

LA EPISTEMOLOGÍA DEL SUR DE SOUSA SANTOS: UN MARCO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

THE EPISTEMOLOGY OF THE SOUTH OF SOUSA SANTOS: A FRAMEWORK FOR THE STRENGTHENING OF COMMUNITY ORGANIZATIONS

Medina, Ivonne*, & Quintero, Sandra**

*Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas UNEFA, Venezuela.

** Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda” UNEFM, Venezuela.

Autor correspondiente: iymarmedcol@gmail.com

DOI: www.doi.org/10.55867/qual30.07

Como citar (APA): Medina Colina, I. M., & Quintero Romero, S. B. (2025). La epistemología del sur De Sousa Santos: un marco para el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias. *Revista Qualitas*, 30(30), 112 - 127. <https://doi.org/10.55867/qual30.07>

Manuscrito recibido el 28 de febrero de 2024.

Aceptado para publicación, tras proceso de revisión, el 02 de julio de 2025.

Publicado, el 07 de julio de 2025.

Resumen

Este artículo explora la epistemología del sur, como propuesta del sociólogo portugués Boaventura De Sousa Santos, como marco teórico para fortalecer las organizaciones comunitarias, por eso, se centra en valorar y legitimar las formas de conocimiento y las prácticas culturales que han sido marginadas o ignoradas por las perspectivas eurocéntricas dominantes. En el contexto de las organizaciones comunitarias, esta epistemología puede proporcionar una base para desafiar las estructuras de poder existentes, fomentar la participación democrática y promover la justicia social. Se asume la revisión documental y postura paradigmática interpretativa con enfoque cualitativo, haciendo un estudio detallado de la teoría De Sousa Santos y su aplicación a las organizaciones comunitarias, donde la Epistemología del Sur puede ser una herramienta valiosa para empoderar a las comunidades y fomentar la transformación social.

Palabras clave: Epistemología del Sur, descolonización del saber, reinención del poder y organizaciones comunitarias.

Abstract

This article explores the epistemology of the South, proposed by Portuguese sociologist Boaventura De Sousa Santos, as a theoretical framework for strengthening community organizations. It focuses on valuing and legitimizing forms of knowledge and cultural practices that have been marginalized or ignored by dominant Eurocentric perspectives. In the context of community organizations, this epistemology can provide a basis for challenging existing power structures, fostering democratic participation, and promoting social justice. A qualitative approach is adopted through a documentary review and paradigmatic interpretive approach, providing a detailed study of Sousa Santos's theory and its application to community organizations. This approach provides a valuable tool for empowering communities and fostering social transformation.

Keywords: Epistemology of the South, decolonization of knowledge, reinvention of power and community organizations.

INTRODUCCIÓN

El presente artículo refiere la perspectiva de Boaventura De Sousa Santos, particularmente desde su epistemología del Sur, y cómo esta puede ser aplicada a las organizaciones comunitarias para su fortalecimiento y transformación. Para lograrlo, se profundiza en la filosofía descolonizadora y su aplicabilidad en las organizaciones comunitarias en el pensamiento liberador de Boaventura De Sousa Santos, de quien se destacan publicaciones como "Una epistemología del sur", "Democracia al borde del caos: Ensayo contra la autoflagelación", "El fin del imperio cognitivo", "Descolonizar el saber, reinventar el poder", entre otros.

Este teórico, radiografía la vida y modos de subsistencia de las comunidades más vulnerables, con un radio de acción que lo llevó a documentar desde las condiciones de un campo de refugiados en Europa hasta las formas de organización de las comunidades originarias de Amazonia o los barrios populares de Buenos Aires. Igualmente, se dedicó a identificar algunas de las dificultades o dilemas de la teoría crítica desarrollada en la tradición occidental, que durante mucho tiempo ha considerado el fin del capitalismo como un referente para las luchas contra la opresión y la exclusión.

A modo de consolidar el artículo, se aborda el texto, "Descolonizar el saber, reinventar el poder para afrontar este tema con lo social, económico, político, religioso y cultural de los pueblos colonizados. Para el autor, el pensamiento occidental significa la oportunidad de saberes tangibles e intangibles que ayudan al entendimiento de las experiencias de los actores. En esta idea, Marshall Sahlins afirma en su obra, "La Ilusión Occidental de la Naturaleza Humana", que ninguna tradición cultural se puede equiparar con el continuo desdén occidental por la humanidad, para él, la cultura de occidente muestra un amplio desdén por sí misma, minimizándose frente a la imposición Eurocéntrica.

Por lo expuesto, el pensamiento de Boaventura acerca a una epistemológica basada en la "ecología de saberes" y en la "traducción intercultural" que se convierte en parte del conocimiento de los saberes populares, artísticos, agroecológicos y sociales en general que poseen otros tipos de cosmovisión y cosmogonía con igual importancia al mundo académico. En lo referido, la soberanía popular o autonomía popular del pueblo, es lo que hacer ser el protagonista de su propio destino, sin deber obediencia o sumisión a potencias foráneas o externas, seguro por eso, el autor, da sentido a la emancipación política y social, en las comunidades.

El propósito es resaltar en palabras de, Boaventura, el valor del pueblo fuera de la exclusión, el capitalismo y colonialismo en la idea de soberanía popular como se ha venido planteando, por lo que surge la idea de la soberanía popular, que se articula con las organizaciones comunales, entendiendo que desde la autonomía de las comunidades dependerá la organización de sus propios poderes, como la seguridad popular, justicia popular y la enseñanza popular. Esta iniciativa del autor, parece argumentar que, para lograr una verdadera emancipación social, es necesario, mirar más allá de la comprensión occidental del mundo y valorar las formas de organización y comprensión que surgen de las comunidades locales. Esto implica reconocer y respetar la soberanía popular y el papel de las organizaciones comunales en la creación de una sociedad más justa y equitativa como lucha social.

Sobre lo referido, afirma el autor que, estas luchas han contribuido a la expansión de la esfera política, y el fin del capitalismo está estrechamente vinculado al fin del sexismo y el colonialismo. Por lo que, propone una iniciativa epistemológica basada en la “ecología del conocimiento” y la “movilidad intercultural” que demuestra una comprensión más amplia del mundo, mucho más allá que la comprensión occidental. En esta idea, Boaventura De Sousa Santos proporciona un marco teórico valioso para el empoderamiento y la transformación de las organizaciones comunitarias, al reconocer y valorar sus saberes y prácticas locales, y al promover la construcción colectiva de conocimiento para la transformación social.

En esto, Boaventura De Sousa Santos propone la epistemológica basada en la “ecología de saberes” como se ha referido, y en la “traducción intercultural” con el objeto de demostrar que la comprensión del mundo es mucho más amplia que la comprensión occidental del mundo y que la emancipación social debe ser repensada con la misma amplitud. A partir de esta propuesta, Santos desarrolla un conjunto sugerido de elementos teóricos argumentativos útiles para pensar la descolonización dentro de un horizonte intercultural y procesos de cambio abiertos a diferentes poblaciones: los pueblos marginados se liberaron de las instituciones, mentalidades y comportamientos heredados del Occidente colonial y moderno.

La idea básica de su pensamiento es la necesidad de repensar las relaciones interculturales para contrarrestar la sociedad colonial actual, décadas después del fin del colonialismo. La política formal todavía crea condiciones para el pensamiento, el lenguaje y las acciones de las personas y sus subordinados. Ante esto, el autor considera necesario emprender una crítica a la modernidad colonial occidental, que revela el poder de sus proyectos políticos y cognitivos, encaminados a imponer y universalizar lo occidental, para clasificar, degradar, dominar y explotar a los demás. Otro autor que defiende la ecología de saberes es el

filósofo Jürgen Habermas, quien habla de una "teoría de la sociedad del conocimiento", en la cual el conocimiento se ve como una actividad social.

En el concepto anterior, el conocimiento no es únicamente la interacción entre el individuo y la realidad, sino la interacción entre los conocimientos de diferentes grupos individuales, como las escuelas, las universidades, los medios de comunicación, etc. Por ejemplo, esta teoría postula que los conocimientos científicos se deben validar a través de los procesos de debate y racionalidad argumentativa en las universidades. Es en estas interacciones entre diversos conocimientos donde se llega a una comprensión del mundo que va más allá del conocimiento individual, porque esta teoría defiende que el conocimiento es un proceso histórico social. Por ello, la idea de ecología de saberes propone la inclusión de saberes locales, tradicionales, y no formales en las investigaciones, ya que todos tienen algo valioso que aportar a la comprensión del mundo.

DESARROLLO

Referencia del teórico

Boaventura De Sousa Santos, nació en 1944 y trabaja en el campo de la crítica de la modernidad y la globalización, siendo una de las principales figuras de la modernidad crítica, el pensamiento poscolonial y la teoría de la exclusión social. Su obra se divide en dos bloques principales: uno teórico, donde presenta un marco general para entender la actual crisis del pensamiento moderno, y otro empírico, donde da cuenta de las manifestaciones de la exclusión social en América Latina, entre otras regiones del mundo. Es uno de los principales exponentes de la Epistemología del Sur, por eso se toma como referencia su obra "Una epistemología del Sur: la reinención del conocimiento y la emancipación social" que aporta el sentido de lo crítico al conocimiento y a lo social.

Otro teórico con que se contraste el autor principal es Aragón, quien es profesor de la División de estudios de postgrado de la facultad de derecho y ciencias sociales de la Universidad de san Nicolas de Hidalgo en México, quien en su reseña en el año 2009, destaca la crítica aguda de Boaventura con su paradigma predominante, dejando entrever que es una obra que muestra al lector la originalidad de los planteamientos del autor y algunas claves para distinguir las diferencias y similitudes del posmodernismo de oposición con otras corrientes de pensamiento.

Por ejemplo, no es un posmodernismo en la acepción más difundida (que Santos llama celebratorio), porque a diferencia de éste defiende el legado moderno de la emancipación, pero al mismo tiempo se distancia de las soluciones modernistas por considerarlas en crisis terminal y por su lógica "totalitaria". De hecho, en una dirección similar se pueden encontrar diferencias de su propuesta crítica a las teorías críticas modernas, de las que se deslinda por compartir la "razón indolente" de la ciencia moderna tradicional; sin embargo, reivindica el típico gesto de la teoría crítica de escoger de qué lado se está (p. 91).

También este trabajo deja claro que la posición epistemológica que defiende el autor es pluralista, pero no en un sentido relativista, ni en un autonomismo conservador, sino que postula una razón cosmopolita (p. 150), orientada por la emancipación social. Para terminar, expone que existen cercanías con las teorías poscoloniales, como en su insistencia de la supervivencia de las relaciones coloniales en nuestros días, pero divergencias en la incorporación de otras formas de poder, principalmente la clasista, para entender a cabalidad la dominación de hoy en día.

Igualmente esta Laura Frade, una académica uruguaya quien en su libro "La nueva escuela mexicana y las epistemologías del sur" quien discute el papel de estas en el sentido del conocimiento, de hecho, realizó el análisis anterior, en el año 2019, y su artículo que fue publicado en la revista Análisis y la Política Universitaria. En este artículo, Laura Frade Rubio expone los aportes de la Nueva Escuela Mexicana y las epistemologías del sur en la educación superior. Es un artículo teórico, que realiza una crítica a la escolarización, basada en la epistemología occidental, y presenta la aplicación de las epistemologías del sur, propuestas por descolonialistas como Frantz Fanon, Walter Dignolo y Enrique Dussel, entre otros. El trabajo, además, examina cómo este tipo de epistemologías pueden transformar el sistema de conocimiento universitario en América Latina.

ABORDAJE TEÓRICO

Descolonizar el Saber, Reinventar el Poder

La relación entre "Descolonizar el saber y reinventar el poder" que plantea Boaventura, viene a dar al conocimiento, el valor de las perspectivas de las culturas populares y de participación popular del propio pueblo Boaventura (2010). En este sentido es una invitación a poner en práctica el mestizaje, la solidaridad y la interculturalidad entre los pueblos, fundamentos necesarios para que emerja una nueva cultura política y social, donde prevalezca la solidaridad y la justicia social.

El autor propone un pensamiento crítico emancipatorio que desde hace décadas viene desarrollando junto a su equipo de investigación, articulado en torno al Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra (Portugal). Se enmarca en el campo académico de los estudios poscoloniales, en este caso el de los realizados desde Europa, aunque su obra está elaborada desde un pensamiento de frontera que facilita el diálogo y el cruce con pluralidades de saberes, lenguajes, culturas, espacios y tiempos de alrededor del mundo. Este pensamiento dialógico y fronterizo es lo que en otras obras de mayor extensión y profundización teórica Santos llama en términos teóricos “epistemología del Sur”, una metáfora que le sirve para visibilizar el sufrimiento, la exclusión y la destrucción de quienes a lo largo de la historia han sido explotados y oprimidos por el capitalismo y el colonialismo en contraria postura de la que ofrece Habermas para dar significado a proceso crítico de esta epistemología del ser.

Sousa Santos y Habermas son de los autores claves en la defensa de esta postura, además de Paul Feyerabend. La postura Boaventura De Sousa Santos es una de las más actuales, porque incluye la idea de la interculturalidad, entendida como un proceso de construcción de acuerdos y reconocimiento mutuos entre diferentes culturas, sin asumir una hegemonía de ninguna de ellas. La interculturalidad postula que el conocimiento siempre es producto de una relación de reciprocidad y no de una imposición, o sincretismo. Es una posición muy útil en temas como la inclusión cultural y la diversidad étnica, en donde, el diálogo y la interacción de diferentes culturas es fundamental para construir una comprensión más amplia de la realidad, en la idea inicialmente presentada de ecología.

La ecología de saberes permite incorporar estos diversos y diferentes puntos de vista en una lógica que no privilegia ninguna cultura, sino que establece una relación asimétrica de reciprocidad entre ellas. Es un planteamiento que crea espacios de reconocimiento entre culturas, sin imponer una jerarquía entre ellas. Es una posición fundamental en la actualidad, que busca desafiar las ideas hegemónicas de globalización, en donde unas culturas tienen una posición superior y otras en una posición subordinada, especialmente las culturas consideradas como "tradicionales" o "indígenas". Por ello, la ecología de saberes busca una mayor inclusión y apropiación de los conocimientos locales en la formación de los procesos de conocimiento.

Dispensar para Poder Pensar

En el Capítulo I de la obra, el autor identifica dos grandes dificultades teóricas de la imaginación política contemporánea: la de pensar el fin del capitalismo sin fin y la de pensar el fin del colonialismo sin fin. Para tratar de superar ambas dificultades, se decanta por la opción epistemológica y política de pensar desde el Sur, desde los márgenes y grupos que se encuentran en una condición de subalternidad, una postura

comprometida que implica tomar distancia respecto de las concepciones filosófico políticas centradas en Occidente, incluso de las teorías que, a pesar de ser críticas, están pensadas en y para el Norte. Esta distancia crítica la expresa Boaventura con el desarrollo de una “sociología transgresiva” (pág. 21) de las ausencias y las emergencias. La sociología de las ausencias se encarga de expandir el presente rescatando conocimientos y experiencias sociales desperdiciadas e invisibilizadas por el modelo de racionalidad instrumental e indolente dominante desde la modernidad occidental.

La sociología de las emergencias, busca contraer el futuro detectando experiencias sociales que se manifiestan en forma de señales y pistas que anuncian posibilidades alternativas a la realidad presente. El autor visibilizó la brecha entre las prácticas políticas de la izquierda y las teorías clásicas de la izquierda. Ilustra cómo las aspiraciones, los sueños y la lucha de los invisibilizados, expresados en sus lenguas ancestrales, no coloniales, se distanciaban de las demandas elaboradas desde marcos teóricos socialistas, democracia, derechos humanos y desarrollo; sus voces se levantaban y reclamaban respeto, dignidad, territorio, buen gobierno, madre tierra y buen vivir.

Las causas de esta disonancia discursiva van más allá de las diferencias contextuales, que están implícitas en una distancia epistemológica e, incluso, ontológica. Los movimientos latinoamericanos construyen sus luchas apoyándose en conocimientos ancestrales, espirituales, populares distantes del cientifismo propio de la teoría crítica eurocéntrica. De ahí la necesidad de construir una sociología transgresiva.

Para ello, considera Boaventura (2010) es necesario tomar distancia frente a esta tradición colonial eurocéntrica, lo cual no supone echar por la borda toda la tradición filosófica occidental, y menos aún desconocer las posibilidades históricas de emancipación social de la modernidad occidental. Boaventura señala que no somos ajenos a los problemas modernos de la igualdad, de la libertad y de la fraternidad. Sin embargo, las soluciones propuestas desde los marcos del liberalismo y el marxismo no sirven, no responden al tipo de sociedad que se quiere construir. Para él, “tomar distancia significa entonces estar simultáneamente dentro y fuera de lo que se critica, de tal modo que se torna posible lo que llama la doble sociología transgresiva de las ausencias y de las emergencias (2010: 21).

En base a esta cita, en su postura Epistemológica del Sur, Boaventura, invita a la reinención del poder, debido, a la carencia de relación entre Estado y sociedad, en la sociedad latinoamericana, por lo que se propone la idea de las organizaciones comunitarias como la clave para el logro del verdadero poder desde la sociedad. De modo que, estos grupos sociales mediante la solidaridad y la necesidad de conservar sus

formas de vidas, interactúen con el Estado para mejorar sus condiciones de vida, mediante el aprovechamiento de las potencialidades territoriales, recursos naturales y conocimientos ancestrales.

Organizaciones Comunitarias

Según Degregori (1979), autor latinoamericano dedicado al estudio de las organizaciones comunitarias, refiere que estas son un medio de reivindicación de las identidades culturales populares, lo que las vincula con la descolonización del saber. De manera tal, que tanto Degregori como Sousa refieren el concepto de Organización Comunitaria desde la existencia de un saber popular, diferente al saber tradicionalmente dominante, el cual es un legado de la cultura y forma de vida local.

Las organizaciones comunitarias son entidades o formas sociales que surgen de la comunidad y para la comunidad. Estas organizaciones juegan un papel crucial en la sociedad, ya que a menudo llenan los vacíos dejados por el estado y el mercado. En virtud de ello, estas formas sociales vienen a representar una esperanza, la existencia, la visibilización social, legitimadas, y con potencial suficiente para hacerle frente a la razón eurocéntrica dominante y a sus formas descalificadas de existir, es decir, lo ignorante, residual, inferior, local o particular e improductivo. Entonces, la organización de las comunidades ofrece una esperanza y una alternativa para sustentar una visión diferente y positiva.

En esta idea, la organización de las comunidades puede ofrecer una esperanza y una alternativa para sustentar una visión diferente y positiva. Al hacerlo, pueden desafiar y resistir las formas de opresión y exclusión promovidas por la razón eurocéntrica. Esto implica reconocer y respetar la soberanía popular y el papel de las organizaciones comunales en la creación de una sociedad más justa y equitativa. Así, una organización que va más allá del encuentro para el logro de metas comunes, mejoras circunstanciales o soluciones provisionales, y trasciende hacia la búsqueda de respuestas contundentes, profundas y estructurales, de transformaciones en el individuo, comunidad, sociedad, patrones de conducta, costumbres y esquemas de pensamiento.

Tal y como lo argumenta, Santos (2016) en su trabajo “Organizaciones Sociales”, refiere que estas deben recorrer un camino que pasa necesariamente por el desmontaje de las estructuras de poder centralizado existentes que limitan, coartan y obstaculizan las oportunidades de generación de poder local para los sectores populares conscientemente comprometidos y organizados. Organizaciones que busquen hacerle frente a la exclusión social que ha sido sembrada desde el pensamiento occidental, para minimizar a aquellos que no se ajustan a las normas y valores occidentales.

Epistemología del Sur y las Organizaciones Comunitarias

La Epistemología del Sur de Boaventura De Sousa Santos, propone una renovación de los procesos de construcción de conocimiento, integrando su crítica a la modernidad con su propuesta utópica. Según Ortega (2009), y apoyado en Sousa se trataría de construir lo que él llama una sociología de las ausencias basada en las alternativas de conocimiento que nunca llegaron a ocurrir, o en todos esos silencios o aspiraciones que el paradigma dominante ha prohibido por considerarlos como magia, superstición, o simples creencias, etc. En el contexto de las organizaciones comunitarias, esta perspectiva puede ser particularmente relevante. Al reconocer a estas organizaciones como actores activos en lugar de objetos pasivos, podemos abrir nuevas posibilidades para la construcción colectiva de conocimiento y para la transformación social.

Por tanto, para lograr este objetivo, apoyados en Boaventura, urge también una sociología de las emergencias para sustituir el vacío del futuro construido sobre la base de un tiempo lineal, que apuesta por un futuro de posibilidades plurales, diversas y concretas; utópicas y realistas, construidas en el presente a partir de las actividades de cuidado. Una sociología que investiga las alternativas posibles y concretas que se avistan en el horizonte; la cual demande la ampliación simbólica de los saberes, las prácticas y agentes; la cual según arguye el autor, se enfrenta a un doble objetivo: conocer la posibilidad de esperanza y definir los principios de acción que promuevan la realización de esas condiciones.

Mientras, la sociología de las ausencias amplía el presente creando puentes entre lo real existente y lo que de él fue sustraído, negado por la razón eurocéntrica dominante; la sociología de las emergencias extiende el presente ampliado con las posibilidades y expectativas futuras. Un futuro concreto, siempre incierto y en peligro que demanda una praxis en torno al cuidado. Al respecto, la sociología de emergencia se centra en el estudio de experiencias singulares, en las cuales se analiza la forma como la gente responde a los problemas reales de su vida.

En este sentido, las organizaciones comunitarias son un buen ejemplo de una aplicación de la sociología de emergencia, pues como ya se dijo anteriormente, estas organizaciones responden a las necesidades reales de la gente y a su forma de vida, lo que implica un saber local y particular en vez de un saber global y ajeno. Realmente, las organizaciones comunitarias, son un claro ejemplo de la sociología de emergencia a la que alude Boaventura, debido a que responden directamente a los problemas de la gente, muchas veces como consecuencia de la falta de apoyo por parte del Estado. Es por ello que las comunidades se organizan, en

búsqueda de respuestas a los problemas que les aquejan en materia social, educativa, alimentaria, seguridad, entre otros.

Más allá del pensamiento abismal: de las líneas globales a una ecología de saberes

En el pensamiento abismal, es otra propuesta de De Sousa, dentro de su Epistemología del Sur en 2010, plantea la teoría del pensamiento abismal, que consiste en el llamado pensamiento abismal el cual percibe como una característica del pensamiento moderno occidental que traza un sistema de distinciones visibles (sociedad civil, metrópoli, saberes hegemónicos, humanidad) e invisibles (estado de naturaleza, zona colonial, saberes subalternos, inhumanidad) que divide la realidad en dos mundos ontológicamente opuestos: el Norte colonial, situado a este lado de la línea, y el Sur oprimido y colonizado, situado más allá de la línea abismal. Para superar las exclusiones generadas por el pensamiento abismal, Santos plantea una teoría poscolonial fundada en un “pensamiento postabismal” capaz de pensar desde el otro lado de la línea.

A modo de comparación, las organizaciones comunitarias son una clara manifestación de este "abismo", puesto que representan un saber local y particular, en oposición al saber dominante, el cual es global y está basado en los principios de la sociedad moderna. Así, las organizaciones comunitarias responden a una "ecología de saberes", en la cual se llevan a cabo distintos tipos de conocimientos y relaciones. Además, el pensamiento abismal De Sousa las distintas "epistemologías", o saberes, no deberían verse como unidades separadas, sino que existen en una compleja relación. Las organizaciones comunitarias ilustran este pensamiento, ya que en ellas existen diversos saberes, como el saber médico, el saber legal, el saber gastronómico, etc.

El pensamiento postabismal de Boaventura, puede resumirse como una manera de afrontar las prácticas ancladas en el monoculturalismo a través del aprendizaje con el Sur y la utilización de la sociología transgresora de las ausencias y las emergencias. Ello implica, sobre todo, poner en práctica lo que se ha citado desde el inicio que el autor llama “ecología de saberes”, un ejercicio epistemológico de carácter dialógico e intercultural que reconoce la pluralidad de saberes heterogéneos y fomenta las articulaciones dinámicas entre ellos. Partiendo del supuesto de que "la comprensión del mundo es mucho mayor que la comprensión occidental del mundo" (p.8-9), la ecología del conocimiento se pregunta sobre la relación de poder entre conocimientos, por lo que aboga por reconocer la diversidad de epistemologías y promover la importancia de la justicia, la democracia y la integración intelectual.

En líneas generales, el autor defiende la epistemología occidental como hecho dominante construido a partir de las necesidades de la dominación capitalista y colonial y se asienta en lo que designo pensamiento abismal. Este pensamiento, opera por la definición unilateral de líneas radicales que dividen las experiencias, los actores y los saberes sociales entre los que son visibles, inteligibles o útiles (los que quedan de este lado de la línea) y los que son invisibles, ininteligibles, olvidados o peligrosos (los que quedan del otro lado de la línea).

Así, la realidad social la considera dividida en dos universos, el universo de “este lado de la línea” y el universo del “otro lado de la línea”. La división es tal que “el otro lado de la línea” desaparece como realidad, se convierte en no existente, y de hecho es producido como no existente. El pensamiento abismal sigue vigente hoy en día, mucho tiempo después del fin del colonialismo político. Para combatirlo propone una iniciativa epistemológica basada en la ecología de saberes y en la traducción intercultural.

Para De Sousa, la tradición intercultural es una práctica y una idea, en la cual se destaca la importancia de entender el conocimiento como una "relación entre culturas". En este sentido, las distintas culturas no deben verse como unidades aisladas, sino que deberían verse como espacios en los que existe un constante proceso de diálogo y transferencia de conocimiento.

METODOLOGÍA

La metodología empleada para hacer estas reflexiones, fue la investigación documental que es una técnica de investigación cualitativa que se encarga de recopilar y seleccionar información a través de la lectura de documentos, libros, revistas, grabaciones, filmaciones, periódicos, bibliografías, etc. Según Calderón Villafañez (2014), la revisión documental permitió identificar las investigaciones elaboradas con anterioridad, las autorías y sus discusiones, delinear el objeto de estudio, construir premisas de partida; consolidar autores para elaborar una base teórica. De igual manera, hacer relaciones entre trabajos, rastrear preguntas y objetivos de investigación, observar las estéticas de los procedimientos (metodologías de abordaje), establecer semejanzas y diferencias entre los trabajos y las ideas del investigador, categorizar experiencias, distinguir los elementos más abordados con sus esquemas observacionales y, precisar ámbitos no explorados.

Se inició con la selección de autor reconocido con conocimiento y contribuciones al campo de las Ciencias Sociales, especialista en la temática de estudio (Epistemología del Sur, Descolonización del ser y del poder, organizaciones comunitarias), luego se elaboró el Estado del Arte, el cual además de otorgar al investigador

un panorama general de los alcances del objeto de estudio, se configura en una forma de desarrollar habilidades investigadoras. Este requiere, por un lado, un ejercicio de tipo analítico que implica descomponer los trabajos elaborados de manera previa por otros investigadores a través de rasgos de tipo descriptivos, como: quien elaboró el trabajo, para qué lo elaboró, desde dónde lo abordó y cómo lo desarrolló.

Por el otro, hace una demanda de tipo hermenéutica en la cual se requiere a través de un ejercicio de identificación de semejanzas, de diferencias y de semejanzas en las diferencias, en los corpus de los trabajos, hallar posibles sistemas de agrupación según rasgos distintivos y elementos no agrupables presentes en los trabajos consultados (Calderón Villafañez, Londoño Palacio y Maldonado Granados, 2014 pp. 5).

En concreto, para proceder a la construcción del estado del arte se identifican: los libros, las revistas, los ensayos, las publicaciones producto de las investigaciones, los trabajos realizados para optar a los títulos de doctorado. Además, entre los escenarios para proceder al acceso de la información se registran las bibliotecas, las hemerotecas, el internet y, por supuesto, las bases de datos especializadas. Estas últimas, se estructuran a partir de una plataforma de búsqueda que hace posibles recuperar referencias bibliográficas, artículos de revistas indexadas y publicaciones de investigación. Luego mediante la interpretación de lo indicado por las fuentes se buscó desarrollar la temática central que emerge en mi condición de investigador, mediante la comprensión y la interpretación.

HALLAZGOS

La aplicación de la Epistemología del Sur en las organizaciones comunitarias tiene varias implicaciones, en primer lugar, puede ayudar a estas organizaciones a redefinir sus roles y responsabilidades en la sociedad y, en segundo lugar, puede proporcionar un marco para entender y abordar los desafíos que enfrentan estas organizaciones. Dando sentido a lo referido, la Epistemología del Sur puede ayudar a las organizaciones comunitarias a redefinir sus roles y responsabilidades en la sociedad. Esto significa que estas organizaciones pueden comenzar a verse a sí mismas no sólo como proveedoras de servicios o como llenadoras de vacíos dejados por el estado y el mercado, sino también como creadoras de conocimiento y agentes de cambio social. Esto puede implicar un cambio en la forma en que estas organizaciones se ven a sí mismas y en la forma en que interactúan con la comunidad y con otros actores sociales.

La Epistemología del Sur, también puede proporcionar, un marco teórico para entender y abordar los desafíos que enfrentan las organizaciones comunitarias. Por ejemplo, puede ayudar a estas organizaciones a entender mejor los desafíos epistemológicos y metodológicos que enfrentan, como la marginalización de sus formas de conocimiento o la dificultad de traducir sus experiencias y prácticas locales a un lenguaje que sea entendible y valorado por otros actores sociales. Además, puede proporcionar herramientas para abordar estos desafíos, como la promoción del diálogo intercultural o la construcción colectiva de conocimiento. Es importante destacar que estas implicaciones pueden variar dependiendo del contexto específico de cada organización comunitaria. Por lo tanto, es crucial que cada organización explore cómo puede aplicar la Epistemología del Sur a su propio contexto y realidad.

Asimismo, es preciso referir que, las organizaciones comunitarias no son sólo espacios de trabajo y de organización, también son ejemplo de la interrelación entre diferentes saberes, o epistemologías, de la forma en que estos se construyen en una "ecología de saberes". Por otra parte, la relación entre la tradición intercultural y las organizaciones comunitarias es clara, ya que estas son una forma de materializar la tradición intercultural. Las organizaciones comunitarias, por su naturaleza, son espacios en los que se produce el diálogo entre diversas culturas, y en donde existe una constante transferencia de conocimiento. En pocas palabras, la experiencia de las organizaciones comunitarias ilustra una de las ideas más importantes de la teoría de la tradición intercultural, la cual sostiene que la diversidad cultural no es un obstáculo, sino un elemento fundamental de la vida en sociedad, y de la búsqueda de la justicia social.

Definitivamente, las organizaciones comunitarias, vistas desde los postulados de Boaventura, deben cumplir con lo siguiente: establecer una nueva relación de equilibrio dinámico entre el principio de igualdad y el principio de reconocimiento de la diferencia, entre sus miembros, y mostrar el potencial de la traducción intercultural para crear alianzas basadas en la idea de que la comprensión del mundo es mucho más amplia que la comprensión occidental del mundo y que la emancipación social debe ser repensada con la misma amplitud. Lo anterior es importante puesto que, si las organizaciones comunitarias no actúan en interés de su comunidad, pueden surgir varios problemas. Por ejemplo, si no abordan los problemas que afectan a su comunidad, estos problemas pueden empeorar con el tiempo.

Igualmente, la falta de acción puede llevar a la desilusión y la falta de confianza en la organización por parte de los miembros de la comunidad. En última instancia, esto podría llevar a una disminución en la participación comunitaria y un debilitamiento de la cohesión social, lo que atentaría con la tan añorada

emancipación social, política, cultural y económica, de Latinoamérica, de allí que, De Sousa es fundamental para entender el rol de la diversidad cultural en la vida en sociedad en las organizaciones comunitarias.

En concreto, la perspectiva de De Sousa Santos, ofrece una visión crítica y utópica que puede ser útil para entender y trabajar con organizaciones comunitarias, al reconocer las organizaciones como una oportunidad para que los actores activos puedan abrir nuevas posibilidades para la construcción colectiva de conocimiento y para la transformación social. De hecho, el autor deja entrever en su obra, por un lado, una demanda decidida por una descolonización global del conocimiento, la política y el ser. Por otro lado, se observa un compromiso para crear más espacios de encuentro y diálogo, siendo a partir de ahí, que juntos podemos construir el valor de la solidaridad, en la diversidad.

REFLEXIONES FINALES

En la diversidad y la interculturalidad radica la riqueza de nuestras sociedades, así, las organizaciones comunitarias, como espacios de encuentro y diálogo, son el crisol donde se funden y se transforman los saberes, las experiencias y las visiones de mundo. Son, en esencia, la materialización de la ecología de saberes que De Sousa Santos propone:

La emancipación social, política, cultural y económica de nuestras comunidades no será posible sin el reconocimiento y la valoración de la diversidad y la interculturalidad. No se trata solo de tolerar la diferencia, sino de aprender de ella, de dialogar con ella, de construir con ella.

Las organizaciones comunitarias tienen el desafío y la responsabilidad de ser espacios de traducción intercultural, de equilibrio dinámico entre igualdad y diferencia, de construcción colectiva de conocimiento y de transformación social. En ellas, cada voz cuenta, cada saber importa, cada cultura aporta.

En definitiva, la visión crítica y utópica de De Sousa Santos, nos invita a repensar y a reimaginar nuestras formas de organización y convivencia. Nos reta a construir, desde la diversidad y la interculturalidad, un mundo más justo, más equitativo y más humano. Un mundo donde la solidaridad no sea solo un valor, sino una práctica cotidiana. Un mundo donde la diversidad cultural no sea un obstáculo, sino un puente hacia la comprensión y la cooperación. Un mundo donde las organizaciones comunitarias sean verdaderos espacios de encuentro, diálogo y transformación. Un mundo, en fin, donde todos y todas tengamos un lugar.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aragón, O. (2009). Una Epistemología del Sur: La reinención del conocimiento y la Emancipación Social. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales/ Siglo XXI Editores. Ciudad de México, México.
- Bonet, A. y Antoni, J. (2011). "Descolonizar el saber, reinventar el poder" de Boaventura De Sousa Santos Utopía y Praxis Latinoamericana, vol. 16, núm. 54, julio-septiembre, 2011, pp. 145-147 Universidad del Zulia Maracaibo, Venezuela
- Brenton, M. (1994). Sobre el significado de las organizaciones comunitarias Empoderadas.
- Calderón V, Londoño P y Maldonado G. (2014). Guía metodológica para construir el estado del arte. International Corporation. Bogotá, Colombia.
- De Sousa, B. (2009). Una epistemología del Sur. Coediciones Clacso. Buenos Aires, Argentina.
- De Sousa, B. (2010). Descolonizar el Saber, Reinventar el poder. Ediciones Trilce. Montevideo, Uruguay.
- Degregori, C. (1979). El Surgimiento del Sendero Luminoso en Ayacucho. Instituto de Estudios Peruanos. Lima, Perú.
- Frade R, L. (2019). La Nueva Escuela Americana y la Epistemología del Sur. Calidad Educativa Consultores S. C. México.
- Grohmann, Peter (1996), Macarao y su gente: movimiento popular y autogestión en los barrios de Caracas, Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS), Editorial Nueva Sociedad, Caracas
- Hasan, A. (1990). "Grupos comunitarios y organizaciones no gubernamentales en el ámbito urbano en Pakistán." Pakistán.
- Marchioni, M. (2001). Comunidad y cambio social. Teoría y praxis de la acción comunitaria. Madrid: Popular.
- Martínez, V. (2006). El enfoque comunitario. El desafío de incorporar a la comunidad en las intervenciones sociales. Tesis no publicada para optar al grado de Magíster en Psicología Comunitaria, Universidad de Chile, Santiago, Chile.
- Matón, K. I. (2008). Empowering community settings: Agents of individual development, community betterment, and positive social change. American Journal of Community Psychology, 41,4-21.
- Moncayo, E. (2001). Evolución de los paradigmas y modelos interpretativos del desarrollo territorial [Versión electrónica]. Santiago, Chile: Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social.
- Ortega, J. (2009). Boaventura De Sousa. Epistemología del Sur. Revista Mexicana de Sociología. Siglo XXI editores. Ciudad de México, México.

Medina, I., & Quintero, S.

La epistemología del Sur De Sousa Santos

- Sahlins, M. (2018). Sobre la naturaleza humana. Un comentario a La ilusión occidental de la naturaleza humana de Marshall Sahlins. *Revistas Pueblos y Fronteras Digital*. San Cristóbal de las Casas, México.
- Sánchez, M. (2007). La filosofía del sujeto y la sociología del conocimiento en las teorías de Jürgen Habermas y Niklas Luhmann. *Confines de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas*. Monterrey, México.
- Santos, Z. (2016). *Organizaciones Sociales*. Programa de Trabajo Social, Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia.