queremos usar este editorial para agradecer a celebração do Bem Viver dos territórios através da poesia, música, arte, jogos, encontros, risos, banda, dança... na economia social solidária. A reciprocidade, a solidariedade socioeconômica, a ajuda mútua cooperativa e a desmercantilização da vida são a proposta da Universidade do Bem Viver, com seus saberes e ciências comunitários, inclusivos e compartilhados, nascidos das experiências.

Este número é dedicado à UBV. Aproveite a leitura!

Celebration is the title of this poem -written by the Brazilian artist and professor Cairo Trindade-, which has opened the inaugural mystique of the University of Buen Vivir / Campaign for a Global Curriculum of the Social Solidarity Economy, on January 24, 2021.

The University of Buen Vivir dreams big: make the path as we walk together, reflecting, producing, sharing and cultivating another possible world, just and respectful towards all beings, in harmony with nature.

We want to use this editorial to thank the celebration of the Buen Vivir of the territories through poetry, music, art, games, encounters, laughter, murga, dance in the social solidarity economy. Reciprocity, socioeconomic solidarity, cooperative mutual aid, and the de-commodification of life are the proposal of the University of Buen Vivir, with its shared, inclusive, community knowledge and sciences, born from experiences.

This issue is dedicated to the UBV. Enjoy it!

Celebración

hoy es siempre mejor
que ayer,
porque hoy es hoy,
esta cosa mágica,
única, sorprendente,
que se acaba de repente.

hoy es mejor
que mañana,
porque hoy es hoy
y estamos vivos
y llenos de tanto,
hasta no se sabe
cómo y cuándo.

hoy es siempre
mejor que siempre,
porque el hoy huye,
mañana es un misterio
y ayer es solo memoria,
historia, acabó.
hoy es siempre
el mejor regalo,

porque la vida es ahora,
esta hora de sonido
y luz y fiesta,
y este instante es todo
lo que nos queda.

Celebração

hoje é sempre melhor
do que ontem,
porque hoje é hoje,
esta coisa mágica,
única, surpreendente,
que se acaba de repente.

hoje é melhor
do que amanhã,
porque hoje é hoje
e estamos vivos
e plenos de tanto,
até não se sabe
como e quando.

hoje é sempre
melhor que sempre,
porque o hoje foge,
amanhã é um mistério
e ontem é só memória,
história, já era.

hoje é sempre
o maior presente,
porque a vida é agora,
esta hora de som
e luz e festa,
e este instante é tudo
o que nos resta.

Celebration

today is always better than yesterday,
because today is today,
this magical thing, unique, surprising,
that suddenly ends.

today is better than tomorrow,
because today is today and we are
alive
and full of so much,
until how and when,
that is not known.

today is always better than ever,
because today is fleeing, tomorrow
is a mystery
and yesterday is just memory,
history, over.

today is always the greatest of
gifts,
because life is now, this hour of
sound and light and party,
and this instant is everything what
we are left with.

Boaventura de Sousa Santos

Inauguración de la Universidad del Buen Vivir FSM 2021

Buenas tardes, Buenas días, Buenas noches a todas y a todos. Es una alegría muy especial estar aquí con ustedes Después de las presentaciones del video y también querida Aline y además de ver estas caras maravillosas, de todas y todos los activistas que no se dejan vencer por miedo y continúan creyendo, que la gente tiene que tener miedo efectivamente pero no pueden perder la esperanza. En esa lucha entre el miedo y la esperanza que nosotrxs nos encontramos siempre, es sobre todo en estos momentos difíciles con que trabajamos es que nos atravesamos, tantas pandemia, los movimientos sociales y muchas otras pandemias. La pandemia del hambre, la pandemia de la violencia, la pandemia de la brutalidad policial, pandemia del feminicidio, la pandemia del no acceso a la salud, la pandemia de falta de vivienda, la pandemia del trabajo precario, la pandemia del racismo, del sexismo, en fin tantas pandemias.

Vulnerabilizaron tantas poblaciones con que trabajamos y que son ahora las más vulnerabilizadas. Yo acabo de publicar un libro en Portugal y Brasil esta semana. El futuro comienza ahora, De la pandemia a la Utopía. En español será la segunda semana de febrero por Akal. En ese libro es justamente donde propongo mostrar cómo las poblaciones que ya estaban muy vulnerabilizadas, pasaron a ser mucho más por esta pandemia. Realmente la idea que se creó, a esta altura es que este virus es democrático es una idea muy falsa, más de lo que se podría imaginar. Obviamente que caótico más no es democrático en su deseo de muerte. Porque tenemos sólo en dos barrios de la ciudad de Sao Pablo la incidencia de 2×100.000 , en Morumbi, en un barrio al lado, en Campo Limpo,, una favela, 60×100.000 . El número entre 2 y 60 es la diferencia entre los índices de letalidad que ocurre entre los 2 barrios una rico y uno pobre de la misma ciudad. Por lo tanto si no fuera por esta vulnerabilización selectiva, los negros norteamericanos no serían de los grupos sociales más golpeados por la muerte de un virus, un porcentaje muy por encima de los demás. Por lo tanto tenemos esta pandemia ahora que está acumulando a muchas otras.

Tenemos una otra más que no había hablado que es la pandemia de la extrema derecha. Porque en muchos países estamos asistiendo a un crecimiento a extremas derechas .Aquí en Portugal , cuando pensábamos que ya estábamos a salvo contra el facismo 48 años, ya era tiempo de estar libres, tenemos un pequeño partido tipo Vox, que los españoles conocen y que apenas con 1 diputado para las elecciones, que realmente introduce en Portugal este paradigma de extrema derecha de una extremadamente corrosiva. Vamos a ver efectivamente lo que va ocurrir cuál será el resultado.Más de todos modos esta presencia cada vez más preocupante para todos nosotrxs, que realmente somos democráticos. La democracia liberal representativa nosotros solo la consideramos de baja intensidad, porque es poca, porque queremos más. No es que no sirva. Sirve pero es deficiente.Ella misma precisa ser democratizada.Como no está democratizada estamos eligiendo antidemócratas. Nosotros elegimos un anti demócrata en EEUU, un antidemócrata en Colombia, un antidemócrata en India, en Brasil .Por ahora no va parar. Por lo tanto en estos momentos también estamos en esta lucha, y ahora en Brasil como Aline recordó no consigo... como saben , mi razón es una razón caliente, como digo en mis libros, no quiero una razón fría.

Estoy aquí razonablemente hablando con prisa, tengo ganas de gritar con todos mis pulmones FUERA DE BOLSONARO, francamente. Entonces no puedo dejar... sé que para los brasileños puede ser que no signifique mucho, porque algunos han reconocido muy bien a esta figura siniestra, malévola, genocida que está al frente del gobierno brasileño, pero quiero decírtelo con todas mis fuerzas.... y eso me sorprende, aquí estamos en el Foro Social Mundial -, y porque Brasil no está en las calles? - con toda la distancia social, con todas las precauciones - en la calle, exigiendo que este hombre se vaya. Porque efectivamente si no hay movimiento fuera de las instituciones, no habrá el impeachment de este señor. Qué es todo esto que hablé con la Universidad del Buen Vivir algunos dirán, No tiene nada que ver. estamos aquí ...pues Tiene mucho que ver. Mucho que ver porque? La Universidad del Buen Vivir junta este gran movimiento que nosotros venimos animando, se entrelaza con muchos otros. que estamos celebrando, el centenario de Paulo Freire. Que realmente no va haber una alternativa a la opresión el sueños de los estudiantes que ven a la educación reproductora del sistema.No somos aquellos ó aquellas que procuran una alternativa .

Es una alternativa que en esta dimensión somos pocos que la sociedad está pidiendo en este momento. El FSM que debo a pasar al tema que nos preocupa aquí hoy. Déjenme dar más una nota. La primera fue sobre esta contextualización de lo que exprese aquí lo que pienso en relación al presidente Bolsonaro. La otra es un debate que estamos haciendo en el Consejo internacional, me gustaría que todos los estuviésemos debatiendo, los convoco al fsm para renovar el foro. Es muy bueno lo que estamos haciendo. La marcha fue extraordinaria allí he participado en el panel de apertura, muy bueno. Hoy ya participé en otra actividad con artistas de Medio Oriente, de Europa y de África y ahora estoy acá con ustedes.

Pero lo cierto es que el Foro Social Mundial de hoy no es una presencia para los jóvenes. Algunos se preguntan qué es, o preguntan a los padres qué es el Foro Social Mundial, y los padres lo sabrán. Y a menudo no saben qué era. El Foro perdió parte del impulso y gran parte de la energía que tenía, y necesitamos revivir. Quiero sensibilizarlos a todos los que trabajamos en el área de educación, esto lo haremos en la Universidad

Popular de Movimientos Sociales y esto lo haremos aquí, en la Universidad del Buen Vivir, un camino, y estoy en a su disposición ahora, cuando quieran invitarme a discutir las formas de renovar el Foro. Estamos en una brecha muy grande, que eventualmente se resolverá en México, en el Foro Social Mundial 2022. Y nuestra idea es que el Foro Social Mundial debe dejar de ser solo un espacio y debe ser un actor político global. Democráticos, de base, pero que deciden las acciones que deben tomarse globalmente en nombre del Foro Social Mundial. Y mañana, en nombre de los Foros Sociales temáticos: sobre economías en transformación, Migraciones FSM, Ciudades FSM, Soberanía FSM. Tantos foros temáticos que podemos realizar y que deben tomar decisiones globales en sus áreas. Puede que haya un Foro Social Mundial en Europa, América, Asia, África, ¡pero decisiones! Hoy sabemos lo que piensa el Foro Económico Mundial. No sabemos lo que piensa el Foro Social Mundial. Así que los llamo a todos a este debate para mañana. Y les digo esto porque mañana estaré en un debate sobre el futuro del Foro Social Mundial, en el que estaré discutiendo, seré uno de los ponentes, junto con Mireille Fanon y Cândido Grzybowski, que algunos recordarán que fue uno de nuestros récords

en el Foro Social Mundial. Pero, decepcionado con la evolución del Foro, abandonó el Foro y ahora vuelve a animar el Foro nuevamente. Y también, Thomas Ponniah, gran intelectual, negro, norteamericano. Si puedes, participa con nosotros en este Foro, porque puede ser interesante ver qué temas estamos discutiendo.

Y habiendo dicho eso, ahora empezará a contar mi tiempo (risas), así que no llegaré tarde, mantendré mi tiempo. Por lo general, Aline sabe que mantengo mi tiempo. Pero, no podía dejar de decirte esto, porque esta no es una universidad convencional, ordinaria, no tengo que seguir mi programa, puedo discutir estos temas. De hecho, en mis clases, en la Facultad de Economía, también lo hago.

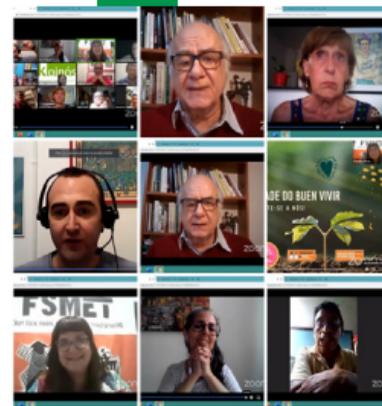
La importancia de esta universidad es excusable, realmente lo enfatizamos en este punto. Creo que es absolutamente fundamental. Hablo un poco más despacio, para la atención de nuestros traductores y para saber que hay una traducción. De hecho, me pidieron que hablara en portugués, es muy raro que me pidan que hable en portugués. Casi siempre es en español o en inglés. Pero estoy muy feliz de estar aquí también hablando en mi idioma. ¿Cuál será el desafío de la Universidad del Buen Vivir? Analizaré los desafíos epistemológicos, pedagógicos, metodológicos.

Como forma, instrumento transformador y edificante de la educación popular. Edificante en el sentido de que tiene una Ética y una Política detrás y que realmente parte de supuestos que no son los convencionales de otras universidades y que viene a sumarse a una gran familia de universidades populares, interculturales, que comenzaron a aparecer al final. siglo XIX, de hecho, por un movimiento anarquista. Luego tuvieron mucha fuerza en América Latina y también en Europa, en ese momento desde la década de 1920, en los propios partidos comunistas, que crearon universidades populares. Luego hubo muchas otras instancias de la universidad popular, que realmente, por momentos, ni siquiera fueron muy transformadoras, ya que Antonio Gramsci escribió mucho ... sobre una universidad popular en Turín, a la que criticó duramente. Y luego hubo muchas universidades en Europa, Canadá, América Latina. Universidades indígenas, universidades populares. En este momento ya tengo varios estudiantes, estudiantes de doctorado que hicieron tesis sobre universidades populares, y ahora, uno, exactamente, lo está haciendo, comparando la Universidad Trashumante, en Argentina, con la Universidad Popular dos Movimentos Social, la Escuela Florestan Fernandes. ...

Solo para darte esos nombres, conoces la diversidad que existe en las epistemologías de las universidades populares. Entonces, ¿cuál es el lugar de la Universidad del Buen Vivir? Tiene un lugar específico, tiene su propio lugar. Me gustaría enfatizar aquí. ¿Por qué? Porque la Universidad del Buen Vivir va a ser parte de esta gran familia, educación popular, tiene muchas disposiciones (? 30:34), se beneficiará mucho de esta experiencia, obviamente, pero incluirá y registrará tu marca. Y su impronta es el hecho de que quiere centrarse directamente en uno de los pilares de la dominación eurocéntrica moderna de nuestro tiempo, desde el siglo XVII.

He estado argumentando que no solo vivimos en sociedades capitalistas. Vivimos en sociedades capitalistas, colonialistas y patriarcales. Hay tres dominaciones. Y por tanto, nuestro drama fundamental es que estas dominaciones trabajan juntas. Cuando el capitalismo se vuelve más agresivo, hay más violencia contra la mujer, hay más feminicidio, hay más genocidio de jóvenes negros. Estamos viendo esto, en todas partes. Les he dicho esto a mis amigos brasileños desde hace mucho tiempo, lo que pasó con el aumento del feminicidio cuando Temer, después del golpe,

con Temer, y luego con Bolsonaro. Por lo tanto, la dominación trabaja en conjunto, porque el capitalismo no puede existir sin el colonialismo, en forma de racismo, acampada o acaparamiento de tierras, y muchas otras cosas que no voy a analizar aquí, que son el colonialismo del siglo XXI. A diferencia del colonialismo pasado, pero es colonialismo, obviamente. ¿Y el patriarcado? No puede vivir porque el trabajo libre del trabajador no puede existir sin el trabajo altamente descalificado, altamente infravalorado de las poblaciones, de los cuerpos resializados y sexualizados. Tanto es así, que el trabajo altamente productivo de la mujer en el hogar, el cuidado de la familia, los hijos, el hombre, los compañeros, fue considerado “reproductivo”, un concepto absurdamente aberrante, pero que fue aceptado, incluso por alguna literatura marxista, en un distinción entre trabajo productivo y trabajo reproductivo. Precisamente para no cobrar. Por tanto, la dominación actúa de forma articulada y nuestra resistencia actúa de forma fragmentaria.

Así que este proyecto de la Universidad del Buen Vivir se centrará en uno de los pilares pero tendrá en cuenta los otros pilares. Y por eso me gustó mucho su presentación, y en el Foro de Economías Transformadoras, al que no pude asistir por la total imposibilidad de una agenda, y vi cómo la lucha feminista, solo mire esta pantalla, está presente en el anticapitalistas de las economías sociales y solidarias que ha implementado. Y obviamente, tal vez la lucha antirracista no sea tan visible, al menos en la pantalla que tengo. Pero obviamente esta lucha tiene que estar muy presente también, en tu lucha. Por eso, enfócate específicamente en lo que las disciplinas llaman economía, y que tú, obviamente, que la Universidad del Buen Vivir va a reconstruir, veremos cómo, totalmente, es muy importante. Debido a que muchas de las iniciativas de la universidad popular que tenemos no abordan específicamente el tema de la economía, el tema de cómo las personas abordan sus necesidades básicas de estar vivas y comer, dormir, comer, cultivar, ser y tener, en la mayor parte de los casos. necesidades fundamentales, después de hacer e interactuar. Entonces creo que esta es la especificidad y eso es lo que veremos.

Pero antes hay que pasar al lado epistemológico: ¿con qué vamos a organizar el programa universitario? ¿Cómo están ustedes, todos ustedes, cómo van a hacer esto? Por supuesto, solo quiero darles algunas ideas de cuál es mi experiencia. Y son meras ideas de sugerencias, pero sin duda serán muy importantes para organizar su plan. ¿Qué pretendes trabajar como docente en la Universidad del Buen Vivir, y cómo puedes hacerlo? Obviamente ya tienes todo bien, que ya tienes un conocimiento muy fuerte, mucho trabajo en ello. Simplemente quiero unirme a ustedes. Y, por lo tanto, la primera idea es que tenemos que hacer una apuesta, que sea tanto epistemológica, metodológica y pedagógica. Tenemos que ver, en diferentes niveles, qué debemos entender por esto. Entonces, si partimos de la parte epistemológica como vengo defendiendo, que se llaman Epistemologías del Sur - Claudia (Álvarez), recientemente, hablé de varias economías, varias epistemologías, que son todas epistemologías del Sur. Epistemologías del Sur, es el nombre que busca crear fundamentalmente un tercer paradigma de conocimiento, que hasta ahora no hemos tenido y del que nos falta, por la desilusión que hemos acumulado a lo largo del siglo XX.

El primer paradigma es el de Hegel, de la filosofía alemana, quien decía que el conocimiento viene DESPUÉS de las luchas. Es lo que nosotros ... es educación universitaria, eso es todo. El problema ... Después de las peleas, estamos tranquilos, la pelea se acabó, las cosas se han calmado, podemos empezar a estudiar, podemos empezar a enseñar. ¿Cual es el problema? Después de las peleas, todo lo que queda es el conocimiento de los ganadores. ¿Y los perdedores? ¿Dónde está su conocimiento? Este conocimiento se pierde. Si miras de cerca las universidades, a las que muchos de nosotros pertenecemos, se enseña el conocimiento de los ganadores. No enseña el conocimiento de los perdedores. Eso estaba fuera de la historia. Entonces, nuestras historias son a menudo la historia de los ganadores, contada por los ganadores. Luego surgió otro paradigma, que es entonces el conocimiento ANTES de la pelea. El marxismo es solo eso. Y el marxismo fue muy importante, me considero marxista de formación. Tengo que descolonizar mi marxismo. Es el proceso en el que estoy permanentemente. Depatriarcalizar y descolonizar mi marxismo. Pero, obviamente, el marxismo fue un paradigma importante.

¿Por qué? Porque era un conocimiento para preparar una pelea. La clase trabajadora no tenía conocimientos, no tenía conocimientos que le permitieran ver claramente la necesidad de su liberación. Es con Marx que se prepara el conocimiento, es el conocimiento de la ciencia proletaria, el marxismo. Prepárate para una pelea. Resulta que este paradigma también nos dio mucho malestar. Hubo muchos errores. Hubo mucha violencia, mucha dictadura y se hizo mucho en nombre del marxismo, aunque fue, en mi opinión, una total perversión del marxismo. Buscamos un tercer paradigma, que puede ir tras el marxismo, pero no se queda ahí. ¿Por qué?

El tercer paradigma es que no es conocimiento después de la pelea ni conocimiento antes de la pelea. Es un conocimiento que nace de la lucha, mientras se lucha. Es un conocimiento inscrito en prácticas. Es un conocimiento incrustado. Territorializado. Por eso es Epistemología de Territorios. Es un conocimiento que no puede separarse de las prácticas y poblaciones con las que dan sentido a sus vidas. Porque conocer es dar sentido a la vida, nada más.

Y, por tanto, las Epistemologías del Sur buscan validar eficazmente todo este conocimiento que nace en las luchas. En las luchas contra el capitalismo, contra el colonialismo, contra el racismo, contra el sexismo, contra el patriarcado. Y por tanto, es un conocimiento extremadamente diverso en el mundo. Vemos ... De hecho, ¿por qué tuvo éxito el Foro Social Mundial? Porque en 2001, hace 20 años, cuando lo fundamos, vimos la diversidad de movimientos, epistemologías, formas de conocer. ¡Tan diferente! Con lenguajes tan diferentes, con rituales tan diferentes. Una vez en India, en Mumbai, los dalit ni siquiera podían hablar ningún idioma que nosotros entendiéramos o que los productores entendieran. Entonces, ¿cómo lo dijeron? Bailando. Y fue una escena maravillosa. Pudimos ver cuál era la pelea de los dalits, por la forma en que bailaron. Por tanto, esta inmensa diversidad quedó fuera de las universidades convencionales. Por lo tanto, las epistemologías del sur son solo eso. Y por tanto, si partimos de eso, partimos de algunos conceptos. ¿Y de estos conceptos qué leeremos? Empecemos por la idea de que hay una línea abismal en esta sociedad capitalista, colonialista y patriarcal. El concepto de línea abisal es fundamental para mí.

Es la idea de que en esta sociedad la humanidad no puede ser completamente humana. Según las ideas dominantes. Siempre se descarta una parte de la humanidad. Porque la tratan como si fuera infrahumana. Como si fuera desechable. Son cuerpos racializados y sexualizados. Es la línea abismal que arroja a una exclusión abismal lo que Frantz Fanon llamó “la zona del no ser”. "No ser". Son estas zonas de personas las que es, obviamente, pero que el conocimiento, la política y la economía tratan como no-ser. Son estas zonas de personas que son, obviamente, pero que el conocimiento, la política y la economía tratan como no-ser. Debo decir que esta pandemia está mostrando la fuerza de la línea abisal. Porque es matar poblaciones, lo que a veces da la impresión de que el gobierno está haciendo darwinismo social.

Mueren los pobres, mueren los negros. Esa población que quieren descartar muere. Están usando exactamente ... vea el alivio en Europa, con los ancianos. Personas mayores que mueren, al igual que más del 75% de las muertes. ¡Que alivio! Ellos están pensando. Para el sistema de pensiones en Europa. Cuanto más mueren, más salvan. Así es como calculan. Y por tanto, la humanidad para nosotros es un proyecto.

Creemos que la humanidad es una realidad. Total. Y esto es lo que nos distingue del conocimiento hegemónico. Es lo que distinguirá a esta universidad de otras universidades. Estamos en contra de la línea abisal. Para estar en contra de la línea abisal, ¿qué vamos a hacer?

Lo primero es la Sociología de las Ausencias. Esta universidad tendrá en su programa, en sus temáticas, antes de entrar en pedagogía, según, primero la Sociología de las Ausencias y luego las Emergencias. ¿Porque? Porque en ausencias tendremos que tener programas en tu plan de estudios y en tu currículum, que está ausente de las facultades de economía, de las escuelas de negocios, de la vida económica de los pueblos. Tenemos que empezar a quejarnos totalmente de que el PIB no es una expresión de felicidad. Que no hay relación entre desarrollo y felicidad. Manfred Max Neef, de Chile, hizo esta prueba con mucha claridad hace mucho tiempo. Porque el desarrollo en el sentido tradicional es alienación, es individualismo, es aislamiento, es soledad. Entonces no es eso. Entonces vamos a tener que empezar a presentar una queja. Y tiene que haber estudio, clases, trabajo, grupos para discutir dónde están las ausencias. Lo que no se ve en el conocimiento hegemónico y lo que queremos valorar.

Y veremos que es inmenso, cuando empecemos a ver cuál es la vida económica concreta de las personas. Que no es económico en el sentido de escasez, es económico en el sentido de liberar la vida. Es permitir que las necesidades de la vida se satisfagan plenamente. Y la gente lucha en sus economías. Y luchan de una manera que obviamente no está en los paradigmas oficiales de la economía.

Cuando hacemos la Sociología de las Ausencias, inmediatamente comenzamos a ver ... ¿qué? Un paisaje maravilloso. Cual es tu paisaje. Es lo que tú... que ya he visto en los videos y he estado siguiendo, como puedes imaginar, mucho de la Economía Social y Solidaria. De hecho, tenemos un grupo animado por Aline, en mi Centro de Economía Social y Solidaria. Es esta inmensa diversidad. Ahora, esta diversidad necesita ser analizada, tematizada. La Universidad deberá prestar mucha atención a esta diversidad. ¿Por qué necesita qué? Necesita traducción intercultural. Tendrás en el trabajo ... la universidad eventualmente tendrá que combinar lo que yo llamo la Ecología del Conocimiento. Es decir, el conocimiento científico que también estamos produciendo hoy en la universidad, que da cuenta de otros conocimientos.

Y el conocimiento económico también es la alternativa que se ha producido en todas las instituciones. Hay muchas instituciones universitarias. Incluso ahora, recibí un último estudio sobre Economía de los Comunes, hecho en América Latina, publicado por CLACSO, que es una federación de centros de investigación en América Latina. Por tanto, es evidente que existe este conocimiento. Pero nosotros, en las epistemologías del sur, no somos anti-ciencia. como algunos pensamientos que a veces dan vueltas. No. Para nosotros, la ciencia es importante. Solo que es solo uno de los conocimientos válidos. El conocimiento no solo es importante. No es el único conocimiento válido. Hay otro conocimiento. La ciencia que nos sirve. Ciencia que no nos sirve.

Aquí tengo detrás de mí a mi maestro. Es una edición en inglés, pero es un gran liberador contra el colonialismo portugués - Amílcar Cabral: "Nunca asumas victorias fáciles". Y Amílcar dijo muy claro: hay conocimiento del colonizador que nos sirve y hay conocimiento del colonizador que no nos sirve. Entonces vamos a decidir qué queremos.

Tenemos que, en la Universidad del Buen Vivir, como en la Universidad Popular de Movimientos Sociales, conocer cuál es el conocimiento académico que nos puede ayudar en las luchas y el que no nos ayuda en las luchas. Este es el criterio que tenemos que hacer para crear una Ecología del Conocimiento.

Ahora bien, cuando salgamos de este modelo de economía de la ciencia, encontraremos una gran diversidad, como les dije. Y aquí, la Universidad del Buen Vivir va a tener un problema específico, que es el siguiente: es que la experiencia "convencionalmente" considerada económica es muy diferente a la del norte y al sur. Y esa diferencia ... porque el capitalismo en el que vivimos es el capitalismo organizado globalmente de manera desigual y combinada. Así como el capitalismo no existe sin colonialismo, esto puede ser menos visible en Europa que en África, porque las empresas europeas están explotando colonialmente la riqueza de África o América Latina. Puede que los europeos no sean muy conscientes del colonialismo, pero sus empresas están fuera de Europa haciendo el trabajo. ¿Lo entiendes? Por tanto, el capitalismo es desigual y combinado. ¿Cómo vamos a manejar esto? Ahora les daré un ejemplo de lo que podemos hacer.

Entonces, cuando comenzamos a ver la Sociología de las Emergencias, es decir, la diversidad de lo que está sucediendo en el mundo, podemos encontrar seis, siete, ocho paradigmas, ideas que son relevantes para la Universidad del Buen Vivir, pero que vienen de diferentes orígenes. Los que vienen del Sur Global, por así decirlo, donde el colonialismo realmente es más fuerte, debido a un desarrollo tan desigual, podemos hablar de tres grandes paradigmas, de ideas que surgieron como formas que no son desarrollo alternativo, sino alternativas al desarrollo:

El concepto de Buen Vivir -en sentido estricto- que da tu nombre; el concepto de Ubuntu; y el concepto de Swaraj Swadeshi (Gandhi).

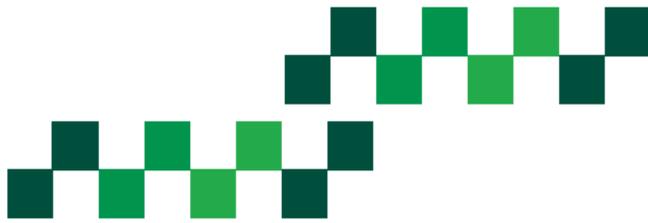
El concepto de Buen Vivir proviene de los indios quechuas y aymaras de América Latina. El concepto de Ubuntu proviene del sur de África. El concepto de Swaraj Swadeshi proviene de "Ghandian" India. Y todos comparten una visión de la economía alternativa. Totalmente alternativa a la economía capitalista, colonialista y patriarcal de Occidente, en la que vivimos. Son diferentes entre sí.

¿Cómo intentamos nosotros, en la Universidad, conocer estas diferencias? Ya llegamos. Pero es que en el Norte también ha habido, recientemente, una serie de modelos que intentan luchar contra la hegemonía de la economía capitalista, colonialista y patriarcal:

El concepto de decrecimiento, decrecimiento, decrecimiento; ecofeminismo; eco-socialismo. Han sido expresiones más en el Norte global que en el Sur global - especialmente el decrecimiento -, que también ha estado desafiando el modelo económico capitalista, colonialista y patriarcal. Todos compiten, pero compiten de diferentes maneras. Y entonces tenemos que hacer una traducción intercultural y ver cuál es la contribución de cada uno. No podemos poner todo junto y decir que es lo mismo, porque no es así. Veamos las diferencias. Para que veas muy bien que hay un norte y un sur. es decir, cuando organizamos una alternativa, ¿qué buscamos? Busque la alternativa. Pero hay que partir de lo que existe. Este es el gran problema para nosotros. Solo sabemos pensar lo nuevo de lo viejo. ¿Por qué una alternativa es una alternativa cuando el 70% de la población vive en ella? Porque hay un pensamiento hegemónico que me dice que esa es la norma. Solo la norma es para una pequeña minoría.

Hablamos de medicinas alternativas a la medicina alopática biomédica eurocéntrica. Pero si vamos a África, o América Latina e incluso regiones aquí en Europa, la medicina biomédica es una minoría. Sirve a una minoría de personas. La gran mayoría se sirve con otros medicamentos. Y lo llamamos alternativas. Porque la norma es la norma eurocéntrica. Entonces, si miramos esto, tenemos que ver las diferencias, porque si no vemos las diferencias, podemos cometer muchos errores y ofender a mucha gente.

Recuerdo estar en un foro, en Túnez, exactamente sobre este tema, y ver cómo la gente en el sur global estaba muy ofendida cuando a un colega francés se le ocurrió la idea del decrecimiento. Y yo, ya un poco atento a las interculturalidades, comprendí de inmediato lo que estaba pasando. Significa “tú, del norte, que no sabes cuántas computadoras, que comes tres o cuatro veces al día, que tienes un nivel de salario que me daría más por un año, etc., dirás, no ¿crecer? ¿No desarrollar? ¡Esto es crueldad! “

¿Porque? Porque la palabra es traicionera. Puede ocultar una forma de austeridad, una política de austeridad. Y, sin embargo, todos están del lado de una lucha anticapitalista. Pero el error se genera de inmediato. Ese es el problema: estas son las contradicciones dentro de la gente, de las que habló Mao Tse Tung. Hay contradicciones que tenemos que ver. Entonces, si miramos esto de cerca, comenzaremos a ver el trabajo pedagógico que tenemos por delante. Está intentando hacer una ecología entre estas diferentes formas. Puedes llamar y tener toda la legitimidad para hablar de una Universidad del Buen Vivir, porque estás hablando en sentido amplio, es decir, con todo lo que se presenta como una alternativa a esta forma de mal desarrollo de la que habla Tortosa.

Ahora, hay un sentido específico de Buen Vivir que es Sumak Kawsay o Suma kamaña. Y por lo tanto, esto no sostiene todas las ideas que sostiene Swaraj. Ahora, hay un sentido de UBV es muy legítimo es muy amplio, pero sumak kawsay esta en el seno del buen vivir, y no abarca todas las ideas que abarca ubuntu Y entonces, esto no contiene todas las ideas que alberga Swaraj o que alberga Ubuntu. De alguna manera es necesario ir a ver qué aporta cada uno de ellos. Y la contribución es diferente.

No puedo extenderme demasiado pero es evidente que quiero darles una idea La gran aportación de Buen vivir es el fin del dualismo sociedad-naturaleza. No hay separación: la naturaleza no nos pertenece sino que nosotros pertenecemos a ella. Si no nos aferramos a este concepto todo cambia. Es como matar a una madre - eso no se hace. Estoy hablando... de hecho incluso escribí un libro “La refundación del Estado en América Latina”, Me ocupo mucho de este tema de Sumak Kawsay, pero no es de eso de lo que quiero hablarles ahora.

El problema de Ubuntu es una cuestión de interconectividad entre todos nosotros. La convivencia de la que hablaba Ivan Illich, pero de una forma más densa. La idea de que “yo soy porque tú eres”. Porque ninguno de nosotros existe sin que otros existan con nosotros. Y, por tanto, esta idea de comunidad es el fundamento de la idea de lo común, precisamente porque no hay individuos. Y lo que aporta Sumak Kawsay es que lo común incluye la naturaleza, y no solo lo humano. Entonces Ubuntu trata a la comunidad humana y Buen Vivir agrega naturaleza. Aumenta el espectro de lo común. Entonces Ubuntu trata a la comunidad humana y Buen Vivir agrega naturaleza.

Aumenta el espectro de lo común. Swaraj Swadeshi, de la India gandhiana. Swadeshi trae la idea de soberanía, autonomía, autosuficiencia. Lo que hoy llamamos soberanía alimentaria, por ejemplo, se deriva del principio Swadeshi soberanía autonomía autosuficiencia la soberanía alimentaria, Independizarse es otra forma de independencia Swaraj es el concepto de independencia de Gandhi, que decía: “No vale la pena que la India sea independiente si se quiere construir un Estado como el británico. Repetiremos los mismos errores ” Hay que descolonizar nuestras propias instituciones que son colonialistas. Creo que Gandhi tenía razón, pero desafortunadamente no fue su posición la que prevaleció. Entonces, como puede ver, estas tres ideas del sur global se complementan entre sí, y podríamos sumar otras que pueden provenir, por ejemplo, del propio Islam, que también tiene su aporte. Pero eso puede quedarse para un seminario.

El decrecimiento y el ecosocialismo, por ejemplo, son formas diferentes, porque el decrecimiento realmente parte de la idea de una alternativa, obviamente al crecimiento. Y es muy importante que lo hagas. Está muy centrado en la idea de redistribución, pero, por ejemplo, no valora el conocimiento no científico. Realmente las referencias, si lo ven, el trabajo de Latouche y otros ... tiene muchas referencias del norte global y de la ciencia. Está muy basado en la ciencia.

Mientras que el conocimiento de Ubuntu, Svaraj y Suma Kawsay se centra en el conocimiento marginal indígena, africano, campesino, feminista, popular, ribereño y urbano. Por tanto, significa que el Degrowth/Decrecimiento tiene el gran mérito de mostrar que esta forma de crecimiento, de igualar el desarrollo con el crecimiento, es completamente errónea. Y es muy importante hacer esa distinción. Y entonces podemos buscar algunos fundamentos para criticar la propia economía.

Por lo tanto estas contribuciones son aportaciones fundamentales y aquí les di un ejemplo de cómo nosotros, metodológicamente en la Universidad, tendremos que trabajar con estos diferentes conceptos para que no nos amalgamemos y respetemos la identidad de los demás. Por ejemplo, algunos de ellos tienen una dimensión de espiritualidad, que normalmente no somos capaces de manejarlo. Porque es muy fácil para mí decirte que el río es sagrado. Pero es muy difícil vivir internamente la idea de que hay una divinidad allí. Porque me entrenaron en la idea de que hay un Dios allá arriba, que no está incorporado en este río o en esta montaña.

Entonces creo que será allí donde trabajaremos, en mi opinión, tanto en una Sociología de las Ausencias ... ahora podríamos ocuparnos de la Teoría de las Necesidades. Trabajar sociología de las ausencias distinguir entre necesidades reales falsas y radicales, Obviamente no puedo entrar

en esto, pero es muy importante que podamos ... porque una de las diferencias entre el Norte y el Sur es que el Norte realmente necesita satisfacer necesidades realmente falsas. La necesidad, por ejemplo, que tengo que reemplazar este teléfono cada dos años: ¡es una falsa necesidad! Este objeto podría durar 20 años. Tenemos que cambiar toda esta concepción. Todavía soy de la generación que compramos ... los padres nos ofrecieron un reloj a los 10 años y el reloj era de por vida. Todavía tengo mi reloj de cuarta clase hoy. Pero hoy no, hoy cambias de reloj en función de la hora de la comida y del vestido o traje que lleves. Obsolescencia. Es necesario cambiar, obviamente, toda esta concepción.

Respecto a la Pedagogía dedico de 7 a 8 minutos a la Pedagogía para darles lo que pienso en este campo. Creo que hay mucho por hacer y necesitaría otra conversación para darte una pequeña idea. Pero mi idea es que -de hecho, ya he visto en sus documentos toda la idea de círculos de conversación, que viene de nuestro querido Paulo Freire, que nos influyó a todos, obviamente-, pero tenemos que avanzar en diferentes formas de metodologías colaborativas. Aquellos que quieran profundizar un poco más, tienen un libro que escribí - también está disponible en portugués, en español - “El fin del imperio cognitivo”. Tengo dos capítulos sobre metodologías y un capítulo sobre pedagogías.

Lo que quiero decirte es que una de las metodologías que puedes utilizar es la Universidad Popular de Movimientos Sociales. Creo que ha sido una forma de crear conocimiento extraordinario y eso es hoy. Y lo que te aconsejo que estés aquí, porque somos parte. También estamos aquí en la Universidad Popular de Movimientos Sociales, tuve el placer de ver el logo, ya me lo había dicho la propia Aline. Tenemos una forma de organizarnos - sé que en el País Vasco quieren hacer un taller al lado de la Universidad Popular y yo, solo la pandemia que puede impedirme no ir al País Vasco, donde yo tenía tantas ganas de volver . ¿Porque? Porque realmente, durante dos días de residencia, un tercio de los académicos y dos tercios de los movimientos sociales, que no pueden ser solo Economía Social y Solidaria: tiene que ser Economía Social y Solidaria, movimientos LGBT, movimientos ecologistas, movimientos de prostitutas, los querer. Pero tiene que haber varios movimientos. ¿Porque? Porque la diversidad de luchas es la diversidad de saberes, son las distintas concepciones del territorio. Un campesino no tiene la misma concepción que un indígena. Las feministas consideran que su cuerpo es su territorio. Qué maravillosa metáfora.

Pero tiene que articularse en la conversación. Y la conversación tiene que ser a través de formas que hemos desarrollado con mucho éxito en la Universidad Popular de Movimientos Sociales: el Teatro del Oprimido, el rap, la poesía slam, todas estas son metodologías que puedes usar. La música, el baile. Usamos mucho el rap. Trabajo mucho con el rap, precisamente por eso.

¿Y las evaluaciones? Primero, la universidad no sabe si tendrá un espacio, pero la Universidad Popular no. No se puede hacer en el aula. Aquí la experiencia de la universidad intercultural es muy buena. Fíjate bien en la Universidad Autónoma, Uaiin Indígena Intercultural, de Popayán, donde ya tuve el gusto de estar. Esta universidad tiene un período de tiempo en el que los estudiantes se reúnen en persona o por computadora, pero tienen que hacer su trabajo en las comunidades, en sus proyectos. Es en los movimientos en los que todos ustedes están activos, que es donde se desarrolla la Universidad del Buen Vivir. Con preguntas, con preguntas, que luego se llevan obviamente a la Universidad, para pensar, reflexionar, saber cómo se puede hacer. Pregúntame ¿cómo puedo ir a la UPMS? Dios mío, Aline ya está charlando en nuestra página <http://www.universidadepopular.org>, y mira lo que hemos estado haciendo en varias partes del mundo.

Y la sistematización, que es notable. Creo que es algo que te puede ayudar mucho.

¿Cómo se hace una evaluación? Evaluar un proyecto de agricultura ecológica no está escrito. Tendrás que hacerlo, si quieres hacer una evaluación, es algo que nunca hemos hecho en la Universidad Popular de Movimientos Sociales, tengo mucha curiosidad, porque podemos aprender mucho de ti. Aprendemos unos de otros. Y entre nosotros. Entonces, tal vez sea bueno que podamos tener en la universidad popular para aprender algo de una tarjeta más formalizada con evaluación. Porque creo que la evaluación participativa es muy importante. Por ejemplo, se puede realizar un proyecto agroecológico. Se puede hacer una buena letra de rap, un buen rap como valoración de la Universidad del Buen Vivir. Se pueden hacer videos, se pueden hacer películas, se pueden hacer documentales, se puede hacer música, se puede hacer teatro. Y ese teatro es el trabajo que conduce a un diploma, si es que llega a tenerlo.

En la UPMS no tenemos diploma, pero a veces nos piden. Y también es algo que me ha hecho pensar, sobre todo ahora que tenemos un convenio con la Asociación Brasileña de Docentes, que tienen muchas ganas de introducir en el aula también las dinámicas en su propia formación en departamentos de extensión. La Universidad Popular de Movimientos Sociales, ya tenemos convenios con varias universidades en Brasil y una en México. En el que obviamente estas prácticas también serán utilizadas por ellos. Y entonces puede haber otras formas. Es una pena que en las universidades convencionales solo sepamos evaluar mediante exámenes y pruebas. Qué pobreza ... Ciertos alumnos, ahora que son mis compañeros, yo nunca hubiera tenido un alumno - era mi alumno pero solo en tutela con Brasil -, era Renan Inquérito o Rafa Rafuagi -, nunca harían un artículo. Harían un buen rap. Porque son excelentes rappers. Obviamente, esto sería un gran crecimiento para la propia universidad.

Por lo tanto, ya ha estado haciendo muchas de esas cosas. Creo que ahora, solo les pido una cosa para concluir: hagan un poco de Sociología de Emergencias en la propia Universidad del Buen Vivir. Es decir, hágales saber más sobre esta experiencia. Lanza esta experiencia en las redes. Tenga en cuenta que ocurre en diferentes partes del mundo, no solo en Europa, en América Latina, en África, en Asia. Debo decirte que te sorprenderá por cierto - no selecciono el alcance, estoy hablando, obviamente, de memoria, estoy hablando de mi experiencia. Mi experiencia, por ejemplo, cuando queríamos organizar una UPMS, un taller en nuestra Universidad Popular para los Movimientos Sociales, en Túnez, nos enfrentamos a un problema muy grave desde nuestro punto de vista: es que siempre conectamos la parte convencional, formal de las conversaciones, desde plenos, siempre rondas de conversaciones nocturnas con cenas, con poesía, con copas, con baile. Túnez es un país islámico, no bebes alcohol. Y yo vengo de una cultura donde se anima a la gente a beber una copa de vino, o cachaça o lo que sea. Así que ahí estamos, ¿cómo puede la gente con té animar a la gente por el taller? Y nos emocionamos e hicimos el taller. Tuvimos que hacerlo de otra manera.

Como en Mumbai, tuvimos que animar de otra manera, porque de otra manera no podría ser. La misma mística, la que hacemos en América Latina, no funciona en Europa, no funciona en África y mucho menos en Asia. Entonces tenemos que ser interculturales. Así que creo que eso es lo que quería contarte un poco. Tendría, como puedes imaginar, mucho más que decir, pero, obviamente, cumplí mi tiempo. Te agradezco mucho. Perdí un poco en esas cosas iniciales en el foro, pero también quería hablar sobre el Foro Social Mundial e invitarlos a la reunión de mañana. Muchas gracias a todos.

BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS EN UNIVERSIDAD DEL BUEN VIVIR

FORO SOCIAL MUNDIAL
24 ENERO 2021, 17H45 GMT

CAMPAÑA POR UN CURRÍCULUM GLOBAL DE LA ECONOMÍA SOCIAL SOLIDARIA

Inscripción: labur.eus/UFupU

FORO SOCIAL MUNDIAL
20 años de la economía social y solidaria

UNIVERSIDAD DEL BUEN VIVIR
CAMPANA POR UN CURRÍCULUM GLOBAL DE LA ECONOMÍA SOCIAL SOLIDARIA

FSMET WSFTE **UPMS**

Boaventura de Sousa Santos Abertura da Universidade do Bem Viver FSM 2021

Boa tarde, bom dia, boa noite, a todas e a todos. É uma alegria muito especial estar aqui convosco. Depois dessas apresentações, dos vídeos, e da minha querida Aline, ainda mais de ver essas caras maravilhosas, de todas vós e todos vós, ativistas que não se deixam vencer por medo e continuam a acreditar, que a gente tem que ter medo efetivamente, mas não pode perder a esperança. E é nessa luta entre o medo e a esperança que a gente se encontra sempre, e sobretudo nesses momentos difíceis... é que nós atravessamos tanta pandemia! Nós e os movimentos sociais, com quem trabalhamos, muitas outras pandemias, aliás, antes desta pandemia. A pandemia da fome, a pandemia da violência, a pandemia da brutalidade policial, a pandemia do feminicídio, a pandemia do não acesso à saúde, a pandemia da falta de moradia, a pandemia do trabalho precário, a pandemia do racismo, do sexismo, enfim... tantas pandemias... Foram vulnerabilizando tantas populações com quem nós trabalhamos, e que foram agora as mais vulnerabilizadas.

Eu acabei de publicar un libro em Portugal, no Brasil - no Brasil sai esta semana, próxima semana [Editora Boi Tempo] - “O futuro começa agora - da pandemia à utopia”. E em espanhol sai na segunda semana de fevereiro, pela Akal. Neste livro eu justamente procuro mostrar como as populações, que já estavam muito vulnerabilizadas, passaram efetivamente a ser muito mais ainda por esta pandemia.

Realmente a ideia que se criou, a certa altura, de que este vírus é democrático foi a ideia mais falsa que se podia imaginar. Obviamente que é caótico, como os outros também são, mas não é democrático no seu desejo de morte. Porque nós temos só na cidade de São Paulo, entre dois bairros, nós temos uma incidência de 2/100.000 ou 2/1000, num dos bairros que é o Morumbi. e no bairro ao lado, em Campo Limpo, uma favela, 60. O número entre 2 e 60 é a diferença entre os índices de letalidade que ocorre entre os dois bairros, um rico e um pobre, da mesma cidade. Portanto, se não fosse essa vulnerabilização seletiva, os negros norte-americanos não seriam um dos grupos sociais mais atingidos pela morte, pelo vírus. Muito acima da percentagem dos demais. Portanto nós temos esta pandemia agora que acaba por acumular muitas outras. E temos uma outra, que não vos falei até agora. A pandemia da extrema direita. Porque em muitos países nós estamos a assistir a um crescimento da extrema direita... Aqui em Portugal, quando pensávamos que já estávamos...

- bem vivemos 48 anos com o fascismo, era tempo de estar livres... - temos um pequeno partido, tipo “Vox”, que os espanhóis conhecem, e que apenas um deputado, mas que agora tem um candidato às eleições, que realmente introduziu em Portugal este paradigma de uma extrema-direita extremamente corrosiva. Vamos ver efetivamente o que vai resultar. Mas de todo modo esta presença é uma presença cada vez mais preocupante para todos nós, que realmente somos democratas. A Democracia Liberal Representativa apenas a consideramos de baixa intensidade, porque é pouca, porque queremos mais. Não é que não sirva. Ela serve mas é deficiente. Ela mesma precisa ser democratizada. Como não está democratizada, nós vamos elegendo anti-democratas. Elegemos um anti-democrata nos Estados Unidos. Elegemos um anti-democrata na Colômbia. Elegemos um anti-democrata na Índia e elegemos um anti-democrata no Brasil, obviamente. E não vai parar por aí, de maneira nenhuma. E portanto, nós nesse momento estamos também nessa luta, e agora no Brasil, como Aline lembrou, eu não consigo... como sabem a minha razão é uma razão quente, como eu digo nos meus livros, não quero a razão fria. Eu estou aqui a falar razoavelmente com uma pressa, me apetece gritar com todos os pulmões é FORA BOLSONARO, francamente.

De maneira que eu não vos posso deixar... eu sei que para os brasileiros talvez não signifique muito, porque alguns reconheceram muito bem esta figura sinistra, malévola, genocida que está a frente do governo brasileiro, mas, eu quero vos dizer com toda a força - e que a mim me surpreende, aqui, estamos no Fórum Social Mundial, porque é que o Brasil não está - com toda a distância social, com todas as precauções - na rua, a exigir que esse homem saia. Porque efetivamente se não houver movimento fora das instituições não haverá impeachment deste senhor. Que é que isto tem a ver com a Universidade do Buen Vivir, alguns dirão que não tem a ver! Tem muito a ver. Tem muito a ver. E tem muito a ver por que? Tem muito a ver porque a Universidade do Buen Vivir junto a este grande movimento que nós temos vindo animar, e antes de nós muitos outros - lembrem-se que estamos na celebração do centenário do grande Paulo Freire. Que diz realmente que se não houver uma alternativa à opressão, o sonho dos estudantes que vão para a educação é serem opressores, claro. Nós somos aqueles e aquelas que procuram resgatar a alternativa neste momento. E a alternativa tem que ser exatamente desta dimensão, porque desta dimensão são os prêgos que a sociedade corre neste momento. Estamos no Fórum Social Mundial e devo passar ao tema que nos ocupa aqui hoje. Deixem-me dar mais uma nota. A primeira foi um pouco sobre esta contextualização e eu ter que expressar aquilo que eu penso em relação ao presidente Bolsonaro.

A outra é o debate que estamos a ter no Conselho Internacional, e que eu gostaria que estivesse fora também, convosco no Fórum Social Mundial, para renovarmos o Fórum. É muito bom o que estamos a fazer. A marcha foi extraordinária (23.1.2021) e ontem participei do Painel de Abertura, muito bom, também. Hoje já participei em uma outra atividade, com artistas do Médio-Oriente, da Europa e da África, e agora estou aqui convosco.

Mas a verdade é que o Fórum Social Mundial, hoje, não é uma presença para os mais jovens. Alguns perguntam-se o que é, ou aos pais o que é o Fórum Social Mundial, e os pais saberão. E eles muitas vezes já não sabem muito bem o que foi. O Fórum perdeu alguma da dinâmica e muito da energia que tinha, e nós precisamos de reanimar. Eu quero vos sensibilizar a todos e a todas, nós que trabalhamos na área de educação, vamos fazer isso na Universidade Popular dos Movimentos Sociais e vamos fazer isso aqui, na Universidade do Buen Vivir, um caminho, e eu estou a vossa disposição desde já, quando quiserem convidar-me para discutir os caminhos da renovação do Fórum.

Nós estamos num gap muito grande, que vai ser resolvido, eventualmente, no México, no Fórum Social Mundial de 2022. E a nossa ideia é que o Fórum Social Mundial tem que deixar de ser apenas um espaço e tem que ser um ator político global. Democrático, de base, mas que delibera sobre ações que tenham que ser tomadas globalmente em nome do Fórum Social Mundial. E amanhã, em nome de Fóruns Sociais temáticos: das economias transformadoras, FSM Migrações, FSM Cidades, FSM Soberania. Tantos fóruns temáticos que nós podemos realizar e que devem tomar decisões globais nas suas áreas. Pode haver um Fórum Social Mundial na Europa, Américas, Ásia, África, mas decisões! A gente hoje sabe o que pensa o Fórum Econômico Mundial. Não sabemos o que pensa o Fórum Social Mundial. Portanto eu convoco-vos a todos e a todas para este debate de amanhã. E digo-vos isto porque amanhã estarei num debate sobre o futuro do Fórum Social Mundial, em que eu estarei a discutir, serei um dos palestrantes, juntamente com a Mireille Fanon, com o Cândido Grzybowski, que algumas se lembrarão foi um dos nossos históricos no Fórum Social Mundial, mas, desiludido com a evolução do Fórum, saiu do Fórum e regressa agora para voltar a animar o Fórum. E também, o Thomas Ponniah, grande intelectual, negro, norte-americano. Se puderem, participem conosco nesse Fórum, porque podem ser interessante ver quais temas nós estamos a discutir.

E dito isto, agora, que vai começar a contar o meu tempo (risos), então, eu não vou atrasar, vou cumprir o meu tempo. Normalmente Aline sabe que eu cumpro os meus tempos. Mas, não podia deixar de vos dizer isso, porque isto não é uma universidade comum, convencional, não tenho que seguir o meu programa, posso meter estes temas. Aliás, nas minhas aulas, na Faculdade de Economia, também o faço.

A importância desta universidade é escusável, realmente nós salientá-la neste momento. Eu acho que é absolutamente fundamental. Eu estou a falar um pouco mais devagar, por atenção aos nossos tradutores, e por saber que há tradução. Aliás, me pediram para falar em português, é tão raro pedirem-me para falar em português. Quase sempre é em espanhol ou em inglês. Mas, fico muito feliz de estar aqui a falar também na minha língua. Qual será o desafio da Universidade do Buen Vivir? Eu vou analisar os desafios epistemológicos, pedagógicos, metodológicos. Como uma forma, um instrumento de educação popular transformadora e edificante. Edificante no sentido de que tem uma Ética e uma Política por detrás e que parte, realmente, de pressupostos que não são os convencionais das outras universidades e que vem se juntar a uma grande família de universidades populares, interculturais, que começaram a surgir no final do século dezanove, de fato, por um movimento anarquista.

Depois tiveram muita força na América Latina e também na Europa, nessa altura a partir dos anos 20, nos próprios partidos comunistas, que criaram as universidades populares. Depois surgiram muitas outras instâncias da universidade popular, que realmente, por vezes, não eram sequer muito transformadoras, como Antonio Gramsci escreveu muito ... sobre uma universidade popular de Turim, que ele criticava fortemente. E depois foram surgindo muitas universidades na Europa, no Canadá, América Latina. As universidades indígenas, universidades populares. Neste momento tenho já vários alunos, estudantes de doutoramento que fizeram teses sobre as universidades populares, e agora, um, exatamente, está a fazê-lo, comparando a Universidade Trashumante, da Argentina, com a Universidade Popular dos Movimentos Sociais, a Escola Florestan Fernandes... Só para vos dar esses nomes, ficam a saber a diversidade que há das epistemologias das universidades populares. E, portanto, qual é o lugar da Universidade do Buen Vivir? Tem um lugar específico, tem um lugar próprio. Eu gostaria de salientar aqui. Por que? Porque a Universidade do Buen Vivir vai entrar dentro dessa família, grande, da educação popular, tem muitas disposições (? 30:34), vai beneficiar muito desta experiência, obviamente, mas vai incluir e inscrever a sua marca. E a sua marca é o fato dela querer incidir diretamente num dos pilares da dominação moderna eurocêntrica do nosso tempo, desde o século XVII.

Eu tenho vindo a defender que nós não vivemos apenas em sociedades capitalistas. Vivemos em sociedades capitalistas, colonialistas e patriarcais. São três as dominações. E, portanto, o nosso drama fundamental é que essas dominações atuam articuladamente. Quando o capitalismo se torna mais agressivo há mais violência contra as mulheres, há mais feminicídio, há mais genocídio de jovens negros. Nós estamos a assistir isso, em todo o lado. Há muito tempo que já falo isso aos meus amigos e amigas brasileiras, o que aconteceu com o aumento do feminicídio quando Temer, depois do golpe, com o Temer, e depois com Bolsonaro. Portanto, a dominação atua articuladamente, porque o capitalismo não pode existir sem colonialismo, na forma de racismo, encampamento ou grilagem de terra, e muitas outras coisas que eu não vou aqui analisar, e que são o colonialismo do século XXI. Diferente do colonialismo passado, mas é colonialismo, obviamente. E o patriarcado? Ele não pode viver porque o trabalho livre do trabalhador não pode existir sem o trabalho altamente desqualificado, altamente desvalorizado, das populações, dos corpos racializados e sexualizados. Tanto assim, que o trabalho altamente produtivo das mulheres em casa, cuidando da família, dos filhos, do homem, dos companheiros, foi considerado “reprodutivo”, um conceito absurdamente aberrante, mas que foi aceito, inclusivamente por alguma literatura marxista, numa distinção entre trabalho produtivo e trabalho reprodutivo. Precisamente para não ser pago. Portanto, a dominação atua articuladamente e a nossa resistência atua fragmentadamente.

Nós temos movimentos, por exemplo, que são sindicais, no seu melhor lutam contra o capitalismo, mas muitas vezes são racistas e muitas vezes são sexistas. E também temos movimentos de mulheres que por vezes são racistas e por vezes são pró-capitalistas. Eu penso que nós temos, estamos a entrar em um período em que como a dominação está articulada nós temos também que articular a resistência. Uma luta anti-capitalista, para o ser verdadeiramente, também tem que ser anti-racista e tem que ser anti-sexista. Não pode ser uma coisa ou outra. Claro que obviamente que as lutas tem especificidades e a vossa especificidade, no meu entender, é incidir num dos pilares com muita força, que é o pilar do capitalismo, porque vocês vão ao âmago da economia e querem subverter este paradigma da economia capitalista em que nós vivemos, como modo dominante hegemonicamente, mas não na prática social, a maior parte da população do mundo não vive, não se alimenta, não trabalha, não se organiza segundo critérios da economia capitalista. Tem outros critérios de vida. A economia familiar, a economia feminista, a economia camponesa, a economia cooperativa, a economia associativa, a economia da reciprocidade, a economia da solidariedade. É ela que é responsável por mais de 70% da nossa alimentação. Em alguns países, 80% e mais. E, no entanto, a gente vai às escolas e as faculdades e só se estuda a economia capitalista. Esta é realmente a disjunção em que a gente se encontra.

Portanto este projeto da Universidade do Buen Vivir vai incidir num dos pilares mas vai ter presente os outros pilares. E é por isso que eu gostei muito da vossa apresentação, e no Fórum das Economias Transformadoras, que eu não pude assistir por completa impossibilidade de agenda, e eu vi como a luta feminista, basta olhar para este ecrã, está presente nas lutas anti-capitalistas das economias sociais e solidárias que tens implementado. E, obviamente, talvez não seja tão visível, pelo menos no ecrã que eu tenho, a luta anti-racista. Mas obviamente essa luta tem que estar muito presente também, na vossa luta. Portanto, incidir especificamente naquilo que as disciplinas chamam economia, e que vós, obviamente, que a Universidade do Buen Vivir vai reconstruir, já vamos ver como, totalmente, é muito importante. Porque muitas das iniciativas da universidade popular que nós temos não tratam especificamente o tema da economia, o tema da forma como as pessoas tratam das suas necessidades básicas para estar vivos e comer, dormir, alimentar-se, cultivar-se, ser e ter, nas necessidades mais fundamentais, depois do fazer e do interagir. Portanto eu penso que esta é a especificidade e é sobre ela que nós iremos nos debruçar. Mas antes disso temos que ir para o lado epistemológico: com o que é que vamos organizar o programa da Universidade? Como é que vais, vocês todas, como é que ides fazer isto? Claro que eu apenas vos quero dar algumas ideias daquilo que é a minha experiência.

E são meras ideias de sugestão, mas elas certamente vão ser muito importantes para organizar o vosso plano. O que é que pretendeis trabalhar como educação na Universidade do Buen Vivir, e como podereis fazer. Obviamente que já tens tudo certo, que tendes já um conhecimento muito forte, muito trabalho sobre isso. Eu simplesmente me quero somar a vós.

E, portanto, a primeira ideia é que nós temos que ter uma aposta, que tanto é epistemológica, como metodológica, como pedagógica. Temos que ver, a diferentes níveis o que é que devemos entender por isto. Então, se nós partimos da parte epistemológica como eu tenho vindo a defender, que se chamam as Epistemologias do Sul - a Claudia (Alvarez), há pouco, falava de várias economias, várias epistemologias, que todas elas são epistemologias do sul. As Epistemologias do Sul, é o nome que procura fundamentalmente criar um terceiro paradigma de conhecimento, que até agora nós não temos tido e que nos faz falta, devido a desilusão que acumulamos ao longo do século XX.

O primeiro paradigma é aquele paradigma do Hegel, da filosofia alemã, que dizia que o conhecimento vem DEPOIS das lutas. É o que nós... é o ensino universitário é todo esse. O problema... Depois das lutas, a gente está com calma, já acabou a luta, as coisas acalmaram, podemos começar a estudar, podemos começar a ensinar. Qual é o grande problema?

É que depois das lutas só resta o conhecimento dos vencedores. E os vencidos? Onde é que está o conhecimento deles? Este conhecimento perde-se. Se olharem bem, para as universidades, a quem muitos de nós pertencemos, ela ensina o conhecimento dos vencedores. Não ensina o conhecimento dos vencidos. Isso ficou fora da história. E portanto as nossas histórias são muitas vezes a história dos vencedores, contada pelos vencedores.

Depois surgiu um outro paradigma que é então o conhecimento ANTES da luta. O marxismo é exatamente isso. E o marxismo foi muito importante, eu considero-me um marxista de formação. Tenho que descolonizar o meu marxismo. É o processo em que estou permanentemente. Despatriarcalizar e descolonizar o meu marxismo. Mas obviamente que o marxismo foi um importante paradigma. Por que? Porque era um conhecimento para preparar uma luta. A classe operária não tinha conhecimento, não tinha um conhecimento que lhe permitisse ver bem a necessidade da sua libertação. É com Marx que se prepara um conhecimento, é o conhecimento da ciência proletária, o marxismo. Preparar para uma luta. Acontece, que também esse paradigma nos deu muitos dissabores. Houve muito erro. Houve muita violência, muita ditadura e houve muita coisa que foi feita em nome do marxismo, embora fosse, no meu entender, uma perversão total do marxismo. Nós estamos à procura de um terceiro paradigma, que pode ir buscar ao marxismo, mas não fica aí. Por que?

O terceiro paradigma é que não é nem conhecimento depois da luta, nem conhecimento antes da luta. É o conhecimento nascido NA luta, enquanto se luta. É o conhecimento inscrito nas práticas. É um conhecimento incorporado. Territorializado. Por isso que é Epistemologia dos Territórios. É um conhecimento que não se pode separar das práticas e das populações com o qual dão sentido a sua vida. Porque conhecer é dar sentido à vida, nada mais que isso.

E, portanto, as Epistemologias do Sul procuram efetivamente validar todo esse conhecimento que nasce nas lutas. Nas lutas contra o capitalismo, contra o colonialismo, contra o racismo, contra o sexismo, contra o patriarcado. E, portanto, é um conhecimento extremamente diverso no mundo. A gente vê... Aliás o Fórum Social Mundial teve o seu êxito por quê? Porque em 2001, há 20 anos, quando o fundamos, a gente viu a diversidade dos movimentos, das epistemologias, das formas de conhecer. Tão diferentes! Com línguas tão diferentes, com rituais tão diferentes. Uma vez na Índia, em Mumbai, os dalits nem puderam sequer falar nenhuma língua que a gente entendesse ou os produtores entendessem. Então eles falaram como? Dançando. E foi uma cena maravilhosa. Pudemos ver qual era a luta dos dalits, pelo modo como dançavam. Portanto, essa imensa diversidade ficou fora das universidades convencionais.

Portanto, as Epistemologias do Sul são isso. E, portanto, se nós partimos disso, partimos de alguns conceitos. E desses conceitos vamos ler o que? Vamos começar exatamente pela ideia de que nessa sociedade capitalista, colonialista e patriarcal há uma linha abissal. O conceito de linha abissal é fundamental pra mim. É a ideia de que nessa sociedade a humanidade não pode ser toda humana. De acordo com as ideias dominantes. Uma parte da humanidade está a ser descartada sempre. Porque ela é tratada como se fosse sub-humana. Como se fosse descartável. São os corpos racializados e sexualizados. É a linha abissal que atrai para uma exclusão abissal aquilo que o Frantz Fanon chamava de “a zona do não-ser”. “Não-ser”. São essas zonas de gente que é, obviamente, mas que o conhecimento, e a política, e a economia trata como não-ser. Eu devo dizer que esta pandemia está a mostrar a força da linha abissal. Porque ela está a matar populações que por vezes dá a ideia de que os governantes estão a fazer um darwinismo social. Morre gente pobre, preta. Morre aquela população de que se querem descartar. Estão usando exatamente... vejam o alívio na Europa, com os anciãos. As pessoas idosas a morrerem, como são mais de 75% das mortes. Que alívio! Estão eles a pensar. Para o sistema de pensões na Europa. Quanto mais morrerem mais poupam. É assim que eles calculam. E, portanto, a humanidade pra nós é um projeto. Nós, sim, cremos que a humanidade seja uma realidade.

Total. E é o que nos distingue do conhecimento hegemônico. É o que vai distinguir essa universidade de outras universidades. Somos contra a linha abissal. Para sermos contra a linha abissal, vamos fazer o que?

A primeira coisa é a Sociologia das Ausências. Esta universidade vai ter no seu programa, nos seus temas, antes de entrarmos na pedagogia, de acordo com, primeiro a Sociologia das Ausências e depois as Emergências. Por que? Porque nas ausências, vamos ter que ter programas no vosso plano de estudos e no vosso curriculum, o que está ausente das faculdades de economia, das escolas de administração, da vida econômica dos povos. Nós temos que começar a fazer uma denúncia total de que o PIB não é uma expressão de felicidade. Que não há nenhuma relação entre desenvolvimento e felicidade. Manfred Max Neef, do Chile, há muito tempo fez essa prova muito claramente. Porque o desenvolvimento no sentido tradicional é alienação, é individualismo, é isolamento, é solidão. Portanto não é isso. Então nós vamos ter que começar a fazer uma denúncia. E tem que haver estudo, aulas, trabalho, grupos a discutir onde é que estão as ausências. O que não é visto no conhecimento hegemônico e que nós queremos valorizar. E vamos ver que é uma imensidão, quando a gente começar a ver qual é a vida concreta econômica das pessoas. Que não é econômica no sentido da escassez, é econômica no sentido da libertação da vida.

É de permitir que as necessidades da vida sejam satisfeitas com plenitude. E as pessoas lutam nas suas economias. E lutam de uma maneira que não está, obviamente, nos paradigmas oficiais da economia. Quando a gente faz a Sociologia das Ausências, de imediato começamos a ver... o quê? Uma paisagem maravilhosa. Que é a vossa paisagem. É aquilo que vós... que vi já nos vídeos e tenho acompanhado, como podem calcular, muito da Economia Social e Solidária. Aliás nós temos um grupo animado pela Aline, no meu Centro sobre Economia Social e Solidária. É essa diversidade imensa. Agora, essa diversidade precisa ser analisada, tematizada. A Universidade vai ter que tomar muita atenção a essa diversidade. Por que ela precisa de quê? Ela precisa de tradução intercultural. Vocês vão ter no trabalho... a universidade vai ter, eventualmente, que combinar aquilo que eu chamo a Ecologia dos Saberes. Isto é, o conhecimento científico que nós também hoje já estamos produzindo na universidade que dá conta doutros saberes. E o saber econômico, também, a alternativa que tem vindo a ser produzida em todas as instituições. Há muitas instituições universitárias. Eu ainda agora, recebi um último estudo sobre a Economia dos Comuns, feito na América Latina, publicado pela CLACSO, que é uma federação de centros de pesquisa da América Latina. Portanto, é evidente que há esse conhecimento.

Só que nós, nas Epistemologias do Sul, não somos anti-ciência. como alguns pensamentos por vezes que andam por aí. Não. Pra nós a ciência é importante. Só que é apenas um dos conhecimentos válidos. Não é o conhecimento unicamente importante. Não é o único conhecimento válido. Há outros conhecimentos. A ciência que nos serve. A ciência que não nos serve. Eu tenho aqui detrás de mim o meu mestre. Está aqui, que é - é uma edição inglesa, mas é de um grande libertador contra o colonialismo português - Amílcar Cabral: “Nunca assumam vitórias fáceis”. E o Amílcar dizia muito claramente: há conhecimento do colonizador que nos serve e há conhecimento do colonizador que não nos serve. Portanto nós é que vamos decidir o que é que queremos.

Nós temos que na Universidade do Buen Vivir, como na Universidade Popular dos Movimentos Sociais saber qual é o conhecimento universitário, acadêmico, que nos pode ajudar nas lutas e aquele que não nos ajuda nas lutas. Este é o critério que nós temos que fazer para poder criar uma Ecologia dos Saberes.

Agora, quando a gente sai deste modelo da economia da ciência, nós vamos encontrar uma grande diversidade, como eu vos disse. E aqui, a Universidade do Buen Vivir vai ter um problema específico, que é o seguinte: é que a experiência “convencionalmente” considerada econômica é muito diferente do norte e do sul.

E essa diferença... porque o capitalismo que nós vivemos é um capitalismo organizado globalmente de uma maneira desigual e combinada. Tal e qual como o capitalismo não existe sem colonialismo - isso pode ser menos visível na Europa do que na África, porque as empresas europeias estão a explorar colonialmente as riquezas da África ou da América Latina. Os europeus podem não ter muita consciência do colonialismo, mas as suas empresas, estão fora da Europa a fazerem o trabalho. Compreendem? Portanto, o capitalismo é desigual e combinado. Como é que a gente vai dar conta disso? Eu vou passar a dar agora algum exemplo daquilo que a gente pode fazer.

Então, quando nós começamos a ver a Sociologia das Emergências, isto é, a diversidade do que vai acontecendo no mundo, a gente pode encontrar seis, sete, oito paradigmas, ideias que são relevantes para a Universidade do Buen Vivir, mas que vem de origens diferentes. Aquelas que vem do Sul Global, digamos assim, onde realmente o colonialismo é mais forte, devido ao tal desenvolvimento desigual, podemos falar de três grandes paradigmas, de ideias que surgiram como formas que não são desenvolvimento alternativo, mas alternativas ao desenvolvimento:

O conceito do Buen Vivir - no sentido estrito -, que dá o vosso nome; o conceito do Ubuntu; e o conceito de Swaraj Swadeshi (Gandhi).

O conceito do Buen Vivir vem dos indígenas Quéchuas e Aymaras, na América Latina. O conceito do Ubuntu vem da África Austral. O conceito de Swaraj Swadeshi vem da Índia “gandiana”. E todos eles têm em comum uma visão de economia alternativa. Totalmente alternativa à economia capitalista, colonialista e patriarcal do Ocidente, em que nós vivemos. São diferentes entre si. Como é que nós, na Universidade, vamos tentar saber essas diferenças? Já lá chegamos. Mas é que no Norte também tem havido, recentemente, uma série de modelos que procuram lutar contra a hegemonia da economia capitalista, colonialista e patriarcal:

O conceito de decrescimento, decrescita, degrowth; o ecofeminismo; o ecosocialismo. Tem em sido expressões mais no Norte global que no Sul global - sobretudo o degrowth -, que tem vindo também a contestar o modelo económico capitalista, colonialista e patriarcal. Todos eles contestam, mas contestam de modos diferentes. E portanto nós temos que fazer uma tradução intercultural e ver qual a contribuição de cada um. Não podemos juntar tudo e dizer que é tudo igual, porque não é. Vamos ver as diferenças. Para vocês verem muito bem que há um norte e um sul. Isto é, quando nós organizamos uma alternativa, a gente procura o que? Procura a alternativa. Mas tem que partir do que existe. Esse é o grande problema pra nós. A gente só sabe pensar o novo a partir do velho. Porque uma alternativa é uma alternativa quando 70% da população vive nela?

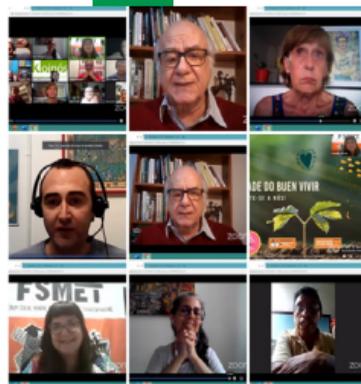
Porque há um pensamento hegemônico que me diz que a norma é esta. Só que a norma é para uma escassa minoria. A gente fala das medicinas alternativas à medicina alopática biomédica eurocêntrica. Mas se a gente for para a África, ou América Latina e até regiões aqui na Europa, a medicina biomédica é uma minoria. Atende uma minoria de pessoas. A grande maioria é atendida por outras medicinas. E nós chamamos de alternativas. Porque a norma é a norma eurocêntrica. Então, se nós olharmos pra isso, a gente tem que ver as diferenças, porque se não virmos as diferenças, podemos cometer muito erro e ofender muita gente. Eu lembro de estar num fórum, na Tunísia, exatamente sobre este tema, e olhar como é que as pessoas do sul global ficaram ofendidíssimas quando um colega francês veio com a ideia do decrescimento. E eu, já um bocado atento às interculturalidades, entendi imediatamente o que estava a passar. Quer dizer “você aí do norte, que tem não sei quantos computadores, que comem três, quatro vezes por dia, que tem um nível de salário que pra mim dava mais para um ano etc, vai dizer - não cresçam? Não se desenvolvam? Isso é uma crueldade!” Por que? Porque a palavra é traiçoeira. Pode esconcer uma forma de austeridade, uma política de austeridade. E, no entanto, estão todos do lado de uma luta anti-capitalista. Mas o equívoco gera-se imediatamente.

É que aí está o problema: são as tais contradições no seio do povo, de que falava Mao Tse Tung. Há contradições, que a gente tem que ver. Portanto, se a gente olhar bem pra isso, vai começar a ver o trabalho pedagógico que está pela frente. É tentar fazer uma ecologia entre essas diferentes formas. Vocês podem chamar e tem toda a legitimidade para falar de uma Universidade do Buen Vivir, porque estão a falar no sentido amplo, isto é, com tudo aquilo que se apresenta como alternativa a esta forma de mal-desarrollo de que fala o Tortosa.

Agora, há um sentido específico do Buen Vivir que é o Sumak Kawsay ou Suma Qamaña. E portanto, esse não abriga todas as ideias que abriga o Swaraj ou que abriga o Ubuntu. É necessário de alguma maneira ir ver qual é o contributo de cada um deles. E o contributo é diferenciado, não é?

Então, eu acho que realmente não posso alargar-me muito, mas é evidente que quero vos dar uma ideia: se a gente olhar para a ideia do Buen Vivir, o grande contributo que o Buen Vivir traz para a construção de uma alternativa - buen vivir no sentido estrito, sumak kawsay... se olharmos para ele, o que nós vemos o grande contributo que ele nos traz é o fim do dualismo sociedade-natureza. É não acreditar que há realmente esta separação entre a sociedade e a natureza.

E formula-se de uma forma muito simples: a natureza não nos pertence, nós é que pertencemos à natureza. Se nós não vamos a ser este princípio, muda tudo. Se eu pertença à natureza, não posso destruir, porque se eu a destruir destruo a mim. É como destruir uma mãe. É como matar uma mãe. Não se faz... Estou a falar... (aliás escrevi até um livro “A refundação do Estado na América Latina”, eu trato muito esta questão do Sumak Kawsay, mas não é isso agora que me interessa falar-vos). A questão do Ubuntu é uma questão da interconectividade entre todos nós. Da convivialidade de que falava Ivan Illich, mas de uma forma mais densa. A ideia de que “eu sou porque tu és”. É a ideia ontológica de que não há indivíduos. Não há indivíduos. E muito menos o *homo economicus*. Porque nenhum de nós existe sem que outros existam conosco. E, portanto, essa ideia de comunidade é que funda a ideia do comum, precisamente porque não há indivíduos. E o que traz o Sumak Kawsay é que o comum inclui a natureza, e não apenas o humano. Portanto o Ubuntu trata a comunidade do humano, e o Buen Vivir acrescenta a natureza. Aumenta o espectro do que é comum. E o Svaraj? Da Índia gandhiana, Swadeshi. Traz a ideia da soberania, da autonomia, da autossuficiência. Daquilo que nós chamamos hoje Soberania Alimentar, por exemplo, decorre do princípio Swadeshi. Svaraj é o conceito de independência, do Gandhi, que dizia: “não vale a pena a Índia ficar independente se for para construir um Estado igual ao britânico.

Vamos a repetir os mesmos erros. A gente tem que construir de outra forma de independência. A gente tem que descolonizar nossas próprias instituições que são colonialistas”. Eu acho que o Gandhi tinha razão, mas infelizmente não foi essa a sua posição que prevaleceu.

Portanto, como vêm, essas três ideias do sul global complementam-se - e podíamos juntar outras - que podem vir por exemplo do próprio Islam, que também tem a sua contribuição. Mas isso pode ficar para um seminário, pra coisas que a gente possa discutir.

O degrowth e o ecossocialismo, por exemplo, são formas diferentes, porque o degrowth parte realmente de uma ideia de uma alternativa, obviamente ao crescimento. E é muito importante que o faça. Está muito centrado na ideia de redistribuição, mas, por exemplo, não valoriza os conhecimentos não-científicos. Realmente as referências, se vocês virem, a obra do Latouche e outros... tem muitas referências do norte global e da ciência. É muito baseado na ciência. Enquanto os conhecimentos do Ubuntu, Svaraj e Suma Kawsay são centrados em conhecimentos indígenas, africanos, camponeses, feministas, populares, ribeirinhos e urbanos marginais. Portanto, quer dizer que o degrowth tem o grande mérito que é de mostrar que essa forma de crescimento, de equalizar o desenvolvimento com o crescimento é completamente errada.

E é muito importante que se faça essa distinção. E portanto nós podemos ir buscar aí alguns fundamentos para a própria crítica da economia.

Portanto estão a ver como essas contribuições são fundamentais, que obrigam... dei-vos aqui um exemplo de como é que nós, metodologicamente na Universidade teremos que trabalhar com esses diferentes conceitos para não amalgamarmos e termos respeito pela identidade de cada um deles. Por exemplo, alguns deles tem uma dimensão de espiritualidade, que nós normalmente não somos capazes de dar conta dela. Porque é muito fácil eu lhe dizer que o rio é sagrado. Mas é muito difícil vivê-lo internamente a ideia de que ali há uma divindade. Porque eu fui treinado numa ideia de que há um Deus que tá lá em cima, que não está incorporado neste rio ou nesta montanha.

Portanto eu penso que será por aí que nós vamos trabalhar, em meu entender, tanto numa Sociologia das Ausências... podíamos tratar agora da Teoria das Necessidades, que é fundamental: que tipos de necessidades é que esta Universidade quer satisfazer? Temos que distinguir entre as necessidades reais, as necessidades falsas e as necessidades radicais. Não posso obviamente entrar por esta questão, mas é muito importante que a gente possa... porque uma das diferenças do norte e do sul é que o norte precisa de satisfazer realmente as necessidades falsas.

A necessidade, por exemplo, que eu tenho de substituir este telemóvil todos os dois anos: é uma necessidade falsa! Este objeto podia durar 20 anos. Este computador podia durar 20 anos. Eu ainda sou da geração que a gente comprava... os pais nos ofereciam um relógio aos 10 anos e o relógio era pra toda a vida. Eu ainda hoje tenho o meu relógio da 4ª classe. Mas hoje não, hoje muda-se de relógio consoante a hora da refeição e o vestido ou fato que se leva. Obsolescência. É preciso mudar, obviamente toda essa concepção.

No que diz respeito à Pedagogia dedico 7 a 8 minutos a Pedagogia para vos dar o que é que eu penso neste domínio. Eu penso que há muita coisa a fazer e precisaria uma outra conversa para vos poder dar um pouco a ideia. Mas a minha ideia é que - aliás já vi em vossos documentos, toda a ideia das rodas de conversa, que vem do nosso querido Paulo Freire, que nos influenciou a todos nós, obviamente - , mas nós temos que avançar em diferentes formas de metodologias colaborativas. Aqueles que quiserem aprofundar um pouco, tem um livro que escrevi - também está disponível em português, em espanhol - “O fim do império cognitivo”.

Tenho dois capítulos sobre as metodologias e um capítulo sobre as pedagogias. O que eu vos quero dizer é que uma das metodologias que podeis usar é a própria Universidade Popular dos Movimentos Sociais. Eu penso que tem sido uma maneira de criar conhecimentos extraordinária e que hoje está a ser. E o que eu vos aconselho estar aqui, porque nós somos parte. A Universidade Popular dos Movimentos Sociais estamos também aqui - tive o gosto de ver o logo, a própria Aline já me havia falado. É que nós temos um modo de organizar - eu sei que no País Basco querem fazer uma oficina proximamente da Universidade Popular e eu, só a pandemia que me pode impedir de não ir ao País Basco, onde queria tanto voltar. Por que? Porque realmente nós, durante dois dias em residência, um terço de académicos e dois terços de movimentos sociais, que não podem ser só Economia Social e Solidária: tem que ser Economia Social e Solidária, movimentos LGBT, movimentos ecológicos, movimentos de prostitutas, o que quiserem. Mas tem que ser vários movimentos. Por que? Porque a diversidade das lutas é a diversidade dos conhecimentos, é as diferentes concepções de território. Um camponês não tem a mesma concepção que um indígena. As feministas consideram que seu corpo é o seu território. Que metáfora maravilhosa. Mas ela tem que ser articulada na conversa.

E a conversa tem que ser através de formas que nós desenvolvemos com muito êxito na Universidade Popular dos Movimentos Sociais - o Teatro do Oprimido, o rap, a poesia slam, tudo isso são metodologias que poderás utilizar. A música, a dança. Nós utilizamos bastante o rap. Eu trabalho bastante com o rap, precisamente por isso.

E as avaliações? Primeiro, a universidade não sei se vai ter um espaço, mas a Universidade Popular não tem. Ela não pode ser feita em sala de aula. Aqui a experiência da universidade intercultural é muito boa. Vejam com atenção a

Universidad Autónoma, Indígena Intercultural Uaiin, de Popayán, onde eu já tive o gosto de estar. Essa universidade tem algum período de tempo em que os estudantes se juntam presencialmente ou por computador, mas tem que fazer os trabalhos é nas comunidades, é nos seus projetos. É nos movimentos em que todas vós estás ativas, é aí que se faz a Universidade do Buen Vivir. Com perguntas, com questões, que depois se traz obviamente para a Universidade, pra pensar, refletir, pra saber como é que isso se pode fazer.

Pergunta-me como é que se pode ir a UPMS? Meus Deus, a Aline põe já aí no chat a nossa página <http://www.universidadepopular.org>, e veja o que temos feito em várias partes do mundo. E a sistematização, que é notável. Eu penso que é algo que vos pode ajudar muito.

Como é que se faz uma avaliação? Avaliar um projeto da agricultura ecológica não é com escritas. Vocês vão ter que fazer, se quiserem fazer avaliação, é uma coisa que nunca fizemos na Universidade Popular dos Movimentos Sociais, eu estou com muita curiosidade, porque podemos aprender muito convosco. A gente aprende uns com os outros. E umas com as outras. Portanto, talvez seja bom que a gente possa ter na universidade popular ter alguma aprendizagem de um curso mais formalizado com avaliação. Porque eu acho que avaliação participativa é muito importante. Por exemplo, um projeto agroecológico, pode-se fazer. Pode-se fazer uma boa letra de rap, um bom rap como uma avaliação da Universidade do Buen Vivir. Podem se fazer vídeos, podem se fazer filmes, documentários, pode se fazer músicas, pode-se fazer teatro. E esse teatro é o trabalho que leva a um diploma, se é que vai ter. Nós na UPMS não temos diploma, mas por vezes nos pedem. E é também algo que me tem feito pensar, sobretudo agora que temos um acordo com a Associação Brasileira dos Professores, que querem muito introduzir em sala de aula também a dinâmica na própria formação nos departamentos de extensão. A Universidade Popular dos Movimentos Sociais, já temos convênios com várias universidades do Brasil e uma do México. Em que essas práticas vão ser obviamente utilizadas também por eles.

E portanto aí pode haver outras formas. É uma tristeza que nas universidades convencionais a gente só saiba avaliar através de exames e ensaios. Que pobreza... Certos alunos, agora que são meus colegas, eu se alguma vez tivesse tido como estudante - foi meu estudante mas só em tutela com o Brasil -, foi o Renan Inquérito ou Rafa Rafuagi -, eles nunca iriam fazer um paper. Iriam é fazer um bom rap. Porque são excelentes rappers. Isso era obviamente um grande crescimento para a própria universidade.

Portanto, vocês já tem vindo a fazer muitas coisas desse tipo. Eu acho que agora, eu só vos peço uma coisa a concluir: façam exatamente um pouco de Sociologia das Emergências da própria Universidade do Buen Vivir. Isto é, dêem mais a conhecer desta experiência. Lancem mais essa experiência nas redes. Atentem que ela ocorra em diferentes partes do mundo, não só na Europa, na América Latina, em África, na Ásia. Devo vos dizer que vocês vão se causar surpresa a maneira como - eu não sei qual é o âmbito, estou a falar, obviamente, de cor, estou a falar da minha experiência. A minha experiência, por exemplo, quando nós quisemos organizar uma UPMS, uma oficina da nossa Universidade Popular dos Movimentos Sociais, na Tunísia, deparamos com um problema gravíssimo do nosso ponto de vista: é que nós ligamos sempre a parte convencional, formal das conversas, das plenárias, sempre rodas de conversas à noite com os jantares, com poesia, com bebida, com a dança.

A Tunísia é um país islâmico, não se bebe álcool. E eu venho de uma cultura que a gente para se animar tem que beber um copo de vinho, ou uma cachaça ou o que seja. Portanto a gente ali, como é que a gente com chá vai animar as pessoas para a oficina? E animamos, e fizemos a oficina. Tivemos que fazer de outra maneira. Como em Mumbai, tivemos que animar de outra forma, porque de outra não podia ser. A mesma mística, a mística que fazemos na América Latina, não funciona na Europa, não funciona na África e muito menos na Ásia. Portanto nós temos que ser inter-culturais. Portanto eu acho que é um pouco isto que eu vos queria dizer. Teria, como podem imaginar, muito mais a falar, mas, obviamente, cumpri o meu tempo. Agradeço-vos muito. Perdi um bocadinho naquelas coisas iniciais do fórum, mas também não quis deixar de vos falar do Fórum Social Mundial e convidá-los para o encontro de amanhã. Muito obrigado a todos.

A poster for a lecture by Boaventura de Sousa Santos. It features a circular portrait of him pointing upwards. The text is in Spanish and includes the event name, date, time, and registration information. Logos for FSMET, UPMS, and the World Social Forum are at the bottom.

BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS EN UNIVERSIDAD DEL BUEN VIVIR
FORO SOCIAL MUNDIAL
24 ENERO 2021, 17H45 GMT
CAMPAÑA POR UN CURRÍCULUM GLOBAL DE LA ECONOMÍA SOCIAL SOLIDARIA
Inscripción: labur.eus/UFupU

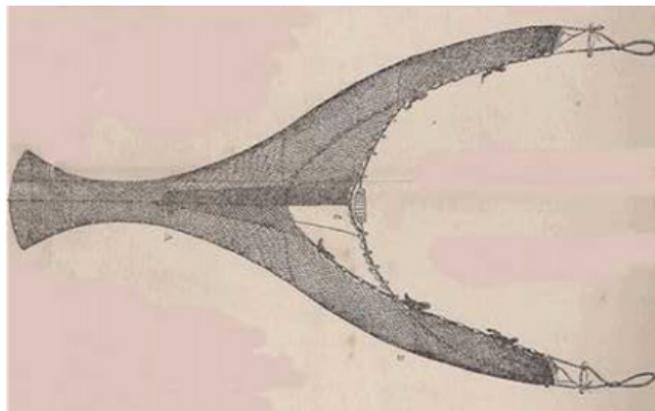
FSMET WSFTE | UPMS | FORO SOCIAL MUNDIAL 20 años | UNIVERSIDAD DEL BUEN VIVIR | CAMPAÑA POR UN CURRÍCULUM GLOBAL DE LA ECONOMÍA SOCIAL SOLIDARIA

Biziera Onaren Unibertsitatea: Economías Transformadoras en la Pluridiversidad

El 24 de enero fue el acto de apertura de la Universidad del Buen Vivir (UBV), una iniciativa nacida en el Foro Social Mundial de las Economías Transformadoras (FSMET). La presentación fue realizada aprovechando la celebración del Foro Social Mundial (FSM) inicialmente previsto para celebrarse en México, aunque a causa de la pandemia discurrió de forma virtual. Fue un momento emotivo y lleno de alegría en el que, contando con el apoyo de una ponencia de Boaventura de Sousa Santos, se presentaron los círculos de diálogo y los principales objetivos de este proyecto por una educación crítica, transformadora y decolonial.

La pandemia se ha sumado a la crisis global que ya padecíamos (sistémica, múltiple y asimétrica), y las consecuencias socioeconómicas y sanitarias nos muestran la tremenda fragilidad de un sistema que prioriza el beneficio económico desechando los impactos sociales y ambientales, un modelo que reverencia el dinero por encima de las vidas. Ante esto, la Universidad del Buen Vivir propone acompañar la construcción de un nuevo modelo económico basado en una economía plural y transformadora, tal y como señala la “Propuesta de la Economía Social y Solidaria de un Pacto por una Economía para la Vida”, un modelo que ponga en el centro al planeta y a las personas.

Baina piztu da errautsa.
Izan ez dadin hezkuntza
balore eta informazio
erreprodukzio hutsa.
Danon ikasgai bihur dezagun
borroka ta antolakuntza.
Iraultza buruan dago – Habeas Corpus

Desde la Campaña por un Currículum Global de la Economía Social y Solidaria, el 26 de noviembre de 2020 emitimos un comunicado, denominado “Pronunciamento por los Currículums de los Territorios de la Economía Social Solidaria”. En ese escrito señalábamos la urgencia de generar confluencias entre modelos interculturales y transdisciplinarios, con promoción de metodologías no violentas de solidaridad y fraternidad epistemológica entre los pueblos, y la necesidad de nuevos aportes a la diversidad epistémica de la economía social solidaria desde los territorios, tantas veces olvidados; contribuciones basadas en una educación decolonizadora que humanice el conocimiento y enriquezca a la humanidad. Éste es el guante que recogió la UBV presentando su iniciativa a la convocatoria “Aceptamos el reto” del FSMET.

Desde nuestro territorio, Euskal Herria, estamos dispuestas a aportar nuestro esfuerzo en la construcción de la que, expresada en euskera, nuestro idioma, sería la Biziera Onaren Unibertsitatea, cuyas siglas formarían la palabra BOU. La “pesca de bou”, nacida en el siglo XVIII en Valencia, consistía en una forma peculiar de pesca de arrastre, con dos barcas pareadas y a vela, que arrastraban por la popa una red sobre el fondo en aguas de poca profundidad.

La denominación de pesca del bou deriva, según varias interpretaciones, o bien de la forma de las redes al ser tensadas por ambas barcas, de manera que se asemejaba a los cuernos de un bou (buey), o del parecido de arar la tierra con dos bueyes, igual que se pesca con dos barcas. Nosotras, por supuesto, respetaremos el fondo marino y a todos los animales, nuestras redes sólo servirán para desalojar malas prácticas y tratar de sumar nuevas organizaciones y agentes de transformación a la construcción de alternativas frente al capitalismo heteropatriarcal.

La intención no es otra que impulsar el cambio hacia otro modelo sostenible y justo, tratando de aglutinar apoyos que sostengan el trabajo reticular característico de todas las plataformas en las que estamos; actuar como una abeja polinizadora cuyo zumbido se dice que las flores escuchan, haciendo así que su néctar sea más dulce. Conviene recordar que la biodiversidad, la agricultura y nuestra alimentación dependen en gran medida de los insectos polinizadores; la humanidad debe afrontar sin demora una propuesta para salvaguardarlos de la extinción.

Trataremos de construir un panal de resistencias dentro de la BOU; un panal trazado, como hemos señalado, con muchas redes y organizaciones de diferentes ámbitos, a la vez que con diversos círculos de diálogo, en este caso, convertidos en hexágonos de alternativas coordinados entre sí reforzándose recíprocamente.

Desde Elkarcredit, trabajamos en cooperación al desarrollo temas de soberanía alimentaria, agroecología, justicia climática y feminismo campesino popular, por lo que podremos apoyar labores en los espacios de diálogo del campesinado indígena o la economía feminista. Asimismo, en educación para la transformación social acompañamos en Euskal Herria proyectos de educación crítica y transformadora, por lo que tenemos material y experiencia para las epistemologías decoloniales, trabajo y sindicalismo, derechos humanos, etc.

Por el trabajo realizado en la coordinación de la Red Vasca de Educación en Finanzas Éticas y Alternativas (Finantzaz Haratago), en RedEFES (Red de Educación en Finanzas Éticas y Solidarias) o en la Campaña por un Currículum Global de la Economía Social y Solidaria, nos hemos especializado en finanzas éticas por lo que estaremos en la coordinación del círculo de finanzas éticas y economías transformadoras, tratando de llevar a cabo internacionalmente el propósito de la BOU de investigación, acción y formación.

Por el trabajo realizado en la coordinación de la Red Vasca de Educación en Finanzas Éticas y Alternativas (Finantzaz Haratago), en RedEFES (Red de Educación en Finanzas Éticas y Solidarias) o en la Campaña por un Currículum Global de la Economía Social y Solidaria, nos hemos especializado en finanzas éticas por lo que estaremos en la coordinación del círculo de finanzas éticas y economías transformadoras, tratando de llevar a cabo internacionalmente el propósito de la BOU de investigación, acción y formación.

El proceso del FSMET nos permitió generar múltiples y enriquecedores encuentros tanto locales como internacionales, así como la oportunidad de participar activamente en los espacios de inter-confluencias. Todo ello ha contribuido a tejer relaciones y aprendizaje mutuo no sólo entre las propias organizaciones de finanzas éticas sino también entre éstas y otras redes y entidades de las economías transformadoras. Así, las finanzas éticas se han visibilizado como el engranaje necesario para estas economías, poniendo también de manifiesto la apuesta por construir colectivamente un sistema de financiación ético integral y democrático.

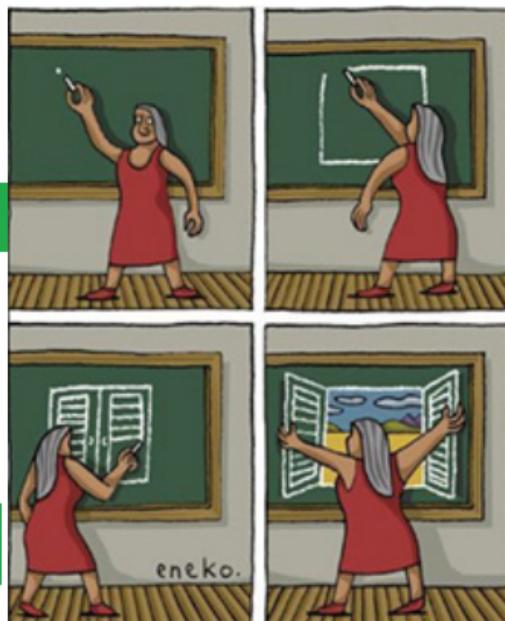
Desde el espacio de las finanzas éticas y solidarias debemos trabajar para transformar el poder con estrategias propias en alianza con las otras economías transformadoras y movimientos, para hacer frente conjuntamente a la violación sistemática de los derechos humanos y ambientales de las grandes corporaciones, y a la creciente apropiación por parte de los bancos hegemónicos de conceptos como el de la sostenibilidad ambiental y social, práctica sucia de lavado de cara que están realizando.

Para ir finalizando este artículo, me gustaría rescatar unas palabras que se le atribuyen en internet a Don Quijote de la Mancha aunque Miguel de Cervantes nunca escribió estas palabras: “Lucho contra tres gigantes, querido Sancho; estos son: el MIEDO, que tiene fuerte raigambre y que se apodera de los seres y los sujeta para que no vayan más allá del muro de lo socialmente permitido o admitido; el otro es la INJUSTICIA, que subyace en el mundo disfrazada de justicia general, pero que es una justicia instaurada por unos pocos para defender mezquinos y egoístas intereses; y el otro es la IGNORANCIA, que anda también vestida o disfrazada de conocimiento y que embauca a los seres para que crean saber cuando no saben en realidad y que crean estar en lo cierto cuando no lo están. Esta ignorancia, disfrazada de conocimiento, hace mucho daño, e impide a los seres ir más allá en la línea de conocer realmente y conocerse. Contra estos tres gigantes lucho, querido Sancho, y es buena causa digna de encomio.”

El manco de Lepanto tampoco escribió la frase, también falsificada en los reenvíos de memes en la red, de “Cambiar el mundo, amigo Sancho, que no es locura ni utopía, sino justicia”, fraude más fácilmente identificable ya que entonces Tomás Moro no había escrito la obra que acuñaba el bello y esperanzador término de utopía. Fernando Birri contestó a la pregunta “¿Para qué sirve la utopía?” diciendo “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. ¿Entonces para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar”. Este comentario se le atribuye, otra vez injustamente, a Eduardo Galeano que sólo referenció en su libro *Las palabras andantes* las palabras dichas por Fernando en un encuentro en el que estuvieron juntos en Cartagena de Indias, Colombia.

Sirvan estos “fakes” respecto a la autoría que circulan por internet, para comprender los significados de las frases y convertirlos en “cakes”, pasteles compartidos entre todas que fundamenten los principios de la Universidad del Buen Vivir. Y como apuntó Gata Cattana en *No vine a ser carne*, su libro póstumo: “Y, si alguna vez negociamos un mundo nuevo, queremos café para todos y todas, que ya van muchos siglos fregando las tazas”.

Así, sentipensaremos las Epistemologías del Sur, y cabalgaremos junto al ingenioso hidalgo compartiendo su idealismo por un mundo mejor, imaginando otras realidades posibles y luchando contra el miedo, la injusticia y la ignorancia, sabiendo que no son molinos sino gigantes, poderes fácticos que defienden un sistema económico injusto que crea desigualdades en beneficio de una clase privilegiada, gigantes con pies de barro a los que con la lucha compartida podemos derrocar para trazar un futuro esperanzador.

Asociación Elkarcredit de Solidaridad www.elkarcredit.org

Finantzaz Haratago www.finantzazharatago.org

La experiencia de las Escuelas de Economía Feminista de Euskal Herria

Inter-aprendizajes colectivos desde lo cotidiano

Las escuelas de economía feminista (EEF) vienen del “Sur Global”. Las Mesoamericanas en Resistencia por una Vida Digna multiplicaron estas experiencias en El Salvador, Costa Rica, Honduras, Chiapas-México, Panamá y Guatemala entre los años 2008 y 2012. En el País Vasco, de la mano de la Fundación Mundubat, comenzamos la andadura de estas escuelitas en el año 2014. Los materiales pedagógicos elaborados por las Mesoamericanas fueron adaptados al nuevo contexto y permitieron multiplicar las escuelas en diferentes pueblos y ciudades vascas. Nos gusta decir que las escuelas son procesos intensos, que sacuden, despeinan... En los cuales, apostando por el inter-aprendizaje colectivo en economía feminista desde y para mujeres diversas vamos compartiendo herramientas y estrategias político-pedagógicas ligadas a la educación popular que nos llevan a aplicar el sospechómetro sobre las situaciones y realidades que atraviezan los diferentes planos de nuestras vidas cotidianas. De lo personal a lo colectivo, se inician así pequeños recorridos de ruptura con lo aparente ya dado y de apertura hacia otras posibles formas de ser, hacer, sentir...

Se trata de procesos complejos, con momentos de disfrute y otros más movidos en los que se cuestionan las zonas de confort que habitamos, deconstruyendo privilegios y desnaturalizando roles que muchas veces reproducimos.

En tanto semillas de resistencia cotidiana estas escuelas parten de sospechar, alterar y plantear otras formas de sentir-pensar-hacer desde nosotras para transformar de raíz el actual ideal de economía, de progreso y de desarrollo.

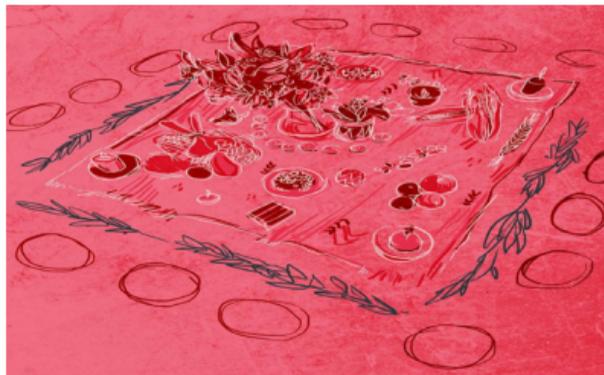

La economía desde la(s) vida(s)

Los sistemas capitalista-neoliberal y patriarcal tienen una alianza perversa que mata la vida. Llevan en su seno una contradicción irresoluble, el capital y la vida nunca se van a poner de acuerdo. Además, según parece, hay vidas, cuerpos y territorios que valen más que otros. El conflicto capital-vida pone en evidencia la insostenibilidad del sistema porque no sólo no cuida la(s) vida(s), sino porque en su génesis las destruye. Es biocida, mata la vida; allí radica su principal contradicción.

El circuito socio-económico es mucho más que producción de bienes y servicios. Tiene que ver con todas las condiciones sociales que permiten la reproducción de la red de la vida, que incluye a todos los seres vivos, no sólo a los seres humanos.

Reconocer el circuito ampliado del trabajo implica considerar todos los trabajos que se realizan, de manera remunerada o no, y descubrir los cuidados como una categoría central para comprender el funcionamiento de los sistemas capitalista-neoliberal, patriarcal y colonial.

Más allá de los mercados, y de lo que se nos quiere hacer creer por economía de mercado, la economía tiene que ver con la reproducción y el sostenimiento de la vida, con la administración de la casa, lo común, el barrio, el territorio. En todos estos marcos, uno de los aprendizajes que extraemos de las escuelas es que los cuidados son un trabajo muy importante.

Hablar de cuidados es hablar de horizontalidad y de justicia, de sinergias y de pervivencia. No somos conscientes de su calado. A pesar de que, durante milenios en el planeta, se ha producido agua, oxígeno, biodiversidad, colores, minerales, tierra. Seguimos reproduciendo un concepto antro y androcéntrico de trabajo que pone al ser humano en el centro y por encima de todo lo demás.

Euskal Herria en euskera es el territorio, situado a ambos lados de los Pirineos que comprende parte del estado español y estado francés, en el que se ha desarrollado la cultura e identidad vasca.

Para más información sobre nuestro trabajo puedes consultar <http://www.mundubat.org>

Los Módulos pedagógicos de las Escuelas de Economía Feminista de Euskal Herria . al igual que todos los materiales, se encuentran disponibles en www.mundubat.org

Si quieres conocer más de estos procesos puedes consultar: Pasos en el camino. Sistematización de las escuelas de economía feminista de Euskal Herria; Semillero de escuelas emancipadoras. Directorio de las escuelas de economía feminista de Euskal Herria.

La vida que merece ser vivida no es la del “bien-estar” que conlleva el “mal-estar” para muchos pueblos y territorios; sino la que propone el “buen-vivir” o los “buenos-vivires” como práctica política en construcción que apuesta por repensar cómo nos organizamos desde unas miradas no androcéntricas ni expoliadoras.

Transformar esto desde dentro, y transformarnos desde dentro para transformarlo, no es tarea sencilla ni inmediata. Intentar funcionar bajo otros parámetros en los que primen el valor socialmente necesario, implica chocar de frente con un gran muro. Los términos de esta confrontación son bastante dispares, el artefacto es poderoso y sus dispositivos multi-dimensionales y complejos.

Si entendemos que la vida es vulnerable y que hay que cuidarla para que efectivamente suceda, cuidar la vida debería ser el eje de la economía. O, dicho de otra manera, se puede cuestionar el todo de la economía desde la pregunta de ¿En qué medida y cómo se cuida(n) la(s) vida(s)?

La reflexión crítica y el inter-aprendizaje colectivo, desde y para nosotras, representa un ejercicio clave en muchos sentidos. Nos permite detectar e intervenir sobre aquello que puede estar funcionando como nudo problemático de cara a fortalecer y potenciarnos. Pero también nos hace auto-asumir-nos en la dirección protagónica de los procesos de revisión, valoración y proyección de lo que hacemos; como ingenieras-artesanas de esas resistencias desde nosotras, desde los múltiples y diversos ámbitos que habitamos.

Actividades Prácticas para la Pedagogía en la Construcción de culturas de Paz y Ciudadanía

Se presenta aquí una selección de 10 talleres con contenidos de Educación para la construcción de Culturas de Paz y Ciudadanía usando diversas metodologías con un estilo participativo y con especial énfasis en temas del contexto latinoamericano. Estos talleres de 2-3 horas de duración cada uno combinan juegos, trabajo en grupo, presentaciones, juegos de roles, música, cine, literatura para acercarse a tan complejos e intrincados problemas en una forma dinámica. Pretenden también convertirse en una experiencia significativa en sí para los participantes, motivándolos e incitándolos a utilizar las herramientas para la acción que se le brindan.

TALLER 1

PAZ Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ

TALLER 2

**BUSCANDO UNA ECONOMÍA GLOBAL MAS JUSTA.
Contrarrestando los efectos adversos de la Globalización**

TALLER 3

DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS EN AMÉRICA LATINA

TALLER 4

**DESARME Y SEGURIDAD HUMANA.
Presupuestos militares en América Latina y en el mundo**

TALLER 5

DERECHOS HUMANOS: UN ESTUDIO DE CASOS

TALLER 6

CINE Y DERECHOS HUMANOS

TALLER 7

ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN AMÉRICA LATINA

TALLER 8

LA MÚSICA COMO HERRAMIENTA PARA DESPERTAR A AMÉRICA LATINA

TALLER 9

**CIUDADES, DEMOCRACIA Y CIUDADANÍA GLOBAL:
CIUDADES EDUCADORAS: UNA PROPUESTA PARA LOS
GOBIERNOS LOCALES.**

TALLER 10

DESARROLLO SUSTENTABLE Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
Desarrollo Sustentable y Uso Equitativo de los Recursos

TALLER 1

CONCEPTO DE PAZ Y EDUCACION PARA LA PAZ

Ejercicio introductorio: El aviso clasificado.

Cada participante deberá escribir un pequeño texto describiéndose a sí mismos en un estilo de aviso clasificado. De esta manera inician un primer conocimiento

Objetivos:

¿QUÉ ES LA PAZ? ¿QUÉ ES LA EDUCACIÓN PARA LA PAZ”

Este taller tiene como objetivo explorar la terminología de la Educación para la Paz y algunos conceptos utilizados de la Campaña Global de Educación para la Paz de Hague Appeal for Peace.

También, ayudará como introducción a la temática y para realizar un diagnóstico de la experiencia previa de los participantes en este tema.

Materiales: afiches, marcadores de colores, hojas con preguntas.

Tiempo: 2- 3 horas.

Paso a Paso: Se dividen en subgrupos de cuatro o cinco participantes cada uno. Se les entrega a cada grupo una lista de preguntas para que discutan y elaboren en el grupo. Cada grupo deberá escribir los puntos principales conversados. Al final, cada grupo presentará al resto sus conclusiones en un papel afiche.

Cada grupo tendrá un límite de tiempo para la discusión grupal y para preparar su afiche.

Preguntas:

¿Qué significa para vos la palabra “paz”?

¿Qué crees que es la Educación para la Paz?

Haz una lista de cosas que ayudan a la gente a aprender y una lista de cosas que dificultan el aprendizaje.

Di algo sobre la gente de quien has aprendido sobre la Paz y la Educación para la Paz. ¿Qué aprendiste? ¿Quién tuvo más influencia en vos y quiénes menos? ¿Qué piensas sobre la idea de los jóvenes aprendiendo de otros jóvenes?

Conclusión

Esta actividad es una introducción al tema y también una forma de saber qué tan familiarizados están los participantes con el concepto de Paz y de Educación para la Paz. Al final, en el grupo general, se dedica tiempo al análisis de las respuestas, a clarificar conceptos e intercambiar otros comentarios de los participantes.

TALLER 2

BUSCANDO UNA ECONOMIA GLOBAL MAS JUSTA.

Contrarrestando los efectos adversos de la Globalización.

Ejercicio introductorio: “Más suerte la próxima vez!” Cuando los participantes lleguen a la sala, se les pedirá que elijan una tarjeta de un color. Según el color de la tarjeta algunos recibirán un chocolate, un caramelo o nada. Algunos participantes se quejarán y otros preguntarán por qué se les entrega distintos premios. Este pequeño truco es usado para mostrar cómo se siente el tratamiento injusto e inequitativo y sus consecuencias.

Objetivos:

Hay muchas formas de hacer que individuos, grupos u organizaciones realizan un diagnóstico sobre la situación presente para poder planificar planes futuros. Así estos planes serán realistas, y por lo tanto, sus metas alcanzables. El análisis F.O.D.A. es uno de estos métodos. Proponemos hacer un análisis FODA para analizar la era de la Globalización.

Materiales

Hojas blancas - lapiceras

Tiempo 2 - 3 horas

Paso a Paso:

FODA significa:

*** Fortalezas *** Oportunidades *** Debilidades *** Amenazas

A cada persona se le pedirá que realice un análisis FODA sobre lo que cree que son las principales fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la era de la globalización. Pueden pensarlas, escribirlas o realizar un dibujo para los cuatro aspectos. Luego, se reúnen en pares o en pequeños grupos para compartir lo que piensan y sienten sobre este tema.

Por último, los grupos comparten su trabajo y se realiza una reflexión en el grupo completo.

Conclusión

Este es un buen método para reflexionar sobre el contexto y las condiciones globales en las que como individuos, grupos u organizaciones están trabajando. También ayuda a hacer un análisis crítico sobre qué puede alcanzarse y qué pueden necesitar para ayudarlos en su tarea.

TALLER 5

DERECHOS HUMANOS: ESTUDIO DE CASOS EN AMÉRICA LATINA

Ejercicio Introductorio: Escuchar una canción de Rubén Blades (Desaparecidos).

Objetivos

Este taller consiste en analizar algunos casos concretos de violación de Derechos Humanos en América Latina. Estos casos se presentarán en forma de cuentos o historias cortas, y testimonios de las víctimas.

Materiales

Afiches, lápices, Legislación de Derechos Humanos, Textos con los Casos

Tiempo: 2-3 horas

Paso a paso:

Se trabajará en grupos. Cada uno tomará una historia. Leerán el material y discutirán qué derechos han sido violados y si es posible llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Conclusión:

Se espera que los participantes puedan identificar los derechos violados y cómo estos derechos están protegidos en la legislación existente, especialmente en el ámbito Interamericano.

TALLER 8 MÚSICA COMO UNA HERRAMIENTA DE EDUCACIÓN PARA DESPERTAR A AMÉRICA LATINA

Se escucharán y analizarán las letras de reconocidos cantautores. Estas canciones se seleccionaron ya que las mismas describen la situación en América Latina, llaman a la reflexión y a la acción.

Conclusión: Se espera sensibilizar acerca del rol del arte y su denuncia ante injusticias e inequidad en el contexto del continente latinoamericano.

Canciones propuestas:

Los participantes pueden sugerir otras de diversos países.

UNA HISTORIA DE EXCLUSIÓN: León Gieco: Cinco Siglos Igual (Argentina)

DERECHOS ECONOMICOS: Silvio Rodríguez: Varias (Cuba)

DERECHOS LABORALES: Chico Buarque: Construção (Brasil)

Mayas Presentan sus Pronósticos del Estado del Tiempo, para el año 2021

Un modelo de investigación en donde participan los productores y especialistas de la cultura maya y agronomía con la finalidad de acompañar a las milpas que se realizan en el sureste mexicano

“Las lluvias para este año 202, para el territorio maya peninsular, habrá un poco más de homogeneidad en lo largo del año, en cuanto a las precipitaciones, lo que hará que será un año con más presencia de humedad, a diferencia de los últimos 6 años” fue parte de lo señalado en las conclusiones del Xok k'iin -estudio con cierta semejanza al de las cabañuelas- el cual los realiza en los últimos 16 años, el colectivo maya que lleva el mismo nombre.

El estudio mostró que las últimas semanas del mes de junio y gran parte de julio, disminuirán las lluvias, mientras que la primera semana del mes de agosto se reanudarán las lluvias, aunque septiembre, habrá un ligero descenso, aunque habrá su mayor repunte para los meses de octubre, noviembre y la primera semana del mes de diciembre.

El estudio mostró que las últimas semanas del mes de junio y gran parte de julio, disminuirán las lluvias, mientras que la primera semana del mes de agosto se reanudarán las lluvias, aunque septiembre, habrá un ligero descenso, aunque habrá su mayor repunte para los meses de octubre, noviembre y la primera semana del mes de diciembre.

Aunque en el caso de los meses de octubre y noviembre, las lluvias serán debido a la actividad ciclónica que se presenten por esta región y ante estos registros, se determinó que este año, será u ja'abil chak yéetel mamancháak – y que cuyo significado en nuestra ancestral cultura, es que habrá lluvias irregulares con breves lapsos de sequía durante todo el año, informó Bernardo Caamal Itzá, coordinador del colectivo Xok k'iin, en su mensaje a los medios de comunicación que comunican al pueblo maya, incluso en el idioma español transmitido por vía zoom a la comunidad global.

Colectivo cuyas primeras actividades inició en el año de 1997 en donde se implementó un modelo de comunicación en maya que promueve el análisis de las milpas y activa la participación de los pueblos con respecto a la agricultura regional en tiempos de crisis.

Importante labor del colectivo Xok k'iin en donde en los últimos 16 años de trabajo comunitario, participan activamente los hijos de milperos, como Gregorio Hau y Alfredo Hau, lingüistas y mayahablantes ambos, egresados de la Universidad del Oriente (UNO), y conocedores de la antigua escritura maya. el Dr. Miguel Mejía Bautista, egresado del Tecnológico de Conkal; Pedro Kumul, experto en comunicación maya, y Lorenzo Itzá, experto en comunicación maya; y de la misma forma milperos de gran experiencia, Carlos Estrella, Gildardo Ucán Couoh; Bernardino Canul Xix (+), entre otros grandes conocedores en el trabajo de la tierra.

En los últimos meses, a pesar de la pandemia y la muerte de algunos de sus integrantes del colectivo, la agrupación mantiene su labor como lo ha hecho en los últimos 16 años.

Para los pueblos del mundo y la maya, fue histórico para el colectivo Xok k'iin al compartir por vez primera sus resultados del pronóstico del estado del tiempo en el marco de las actividades inaugurales de la Universidad del Buen Vivir (UBV).

La UBV, que forma parte de la Campaña por un Currículum Global de la Economía Social Solidaria, nació en el Foro Social Mundial de Economías Transformadoras en Aceptamos el reto 2020, que se inauguró el 24 de enero 2021 pasado, con la presencia del profesor Boaventura de Sousa Santos en el marco del Foro Social Mundial.

El Colectivo Xok k'iin conforma el Colectivo de Coordinación Internacional de la Universidad del Buen Vivir, y cuyos integrantes, fueron los que se encargaron de inaugurar este evento de gran importancia para el pueblo maya para la reproducción de su sistema milpero, sus semillas, saberes y del uso de su tecnología.

Los resultados de este año del Xok k'iin, fue transmitida por vez primera, por radio Universidad Autónoma Chapingo (UACH) que transmite en las cercanías de la gran ciudad de México, en la frecuencia de 1130 AM - un importante medio de comunicación para la comunidad de agrónomos, y que por cierto, la UACH, cumple este 22 de febrero, 167 años de su fundación como la Escuela de Agronomía de San Jacinto, creada en ese entonces por órdenes del presidente Don Benito Juárez.

La radio universitaria en cuyo slogan “La voz por el cultivo de la Persona y la Tierra” transmitió el mensaje del Arux, tal como conocen a Bernardo Caamal debido a su importante labor en las comunidades mayas en la preservación del conocimiento y que se relaciona con la agricultura maya, y por cierto egresó en esta universidad en 1994.

Lo singular del evento comunitario que realiza este colectivo que trabaja para la comunidad milpera, es que en esta presentación de resultados, se hayan sumado tal como lo han hecho desde el 2010, las radios indígenas (XEPET “La Voz de los Mayas”, Peto, Yucatán; XHNKA “La Voz del Gran Pueblo” (Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo); XEXPUJ “La Voz de la Montaña” (Xpujil, Calakmul, Campeche), y en este año fue transmitido de igual forma por el sistema de televisión por cable para comunidad maya que reside en el municipio de José María Morelos (Quintana Roo), y compartida a otros pueblos de México por otra iniciativa similar en el estado de Jalisco.

Mujeres Mayas, llevan consigo el
“Maíz Mixtamalizado”

El también agrónomo y milpero remarcó que esta labor comunitaria que realiza la organización comunitaria que coordina, es una labor de suma importancia y estratégica para las milpas del Mayab, y de suma importancia compartir sus resultados como una referencia de lo que significa trabajar para la agricultura, en donde retoma los conocimientos locales, sus semillas y reposiciona el papel de quienes son los depositarios de los conocimientos de estos pueblos milenarios quienes participaron en la domesticación de las plantas cultivadas. En el foro de presentación de resultados, que inició a las 11 de la mañana del viernes 12 de febrero, en donde los milperos en el idioma maya, destacaron como sus padres y abuelos consideraban al Xok k'iin, en la práctica de la agricultura y en la generación de sus alimentos.

El también agrónomo y milpero remarcó que esta labor comunitaria que realiza la organización comunitaria que coordina, es una labor de suma importancia y estratégica para las milpas del Mayab, y de suma importancia compartir sus resultados como una referencia de lo que significa trabajar para la agricultura, en donde retoma los conocimientos locales, sus semillas y reposiciona el papel de quienes son los depositarios de los conocimientos de estos pueblos milenarios quienes participaron en la domesticación de las plantas cultivadas

En el foro de presentación de resultados, que inició a las 11 de la mañana del viernes 12 de febrero, en donde los milperos en el idioma maya, destacaron como sus padres y abuelos consideraban al Xok k'iin, en la práctica de la agricultura y en la generación de sus alimentos.

En sí, la presentación de los resultados de una investigación que se realiza en el seno de la comunidad maya que reside en el sureste mexicano, fue trascendental, en donde comparten sus resultados en idioma y en los medios de comunicación que se encuentran en sus territorios, todo con el fin de socializar esos resultados de mucha valía para quienes cultivan y manejan a las milpas.

2021, fue un año crítico no solo por la situación de los pueblos originarios debido al Covid-19 y de sus efectos colaterales en cuanto al tema de la salud, economía, política, entre otros aspectos, sin embargo, afectó que en esta ocasión quienes integran el colectivo Xok k'iin no se reunieran tal como lo han hecho hace más de 15 años, en esta ocasión, se tuvo que trabajar de otra forma para llegar al consenso de las observaciones realizadas por 35 personas y más contribuciones recibidas de parte de los ciudadanos a través de las redes sociales.

Entre los resultados de la investigación del colectivo indican:

-Hemos encontrado que la metodología “cabañuelas” que se trajo de Europa se complementa con el modelo maya, ya que este último tomó en cuenta bioindicadores (plantas y los animales) cuyos datos son valiosos, ya que enriquecen la información en la toma de decisiones, tal como antaño realizaron los antiguos milperos.

-La metodología del Xok k'iin plantea que la observación, registró y pronóstico no concluye con los datos observados en enero, sino que han de ser complementados con los datos que aporten los bioindicadores. Estos harán el ajuste al pronóstico general en torno al acontecer climático local, cuyos datos son de interés para la práctica de las milpas.

-Nuestro colectivo el Xok k'iin, que trabaja desde la perspectiva de los milperos, estudiantes y profesionales, y demás interesados en el tema, concluimos que es un modelo aún vigente y aplicado en las milpas, pues se relacionan con las semillas que se cultivan desde antaño.

-Quienes participan en el colectivo han estado estandarizando sus herramientas, en cómo observar y hacer los registros pertinentes. De la misma forma el análisis que hacen entre los participantes, y de ahí generar los resultados del pronóstico que serán presentados en la segunda semana de febrero de cada año.

El proyecto Xok K'iin nació de la perspectiva de los milperos del sur de Yucatán, en 2000 aunque gran parte de la metodología fue parte de un proceso de trabajo radiofónico (del área de cobertura de la radio XEPET). El programa radiofónico Arux K'at "El duende del Mayab", dirigida por Bernardo Caamal Itzá, atrajo el interés de las comunidades mayas, generando procesos de análisis territorial y de la situación de las milpas en la década de los noventa. Esto permitió entender la realidad campesina y la relación que tiene con su sistema de saberes.

Los resultados del proyecto radiofónico tuvieron impacto en los noventa en las comunidades milperas y en los últimos años sus resultados siguen siendo aplicados en las milpas de los participantes.

Los avances del registro del Xok K'iin han sido compartidos en los diversos espacios de diálogos, así como en los foros organizados en las ferias o en los lugares donde estudian los hijos de los campesinos, tal como es la Universidad Autónoma Chapingo (UACH), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), Universidad del Oriente (UNO); Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo (UIMQROO), Universidad Tecnológica del Maya (UTM-Peto), entre otros-; también han sido compartidos con países hermanos, como el Perú, Colombia, Argentina, España, Estados Unidos y Guatemala.

ABERTURA DA
UNIVERSIDADE DO BUEN VIVIR
 24 DE JANEIRO DE 2021

UNIVERSIDADE DO BEM VIVER

CONTENDO UM CURRÍCULO GLOBAIS

CAMPANHA POR UM CURRÍCULO GLOBAL DA ECONOMIA SOCIAL SOLIDÁRIA

CurriculumGlobalEconomiaSolidaria.com

