



**VI CONGRESO LATINOAMERICANO  
DE FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN  
BOGOTÁ, JULIO 12 - 14 DE 2023**  
**Hospitalidad y reencuentro: volvernos a ver para  
pensar el sentido de la educación y de la filosofía**

## **Entre la decolonialidad del ser y la soberanía epistemológica: los retos de pensar la interculturalidad en educación hoy**

Romina Hortegano

Universidad de la República, Uruguay

Romina.hortegano.uy@gmail.com

### *Resumen*

En un contexto marcado por largos debates acerca de la existencia de una filosofía latinoamericana y sus matrices epistémicas, el pensamiento decolonial ha pasado de ser una mirada que cuestiona el eurocentrismo y los cimientos mismos de la modernidad y su episteme, para irse convirtiendo en una polifonía de voces que van en búsqueda de *otras formas* de expresión y *otras formas* de estar en el mundo. Del mismo modo, circulan abundantes aportes en torno a la relevancia y la pertinencia de la filosofía de la educación en los actuales momentos en Latinoamérica. En este marco, este trabajo realiza una reflexión acerca de la interculturalidad en educación y sus implicaciones desde una mirada decolonial. Haciendo foco en la educación universitaria, se trabaja el planteamiento acerca de la filosofía intercultural, con fundamental interés en pensar lo intercultural como un principio político, ético y epistemológico que permite abordar lo educativo más allá de lo meramente curricular. Interesa poner en diálogo esta mirada de la interculturalidad con la colonialidad del ser, diálogo éste que puede aportar elementos para pensar la interculturalidad más allá de la diferenciación colonial y su impacto en el devenir educativo. Con esto, se piensa la interculturalidad como una forma de entender la decolonialidad del ser, y la soberanía epistemológica como una expresión de la decolonialidad del saber, todo lo cual se elabora a partir de una serie de consideraciones en torno a la educación universitaria en América Latina.

*Palabras clave:* Interculturalidad, decolonialidad del ser, soberanía epistemológica



# VI CONGRESO LATINOAMERICANO DE FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN

BOGOTÁ, JULIO 12 - 14 DE 2023

**Hospitalidad y reencuentro: volvernos a ver para pensar el sentido de la educación y de la filosofía**

## *Resumo*

Num contexto marcado por longos debates sobre a existência de uma filosofia latino-americana e suas matrizes epistêmicas, o pensamento decolonial deixou de ser uma visão que questiona o eurocentrismo e os próprios fundamentos da modernidade e sua episteme, para se tornar uma polifonia de vozes que vão, em busca de outras formas de expressão e outras formas de estar no mundo. Da mesma forma, circulam abundantes contribuições em torno da relevância e pertinência da filosofia da educação nos tempos atuais na América Latina. Neste quadro, este trabalho reflete sobre a interculturalidade na educação e suas implicações a partir de uma perspectiva decolonial. Com foco na educação universitária, trabalha-se a abordagem da filosofia intercultural, com interesse fundamental em pensar a interculturalidade como um princípio político, ético e epistemológico que permite abordar a educação para além do meramente curricular. É interessante colocar esta visão da interculturalidade em diálogo com a colonialidade do ser, um diálogo que possa fornecer elementos para pensar a interculturalidade para além da diferenciação colonial e do seu impacto no desenvolvimento educativo. Com isso, pensa-se a interculturalidade como forma de compreensão da decolonialidade do ser, e a soberania epistemológica como expressão da decolonialidade do conhecimento, tudo isso elaborado a partir de uma série de considerações a respeito da educação universitária na América Latina.

*Palavras-chave:* Interculturalidade, decolonialidade do ser, soberania epistemológica

## *Abstract*

In a context marked by long debates about the existence of a Latin American philosophy and its epistemic matrices, decolonial thought has gone from being a view that questions Eurocentrism and the very foundations of modernity and its episteme, to become a polyphony of voices that go in search of other forms of expression and other ways of being in the world. Likewise, abundant contributions circulate around the relevance and pertinence of the philosophy of education at the current times in Latin America. In this framework, this work reflects on interculturality in education and its implications from a decolonial



# VI CONGRESO LATINOAMERICANO DE FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN BOGOTÁ, JULIO 12 - 14 DE 2023

**Hospitalidad y reencuentro: volvernos a ver para  
pensar el sentido de la educación y de la filosofía**

perspective. Focusing on university education, the approach to intercultural philosophy is worked on, with a fundamental interest in thinking about interculturality as a political, ethical and epistemological principle that allows addressing education beyond the merely curricular. It is interesting to put this view of interculturality in dialogue with the coloniality of being, a dialogue that can provide elements to think about interculturality beyond colonial differentiation and its impact on educational development. With this, interculturality is thought of as a way of understanding the decoloniality of being, and epistemological sovereignty as an expression of the decoloniality of knowledge, all of which is elaborated from a series of considerations regarding university education in America. Latina.

*Keywords:* Interculturality, decoloniality of being, epistemological sovereignty



### *Palabras preliminares*

Este trabajo pretende dar cuenta de algunas reflexiones que plantean cuestiones puntuales en torno a la filosofía intercultural y el pensamiento decolonial de forma vinculada. Asimismo, se trata de un avance en medio de una investigación más amplia, asociada con la pedagogía decolonial en contexto universitario, con especial enfoque en las actividades orientadas al trabajo en territorio en el marco de la extensión y la integralidad. Para tal estudio, es imprescindible desarrollar un deslinde teórico del cual hacen parte las presentes líneas, aunque acá presentamos una discusión de forma muy sucinta dados los alcances de este escrito.

Las ideas que se desarrollan aquí puntualmente son: por un lado, la presentación de la noción de *matriz de pensamiento*, propuesta por Alcira Argumedo (2006), para referirse a los modos de pensar de Latinoamérica, de la mano de los planteamientos acerca de una filosofía latinoamericana en Raúl Fornet-Betancour (1994, 2007). En segundo lugar, delineamos algunos puentes que vinculan la decolonialidad del saber con la soberanía epistemológica o epistémica, como elementos que hacen parte de una discusión amplia con respecto a las diversas dimensiones de la colonialidad. Seguidamente, se exponen también algunas vinculaciones entre la decolonialidad del ser y la interculturalidad crítica, con la intención de profundizar en consideraciones acerca de esta dimensión de la colonialidad. A continuación, se realiza una breve disertación acerca de la noción de inclusión, en la discusión que propone José Romero Lossaco (2018), y sus vínculos con la interculturalidad crítica del modo que la plantea Catherine Walsh (2005, 2012). Y para finalizar, tratamos de establecer relaciones entre todas estas reflexiones y la Filosofía de la educación, a partir de algunos elementos de la soberanía epistémica.

### *Filosofía y matriz de pensamiento latinoamericana*

Hace ya muchos años que se discute acerca de la existencia de una filosofía latinoamericana y sus rasgos distintivos. La sola necesidad que ha existido de dar esta discusión ya coloca sobre la mesa algunos datos de interés. Por un lado, la idea legitimada de que la filosofía sólo existe en Europa, tiene sus raíces en la Grecia antigua y sus pensadores, y no existe



# VI CONGRESO LATINOAMERICANO DE FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN BOGOTÁ, JULIO 12 - 14 DE 2023

Hospitalidad y reencuentro: volvernos a ver para pensar el sentido de la educación y de la filosofía

pensamiento que se formule fuera de los teoremas y premisas de los grandes filósofos de la antigüedad (desde la repetición, la reelaboración o el cuestionamiento). De hecho, se habla de “filósofos universales” lo cual redundante en la idea de que el pensamiento producido en Europa es “universal”, con una impronta abarcadora que procura dejar por fuera cualquier otro saber. Este dato no es menor, pues da cuenta de dos de los rasgos más cuestionados del pensamiento moderno/colonial y son el eurocentrismo y el universalismo que orientan su impronta.

En segundo lugar, esta discusión también permite visualizar una práctica común que consiste en colocar todos los pensamientos diferentes, en la necesidad de “ganarse la legitimación” ante el saber hegemónico. Es decir, toda forma de conocimiento que se diferencia de la matriz epistémica de la modernidad occidental, debe recorrer largos y tortuosos senderos, por lo general académicos, para ganarse algún lugar en el vasto mundo del conocimiento “universal”, ocupando siempre un lugar subalterno y de menor valía con respecto a las formas de conocimiento reconocidas y legitimadas por las hegemonías epistémicas.

No es el objetivo de este trabajo realizar algún recorrido por las derivas que ha venido teniendo el pensamiento filosófico latinoamericano, pero baste decir que éste se ha venido debatiendo entre el “fervor sucursalero” (Pereda, 2021, p. 26), propio de intelectuales que siguen creyendo que sólo se hace filosofía en Europa y Latinoamérica solo debe importarla y replicarla; y otras propuestas que defienden y promueven la existencia de una producción filosófica propia y distinta, con coordenadas epistémicas diferentes a las del pensamiento moderno-colonial europeo. Prestaremos atención a esta otra postura, especialmente a los planteamientos de Raúl Fernet-Betancourt (1994, 2007) y Alcira Argumedo (2006) cuando hablan de filosofía intercultural y matriz de pensamiento, respectivamente.

En lo que respecta a la filosofía propiamente latinoamericana, Fernet- Betancourt (2007) expresa:

poniendo el foco de su atención reflexiva en la consideración de la historia de América Latina desde una perspectiva de liberación, la filosofía latinoamericana se aplica a buscar sus propias fuentes, los documentos que narran las memorias de los pueblos latinoamericanos, y comienza a comprenderse a sí misma de otra manera: ya no se entiende como el eco lejano de lo que se piensa en Europa, sino como expresión propia de un pensamiento que piensa la condición periférica de los pueblos latinoamericanos y sus tradiciones (p.30)



# VI CONGRESO LATINOAMERICANO DE FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN

BOGOTÁ, JULIO 12 - 14 DE 2023

**Hospitalidad y reencuentro: volvernos a ver para pensar el sentido de la educación y de la filosofía**

De allí que uno de los primeros y principales rasgos de esta filosofía, es su carácter periférico y la búsqueda de los saberes y memorias propias de América Latina, y desde los cuales se pueda hablar desde otro lugar que no sea el centro en el sentido hegemónico del colonialismo. Una filosofía que nos piense y nos nombre, que hable desde nosotros/as con palabras propias, y no sólo de nosotros/as con palabras ajenas. Y estas palabras propias en Latinoamérica, son también expresión de nuestras formas de comprender el mundo y vincularnos con él, aún en medio del pensamiento colonial que nos habita y que ha signado nuestras relaciones hace ya más de 500 años, dejándonos hondas heridas y borrando las huellas de lo que somos.

Se trata entonces, de un pensar contextualizado, no universal ni universalizante, que no se cree centro de ese universo, que se sabe en los bordes, en los rincones, en los pliegues, en las grietas que el conocimiento europeo colonialista ha dejado. Y cada borde, cada periferia, cada margen, es completamente diferente, tiene formas de pensamiento propias, generando una pluralidad de la que no es posible dar cuenta desde el modo de pensar de la filosofía europea, por más que hay quien se empeña en adherirnos y vernos desde las mismas categorías impuestas desde otros contextos. Tal como el autor plantea, “América no es el resultado del encuentro de dos mundos. Es más bien un complejo mosaico de muchos pueblos y del comercio de otras tantas tradiciones” (Fornet-Betancourt, 1994, p.39). Por ende, la filosofía latinoamericana pasa a asumir “como «materia» filosófica la diversidad cultural latinoamericana en toda su pluralidad” (Fornet-Betancourt, 2007, p.33). Y es en atención a esta “materia filosófica” que Fornet-Betancourt propone su filosofía intercultural, para la cual plantea tres “puntos clave”: relectura crítica del pensamiento iberoamericano, reaprender a pensar y trans-figuración de la filosofía.

Todas estas ideas pueden ponerse en diálogo con lo que plantea Alcira Argumedo (2006) al proponer la existencia de una “matriz autónoma de pensamiento popular latinoamericano”, y sostiene que afirmar su existencia

supone interrogarse acerca del potencial teórico inmerso en las experiencias históricas y en las fuentes culturales de las clases sometidas, que constituyen más de la mitad de la población del continente. Implica reconocer la legitimidad de las concepciones y los valores contenidos en las memorias sociales que, en el transcurso de cientos de años, fueron procesando la “visión de los vencidos”, una visión diferente de la historia iniciada con la Edad Moderna europea en los siglos XV y XVI. Conlleva la reivindicación de esas *otras ideas* sobre las cuales se han sustentado distintas experiencias y movimientos políticos de América Latina (p.18).



# VI CONGRESO LATINOAMERICANO DE FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN BOGOTÁ, JULIO 12 - 14 DE 2023

Hospitalidad y reencuentro: volvernos a ver para pensar el sentido de la educación y de la filosofía

Argumedo propone que esta matriz autónoma de pensamiento permita la elaboración de respuestas críticas frente a la impronta eurocéntrica del pensamiento moderno/colonial, incapaz “de dar cuenta de la totalidad de los fenómenos procesados contemporáneamente en cada momento histórico” (p.19). Más adelante, Argumedo habla de matrices de pensamiento (en plural), para definir las como

formas de reelaboración y sistematización conceptual de determinados modos de percibir el mundo, de idearios y aspiraciones que tienen raigambre en procesos históricos y experiencias políticas de amplios contingentes de población y se alimentan de sustratos culturales que exceden los marcos estrictamente científicos o intelectuales (p.81)

Así presentadas, las matrices de pensamiento permiten presentar la pluralidad de Latinoamérica sus procesos e identidades, en relación de continuidad con sus expresiones sociales, culturales y políticas. Si bien es una herramienta conceptual, también es un punto de partida que cuestiona las formas hegemónicas de comprender y producir conocimiento, trascendiendo la noción de paradigma, para situarse en medio de los complejos entramados que hacen parte de la historia cultural y política del continente.

## *Soberanía epistemológica y decolonialidad del saber*

En atención a lo anterior sobre la existencia de una filosofía latinoamericana (que tiene matriz plural, por ende, intercultural), y de la noción de matrices de pensamiento para dar cuenta de estas pluralidades, nos aproximamos a la noción de soberanía epistemológica o epistémica, la cual supone situarse desde las memorias y prácticas de nuestros pueblos, respetando y recuperando el lugar que ocupan sus matrices de pensamiento, con la misma legitimidad que ocupa la matriz de pensamiento europeo occidental.

La soberanía epistémica es en sí misma una postura anticolonialista en un doble sentido. Por un lado, en cuanto demanda el respeto y reconocimiento de todas las matrices de pensamiento, tal como ya dijimos; y por el otro porque exige una postura no extractivista en las prácticas de producción de conocimiento académico y no académico. Tiene sus cimientos en los reclamos propios de todos los pueblos cuyas huellas han sido sistemáticamente aniquiladas, cuyas memorias e historias se han empeñado en borrar, y cuyas epistemes han



sido constantemente atacadas y silenciadas, en pro de imponer el pensamiento eurocéntrico del que hablamos al iniciar estas líneas.

Pensar en esta soberanía implica a la decolonialidad del saber como postura irrenunciable para la construcción de conocimientos y saberes situados. Ya Restrepo y Rojas (2010) nos han dicho que

Con la noción de la colonialidad del saber se pretende resaltar la dimensión epistémica de la colonialidad del poder; se refiere al efecto de subalternización, folclorización o invisibilización de una multiplicidad de conocimientos que no responden a las modalidades de producción de “conocimiento occidental” asociadas a la ciencia convencional y al discurso experto (p. 136)

Y en este mismo orden, Walsh (2005) nos expone que esta dimensión de la colonialidad “debe ser entendida como la represión de otras formas de producción de conocimiento (que no sean blancas, europeas y 'científicas’” (p.19). Si atendemos a lo dicho en la sección anterior, la soberanía epistemológica es una postura hacia la decolonialidad del saber y que se sitúa en el lugar de las matrices de pensamiento no eurocéntricas, pluriculturales e interculturales.

### *Interculturalidad crítica y decolonialidad del ser*

En escritos anteriores hemos venido afirmando que “si la colonialidad del poder es la cara política de la colonialidad, y la colonialidad del saber su componente epistemológico, la colonialidad del ser viene a ser su dimensión ontológica” (Hortegano, 2022 y 2023). Y creemos, que la crisis antropológica de la que habla Fernet-Betancourt (en Giuliano, 2017), coincide con la colonialidad del ser y sus dramáticas consecuencias, pues

se nos ha educado, se nos educa y educamos en gran parte para la apropiación e internalización de los “valores” de la sociedad dominante: autonomía individualista, posesión privada de los bienes, incluido los cognitivos, la combatividad competitiva, la aceleración de los ritmos de la vida y el consecuente olvido de las memorias que somos, etc. [...es]” la incorporación de la adversidad de la época en nuestras vidas y cuerpos, en nuestro mismo ser y vivir (p.190)

Con esto, Fernet-Betancourt nos dice que “lo humano hace crisis”, y acá nos abre un horizonte para preguntarnos acerca de lo humano, sus condiciones y devenires, en el marco de la colonialidad del ser y sus heridas. Y en esta pregunta por lo humano, Catherine Walsh



# VI CONGRESO LATINOAMERICANO DE FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN BOGOTÁ, JULIO 12 - 14 DE 2023

**Hospitalidad y reencuentro: volvernos a ver para pensar el sentido de la educación y de la filosofía**

desarrolla una serie de planteamientos que dan pie para problematizar esto que entendemos como humano en el marco de la colonialidad del ser, es decir, pensar en cuáles de las cualidades que definimos como humanas, no están vinculadas con los rasgos del sujeto colonizado-colonial-colonizador.

En el marco de esta problematización, Walsh (2012) también incorpora sus planteos en torno a la interculturalidad, y nos habla de tres tipos: relacional, funcional y crítica. Esta tipología nos coloca en el foco la discusión en torno a la presencia de una interculturalidad que sólo es funcional a los fines del mercado, por cuanto implica la absorción y reabsorción de todas las expresiones de las diferencias y las otredades, para convertirlas en prácticas que sean útiles al sistema hegemónico, cosificar y objetivar cada manifestación, para volverla mercancía y en herramienta de subordinación y manipulación cultural.

Más allá de lo relacional, del intercambio entre culturas, más asociada a lo multicultural, en condiciones simétricas o no. Y más allá de la incorporación de todo lo diverso para homologarlo, homogeneizarlo y adaptarlo a la sociedad del capital global, se trata de pensar en una interculturalidad que se piense en términos de soberanía epistemológica de las diversas matrices de pensamiento. Esto en términos culturales. Pero en términos sociales, también tiene que ver con el respeto a las diferencias que cada ser humano encarna, con sus particularidades y condiciones, sin ningún tipo de discriminación interseccional.

Y es en este punto que entablamos el diálogo con la discusión de introduce José Romero Losacco (2018) en torno a la noción de inclusión, y la pensamos también en término de una inclusión funcional o de una inclusión crítica con fuertes matices interseccionales.

Lo que define la raza y el racismo, su condición de posibilidad, es la presunción ontológica del eurocentrismo-occidentalismo de que las poblaciones del planeta que se encuentran fuera de los márgenes espacio-temporales de la Modernidad carecen de condición humana (...) Por esto insistimos, el racismo tiene que ver menos con el color de piel y más con la negación de la condición humana (p.15)

Con esto, vemos claramente que detrás de los diversos aspectos que hacen parte de la interseccionalidad en tanto suma de aspectos que generan discriminación, lo que subyace es la negación de lo humano, con lo cual se justifica epistémicamente cualquier negación y aniquilación, cualquier injusticia, material y epistémica. Esta tendencia a la negación de lo humano, es lo que define a la colonialidad del ser, pues supone un marco ontológico,



epistemológico y axiológico que crea las condiciones para que sea posible discriminar y negar voces y sujetos, y para que sea posible que el sistema de dominación se fortalezca cada vez más.

la exclusión es una ficción retórica funcional a lógica de la Colonialidad. El excluido se piensa en el afuera, sin embargo, todo aquel que existe en condiciones de negación de su condición humana se encuentra-en, no afuera, es elemento constitutivo del sistema-mundo. Por lo tanto, el concepto de inclusión como principio orientador de los programas y políticas públicas se convierte en una forma de perpetuar la Colonialidad ya que encubre al otro como agente estructurante de un sistema que es desigual, ocluye que el “excluido” forma parte del sistema, que lo constituye, no está fuera de él. (Romero Lossaco, 2018, p.17)

Visto de este modo, el otro, el excluido, el de los márgenes, el periférico, no está fuera del sistema centro-hegemónico, es quien lo hace posible. La hegemonía colonial no sería posible si no existiera la zona del no-ser (siguiendo a Fanon), para darle forma al ser.

### *Filosofía de la educación y soberanía epistémica*

Volviendo a las reflexiones iniciales acerca de la existencia y desafíos de la filosofía latinoamericana y, más aún, de una filosofía de la educación latinoamericana, creemos con Fonet-Betancourt (en Giuliano, 2017) que es necesario “recuperar la pluralidad como fuerza histórica para liberar la educación de la cárcel de los intereses de una civilización hegemónica que vive de su propia barbarie” (p. 194). Y en este proceso, promover el ejercicio de la soberanía epistemológica o epistémica, en el marco del más profundo respeto por las diversas matrices de pensamiento que habitan en nuestro continente y en el mundo.

No es sólo responsabilidad de las instituciones hacerlo, es *nuestra* responsabilidad, de cada una de las personas que componen lo educativo y lo social, pues las instituciones son edificadas por cada una de las personas que las habita, especialmente en el campo educativo. Y esto pasa por colocar en el centro de los debates y reflexiones, todo lo que implica repensar-nos como seres humanos y recuperar lo que realmente nos hace tales, despojándonos de los rasgos que se nos han sembrado en las prácticas de colonialidad del ser del sistema hegemónico.

De allí que, una filosofía de la educación en Latinoamérica, debería incluir el estudio de las diversas matrices pensamiento que edifican el escenario cultural del continente, los aspectos que hacer parte de la colonialidad del poder, del saber y del ser, y una mirada crítica



# VI CONGRESO LATINOAMERICANO DE FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN BOGOTÁ, JULIO 12 - 14 DE 2023

**Hospitalidad y reencuentro: volvernos a ver para  
pensar el sentido de la educación y de la filosofía**

de la inclusión y la interculturalidad que no siga haciendo juego a la funcionalidad a favor del sistema global que multiplica las injusticias epistémicas en detrimento de lo humano.

Cerramos con palabras de Fernet-Betancourt (1994), afirmando que

Desde esta perspectiva, pues, queremos destacar en primer lugar que el sentido de la filosofía intercultural hoy está íntimamente relacionado con su capacidad de proponer respuestas a los desafíos con que confronta a la humanidad el curso de una historia que agudiza cada vez más la fractura social y cultural entre pueblos y culturas, al imponer como ley universal la ideología de un supuesto «progreso», esto es, la dinámica de desarrollo de una civilización capitalista que saquea a la naturaleza y que, basada en un individualismo antropocéntrico -que es agresivo tanto frente al cosmos como frente al mismo ser humano-, agudiza el desgarramiento de la subjetividad humana (p. 39)



**VI CONGRESO LATINOAMERICANO  
DE FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN  
BOGOTÁ, JULIO 12 - 14 DE 2023**  
**Hospitalidad y reencuentro: volvernos a ver para  
pensar el sentido de la educación y de la filosofía**

### *Bibliografía*

- Argumedo, A. (2006). *Los silencios y las voces en América Latina: Notas sobre el pensamiento nacional y popular*. Buenos Aires: Ediciones del Pensamiento Nacional.
- Fornet-Betancourt, R. (1994). *Hacia una filosofía intercultural latinoamericana*. San José de Costa Rica: DEI.
- \_\_\_\_\_ (2007). La filosofía intercultural desde una perspectiva latinoamericana. *Solar*, 3(3), 23-40.
- Giuliano, F. (2017). *Rebeliones éticas, palabras comunes*. Buenos Aires: Miño y Dávila
- Hortegano, R. (2022). Razón seminal y giro decolonial: La huella del ser y la seminalidad. Consideraciones a partir de Rodolfo Kusch. En M. Fernández Braga, V. Avendaño, y J. Montes, *Sentipensares sobre interculturalidad en nuestra América: apuntes desde la antropología filosófica de Rodolfo Kusch* (pp. 197-232). Chile: Universidad de La Serena.
- \_\_\_\_\_ (2023). Introducción a las pedagogías decoloniales: Comentarios a partir de Catherine Walsh. En M. Fernández Braga, y V. Avendaño, *Pedagogías interculturales y decoloniales: Interseccionalidades entre política, +ética, ecología y comunidad*. Chile: Universidad de La Serena. (en prensa).
- Pereda, C. (2021). *Pensar a México. Entre otros reclamos*. México: Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM.
- Restrepo, E. y Rojas, A. (2010). *Inflexión decolonial: fuentes, conceptos y cuestionamientos*. Pompayán, Colombia: Universidad del Cauca/ Instituto de Estudios Sociales y Culturales Pensar.
- Romero Lossaco, J. (2018). *La invención de la exclusión: Individuo, desarrollo e inclusión*. Caracas: Fundación editorial El perro y la rana.
- Walsh, C. (2005). *Pensamiento crítico y matriz colonial*. Quito: UASB-Abya Yala.
- Walsh, C. (2012). Interculturalidad y (de)colonialidad: Perspectivas críticas y políticas. *Visão Global*, 15(1-2), 61-74.