CUADERNOS DEL PENSAMIENTO NÚMERO 66 CRÍTICO LATINOAMERICANO

JUNIO DE 2019 Segunda época

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales I Conselho Latino-americano de Ciências Sociais I Latin American Council of Social Sciences

DIVERSIDADES SOCIALES Y REIVINDICACION PARA LA TRANSFORMACIÓN Y LA LIBERACIÓN DE **AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE**

ESPERANZA GÓMEZ-HERNÁNDEZ*

INTRODUCCIÓN

Latinoamérica y el Caribe, alcanza una extensión de 22'222.000 km², 650.522.215 millones de habitantes ubicados en 46 países, de los cuales, algunos aún se establecen como colonias de Europa y Norteamérica¹. En los últimos treinta años, la región tiene una dinámica social amplia, por el surgimiento y revitalización de organizaciones diversas (campesinado, indígenas, afrodescendientes, gitanos, migrantes, mujeres, generacional, masculinidades, disidencias sexuales y de género, entre otras). Son diversidades sociales, porque el prisma de lo diverso, ha trascendido de lo étnico-cultural hacia lo cultural-social, por la perspectiva totalizante de la cultura desde la cual, toda persona o grupo humano es generador de ésta (Unesco, 1996) por lo tanto, las expresiones culturales se diversifican también, son evidentes e inciden en la vida social principalmente, en los ámbitos familiares, laborales, académicos, barriales y los que conducen a la interacción con otras personas. Esta primera forma de interculturalidad de tipo relacional, conlleva a que la diversidad se multiplique también en la sociedad y cuando se transforma en motivo de reivindicación, es más amplía la gama de lo diverso, sea por condición humana, sentido de comunidad, territorialidad o simplemente, deseo y motivo para que la realización personal y colectiva ocurra de otra forma y según otros modos de vida.

La importancia que reviste para las Ciencias Sociales, el continuar con los estudios acerca de la diversidad humana y social radica en que, más allá de su descripción, clasificación y comparación, documentado ampliamente por las teorías antropológicas, las diversidades en el mundo contemporáneo, asumen para sí mismas el poder de cambiar su situación dentro de la sociedad, también aspiran a incidir para transformar y liberarse de ese el orden social que le acompaña. Esta intención de cambio social, insta a situar la atención en el tipo de reivindicación que promueven, las tensiones que los contextos políticos, económicos, sociales, culturales de la región generan para su sostenibilidad y finalmente los alcances que pueden lograr.

Priorizando el carácter político de la reivindicación, se hizo un estudio exploratorio durante el segundo semestre de 2017², con 135 organizaciones y movimientos diversos (indígenas, campesinas, afrodescendientes, mujeres, discapacidades, generacional, sexualidad y género), referenciados en web, con base en tres preguntas: ¿Cuáles son las tendencias explícitas en la reivindicación de las diversidades sociales?, ¿Qué tensiones afrontan por los contextos dominantes de la región? y ¿Qué incidencia logran en la construcción de horizontes para la transformación y la liberación social? tomando como punto de partida la premisa de que, las reivindicaciones de las diversidades, expresan inconformidades con el modelo hegemónico de humanidad y sociedad y por lo tanto, expresan aquello que ha sido negado, pero también, señalan otros caminos u horizontes de vida de ser humano y de sociedad. Los resultados obtenidos, permiten identificar las tendencias de las reivindicaciones, luego detallar las tensiones que viven las diversidades para llevar a cabo sus idearios y

1 Anguila (Gran Bretaña), Antigua Y Barbuda, Antillas Holandesas, Aruba, Bonaire Y Curação (Países Bajos), Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bermudas, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Granada, Guadalupe (Francia), Guatemala, Guyana, Guayana Francesa (Francia), Haití, Honduras, Islas Caimán (Gb), Islas Malvinas (Falkland), Islas Turcas Y Caicos (Gb), Islas Vírgenes (EEUU), Islas Vírgenes Británicas (Gb), Jamaica, Martinica (Francia), México, Montserrat, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Saint Kitts & Nevis, San Vicente Y Las Granadinas, Santa Lucía, Surinam (Países Bajos), Trinidad Y Tobago, Uruguay, Venezuela.

2 Fue realizado por la investigadora Esperanza Gómez Hernández, apoyado por el investigador Vladimir Betancur Arias el Grupo de Investigación EID.

finalmente, destacar algunas incidencias logradas en pos de la transformación y la liberación social.

1. TENDENCIAS EN LAS REIVINDICACIONES DE LAS DIVERSIDADES **SOCIALES**

Entendemos por reivindicación la acción de exigencia sobre algo que se considera, se tiene derecho. En tal caso, es reclamar para devolver y restituir el poder de obtención y gozo del mismo. La reivindicación social, es en primera instancia un reclamo para quienes conforman la sociedad, porque sus acciones, limitan la realización humana y prescriben el deber ser en la vida social, con base en criterios morales y éticos hegemónicos. En segunda instancia, es una exigencia para quienes gobiernan o dirigen la sociedad, con lo cual adquiere un énfasis político por su carácter regulativo y normativo.

Una particularidad en las expresiones de reivindicación social diversa, es la trasgresión de las formas institucionalizadas de protesta masiva y el empleo de mecanismos ciudadanos para la exigibilidad de derechos. Aunque se emplean, su variedad enriquece y altera el panorama social, político y cultural (festivales, marchas, otras estéticas, teatro, música, murales, cantos, conferencias, manifiestos, acciones de hecho, alianzas, etc.,) se combina con proyectos de ley y con la participación electoral. Sus acciones se desarrollan en distintas escalas territoriales (desde lo micro local, hasta lo nacional y lo internacional)3 El tejido organizativo se expande también, mediante organizaciones de primero, segundo y tercer grado4, para la defensa de cuestiones asociadas con el impacto de megaproyectos de desarrollo, políticas públicas o intervención en los territorios (el agua, la tierra, la biodiversidad, etc.)⁵

5 La Alianza bi-nacional de indígenas de Perú y Brasil, conformada por la APIB articulación de los pueblos indígenas del Brasil, la Coordinación de Organizaciones INDIGENAS de la Amazonía Brasileña (COIAB); la Unión de Nacionalidades INDIGENAS del Valle del Javarí (UNIVAJA) y representantes del pueblo Manchineri y de Perú, la Organización Regional de Pueblos INDIGENAS del Oriente (ORPIO) y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) reclaman al gobierno peruano, la protección de los indígenas PIACI en aislamiento voluntario de la reserva territorial Mashco en el Alto Madre de Dios. Así mismo, la Vía Campesina, el Movimiento Afrocultural de Argentina, la Asociación de Mujeres Cocaleras del Sur de Colombia, el Movimiento ni una menos de Argentina frente a los feminicidios, la Confederación Nacional Sindical, Campesina e Indígena NEHUEN de Chile, la Coordinadora de Comunidades Mapuche de liberación, la Coordinadora de Organizaciones Indígenas, Campesinas y Comunidades Interculturales de Bolivia, el Movimiento Indígena Anticolonialista Pachakuti, la Confederación Campesina de Perú conformada por comunidades campesinas, braceros, yanacones y pueblos indígenas en defensa de la tierra, la Red Agraria del Ecuador articulada como rechazo a la ley de tierras del gobierno de Rafael Correa, las Juntas de Agua, el Movimiento Juvenil de Discapacidad Uruguaya META, La Organización Yanomami HORONAMI por la salud de su pueblo, la amenaza de la

³ Por ejemplo la Asociación campesina de Arauca, la Organización Regional de Afrodescendientes México Negro, la Coordinadora Nacional de Articulación de las comunidades Negras Rurales Quilombolas CONAQ, el Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora de Venezuela y la Coordinadora Andina de Organizaciones indígenas CAOI.

⁴ Federación Nacional Unitaria Agropecuaria FENSUAGRO, El Consejo de la Nación Charrúa de Uruguay, la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas de Bolivia Las Bartolinas, el Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas ECMIAS, el Movimiento de Discapacidad Colombia MOSODIC, la Ruta Pacífica de Mujeres en Colombia, la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans FALGBT, la Red Iberoamericana de entidades de personas con discapacidad Física, la -MERCOSUR Federación Uruguaya LGTQ, la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras FENOCIN del Ecuador, la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora en Venezuela, Red Nacional de Mujeres Afro Kambirí, entre otras.

^{*} Doctora En educación, línea Estudios Interculturales. Profesora de Trabajo Social, Universidad de Antioquia, Colombia. Miembro del GT-CLACSO Economías Alternativas y Buen Vivir. Correo rubyesperanza@gmail.com / decolonialeintercultural@gmail.com .

Las diversidades sociales luchan por reivindicaciones dentro del sistema moderno, básicamente en tres escenarios que marcan su existencia: el estado nación, el capitalismo y la cultura occidental.

· Respecto al Estado-nación, las reivindicaciones abogan por el reconocimiento político de derechos civiles, sociales, culturales, económicos y ambientales, que se esperan sean garantizados. Participación, seguridad social, salud, educación, vivienda, acorde a las necesidades y particularidades de las diversidades. Por ejemplo, en la reciente Cumbre Nacional Agraria del Ecuador (2016: 4), se exigía al Estado "Reconocer la particular afectación social y a la salud que produce la agroindustria florícola, bananera, brocolera y otras, sobre las mujeres trabajadoras debido al uso intensivo de agrotóxicos. La legislación laboral debe exigir condiciones favorables, cobertura de salud e indemnizaciones a las mujeres, tomando en cuenta su relevancia en el trabajo reproductivo". Así mismo, la Comunidad Homosexual de Argentina CHA desde el año 2000, reclama la "modificación de la Resolución del Ministerio de Salud que prohíbe a las personas homosexuales donar sangre, por considerarlo una norma discriminatoria" Por su parte, el Movimiento de Mujeres Campesinas de Brasil anticapitalista y antipatriarcal, demanda la vivienda "ya que en los grandes centros, el 80% de los empleos están en el centro de la ciudad, mientras que las trabajadoras y trabajadores viven en las periferias" (2013:1)

Se encuentra también, la exigencia de reconocimiento y respeto de la autonomía jurídica de los sistemas de autoridad, gobierno y justicia propia. El Movimiento Mapuche (2017) es muy claro al afirmar que no están de acuerdo con que se menosprecie su modelo de justicia con adscripciones como costumbre jurídica, usos y costumbres o incluso derecho consuetudinario. Dicen que su sistema normativo mapuche cuenta con elementos fundamentales para su reconocimiento como, por ejemplo, un órgano administrativo, reglas, normas y un sistema de aplicación de justicia. En el mismo camino, están casi todos los pueblos originarios de América Latina y el Caribe.

Las diversidades pretenden impactar la gestión pública en cuanto a políticas públicas, acciones afirmativas y diferenciales. Prácticamente en toda la región, desde un enfoque multicultural, existen Acuerdos, Leyes, Instancias y programas destinados al acceso en educación superior, atención en salud, subsidios, régimen de protección infantil, centros de atención a personas discapacitadas, etc., lo que varía, son las condiciones para su aplicación, casi siempre deficitarias y selectivas porque favorecen políticamente más un tipo de diversidad o simplemente protocolizan el reconocimiento, aunque no necesariamente se valore su reivindicación. Se celebra el día del indígena, del afro descendiente, de la mujer, la discapacidad, pero en la cotidianidad existe cualquier cantidad de trabas para ser diverso. La Declaratoria de las Mujeres Afromexicanas de la Costa Chica (2016) es contundente al denunciar los procesos de racismo, invisibilización histórica y discriminación, se nos sigue negando la ciudadanía mexicana por el color de piel y el cabello rizado, bajo el argumento de que en México no hay negros, no hay negras.

Las posturas políticas de la reivindicación son permeadas con la adscripción a partidos políticos, aunque algunas se reclaman autónomas. Por citar, mientras el Movimiento Gay de Venezuela (2002) dice ser "la instancia de participación política, activa y protagónica de la Comunidad GLBTT Venezolana, involucrándola en los asuntos que le son de nuestro interés, de manera organizada y seria, en el proceso revolucionario de cambio y transformaciones para la construcción de una NUEVA sociedad, incluyente y no excluyente", el Movimiento Venezuela Diversa (2018) expresa un llamado global de solidaridad en el Día Internacional Contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia a favor de las personas LGBTI venezolanas, quienes están siendo afectadas por las acciones de un régimen dictatorial que sostiene una crisis humanitaria" sólo por citar un ejemplo.

• Dentro del capitalismo, las reivindicaciones son por la democratización de la riqueza con perspectiva solidaria. Por eso se reclama la creación de empresas asociativas para generar ingresos, aumentar la productividad y obtener ventajas comparativas en los territorios. El emprendimiento es el lenguaje de la ética economicista y se válida, ante la inestabilidad y carencia de fuentes de empleo e ingreso para resolver las necesidades básicas. Las personas en situación de discapacidad, el sector rural obrero y organizaciones afrodescendientes principalmente de las ciudades, reclaman desde allí. Por ejemplo la Confederación Nacional de Personas con Discapacidad de Perú (2014: 13) solicita que "el Estado desarrolle políticas públicas específicas para la inserción laboral y el auto empleo calificado de las mujeres con discapacidad como una estrategia de desarrollo [...] priorizar programas específicos de micro créditos para emprendimientos empresariales".

Así mismo, se defiende el carácter productivo de la tierra para alimentos, asociado con la posibilidad de vivir en el campo como campesinado. La seguridad alimentaria, patentes de semillas, precios y comercialización, se entremezclan con demandas por tecnologías de punta, defensa de tecnologías propias, producción de alimentos orgánicos y agroecológicos. Sus reivindicaciones oscilan entre articularse al sistema de mercado y romper con las lógicas del capitalismo (el extractivismo, los agros negocios, la servidumbre, la explotación salarial, etc.). Abogan por la democratización de la tierra, sus recursos y sus productos, reconociendo el rol fundamental del campesinado, de los obreros, estudiantes, mujeres. El anticapitalismo se transforma en socialismo, como lo expresa la juventud Fensuagrista (2017: 1) "enarbolamos las banderas de las justas luchas del campesinado y los trabajadores de la agroindustria por la reivindicación de los derechos, por la paz con justicia social, por una reforma agraria integral, democrática y la soberanía alimentaria".

Frente a la capitalización de la naturaleza, se despliegan procesos de liberación de la Madre Tierra, mediante la movilización y lucha social por el equilibrio en las relaciones con la naturaleza, sus ecosistemas y la cosmología que la envuelve, en la cual, todas las expresiones de vida deben ser cuidadas sin detrimento de ninguna, para garantizar la pervivencia de la vida planetaria. El pueblo Nasa dice "nuestra madre no es libre para la vida, que lo será cuando vuelva a ser suelo y hogar colectivo de los pueblos que la cuidan, la respetan y viven con ella y mientras no sea así, tampoco somos libres sus hijos. Todos los pueblos somos esclavos junto con los animales y los seres de la vida, mientras no consigamos que nuestra madre recupere su libertad" (2005: 3). La reivindicación, se junta con la denuncia a los agros negocios, transgénicos, patentes de semillas y agroindustria. Esta lucha por la tierra y el derecho a vivir equilibradamente y en armonía con la madre tierra, conduce a la necesidad de su liberación desde el Buen vivir, extendido como paradigma de vida en la región Latinoamérica y caribeña.

 Al ser un continente moderno colonizado en la cultura occidental, las reivindicaciones se adscriben como derecho a la expresión identitaria múltiple e ilimitada del sujeto que, aspira a vivir libremente su sexualidad, reclama derechos al desarrollo de la libre personalidad, defiende su identidad como joven, adulto mayor, mujer, hombre, niño, niña, transgénero, entre otras y su condición humana más allá de la completitud. Las personas discapacitadas denuncian que la salud, los derechos sexuales y reproductivos, están absolutamente omitidos cuando se plantean en una mujer con discapacidad, porque tenemos ese preconcepto de que la sexualidad en las personas con discapacidad no existe, entonces "¿para qué te voy a hacer un PAP si tenés discapacidad y seguramente no tenés una vida sexual activa?"(Álvarez, 2016: 2). Reivindicaciones de los derechos humanos para hacerse partícipe de la vida en sociedad, acceder a los servicios sociales de cualquier ciudadano, al trato igualitario, diferencial y preferencial en cuanto a oportunidades para desarrollar sus potencialidades humanas como también, cubrir sus necesidades vitales.

Se encuentran reivindicaciones que denuncian la clasificación racializada como situación histórica colonial, afincada en estereotipos que conducen a la discriminación biológica, territorial y poblacional. Es denunciado el patriarcalismo como fenómeno endémico fortalecido con la colonización, que pervive en los roles, su desempeño y su valoración social. Las Mujeres Afromexicanas de la Costa Chica (2016) manifiestan "que somos las descendientes de personas africanas traídas en condición de esclavitud y que hemos sobrevivido gracias a la fuerza que nos han heredado nuestras ancestras, luchadoras y alegres por naturaleza y conservamos nuestra cultura y tradiciones para transmitirlas de generación en generación" En este sentido, los feminismos se han diversificado. Desde la perspectiva de género mujeres abogan por la igualdad y la equidad tanto en los espacios públicos como privados, pero también, emerge una tendencia múltiple hacia la revalorización de los aportes de las mujeres en la construcción de cultura ancestral y en los movimientos sociales que, abogan por el fin del orden colonial en la región latinoamericana y caribeña, tales como los feminismos decoloniales, populares, comunitarios, entre otros.

Como se aprecia en las reivindicaciones, se avizoran intencionalidades de cambio social. Este hace referencia a "sucesivas diferencias en el tiempo de alguna relación, norma, función o estatus de alguna estructura social" (Nisbet, 1972:2) por lo que, no bastaría solo la interacción, el movimiento interno, la variación y el conflicto para que se produzca, justamente porque existen fuerzas como el conservadurismo, la tradición, el hábito y la inercia que tienden a estabilizarlo. De su discusión, se resalta, la necesidad de conocer muy bien la estructura implicada, el que los cambios no suceden por acumulación de hechos, inclusive históricos, pues siendo importantes, para que se produzca un cambio social debe efectivamente alterarse su configuración y funcionamiento. Esta referencia es importante porque, en las reivindicaciones de las diversidades, se encuentran presentes cambios que no alteran el funcionamiento social, ni modifican la estructura social sino que consisten más bien reformas de corte liberal. En la orientación crítico marxista, el cambio debe ser radical e implicaría una transformación completa del sistema social "es el modo concreto de creación anticipación-construcción de lo nuevo -la sociedad socialista que buscamos-, que no "llegará" nunca si no comienza a construirse desde ahora en todos los ámbitos de nuestra vida, entrelazando pensamiento-emoción-acción (Rauber, 2004: 2) Pero puede ocurrir que aun transformando algunas de las partes de la estructura, se tienda a reajustarse nuevamente. Puede suceder que, se logren cambios sustanciales en la estructura política pero la económica siga por la vía anterior.

En cuanto a perspectivas de liberación, lo que se advierte es que no basta despojarse del sistema opresor, sino que como menciona Enrique Dussel a lo largo de su obra, por citar (1998), será necesario ampliar la capacidad crítica de quienes han sido las víctimas de la negación, justificada por el bien de éstas, tal como ocurrió con la colonización-evangelización, la responsabilización de los opresores frente a cuestiones que no han sido visibilizadas, porque están tanto en lo material como en lo subjetivo y operan como negación de la vida humana, de las cuales aún no se responsabilizan porque lo asumen como sucesos pasados y no como colonialidad presente y vigente, por lo tanto, la liberación es la negación de la negación, el despojamiento mutuo del sistema y la construcción de nuevas realidades que permitan restituir y dignificar el principio de la vida y la creación de un nuevo sistema

Estas tres tendencias están presentes en las reivindicaciones de las diversidades sociales en la región latinoamericana y caribeña.

2. CONTEXTOS Y TENSIONES PARA LA TRANSFORMACIÓN Y LIBERACIÓN SOCIAL

En materia de contextos, las reivindicaciones de las diversidades sociales, están expuestas a cuestiones de orden mundial de tipo económico, político, cultural y social que en lo micro operan en sujeción bidireccional con lo macro. Estos contextos condicionan y generan tensiones que impactan la sostenibilidad de la reivindicación.

A nivel económico, en Latinoamérica y el Caribe, la presencia de multinacionales y transnacionales en el sector minero, energético, agrícola, informático y de comunicaciones, suscita todo tipo de reacción, pues son vistas como parte de la inversión extranjera necesaria para el desarrollo IED de la región. Esta postura es patrocinada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL (2017), porque considera que ayudaría a mejorar la transferencia tecnológica, la diversificación en la producción y el cierre de las brechas sociales. De hecho muestra preocupación por la desaceleración de la extracción de recursos naturales y ve con beneplácito las inversiones en energías renovables, en telecomunicaciones y la industria automotriz porque, se cumplió con el 17%, el 21% y el 20% de lo anunciado para el mundo (CEPAL, 2017). También se interpreta, como intervencionismo y neocolonialismo, dada su tendencia depredadora sin límites, pero a su vez, es muestra de la geopolítica mundial en disputa por el poder de los territorios, sus recursos y sus gentes. Precisamente, se advierte que Estados Unidos no ha cedido para nada en su interés por la región, Europa y sus centros económicos continúan ampliamente extendidos. Según el Banco Mundial los principales países receptores de IED en la región son Brasil (58%), México (18%), Chile (9%), Argentina (8%) y Colombia (4%). Estos 5 países concentran más del 90% de la IED total (García, 201). Por otra parte, se menciona que hay más de 800 bases militares, ubicadas simultáneamente con la inversión extranjera y ante las resistencias de las poblaciones, se emplea la figura de ONGS como estrategia visible para convencer a las poblaciones y facilitar la entrada y permanencia de las multinacionales y transnacionales (Telesur, 2017)⁶

En lo político, América Latina y el Caribe se caracteriza por la consolidación democrática, reciente ante dictaduras militares (Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Salvador, Nicaragua, Haití y Panamá entre otras), algunas centenarias (Colombia, Costa Rica, México, Guatemala, Perú, Uruguay) y nuevas democracias progresistas (Ecuador, Nicaragua, Venezuela y Bolivia). Se advierte una tendencia derechista en muchos gobiernos, caracterizada por la innovación en las formas de acceder, mantenerse y gestionar el Estado, en las estrategias para generar opinión y movilización ciudadana hacia sus intereses, con descrédito a otros gobiernos y sectores opositores. El financiamiento de grupos con el fin de generar descontrol y agitación social, las campañas mediáticas que crean confusión en la sociedad y polarizan las opiniones sin mayor rigurosidad en el control de las noticias; son parte de éstos. Importante destacar los logros de los gobiernos progresistas en materia social principalmente, pero es claro que tienden a emplear las mismas formas de control y represión cuestionadas en otros tiempos. Si bien elevan los índices de desarrollo humano, no logran despojarse del modelo económico extractivista, las grandes empresas transnacionales y las concesiones indebidas, causando deterioro no sólo ambiental sino detrimento social y humano imparable⁷. Se encuentra también una alianza progresista que lucha por mantener el poder, apelando a ideales vanguardistas de izquierda y centro, combinadas con la asunción de las plataformas de los movimientos sociales.

Latinoamérica y el Caribe, se mueve entre cartas constitucionales profundamente participativas, pluralistas y democráticas y prácticas políticas marcadamente representativas y autoritarias, justamente, porque no se alejan del modelo económico capitalista y entran en el juego de los aliados internacionales para sostenerse en el poder. Los gobiernos latinoamericanos y caribeños en general, están atentos a las directrices internacionales pero su disposición política es contraria cuando se trata de ceder en sus privilegios y sus idearios políticos.

Frente a lo cultural, la región es el resultado de procesos de colonización continua, de diferentes centros de poder mundial, con variadas formas de implementación e impacto. Conserva su carácter colonial en cuanto al progreso, el bienestar y el desarrollo como tendencia futurista en la que el pasado es recuerdo para superar. Así mismo, este predominio occidental se expresa en los patrones que rigen la vida humana, en cuanto a su ser espiritual, cognitivo, sexual, afectivo, genérico, familiar, entre otros. También, en el planteamiento de las realizaciones humanas con epicentro antropocentrista, marcado por el liberalismo individual y ciudadano. Es extremadamente rica en expresiones estéticas, gastronómicas, territoriales, lingüísticas, artísticas, religiosas, etc. Las manifestaciones rurales mantienen su vigencia frente las nuevas tendencias de la cultura urbana. Todo esto hace que el sentido identitario latinoamericano y caribeño se junte sin problema y se reconozca en toda su diversidad. No obstante, predominan prácticas culturales estratificadas, clasistas, racistas, xenofóbicas y patriarcalistas que hacen de la cultura un botín para la industria, una oportunidad para continuar con la modernización, una forma de conservar los privilegios de élite. La cultura y lo cultural continúa en pos de lo europeo y norteamericano, como parte del ser latinoamericano, justificado en el mestizaje, encubriendo la valoración que se tiene de lo supuestamente más civilizado.

Desde el proceso de liberación de la Madre tierra (2016: 4) se denuncia que "A través de los medios difunde el racismo. Hoy ser indio es de lo más despreciable de la sociedad. Esos indios, los que no trabajan, el Estado les da todo y piden más. Alcaldes como el de Corinto y el de Santander crean un ambiente dañino y de conflicto entre comunidades". Latinoamérica y el Caribe, es como una esponja que teniendo su propio tejido absorbe todo lo que le llegue sin derecho a tejer a varias manos.

Sobre lo social, la región es el resultado de políticas contradictorias en cuanto al cubrimiento de las necesidades sociales básicas. Se ha naturalizado la confluencia del Estado y el sector privado en la prestación de los servicios públicos, mientras se privatizan los servicios sociales y se dejan al libre mercado. Los Estados asumen compromisos con las normas internacionales para garantizar su cubrimiento. En una sociedad capitalista, el bienestar va a depender de las posibilidades de ingreso y ascenso social que se tenga, la vida social por lo tanto, se convierte en un escenario de competencia y los sectores sociales empobrecidos, tienden a asumir la "culpa" por sus dificultades económicas y sus retrasos en el bienestar debido a sus modos de vida, pero también asumen la desigualdad social como natural y se responsabilizan por las soluciones. Las familias asumen la mayor responsabilidad, por citar, el periódico el Cambio (2016) cita el caso de una mujer boliviana, Mariluz "joven sorda, que con mucho sacrificio y con el decidido apoyo de sus padres hizo frente a todo tipo de discriminación para estudiar y salir adelante". Salir adelante por cuenta propia es el riesgo de perder la identidad, sectores importantes del campesinado trabajan muy duro para que los hijos e hijas no sufran las mismas situaciones de exclusión, eso incluye salir y dejar sus comunidades del todo.

Frente a este panorama son muchos los sectores populares que se movilizan en la defensa de sus derechos en medio de la complejidad que revisten las tendencias que predominan y se mantienen hegemónicas, apoyadas por quienes se benefician. Las luchas sociales se mantienen activadas desde todos los sectores sociales en todos los escenarios de la vida social.Lo que ocurre a nivel global se proyecta en la vida local de las diversidades, en sus reivindicaciones y el alcance en materia de cambio social. Suceden mutaciones y pruebas que se convierten en retos para la sostenibilidad de sus propuestas. El que exista un marco normativo internacional de Naciones Unidas, Unesco, FAO, OIT, entre otras, como soporte para la reivindicación, ha obligado a que los gobiernos diseñen agendas para la acción diferencial y afirmativa, esto es ya una ganancia política. Sin embargo, la misma naturaleza de las organizaciones diversas y las dinámicas sociales complican una relación armónica entre diversidad, reivindicación y respuesta lograda.

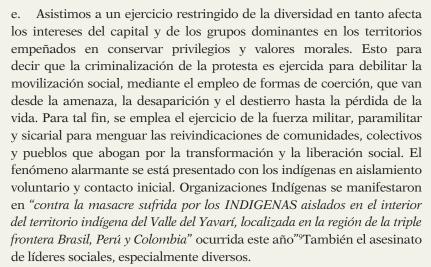
En la cotidianidad de cualquier territorio, se presentan situaciones en las que, lo habitual y lo inaudito suelen ocurrir con igual frecuencia, poniendo a prueba a las diversidades hasta en su misma existencia. De los muchos fenómenos que se logran identificar y las tensiones para las diversidades, sus reivindicaciones e impactos, se destaca:

- a. La tensión por la existencia misma. La pobreza material y el empobrecimiento paulatino y progresivo de muchos grupos humanos, impelidos a ceder en sus idearios para poder sobrevivir. Se trata de seguir luchando por conservar un modo de vida ancestral y campesino o migrar a las ciudades para que los descendientes se incorporen en la educación formal y el sistema laboral, como protección ante las adversidades de la miseria, el cercamiento del desarrollo y las sutilezas de la vida moderna.
- b. La tensión ética. Las nuevas formas de control de las poblaciones en sus territorios a través de la cooperación internacional y la ayuda humanitaria proveniente de Organizaciones No Gubernamentales de carácter social y religioso, financiadas por gobiernos y sectores europeos y norteamericanos colonialistas. En muchas ocasiones, los proyectos de mejoramiento social y de desarrollo, vienen acompañados de estrategias para obtener información de las comunidades. En algunos países, se emplea para controlar su descontento con los gobiernos y a corto plazo, redireccionan las propuestas de las organizaciones sociales. Las confunden y les ponen en tensión y conflicto con sus mismas comunidades también.
- La tensión de la identidad reconocida. Las múltiples formas de reconocimiento de las diversidades sociales, ha conducido a una institucionalización de las mismas. Se presenta así el boom de la diversidad como vía para acceder a servicios sociales, negados históricamente. En ocasiones, las diversidades ponen a prueba sus propias búsquedas identitarias, frente a los formatos impuestos desde el Estado para ser reconocidas. Además de ceder ante el estereotipo en el reconocimiento, las diversidades pueden empezar a ajustarse a los programas ofrecidos, debido a la sujeción a los recursos o dádivas de éstos y desestimar sus prioridades en la reivindicación social. Es factible que se presente un uso abusivo de la condición diversa, pero también del reconocimiento, sin que haya de por medio un compromiso serio con los colectivos y sus propuestas.
- d. La tensión político-partidista. Aunque muchas diversidades se asumen como distantes de los partidos políticos y de la política en general, en sus idearios se encuentran tendencias o versiones de sociedad ideal que requieren ser negociadas autónomamente, pero en momentos, ceden ante las plataformas electorales. Es un hecho el fraccionamiento de los colectivos diversos debilitados y la división de los movimientos diversos, propiciada inclusive por gobiernos, al crear y financiar organizaciones paralelas diversas⁸.

⁶ Entre éstas algunas organizaciones extranjeras como USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), NED (Fundación Nacional para la Democracia), NDI (Instituto Nacional Demócrata), IRI (Instituto Republicano Internacional)

⁷ Pensadores críticos que se pueden consultar al respecto están Edgardo Lander, Eduardo Gudynas, Arturo Escobar y Alberto Acosta, entre otros.

⁸ Las diversidades sociales, se deben amplios debates frente a las estructuras políticas que necesitarían para hacer ejercicio de sus derechos y analizar las implicaciones de sus reivindicaciones.

Sin desestimar el valor tan importante que tienen las diversidades sociales hoy como opciones para proyectar quizá otro orden social, otros mundos posibles sin el flagelo de la invasión, colonización y colonialidad permanente, es menester que la crítica cultural se ejerza sin fundamentalismos. Es indudable que fenómenos como el machismo, el patriarcalismo, la homofobia, la discriminación y el racismo han dejado huella en los cuerpos, las mentes, los sueños de vida y las relaciones sociales, pero es importante tener muy presente el alcance mayor de la lucha social, como lo hacen muchos colectivos interculturales defensores del agua, la tierra, las semillas o que se movilizan frente a prácticas culturales lesivas de las mujeres, los niños y las niñas o las personas con discapacidad, o diversas sexualmente. La crítica cultural hacia adentro es necesaria, pero no puede ser empleada para deslegitimar la lucha social de los pueblos o las comunidades en su totalidad. Debe servir para replantear las tradiciones culturales. Así como se critica lo externo, se debe hacer la crítica cultural, sin declinar en el apoyo, la solidaridad y el compromiso con la transformación social y la liberación.

En síntesis, se puede decir que las diversidades sociales, enriquecen y amplían el panorama de los movimientos y las luchas sociales de nuestro tiempo. Son en este momento, el nicho desde donde se gestan propuestas de sociedad, están expuestas a los devenires sociales, políticos, económicos y culturales, trazados también en los tiempos de la modernidad y de capitalismo. Cuentan con plataformas de luchas inscritas dentro del sistema social vigente con intenciones de insertarse en mejores condiciones, en resistencia, contravía y con alternativas anticapitalistas y decoloniales que deben ser conocidas por la academia y entrar en diálogo con la ciencia social.

3. EXPLORACIÓN DE INCIDENCIAS PARA LA TRANSFORMACIÓN Y LA LIBERACIÓN SOCIAL

Es bastante osado decir que de un trabajo exploratorio se pueden lograr conclusiones, implicaría un esfuerzo de más larga duración y a profundidad. No obstante, de lo revisado y reflexionado acerca de las diversidades, sus reivindicaciones y lo que acontece en la región latinoamericana y caribeña, se puede interpretar, que se han obtenido logros en varios campos de incidencia, hacia horizontes posibles de transformación y liberación.

Primero. Incidencia humanizante en doble vía, por parte de quienes han sufrido la negación, humillación y vergüenza por sus diversidades y en quienes habían crecido en la vía de humanización única, estipulada dentro de la sociedad moderna colonial, ese sujeto producto del dualismo griego de naturaleza humana como exterior al mundo y cristiana como interioridad del espíritu como alma (Salas Quintana, 2002) dejando por fuera ese componente simbiótico con la vida, el cosmos, las subjetividades, la intersubjetividad, lo íntimo e identitario, que traza vías múltiples de humanización, interculturalidad e interseccionalidad.

Segundo. La relevancia de la vida o principio biocéntrico como lo menciona Enrique Dussel (1994) en todas sus expresiones y dimensiones, que desafían el antropocentrismo moderno y el arrasamiento del capitalismo para cubrir sus infinitas necesidades. La tierra es más que recursos por explotar, los seres humanos somos cuidadores.

Tercero. El pluralismo político por la tensión con el Estado nación monocultural y por tanto, la homogenización ante la cual emergen los estados plurinacionales, las ciudadanías interculturales y las políticas interculturales, se dejan ver como alternativa política, para en un futuro replantear los sistemas de gobierno(Gómez et, al.,2015)

Cuarto. El Sumak Kawsay y la pluralidad en la forma de vivir, ha puesto en crisis la hegemonía de una sola versión sobre cómo se vive satisfactoriamente en la sociedad, han cuestionado la buena vida occidental, el bienestar y el desarrollo como paradigmas vigentes, resultantes de las colonizaciones externas e internas¹⁰.

Quinto. El giro decolonial en el diálogo de saberes. Las diversidades sociales han puesto en duda, paradójicamente, las certezas en el conocimiento producido únicamente por métodos científicos, justamente por denunciar la falacia de su neutralidad, objetividad, racionalidad y verdad. Más bien, por su

sometimiento a las lógicas del capitalismo cognitivo, el prestigio y el privilegio de clase, apoyado en el racismo epistémico (Grosfoguel, 2011)¹¹

Si bien se ha logrado avances muy importantes para la humanidad, existe un alto grado de responsabilidad por males que aquejan al mundo como las hambrunas, desertificación, cambio climático, muertes por tóxicos, entre otros flagelos. No obstante, se vienen haciendo importantes esfuerzos para el diálogo intercultural e intercientífico como lo plantean Freddy Delgado y César Escobar (2006), en la medida en que se redefinen los intereses de la ciencia occidental y se aboga por otros sistemas de ciencia relacionados con la cultura y la integralidad humana. El diálogo intercultural defiende que "Sin sacralizar la diversidad cultural, se trata de hacer ver que hay que caminar hacia una convivencia social cuya organización supere el horizonte de la inclusión y la homogeneización. Todos tenemos derecho al cambio, a la transformación mutua y recíproca" (Fornet-Betancourt, 2004: 45)

Sexto. Las luchas sociales diversas han abierto el debate sobre la colonialidad histórica de la modernidad en el continente americano, han motivado, a revisarla de nuevo en sus metarelatos universales. Así mismo, han propiciado análisis retrospectivos de lo que aconteció y acontece en la América Latina Caribeña, como fruto de la invasión invención, colonización y la colonialidad del poder vigentes, en su estructura social, política, económica y cultural actual (Quijano, 1988) 12.

La región latinoamericana y caribeña transita aún por la novedad de la diversidad, el reconocimiento y el multiculturalismo. De igual forma, por una interculturalidad que tiende a ser más crítica que funcional al sistema y se refuerza en sus propuestas de transformación. Éstas, no necesariamente están alineadas en un proyecto regional unívoco, precisamente, porque la liberación va en muchos sentidos, con sus propios tiempos y desde lugares recónditos.

BIBLIOGRAFÍA REFERENCIADA

Álvarez, Cecilia 2016 Alianza de Organizaciones por los Derechos de las Personas con Discapacidad del Uruguay.

Cepal 2017. *La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe*. (Santiago de Chile: Cepal) Confenadip 2014 *Informe Anual*.

Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche de Río Negro 2017 Pronunciamiento Mapuche Chewelche. 1ero de diciembre.

Comunidad Homosexual de Argentina 2017. Campañas.

Consorcio Intercultural 2004 *Reflexiones de Raúl Fornet-Betancourt sobre le concepto de Interculturalidad.* (México. DF: Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe)

Cumbre Nacional Agraria 2016 Acuerdo Nacional Agrario.

Delgado, Freddy y Escobar, César 2006 *Diálogo intercultural e intercientífico*. (Bolivia: AGRUCO)

Dussel, Enrique 1994 *1492. El encubrimiento del otro. Hacia el origen del mito de la modernidad.* (La Paz, Bolivia: Plural editores).

Dussel, Enrique 1998 *La ética de la liberación. Ante el desafío de Apel, Taylor y Vatimo*. (México: Universidad Autónoma del Estado de México).

Fensuagro 2017 Declaración del 1er encuentro juvenil.

García Fernández Aníbal 2017 "Transnacionales en América Latina. ¿No interesa América Latina? Negocios e inversiones de EE.UU. en la región". En Telesur, 12 de noviembre.

Gómez Hernández, Esperanza, et al., 2015 Diálogo de saberes e interculturalidad. Indígenas, afrocolombianos y campesinado en Medellín. (Medellín, Colombia: Pulso y Letra editores)

Grosfoguel, Ramón 2011 "Racismo epistémico, Islamofobia epistémica y Ciencias Sociales Coloniales." *Tabula Rasa*, (Bogotá, Colombia) v.14, N°243

ILSB 2016 Declaratoria Mujeres Afromexicanas de Costa Chica.

Movimiento Gay revolucionario de Venezuela 2002 *Declaración de principios*. Movimiento Mujeres de Brasil 2013 *Movimiento de Mujeres Campesinas Reafirmando la Lucha por los Derechos*.

Nisbet, Robert, Kuhn, Thomas, White, Lynn y Otros 1979 *Cambio Social*. (Madrid, España: Alianza editorial).

Periódico el Cambio 2016. Sordos asumen el desafío de su inclusión en la comunidad. (Bolivia) Domingo 4 de septiembre.

Proceso de Liberación de la Madre Tierra 2005 *Libertad para la Madre Tierra*. Proceso de Liberación de la Madre Tierra 2016 *Palabra del Proceso de Liberación*.

Quijano, Aníbal 1988 *Modernidad, identidad y utopía en América Latina*. (Lima, Perú: Ediciones Sociedad y Política).

Salas Quintana, Hernán 2002 "La idea de sujeto en la modernidad". <u>Anales de Antropología</u>. (México D.F) volumen 36 UNAM

Telesur 2017 "ONGs las nuevas caras de la invasión en América Latina". (Caracas, Venezuela).

Unesco 1996 *Nuestra Diversidad Creativa*. (París, Francia: Unesco). Venezuela Diversa 2018 *Declaración LGTBI exiliados venezolanos*.

 $^{9\} http://www.signisalc.org/noticias/amazonia/13-09-2017/organizaciones-indigenas-repudian-matanza-cometida-por-mineros$

¹⁰ Estos temas serían objeto de otro artículo, pero en el momento existe mucha literatura al respecto que puede ser consultada en internet.

¹¹ El Puertorriqueño Ramón Grosfoguel lo define como la forma fundacional y la versión más antigua del racismo en cuanto la inferioridad de los «no occidentales» como seres inferiores a lo humanos (no humanos o subhumanos) se define con base en su cercanía a la animalidad y el último con base en la inteligencia inferior y, por ende, la falta de racionalidad. el racismo epistémico funciona a través de los privilegios de una política esencialista («identitaria») de las elites masculinas «occidentales», es decir, la tradición de pensamiento hegemónica de la filosofía occidental y la teoría social que rara vez incluye a las mujeres «occidentales» y nunca incluye los/ las filósofos/ as, las filosofías y científicos/as sociales «no occidentales». En esta tradición racista/ patriarcal, se considera «occidente» como la única tradición de pensamiento legítima capaz de producir conocimiento y como la única con acceso a la «universalidad», la «racionalidad» y la «verdad». el racismo/sexismo epistémico ve el conocimiento «no occidental» como inferior al conocimiento «occidental».

¹² Se dispone en red de una amplísima literatura de Aníbal Quijano, Enrique Dussel, Walter Mignolo, Catherine Walsh, Rita Segato, Edgardo Lander y todos los pensadores críticos decoloniales.