RENACER DEL PENSAMIENTO PROPIO E IDENTIDAD, A PARTIR DE LA CONCEPCIÓN ALTÉRICA ANALÉCTICA DUSSELIANA

EMILCEN VANESA GUAPUCAL ROMERO
GLADIS XIMENA JOJOA PUERRES

UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
PROGRAMA DE LICENCIATURA EN FILOSOFÍA Y LETRAS
DIPLOMADO EN FILOSOFIA LATINOAMERICANA
SAN JUAN DE PASTO
2012

RENACER DEL PENSAMIENTO PROPIO E IDENTIDAD, A PARTIR DE LA CONCEPCIÓN ALTÉRICA ANALÉCTICA DUSSELIANA

EMILCEN VANESA GUAPUCAL ROMERO
GLADIS XIMENA JOJOA PUERRES

Trabajo de grado Modalidad Diplomado, presentado como requisito para optar al título de Licenciada en Filosofía y Letras

Asesores:

ANGELA ROCIO MORA, DOCENTE UNIVERSIDAD DE NARIÑO
OSCAR FERNEY MORA, DOCENTE UNIVERSIDAD DE NARIÑO
JUAN PATRICIO CALDERON, DOCENTE UNIVERSIDAD DE NARIÑO

UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
PROGRAMA DE LICENCIATURA EN FILOSOFÍA Y LETRAS
DIPLOMADO EN FILOSOFIA LATINOAMERICANA
SAN JUAN DE PASTO
2012

“Las ideas y conclusiones portadas en el siguiente trabajo de Diplomado, son responsabilidad exclusiva de sus autores”.

Artículo 1º del Acuerdo 324 de octubre 11 de 1966, emanado del Honorable consejo Directivo de la Universidad de Nariño.

Nota de aceptación

_____
_____
_____
_____
_____
_____

_____
Presidente del jurado

_____
Jurado

_____
Jurado

San Juan de Pasto, Febrero de 2012

CONTENIDO

Pág.

INTRODUCCIÓN 10

1. ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN 13

1.1 TÍTULO 13

1.2 TEMA DE INVESTIGACIÓN 13

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 13

1.4 JUSTIFICACIÓN 13

1.5 OBJETIVOS 15

1.5.1 Objetivo general. 15

1.5.2 Objetivos específicos: 15

2. LA ALTERIDAD ANALÉCTICA COMO SUPERACIÓN DE LA ONTOLOGÍA DIALÉCTICA 16

2.1 ONTOLOGÍA DIALÉCTICA EUROPEA Y NORTEAMERICANA 16

2.2 LA ALTERIDAD ANALÉCTICA LATINOAMERICANA 20

3. LA ALTERIDAD DE LAS VÍCTIMAS, DESTRUCCIÓN DEL FETICHISMO EUROCÉNTRISTA 24

3.1 LA LIBERACIÓN DENTRO DE LA ERÓTICA Y LA PEDAGOGÍA 36

3.2 POLÍTICA Y ARQUEOLOGÍA LIBERADORAS 38

3.3 NUEVOS FUNDAMENTOS DE UNA ÉTICA LIBERADORA 42

4. CONSTRUCCIÓN DEL PENSAMIENTO PROPIO Y RESCATE DE LA IDENTIDAD MÁS ALLÁ DE LA TOTALIDAD DEL SER 45

4.1 TREDAD DEL PUEBLO LATINOAMERICANO Y LA CONSTRUCCIÓN DE SU FILOSOFÍA 46

4.2 ¡WARISATA MÍA!, CONCIENCIA DE LUCHA Y ESPERANZA DEL ESPÍRITU DEL INDIO 50

5. CONCLUSIONES 54

6. RECOMENDACIONES 56

BIBLIOGRAFÍA 57

NETGRAFIA 59

LISTA DE IMÁGENES

Pág.

Imagen 1: Citación a Minga territorial en defensa de la madre tierra 24

Imagen 2: Mapa de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)..... 27

Imagen 3. Monumento a los 18 caciques Chorotegas que fueron devorados por perros el 16 de Junio de 1528 en Nicaragua. 29

RESUMEN

La búsqueda de la autenticidad del pensamiento Latinoamericano, lleva a Dussel al desprendimiento de la condición dialéctica para comenzar a andar por los pasos ya dados, en pro de una concepción Analéctica que se desarrolla en el repensar del discursos universal y la pregunta de la realidad Latinoamericana; la alteridad, la exterioridad, el indígena, el oprimido, el explotado, la mujer, los niños y el hombre, que se ven limitados por su condición de víctimas a que son sometidos por los españoles a su llegada. A buena hora se presenta un despertar ontológico del ser latinoamericano que lo lleva al reencuentro de sus raíces, su cultura y la pregunta de si, ¿se despierta entonces el continente para liberarse, para pensarse desde Latinoamérica y escribirse en su entorno, en el del otro y por fin salir de la represión que no le permite ser el mismo?

Enrique Dussel, su mayor exponente en la actualidad, hace hincapié en la necesidad de generar un pensamiento propio y cuestionar el pensamiento impuesto a través de la aculturación Europea. América Latina quiere ser reconocida como autónoma y generadora de pensamiento propio, para ello, se hace necesario ver en la cultura, el territorio, y el pensamiento amerindio, las raíces ancestrales que encaminan hacia la identidad propia.

La filosofía de la liberación, nos lleva a entender la posibilidad de un encuentro del ser latinoamericano con sus raíces, para confrontarlo con el pensamiento occidental.

El trabajo expuesto suscita un interés guiado a reconocer al “otro” occidental como un ente dominante y opresor, que dé lugar a la afirmación de ese “otro” oprimido, siendo que la alteridad tiene un papel incluyente, que da paso a generar una verdadera identidad, soportándose en las cosas que los identifican “pensar y actuar”, Para ello, es necesario entender que las luchas del pueblo han permitido que, los oprimidos, los pobres y los indios, entre otros, sean generadores de un pensamiento que surge a través de la lucha por el respeto de los derechos vulnerados.

ABSTRACT

The search for authenticity of Latin American thought, leads to the detachment Dussel dialectical condition to start walking down the steps already taken towards a conception analectics that develops in the rethinking of universal discourse and the question of Latin American reality , the otherness, exteriority, the native, the oppressed, the exploited, women, children and men, which are limited by their status as victims who are subjected by the Spanish arrival. A good time presents an ontology of the Latin American awakening that leads to the rediscovery of his roots, his culture and the question of whether, Do you wake up then the continent for free, to think from Latin America and written in your environment, in the another and finally out of the repression that allows it to be the same? Enrique Dussel, its greatest exponent today, emphasizes the need to generate own thinking and challenge the thinking imposed by the European acculturation. Latin America wants to be recognized as autonomous and self-generating thought to this, it is necessary to see the culture, territory, and thought Amerindian ancestral roots moving towards self-identity.

The philosophy of liberation leads us to understand the possibility of a meeting of the Latin American with roots, and confronted with Western thought.

The above work raises an interesting guided to recognize the "other" western as an entity dominant and oppressive, leading to the claim that "other" oppressed, being that otherness plays an inclusive, which gives way to generate a real identity, bearing down on the things that identify them "think and act," Therefore, it is necessary to understand that the people’s struggles have allowed the oppressed, the poor and the Indians, among others, are generating a thought that comes to through the struggle for respect for the rights violated.

INTRODUCCIÓN

América Latina desde su descubrimiento, conquista y colonización se ha sumergido en una crisis de identidad y autenticidad intelectual lo que desencadenó múltiples problemáticas del pasado y el presente, dentro de los distintos escenarios: político, económico, social y cultural. Entre algunos problemas se puede mencionar la imposición de modelos desarrollistas coloniales y ahora neoliberales que ostentan dominación y control social, la administración y producción de los recursos públicos en manos de los feudos, la burguesía y ahora de las grandes multinacionales extranjeras, entre otros. Es claro, que con la destrucción de las raíces propias del territorio, las bases de la tradición indígena, la autenticidad de una cultura autóctona, conlleva a la imposición del pensamiento de occidente, su raza, su credo, sus organizaciones políticas económicas, en fin. En todo caso, fue y es rotundo el impacto de la intromisión del eurocentrismo y los estados norteamericanos a territorio latinoamericano, pues no ha sido gratuito el subdesarrollo, la dependencia y la dominación durante años, inclusive siglos. Entonces, ¿qué hacer con todo este encubrimiento agresivo que han realizado las grandes potencias a América Latina y han generado la destrucción de todo pensamiento original, llevándola a la dependencia material e intelectual? ¿Cómo desenterrar la identidad latinoamericana y provocar el florecer de su pensamiento? Estas preguntas y la manifestación de sus respuestas serán la base del presente trabajo, puesto que está encaminado precisamente hacia el renacer del pensamiento propio, el rescate y despertar de una identidad latinoamericanista, a partir de la concepción altérica analéctica, trabajada por el filósofo argentino Enrique Dussel en su "Filosofía de la Liberación". Esta concepción Dusseliana evocará una praxis liberadora de las alteridades oprimidas que dan lugar a un momento trascendente de comunicación analéctico entre estas alteridades liberadas y, con ello, la creación propia de su pensamiento. *"La exterioridad es el hontanar insondable de la sabiduría, la de los pueblos dominados, vernáculos, pobres…ellos son los maestros de los sabios y la filosofía es sabiduría"*[1].

Según Dussel, con la revelación de las alteridades latinoamericanas, se produce una conscientización crítica por parte de ellas, con respecto a la situación real vivida y padecida, provocada a lo largo de la historia por explotación y dominación del eurocentrismo y el nuevo imperio estadounidense y, a partir de esta autoconciencia se adquiere la capacidad de crear su propio discurso o, mejor, un contra-discurso, que denuncie en primera instancia los atropellos que han sufrido por parte de estas potencias y tengan la suficiente fortaleza de reconstruir su propia historia con el propósito de apodarse del presente y del futuro del territorio latinoamericano.

[1] ZUBIRI, Xavier. En: Dussel, Enrique. Filosofía de la Liberación Latinoamericana. Bogotá, editorial Nueva América, 1979, pág. 51.

Por consiguiente, el proposición fundamental que mueve el desarrollo de este trabajo es, precisamente, analizar la propuesta de la alteridad analéctica propuesta por Enrique Dussel, como formas que conllevan hacia el florecer del pensamiento propio y, por ende, el despertar de una identidad latinoamericana, a partir de la revelación de alteridades reprimidas que toman conciencia de su contexto crítico y emiten su propio discurso comprometido con un cambio ideológico y con el fortalecimiento y respeto hacia las diferentes alteridades liberadas. Para realizar dicho análisis el trabajo está estructurado en tres capítulos y, dentro de ellos, unos subcapítulos con el fin de abarcar con mayor claridad la propuesta Dusseliana. Así, pues, en el primer capítulo: LA ALTERIDAD ANALÉCTICA COMO SUPERACIÓN DE LA ONTOLOGÍA DIALÉCTICA, se plantearán dos enfoques *Ontología dialéctica europea y la Alteridad analéctica latinoamericana;* realizando un breve esbozo de lo que representa cada una y la importancia y poder que hoy en día ejercen. De esta forma, hablar del centro y la periferia identificando las características propias de cada polo. En el segundo capítulo: LA ALTERIDAD DE LAS VÍCTIMAS, DESTRUCCIÓN DEL FETICHISMO EUROCENTRISTA, se hará referencia al proyecto de liberación que harán las víctimas, con el fin de destruir un fetichismo cristalizado por las potencias.

Este proyecto de liberación de las víctimas trascenderá varios escenarios: *erótico, pedagógico, político, religioso y ético;* por tanto, es necesario analizar cada escenario para saber en qué consiste esta liberación. En el tercer capítulo: CONSTRUCCIÓN DEL PENSAMIENTO PROPIO Y RESCATE DE LA IDENTIDAD MÁS ALLÁ DE LA TOTALIDAD DEL SER, se expondrá, como el pueblo en su proyecto de liberación llevado a cabo, tiene la responsabilidad y la capacidad de crear su propio pensamiento, su propia filosofía y así revelar una identidad latinoamericana. Además, en este último capítulo se presentará el ejemplo de *Warisata,* como un proyecto positivo de una verdadera construcción de pensamiento latinoamericano desde sus propias condiciones, y contexto, que ofrece América Latina.

Además, a través de los planteamientos de Enrique Dussel, que buscan la construcción de un verdadero pensar emitido desde la periferia latinoamericana, se tratará de contextualizarlos con ejemplos de situaciones que vivió y vive este territorio, como son: revoluciones mexicanas, cubanas, nacimiento de movimientos socialistas, indígenas, creación de guerrillas, imposición de modelos neoliberales como la globalización, la hegemonía informática, manifestaciones de las grandes potencias como el G8, entre otros más, con el fin de mostrar mayor claridad en el desarrollo de cada capítulo y subcapítulos. Y, en esta medida, se muestra la metodología que se utilizará, por medio de la investigación e interpretación de los textos Dusselianos y otros, que tocan el problema del pensamiento propio y el rescate de una identidad; así mismo, exponiendo ejemplos concretos que ayuden a su mejor comprensión.

Por otro lado, es necesario referirse a los diferentes obstáculos que se presentaron en el desarrollo del trabajo, como la dificultad de recoger material bibliográfico, debido a la poca o nula bibliografía que existe en esta ciudad, con respecto a las diferentes obras desarrolladas por el autor Enrique Dussel, autor que fue esencial dentro de la investigación.

1. ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN

1.1 TÍTULO

Renacer del pensamiento propio e identidad, a partir de la concepción altérica analéctica Dusseliana.

1.2 TEMA DE INVESTIGACIÓN

El tema de investigación del presente trabajo se centra en la búsqueda del pensamiento propio y el problema de la pérdida de Identidad Latinoamericana, mediante el estudio y análisis de la concepción altérica analéctica de Enrique Dussel, comprometido con el cambio ideológico de los mismos.

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿La aceptación de la alteridad analéctica se logra cuando la praxis liberadora contribuye a la construcción de pensamiento propio y a la consolidación de la identidad latinoamericana?

1.4 JUSTIFICACIÓN

La Filosofía Latinoamericana ha sido objeto de estudio desde distintos puntos de vista, diversos enfoques que cada pensador y teoría le han proporcionado a ella. La amplia gama de monografías, artículos y teorías expresan de una forma u otra, el sentir latinoamericano. El interés de toda esta serie de estudios y pensamientos van encaminados, fundamentalmente, hacia la búsqueda de la identidad latinoamericana; tema que se ha tomado desde sus inicios, controversialmente. Por tanto, la lucha por construir un pensamiento propio y, por ende, una identidad fue, y sigue siendo, incesante, puesto que se busca su consolidación y su lugar en el mundo de la cultura universal.

En este devenir de la historia de la filosofía latinoamericana, se han presentado diferentes corrientes que trabajan el pensamiento propio; sin embargo, a finales de los sesenta y comienzos de los setenta (del siglo XX), se presentó una nueva generación filosófica, que será considerada como la más cercana o la más enfocada a la creación de un verdadero pensamiento latinoamericano, debido a que surge como resultado, o mejor, como una reacción a la situación de opresión que se vivía en estas latitudes del mundo, propiciada por un capitalismo dependiente.

Esta nueva línea del filosofar es conocida y denominada: "*Filosofía de la Liberación*", movimiento que surgió en 1972, durante el II Congreso Nacional de Filosofía en Alta Gracia, Córdoba (Argentina). Dentro de esta corriente se destacan diversos aportes teóricos procedentes del Marxismo, de pensadores nacionalistas y anticolonialistas, así como de la teología y la pedagogía de la liberación, de los filósofos Augusto Salazar Bondy y Leopoldo Zea. A partir de estos últimos pensadores, la filosofía de la liberación dará sus primeros pasos como un pensamiento nacionalista y católico, en busca de reconocer las tradiciones del pensamiento latinoamericano, a estos dos pensadores se le sumarán Francisco Miró Quesada, Arturo Ardao y Abelardo Villegas, entre otros.

Esta corriente filosófica desde sus inicios estuvo orientada hacia una nueva forma del filosofar, filosofar desde la situación latinoamericana, analizar el contexto sociológico y generar un pensamiento que recoja los problemas e inquietudes que afectaban a la sociedad, para consolidar a partir de ellos (los problemas) una verdadera conciencia ética y critica, que apoye el proyecto de liberación del propio pueblo latinoamericano.

De esta forma, es vital el adentrarse a estudiar y analizar esta corriente filosófica liberadora y, propiamente, se enfoca en el pensamiento de Enrique Dussel y en dos de las categorías que él trabaja: *alteridad y analéctica,* porque estas formas están encaminadas hacia la consolidación de la propia filosofía latinoamericanista. La alteridad, por su parte, es la revelación del Otro latinoamericano, la revelación del pueblo oprimido (el indio, el negro, el salariado, etc.) y da lugar a un diálogo analéctico (mas allá de lo dialéctico) entre los otros libres; la palabra del Otro revelado surge e interpela el horizonte dialéctico del sujeto unívoco proponiendo un nuevo orden entre los hablantes. Y de esta forma lo *altérico analéctico* promulga de forma concreta la construcción de un pensamiento propio y una identidad. *"de lo que se trata ahora es de un método (o del explícito dominio de las condiciones de posibilidad) que parte desde el Otro como libre, como un más allá del sistema de la totalidad; que parte entonces desde su palabra, desde la revelación del otro y que confiando en su palabra, trabaja, sirve y crea[…]el método ana-léctico es el pasaje al justo crecimiento de la totalidad desde el otro y para servirle (al otro)creativamente"*[2].

Por consiguiente, el asumir el estudio del pensamiento de Enrique Dussel, implica analizar la destrucción y la reconstrucción de la filosofía latinoamericana, que comienza con la concientización de una realidad vivida y padecida, que está más allá de la totalidad del ser. Sumergirse en la exterioridad altérica latinoamericanista, produciendo con ello una nueva ética liberadora que dará paso a la verdadera praxis articulada, a un proyecto humano, es decir, al reconocimiento de América Latina desde América Latina.

[2] FILOSOFIA DE LA LIBERACION. Disponible en: http://www.ifil.org/Biblioteca/dussel/textos/08/09, pág. 175-197.

1.5 OBJETIVOS

1.5.1 Objetivo general. Analizar la propuesta de la alteridad analéctica, que busca el rescate de la identidad y las bases de un pensamiento propio, comprometido con el cambio ideológico del pensamiento latinoamericano en el fortalecimiento de la pluriculturalidad que implica pensar a América Latina desde su mismidad.

1.5.2 Objetivos específicos:

- ✓ Identificar las características propias del pensamiento homogeneizador, centrista e imperial, frente al pensamiento altérico-analéctico de las periferias latinoamericanas.
- ✓ Analizar los contextos (político, ético, pedagógico, erótico y religioso) donde la alteridad de las víctimas está presente.
- ✓ Examinar la construcción del pensamiento propio y el rescate de la identidad latinoamericana dentro del reconocimiento altérico latinoamericano.

2. LA ALTERIDAD ANALÉCTICA COMO SUPERACIÓN DE LA ONTOLOGÍA DIALÉCTICA

Para abordar propiamente la construcción del nuevo discurso latinoamericano y, por ende, el rescate de la identidad latinoamericana, es necesario realizar un breve esbozo de lo que es en sí, la totalidad Eurocentrista; examinar su consolidación como sistema hegemonizado y como, a partir de la conquista y colonización de América, llegó a ser lo que hoy en día es un sistema universalizado. Analizar cómo esta totalidad se apoderó del sentido, proyecto y fundamento del hombre y del mundo como divinidad eterna. Propiamente como ontología del absoluto como lo uno, que niega el Otro y lo relega como no-ser (lo que está por fuera del molde del ser racionalizado eurocéntrico), y en esta medida, el Otro no posee identidad propia y tendrá que ser impuesta por el ser de la totalidad. *"la civilización es la totalidad y la barbarie, es lo que está más allá de la civilización, es el no ser…"*[3].

De igual forma destacar el papel de la alteridad analéctica, que busca dar un vuelco a esta totalidad del sistema establecido e implantado, a su universalidad absorbente; mediante la superación de la ontología racional y revelando mas allá la alteridad de las víctimas, la exterioridad de los excluidos, ese no-ser que busca ser escuchado, para proponer su propio discurso. Por tanto, es precisamente desde este develar de la exterioridad infinita, donde el discurso asume su propio criterio para acusar a todo un sistema y promulgar su liberación ideológica.

"La reflexión crítica debe partir ... desde la Alteridad, desde el 'compelido' o el 'excluido'... de lo concreto-histórico, se trata de mostrar esas condiciones de posibilidad del dialogar, desde la afirmación de la Alteridad, y, al mismo tiempo, desde la negatividad, desde su imposibilidad empírica concreta, al menos como punto de partida, de que 'el Otro-excluido' y 'dominado' pueda efectivamente intervenir ..."[4].

Sin más preámbulo, se expondrá la ontología de las dos potencias la eurocentrista y la estadounidense y su enraizamiento dentro del territorio latinoamericano de ayer y de hoy.

2.1 ONTOLOGÍA DIALÉCTICA EUROPEA Y NORTEAMERICANA

La ontología hace referencia al fundamento del ser, es decir, las características que consolidan e identifican al ser como ser, su propia naturaleza. Esta ontología del ser está inmersa, sujeta dentro de un proceso dialéctico, pues sólo a través de

[3] FILOSOFIA ANALECTICA EN DUSEL. Disponible en: http://www.ifil.org/Biblioteca/dussel/textos/08/09, pág. 175-197.

[4] FILOSOFIA DE LA LIBERACION. Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/pdf/811/811027 pág. 11.

éste, se fortalece y esclarece el sentido del ser. De esta forma, al referirse a la ontología dialéctica de las potencias eurocentrista y estadounidense, se está haciendo hincapié en el proyecto o proceso que han realizado estas potencias, para lograr fortalecer y mantener su ser (eurocentrista y norteamericano) y mantenerse como sistemas totalizadores. Este aspecto lo han logrado, gracias a sus planes de expansión y dominación sobre todo el territorio latinoamericano y demás países subdesarrollados. Como resultado de ello, se da la división entre los países del centro y las periferias, países desarrollados y subdesarrollados, *"de pronto cambia rápidamente la fisonomía del planeta porque ha aparecido un "centro" y, en cambio, todos los otros mundos que han recibido el impacto conquistador del centro constituirán lo que voy a llamar, de ahora en adelante, la periferia"*[5]. A través de esta división, estas potencias desarrollan aún más, su praxis dominadora sobre la periferia latinoamericana, africana, musulmana, etc., bajo la apariencia de querer ayudar a superar el subdesarrollo de estas latitudes periféricas; elaboran estrategias de expansionismo y sometimiento aún más fuertes, llevando a las exterioridades a agregarse como simples medios de producción. *"…Y hasta más de 25.000.000 (cifra baja) de indígenas, muchos de los cuales son integrados a sistemas de trabajo que producen valor para la Europa central"*[6].

Uno de los cuantos ejemplos de estrategias de expansión de estas totalidades se dio cuando se terminó la II guerra mundial y el comienzo de la guerra fría; se consolidaron dos bloques militares ideológicos y económicos: Estados Unidos y la Unión Soviética, con su plan expansionista; en el caso de Estados Unidos, América sería punto estratégico de expansión a través de su supuesto plan de Alianza para el Progreso que, en realidad, era un plan expansionista económico, con el cual ocasionaría el endeudamiento a través de la llamada deuda externa y el aumento del empobrecimiento de los países latinoamericanos.

Así mismo, se destacan las estrategias de las ocho potencias industrializadas del mundo (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia) el llamado (G8), quienes a través de sus planes expansionistas y desarrollistas neoliberales, buscan una mayor dominación de los países subdesarrollados y un crecimiento económico desmesurado. O las aparentes ayudas al desarrollo del comercio internacional, con el fin de disminuir la pobreza, por parte de organismos como: el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, entre otros más, quienes postulan, más bien, formas de control y dominación, a favor de las potencias universales.

[5] DUSSEL, Enrique. Filosofía de la Liberación Latinoamericana. Bogotá, editorial Nueva América, 1979, pág. 114.

[6] DUSSEL, Enrique. Ética de la Liberación en la Edad de la Globalización y de la Exclusión. Argentina, Editorial Trotta, 1998, pág. 57.

De hecho, las totalidades emiten su propio discurso, en sí y para sí, el ser como lo uno, lo indiferenciado que elabora su proyecto de poder ser en el mundo, un horizonte propiamente ideologizado, *"El espíritu Germánico es el Espíritu del Nuevo Mundo, cuyo fin es la realización de la verdad absoluta, como autodeterminación infinita de la libertad, que tiene por contenido su propia forma absoluta"*[7]. Y, en este sentido, sus políticas, técnicas, modelos modernizantes, su planificación, evocará siempre su ontología fundamental (lo originario del ser) y lo que está por fuera, solamente es descrito, comprendido como entes (no tiene ser real y verdadero y solo existe en el entendimiento que les da el ser), dentro de este horizonte único y último; horizonte que será el mismo siempre en un eterno retorno a lo mismo.

Por consiguiente, el pensamiento de estas totalidades está inmerso en su mismo horizonte dialéctico y simplemente a lo largo de la historia, se revela a sí mismo y, claro, niega lo extraño, al Otro, o, dado el caso, lo homogeniza a su totalidad; lo esencial aquí, es esclarecer el ser de la totalidad. *"La tarea de la dialéctica será el pasar de la comprensión óntica o cotidiana que incluye implícitamente al ser en la mera apariencia a la comprensión fundamental del ser, descartando lo falso, el no-ser"*[8].

A partir de esta concepción totalizadora y homogenizante que difunden estas potencias, se sitúa a América como un medio económico, político, social, cultural y religioso, donde se plasmó todos los proyectos de consolidación de la ontológica eurocéntrica, como un sistema mundial homogenizado, en primera instancia y luego pasó a ser un medio para los intereses económicos de los Estados Unidos. Así es que, América fue la clave para el paso de Europa al núcleo céntrico del mundo, pasó de una Europa periférica del sistema Indoeuropeo, tomando ventaja dentro de los distintos escenarios (económico, político, social, cultural y religioso), inaugurando su hegemonía mundial: *"El hecho del descubrimiento, la conquista, colonización e integración (subsunción) de Amerindia (fundamentalmente), que le dará a Europa la ventaja comparativa determinante sobre el mundo otomano-musulmán, la India o la China"*[9]. Imponiendo y mitificando su raza, su credo, su cultura y formas de organización política y social, en fin, imponiendo toda su civilización modernista de poderío. Una evidencia clara del auge de esta totalidad eurocéntrica fue la revolución industrial; con la llegada de la maquinaria y el crecimiento de la industria, se generó un despegue a la economía y el comercio del capitalismo eurocentrista; sin embargo, acarreó múltiples dificultades a los sectores populares como fueron: división del trabajo, desigualdades sociales, desempleo que ocasionó mayor pobreza al sector popular, contaminación ambiental, entre otros; pero, para la burguesía no fueron de mayor trascendencia, lo importante era

[7] HEGEL, WILHELM, Friedrich. En: DUSSEL, Enrique, Ética de la Liberación en la Edad de la Globalización y de la Exclusión. Argentina, Editorial Trotta, 1998, pág. 50.

[8] FILOSOFIA DE LA LIBERACION. Disponible en: http://www.ifil.org/Biblioteca/dussel/textos/08/03. pág. 17-31.

[9] DUSSEL, Op. Cit., pág. 51.

producir a como diera lugar. De esta forma, se expresa el modelo eurocentrista como esa verdad absoluta que se auto-determina, sin importarle nada ni nadie. Cambiando, de forma radical, la vida humana y las relaciones hombre-naturaleza y hombre-sociedad, la naturaleza pasó a ser sólo un medio de producción, las relaciones sociales pasaron a ser meras relaciones de producción y la subjetividad solipsista se impone de forma egoísta que niega la comunidad. *"La vida humana, la cualidad por excelencia, ha sido inmolada a la cantidad. El capitalismo mediación de explotación y acumulación, se transforma después en un sistema formal independiente que, desde su propia lógica autorreferencial y auto-poética, puede destruir la vida humana en todo el planeta"*[10].

De esta forma, el imperio norteamericano se expresa como totalidad homogenizante, las políticas neoliberales, la globalización, la privatización son algunas evidencias del proyecto expansionista y dominador de esta potencia en territorio latinoamericano. *"el neoliberalismo como política de estado ha aportado, aparte de las reformas económicas y sociales, una concepción del papel que el estado y el ciudadano deben desempeñar: un estado cada vez menos comprometido con empresas de carácter social y un ciudadano que pierde, poco a poco, la perspectiva de la colectividad"*[11]. Además, han surgido nuevos elementos, nuevas máscaras con las cuales se da una manipulación y dominación hacia América Latina. La hegemonía de la tecnología y la informática, el dinero electrónico, la moda, el fútbol, los reinados de belleza, entre otros fenómenos actuales, y con los cuales se ostenta, igualmente poder y dominación, por parte de estas potencias. Inclusive, las garras de estos sistemas totalizadores, han tocado hasta el mismo saber, tergiversado a su favor; han cambiado su naturaleza, su esencia por conocer, buscar nuevos conceptos que enriquezcan el conocimiento, el intelecto humano, conllevándolo hacia un saber netamente científico, que niega el saber popular, el saber del aprender, de la creación, de la sabiduría, y lo encasilla en la producción de todo aquello que lo enriquezca materialmente. De igual forma, se da una transformación en la relación entre participantes del saber, los que construyen el saber dentro de una comunicación dialógica, llevándolos a ser simples productores y consumidores del saber (mercancía). Es así, que el saber científico se consolida como verdad absoluta dentro de la hegemonía informática y científica que ostenta riqueza y poder, es una mercancía vendida al mejor postor, *"el saber es y será producido para ser vendido, y es y será consumido para ser valorado en una nueva producción: en los dos casos, para ser cambiado. Deja de ser en sí mismo su propio fin, pierde su valor de uso"*[12].

Al adentrarse propiamente dentro del contexto colombiano, se puede encontrar de igual forma la presencia imponente de estas totalidades autorreferenciales, que

---

[10] DUSSEL, Ética de la Liberación en la Edad de la Globalización y de la Exclusión. Op. Cit., pág. 62.

[11] LOZANO, Roció, Nueva Generación, una historia para a la vida, El Sello Editorial, 1999, pág. 139.

[12] LYOTARD, Jean François. La Condición Posmoderna. Fuenlabrada, Madrid, Ediciones Cátedra, S.A., 1994, pág. 16.

son apoyadas por organismos como el gobierno colombiano, quien manipula a través de sus instituciones gubernamentales (ministerios de educación, de salud, defensa, de ciencia y tecnología, etc.) la vida del pueblo colombiano, así, por ejemplo, la Reforma a la Ley 30 de Educación, que busca cambiar la educación superior, privatizándola y, con ello, generar mayor ingreso económico a las élites burocráticas colombianas o la expropiación de los territorios sagrados de los pueblos indígenas y la violación de sus derechos, desplazándolos a lugares donde son mayormente discriminados y aislados. Todo esto, con el fin de explotar su territorio y obtener lucros para el estado.

De esta forma, se expresan y manifiestan estas ontologías dialécticas del ayer y del presente, esas totalidades vigentes como diría, Dussel, en su "Filosofía de la Liberación", aquellas a las que hay que superar desde el proyecto de liberación que nace de la periferia negada.

2.2 LA ALTERIDAD ANALÉCTICA LATINOAMERICANA

Alteridad es entendida como la epifanía (aparición, manifestación) del Otro; es propiamente, según Dussel, el momento metafísico en el sentido en que el Otro sobrepasa la ontología del ser y avanza dialécticamente hacia un momento analéctico, donde se expresan las alteridades negadas, es decir, la palabra del Otro viene desde la exterioridad y confronta el discurso dialéctico del ser eurocéntrico, replanteando un nuevo tipo de diálogo entre las exterioridades liberadas. Sin embargo, con la revelación del momento altérico analéctico, no se niega el proceso ontológico dialéctico del ser, donde éste avanza dialécticamente de un horizonte a otro, hasta llegar al primero, donde esclarece su pensar; sino como se mencionó anteriormente, sobrepasa este momento solipsista (el ser sólo existe o sólo puede ser conocido por el propio yo), hacia el proceso donde el hombre se abre al mundo, fluye hacia horizontes donde es trastocado (rompe con la linealidad de la vida del ser) por el Otro, por su palabra, la cual se revela como punto de apoyo del proceso dialéctico y provocando así mismo un nuevo proceso de conocimiento analéctico, donde el pensar las exterioridades negadas son el punto de partida de crecimiento del conocimiento; sólo a partir de estas experiencias entre las alteridades se puede crear un verdadero pensar latinoamericano.

De hecho, la premisa fundamental que maneja Dussel con respecto a la alteridad analéctica es, precisamente, esa revelación y respeto hacia el "Otro" como otro, como ser autónomo, que ocasiona un diálogo analéctico. Voces oprimidas que nacen desde su propia condición y buscan ser escuchadas y tomadas en cuenta. En este sentido, se puede destacar el origen de las manifestaciones obreras cuyo epicentro fue precisamente la revolución industrial y que gracias a su revelación lograron en 1824 el derecho de libre asociación, y a partir de este hecho, el pueblo

pudo legalmente organizar asociaciones y sindicatos con el fin de mejorar la calidad de vida.

El encuentro real con la alteridad, revela ese trascender de lo uno (ser), lo mismo, lo indiferenciado (entendido como lo particular), arrojado en su linealidad dialéctica, hacia una nueva lógica de la alteridad, la exterioridad infinita, la diversidad de horizontes que develan la presencia del Otro y que ponen en juicio lo establecido por el sistema, encontrando argumentos con que acusarlo. *"El pasaje de la totalidad ontológica al otro como otro es ana-léctica, discurso negativo desde la totalidad, porque se piensa la imposibilidad de pensar al otro positivamente desde la misma totalidad; discurso positivo de la totalidad, cuando piensa la posibilidad de interpretar la revelación del otro desde el otro."*[13]. El actual derrocamiento de la dictadura de Muamar el Gadafi, muestran el revelar de las exterioridades oprimidas a las que hace referencia Dussel, pueblos cansados de tanta explotación, dominación y pobreza por los tiranos, se unen desde su condición de explotados y alzan su voz de protesta y proponen un nuevo orden, un nuevo gobierno donde sean verdaderamente escuchados.

El revelar de la alteridad, de la periferia relegada, indica evocar un pensar crítico, un contra-discurso desde el contexto social, desde donde emergen. Discurso crítico que irrumpa linealidad homogenizante, que encare el discurso o, mejor, el monólogo eurocentrista y norteamericano y que, además, esté comprometido con la praxis liberadora de todo el pueblo latinoamericano. *"Esto es esencial para nuestro proyecto filosófico. La Filosofía de la Liberación es un contra discurso, es una filosofía crítica que nace en la periferia (y desde las víctimas, los excluidos) con pretensión de mundialidad."*[14]*. "Cree el aldeano vanidoso que el mundo entero es su aldea, con tal que él quede de alcalde, o le mortifique al rival, o le crezcan en la alcancía los ahorros, ya da por bueno el orden universal, sin saber de los gigantes que llevan siete lenguas en las botas y le pueden poner la bota encima…lo que quede de América ha de despertar. Estos tiempos no son para acostarse con el pañuelo en la cabeza, sino con las armas en la almohada, como los varones de Juan de Castellanos: las armas del juicio, que vencen a las otras. Trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra…es la hora del reencuentro, y la marcha unida, y hemos de andar en cuadro apretado, como la plata en las raíces de los Andes…" (Nuestra América, José Martí).* Ésta es, precisamente, la labor del hombre latinoamericano, producir su propio pensamiento, que nazca de las periferias olvidadas, del contexto histórico social y sus diferentes situaciones que giran en torno a ellas; porque es, precisamente, en este reconocimiento del contexto, donde se devela la alteridad oprimida de los países periféricos, la alteridad de las víctimas, destruyendo desde adentro la totalidad eurocentrista y

[13] FILOSOFIA DE LA EDUCACION. Disponible en: http://www.ifil.org/Biblioteca/dussel/textos/08/09, pág. 175-197.

[14] Ídem.

abriendo paso a la exterioridad latinoamericana, encargada ya de construir su propio pensamiento a partir de sus propias necesidades.

> *…Dussel afirma que la filosofía pareciera que ha surgido siempre en la periferia como necesidad de pensarse a sí misma ante el centro y ante la exterioridad total o simplemente ante el futuro de liberación […]. En consecuencia, es el rostro del indio pobre y dominado, del mestizo oprimido, del pueblo latinoamericano, lo que debe constituir el tema de esta filosofía. Por eso, es un pensar analéctico, porque parte de la revelación del Otro y piensa su palabra*[15].

Profundizando más la concepción de la alteridad analéctica Dusseliana, se observa que es una forma de revelación y resistencia de las víctimas hacia las grandes potencias, buscando romper cánones fetichizados y replantear nuevas categorías que permitan interpretar y trasformar esta realidad develada y generar la construcción del pensamiento propio y el rescate de la identidad dentro del contexto colombiano, encontrando organizaciones que representan estas alteridades negadas y que buscan ser escuchadas y respetadas como alteridades que son. Es el caso de los grupos u organizaciones indígenas y campesinas manifestadas en el departamento del cauca y valle del cauca, comunidades que alzan su voz y crean un organismo llamado CRIC (Concejo Regional Indígena del Cauca), unión de alteridades que desde su condición de indígenas buscan, a través del replanteamiento de los planes educativos replantear una educación fundada en las propias raíces indígenas. Y gracias a estas revelaciones de las alteridades se crean espacios como la universidad autónoma, indígena e intercultural -UAII, que nace para rescatar las tradiciones de una educación indígena y comunitaria dentro del contexto intercultural. Sin embargo, no es necesario pertenecer a este tipo de organismos para revelarse y alzar la voz de resistencia altérica, simplemente con el hecho de sentirse oprimido por algún tipo de totalidad tirana se puede revelar y genera una resistencia, así por ejemplo, la lucha que manifiestan los diferentes grupos estudiantiles que emanan de los claustros universitarios, voces que reclaman desde su condición de estudiantes, ser escuchados y participar como sujetos de opinión en los distintos planes de modificación que se hacen a su educación.

Pues bien, de esta manera se concluye que para que se dé la construcción de un pensamiento propio latinoamericanista, es necesario promulgar un proyecto liberador donde las alteridades oprimidas se revelen y se reconozcan como tal, y de esta forma generen un dialógico entre las mismas, que den solución al conflicto que las oprime. *"Ese pro-yecto liberador, ámbito trans-ontológico de la totalidad dominadora, es lo más -alto, lo más-allá a lo que nos invita y pro-voca la palabra revela-dora. Sólo con-fiados en el otro, apoyados firmemente sobre su palabra, la totalidad puede ser puesta en movimiento; caminando en la liberación del otro se alcanza la propia*

[15] Devés Valdés, Eduardo, Del Ariel de Rodó a la CEPAL (1900-1950) (El pensamiento latinoamericano en el siglo XX, entre la modernidad y la identidad). Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, Buenos Aires, editorial Biblos Arana, 2000, pág. 185.

liberación."[16]*.* Es así, como la filosofía latinoamericana emergerá y tomará parte activa dentro de la cultura universal.

[16] FILOSOFIA DE LA EDUCACION. Disponible en: http://www.ifil.org/Biblioteca/dussel/textos/08/09, pág. 175-197.

3. LA ALTERIDAD DE LAS VÍCTIMAS, DESTRUCCIÓN DEL FETICHISMO EUROCÉNTRISTA

El despertar de los países Latinoamericanos se inicia en el último cuarto del siglo XVIII, donde surgen interrogantes que dicen mucho acerca del origen y la originalidad de América latina, la situación por la que pasaban los países periféricos se convierte aún más divergente cuando logran verse desde América, cuando notan que los modelos económicos no funcionan en su tierra y cuando las ideologías y metodologías implementadas en América Latina, intentan terminar con lo poco que queda de identidad y pensamiento del ser Indígena, en este caso.

Con el pasar del tiempo la lucha por la defensa del pensamiento y la preservación de su derecho mayor "el territorio", que las comunidades indígenas han emprendido, se ha tornado en árdua y difícil, siendo que han sido tachados de indigenistas e, incluso, de egocentristas, por la gente que no pertenece a sus comunidades; es así, que esta lucha por mantener su territorio libre se ha constituido en foco de masacres y muertes de muchos de sus líderes indígenas.

Cuando las comunidades del territorio Americano y en sí de Latinoamérica, reconocen como ya se mencionó, que las nuevas tradiciones, la innovación agraria, comercial y de investigación no se prestan para dar soluciones efectivas a su situación de dominación y esclavismo, surgen interrogantes y con esto las luchas encabezadas por diferentes movimientos y organizaciones indígenas como lo es el "CRIC", la "ONIC" la "CONTCEPI".

Imagen 1: citación a Minga territorial en defensa de la madre tierra

Se puede observar claramente que estas organizaciones indígenas al ser voceras de las comunidades que representan, son muestra evidente de la necesidad que tienen los pueblos originarios, de salir aunque no completamente del pensamiento Eurocentrista, ya que en las políticas neoliberales no se contemplan acuerdos o planes de trabajo conjunto con las comunidades, sino que realizan labores de inclusión que a la hora de la verdad sólo son métodos para mantener a la gente

henchida de ocupaciones y tantas que de cierta forma les hagan olvidar el sentido real del ser en el territorio.

Es así, que en comunicados emitidos por la organización indígena del Cauca "CRIC" donde se cita a los comuneros a una movilización se reconoce que no son ellos los únicos que se han visto dañados por la llegada de nuevos sistemas con la colonización y la pelea injusta que emprende el Gobierno Nacional en Colombia, en contra de los movimientos indígenas, que reclaman el hecho de no existir políticas públicas adecuadas para la preservación del territorio como identidad y cultura, mas no como un bien y forma de lucro; es decir, no existen políticas que involucren directamente la preservación del territorio como sagralidad y lugares Cosmoreferenciales, pero en cambio, si se dan proyectos de producción y ocupación de los habitantes para evitar las luchas por el mismo.

> *Mientras el gobierno nacional con la conmoción interior vuelve norma la política que ha implementado durante seis años de guerra contra las mayorías populares, los pueblos indígenas en su proceso de Liberación de La Madre Tierra reactivan acciones de movilización en diversos puntos del país, cerca de 20 mil trabajadores de la Industria de la caña de azúcar de los departamentos del Valle del Cauca y del Cauca iniciaron un paro conocido como Los Corteros de la Caña; los jueces y empleados de la rama de la justicia se mantienen en cese de actividades pidiendo independencia del poder ejecutivo; los destechados de Popayán llegaron a Bogotá después de un recorrido que duró más de 20 días en lo que denominaron marcha contra el hambre y por una vida digna; los camioneros cesaron actividades en todo el territorio nacional hasta que lograron sentar al gobierno para que atendiera sus peticiones, a pesar que éste amenazó con darles el mismo tratamiento dado a la Cumbre nacional de organizaciones sociales de La María; Piendamó, en el año 2006*[17]

Con zozobra y extrañeza los Colombianos están sumergidos en una problemática que solo ha tenido lugar en tanto no se realizan estudios adecuado que se sean útiles a la realidad del País, y aun hoy el gobierno y sus ministros celebran que cada día se disminuye la tasa de desempleo, aunque la realidad muestra cosas contrarias es decir que en Colombia aun siguen muriendo niños y adultos de hambre, que las condiciones de trabajo para las personas que lo tienen no son las más favorables, y que la lucha de las comunidades Indígenas no es por un territorio para producir como ya se dijo, sino para recrear en el la oralidad y el pensamiento que solo el entorno natural le otorga.

Es así, que con la liberación de las víctimas se inicia el desarrollo de supuestos que aunque ya se habían planteado no se les dio la importancia adecuada o su

[17] Coordinación Agraria del Cauca y Organizaciones Sociales del Valle y Colombia. Minga de Resistencia Social y Comunitaria, pág. 1. Disponible en: http://www.cric-colombia.org/index. php?option=com_docman&task=cat_view&gid=36&Itemid=55pdf

respectivo manejo, ya que encuentra problemáticas aun existentes, en tanto al oprimido y excluido de América latina, que da lugar a un estudio detallado de la realidad del ser en su entorno y lo que representó para los americanos la llegada de las tropas colonizadoras, con sus teorías nuevas e innovadoras a realizarse en territorio americano; que como se sabe, dio paso a los siglos de denominación que, incluso, hoy aún viven los "países periféricos", o "subdesarrollados"; la colonización, por su parte, trae conflictos de tipo social e ideológico, en lo que juega un papel importante el pensamiento escolástico que se constituyó en el alma intelectual de los conquistadores. Es necesario recordar que el pensamiento aristotélico adoptado por las líneas cristianas y manejado por Tomás de Aquino, se trataba de una concepción teológico-filosófica predominante. Es verdad que esta forma del pensamiento español llegó tarde a América y que su llegada trajo consigo ideas típicas del pensamiento moderno, orientado por ideologías capitalistas y apoyado por el surgimiento de clases sociales como lo es la burguesía.

Se puede notar que en la ideología escolástica se aborda la problemática americana, pero se hace evidente que son asumidos desde la perspectiva del dominador.

Ahora lo que se hace urgente, según Dussel, es el estudio de la situación Latinoamericana desde Latinoamérica, ya que se hace evidente que la gran cantidad de textos u obras que giran en torno a la filosofía no han cumplido con las necesidades de tipo origen y sentido del ser "latinoamericano" en su espacio y en su tiempo, por lo cual se torna en crítica la situación del pensamiento en América, ya que el tema de estudio de las universidades y pensadores se debe enfocar en la realidad del mundo que la circunda, en este caso, en Colombia y América Latina, en la actual crisis mundial.

Para esto, se hace necesario mencionar a la Comunidad Andina de Naciones (CAN), que aunque ha logrado una confabulación, si es que se le puede llamar de esta forma, al hecho de que aunaron esfuerzos para logra recrear cultura y tradiciones con los países que comparten las mismas raíces y, por ende, la misma cosmovisión; no han podido aún conseguir la adecuación de políticas que se centren en la regularización de las situaciones internas de los países y así tampoco se han podido proyectar al hecho de encontrar soluciones favorables que los saquen de una vez por todas de su situación de víctimas, sino que al contrario, proponen y ¡lo hacen! su unión, como un plan estratégico que convierte a América en sitio de turismo, más que en otra cosa, y en su afán de vender cultura no han podido dejar de servir y ser esclavos de sus propios inventos, aunque se reconoce que estas políticas de turismo entre los países han generado ingresos, que, sin embargo, no logran cubrir las falencias de saber propio y la desfetichización del pensamiento Eurocentrista.

Imagen 2: mapa de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)

Ahora bien, se reconoce que la estrategia de la CAN, en cuanto a movilidad de personas de países que la integran es más fácil, ya que posibilita el desplazamiento de los mismos y el reconocimiento de su cultura, que aporta no sólo a la necesidad de aprender a conocerlo todo de América, en el campo económico, político y, sobre todo, en lo social e ideológico, sino que se constituye en la praxis ético-política a la que debe comprometerse, si pretende, Latinoamérica des-fetichizar su pensamiento, y de esta forma lograr transformar y humanizar su eticidad particular, local, regional y mundial.

En esa necesidad de conocer América Latina, también se debe encontrar las razones de la pérdida de identidad latinoamericana, es así, que se hace necesario ahondar en el proceso de colonización, como ya se ha mencionado, pero esta vez de forma más directa, ya que se deben estudiar teorías que involucran a las comunidades indígenas como primer grupo de estudio; y tres son las más significativas, ya que se dieron en tanto intentaron estudiar el sentir de los Indígenas desde su propia perspectiva, que en su momento consiguen gran cantidad de seguidores. Una de ellas es el "indigenismo" encabezado por Bartolomé de las Casas, otra la centrista pro-estatal, encabezada por Francisco de Vitoria, y la "esclavista" defendida por Ginés de Sepúlveda.

> *Estas corrientes se enfrentaron ante los siguientes temas: los derechos de la nación invasora, la capacidad y el derecho de los indígenas para autogobernarse, la igualdad o no de todos los hombres, la potestad civil de la Iglesia sobre pueblos cristianos y paganos y el poder del Papa para disponer de territorios. Estas discusiones permitieron estructurar los principios del Derecho de Gentes y De la Guerra Justa que dieron lugar al Derecho Internacional*[18]*.*

[18] DÍAZ NOVOA, Gildardo. En: DUSSEL, Enrique. Tesis Doctoral. En: La Filosofía Latinoamericana y frente a la Filosofía Eurocéntrica, Universidad de Valladolid, 2000 – 2001, pág. 15.

En esta medida, se inicia un proceso de supuesta inclusión de los Americanos en sus propuestas ideológicas y religiosas, es así que Bartolomé De Las Casas, se inclina por encontrar un carácter ético en las comunidades Indígenas; es decir, que opta por la Alteridad del oprimido, y asume que la vida del Indio está restringida si se quiere, por la necesidad natural del territorio y lo sobrenatural de su cosmovisión y convivencia con la "Pacha mama", ya que para la época en la que llega la conquista, las raíces ancestrales y culturales se mantenían muy impresas en la forma del vivir Americano; en esta medida, la posición de Bartolomé de las Casas, en sus inicios pretendió reconocer a los indígenas como seres racionales que poseían una visión de familia, de economía, religión aunque no la suya e, incluso, ciertos indicios de política, que se vislumbraban al bien común del pueblo; además, cuando habla de racionalidad y cultura se refiere a la expresión natural de la religión que los pueblos americanos profesan, haciendo uso de la diversidad del territorio; contempla la idea de que para el momento en el que llega la religión, los seres nativos no tienen la culpa de no haber sido evangelizados, pero que sin embargo, ellos mismos son libres de elegir si quieren o no, serlo.

> *Históricamente, De Las Casas entendió que el Nuevo Mundo era nuevo para los europeos pero viejo para los pobladores naturales, que era otro mundo con sus reinos, culturas y religiones, que ya no existía un mundo sino dos, entre los cuales había que iniciar un diálogo.*[19]

Sin embargo, las manifestaciones de Las Casas, fueron tildadas de "paranoicas", lo cual según estudios no cuadra en su propuesta de re-inclusión, ya que pretendía reconocer las tradiciones y las instituciones que eran y no eran absolutas, distinguiendo y advirtiendo qué doctrinas iban dirigidas al bien común y particular de la comunidad; aceptó y respetó las autoridades que iban por encima de sus contemplaciones, pero criticó los abusos de éstas en los derechos de los Indios. Es, por eso, que la praxis política de De Las Casas, fue anulada por los poderes de la época.

Otro de los pensadores que se enfocaron en la forma de vida del Americano fue Francisco de Vitoria, que por su parte, se dedicó a justificar el derecho de los conquistadores sobre los indios, en base a que por su instinto de conservación, los indígenas o aborígenes intentaron preservar sus tradiciones e, incluso, su vida misma; por ende, acusó a la población Americana de no respetar los derechos de los extranjeros, ya que se resistían con violencia injustificada y malévola; además, en una segunda oportunidad asume como lícita la guerra contra los bárbaros, argumentando que los cristianos recibían injurias y malos tratos cuando cumplían con el proceso de evangelización, por ende, se declaraba urgente defender el bien público (América para los españoles), resarcir los gastos y daños, destruir el peligro futuro y escarmentar a los enemigos. Afirmó también, que los únicos autorizados o legalizados para poder declarar la guerra sólo serían las "repúblicas

[19] Ídem, pág. 17.

perfectas", lo cual excluía totalmente a América de ese derecho u obligación de defender su territorio.

Sólo por anotar una de las formas que usaban los conquistadores para torturar y oprimir a los indígenas que se resistían a la colonización, se toman los relatos de los cronistas cuando en ellos se cuenta que en 1528 se presentó una masacre que fue llamada "Aperreamiento", aplicado a los indígenas que se oponían a la colonización; en esta ocasión se dió muerte a 18 líderes en Nicaragua, a quienes se les ha hecho un monumento en honor a su resistencia en la Plaza de León, lugar donde ocurrió la atrocidad.

Imagen 3. Monumento a los 18 caciques Chorotegas que fueron devorados por perros el 16 de Junio de 1528 en Nicaragua.

El "APERREAMIENTO" consistía en que se pusieran a los indígenas y no cualquier indígena, sino los líderes en medio de la plaza de León, con un palo para defenderse de una jauría de perros hambrientos y rabiosos que devoraba cualquier cosa que mordieran, eran perros de cacería traídos desde Alemania. Tipo de los que hoy conocemos como el "Gran Danés".

> *Era el año 1528, un 16 de junio de 1528, en la plaza mayor de León en Nicaragua, un indio apenas armado con un garrote se defendía del ataque furioso de cinco mastines endemoniados. Cuando la fortaleza del indio aparejaba la lucha, otro mastín fresco era soltado, y el indio que ya no podía*

> *más, caía y era destrozado por los animales furiosos que comían de él lo que quería. Estos 18 indígenas eran caciques. No eran indígenas comunes, sino gente destacada, bravos guerreros que se opusieron a ser dominados por los conquistadores*[20]

Es así como los cronistas Americanos han contado la realidad de la llegada de los colonizadores, mostrando con sus relatos la verdad que al igual que Francisco de Vitoria también defiende Guines de Sepúlveda; este pensador es apoyado y defendido, en tanto crea un ideal para las sociedades colonizadoras, especialmente para España, ya que promueve y defiende la guerra en contra de las civilizaciones incultas y pecadoras de América, es decir, éste intenta crear un escudo para liberarse de las acusaciones de Bartolomé de Las Casas, sostiene que la disciplina militar y la religiosa, son elementos importantes a imponer mediante una guerra justa, argumentada desde una ley natural propuesta por Aristóteles en la antigua Grecia, pero esta vez en contra de los indios, dejando claro que "lo perfecto debe imperar sobre lo imperfecto y lo fuerte sobre lo débil" es así que:

> *La fuerza de su argumentación no la tomó de la teología, sino de la ley natural tal como la entendió Aristóteles, quien había justificado la esclavitud por derecho natural. Sostuvo que los indígenas eran inferiores por naturaleza, que los españoles tenían derecho a que aquellos se les sometieran como siervos, porque "lo perfecto debe imperar sobre lo imperfecto y lo fuerte sobre lo débil"; que los españoles tenían derecho a hacerles la guerra en legítima defensa porque los indios se revelaban con violencia*[21]

Las teorías que se presentaron tienen su significación e importancia desde el punto de vista que a cada cual le convenga, sin embargo, es claro que estas teorías a excepción de la teoría de Bartolomé de las Casas, en algunas situaciones no son pertinentes al tiempo y situación de esclavización que sufres las comunidades indígenas de la época, y no sólo ellas, sino, la comunidad afro-descendiente que viene con los colonizadores españoles, ya que estas perspectivas que manejan Vitoria y Ginés de Sepúlveda se alejan totalmente del sentir latinoamericano, en tanto ven al indio y el negro como seres por educar, para civilizar, o encaminar a la evangelización, si es que se quiere; mas nunca asumen o proponen lograr para ellos un espacio ideológico dentro de la historia del pensamiento mundial; se ve a leguas que se están vendiendo y lanzando ideologías que América debe asumir, impuestas por las supuestas guerras justas, que no sólo América sino otros continentes debieron vivir.

---

[20] FILOSOFIA DE LA EDUCACION. Disponible en: http://tucuman.bitacoras.com/archivos/2006/05/13/el-aperreamiento. TUCUMAN-TUKMA-NAO

[21] DÍAZ NOVOA, Gildardo. Tesis Doctoral, En: DUSSEL, Enrique. La Filosofía Latinoamericana frente a la Filosofía Eurocéntrica, Universidad de Valladolid, 2000 – 2001. pág. 19-20.

Fue así como se logró lo que hasta hoy se vive y es la alienación del pensamiento originario, la pérdida del sentido natural y la presencia de pensamientos múltiples e inauténticos en América Latina.

Uno de los pensadores que se interesaron en la búsqueda de la Identidad latinoamericana y la desfetichizacion del hombre en el continente es Leopoldo Zea, quien cree que la única forma de salir de esa falsa realidad en la que vive América Latina, es el preguntarse de "sí" y con ello buscar las respuestas adecuadas a cada uno de los interrogantes que ante la autenticidad se planteen, esos pueden ser: "¿qué somos? ¿Qué es ésta tan calumniada América? ¿De qué somos hijos?", que aunque ya se habían tomado antes, ahora se retoman para conseguir en esas respuestas coherentes y verdaderas que digan más del entorno natural de América Latina.

Ahora la situación de una liberación del Fetichismo Euro céntrico va más allá de querer abandonar su pensamiento, a tal punto de no necesitar más de él, es cuestión de cimentar en América Latina una generación de propuestas de investigación, desarrollo y pensamiento encaminados a involucrar la realidad del ser latinoamericano, que supla las necesidades de un pueblo ansioso de saber de sí, que necesita, re-conocerse, re-animarse y, sobre todo, requiere de una o unas ideologías que superen expectativas del ser en su territorio y con las oportunidades que este mismo le ofrece.

Se trata de generar una comprensión critica desde los países de la periferia; su realidad quizá pueda estar dada por modelos económico-políticos de Estados Unidos y Europa, pero el punto de partida hacia esa comprensión crítica no la otorga ninguna de las célebres filosofías contemporáneas de dichas potencias. Enrique Dussel, dice que muchos de los países oprimidos no han superado el eurocentrismo, ni la ontología. Sin embargo, es de aclarar que lo que necesita América Latina es un re-surgimiento y florecimiento de su identidad y sentido de sí, sentido que sólo encontrará en sus mismas raíces, para que pueda ver entonces los problemas reales de supervivencia y encontrar las soluciones pertinentes a sus necesidades, de una vez por todas. La cuestión, entonces, estará en que se de una voz tan fuerte que acabe con el silencio de las masas, pero que al mismo tiempo aprenda a hacer uso del "silencio fecundo necesario"

"¡hay silencios y silencios!

Existe el silencio del ausente y desinteresado, al modo del inconciente y despreocupado, del egoísta, o al modo del "ocioso", sabio helénico que se retira de la ciudad para alcanzar su perfección propia- sin solidaridad alguna de los "suyos"-."[22]

Pero también existen silencios como el del sediento y atento, lleno de humildad; también el silencio del callado e impaciente que teniendo algo que decir, no sabe

[22] DUSSEL, Enrique. América Latina: Dependencia y Liberación, Fernando García Cambeiro, 1972. pág. 14.

como decirlo; el del orgulloso, que espera algún día poder escribir algo, de lo que cree será algo fabuloso, pero nunca la escribe, ya que se deja llevar del qué dirán, más que en lo que piensa decir; como también el del auténtico sabio, que no pretende decir nada más de cuanto ya ha sido comunicado.

En Colombia se han presentado distintas voces que intentan acabar con el silencio que mantiene esclavizado y callado al pueblo, por lo tanto, parece menester escribir de las guerrillas conformadas en 1948 por referirse a una fecha significativa, cuando en la Capital del País, se presenta una remetida de parte de Civiles tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, que es aun un conflicto interno Colombiano; se puede notar en este grupo de personas subordinadas del gobierno, la ruptura de la totalidad que lleva a las personas a seguir un solo modelo de vida y de reacción, donde no había más que decir, sino sólo las decisiones del gobierno; es decir, que estas guerrillas surgieron en sus inicios como las promotoras de la liberación Ideológica y económica que sufría la ciudadanía de aquellos tiempos. Sin embargo, también fueron calladas por los Medios de Comunicación que en busca de escribir, o comunicar algo fabuloso no ha medido consecuencias en su información, ya que se han hecho partícipes de la alienación del pueblo y ensimismamiento del ser que se oculta de la realidad.

Pero la voz que debe salir a flote en la ruptura de la cotidianidad de América Latina debe ser la ruptura del silencio que mantiene atado todo un continente, la desvinculación con el silencio del "desierto" de quien se sabe aún incompleto y el del silencio del que tiene algo que decir, pero no lo dice, porque se encuentra limitado por falta de práctica; este silencio es el que se debe aprender a manejar, ya que América debe permanecer callada cuando escucha, pero debe aprender a gritar cuando deba comenzar a expresar.

Sin ir más lejos, esto posibilita el referirse a la situación de la educación en Colombia, es verdad que son urgentes unas modificaciones en los modelos educativos y así es menester una conciliación entre estudiantes y entes Gubernamentales; pero, no es conveniente ni para el gobierno ni para los estudiantes generar polémicas y enfrentamientos dados, porque se intentan solucionar los problemas económicos del país y de las universidades, con el aumento de las matrículas y el manejo de dineros que siempre habían manejado las universidades, y que ahora manejarán otras instituciones; que a la hora de la verdad sólo es muestra de que la solución no es vigilar cada entrada y salida de dineros, sino implementar en los sistemas educativos la investigación y reconocer que los estudiantes, estudien lo que estudien, aportarán desde su línea de investigación al desarrollo que la sociedad necesita para solucionar no sólo los problemas económicos, sino de convivencia e integración. Las imposiciones han hecho que la comunidad olvide el silencio fecundo y se manifieste, la inestabilidad del sistema colombiano indica un camino hacia las manifestaciones que aunque son en defensa de la Universidad, generan pérdidas millonarias, incluso para los mismos estudiantes. Entonces, los estudiantes están rompiendo el silencio y

saben que deben expresar y gritar lo que no les conviene y también denunciar lo que se está haciendo con la educación, es así como se rompe con el silencio fecundo y se expresan realidades.

Es cada vez más claro que ni en época de colonia ni en la que ahora se vive se ha presentado un diálogo pertinente con ese mundo nuevo que es Latinoamérica, es así que Europa y Estados Unidos no creyeron en la posibilidad de conocer lo nuevo desde otra perspectiva, olvidaron que lo nuevo en tanto es nuevo, no puede ser comprendido sino por el que forma parte de ese "nuevo", que América sería un espacio por conocer que hubiese servido más si es que en lugar de imponer teorías y pensamientos, aprendían de su cultura y así se empapaban de la realidad del hombre ahí encontrado.

Es, por eso, necesario que la sociedad subyugada encuentre otro método de comunicación que le ayude a desprenderse del círculo vicioso Eurocentrista, y así empiecen a escribir sin temor a represarías o a comentarios suficientes, con que se pueda henchir escritos e investigaciones de América y de gente común, pero que se conoce, que se escribe, y por eso se lee en sus escritos.

> *La única manera de romper el círculo vicioso del: "no escribimos porque no practicamos escribiendo, y no escribimos porque no tenemos donde, y no tenemos donde porque no tenemos público"; el único modo de romper ese círculo vicioso aunque parezca infantil y pedante, hasta ridículo, es que escribamos para leernos nosotros mismos."*[23]

Sólo de este modo se creará realmente ese "nosotros", el silencio que se rompe con la escritura es para que un día ese "nosotros" que se lea a sí mismo, sea en buena parte el mismo que se escribe, si es que en realidad hay algo auténtico que decir; es por eso, que ahora en el siglo XXI, se inició una lucha para que la voz sea escuchada, y no sólo la de los países no occidentales, sino la de los demás pueblos occidentales y también los modernos, de modo que sea verdad la dialógica mundial, con el objetivo de una nueva edad de la historia.

Es evidente que la escritura ha permitido la denuncia aunque no formal de las realidad que viven los países periféricos, Fernando Vallejo, es un escritor colombiano nacionalizado Mexicano, considerado un personaje controvertido por sus agudas críticas, especialmente hacia la Iglesia Católica; la manera de hacer política en Colombia, la falsa moral, la física y los formalismos, acciones que lo han hecho, incluso, renunciar a su nacionalidad Colombiana, públicamente en una entrevista que otorgó a Caracol Radio, el 6 de Mayo de 2007, decisión que tomó por la demanda de un grupo de personas que leyeron un artículo publicado en la revista SOHO, donde hacia una crítica directa al Cristianismo, y por la decisión de un Juez que intentó mandarlo a la cárcel junto con el director de la revista.

[23] Ibíd., pág. 15.

Es difícil de creer que una sociedad a la que se le ha dañado tanto defienda con seguridad el mismo sistema que lo mantiene excluido, y mucho más increíble es pensar que esta gente no deja que el otro se exprese, quizá por miedo a perder lo que cree que tiene; Colombia, en este caso, aún no inicia su lectura en el entorno social y ambiental, aún no se logra reconocer en la naturaleza, aunque es evidente que se está dando el despertar del sueño de la colonización, no obstante, parezca tardía; Latinoamérica, por su parte, ha iniciado un avance visto económicamente, aunque los modelos económicos todavía no son apropiados.

Para esto, se debe abordar el nuevo discurso latinoamericano y rescatar la identidad como praxis liberadora, y así realizar un breve esbozo de lo que es en sí dicho discurso, dentro de la totalidad eurocentrista y las posibilidades de desprendimiento que se pueden presentar en cuanto a posicionamiento del pensamiento propio en América Latina, para esto, es necesario estudiar los orígenes y su consolidación como sistema hegemonizado, y en si, la totalidad que se apoderó del sentido.

Al referirse a la posibilidad del pensar o filosofar en la periferia, se sostiene la idea de la diferencia y diversidad que existe en América Latina y, en sí, de las naciones subdesarrolladas y dependientes; es, entonces, que las naciones oprimidas y excluidas descubren la falsedad de las teorías que se les ha vendido y hecho creer, de tal forma que las potencias o naciones céntricas ofrecieron una formación que impidió el desarrollo de éstos como tal, es así, que países como Ecuador, Venezuela, Bolivia y Cuba, han iniciado un proceso de reconocimiento de sus ideales y sus metas, que van desvinculadas de las élites y potencias económicas emergentes.

Las clases explotadas, son el resultado de la imitación del discurso de la filosofía del centro, si se descubre otro discurso. Dicho discurso para ser otro radicalmente, debe tener otro punto de partida, debe pensar otros temas, debe llegar a distintas conclusiones y con métodos diversos.

> *El que hace filosofía repitiendo libros y estudiando sistemas, permaneciendo igual que antes de haber comenzado a estudiar, no hace filosofía; si su vida cotidiana no se pone en crisis radical y, del dolor de la muerte de su cotidianidad no surge un hombre nuevo, su pensar no es filosófico. O, más simplemente, no piensa*[24]*.*

Es así, que no se debe confundir la liberación del pueblo con la cantidad de textos escritos, ya que la escritura logrará una liberación, en tanto, el que escribe promueva sus propias críticas o teorías, para no continuar con repetición e inautenticidad del pueblo Americano.

La concienzuda crítica de las víctimas debe promover el desarrollo de la vida humana, con nuevos criterios que otorguen la validez discursiva que necesita la

[24] DUSEL, El método de pensar latinoamericano; la analéctica como ruptura teórica. Op. Cit., pág. 223.

razón liberadora, y así conseguir la organización propia de la "experiencia" Latinoamérica, que a su vez le otorgue validez universal. Esta crítica de las víctimas, por su parte, requiere de una labor crítica discursiva que discierne de su imaginación creadora y liberadora de alternativas factibles de transformación, donde las víctimas puedan vivir con sistemas futuros. Esto, en tanto, la comunidad Latinoamericana comprende la importancia de la implementación investigativa en empresas y Universidades, éste es el único camino para que se pueda crear una identidad crítica, y ésta, cuando consigue enfocarse, como ya se mencionó antes, en las necesidades del entorno y los que lo habitan, se debe pensar en las soluciones de los problemas a priori y a posteriori, entendidos como la forma concienzuda de evaluación de la totalidad universal y las formas en que se cuestionan esos parámetros.

Es, por eso, que Enrique Dussel resalta en su teoría, la necesidad de una tras-modernidad en contraposición de la modernidad, pero a favor de un diálogo intercultural mundial, para liberar en comunidad a todo hombre.

> *La propuesta de Dussel es recuperar lo recuperable de la Modernidad, pero liberar de su dominación y exclusión a la periferia, no superando únicamente la razón instrumental, sino rebasando la razón gestora del capitalismo, del liberalismo, del eurocentrismo, del machismo, del racismo y de la destrucción ecológica mediante la Trans-Modernidad o diálogo intercultural mundial, para liberar en comunidad a todo hombre, antes que la destrucción ecológica del planeta y que la "ley de la modernidad" terminen de excluir de los bienes de la tierra a la mayoría de la humanidad y se produzca el suicidio colectivo. Claro que, para que sea posible la Trans-Modernidad, es necesario liberar o desbloquear a la filosofía del carro del poder y del etnocentrismo regional y mundial a los que se ha adherido, pretendiendo que la universalidad y lo humano por excelencia sólo se dan en la particularidad de la cultura occidental*[25]

La preocupación primera de Dussel es establecer el criterio material universal que defina la verdad práctica, o contenido, que determine los medios para producir, reproducir y desarrollar la vida humana de cada sujeto en comunidad. Para ello, descubre que la vida humana es el modo de ser real del sujeto ético, desde donde el hombre accede a la realidad que enfrenta todos los días. La vida humana es la realidad que determina lo racional, las necesidades, las pulsiones, los deseos y los fines, y la que constituye la objetividad de las mediaciones para el sujeto ético. Pero, la vida humana tiene límites marcados por la naturaleza y la cultura, por lo cual, ella debe normalizar un orden, establecer unas exigencias y marcar unos contenidos.

[25] DÍAZ NOVOA, Gildardo. DUSSEL, Enrique. Tesis Doctoral. En: La Filosofía Latinoamericana frente a la Filosofía Eurocéntrica, Universidad de Valladolid, 2000 – 2001. pág. 449.

3.1 LA LIBERACIÓN DENTRO DE LA ERÓTICA Y LA PEDAGOGÍA

Cuando se reconoce la fiesta de la alteridad en Latinoamérica se ve a ese otro, como la posibilidad de ser otro mundo, otra gente, otra etnia y, en sí, otro que puede ser igual a sí mismo, que se constituye en el otro oprimido y excluido por el sistema o por la propia gente.

La praxis erótica, en este caso, empieza desplegándose como otro momento de la alteridad, que logra encontrar y recrear el momento de la relación varón-hembra, con lo cual hace una descripción detallada del mundo y la exterioridad erótica, reconoce que en la actualidad se dan dos fenómenos que, son en sí, las que han causado que la erótica como tal no tenga su lugar en la sociedad latinoamericana, uno, el machismo y, por el otro lado, el feminismo. Es de entender que esta erótica influya en la pedagogía del hombre de sexo masculino con el hombre de sexo femenino, de tal forma que uno quiere poner las reglas de las situaciones, es así que se puede ver que ahora mismo la mujer ha iniciado procesos de superación que la han llevado a ocupar cargos que antes ocupaban los hombres, sin embargo, no ha sido fácil situarse en ellos, ya que la ideología machista está siempre predispuesta a las falencias o errores de las mujeres, que hace que la sociedad no reconozca por completo los derechos de ellas, aun cuando ocupan cargos que antes ocupaban hombres e, incluso, con más intensidad, tanto así que el valor de su trabajo en términos económicos, en Colombia no son bien remunerados.

Ahora bien, lo que pretende reconocer Dussel con la liberación que proporciona la erótica en la pedagogía, al igual que Paulo Freire, es la esencia de la educación en pleno uso de la libertad y el diálogo, que omiten esquemas autoritarios, como lo es el machismo, para dejar de pensar en que unos educan a otros, o que el hombre educa a la mujer, ya que no hay posibilidad de que nadie eduque a nadie, y por supuesto, nadie se educa solo; o sea que entre el hombre de sexo masculino y el hombre de sexo femenino se da la educación mutua, en diálogo directo con el mundo. En sus análisis críticos sobre los modelos educativos tradicionales se observa que el esquema "profesor-alumno" reproduce las relaciones de imposición entre opresor y oprimido, cosa que es objetivo principal en Freyre y que Dussel asume en tanto se intenta acabar con esa falsa Ética de la pedagogía, para que se produzca un despertar que involucre no sólo a las masas minoritarias, sino que se realicen alcances con pensamiento y conocimiento del entorno ético y social mediante la pedagogía, que propiciara un cara-cara entre los implicados.

La liberación mediante la erótica propone romper ataduras religiosas y políticas que obligan al ser latinoamericano a cohibirse de sensaciones y pulsiones frente a ese otro que lo busca. Esto es lo que proporciona un nuevo lugar para la pedagogía, que enseña a no ser el otro, sino a ser uno y el otro a la vez, que implica el reconocimiento del otro en sí mismo con sus diferencias y con lo que

lleva su formación y sus ideales, aunque no sean los suyos, de esto se trata la liberación erótica.

Es así, que en ese cara a cara con ese otro que no es varón se producen efectos secundarios; en una asamblea, por ejemplo, “emerge una mujer para un varón y un varón para una mujer”, Dussel desarrolla el tema de la erótica, en tanto intenta saber de la relación entre los Amerindios, para esto se remite al hecho simbólico y literario que corrobora la identidad y el surgimiento del ser dual de América Latina.

Es, por eso, vital entender que la erótica es vista como la posibilidad de relacionar una cosa con la otra, en este caso el varón-hembra, o mundo-exterioridad, pero no es la única que nos permite este tipo de relaciones; ya que la pedagógica y la política también hacen posible el encuentro o cara-a-cara para dar así, si se quiere, con un doble sentido de la realidad; es decir, se puede comenzar por la erótica y considerar cómo condiciona a la pedagógica, y ésta a la política, y la política a la erótica o al revés. Se podría empezar por cualquiera de ellas.

El beso es, quizá, para muchos la primera concreción de la Erótica, aunque otros aseguran que lo pleno de la erótica se encuentra en el coito, el acto sexual, donde se produce el cara-a-cara erótico. Pero lo que se busca en esta ocasión es el sentido de erótica en las comunidades indígenas de la época de la conquista española.

Es así, que haciendo un recuento de lo que fueron las civilizaciones del nuevo mundo, se encuentran distintos tipos de matices que dejan ver de la organización y sagralidad según su cultura, a la llegada de los Españoles a tierras americanas descubren un sinnúmero de tesoros que les muestran de alguna manera la construcción arqueológica, social y cultural como ya se dijo, pero más interesante aun es saber que sus creencias los hacen aceptar al “otro” como supremo, si es que se le puede llamar de esta forma, ya que de acuerdo a sus usos y costumbres toman un ser como sagrado, ya sea el sol o la luna; uno, son Matrilineales, en tanto asumen que la mujer es la que fecunda y llega a la comunidad para formar y educar, es simbolizada por la “LUNA”, la “NATURALEZA”; otros, en cambio, se dejan llevar por el simbolismo y la sagralidad del “SOL”, que hacen que se guarde singular respeto por el ser que los representa en la tierra, el ¡hombre!; los ritos a su dios se hacen con sangre de varones; pero, sin duda, todos estos mitos muestran la importancia de la mujer y su posición elevada en la cosmovisión indígena, para quien el adulterio era impensable. Los conquistadores y colonizadores españoles no respetaron la dignidad de las indias, debido a que, desde aquel que tenía el más alto cargo al menos asalariado, exigían a los indígenas esposas, hermanas e hijas para dedicarlas a su “servicio”.

Se puede ver, fácilmente, como la erótica es inmersa en sinnúmero de situaciones, incluso económicas, o de carácter sentimental, ya que en la búsqueda del placer del otro se cae en querer realizar las pulsiones y deseos de él, en la medida en que también lo sienta quien lo realiza, es decir, el varón libre con la

mujer libre, dándole así un espacio a la expansión libre del inconsciente, al vestido, a la casa y al hogar, como muestra del paso de la erótica a la pedagogía.

El proyecto de liberación erótica no concibe, entonces, la perfección erótica como a sexualidad, o imperturbabilidad sublimación de la castración, como predica la ontología fálica que considera la sexualidad como una corrupción, como algo sucio que necesita purificarse en la perfección contemplativa, sino como "la bondad que se alcanza en el sí-al-Otro distintamente sexuado", sin oponerse al despliegue normal de la sexualidad, ni a su humano cumplimiento. "Para ello es necesario abrirse al Otro, deseando el cumplimiento de su deseo en la justicia, la belleza y el respeto." Para el proyecto de liberación erótica la sexualidad no es mala, sino sagrada. Lo malo y perverso es alienarla, reprimirla y cosificarla.

3.2 POLÍTICA Y ARQUEOLOGÍA LIBERADORAS

Con la revelación de las víctimas y la puesta en marcha del proyecto real de liberación, todo el sistema de dominación de las grandes potencias son puestos en cuestión desde los distintos contextos donde el hombre se desempeña. En esta medida, la política y la religión van a ser repensadas y transformadas a través del pensamiento altérico de las víctimas en favor de sus propias condiciones que surgen de la interpretación de su propio contexto.

A nivel político: es necesario para una praxis liberadora dentro del campo político, situar el momento preciso donde la totalidad eurocéntrica se autoimpuso dentro del territorio latinoamericano, y cómo a partir de su llegada transformó de forma radical toda una organización político-social, así mismo, el papel de Estados Unidos y sus políticas neoliberales como portadoras de dominación y explotación que hoy en día persisten.

Desde la conquista y la colonización, hasta la actualidad las ideologías y las teorías dominantes se ejercen en gran medida, mediante sus planes expansionistas, destruyendo los conocimientos y organizaciones nativas, inútiles para sus intereses. *"el estado terminó en una homogenización que arrasó con las culturas indígenas mediante la aculturación o exterminio operando como relevo de la evangelización, quitándoles su universo simbólico para disciplinarlos en el trabajo productivo, la ideología del Estado-Nación, el espíritu racionalista y el uso de una lengua Europea."*[26] De esta forma, se esboza una organización política y económica del pasado y el presente, donde las relaciones se tornan totalizantes, la autoridad máxima radica en las élites burocráticas y el pueblo es considerado como inferior y subordinado a las leyes impuestas por esta burocracia. En este sentido, la organización política, social, económica, cultural, etc., de Colombia es un claro ejemplo, pues a pesar de ser un país democrático la burocracia muestra superioridad sobre el pueblo pobre, los ricos buscan ser más ricos y los pobres

[26] FILOSOFIA DE LA LIBERACION. Disponible en: www.rcci.net/globalizacion/2008/fg724.htm

más pobres. Agroingreso seguro, fue un programa del gobierno de Uribe que buscaba subsidiar a los agricultores, sin embargo fue un programa que se volcó hacia los hijos de políticos y reinas de belleza, demostrando con ello, que el poder egoísta de las élites burocráticas aun persiste y domina. El más fuerte domina sobre el más débil, premisa que será tomada como norma, como hecho natural moral desde la conquista hasta la actualidad y será la base para realizar los crímenes al pueblo latinoamericano. *"Hobbes, por su parte, dijo; "el hombre es lobo del hombre"; cuando un lobo se come a otro, solo indica la mayor fuerza del devorador y por tanto, tiene todo el derecho natural para seguir haciéndolo."*[27]

A partir de esta situación ¿Cuál es la solución a esta problemática política?, Dussel afirma que es necesario una concientización (consciencia crítica) de este tipo de organización de dominadores y empobrecedores del pueblo. Consciencia crítica que denuncia, pero también buscará salirse de todo este orden eurocentrista y encaminarse hacia el rescate de algunas características claves del sistema prehispánico, que permitieron el sostenimiento exitoso de los sistemas indigenistas. La idea de comunidad, de unión y reciprocidad fueron vitales dentro de estos sistemas y de alguna manera ostentaban justicia e igualdad entre los hombres, las relaciones entre los hombres eran fraternas y de hermandad. *"Reciprocidad, modo más igualitario de intercambio de bienes y servicios. Puede ser directa, en forma de regalo, o indirecta, distribución en la que cada cual contribuye según sus posibilidades y recibe según sus necesidades*"[28], de hecho, a partir del reconocimiento de las raíces ancestrales latinoamericanas, la política liberadora construirá una nueva organización político-social, encaminadas a dar solución a las necesidades del pueblo latinoamericano, *"…el pasaje al nuevo orden, donde el oprimido será libre y, aun el opresor de nuestro tiempo, se convierte en hombre, dejando de ser torturador opresor."*[29]. Desde este nuevo enfoque político Dusseliano, los gobiernos latinoamericanos actuales, sólo algunos buscan replantear sus formas de organización y legitimación a partir de la concientización de su contexto actual, tenemos el caso de Bolivia, un Estado que reconoce su pluriculturalidad y cuyo gobernante fue uno de los fundadores del movimiento socialista y es propiamente un líder indígena que evoca otro tipo de discurso y busca restablecer relaciones de igualdad y hermandad entre las exterioridades, de esta forma, este gobierno se postula como punto de fuga, de revelación en contra de un eurocentrismo.

Es así, que la mirada crítica de las exterioridades latinoamericanas, con respecto a la sociedad eurocéntrica, es vital, puesto que develan un nuevo modelo político acorde a sus necesidades, un modelo que guarde sus raíces ancestrales de reciprocidad entre pueblos, entre individuos, entre hermanos, enfocadas hacia un

---

[27] DUSSEL, Filosofía de la Liberación Latinoamericana. Op. Cit., pág. 171.

[28] "Reciprocidad." Microsoft® Encarta® 2009 [DVD]. Microsoft Corporation, 2008.

[29] DUSSEL, La política y la Arqueología de la Liberación. Op. Cit., pág. 172.

desarrollo, *"debemos examinar la realidad desde los sitios de la explotación y dominación periféricos nacionales-subregionales en sus relaciones con el estado, la soberanía y las luchas étnico clarisistas internas; pensar desde los lugares precisos del poder y la resistencia."*[30] El revelar la política liberadora es establecer un nuevo orden político, en el sentido de organización y autoridad, pero también, social, en el sentido que haya un reconocimiento y una responsabilidad por el Otro, restableciendo relaciones humanas amistad e igualdad, encaminadas hacia la unión de todo un pueblo y su total emancipación. En consecuencia, es una política que sobrepasa el nivel teórico abstracto y que sea aplicada a la solución de los problemas de la sociedad. Las organizaciones de los pueblos indígenas son una evidencia más, de una organización igualitaria, el trabajo comunitario, el cuidado del territorio no como propiedad sino como derecho mayor, es decir, una relación de igualdad y dualidad, el hombre como parte, como complemento del territorio. Son bases de la praxis liberadora dentro de la política, sin embargo, los modelos actuales no beben ser desechados totalmente, deben ser retomados de forma controlada para implantarlos a las necesidades de cada comunidad.

De esta forma, pensar en la praxis a nivel político consiste en repensar todas las estructuras político-económicas tratadas hasta el momento, desde el contexto latinoamericano, analizarlas desde la mirada crítica, desde la comunidad crítica, diría Marx, y a partir de ello, crear su nueva organización solidaria; un socialismo o un tipo de organización que permita la presencia de las alteridades y su manifestación dentro de ellos. *"Solamente en el socialismo puede un pueblo filosófico encontrar su práctica adecuada y, por tanto, solamente en el proletariado puede encontrar el elemento activo de su liberación"*[31]*.*

A nivel religioso: en un principio la religión se mostró dentro del territorio latinoamericano como una totalidad avasallante, que excluye al Otro, por considerarlo ateo o pecador. Su dominio siempre estuvo presente, así con el dominio de la escolástica durante los siglos XVI y XVII y sus duros enfrentamientos con los aborígenes, así mismo el pago del diezmo por parte de los fieles a la iglesia; sin embargo, a lo largo de la historia ésta ha perdido su poder, pero siempre se ha mostrado presta a apoyar a los Estados del poder. La religión devela una doctrina y una tabla de valores que conservan y exaltan estas totalidades (eurocéntrica y norteamericana). De hecho, las cinco grandes religiones (budismo, cristianismo, islamismo, hinduismo, judaísmo) del mundo divinizan una doctrina y buscan que todos su creyentes sigan este tipo de doctrinas, no importa qué tipo de religión se profesa, siempre se manifiesta una homogenización de las alteridades. En el caso propio de América, el cristianismo llegó como parte del sistema eurocéntrico y, por tanto, consideró a los pueblos nativos como hombres sin alma, como bárbaros, negando así la existencia del

[30] FILOSOFIA DE LA LIBERACION. Disponible en: www.rcci.net/globalizacion/2008/fg724.htm.

[31] MARX, Carlos. En: DUSSEL, Enrique. Ética de la Liberación en la Edad de la Globalización y de la Exclusión. Argentina, Editorial Trotta, 1998, pág. 501.

Otro. “La cristiandad tendía a cerrarse como totalidad. ¿Qué es la inquisición, sino su institución? La inquisición juzgaba al otro. La inquisición misma indicaba que la totalidad de la cristiandad expulsaba al otro, al hereje […] Por esta causa, el indio era incluido rápidamente por el bautismo en la cristiandad colonial, porque era impensable el otro; no podía permitirse el otro y tenía que incorporárselo dentro de la totalidad que era la cristiandad.”[32]

A partir de esta situación, Dussel propone una praxis liberadora, que consiste básicamente, en un contra-discurso antifetichista, un discurso ateo que dé muerte a lo absoluto del discurso dogmático dominador. Discurso crítico, que nace de los propios fundamentos teológicos, con el fin de superar la ingenuidad epistemológica y centrarse en reflexiones cristianas a partir de las experiencias reales que vive la comunidad cristiana, y así construir una sociedad justa encargada de su propio destino. De esta forma, el quehacer de la teología liberadora está más allá de los meros planteamientos teóricos, propiamente al servicio de la praxis emancipadora del pueblo latinoamericano. Una de las premisas que promulga la religión cristiana en este caso es “ama a tu prójimo como a tí mismo”, dónde estaba el amor al prójimo cuando la doctrina cristiana se impuso de forma cruel en territorio latinoamericano y consideró a los aborígenes como seres sin alma por no profesar la fe cristiana; en este sentido, el respeto hacia ese prójimo diferente no se practicó, y de esta forma ¿quiénes fueron los primeros que desobedecieron las leyes de Dios y pecaron primero? Así mismo, se puede hacer referencia a las cruzadas, expediciones militares realizadas por los cristianos de Europa occidental, a petición de la iglesia y donde hubo un gran derramamiento de sangre en nombre de Dios. De esta forma, se puede ver que no existe ese amor, esa compasión por el Otro, por el prójimo a que tanto hace referencia el cristianismo católico. Es más, se ve cómo esta religión se torna discriminante y si se quiere machista, puesto que la mujer dentro de este campo es rechaza y para nada tomada en cuenta.

Así, pues, la praxis liberadora dentro del campo de la religión, será una superación de la teología que justifica la eternidad del sistema en la eternidad del ser único y que además se autorreflexiona, hacia la antropología, porque dentro de lo antropológico se da un estudio profundo de la realidad humana y de las diferentes situaciones que se viven en el contexto social. Propiamente desde las relaciones sociales entre individuos, con el fin de consolidar una sociedad más igualitaria, más humana. En esta medida la religión liberadora está encaminada hacia la construcción de un cristianismo acorde al pueblo latinoamericano.

“Una teología que nazca de la praxis entraña una doble ruptura epistemológica: por un lado, implica ruptura, el hecho mismo de que el pensamiento teológico pase por el

[32] FILOSOFIA DE LA LIBERACION. Disponible en: http://www.ifil.org/Biblioteca/dussel/textos/08/12. pág. 244-288.

compromiso histórico del teólogo: la transformación del mundo y de sí mismo. Por otro, el que se oponga humildemente a la escucha del pueblo de Dios"[33].

3.3 NUEVOS FUNDAMENTOS DE UNA ÉTICA LIBERADORA

Dussel a su regreso a Argentina, en 1966, se encarga de la cátedra de Ética en la Universidad Nacional de Cuyo, donde se ahondan sus preocupaciones, ya que cuando estuvo en Europa se le dio la oportunidad de viajar por distintos Países Europeos, que le otorgaron una visión más objetiva de Latinoamérica, es así, que pudo de alguna forma contextualizar sus escritos sobre el Humanismo Helénico, Humanismo Semita y Humanismo Cristiano a la realidad latinoamericana, ya que encuentra en la enseñanza de las Universidades, la presencia de pensadores como Ricoeur, Husserl y, sobre todo, Heidegger, entre otros, cosa que le aclara que en Argentina, para empezar, se está viviendo una situación de Europeísmo y nada de pensamiento latinoamericano, sin embargo, ya en América se están formulando interrogantes de carácter económico, político y social que les da luces sobre las fallas que representan para el sistema económico de la época y de sus inconsistencias, ya que por estos días se presentan denuncias masivas y públicas de la violencia, encabezada por los colonizadores, que no tenían respuesta desde el desarrollismo, debido a que América Latina era parte de la teoría de la dependencia y el subdesarrollo no se definía como simple atraso, sino como la consecuencia de un pasado colonial que era seguido por las teorías Neocoloniales capitalistas que se presentaban por esa época.

Es así, que Dussel emprende un camino que lo obliga a tratar la ética de la liberación en su primera y segunda etapa, que se las toma de esta manera de acuerdo al desarrollo que le dio este autor a la Ética en América Latina.

Un primer momento se da cuando en su afán de conciliar el pensamiento tradicional con el de la academia, inicia diálogos y discusiones con varios pensadores, entre ellos, Sociólogos, Filósofos, y Economistas, que le permiten sembrar en ellos la semilla de una filosofía diferente desde Latinoamérica, una filosofía independiente, una filosofía de la liberación; ya en sus cursos en la academia inició la formulación de hipótesis que lo llevaron a profundizar en el pensamiento propio de América Latina y así del reconocimiento del entorno Filosófico del ser en su espacio, ya las teorías de afuera se le habían hecho menos necesarias, aunque nunca las abandonó, quiso demostrar que el pensamiento de América Latina podía ser auténtico y no dependiente.

El despertar del sueño ontológico lo vive primero él y así mismo logra romper la totalidad y llega, por fin, a descubrir el misterio que es el otro, en tanto reconoce

[33] DEVÉS VALDÉS, Eduardo. Del Ariel de Rodó a la CEPAL (1900-1950) (El pensamiento latinoamericano en el siglo XX, entre la modernidad y la identidad). Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, Buenos Aires, editorial Biblos Arana, 2000. pág. 177.

sus percepciones y su forma de hablar del mundo, su teorización del entorno aun cuando no fuese desde la academia, es así como se da paso a la alteridad Trans-ontológica.

Para ser un poco más explícitos, esta alteridad Trans-ontológica tiene lugar, hoy en día, cuando se realiza la apertura de la academia, ese "otro" que es el ser indígena y no sólo cuando rompe con paradigmas que hacen del indígena un ser sin posibilidades, incluso de decisión; es así, que un día estas comunidades toman la iniciativa de hacer parte de la academia que han institucionalizado los "Blancos", y las Universidades e instituciones se han dado la oportunidad de conocer y compartir discursos que, aunque siempre han estado ahí, no los habían reconocido para la formación de ellos mismos; se produce, entonces, una apertura a ese otro que era misterio y se le conoce. Se rompe con la Totalidad Eurocentrista que no les permitía abrirse a otros mundos y otros discursos que no fueran los de sus teorías y su religión, es así como se da la alteridad Trans-ontológica.

Ahora bien, la ética que propone en un primer momento es una ética que parte de su compromiso con el otro, que lo reconoce como otro, y ese otro distinto, lo cual supone una antropología fundamentalmente unitaria y concreta, una antropología que comprende a los seres humanos como cuerpos socio-culturales e históricos, radicalmente libres, que llevan a pensar en el encuentro con la moral como elemento en sí mismo infraestructural, ya que la moral es la comunicación que se establece entre personas en la "relación social", un ejemplo válido para demostrar este tránsito de la ética a la moral se da en la relación que trata la erótica de la pedagogía, tomando al varón-hembra o al estudiante y al profesor en la pedagogía del oprimido, según el Brasilero Paulo Freyle, o si se quiere, en las relaciones de producción en el capitalismo como método de dominación.

Es indispensable encontrar matices que lleven a pensar la moral como: *"distingue a la "moral" como la totalidad de las prácticas vigentes y a la "ética" como la crítica trascendental de las "morales", desde el punto de vista de la dignidad absoluta de la subjetividad del trabajador, que es corporalidad con conciencia y espíritu"*[34]

La crítica de la ética hacia la moral se da bajo parámetros de amor por lo justo, el cual se recrea en comunidad, haciendo estudios adecuados que lleven a la reflexión de la situación socioeconómica y de la experiencia neocolonialista que, sin duda, muestra las rupturas necesarias entre las sentencias de la moral vigente y las prácticas de una sociedad que sólo quiere producir, sin importarles que se deba realizar despojo y sufrimiento con su violencia institucional.

El principio de la ética comunitaria propuesto por Dussel es "liberar al pobre", principio que es la base de la sociedad futura no capitalista. Establecidas las

[34] DÍAZ NOVOA, Gildardo. Tesis Doctoral, Enrique Dussel en la Filosofía Latinoamericana y Frente a la Filosofía Eurocéntrica, Universidad de Valladolid, 2000 – 2001. pág. 103.

cuestiones fundamentales, retoma, como es costumbre, los agudos problemas contemporáneos del trabajo y el capital, causantes de la dependencia y las alienaciones, así mismo, de las deudas que los países Americanos tienen con otros países en pro de conseguir cosas igualmente capitalistas y de inversión en armamento que compran para seguirse matando internamente, de la revolución y el socialismo real, de la ecología y la dominación cultural, de la democracia, la liberación del hombre y la supervivencia del género humano.

Esas son las premisas que toma Dussel para crear una nueva Ética liberadora, resultado de conocer las situaciones y amar la libertad del oprimido en América Latina.

4. CONSTRUCCIÓN DEL PENSAMIENTO PROPIO Y RESCATE DE LA IDENTIDAD MÁS ALLÁ DE LA TOTALIDAD DEL SER

En el capítulo anterior, se hizo referencia al proceso liberador que las alteridades latinoamericanas realizan, con el fin de revelarse y reconocerse a sí mismas como sujetos vivos, miembros de una sociedad subyugada; propiamente a la destrucción del fetichismo, logro gracias a la revelación de sí mismas y su estrategia de transformación y liberación, dentro de los distintos escenarios político, pedagógico, ético, religioso y erótico, *"puesto que nuestros pueblos sólo saldrán de su condición rompiendo los lazos que los tienen sujetos a los centros de poder y manteniéndose libres con respecto a toda otra sujeción que paraliza su progreso, se hace claro que la filosofía que hay que construir no puede ser una variante de ninguna de las concepciones del mundo que corresponden a los centros de poder de hoy, ligadas como están a los intereses y metas de esas potencias."*[35]. Y en esta medida, trabajar ya en la construcción del pensamiento propio y el rescate de la identidad latinoamericana; pues con la epifanía de la alteridad se evoca su conciencia crítica y vitalidad frente a este absolutismo de las potencias fetichizado; mas allá de éste, está el lugar de la conciencia del Otro como protagonista de su pensamiento, *"convertirse en la conciencia lucida de nuestra condición deprimida como pueblos y en el pensamiento capaz de desencadenar y promover el proceso superador de esta condición. Ha de ser entonces una reflexión sobre nuestro status antropológico o, en todo caso consciente de él…"*[36].

Por consiguiente, en el desarrollo de este capítulo se planteará, la otredad del pueblo latinoamericano ya liberado; en tanto se da ya un reconocimiento y el respeto hacia el Otro, como ser capacitado para emitir su pensamiento. *"Entonces el tiempo en otredad es una forma de relación del ser que se encuentra más allá de mi ser y está en directa relación con el otro mediante las diferentes formas de socialización posibles, en las que "me puedo" encontrar frente a la faz del otro."*[37] Propiamente la revelación de las víctimas en su condición de víctimas, dentro del contexto histórico-social (un pasado marcado por la injusticia Europea que refleja un presente de miseria y dependencia), y la necesidad de construir su propio pensamiento a partir de esta problemática que las empaña. Mas precisamente de la responsabilidad que tiene esta nueva comunidad critica latinoamericana, en la construcción de su pensamiento, la manifestación de su identidad y su lugar en el mundo de la cultura universal. *"…pero estamos convencidos de que el modo propio de una forma muy elaborada de creación intelectual, cuando es genuina, traduce la*

[35] SALAZAR BONDY, Augusto. ¿Existe una filosofía de nuestra América? México, Siglo XXI Editores, S.A. de C. V, 1968, pág. 90.

[36] Ídem, pág. 89.

[37] MIRANDA LUISAGA, Jorge. Filosofía Andina: Fundamentos, Alteridad y Perspectiva. La Paz, Bolivia, Talleres Gráficos Hisbol-Goethe Instituto, 1996, pág. 51.

conciencia de una comunidad y encuentra en ella honda resonancia, especialmente a través de sus derivaciones éticas y políticas."[38].

4.1 TREDAD DEL PUEBLO LATINOAMERICANO Y LA CONSTRUCCIÓN DE SU FILOSOFÍA

Con la liberación del pueblo latinoamericano, se da un re-pensar a todo un orden lógico manifestado por las totalidades, y a partir de ello elaborar su propio orden con relaciones sociales de igualdad y reciprocidad. Si se hace referencia a partir del anterior enunciado, la situación que viven hoy los países Latinoamericanos con respecto a su proyecto liberador es de alguna manera alentador, existe un gobernante indígena (Evo Morales, en Bolivia), que busca defender los derechos de sus compatriotas rescatando su lado ancestral, al igual que la mujer ha superado en mayor grado el machismo, ya que ha alcanzado cargos importantes dentro del Estado, como ministerios y presidencias, el caso de: Cristina Fernández, en Argentina; Laura Chinchilla, en Costa Rica; Michelle Bachelet en Chile; promulgando con ello, que la mujer está en igual capacidad de generar un buen gobierno que los hombres, así mismo, la unión del pueblo oprimido en una sola voz de resistencia y lucha por un mejor porvenir; el caso del derrocamiento de la dictadura de Muamar, Gadafi en Libia. Sin embargo, es necesario seguir trabajando en este proyecto de liberación, para lograr una total independencia ideológica latinoamericanista. Buscar nuevas estrategias que inciten al cambio ideológico latinoamericano.

La autoemancipación, latinoamericana implica además, ya una afirmación de un nuevo tipo de subjetividad, un sujeto corporal concreto que nace de una realidad caótica, y a partir de ésta evocar una conciencia crítica, capacitada para denunciar y enfrentar a los sistemas establecidos, es decir, que mediante su acción critica destruye primero esas fuerzas homogenizantes y su orden lógico, para después construir o, mejor, reconstruir, mediante la transformación que se ha hecho de dichos sistemas (normas de comportamiento, instituciones, organizaciones netamente elitistas, etc.) nuevas bases, nuevos sistemas, acordes a los intereses de los latinoamericanos, estableciendo y abriendo paso al verdadero desarrollo de la vida de las víctimas. Por consiguiente, efectuar una crítica autoconsciente del sistema que a lo largo de la historia se ha consolidado como único referente, es activar el proceso liberador de las víctimas por sí mismas; es, pues, la *razón estratégico-crítica* a la que hace referencia Dussel, en la cual las víctimas conscientes de su condición elaboran una estrategia transformadora, con el fin de forjar su propio pensamiento, sujetos que tienen la capacidad crear y actuar, mediante una acción netamente transformadora. *"la razón estratégica intenta ciertamente el éxito como fin; pero, en último término y porque ahora es razón crítica, se*

[38] SALAZAR BONDY, Augusto. ¿Existe una Filosofía de nuestra América? México, Siglo XXI Editores, S.A. de C.V., 1968 . pág. 31.

trata de un fin que es mediación de la vida humana, en especial en este caso de las víctimas, cuando hay participación simétrica de los afectados[…] la razón estratégico-crítica en su ejercicio último o concreto realiza la acción transformadora, partiendo del ejercicio de los principios críticos de la razón práctico material y discurso formal, de las teorías científicas, de los proyectos alternativos formulados, del uso de la razón instrumental tecnocrítica, en la realidad empírica, teniendo en cuenta los diagramas de las relaciones de poder."[39] En otras palabras, que la comunidad Latinoamericana ya sea capaz de producir la crisis de la legitimación de las verdades absolutistas de las grandes potencias hasta entonces inmaculadas, destruir argumentos, teorías, normas, llevándolas al límite de su legitimidad, a la deslegitimación de sus referentes que difunden un orden político, económico, cultural, pedagógico, ético, etc., y provocar una transformación de todos sus planteamientos, porque *"transformar es cambiar el rumbo de una intención, el contenido de una norma; modificar una acción o institución posibles, y aun un sistema de eticidad completo..."*[40]*; encontrándose* más allá con lo ilegítimo, el lugar donde la dominación burocrática y los valores establecidos son negados y subvalorados, permitiendo así, que la potencialidad del Otro se revele y busque desde sus propios medios alcanzar su propia legitimidad, mediante la construcción de un nuevo orden que será antiburocrático y antitradicionalista; de esta forma, con este nuevo orden, la alteridad encontrará su legitimidad y su aceptación a partir de otros criterios de importancia, verdad y posibilidad extraídos por su propia condición contextual. *"La comunidad de vida y comunicación crítica de las víctimas no es meramente carismática y evidentemente es antiburocrática y antitradicionalista, sino que se levanta contra el sistema establecido […] la crisis de la legitimidad (como lento proceso de deslegitimación) y creación de nueva legitimidad (contra el forzado proceso de legitimación que intenta el sistema vigente en crisis)"*[41]*.*

> *Saber que sólo en el proceso práctico mismo de la deconstrucción del diagrama del poder, de las estructuras que causan la negatividad de las víctimas- como piensa Marx o Paulo Freire-, las propias víctimas aprenden, en la escuela de los acontecimientos de la historia y aumentan su conciencia crítica […] dicha educación se produce en la fricción, contradicción concreta que se desarrolla en la lucha cuando el proletariado actúa.*[42]*.*

Con lo anterior, se pueden nombrar sujetos que a partir, del revelar su condición y la de su pueblo generan cambios esenciales, el caso Ernesto Che Guevara y la revolución cubana, que gracias a la expresión de sus pensamientos revolucionarios sensibilizó todo un continente y promovió la lucha de los pueblos por liberarse del imperialismo norteamericano. O el político, escritor y filósofo cubano José martí, que mediante sus planteamientos invita hacia el

[39] DUSSEL, Ética de la Liberación en la Edad de la Globalización y de la Exclusión. Op. Cit., pág. 500.

[40] Ídem, pág. 534.

[41] Ídem, pág. 546.

[42] Ídem, pág. 511.

reconocimiento y la unión de América Latina y su lucha por una independencia ideológica, *"por eso vivimos aquí, orgullosos de nuestra América, para servirla y honrarla. No vivimos, no, como siervos futuros ni como aldeanos deslumbrados, sino con la determinación y la capacidad de contribuir a que se le estime por sus meritos y se le respete por sus sacrificios"*[43]. Inclusive, el mismo movimiento de la Filosofía de la Liberación, puede ser considerado como un movimiento que ya está emitiendo su propio discurso desde estas periferias, porque nace como una reacción a la crisis que se estaba viviendo en la época y ve la necesidad de provocar un despertar, una concientización de toda esta crisis Latinoamericanista.

En efecto, la manifestación de la conciencia crítica de la alteridad viva, dotada de teoría, pero ante todo, práctica y estratégica, es el punto de arranque, según el pensamiento Dusseliano, el lugar donde la verdadera filosofía emergerá y revelará el Otro de la periferia. Así pues, el abrir nuevos caminos, establecer horizontes de reflexión crítica, es el objetivo, la acción de los países periféricos a desarrollar, llevar a los sistemas vigentes opresores.

Por eso, establecer una comunidad crítica conduce a acciones de rebelión, pero ante todo, de transformación, aprovechar esas técnicas y experiencias de los sistemas eurocéntricos y adecuarlos al tratamiento de las necesidades del pueblo Latinoamericano, pero siempre ejerciendo un control social sobre ellos, tener la capacidad de decisión sobre qué componentes deben ponerse en práctica para solucionar los problemas de la comunidad; de esta forma, el carácter crítico y la capacidad de decisión colectiva serán los elementos claves para la construcción del verdadero pensamiento latinoamericano, para la consolidación de una cultura propia basada en una autonomía y una apropiación responsable y consciente de elementos de otras culturas; es decir, destacar y respetar lo propio e incorporar de forma responsable elementos nuevos que le permitan su desarrollo. *"Resulta claro que cualquier proyecto de etnodesarrollo consistirá en una ampliación y consolidación de los ámbitos de la cultura propia, es decir, en el incremento de la capacidad de decisión del propio grupo social, tanto sobre sus recursos como sobre los recursos ajenos de los que pueda apropiarse"*[44]. En este sentido, se puede destacar la estrategia que maneja el Etnodesarrollo, en el sentido que plantea una unión social que esté capacitada para aprovechar las enseñanzas de su experiencia histórica y los recursos reales y potenciales de su cultura actual. *"El etnodesarrollo puede entenderse como la capacidad autónoma de una sociedad culturalmente diferenciada para guiar su propio desarrollo. Esta capacidad autónoma, en macro sociedades complejas y plurales como las que integran la América Latina de hoy…"*[45].

---

[43] DUQUE MUÑOZ, Lucía, Procesos sociales, Editorial Santillana S.A., Santafé de Bogotá, Colombia, 1995, pág. 161.

[44] BONFIL BATALLA, Guillermo. Etnodesarrollo: sus premisas jurídicas y políticas y de organización. En: Obras Escogidas de Guillermo Bonfil Batalla, Tomo 2, publicado en América Latina: etnodesarrollo y etnocidio, Ediciones Flaeso, Francisco Rojas Aravena , San José, Costa Rica, 1982, pág. 470.

[45] Ídem, pág. 478.

Pues bien, el camino para construir una filosofía propia latinoamericana está planteado a través de una consciencia crítica colectiva, que nace de las entrañas del territorio latinoamericano y tiene la capacidad de ser original en el sentido en que ejerce una autonomía y control entre los recursos propios (recursos materiales: naturaleza y sus transformaciones; recursos de organización: formas de participación social para vencer las resistencias) y los recursos que se apropia para enriquecerse así misma (tecnología e industria). Estableciendo un nuevo tipo de pensar, nuevos discursos acordes al territorio de donde emanaron. *"Hay un modo hispanoamericano de filosofar, que no es creación de nuevos sistemas, al estilo Europeo, sino ajuste de los productos ideológicos del pensamiento mundial a nuestras circunstancias"*[46]. De esta forma, se concluye que para que se geste una verdadera filosofía en América Latina, no es necesario que los métodos con los cuales se reflexione, sean netamente originales y auténticos, sino que los pensamientos, los discursos que creen sean los verdaderamente originales, los que respondan a las distintas necesidades que se presentan en este territorio; porque de hecho la autenticidad y originalidad de un pensamiento no radica en la creación de métodos originales y propios para la construcción de éste, ni mucho menos implica un retroceso de la cultura y del pensamiento, no se busca llegar a los días donde nuestros aborígenes vivían, re-asumían ciertas costumbres y formas de vida y de pensamiento, no, se trata mas bien de que haya un reconocimiento del contexto histórico-cultural, de las carencias y necesidades, pero también de los avances y metas; para que, a partir de este reconocimiento del contexto, se logre crear pensamiento propio, pensamiento filosófico desde América y pensando en América.

Por tanto, sólo resta filosofar, crear, pensamientos que se emitan desde la periferia latinoamericana; pensamientos crítico-prácticos comprometidos con la realidad latinoamericana, estrategias que posibiliten la reorganización de los sistemas ético-políticos, trascendiendo, así mismo, en lo religioso, lo erótico y lo pedagógico. *"Dicho desarrollo como transformación con factibilidad crítico-ético es el proceso histórico de liberación no como mera emancipación de ilustración (en el orden del conocimiento, la ciencia, y aun la teoría crítica), sino cómo dicha emancipación integrada en un proceso inmensamente más complejo, siempre también material, corporal, cultural, de contenidos, que tiene momentos autorregulados, con intervenciones auto-conscientes de discursividad crítica y cuya materialidad formal llamamos liberación."*[47]

[46] SALAZAR BONDY, Augusto. ¿Existe una Filosofía de nuestra América? México, Siglo XXI Editores, S.A., de C. V, 1968, pág. 68.

[47] DUSSEL, Ética de la Liberación en la Edad de la Globalización y de la Exclusión. Op. Cit., pág. 537.

4.2 ¡WARISATA MÍA!, CONCIENCIA DE LUCHA Y ESPERANZA DEL ESPÍRITU DEL INDIO

"Pocas páginas tan heróicas como la de Warisata, en la historia de las luchas sociales de nuestro pueblo y del continente. Pocas obras, como ella, que hayan sacudido el espíritu nacional y lo hayan conducido a la búsqueda de su destino patrio." [48]

Con felicidad, en 1931, se reúnen Elizardo Pérez con representantes de comunidades indígenas de Bolivia para hacer realidad un sueño que desde hace tiempo se venía fraguando, Avelino Siñani también asiste como representante de las comunidades, cuando finaliza la reunión se dan un fraternal abrazo los dos en señal de que se ha pactado la creación de una escuela que tendrá algo de ambas partes, los Indígenas se comprometen a aportar con terrenos, materiales y mano de obra, el Estado, por su parte, con profesores y capital económico que agilizará la creación de esta nueva escuela Ayllu, que traería estabilidad y enseñanza adecuada para la gente de Bolivia, que se salió de todos los parámetros curriculares, suministrados por los sistemas educativos de Bolivia en aquel entonces.

Con el pasar del tiempo, se constituye el sueño de estos dos hombres y de los comuneros de Bolivia, en realidad, se forma un gran núcleo de 33 escuelas rodeadas de grandes sembradíos, todo construido y elaborado por los indígenas, resultado de sus saberes populares y solventado por rubros en su gran mayoría del Estado; con el tiempo, la escuela se hace notar en casi todo el continente, es así que muchos de los países americanos e incluso EEUU, realizan conferencias y reuniones a las que asiste Avelino Siñani como ponente para hacer de esta escuela algo más público, es así como implementan en sus sistemas educativos las recomendaciones dadas en cada congreso, uno de ellos se realizó en México, que por cierto se debió haber hecho en Warisata, ya que éste fue para hablar de ese modelo educativo propio y de la experiencia AYLLU, basado en la cosmovisión meramente indígena.

el Modelo de Ayllu, debe ser tomado y conocido como la forma de pensar y actuar del hombre andino, es tan importante en la realización de esta escuela, que a partir de esto se inicia una era del indigenismo y el descubrimiento del otro en sí mismo, se inicia una etapa técnica del indigenismo que se llama el Pachakuti, y todas las directrices académicas desde ese entonces deberán llevar el sello inconfundible del Modelo de Ayllu, que se contrapone al Modelo Neoliberal, fundamentado en antivalores.

[48] SALAZAR MOSTAJO, Carlos, ¡Warisata Mía! y otros artículos polémicos, 2° Edición corregida y aumentada. La Paz-Bolivia, Editorial e "Imprenta Amerindia", 1984, pág. 31.

"Recuerdo que Don Arturo nos contagiaba la admiración que sentía por Warisata Escuela- Ayllu. "¡Qué notable! ¡Qué admirable! ¡Imagínense Uds. que esto sucediera actualmente...!" Así se expresaba mientras guiaba el análisis de un párrafo del libro con sus inolvidables preguntas, luego hacíamos los respectivos comentarios y las conclusiones..."[49]

Abordaron premisas que dirigieron el proyecto de la escuela indígena Warisata, como hacer evidente la transformación ideológica, política, económica, cultural, etc., a la cual hace referencia Dussel en su filosofía de la liberación. Avanzar hacia la construcción de espacios materiales, que develan construcciones ideológicas propias de las víctimas reveladas. Es, propiamente, el grito que se alza más allá de la totalidad, la alteridad del indio que se revela, el nicho de conocimiento que trasciende a la banalidad del burgués, del hacendado, del vanidoso intelectual, del maestro absoluto, es el pálpito de la vida que se acrecienta cada vez más, es el canto de esperanza y justicia.

Evocar su momento histórico, es evocar una revolución, una transformación dentro de los escenarios donde evidenciar es ahondar en la conciencia de la alteridad boliviana que se revela y emerge como transformación de todas las categorías que rigen una sociedad, una comunidad, así pues, como identidad, como la semilla de una verdadera cultura propia que brota en medio de la maleza occidental. Es el lugar donde la alteridad del indio boliviano emerge dotada de vitalidad, energía, entusiasmo, de esperanza y responsabilidad de forjar su destino. *"La escuela Warisata era la casa de los desheredados, de los pobres, de los explotados, símbolo vivo de lucha por la justicia y la libertad, emblema de todas las antiguas rebeldías del indio…"*[50].

[49] MEJÍA VERA, Yvette. WARISATA, EL MODELO DE AYLLU, Sistematización de Warisata Escuela-Ayllu. 1931-1940.

[50] SALAZAR MOSTAJO, Carlos. ¡Warisata Mía! Y otros artículos polémicos, 2° Edición corregida y aumentada. La Paz-Bolivia, Editorial e "Imprenta Amerindia", 1984, pág. 31.

El momento histórico que evoca Warisata, es esencial y trascendental en la vida del pueblo Boliviano y en la consciencia latinoamericana, como el foco de transformación social, es el espacio material e ideológico, donde la problemática de la alteridad, en el continente se recrea y se hace presente, ya no es más la inautenticidad, no sólo existe el pensamiento del blanco, ahora se da el re-surgimiento del pensar y sentir indígena desde las comunidades y sus necesidades académicas y sociales.

> *El Modelo de Ayllu, se basa en cinco valores o principios universales más uno, la liberación, la organización comunal, la producción comunal, la revalorización de la identidad cultural, la solidaridad y reciprocidad, y la comunidad como sustrato de ellos; representando el cuerpo y los cinco miembros mutilados de Tupak Katari, que fueron esparcidos por varias provincias, simbolizando el Ayllu perforado, dividido. Unir esos aspectos es volver a estructurar el Ayllu y cumplir lo que dijo Tupak Katari, "volveré y seré millones*[51]*.*

Warisata es valorada y respetada; es el avivar del espíritu del indio, a través de su propia condición de indio; es el centro de lucha social, donde parte de la comunidad Boliviana se convocó para poner frente a la feroz explotación feudalista y tener capacidad de cambiar y ser dueños de su propio futuro. *"Pues bien, nosotros empezábamos por reconocer el derecho del indio a la igualdad social, cimentada en sus reivindicaciones económicas"*[52]. Es el nicho de donde la filosofía latinoamericana se autorreconoce y muestra su potencialidad intelectual.

Este recuento de la primera escuela, deja claro que fue el resultado de mucho sacrificio de los personajes quizá más emblemáticos que estaban de parte de la escuela, Avelino Siñani, Elizardo Pérez, sumados a una infinidad de personas que luchaban por una educación no diferente, sino que lograra, por fin, recopilar sus tradiciones y su cultura; de resaltar en este proceso son las acciones de los maestros que se educaron para formar parte de este magno proyecto como lo son: Raül Botelho, el pintor Fausto Aoiz; ellos entendieron que el salirse de los parámetros de la educación convencional les daría el surgimiento al renacer del ser ancestral, es así que se dio una educación en el arte del cultivo con las premisas del entorno ancestral.

Así mismo, la escuela después se constituye en eje principal de la liberación del indígena en los campos, ya que en pro de ampliar los campos de acción de la misma se extienden a la selva, donde cumple un papel importante de liberación ideológica y económica para la gente que habita en ella; los empresarios del caucho, la quinina y la castaña, recolectaban salvajes para hacerlos trabajar gratis, entonces, la Escuela se convirtió en el protector legal de los selvícolas y éstos respondieron, a su vez, admirablemente, pues pronto se volvieron

[51] MEJÍA VERA, Yvette. WARISATA, EL MODELO DE AYLLU, Sistematización de Warisata Escuela-Ayllu, Pdf 1931-1940. pág. 2.

[52] Ibíd., Pág. 14.

centros comunitarios que se autogestionaban. Se les abrieron inmensas posibilidades y riquezas económicas, es decir, lograron romper con la totalidad del ser excluido para ser ellos, para conseguir a su manera los bienes materiales y así llegar a ser las personas que necesitaba la escuela para que pudiera ser lo que fue.

La noticia de la escuela Ayllu, movió todo el continente, muchos quisieron conocerla y aprender de ella, pero no pasó mucho tiempo en que la educación del campesino que ha estado todo el tiempo a la servidumbre tuviera arremetidas de parte de las personas que no compartían ideologías, es así, que tras la caída del Presidente Germán Busch, en Bolivia, su patria de origen, inicia una persecución a los estudiantes y profesores de la escuela, en uno de los núcleos son asesinados todos los profesores y los estudiantes deben huir, son perseguidos porque creen que se están formando comunistas, fueron 10 años en los que la escuela tradicional consiguió más cosas de las que las escuelas de hoy han logrado.

5. CONCLUSIONES

Al finalizar este trabajo, se observa y comprende que el territorio Latinoamericano posee un vasto número de recursos culturales y naturales que han estado presentes desde siempre. Sin embargo, han sido manipulados por agentes extraños que han buscado explotarlos y dominarlos. Es el caso de las grandes multinacionales que se implantan en otros países, con el fin de mejorar su mercado y economía, pero generando con ello explotación obrera y explotación de recursos materiales y el lucro que se produce, son agregados a sus economías.

Propiamente una cultura que ha estado adormecida y deslumbrada por el modernismo ajeno y, por tanto, es necesario un despertar, que evocará una transformación. *"de lo que estamos hablando, entonces, es de la vida de cada sujeto, última referencia activa, como órgano auto-regulador viviente, social e histórico, pero igualmente como crítico autoconsciente…"*[53]. De esta forma, la labor que se emite desde la Filosofía de la Liberación y propiamente desde el enfoque de Enrique Dussel, es emprender y desarrollar ya el proyecto liberador y transformador de las alteridades latinoamericanas, que buscan esa identidad perdida y adormecida y restableciendo las bases de un pensamiento propio, comprometido con el cambio ideológico del pensamiento latinoamericano y con el fortalecimiento de la pluriculturalidad, que representa precisamente ese reconocimiento y respeto hacia el Otro como identidad propia.

El camino a seguir está planteado, según lo manifestado por Dussel, mediante la consolidación de una autoconciencia crítica y activa, por parte de las mismas, consciencia crítica, que permitirá conocer e identificar las características esenciales que constituyen a estas totalidades homogenizantes, analizar de forma profunda las fortalezas y debilidades de estos sistemas victimarios, provocando verdaderas transformaciones; así, por ejemplo, romper con la clásica relación forma-materia, donde es claro que la forma la imponen los países Europeos a la masa indiferenciada latinoamericana *"se produjo un cuerpo de leyes y reglamentos con la intención de regular las condiciones de trabajo y tratar los accidentes, la vejez, el empleo, las mujeres y la protección y educación de los niños. Las fábricas, las escuelas, los hospitales, las prisiones se configuraron como lugares privilegiados para moldear la experiencia y las formas de pensar en términos de orden social. En resumen, el ascenso de lo social hizo posible la creciente socialización de la gente por las normas dominantes, así como su inserción en la maquinaria de la producción capitalista"*[54]. Precisamente, provocar una crisis, una deslegitimación en toda la estructura del absolutismo y la universalidad avasallante de las grandes potencias (europea y norteamericana) y replantear nuevos modelos, nuevas alternativas de organización acorde a las necesidades de las alteridades latinoamericanas.

[53] DUSSEL, Ética de la Liberación en la Edad de la Globalización y de la ExclusiónOp. Cit., pág. 524.

[54] ESCOBAR, Arturo. Tomado de: El final del salvaje. ICAH-CEREC, Bogotá, 1999, pág. 55-65.

Se nota que en la filosofía de la liberación de las tres últimas décadas del siglo XX, se opta por dejar atrás la imitación e inautenticidad de su pensamiento, da paso a la crítica sistemática y genera la ruptura que enfrenta la filosofía en América Latina, ésta, en tanto, se haya en una situación del no ser del oprimido y excluido, ontológicamente el ser americano se encuentra privado de su realidad ancestral, además, que la filosofía Eurocéntrica pretende, aún hoy, callar la voces de los que buscan esa libertad.

Con el despertar de los países periféricos, del sueño ontológico, los escritores empiezan a dar luces de una lucha que se da con la presencia de ese pensamiento rebelde, "Pablo Guadarrama clasifica a esta corriente liberadora en cuatro tendencias: a. La Culturalista, integrada por Rodolfo Kusch, Carlos Cullen y Juan Carlos Scannone; b. La Racionalista, liderada por Augusto Salazar Bondy y Francisco Miró Quesada; c. La Democrática, que reúne a Leopoldo Zea, Oswaldo Ardiles, Roque Zimmerman y al Grupo de Bogotá; y d. La de la Revolución Nacional hacia el Socialismo, que incluye a Enrique Dussel, Horacio Cerutti, Arturo Andrés Roig y Alejandro Serrano Caldera"[55].

En esta medida, Dussel ha tenido una preocupación incesante por terminar con siglos de inautenticidad, además de que busca la validez al discurso Universal de la Filosofía de la Liberación, hace una especie de contienda con la filosofía eurocéntrica; es así, que se inician diálogos para profundizar en las relaciones entre los filósofos del sur-periférico con los filósofos del norte-hegemónico, en temas como las éticas materiales, los formalismos, entre otros; de esta forma se realizan reuniones y discusiones en torno a la ética, a la moral, la política y la religión, factores importantes en la alienación del pueblo americano. Solamente así, es como se entiende que el entorno que circunda al hombre se lo debe discutir con los implicados, ó sea, que se debe hacer una contextualización encargada de dar un cara-a-cara que propicie la aceptación del otro con las diferencias y similitudes, un cara-a-cara que se dé, en tanto, nos educamos en el mismo ámbito y caminamos por el mismo sendero ya caminado para corregir los errores de un pasado manchado por la colonización, que dejó como consigna, la pérdida de la identidad y la vivencia de realidades de otros y no la de Latinoamérica. Ésta se da cuando el discurso se une a la voz nunca más callada del académico, del ancestro, del indio, del excluido y del oprimido latinoamericano; a este grito están invitados los Filósofos, Geógrafos, Antropólogos, la religión, la política, la pedagogía, en tanto, su voz se una a la liberación ideológica que necesita América latina.

[55] DÍAZ NOVOA, Gildardo. Tesis doctoral . DUSEL, Enrique. En: La Filosofía Latinoamericana y Frente a la Filosofía Eurocéntrica, Universidad de Valladolid, 2000 – 2001. pág. 687.

6. RECOMENDACIONES

La Universidad y el Departamento de Filosofía, deben apuntar a cumplir con las necesidades y profundizaciones que los estudiantes solicitan, es por eso, vital que se le dé solución pronta y efectiva a estas solicitudes.

Los Diplomados como opción de grado deben estar debidamente reglamentados en todos los programas con todas sus exigencias, y dados a conocer al consejo superior para que a partir de éste, se aprueben los demás y no se generen controversias ni malas entendidas.

Es necesario, en el Departamento de Filosofía y en sí en la Facultad de Ciencias Humanas, la implementación de grupos de estudio o semilleros de Investigación que se dediquen al estudio del Pensar Latinoamericano, al fortalecimiento del pensamiento propio visto desde Latinoamérica y a la pregunta que se hace todo el mundo ¿existe una identidad latinoamericana?

Se hace necesario gestionar desde el Departamento, la adquisición de material correspondiente al autor que trabajamos ya que no se encuentra la bibliografía necesaria para realizar su estudio y profundización; es por ello, que la mayoría de textos estudiados han sido bajados de su página Web o de otras páginas que tienen artículos de él, como revistas económicas y de interés, periódicos, tesis dedicadas a difundir su pensamiento, entre otras.

Con respecto a la temática que se planteo en el trabajo es necesario enriquecerlo con otras temáticas, con otras corrientes filosóficas que permitan formular un dialogo, un enfrentamiento entre diferentes discursos, es por eso vital reconocer en el pensamiento propio al "otro", en condición de víctima.

La sociedad excluida y oprimida debe implementar procesos de liberación en tanto a escritura, y lectura, esto haciéndolo como vías de fuga, al hecho de victimatizacion de la sociedad latinoamericana.

BIBLIOGRAFÍA

BEARLEGUI, Carlos. Historia del Pensamiento Filosófico Latinoamericano, una búsqueda incésante de la identidad, Universidad Deusto, Bilbao, 2006.

BONFIL BATALLA, Guillermo, Etnodesarrollo: sus premisas jurídicas y políticas y de organización. En: obras escogidas de Guillermo Bonfil Batalla. Tomo 2, publicado en América Latina: etnodesarrollo y etnocidio, Ediciones Flaeso, Francisco Rojas Aravena, San José, Costa Rica, 1988.

CARPENTIER, Alejo. Visión de América. Barcelona, Seix-Barral, 1999.

DUSSEL, Enrique. Filosofía de la Liberación Latinoamericana. Bogotá, Editorial Nueva América, 1979.

_____, América Latina Dependencia y Liberación, Fernando García Cambeiro, 1972.

_____, Ética de la Liberación en la Edad de la Globalización y de la Exclusión. Argentina, Editorial Trotta, 1998.

DEVÉS VALDÉS, Eduardo. Del Ariel de Rodó a la CEPAL (1900-1950) (El pensamiento latinoamericano en el siglo xx entre la modernidad y la identidad). Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, Buenos Aires, Editorial Biblos Arana, 2000.

DUQUE MUÑOZ, Lucía. Procesos Sociales. Santafé de Bogotá, Colombia, Editorial Santillana, S.A., 1995.

ESCOBAR, Arturo. El final del salvaje. Bogotá, ICAH-CEREC, 1999.

FREIRE, Paulo. Pedagogía del oprimido. Buenos Aires, Editorial Suramericana, 1970.

FLORIÁN CATÁ, Orlando. Filosofía de la liberación y marxismo en la obra de Enrique Dussel. Pdf

GONZÁLES GONZÁLEZ, George. La Filosofía de la Liberación de Enrique Dussel. En: "Para *una Ética de la Liberación Latinoamericana*"; Aparte, Reí-Revista de Filosofía, enero de 2007.

LOZANO, Rocio. Nueva Generación, una historia para a la vida. El Sello Editorial, 1999.

LYOTARD, Jean François. La Condición Posmoderna. Madrid, Fuenlabrada, Ediciones Cátedra, S.A., 1994.

MIRANDA LUIZAGA, Jorge. Filosofía Andina, Fundamentos, Alteridad y Perspectiva. La Paz-Bolivia, Talleres Gráficos hisbol-Goethe Instituto, 1996.

PALACIO, Marta. De la victimización del trabajo a la liberación, una aproximación al concepto de “trabajo” en la filosofía de la liberación de Enrique Dussel, publicado por Anatellei año IV 8 (2002) 7–14, publicación del Centro de estudios filosóficos y teológicos, Pdf.

SALAZAR BONDY, Augusto. ¿Existe una Filosofía de nuestra América? México, Siglo XXI Editores, S. A. de C. V, 1968.

SALAZAR MOSTAJO, Carlos. ¡Warisata Mía! y otros artículos polémicos, 2ª. Edición corregida y aumentada. La Paz-Bolivia, Editorial e “Imprenta Amerindia”, 1984.

NETGRAFIA

Coordinación Agraria del Cauca y Organizaciones Sociales del Valle y Colombia. Minga de Resistencia Social y Comunitaria http://www.criccolombia.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=36&Itemid=55.

Epistemicidio y miseria del método en la investigación social latinoamericana, Jorge Lora Cam. http//www.rcci.net/globalizacion/2008/fg724.htm

Historia y Éticas: Apuntes para una Hermenéutica de la Alteridad. Francisco Ortega. http://www.yreri.crefal.edu.mx/biblioteca_digital/coleccion_crefal/.../08.html.

La Filosofía de la Liberación Latinoamericana, Artículos sobre América Latina, de: http://bowdoin.edu/-eyepes/sistemap.html.

Método para una filosofía de la liberación, superación de la ontología dialéctica a la filosofía de la liberación. http://www. yreri.crefal.edu.mx/biblioteca_digital/coleccion_crefal/.../08.html.

Microsoft® Encarta® 2009 [DVD]. Microsoft Corporation, 2008.

SANTOS GÓMEZ, Marcos. Universidad de Granada, Facultad de Ciencias de la Educación, Departamento de Pedagogía, Granada, España. http://www.revistaeducacion.mec.es/re354/re354_13.pdf

TUCUMAN-TUKMA-NAO. http://tucuman.bitacoras.com/archivos/2006/05/13/el-aperreamiento,