

Entre el sujeto y la diversidad

Cuestiones pedagógicas en un entorno de descolonización cultural

Enrico Bocciolesi

Professore Associato, Università degli Studi di Urbino 'Carlo Bo'

e-mail: enrico.bocciolesi@uniurb.it

El ensayo propuesto está enfocado en el marco del problema intelectual del exilio de la persona como disidente. Las perspectivas pedagógicas analizadas se desarrollan a partir de algunas obras referentes de Dussel para la comprensión de una cuestión teórica y hegemónica en el debate de América Latina y de cómo la misma influye en nuestra percepción social. Debido a las distintas interpretaciones que observamos se analizará la dimensión de descolonización cultural en la visión de la contemporaneidad.

Palabras-clave: exilio intelectual, pedagogía, descolonización, América latina, Dussel.

Between the subject and diversity. Pedagogical issues in a context of cultural decolonisation.

The proposed essay is focused within the framework of the intellectual problem of the exile of the person as dissident. The pedagogical perspectives to be analysed are developed based on some of Dussel's reference works for the understanding of a theoretical and hegemonic issue in the Latin American debate and its influence on our social perception. The dimension of cultural decolonisation in the vision of contemporaneity is analysed since the different interpretations that we observe.

Keywords: intellectual exile, pedagogy, decolonisation, Latin America, Dussel.

Introducción

Las perspectivas educativas y de recién desarrollo cultural nos requieren volver a entender, analizar y profundizar las cuestiones que siguen generando migraciones culturales, y hoy en día evidentes cuestiones de descolonización. De-colonizar un pensamiento, una visión histórica, una perspectiva educativa se convierte en una necesidad educativa y por ende pedagógica. Necesitamos releer las cuestiones educativas, de subjetivación y significados a partir de las propuestas argumentadas, hasta su fallecimiento en 2023, del teórico de la descolonización, Enrique Dussel. A partir de una mirada hacia América Latina el impacto de tal amenaza social ha fomentado la limitación de la posibilidad de entender la realidad. Lamentablemente, la caracterización del neoliberalismo ha conllevado distintas lecturas forjadas por el pensamiento económico, el dominio de la técnica, una perspectiva enfocada en la industrialización del pensamiento. Por estas razones, hoy en día, como parte de un gran enjambre necesitamos más allá de lo que comúnmente se deja ver. En la secuencialidad de las propuestas teóricas que aquí se abarcan, dentro de un entorno mediatizado, se sugiere el desarrollo de una perspectiva pedagógica que reconozca ser sujeto y diversidad en cada persona.

Amplitud de la cuestión dominante

Como ha sido argumentado por Hall (2006) es necesario tener en cuenta como durante las décadas y en mayor sentido, durante los siglos, han ido enmarcándose bajo la sombrilla de los descubrimientos científicos algunos de los elementos que permitirán el fomento de una discriminación y de la marginación cultural. Ciertamente, hacer posible que algunas características y variables culturales queden aisladas a través de una interpretación dominante, que es parte de una dimensión jerárquica y en su especificidad del pensamiento hegemónico. Hay distintas formas y términos para definir el mismo problema: *différance*, marginación, dominación, subalternidad, opresión. Estos son solo algunos de los referentes que constituyen un conjunto metafórico de un pensamiento y de un lenguaje dominante. Cómo sistemáticamente argumentó el mismo Eco, es la renombrada llamada estructura ausente, la que actúa e interviene dentro de un peligroso sistema fundamentado alrededor del así dicho ‘inexplicable’.

Lo que nos explica pronto con las herramientas a disposición, ha conllevado a curiosas interpretaciones: entre éstas la decisión de no reconocer la dignidad de una lengua a sistema de comunicación que no detendrían la doble articulación reconocida como constitutiva de una lengua verbal (Eco, 1968, p. 201)¹.

Según el filósofo argentino naturalizado en México, Dussel, es necesario tener en cuenta como los actos de colonización son profundas estrategias que actúan tanto a nivel social cómo a nivel lingüístico y por ende cognitivo, influenciando nuestras formas de pensar y de entender el mundo.

Aquí debemos hacer un alto y anotar un momento esencial: a) La conciencia ética y crítica –que es el saber escuchar la interpelación del Otro en su corporalidad sufriente – tiene como primer sujeto a la misma víctima, a los dominados y/o excluidos. Ellos tienen, entonces, la originaria conciencia ética, existencial, histórica, concreta. Es el caso de Rigoberta Menchu [...]. Es el comienzo o el estadio I del proceso de conscientização (Freire, 1968).

b) En un segundo momento, y solo aquellos que tienen alguna ‘experiencia’ del ‘nosotros’ con los dominados y/o excluidos, se puede pensar reflexivamente la infelicidad del Otro: es la crítica temática (científica y filosófica propiamente dicha, pero ambas críticas) (Dussel & Apel, 2005, p. 356).

Como afirma Dussel en el libro escrito juntamente con el filósofo alemán Apel; la conciencia ética y crítica es parte fundante para entender la vastedad del problema. En la cotidianidad, hoy son numerosos y distintos los aspectos que impiden que cada persona tenga la libertad o aunque solamente la posibilidad de interpretar el tamaño de la situación negativa a nivel social. La conciencia originaria recuperada en los textos de Freire aporta una mirada hacia los términos que con anterioridad enmarcaron el pensamiento de los oprimidos y de su necesidad de liberarse. El tiempo nos ha enseñado cuál ha sido la fuerza de los pueblos originarios. Durante la época freireana, con la fundación del partido de los trabajadores en 1980, con la aclamación de Luiz Inácio da Silva, conocido por el apodo de Lula iban enmarcando junto a otros académicos, obreros, campesinos y también políticos una nueva fuerza crítica que irá cambiando de rumbo de lo que fue Brasil.

¹ Traducción al español del texto italiano del autor.

La evidencia de la dificultad ciudadana ha estado siempre delante de los políticos pertenecientes al nivel de dominio y de control de la sociedad misma. Aunque existieran rastros de ese tipo de conciencia dominadora. Por otro lado, tenemos la ausencia de una concientización que pudiera fortalecer las mismas personas y entonces favorecer la constitución de una comunidad crítica, unida y sobre todo ruidosa. El objetivo no es lo de perseguir una historia política, sino de entender cómo a pesar de los siglos de dominio, aún hoy en día se siguen aplicando estrategias parecidas para detener posibles y necesarios rescates culturales además que es sociales. Los reconocidos movimientos de ‘cancel culture’, han contribuido a poner más atención a la verdadera historia. Como bien reconoció en sus vastas obras el filósofo Dussel, hubo y siguen existiendo eventos que caracterizan el pensamiento dominante, ya sea en una fábrica, en una granja, en la ciudad durante las actividades cotidianas o en las mismas instituciones educativas y escolares. La orientación de subalternidad que sigue existiendo en nuestros sistemas sociales son las que van actuando alrededor de un sistema fortalecido por las técnicas, las informáticas y todas las herramientas que dependen de una inicial estructuración por parte del ser humano y favorecen las dependencias de cada ciudadano y ciudadana, desde la más joven edad. Dependere de una herramienta tecnológica a nivel de pensamiento, sentirse incapaz de encontrar las informaciones, no tener la posibilidad de dudar de la realidad donde se vive, todo eso es parte de un proceso de dominio, de la sistemática construcción de una pirámide de control.

[...] después de todo, las leyes de los Estados industriales son primariamente responsables de la explotación de los recursos de la tierra y de la contaminación que amenaza al medio ambiente, es decir, los ríos, los lagos, los océanos e incluso la atmósfera, y en consecuencia el clima planetario. Por tanto, es verdad que incluso la devastación progresiva del ambiente y de los recursos naturales en el Sur -Asia, África, América Latina ha estado causada, al menos indirectamente, por los Estados industriales del Norte (*ivi*, pp. 135-136).

Las intervenciones devastadoras en nuestros espacios de vida por parte de grandes estructuras de comercio masivo han intervenido negativamente en el desafío de la educación crítica y de la posibilidad de liberarse de la opresión. Los sistemas educativos dependen de las propuestas y orientaciones gubernamentales, las cuales representan, obviamente, un pensamiento político

dominante, y la símil manera de pensar no se refleja en el logro de éxitos educativos. Como en cada entorno industrializado la relación es que se van definiendo como expresión metafórica de una realidad fundamentada por ‘relaciones de producción’.

Al menos después de superar la pobreza extrema, el problema actual consiste en discriminar entre la idea del estándar de vida y la idea de la calidad de vida (*ivi*, p. 138).

El mismo filósofo galés, Russell, entre el 1905 y el 1926 irá definiendo un pensamiento que se encuentra dentro de la propuesta del mismo Dussel, así como coincide con la sugerencia de Freire y del activismo educativo orientado a una dimensión crítica. La Primera Guerra Mundial forjó en profundidad el filósofo analítico, y a partir del entorno de sufrimiento entiende que las escuelas y las instituciones educativas van formando personas atraídas por las cuestiones militares. El propio Russell escribirá que los entornos educativos van orientando a los niños hacia la estupidez enfocándolos en las batallas, dado que nadie inteligente podría pensar o entender aspectos positivos en las guerras.

[...] mostraré el sentido del nacimiento de una nueva consensualidad intersubjetiva de las víctimas, mayorías dominadas (dominación justificada por la mayoría de los sistemas materiales que ahora aparecen como ‘hegemónicos’) (*ivi*, p. 340).

Lamentablemente la violencia de varios tipos, sea física o mental, favorece el control por parte de un sistema que de otra manera se encontraría estancado por su debilidad de actuar con razones fundamentadas y críticas. Educar es un acto de rebelión, en eso necesitamos compartir con los autores que en América latina marcaron un camino difícil, dominado por pensamientos hegemónicos, limitados por filtros políticos los cuales necesitan de una población activa, crítica y capaz de derrotar los sistemas de pensamiento dominante. Según Dussel:

Por todo ello podemos afirmar que el criterio de verdad (la vida del sujeto humano) y el principio material ético del derivado (‘Quién actúa...’) es estrictamente universal, vigente en toda acción, de todo sujeto ético, y en vista del bien (la reproducción y el desarrollo de la vida del sujeto humano), en último término, de toda la humanidad (*ivi*, p. 348).

El entorno representado por las propuestas de Dussel y Apel requiere de una comprensión profunda de los distintos aspectos de dominio, en este caso es hegemónico, que han acompañado a los filósofos en un camino alborotado por las experiencias históricas, educativas y políticas que han representado la conformación de un pensamiento dominado. En el caso de Hall, el autor Mellino, en el texto italiano nos recuerda que:

el modelo de análisis cultural que él ha construido durante los años nos solicita en considerar cada 'formación social' cómo una 'hoy formación discursiva', cómo una a 'regularidad en dispersión' (Foucault) o cómo una 'hola totalidad nunca completamente suturada'(Laclau) (Hall, 2006, p. 18).

Entonces la consideración dentro del texto del profesor jamaicano nos obliga a “[...] releer la sociedad como un conjunto de ‘totalidades complejas’ recorridas desde lo que con Derrida podemos llamar indicibilidad” (*ibidem*)². Un aspecto relevante del dominio ejercido por parte de un sistema de control que va orientando y reduciendo las posibilidades de desarrollo de un sistema educativo que favorezca el avance crítico de los y las estudiantes está acondicionado por el sentido que se da al signo del discurso y a las reglas que permiten su constitución a nivel sintagmático.

El lenguaje es parte fundamental de la percepción del dominio, dado que cada tipo de codificación de un mensaje es parte de un contenido que desde su forma se convierte en apariencia.

El ser humano antes de llegar a entender cuáles posibles formas podrá lograr a nivel de pensamientos, de prácticas, de relación social necesitará entender el ser parte de un sistema que con frecuencia se caracteriza por la infelicidad y la opresión.

Nadie como Marx ha mostrado en el último siglo este hecho, porque toca una dimensión fundamental de la materialidad ética: la explotación del sujeto ético, miembro de la comunidad de vida, en su corporalidad a través del trabajo cotidiano que se concreta en necesidades básicas no cumplidas: infelicidad (imposibilidad de vivir). El sujeto ético de la víctima, del pobre se encuentra materialmente oprimido y formalmente excluido. Del criterio y principio ético-material universal se deduce ahora

² Traducción al español del texto italiano del autor.

un principio crítico-ético material-negativo o la prohibición de matar a las víctimas, la prohibición ética de empobrecer, hacer sufrir, provocar la muerte... al Otro (Dussel & Apel, 2005, p. 358).

Los aspectos subrayados en las diferentes propuestas teóricas y miradas hacia el sujeto desfavorecido, el pobre que se convierte en la víctima y a la vez se reconoce en él oprimido. Dentro de un espacio social que excluye cualquier persona que presente algunas características divergentes, esto es lugares se convierten en nuevos espacios de opresión y aniquilación.

El aumento constante de dimensiones sociales propias del solipsismo se convierte en representaciones coherentes con una sociedad caracterizada por la ceguera de origen moriniana.

Por ende, los lugares contribuyen a reducir la posibilidad de expresarse de cada ser humano, a partir de la formación inicial, como es el caso de la valoración de la niñez y de las primeras formas de alfabetización. Dado que las dinámicas propias de la descolonización se fundamentan en entornos que antes que todo han sido colonizados, desde allí es necesario repensar el cambio. El mismo Dussel, en numerosas ocasiones, solía recordar que el desconocimiento de la filosofía latinoamericana y de los lugares de las verdaderas américas reduce la mirada y la posibilidad de repensar a la liberación, así como a la ética dada la exclusión automática de todo un entorno de opresión y opresores.

[...] a diferencia de la ética del discurso, que intenta construir una ética exclusivamente desde el único principio moral formal, la ética de la liberación intentara subsumir todo lo logrado por la ética del discurso (incluyendo su fundamentación formal) en cuanto al principio intersubjetivo de universalización (principio de validez kantiano transformado), pero invirtiendo su sentido (*ivi*, p. 350).

Asimismo la ética de liberación se convierte en algo imprescindible para poder avanzar hacia la inversión de un sentido y entonces entender también el criterio de intersubjetividad, lo cual nos podría acompañar en la comprensión de un principio de universalidad que pueda marcar una visión comunitaria.

El punto de arranque fuerte, decisivo de toda esa crítica, es, entonces, la contradicción que se produce en la corporalidad (*Leiblichkeit*) sufriente del dominado (como obrero, como indio, esclavo africano o dominado asiático del mundo colonial, como corporalidad femenina, como raza no

blanca, como generaciones futuras que sufrirán en su corporalidad la destrucción ecológica, etc.) (*ivi*, p. 357).

Camino para la valoración del emigrante y la diversidad

Como ha sido propuesto en distintos momentos por el filósofo argentino Dussel, hoy hay que reconocer el sufrimiento que cada migración comporta. A la vez se necesita diferenciar la migración intelectual de la migración corporal. Mientras en la primera quién necesita moverse es un pensamiento donde se está reconociendo un problema social, subjetivo y a la vez comunitario dónde la diferencia se reduce gracias a un entendimiento crítico, y así logra ser evaluada positivamente. El movimiento físico y corpóreo, en este caso según la perspectiva histórica, política y social que los caracteriza, requiere el reconocimiento de un problema concreto, cotidiano e inabordable. La imposibilidad de reconocer y delimitar una perspectiva problemática impide que se consiga valorar las características de divergencia de cada uno y cada una. Aunque la migración física requiera el abandono de las propias raíces y de los lugares de vida, son numerosos los casos que la reconocen como mejor solución dentro de un entorno conflictivo. De igual manera necesitamos valorar los pensamientos de migración, capaces estos últimos de abrirse a perspectivas diferentes e incluyentes. El movimiento propio de la colonización, durante los siglos redujo la presencia de los aspectos y las características culturales de los pueblos sumisos. Entre los ejemplos más conocidos en América latina, en este caso en el entorno mexicano e institucionalmente reconocido como es lo de la Universidad Nacional Autónoma de México, las famosas clases de Dussel sobre los términos colonia y colonización. El “1492. El encubrimiento del otro”, del autor argentino, se muda hacia el origen del ‘mito de la modernidad’ partir de un evento que internacionalmente se sigue reconociendo bajo el lema del descubrimiento.

La Modernidad tiene un ‘concepto’ emancipador racional que afirmaremos, que subsumiremos. Pero, al mismo tiempo, desarrolla un ‘mito’ irracional, hoja de justificación de la violencia que deberemos negar, superar. Los postmodernos critican la razón moderna como razón; nosotros criticaremos a la razón moderna por encubrir un mito irracional (Dussel, 2012, p. 9).

En el prolegómeno del también profesor de la UNAM sustenta la tesis del nacimiento de la Modernidad en 1492, y a partir de ahí fundamenta las cuestiones del ‘ego descubridor, conquistador, colonizador de la Alteridad constitutiva’ (*ivi*, p. 10).

En el entorno de una reinterpretación histórica, el filósofo Dussel profundiza los distintos aspectos que han acompañado la verdadera cancelación de numerosas características y raíces propias de los pueblos originarios. Numerosas personas incluidas en un diseño de colonización cultural se han convertido exclusivamente en el ‘Otro’. Las cuestiones de dominación social, lingüística, corpórea se juntan dentro de un entorno de dominación. En este mismo espacio es la educación la verdadera variable que podría intervenir y reducir las distancias que han estado enmarcando los colonizadores, y ofrecer así la libertad tan anhelada por Gramsci como por Freire.

Estos distintos aspectos se fundamentan en lo que a nivel de lenguaje se ha desarrollado con el término ‘signo’. Según la referencia a Peirce que hace el mismo Hall, necesitamos mantener la diferencia entre denotación y connotación dado que:

el objetivo de distinguir entre los aspectos de un signo que aparecen (dentro de cualquiera comunidad lingüística en cualquier momento) así como su significado ‘literal’ (denotación) y los sentidos posibles donde el signo puede estar asociado (connotación) (Hall, 2006, p. 41).

Los aspectos de connotación y denotación no deberían de quedarse estancados en la propuesta de separación de los entendimientos, sino ser parte de un mismo entorno de significación propio del mismo signo. La separación entre los aspectos propios de la interpretación de los signos que constituyen una dimensión lingüística, por ejemplo, solo es una concreta representación del intento de fragmentar a nivel social diferentes aspectos tanto verbales como conceptuales, y cognitivos.

Dimensión pedagógica Latinoamericana

La perspectiva que ofrece el autor y filósofo argentino nos permite tener en cuenta los distintos aspectos y características que a partir de un entorno tan martirizado como ha sido el de América latina, surgen novedosos ejem-

plos y propuestas de cambios radicales en el entorno social y en las cuestiones pedagógicas. Dussel en su libro enfocado en la ética de la liberación latinoamericana subraya distintas cuestiones políticas, sociales y educativas bajo el conocimiento de una lectura hegemónica.

El filósofo inauténtico se transformaba necesariamente en sofista, en pedagogo domesticador de sus alumnos y del pueblo (en verdad poco llegó al pueblo) para que aceptaran la cultura del nordatlántico como la cultura universal, la única, la verdadera (Dussel, 1973, p. 11).

Desde lo que el autor considera la nueva edad de la filosofía, o la filosofía latinoamericana o de la periferia, concibe la pedagógica como una parte de la filosofía que piensa la relación en una interacción cara a cara ya sea entre padre e hijo, maestro – discípulo, médico psicólogo – enfermo, filósofo – no filósofo o político – ciudadano:

Es decir, lo pedagógico en este caso tiene una amplia significación de todo tipo de “disciplina” (lo que se recibe del otro) en oposición a “invención” (lo que se descubre por sí mismo). La pedagogía, además, tiene la particularidad de ser el punto de convergencia y pasaje mutuo de la erótica a la política... (Dussel, 1977, p. 123).

Este pasaje se explica en la idea del autor sobre el ámbito latinoamericano y el movimiento alternativo, que inicia entre el varón y la mujer, considerado como erótica, los padres y los hijos como la relación pedagógica e interacción hermano y hermano como la política.

Dussel distingue la pedagógica de la pedagogía en que esta última es la ciencia de la enseñanza y el aprendizaje. El filósofo de la descolonización recurre a las figuras históricas de la conquista, situado en contexto con el país que lo ha acogido, México, y donde el descubre con más claridad, y una visión externa y más objetiva los remanentes estructurales de una historia de casi cinco siglos. En la que se descubre al padre como Estado, la madre como cultura y un vástago que vive la bipolaridad de violencia y cultura. Queda entonces para la prole la muda misión de la renovación de lo viejo. Afirma Dussel: “[...] pero la novedad ontológica de lo nuevo debe introyectarse en el sistema vigente” (Dussel, 1977, p. 126).

El autor hace un paréntesis y recuerda con gran admiración como en el México prehispánico había tanto cuidado en cómo las familias, tribus y rei-

nos educaban a los hijos con las costumbres e industrias de sus pueblos, como el *ethos* de una nación.

“El niño es educado en la cultura, en la totalidad simbólica de un pueblo, en el dominio de sus instintos [...] y de la naturaleza” (*ibidem*).

Y así la educación era recibida tanto por nobles como por el pueblo en general y, prueba de ello son los poemas didácticos a lo largo de toda la antigua América. Del México antiguo se tiene, por ejemplo, la serie de discursos *Huehuetlatolli* o *Discursos de los viejos*, que aunque abordaban tantos y diversos temas, se relacionaban continuamente con la transmisión y enseñanza de los valores éticos de la sociedad náhuatl por medio de la instrucción oral.

Entonces, la aparición del varón conquistador, que solo dejó con vida a mujeres y mozos, devino en la imagen de un padre opresor y maestro dominador. En consecuencia, también la relación pedagógica se da por la dominación, por el adoctrinamiento que continúa a la conquista.

[...] los indios, en situación de orfandad, rotos los lazos con sus antiguas culturas, muertos sus dioses tanto como sus ciudades, encuentran un lugar en el mundo [...] La huida de los dioses y la muerte de los jefes habían dejado al indígena en una soledad tan completa como difícil de imaginar para un hombre moderno (Dussel, 1977, p. 128-129).

La pedagogía latinoamericana es entonces la del mestizo, una remembranza crítica de la humillación, la tortura, y la condena. Dussel identifica en el Emile de Rousseau, a este nuevo latinoamericano, sin familia que lo predetermine, sin cultura que lo informe, sin madre negada y sin padre opresor un hijo de nadie y así se convierte en el objeto enseñable, educable y civilizable para ser conducido por el proyecto de quien educa. El huérfano como la materia ideal de la pedagogía de la dominación para que incorpore la cultura imperial y no la de la naturaleza humana.

La eticidad de un proyecto pedagógico, Dussel la distingue entre si la meta educativa consiste en la negación del hijo-pueblo o su afirmación en toda su exterioridad, es decir si son de dominación o de liberación. Dichos proyectos los reconoce bajo la tendencia cultural a introyectar.

Conclusiones

Las referencias analizadas en el desarrollo teórico de la reflexión crítica sobre el sujeto y la diversidad en una perspectiva de descolonización, a partir de la cuestión Latinoamericana nos permite ir más allá de las reconocidas interpretaciones teóricas de área europeas. En los ensayos citados se ha afirmado en la relectura de pasos constitutivos de textos referentes para la valoración de la reconocida cultura del margen o marginal, bajo el lenguaje dominante. Como nos recuerda Hall, el sujeto que está incluido en una dimensión dominante, adaptándose recurre al uso de un conjunto de códigos y lenguajes que pertenece al entorno mismo, entonces es imposibilitado de entender libremente la realidad. Al pertenecer a un entorno controlado por dimensiones jerárquicas, las personas que subyacen al sistema de dominio no tienen conciencia de este, sino de la limitación de su actuar social y libre que no logran recuperar. Freire y Dussel han estado enfocados en la necesidad común de alfabetizar a la población para empoderarla. Alfabetizar para reconocer los propios límites y limitaciones, tener la posibilidad de ir más allá del control dominante. Reconocer la propia presencia dentro de un sistema de control es una necesidad para lograr la liberación de las personas. Concientizar para recuperar la propia libertad dentro de un sistema gobernado por la técnica y las limitaciones de las libertades individuales.

Referencias bibliográficas

- Baldacci M. 2012. *Trattato di pedagogia generale*. Roma: Carocci
- Id. 2022. *Más allá de la subalternidad: Praxis y educación en Antonio Gramsci*. Adrogué: La Cebra.
- Bertin, G. M. 1968. *Educazione alla ragione*. Roma: Armando.
- Dussel E. 1973. *Para una ética de la liberación Latinoamericana I*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Id., 1977. *Filosofía ética Latinoamericana 6/III*. México: Edicol.
- Dussel E., Apel K.O. 2005. *Ética del discurso y Ética de la liberación*. Buenos Aires: Docencia.
- Freire P. 1970. *Pedagogia do oprimido*. Rio de Janeiro: Paz e terra.
- Giroux H. A. 2021. *Race, politics, and pandemic pedagogy: Education in a time of crisis*. London: Bloomsbury Publishing.
- Hall S. 2006. *Il soggetto e la differenza. Per un'archeologia degli studi culturali e postcoloniali*. Roma: Meltemi.
- McLaren P. 2005. *La vida en las escuelas: una introducción a la pedagogía crítica en los fundamentos de la educación*. México: Siglo XXI.
- Ramírez Y. G., Chávez P. R. & Smagorinsky P. (Eds.). 2020. *Developing Culturally and Historically Sensitive Teacher Education: Global Lessons from a Literacy Education Program*. London: Bloomsbury Publishing.
- Russell B. 1916. *Principal of social Reconstruction*. London: George Allen & Unwin Ltd.