

SIGLO XXI: CONTRIBUCIÓN DE LA COSMOVISIÓN DE LAS COMUNIDADES ORIGINARIAS DE NUESTRA AMÉRICA PARA SUPERAR LA VIOLENCIA CONTRA LA NATURALEZA

TWENTY-FIRST CENTURY: THE CONTRIBUTION OF THE COSMOVISIÓN COMMUNITIES ORIGINATING IN OUR AMERICA TO OVERCOME VIOLENCE AGAINST NATURE

Camilo Valqui-Cachi*, Cyntia Rudas-Murga**

RESUMEN

El análisis en curso se propone someter a crítica teórica y práctica la razón instrumental (o violencia orgánica) del capital como relación social y sistema mundial que habiendo transformado en mercancías a la humanidad y la naturaleza, los agota y devasta hasta poner a la vida al borde del fin en todo el planeta. Asimismo, se busca construir una alternativa crítica ontológica, epistémica, axiológica y cultural a este orden del capital, desde la Cosmovisión Comunitaria de los Pueblos y Comunidades Originarias de Nuestra América, fundada en las relaciones de producción, en la vida y en la cultura comunitarias, en cuyo filosofar y hacer, el ser humano es naturaleza y la naturaleza es humanidad, históricas y concretas. Se trata de una cosmovisión capaz de contribuir a superar el depredador sistema basado en la civilización de la ley del valor.

* Dr. en Ciencias Filosóficas, ex profesor-investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Universidad Autónoma del estado de México (UAEM), actualmente en la Maestría en Humanidades de la Universidad Autónoma de Guerrero, estudioso de problemas de América Latina y El Caribe, así como de cuestiones del Marxismo Clásico y Contemporáneo. Doctor Honoris Causa por la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo (Perú), Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), evaluador del SNI, Ponente en eventos nacionales e internacionales, coordinador de la Cátedra Internacional "Carlos Marx", Miembro de la Sociedad de Estudios Culturales Nuestra América (SECNA), y autor y coautor de varios libros. drocvc@hotmail.com. Chilpancingo, México.

** Licenciada en Derecho por la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, Cajamarca-Perú; Magister en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de Guerrero, México. Diplomada en Derecho de las Telecomunicaciones por la Universidad Nacional Autónoma de México-UNAM. Autora, coautora y coordinadora de varios Libros. Ponente en eventos nacionales e internacionales. Integrante de la Sociedad de Estudios, Culturales de Nuestra América (SECNA) y de Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática-FIADI, Miembro del Poder Judicial de Cajamarca y de la Asociación Juvenil de Solidaridad en Cajamarca (AJUSOCAJ). work_crm@hotmail.com

Recibido: 10/09/2015 Aprobado: 12/10/2015

En este trabajo, se utilizaron materiales clásicos y actuales de análisis críticos, contrastados con la desbordante realidad empírica de la dialéctica del capitalismo del siglo XXI. En esta investigación se utilizó de igual manera la perspectiva de la complejidad para articular los métodos de la dialéctica, de la crítica, de la hermenéutica, del análisis, de la síntesis, de la abstracción. La lógica central fue la de elevarse de lo abstracto a lo concreto, desvelar las contradicciones sistémicas y descubrir lo esencial en el filosofar sistémico y el filosofar de las Comunidades y Pueblos Originarios, como alternativa a la visión de la razón instrumental. Los resultados se constatan al haber valorado a la Cosmovisión Comunitaria, como alternativa consistente y viable, para rescatar la compleja unidad dialéctica entre los seres humanos y la naturaleza, quebrantada por la razón instrumental del capital como sistema mundial. Concluyéndose que mientras esta racionalidad fundada en la ley del valor no sea reemplaza, la violencia contra la naturaleza que es humanidad será una sórdida barbarie sin fi. Esta será una tarea de largo plazo, mientras tanto, cualquier pensamiento y acción que no pierda de vista este objetivo de fondo, podría generar conciencia y organización comprendiendo y resolviendo problemas concretos e inmediatos, sin caer en la cultura sistémica de administrar las devastaciones y plagas contra los seres humanos y la naturaleza.

Palabras Claves: Instrumental, cosmovisión, totalidad, dialéctica, originaria, colonial, capital y complejo.

ABSTRACT

Ongoing analysis intends to submit a theoretical and practical critique of instrumental reason (or organic violence) capital as a social relation and global system having transformed into commodities to humanity and nature, exhausted and devastated to bring to life the turnover order worldwide. It also seeks to build an alternative ontological criticism, epistemic, axiological and cultural this order of capital from the Community Worldview of Peoples and original communities of the Americas, founded in the relations of production, in life and in the community culture in which philosophy and do, the human being is nature and nature is humanity, historical and concrete. It is a worldview can help overcome the predatory system based on the civilization of the law of value.

In this paper, current and classic materials of critical analysis, contrasted with the overwhelming empirical reality of the dialectic of capitalism century were used. This research used the same way the complexity perspective to articulate methods of dialectic, criticism, hermeneutics, analysis, synthesis, abstraction. The central logic was to rise from the abstract to the concrete, revealing the systemic contradictions and discover the essentials in systemic philosophy and philosophizing of the Communities and Native Peoples, as an alternative to the vision of instrumental reason. The results are checked to be valued at the Community Worldview as consistent and viable alternative to rescue the complex dialectical unity between human beings and nature, broken by instrumental reason as a world system of capital. Concluding that while this rationale founded on the law

of value isn't replaced, violence against nature is a sordid humanity will fi barbarity. This will be a long-term task; meanwhile, any thought and action that does not lose sight of this goal

INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo se abordará la contribución de la Cosmovisión de la Comunitades Originarias de Nuestra América para superar la sistémica violencia contra la naturaleza. En esta perspectiva se parte de esta premisa: La violencia contra la naturaleza que entraña humanidad como ésta también naturaleza, es un complejo fenómeno social, histórico y concreto, generado por todo sistema sustentado en la propiedad privada de los medios de producción y particularmente por el capital como relación social y sistema moderno. La transfiguración de los seres humanos y de la naturaleza en cosas y mercancías funcionales a la razón instrumental y a la lógica de acumulación de la civilización capitalista, cuyo fin supremo es la producción de plusvalía, violenta todo, incluida la perspectiva ontológica, epistémica y cultural de Occidente, que justifica el sistema imperante, incompatible ya con la vida en el planeta. Opuesta a este orden de cosas, la cosmovisión de las Comunitades Originarias del mundo y de Nuestra América, imbricada a lo mejor del pensamiento crítico del siglo XX y XXI, al fundar su ontología, epistemología, axiología y cultura en las relaciones de producción y en la vida comunitaria, sustentada en la comunidad del ser humanidad y del ser naturaleza, como unidad y totalidad dialéctica histórica y concreta, emerge como alternativa crítica al filosofar mercantil, a la ley del valor de cambio y a la miseria del ser y del pensar occidental en

decadencia, sintetizada en la devastación orgánica de ser humanos y naturaleza.

Dialéctica del capital, la humanidad y la naturaleza en el Siglo XXI: Ontología, epistemología y dialéctica real de la devastación sistémica

Todo sistema societario fundado en la propiedad privada de los medios de producción, el dominio y la explotación clasistas de la fuerza de trabajo humano y del trabajo de la naturaleza, genera violencia, quebranta y subvierte a la comunidad y a la unidad dialéctica entre ambos. En este sentido la violencia en general contra la humanidad y la violencia contra la naturaleza en particular, es un fenómeno histórico y de clase, complejo y multidimensional.

Es histórica, porque surge allí donde se dan las condiciones societarias de propiedad privada de los medios de producción, de clases sociales antagónicas y de relaciones de producción sustentadas en la explotación y dominio de los trabajadores y de la naturaleza, por lo tanto no es congénita en el ser humano, tampoco es un proceso natural. Es sólo una constante en el devenir societario, complejo fenómeno constituido por una trama de diversos elementos, multidimensional que cubre todos los ámbitos de la existencia humana y natural.

La violencia del capital lubrica a toda la civilización moderna a partir de su truculenta acumulación originaria.[†] Como sostuvo William Howit, citado por Marx :“Los

[†] Marx, Karl (1981). El capital, Siglo Veintiuno Editores, México, p. 891 y ss., t. I, Vol. 3.

actos de barbarie y los inicuos ultrajes perpetrados por las razas llamadas cristianas en todas las regiones del mundo y contra todos los pueblos que pudieron subyugar no encuentran paralelo en ninguna era de la historia universal y en ninguna raza, por salvaje e inculta, despiadada e impúdica que ésta fuera.[†] Sobre todo la esclavitud y la barbarie colonial que desempeñaron un papel decisivo en el surgimiento del capital.

Entonces, "El ladrón, el intérprete y el vendedor, eran los principales agentes en este negocio; príncipes nativos, los principales vendedores. Se mantenían escondidos en prisiones secretas de Célebes a los jóvenes secuestrados hasta que, maduros, se los pudiera despachar en los barcos de esclavos".[‡]

La barbarie moderna siempre encarnó al capital, poder de todos los poderes, que vino a este mundo "chorreando sangre y lodo, por todos los poros, desde la cabeza hasta los pies."[§] Por eso, la imperialización en curso exacerba esta añeja barbarie civilizada, hoy, planificada y tecnológicamente sofisticada dirigida contra los trabajadores y pueblos del mundo, así como contra la naturaleza.

Como nunca la razón instrumental del capital para producir plusvalía es tan bárbara como absoluta su dominación sobre la humanidad y la naturaleza. Al respecto, Morin señala: el dominio de la naturaleza que de suyo no admite control, conduce a

la degradación de la biósfera y, por consiguiente, a la degradación de la vida y de la sociedad humanas: este tipo de dominio tiene un carácter suicida.^{††}

Esta acción global depredadora conduce a todo el planeta al borde de un fin, largamente preparado por el complejo proceso mundial de ecocidio,^{‡‡} es decir de la devastación plena de los ecosistemas, acorde con la voracidad de las ganancias transnacionales. Al respecto, adviértase en la siguiente política publicitaria que uno de los tantos gobiernos del orbe realiza: "*Para atraer a empresas como la suya [...] hemos derribado montañas, arrasado selvas, secado zonas pantanosas, movidos ríos, desplazado ciudades, [...] todo para faltarles, a usted y a su empresa, hacer negocios aquí.*"^{§§}

Publicidad que en este siglo se recicla en escala ampliada a través de subastas de países completos frecuentemente hechas por la inmensa mayoría de los gobiernos de América Latina y el Caribe, cuyos presidentes son verdaderos gerentes de las transnacionales estadounidenses, canadienses, europeas, rusas, chinas y japonesas, dispuestos a enajenarlo todo a las transnacionales: Tierras, aguas, bosques, biodiversidad, ecosistemas, energéticos, cultura, soberanía, autonomía, identidad y el futuro de las generaciones venideras. Corporaciones imperiales que además se apropian ya de los recursos naturales, energéticos y de vastas áreas geoestratégicas en todo el orbe^{***} mediante toda clase de barbaries,

[†] *Ibidem*, p. 940.

[‡] *Idem*.

[§] *Ibidem*, 950.

^{††} Morin, Edgar (2009). Breve historia de la barbarie en Occidente, Paidós, Barcelona, 41 y 42.

^{‡‡} Brosimmer, Franz J. (2005). Ecocidio, LAETOLI, Navarra, p. 149 y ss.

^{§§} Citado en "Subsidies for Sacred Cows", *World Watch*, 9 (1), enero-febrero de 1996.

^{***} Ramonet, Ignacio. "El año de todos los peligros", en *Le Monde Diplomatique*, 4 de febrero de 2012.

particularmente de las guerras actuales de recolonización.

Las bárbaras devastaciones mundiales se centran en la destrucción general de la vida natural, la depredación y exterminio del medio ambiente,⁺⁺⁺ que los gobiernos del gran capital mistifican con la moda del cambio climático,⁺⁺⁺ que ha dado pie a políticas sistémicas medioambientales, orientadas a administrar el exterminio de la vida natural y humana. La catástrofe ambiental⁵⁵⁵ que no atacan incluye la destrucción de los ecosistemas y de la biodiversidad, de la flora y de la fauna, al clima, de la atmósfera y de los bosques. Sombria perspectiva en la se insertan las lógicas y las acciones sistémicas del capitalismo mundial, como: el insostenible consumo de combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón), la agricultura industrial de las transnacionales,^{****} la ruina de hábitats, el extractivismo minero y petrolero,⁺⁺⁺⁺ la tala de árboles y la devastación de bosques,⁺⁺⁺⁺ el tráfico voraz de los

“diamantes de sangre” y de los “minerales de conflicto”,⁵⁵⁵ uso masivo de plaguicidas,^{****} la proliferación de los transgénicos,⁺⁺⁺⁺ la sobre pesca y la anárquica proliferación urbana, las alteraciones de los nutrientes, el uso de materiales químicos que dañan demasiado al planeta, la contaminación, la basura, la destrucción de la capa de ozono que franquea el ingreso de los rayos ultravioletas que van directamente a la piel del humano provocando enfermedades como el cáncer; el humo que despiden las fábricas contamina el aire que se respira, la pérdida de áreas verdes, el uso desmesurado de los terrenos de cultivo y de los bosques, que no permite la oxigenación del medio ambiente, el anhídrido carbónico que despiden los vehículos, la contaminación nuclear (Fukushima),⁺⁺⁺⁺ los desechos tóxicos de fábricas arrojados a los ríos y mares, el derretimiento de los glaciales que provoca cambios bruscos del clima, ocasionando tormentas sin precedentes y el incremento descomunal de refugiados por

⁺⁺⁺ La dialéctica epistémica del medio ambiente ha sido fluida, algunos diccionarios lo entienden así: Ambiente: (del latín “ambiens-entis”, circundante, de “ambire”, de riv- de “ire”, IR, con el prefijo “AMB”, alrededor) (...) “atmósfera. Medio.” (...) Con respecto a una persona, animal o cosa, conjunto de circunstancias y cosas favorables a su desarrollo que lo rodean”. Véase: Moliner, María (1979). Diccionario de uso del español, Gredos, Madrid, además: Diccionario de la lengua española, Real Academia Española, facsímiles de la edición comprendidas entre 1726 y 1984 (en línea), en <http://buscon.rae.es/ntle/SrItGUILoginNtle>, mayo 2006.

⁺⁺⁺ Enciso L, Angélica. “Expertos diluyen reportes sobre cambio climático: José Sarukan”, La Jornada 20 de enero de 2014, México.

⁵⁵⁵ Riechmann, Jorge. “Desconectados”, en <http://www.tratarde.wordpress.com>, 17 de enero de 2012.

^{****} Ribeiro, Silvia. “Industria animal: terminando los mitos”, la Jornada, 28 de enero de 2012, México.

⁺⁺⁺⁺ Soliz Rada, Andrés. “Indígenas y petroleras suscriben el primer acuerdo en América Latina”, en La Haine, 17 de diciembre de 2011.

⁺⁺⁺⁺ En esta perspectiva depredadora por ejemplo las transnacionales cortan hoy, 2,000 árboles por minuto en la Amazonía, al respecto véase: Camacho, Benjamín. “Ataque de las transnacionales contra la humanidad. La Amazonía y los ladrones de bosques”, en Lucha Indígena. Llapa Runaq HatariYNin, Año 6, número 65, enero de 2012.

⁵⁵⁵ Wilson, Amada. “Minerales de sangre bajo el árbol de navidad”, en <http://www.rebellion.org>, 25 de diciembre de 2012.

^{****} Restrepo, Iván. “El reinado de los plaguicidas”, en La Jornada, 6 de enero de 2012.

⁺⁺⁺⁺ Sánchez, David. “Transgénicos, el tiempo confirma todos los temores”, en Revista Soberanía Alimentaria, 6 de febrero de 2012.

⁺⁺⁺⁺ López Arnal, Salvador. “Contaminación química, enfermedades y los efectos del accidente de Fukushima”, Boletín ECOPS, N° 17, diciembre 2011-febrero 2012, <http://www.fuhem.es/cip-ecosocial>.

causas medioambientales. Estas violencias sistémicas contra la naturaleza-humanidad, se intensifican en el Siglo XXI en relación directa con la intensificación de la pugnas geoestratégicas y geopolíticas de las fracciones imperialistas estadounidense, europea, japonesa, rusa y china.

Adviértase como: "La degradación medioambiental está producida por la interacción del poder económico, político y cultural [...]. El motor de ese proceso en las sociedades capitalistas, que se van aproximando a una casi universalidad, son las fuerzas, instituciones y actividades económicas".⁵⁵⁵⁵⁵

Esta esencia depredadora del capital fue descubierta y explicada por Marx hace más de siglo medio, diciendo a la sazón: "*La producción capitalista, por consiguiente, no desarrolla la técnica y la combinación del proceso social de producción sino socavando, al mismo tiempo, los dos manantiales de toda riqueza: la tierra y el trabajador*".^{*****} Hoy no sólo se confirma plenamente sino se ha convertido en la mayor amenaza para la integridad de la humanidad y la naturaleza.⁺⁺⁺⁺⁺

Este orden bárbaro de cosas pone al desnuda la decadencia de la civilización occidental, cuyos conceptos fundamentales, se hallan en proceso de desintegración,⁺⁺⁺⁺⁺ como también sus fantasías de refunda-

ción, desarrollo y sostenibilidad mercantil.⁵⁵⁵⁵⁵ Han fracasado estrepitosamente sus arsenales ideológicos, sus Premios Nobel, sus académicos orgánicos y su instrumental sofisticado en la comprensión y solución de la violencia contra la naturaleza.

Los enfoques occidentales en torno a la violencia contra la naturaleza son enfoques fallidos, cuya filosofía sistémica cosifica la naturaleza, la antologiza en la mercancía y a la vez que la alienan en el capital. Estos enfoques sistémicos abordan la violencia contra la naturaleza lastradas por aquellas taras epistémicas que sólo buscan mistificarla.

Esto explica en última instancia, por qué naufraga la visión occidental y sus estrategias ecológicas y políticas medioambientales; por qué se hunden las ruidosas retóricas ecológicas de la ONU y fracasan sus ejércitos de expertos sistémicos: por qué estallan como pompas de jabón las bienintencionadas herramientas heurísticas de las tropas de científicos del sistema que sueñan con la quimera de transitar hacia sociedades industriales sustentables a golpe de modelizaciones matemáticas que juegan con complejas simulaciones en la tupida red de interacciones entre el capital y la biosfera a través de cinco variables: inversiones, población, contaminación, recursos naturales y alimentos, sin tocar las raíces ontológicas de la compleja devasta-

⁵⁵⁵⁵⁵ Goldblart, David (1996). *Social Theory and Environment*, Westview Press, Boulder, p. 199.

^{*****} Marx, Karl (1979). *El capital*, Siglo Veintiuno Editores, p.p. 612-613.

⁺⁺⁺⁺⁺ Kovel, Joel. *El enemigo de la naturaleza. ¿El fin del capitalismo o el fin del mundo?*, Asociación Civil, Tesis 11, Buenos Aires, 2005, p. 35.

⁺⁺⁺⁺⁺ Citado por Constante, Alberto. "Uniformidad y ubicuidad de la violencia", en Jiménez, Marco A. (Editor) (2007). *Subversión de la violencia*, p. 63, véase también Roitman Rosenmann, marcos. "Cuando la esperanza nos lleva al abismo", en *La Jornada*, 4 de febrero de 2012, México.

⁵⁵⁵⁵⁵ Boff, Leonardo. "Desarrollo sostenible: crítica al modelo estándar", <http://www.rebellion.org>, 4 de febrero de 2012.

ción terminal de los seres humanos y la naturaleza por cuenta del capital; por qué se arruinan las pomposas políticas verdes de los gobiernos del capital, las políticas educativa ecológicas de moda y la fiebre de la economía verde como cultura mediática; ***** por qué revientan las fraudulentas legislaciones, las estafas científicas y los rituales cónclaves de Copenhague, Cancún, Durbán***** y de la ONU, cuyos acuerdos (como los de Kyoto) fueron siempre saboteados por las potencias depredadoras del planeta, encabezados por Estados Unidos.*****

En Nuestra América, la violenta reprimarización transnacional de sus economías***** la ha transformado en una constelación de nuevas colonias exportadoras privilegiadas de materias primas, militarizadas y en piezas estratégicas de la actual imperialización transpacífica y por lo mismo transmutada también en el eslabón más frágil de la gran cadena de tormentas revolucionarias del Siglo XXI. Incluso los gobiernos progresistas de la región con proyectos anti-imperialistas sueñan con la construcción de capitalismo nacionales y toman cada vez rumbos del Estado del Bienestar, del

capitalismo con rostro humano, del progresismo, del desarrollo con inclusión social, del pos-neoliberalismo,***** del pos-capitalismo, del neo-desarrollismo***** y de la gestación extractivista.*****

En esencia, son gobiernos que no sólo no han revertido la estructura colonial extractivista sino que de hecho la han profundizado, presos incluso del imperialismo ecológico. Van encallando en los arrecifes ontológicos, epistémicos, económicos y políticos del imperialismo. Todo esto también evidencia más aún, que el capitalismo mundial jamás podrá ser verde ni tener un rostro humano.*****

Contribución de la cosmovisión y praxis de las Comunidades Originarias de Nuestra América para comprender y superar la violencia contra la naturaleza en el Siglo XXI

El filosofar en esencia es la reflexión crítica integral sobre la vida. Es la sabiduría y la capacidad que tiene una comunidad, un pueblo y un sujeto para relacionarse, caminar y valorar los principios y leyes constitutivos de la vida, es decir de la naturaleza -

***** Valqui Cachi, Camilo y Cyntia Raquel Rudas Murga. "Marx y las falacias de la economía verde en el siglo XXI", en Rodríguez Saldaña, Roberto y José Gilberto Garza Grimaldo (Coordinadores) (2012). La naturaleza con derechos. Una propuesta para un cambio civilizatorio, Editorial Laguna-Universidad Autónoma de Guerrero, México.

***** Nadal, Alejandro. "Epilogo en Durbán", en <http://www.sinpermiso.info>, 19 de diciembre de 2011 y Riechmann, Jorge. "¿Tiene sentido seguir evocando transiciones hacia sociedades industriales sustentables?", en Viento Sur, 15 de enero de 2014.

***** Saxe-Fernández, John. "Receta para el desastre", en La Jornada, 29 de diciembre de 2011, véase además: Ramonet, Ignacio. "Urgencias climáticas", en Le Monde Diplomatique, 3 de enero de 2012.

***** Soto, Hernán. "Chile y América Latina están en la mira", en Punto Final, 21 de enero de 2014.

***** Mariano, Félix. "Capitalismo posneoliberal y bienestar en Argentina. ¿Cómo salir de la trampa neodesarrollista?", en Herramienta N° 53, julio 2013, Argentina.

***** Cantamutto, Franciso J. y Costantino, Agustina: "Neodesarrollismo: ¿Cuánto hay de nuevo?", en Herramienta Web 14, octubre 2013, Argentina.

***** Machado Aráoz, Horacio. "En las encrucijadas del extractivismo: gobiernos progresistas vs. Movimientos del Buen Vive y el (eco) socialismo del siglo XXI", en Herramienta N° 53, Argentina, julio de 2013.

***** Villa, Lucía. "El capitalismo nunca podrá ser verde ni tener rostro humano", Rebelión, 16 de enero de 2014.

del universo-, del cosmos. En este sentido todas las comunidades y pueblos de la tierra tuvieron y tienen capacidad para formularse preguntas ontológicas universales acerca de su existencia como humanidad y como naturaleza.

El filosofar posibilita la construcción de una conciencia histórica y concreta sobre la vida y el cosmos, acerca de su existencia, su razón de ser y su realidad en un tiempo y espacio determinado.*****

Por eso, su producto, la filosofía es la forma de pensar y concebir, los grandes problemas existenciales y del cosmos,***** así como, el compromiso que tiene cada ser humano consigo mismo y con su comunidad humana natural.

En esta línea de análisis, el filosofar crítico sobre la violencia contra la naturaleza –y la humanidad–, es una filosofía de la vida (humana y natural) que abreva en la compleja cosmovisión del mundo (que se refiere no sólo a la naturaleza física sino también al mundo espiritual) no occidental, en la cultura y praxis de las Comunidades Originarias de Nuestra América y en el pensamiento crítico, anti-euro-céntrico y anti-capitalista clásico y actual, así como en las luchas emancipatorias de los trabajadores y parias del Siglo XXI.

Es un filosofar que recobra dialécticamente la compleja cosmovisión de las Comunidades Originarias de Nuestra América, sin ingenuidades idílicas, romanticismo indi-

genista, nostalgias étnicas, alienaciones aldeanas ni especulaciones grotescas, tal como lo hizo Marx al referirse a la necesidad de rescatar la primera dialéctica comunitaria de la humanidad para superarla y afirmarla en un nivel más elevado:

*Un hombre –dice- no puede volver a ser niño sin volverse infantil. Pero, ¿no disfruta acaso de la ingenuidad de la infancia, y no debe aspirar a reproducir, en un nivel más elevado, su verdad? [...]. ¿Por qué la infancia histórica de la humanidad, en el momento más bello de su desarrollo, no debería ejercer un encanto eterno, como una fase que no volverá jamás?******

El filosofar nuestroamericano se funda asimismo, en las históricas relaciones de producción comunitarias, sustentadas en la comunidad de los medios de producción, premisas reales de toda la vida comunitaria y de su propia cosmovisión o perspectiva epistémica, que concibe y asume a la naturaleza –el universo inmediato- como un complejo ser vivo que incluye a los seres humanos, con los cuales conforma una compleja comunidad dialéctica como totalidad real y subjetiva histórica y concreta.

Consecuentemente, esta perspectiva ontológica y epistémica es la negación dialéctica del enfoque ontológico y epistémico occidental de la modernidad capitalista basado en el valor de cambio.

Por lo que, para desvelar la esencia de la violencia contra la naturaleza el enfoque

***** Piedra, Manuel Antonio. "El buen vivir, en definitiva, es la búsqueda de la vida en armonía", (Entrevista con Alberto Acosta sobre el Sumak Kawasy), en Rebelión, 30 de enero de 2014.

***** Magallón Anaya, Mario (1991). 500 años después. Dialéctica de la filosofía latinoamericana una filosofía en historia, UNAM, México, p. 18.

***** Marx, Karl (2007). Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (Grundrisse) 1857-1858, Siglo Veintiuno Editores, México, p. 33,

crítico nuestroamericano, parte del análisis del capital como relación social dominante, ya que ésta, no es un fenómeno natural, ni es un atavismo inherente al ser humano como pretenden las filosofías occidentales, sino un producto histórico destinado a desaparecer porque es incompatible con la vida de los seres humanos y la naturaleza.

La racionalidad y práctica de la modernidad han tenido y tienen como lógica medular el dominio absoluto, posesión, explotación, cosificación, mercantilización y privatización del mundo –de seres humanos y naturaleza-, incluido el filosofar y el conocimiento.^{§§§§§§§§§§}

La violencia contra la naturaleza –y por ende contra la humanidad- es la práctica sistémica de la moderna razón instrumental, hegemónica y depredadora fundada en relaciones privatistas de producción que ha transformado a la naturaleza y la fuerza de trabajo humano en mercancías y objetos de dominio, explotación y destrucción. Por el contrario, las relaciones originarias de los seres humanos entre sí y de éstos con la naturaleza son relaciones armónicas definidas por procesos comunitarios de producción libres de contradicciones antagónicas de clase. Son relaciones que evidencian un sentido epistémico, una conciencia y una identidad cultural de carácter comunitario. Asimismo, estas relaciones originarias conforman una compleja totalidad dialéctica, histórica y concreta, generada y reproducida por la vida en comuni-

dad, núcleo integral que se extiende más allá de la simple visión y valoración económica, hasta el filosofar que asume a la naturaleza como vida dentro de la propia vida de las Comunidades Originarias.

Por ello, son relaciones esenciales de correspondencia y armonía en el curso de las cuales se humaniza la naturaleza y se naturalizan los seres humanos, mediante el trabajo lúdico, que es la única forma como los seres humanos y la naturaleza realizan su metabolismo,^{*****} y desarrollan su dialéctica comunitaria. Aquí el trabajo no es sólo el proceso a través del cual se realizan los seres humanos como naturaleza y ésta como humanidad, sino también es el único proceso comunitario que habiendo creado al ser humano lo reproduce sin fin.

Esta compleja armonía histórica sólo pudo surgir, construirse y perdurar en una comunidad sostenida en relaciones de producción comunitarias y por ende en valores de uso comunitarios, que es el concreto real comunitario que se reproduce en la cabeza de los seres humanos como concreto espiritual comunitario,^{*****} es decir una vida comunitaria que determina la conciencia comunitaria.^{*****}

En este sentido se puede afirmar que en comunidad la humanidad vive de la naturaleza y ésta vive del ser humano, como lo fundamenta Marx:

^{§§§§§§§§§§} Gallardo Salazar, Luis Miguel. "Mesoamérica: una alternativa epistémica no kantiana", en Martínez Contreras, Jorge y Aura Ponce de León (Coordinadores) (2007). El saber filosófico, Siglo veintiuno Editores, México, p. 56, t. 3.

^{*****} Marx, Karl (2005). El capital, Siglo Veintiuno Editores, México, p. 215.

^{*****} Marx, Karl (2007). Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (Grundrisse) 1857-1858, p. 21-22.

^{*****} Marx, Carlos y Federic Engels (1973). La ideología Alemana, Edición Pueblos Unidos, Buenos Aires, p. 26.

Decir que el hombre VIVE de la naturaleza significa que la naturaleza es su cuerpo, con el cual debe permanecer en continuo intercambio para no morir. La afirmación de que la vida física y mental del hombre y la naturaleza son interdependientes significa simplemente que la naturaleza es interdependiente consigo misma, puesto que el hombre es parte de la naturaleza. ^{§§§§§§§§§§}

Tal cosmovisión es ajena a la propiedad privada de los medios de producción y por lo mismo ajena al ser, al pensar y al deber ser inherente a todo sistema de clases sociales.

Ontológica y epistemológicamente se basa en la comunidad de vida, por lo tanto es antitética a toda forma de cosificación de la naturaleza y de los seres humanos, a todo tipo de mercado y a toda lógica real y subjetiva de la ley del valor, Al respecto José Mariátegui afirmaba: “En el Perú de los Inkas era más cierto que en pueblo alguno el principio de que la vida viene de la tierra”.^{*****}

Igualmente, el Amauta peruano identificó al uso colectivo de la tierra, de las aguas, tierras de pasto y bosques y al trabajo común a través del *Ayllu*, con el comunismo inkaico.⁺⁺⁺⁺⁺ Relaciones de producción comunitaria de las que se nutrían la vida y la cultura comunitarias que fueron destruidas por el coloniaje europeo incapaz de construir formas superiores de vida y cultura.

Por su parte Valcárcel, sostenía la tierra en el Tawantinsuyo:

^{§§§§§§§§§§} Marx, Carlos. Manuscritos Económico-Filosóficos. París, 1844.

^{*****} Mariátegui, José Carlos. “7 ensayos de interpretación de la realidad peruana”, en Mariátegui Total (1994), Editora Amauta. Lima, t. I, p. 26.

⁺⁺⁺⁺⁺ *Ibidem*, p. 26.

^{*****} *Idem*.

[...], es la madre común: de sus entrañas no sólo salen los frutos alimenticios, sino el hombre mismo. La tierra depara todos los bienes. El culto de la Mama Pacha es par de la heliolatría; y como el sol no es de nadie en particular; tampoco el planeta lo es. Hermanados los dos conceptos en la ideología aborígen, nació el agrarismo, que es propiedad comunitaria de los campos y religión universal del astro del día.^{*****}

Para la Cosmovisión Comunitaria traficar con seres humanos y naturaleza es una perversión, es el envilecimiento de la vida de las personas y la vida de la naturaleza. La producción, distribución, circulación y consumo de mercancías son procesos clasistas de dominio, explotación y exclusión propia de sistemas societarios que privatizan medios de producción, enajenan y acumulan riqueza a expensas del trabajo humano y del trabajo de la naturaleza.

La Cosmovisión de las Comunidades Originarias es contraria a los resabios materiales y metafísicos del fetichismo de las mercancías porque éste destruye las premisas reales de la vida comunitaria de la humanidad y la naturaleza y al mismo tiempo genera devastadoras dualidades, dicotomías, contradicciones, rupturas y fragmentaciones – artificiales- en la conciencia y en el filosofar comunitarios.

Igualmente, es una visión libertaria antagónica de la moderna esclavitud asalariada, del poder como fetiche múltiple. Su fuerza ontológica, epistémica y política radica en

la comunidad que conoce y se auto-reconoce. En esto estriba su fundamento para ser alternativa al dominio epistémico colonial occidental. Es el reverso del filosofar de la razón instrumental, es una perspectiva filosófica emancipatoria crítica para la descolonización mental^{§§§§§§§§§§} eurocéntrica^{*****} de Nuestra América.

Se trata de un Filosofar auténtico, cuyo centro es la vida,⁺⁺⁺⁺⁺ la existencia y el devenir de la comunidad y ésta supone la convivencia amorosa de la humanidad y la naturaleza, como mutua necesidad de seres vivos,⁺⁺⁺⁺⁺ y no como una relación de esferas cosificadas mediadas por el dominio y la explotación del fetichismo mercantil.

La humanidad y la naturaleza no son un complejo ontológico cosificado, sino un complejo ontológico vivo cuya dialéctica real se afirma en su unidad y diversidad en tanto vida en comunidad cósmica.

Los lazos cósmicos que nos vinculan se hacen realidad gracias a nuestra Madre Tierra. Nos liga cósmicamente así como una madre liga consigo a sus hijos e hijas que tienen que aprender a convivir como hermanos. [...], estos lazos nos hacen sujetos a todos nosotros y excluyen la posibilidad de objetos. La

filiación con la madre modifica el modo de ser de todos sus hijos e hijas. Nos puede abrir los ojos, los oídos y el corazón para ver lo que no vemos, escuchar lo que no escuchamos y pensar lo que no pensamos.^{§§§§§§§§§§}

Esta perspectiva filosófica por ejemplo, se expresa y plasma en lo que piensan y hacen los niños tojolabales ante los exámenes individuales, cuando demandan: "Veinticinco cabezas piensan mejor que una y cincuenta ojos ven mejor que dos".^{*****}

Cosmovisión milenaria de los Comunidades Originarias, que hunde sus raíces ontológicas y epistémicas en las premisas reales de la dialéctica comunitaria histórica y concreta de todas las Comunidades Originarias de la Tierra, y que en Nuestra América se sintetiza en el núcleo ontológico y epistémico andino-amazónico del *sumak kawsay* (quechua) o *suma qamaña* (aymara) del Buen Vivir.

Suma en la cosmovisión aymara significa plenitud, sublime, excelente, magnífico, hermoso y Qamaña quiere decir vivir, convivir, estar siendo. En el filosofar quechua el *Sumak* se corresponde con *Suma*, mientras *Kawsay* en encarna la vida, el ser estando.⁺⁺⁺⁺⁺ El *Sumak Kawsay* es vivir en

^{§§§§§§§§§§} Bernreuter, Bertold. "Filosofía intercultural: realidades, retos, peligros", en Martínez Contreras, Jorge y Aura Ponce de León (Coordinadores) (2007). El saber filosófico. Tópicos, Siglo Veintiuno Editores, México, t.3, p.79.

^{*****} Delgado Burgos, Freddy. "El Vivir Bien y los Derechos de la Madre Tierra como alternativa al capitalismo", en Servindi, 30 de junio de 2013.

⁺⁺⁺⁺⁺ Huanacuni, Mamani, Fernando. Vivir Bien/Buen Vivir. Filosofías, políticas, estrategias y experiencias regionales, La Paz:III-CAB, 2010, p. 37.

^{§§§§§§§§§§} Gallardo Salazar, Luís Miguel. "Mesoamérica: Una alternativa epistémica no kantiana", en Martínez Contreras, Jorge y Aura Ponce de León (Coordinadores) (2007). El saber filosófico. Tópicos, t. 3, pp. 56,

^{§§§§§§§§§§} Lenkersdorf Schmidt, Carlos. "Vivir sin objetos", en Martínez Contreras, Jorge y Aura Ponce de León (Coordinadores) (2007). El saber filosófico. Tópicos, Siglo Veintiuno Editores, México, t.3, pp. 69.

^{*****} Lenkersdorf, Carlos (1999). Cosmovisión maya, México, ce-Ácatl.

⁺⁺⁺⁺⁺ Toledo López, Virginia. "Sociedad y Naturaleza, contribuciones de la América profunda a la superación de la crisis", en Herramienta Web 14, octubre de 2013, Argentina.

plenitud, la vida en equilibrio material y espiritual, es decir la vida en común armonizada o lo que es asumir el *Suma Qamaña*, camino y horizonte de la comunidad.

El *Buen Vivir* es incompatible con el depredador "bienestar" y "desarrollo" burgueses y con el demoledor progreso de la modernidad colonial; también, es inconciliable con la visión de la ilustración occidental que establece la lógica de dominio y control de la naturaleza por el ser humano.

El Buen Vivir, es la vida en comunidad y en armonía, de cada ser humano consigo mismo, con sus congéneres y con la naturaleza, comprendiendo -y actuando- que todos son naturaleza. La dialéctica comunitaria real y subjetiva disuelve las paradojas sistémicas entre los individuos y la comunidad y entre ambos y la naturaleza, así como las perversiones metafísicas entre las partes y el todo, sosteniendo la dialéctica de la comunidad y la armonía. Cada parte sintetiza el todo y el todo sintetiza a las partes.

Pero esta dialéctica, "[...] no implica desconocer los conflictos sociales, las diferencias sociales y económicas, tampoco negar que estamos en un sistema depredador, como el capitalista. Por tanto a diferencia del mundo del consumismo y de la competencia extrema, lo que se pretende es construir sociedades en donde lo individual y lo

colectivo coexistan en complementariedad entre sí y en armonía con la naturaleza, donde la racionalidad económica se reconcilie con la ética y el sentido común. La economía tiene que reconciliarse con la naturaleza, para mantenerla y no para destruirla, para retornar a su valor de uso y no al valor de cambio".*****

Evidentemente, el *Sumak Kawsay* no será posible sin someter a crítica teórica y práctica en el orden táctico y estratégico al sistema capitalista mundial, porque que se propone construir la vida natural y humana a partir de la libertad, la armonía, la solidaridad, el respeto, la reciprocidad, la equidad y la dialéctica comunitaria, apropiándose de la riqueza material y espiritual y particularmente del vertiginoso torrente científico, humanístico, tecnológico y cultural que han generado los asalariados del capital, pero superando su carácter enajenado e instrumental en contra la humanidad y la naturaleza.

En esta perspectiva ontológica, epistémica y política se podrá desentrañar la filosofía comunitaria que subyace en el Mensaje del Gran Jefe Seattle, de la comunidad Dewamish, dirigido en 1855 al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica Franklin Pierce, cuando éste propuso a su comunidad que vendiese sus tierras a los colonos blancos:^{*****}

***** Piedra, Manuel Antonio. "El buen vivir, en definitiva, es la búsqueda de la vida en armonía", (Entrevista con Alberto Acosta sobre el Sumak Kawsay), en *Rebelión*, 30 de enero de 2014.

***** En el año 1855 el decimocuarto Presidente de los Estados Unidos, el demócrata Franklin Pierce, les propuso a la comunidad de los Dewamish que vendiesen sus tierras a los colonos blancos y que ellos se fuesen a una reserva. Los Dewamish no entendieron esto. ¿Cómo se podía comprar y vender la Tierra? A su parecer los seres humanos no pueden poseer la Tierra, así como tampoco pueden ser dueños del Cielo, del frescor del aire, del brillo del agua. El Jefe Seattle, el Gran Jefe de los Dewamish, dio la respuesta, a petición del Gran Jefe de los blancos, con un discurso cuya sabiduría no occidental acredita el filosofar comunitario donde hoy abrevan todas las filosofías críticas emancipatorias de los Pueblos Originarios de la Tierra contrarios a la esclavitud asalariada y la esclavitud de la propia naturaleza por parte del capitalismo transnacional.

“El Gran Jefe Blanco de Washington nos envió un mensaje diciendo que quiere comprar nuestras tierras. El gran jefe nos envió también palabras de amistad y de buena voluntad. Esto es muy amable por su parte, pues sabemos que él no necesita nuestra amistad. Sin embargo nosotros meditaremos su oferta, pues sabemos que si no vendemos vendrán seguramente hombres blancos armados y nos quitarán nuestras tierras. Pero, ¿cómo es posible comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? Nosotros no comprendemos esta idea. Si no somos dueños de la frescura del aire, ni del reflejo del agua, ¿cómo podréis comprarlos? [...]”. (Si cvc.) “[...] Cada partícula de esta tierra es sagrada para mi pueblo [...]. Las flores, el venado, el caballo, el gran águila, son nuestros hermanos. Las cumbres rocosas, los prados húmedos, el calor del cuerpo de los potros y de los hombres, todos somos de la misma familia. [...]. Nosotros gozamos de alegría al sentir estos bosques. El agua cristalina que discurre por los ríos y los arroyos no es solamente agua, sino también la sangre de nuestros antepasados. Si vendemos nuestras tierras debéis saber que son sagradas y enseñad a vuestros hijos que son sagradas y que cada reflejo fugaz del agua clara de las lagunas narra vivencias y sucesos de mi pueblo [...]”. “[...]”. ¿Qué sería del hombre sin los animales? Si los animales desaparecieran el hombre también moriría de gran soledad espiritual. Porque lo que le suceda a los animales, también pronto le ocurrirá al hombre. Todas las cosas están relacionadas entre sí. Lo que afecte a la tierra, afectará también a los hijos de la tierra. [...]”.

Esta cosmovisión de la Comunidad Originaria Dewamish, como las de todas las Comunidades Originarias de Nuestra América, resumida en el principio: “La savia que asciende por los árboles lleva consigo el recuerdo de los pieles rojas”, niega la propiedad privada de los medios de producción, la cosificación y mercantilización del ser y las estructuras clasistas que han disuelto la vida en comunidad.

Según la perspectiva ontológica y epistémica de la Comunidades Originarias de Nuestra América, es absurda la transfiguración del ser humano y la naturaleza en objetos y mercancías, como irracional es la sacralización del mercado y la deificación del dinero.

En el filosofar de las Comunidades Originarias de Nuestra América el ser humano y el universo integran sólo una vida, sólo una compleja totalidad material y subjetiva, dialéctica, histórica y concreta. Una sola vida comunitaria humana y natural, sólo una, que se afirma en la mutua necesidad material y espiritual de un solo ser.

Como lo destacan las filosofías indostánicas, en el comienzo del mundo fue sólo el ser y sólo uno, ***** la fragmentación, ruptura, las dicotomías metafísicas del ser y del pensar y particularmente la dictadura de los feudos disciplinares, el imperio de las especialidades y el despotismo de los expertos, se corresponden con la destrucción de la vida comunitaria y la instauración de una vida de mercado, misma que es agotada por el capital. Esto explica por qué la postura ontológica, epistémica y cultural

***** Dussel, Enrique, Eduardo Mendieta y Carmen Bohórquez (Editores) (2009). El pensamiento filosófico latinoamericano, del Caribe y “latino”, Siglo Veintiuno Editores, México, p. 18.

de las Comunidades Originarias de Nuestra América, ^{*****} basada en la vida ^{*****} y no en los objetos, plantea la urgencia histórica de eliminar la ley del valor que niega la vida.

Por lo mismo, el sistema dominante en el presente sigue excluyendo, mistificando y trivializando en sus escuelas, centros de investigación, academias y universidades esta Cosmovisión Originaria enraizada en una vasta producción de mitos, narrativas simbólicas y metáforas ontológicas fundadas en la comunidad de vida y cultura de los Pueblos Originarios, que el sistema desprecia por irracionales.

Pero esta amalgama de mitos, narrativas simbólicas y metáforas ontológicas es una forma plenamente racional de ser y pensar, de concebir y transformar la totalidad real y subjetiva, acorde con una vida comunitaria humana y natural.

La Cosmovisión Originaria contiene una ontología y una epistemología comunitarias opuestas a la ontología y a la epistemología instrumentales de la ley del valor. Mientras la primera afirma la vida en comunidad, la segunda la destruye e impide. Aquella asume el valor de uso, ésta el valor de cambio.

Por todo esto, el filosofar comunitario se nutre en la dialéctica de la vida en armonía, donde:

La naturaleza tiene vida, tiene corazón; son iguales, lo mismo y los organismos que la conforman (animales, plantas, tierra, ¡hombre! Es una persona. Es nuestra Madre Tierra (*Tonantzin* en náhuatl; *ja jamaiki*, en tojolabal). No hay con ella entonces posibilidad de establecer una relación de dominio, de explotación o de posesión sino necesariamente de afecto. De intercambio amoroso. [...]. En consecuencia, la relación epistémica se establece entre el hombre y el resto de la naturaleza es, en todo caso, entre un sujeto y el gran sujeto. La posición central del hombre en la naturaleza no lo hace su beneficiario principal; al contrario, lo convierte en el responsable más importante del equilibrio, de la armonía del cosmos. ^{*****}

La dialéctica real de este filosofar comunitario ha hecho añicos las falacias ontológicas y epistémicas occidentales (que cuestionaron incluso la hominidad de las mujeres y los hombres de Nuestra América ^{*****}), así como las más encarnizadas violencias desatadas por los sistemas coloniales de Occidente contra las Comunidades y Culturas Originarias durante los últimos 500 años.

Sus escrituras eurocéntricas de cuyas cabezas embotadas de prejuicios y racismo brotaron las basuras racionales más asombrosas, fueron y son incapaces de comprender que la humanidad cualquiera que fuere su grado de desarrollo ha producido

^{*****} Beorlegui, Carlos (2004). Historia del pensamiento filosófico latinoamericano. Una búsqueda incesante de la identidad, Universidad de Deusto, Bilbao, pp. 81 y ss.

^{*****} Morin, Edgar. "La complejidad de la poli-identidad", en Gutiérrez Martínez, Daniel (2010) (Coordinador). Epistemología de las identidades. Reflexiones en torno a la pluralidad, Universidad Nacional Autónoma de México, México, pp. 43 y ss.

^{*****} Gallardo Salazar, Luis Miguel. "Mesoamérica: Una alternativa epistémica no kantiana", en Martínez Contreras, Jorge y Aura Ponce de León (Coordinadores) (2007). El saber filosófico. Tópicos, t. 3, p. 59.

^{*****} Pereña, Luciano. "El proceso a la conquista de América", en Robles, Laureano (Editor) (1992). Filosofía iberoamericana en la época del encuentro, Editorial Trotta, Madrid, p. 193 y ss.

filosofía, así como también fueron y son incapaces de aceptar que la historia demuestra que allí donde la filosofía florecía de manera excepcional, en muchos casos se basaba en el intercambio y la confluencia de las ideas y las cosmologías provenientes de varias culturas.

Por ello, ha fracasado y sigue fracasando la pretendida universalidad supra-histórica de la filosofía regional de Occidente, que justifica en su obnubilado eurocentrismo, M. Heidegger, de acuerdo con E. Husserl:

Por ello la filosofía [...] es la ratio en constante movimiento de auto-esclarecimiento, comenzando con la primera ruptura filosófica de la humanidad [...]. La imagen que caracteriza a la filosofía en estadio originario queda caracterizada por la filosofía griega, como la primera explicación a través de la concepción cognitiva de todo lo que es como universo [...].⁺⁺⁺⁺⁺

Como también la visión estrecha de Augusto Salazar Bondy al sostener: “[...] sólo desde este siglo –XVI– podemos encontrar productos culturales definitivamente filosóficos –Esto es, elaborados con independencia de los mitos y leyendas tradicionales– [...]”⁺⁺⁺⁺⁺

Y la postura de Rivara de Tuesta, cuando expresa:

“[...] no es posible hablar, ni sería propio, de filosofía en el imperio incaico, ya que el término está referido a una forma de pensamiento del hombre occidental. De lo que cabe hablar es de una estructura de pensamiento genuina y original y de los puntos de contacto que pueda tener con otras expresiones del pensamiento universal”⁹⁹⁹⁹⁹⁹⁹⁹⁹⁹⁹⁹⁹⁹⁹⁹.

Y más aún la visión colonial de David Sobrevilla:

“Pensamos que existe un cierto consenso sobre que el hombre y la actividad filosófica surgieron en Grecia y no en el Oriente. En este sentido Hegel y Heidegger parecen tener razón [...]”^{*****} y agrega:

“El resultado de nuestro análisis es que puede hablarse de un pensamiento pero no de una filosofía precolombina”⁺⁺⁺⁺⁺.

Así como ambigua posición de Carlos Beorlegui al decir:

“Está claro que las cosmovisiones indígenas contienen un pensamiento específico acerca de todos los ingredientes importantes de la realidad, pero no se da en ellos el salto hacia una visión crítica, racional, que supere o marque el tránsito del mito al logos filosófico”^{*****}.

⁺⁺⁺⁺⁺ Philosophy as Mankin's Self-Reflection; the Self-Realization of Reason, en *The Crisis of European Sciences*, Evanston, Northwestern University and Press, 1970, pp.338-339.

⁺⁺⁺⁺⁺ Salazar Bondy, Augusto (1975). *¿Existe una filosofía de Nuestra América?*, Siglo XXI Editores, México, p.101.

⁹⁹⁹⁹⁹⁹⁹⁹⁹⁹⁹⁹⁹⁹⁹⁹ Beorlegui, Carlos (2004). *Historia del pensamiento filosófico latinoamericano. Una búsqueda incesante de la identidad*, Universidad de Deusto, Bilbao, p. 108.

^{*****} Sobrevilla, D. (1999). *Repensando la tradición de Nuestra América*, Lima, Banco Central de Reserva del Perú, p. 74.

⁺⁺⁺⁺⁺ de David Sobrevilla, en el IV Congreso nacional de Filosofía, Universidad Nacional de San Agustín, Facultad de Filosofía y Humanidades, 1991.

^{*****} Beorlegui, Carlos (2004). *Historia del pensamiento filosófico latinoamericano. Una búsqueda incesante de la identidad*, Universidad de Deusto, Bilbao, p. 108.

O el escandaloso “dictamen” europeo sobre un artículo del filosofar de Nuestra América, que afirma en respuesta a su autor:

“Los mayas tojolabales son un pueblo de indios, atrasados y primitivos, carentes de ciencias y otros avances científicos que conocemos en Occidente. En efecto nosotros los occidentales representamos la cultura más avanzada de todas, porque fuera de nosotros ninguno ha sido capaz de poner a un hombre en la luna.”^{§§§§§§§§§§§§§§§§}

Pese a estas toscas piezas eurocéntricas que embellecen al templo de la actual reconstrucción académica y epistémica, la fuerza ontológica, epistémica y política del filosofar comunitario está vivo y vigente, ha sido capaz de mostrar la miserias epistémicas del Occidente, así como ha enfrentado y vencido a todas sus formas de exterminio, incluido el epistemicidio colonial^{*****} y el etnocidio.

La posmoderna razón instrumental capitalista como sus acólitos aldeanos y metropolitanos vagan hoy por el mundo como simples espantajos coloniales, torpes aún para descifrar el complejo filosofar insurgente de las Comunidades Originarias, imbricado a la lucha de clases del Siglo XXI.

Con razón José Mariátegui desentrañando la añeja enajenación aldeana de muchos

pensadores de Nuestra América, afirmó:

Todos los pensadores de Nuestra América se han educado en una escuela europea. No se siente en su obra el espíritu de la raza. La producción intelectual del continente carece de rasgos propios. No tiene contornos originales. El pensamiento hispano-americano no es generalmente sino una rapsodia compuesta con motivos y elementos del pensamiento europeo (cvc. y hoy estadounidense).⁺⁺⁺⁺⁺

La dialéctica real y subjetiva de la humanidad ha probado y sigue probando que todas las comunidades y culturas del mundo filosofan. Todas se formulan preguntas fundamentales en torno a la compleja totalidad del ser. Éstas, “Son <núcleos problemáticos> racionales o preguntas, entre muchas otras, de los “por qué” universales que no pueden faltar en ninguna cultura o tradición.”^{*****}

Todas las comunidades y culturas que integran la humanidad inevitablemente han producido y producen “una estructura categorial conceptual, que debe llamarse filosofía,^{§§§§§§§§§§§§§§§§} misma que es diversa y compleja, no únicamente porque está integrada por una gama de tradiciones filosóficas que sólo se pueden enriquecer mediante su mutuo reconocimiento,^{*****} sino también porque reprodu-

^{§§§§§§§§§§§§§§§§} Lenkersdorf, Carlos. “Lo que los tojolabales nos enseñan”, en *Pensares y Quehaceres*, Número 5, septiembre 2007, México, p. 55.

^{*****} Valqui Cachi, Camilo. “Siglo XXI: Marx y el epistemicidio imperialista en Nuestra América”, en Valqui Cachi, Camilo, José Gilberto Garza Grimaldo y Ramón Espinosa Contreras (Coordinadores) (2011). *Reflexiones críticas sobre la violencia en el Siglo XXI*, Ediciones EÓN-Universidad Autónoma de Guerrero, México, p. 43 y ss.

⁺⁺⁺⁺⁺ Mariátegui, José Carlos. *Temas de Nuestra América*. Biblioteca Amauta, Lima, 1970, p. 25.

^{*****} Dussel, Enrique, Eduardo Mendieta y Carmen Bohórquez (Editores) (2009). *El pensamiento filosófico latinoamericano, del Caribe y “latino”, Siglo Veintiuno Editores*, México, p. 15.

^{§§§§§§§§§§§§§§§§} *Ibidem*, p. 19.

^{*****} Santana Hernández, Adalberto (2011) (Coordinador). *Filosofía, historia de las ideas e ideología en América Latina y el Caribe*, Universidad Nacional Autónoma de México, México, pp. 21 y ss.

lo profano y lo sagrado, lo exterior y lo interior.***** Pacha también significa cosmos interrelacionado o relacionalidad cósmica, al mismo tiempo es mundo, espacio y tiempo, microcosmos y macrocosmos. El principio de relacionalidad sustenta que cada acontecimiento, cada estado de conciencia, sentimiento, hecho y posibilidad se halla inmerso en múltiples relaciones con otros "entes", acontecimientos, estados de conciencia, sentimientos, hechos y posibilidades. La filosofía quechua concibe a la realidad como un todo holístico.

Para el filosofar quechua, el conjunto de seres que componen el universo, desde tiempos inmemoriales son identificados como la Pachamama.

La pacha no se reduce a la naturaleza material, sino también al mundo espiritual y cultural.*****

En este sentido, la visión quechua explica la complejidad de una totalidad dialéctica multidimensional armoniosa y equilibrada, existente en las relaciones comunitarias de los seres humanos y la naturaleza, de la humanidad y el universo.

Esta visión comunitaria expresó el desarrollo equilibrado de la comunidad quechua cuyo hilo conductor fue el bienestar general.*****

La perspectiva quechua se corresponde con una visión ontológica y epistémica compleja y dialéctica sobre los seres humanos y el cosmos que conforman una totalidad como ser multidimensional.

Y, el filosofar Mapuche (*mapuche rakiduum*) ha elaborado enfoques antropológicos, éticos, epistemológicos y antológicos propios. Comprende al pensamiento como una reproducción en la cabeza humana de un mundo real de vida, afirmando un modo de ser, un saber y un valorar. Su concepción del mundo se centra en las maneras de vivir y convivir entre sus comunidades en todos los contextos históricos. Su concepto de cosmos es complejo, aunque se identifica con el *mapu* que significa tierra, pero ésta no sólo se refiere al lugar físico, sino también se refiere a significados, elementos y niveles ontológicos del ser humano y natural. La cosmovisión mapuche es el reverso de la postura ontológica y epistémica occidental que concibe al cosmos en su dimensión naturalista, enajenándolo de su dimensión espiritual. "Ser mapuche es ser del *mapu*, de la tierra y de esta tierra. Es más que ser originario del lugar, es haber nacido del *mapu*, y ser parte del *mapu* a la vez".*****

Pero estas Complejas Filosofías Comunitarias del mundo fueron dialécticamente exterminadas, quebrantadas, excluidas y prohibidas con la instauración de los siste-

***** Estermann, Josef. "La filosofía quechua", en Dussel, Enrique, Eduardo Mendieta y Carmen Bohórquez (Editores) (2009). El pensamiento filosófico latinoamericano, del Caribe y "latino", p. 36 y ss.

***** Mejía Huamán, Mario (2005). Hacia una filosofía andina. Doce ensayos sobre el componente andino de nuestro pensamiento, Lima, p. 150.

***** Pacheco Farfán, Juvenal (1994). La filosofía Inka y su proyección al futuro, Universidad San Antonio Abad del Cusco, p.V.

***** Salas Astrain, Ricardo. "La filosofía mapuche", en Dussel, Enrique, Eduardo Mendieta y Carmen Bohórquez (Editores) (2009). El pensamiento filosófico latinoamericano, del Caribe y "latino", p. 41 y ss.

mas clasistas, particularmente con el establecimiento del sistema capitalistas, que cosificó a la humanidad y la naturaleza.

Esta lógica de dominación universal extendida a las formaciones sociales de Nuestra América, en cuanto conjunto de relaciones que con el desarrollo de un modo de producción como el capitalista, se van construyendo históricamente entre éste, su superestructura político-ideológica y los aspectos de otros modos de producción y de otras superestructuras, abre un intrincado y prolongado proceso de acumulación capitalista dependiente, que no sólo arruina las relaciones de producción comunitarias originarias sino también la condición multilingüe y pluricultural de la inmensa mayoría de las Comunidades de los Pueblos de Nuestra América.

Por lo mismo, las estructuras económicas, la política, la educación, el pensamiento y la cultura, así como el resto de las supraestructuras de la región se ajustaron primero a la conquista europea y después al dominio y a la dialéctica depredadora del antagónico modo de producción capitalista, vía sus complejos procesos de modernización civilizatoria, hoy intensificados por la truculenta imperialización del capital transnacional.

En el curso de esta bárbara civilización que proclamó la producción de plusvalía como el fin supremo del género humano, toda diversidad no occidental fue y es aniquilada en todo el mundo.

Esta sórdida empresa colonial, histórica y concreta de la modernidad capitalista explica por qué también en Nuestra América toda diversidad epistémica y cultural no occidental fue y es, expoliada, fragmentada, devastada y continuamente “civilizada” y “modernizada” mediante las bárbaras empresas de recolonización de las oligarquías imperialistas y locales.

Igualmente atestigua, por qué las formas de producción comunitarias y el filosofar que aportaron y aportan los Pueblos Originarios, las Comunidades Afrodescendientes y los Pueblos Amazónicos, han sido y son exterminados, enajenados, folklorizados, bastardeados, cosificados y subastados en todos los mercados coloniales y neocoloniales.

Evidentemente, las cosmovisiones Originarias contrarias a la mercantilización y privatización del ser humano y la naturaleza fueron y son siempre el blanco del epistemicidio sistémico.

Esta dialéctica real en Nuestra América acredita también por qué fueron y son criminalizadas y ahogadas a sangre y fuego sus luchas y resistencias emancipatorias desde hace más de 500 años, al inicio por los conquistadores europeos y desde el siglo XIX hasta el presente, por las recurrentes proyectos y guerras de recolonización imperialista principalmente de EE.UU., Alemania, Japón, Rusia y China.

En el marco de estas circunstancias de

Marx, Karl (2007). Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (Grundrisse) 1857-1858, Siglo Veintiuno Editores, México, p. 28.

Valqui Cachi, Camilo (2012). Marx Vive. Derrumbe del capitalismo complejidad y dialéctica de una totalidad violenta, Ediciones EÓN-Universidad Autónoma de Guerrero, México, p. 182 y ss.

Marx, Karl. El capital, Siglo Veintiuno Editores, México, t. I, Vol. 3, p. 943.

destruida entre la humanidad y la naturaleza, no basta "[...] cuestionar la autonomización de la economía, del reino de la cuantificación, de la producción como objetivo en sí mismo, de la dictadura del dinero, de la reducción del mundo social al cálculo de los márgenes de rentabilidad y a las necesidades de la acumulación del capital. [...]";^{*****} sino fundamentalmente es necesaria la disolución dialéctica y radical del sistema y la civilización capitalistas⁺⁺⁺⁺⁺ a partir de cambios concretos que no se diluyan en las políticas sistémicas ni renuncien a la transformación integral.

Esta es la ruta crítica ontológica, epistémica, social, económica, política y cultural que abren las Comunidades y Culturas Originarias de Nuestra América para realizar la emancipación y felicidad de la humanidad y la naturaleza, apropiándose dialécticamente de los portentosos avances científicos, tecnológicos y culturales que han creado los trabajadores del campo y la ciudad a nivel mundial, a pesar de la esclavitud asalariada, el expolio colonial y las más perversas enajenaciones.

CONCLUSIONES

Después del análisis histórico-concreto, inter y multidisciplinario, se puede formular las siguientes conclusiones:

- 1- La violencia contra la naturaleza –y la humanidad– es consustancial a todo sistema societario y particularmente al moderno sistema capitalista cuya razón instrumental y lógica central son funcionales a sus procesos de valorización y acumulación de capital, donde seres humanos y naturaleza son mercancías que realizan al capital en todas sus transfiguraciones.
- 2- La Cosmovisión y la praxis crítica de las Comunidades y Culturas Originarias de Nuestra América sobre la naturaleza –y por lo mismo acerca de la humanidad– se sustenta en la unidad dialéctica entre los seres humanos y la naturaleza. Es una perspectiva ontológica, epistémica, axiológica, política y cultural compleja, desalienadora y emancipatoria, cuya dialéctica y praxis se funda en las relaciones de producción y en una vida integral comunitaria opuesta a la visión y practica regida por el valor de cambio, que universaliza la absoluta mercantilización.
- 3- El filosofar y la praxis crítica de los Comunidades Originarias y Culturas de Nuestra América constituye en el Siglo XXI, una alternativa viable ontológica, epistémica, económica y política para la crítica teórica y práctica de la violencia contra la naturaleza, en la medida en que confluya con el pensamiento crítico emancipatorio, con otras perspectivas filosóficas del mundo, con las circunstancias y las complejas luchas anticapitalistas y socialistas de Nuestra América y del orbe.
- 4- La violencia contra la naturaleza sólo podrá ser resuelta estratégicamente mediante la negación dialéctica de la totalidad histórica y concreta del capi-

^{*****} Lowy, Michael (2005). *Ecología e socialismo*, Cortez Editora, San pablo, p. 42.

⁺⁺⁺⁺⁺ Mascaró Querido, Fabio. "Progreso, catástrofe y crisis de civilización: resistencia y alternativa ecosocialista en América Latina, en Herramienta 53, julio-agosto de 2013, Año XVII.

tal, para dar paso a la construcción de una forma de vida integral en armonía con la naturaleza, a partir de respuestas concretas a situaciones concretas.

BIBLIOGRAFÍA

- Beorlegui, Carlos (2004). Historia del pensamiento filosófico latinoamericano. Una búsqueda incesante de la identidad, Universidad de Deusto, Bilbao.
- BOFF, Leonardo. "Desarrollo sostenible: crítica al modelo estándar", <http://www.rebellion.org>, 4 de febrero de 2012.
- Broswimmer, Franz J. (2005). Ecocidio, LAETOLI, Navarra.
- Camacho, Benjamín. "Ataque de las transnacionales contra la humanidad. La Amazonía y los ladrones de bosques", en Lucha Indígena. Llapa Runaq HataríYNin, Año 6, número 65, enero de 2012.
- Cantamutto, Francismo J. y COSTANTINO, Agostina: "Neodesarrollismo: ¿Cuánto hay de nuevo?", en Herramienta Web 14, octubre 2013, Argentina.
- Delgado Burgos, Freddy. "El Vivir Bien y los Derechos de la Madre Tierra como alternativa al capitalismo", en Servindi, 30 de junio de 2013.
- Dussel, Enrique, Mendieta, Eduardo y BOHÓRQUEZ, Carmen (Editores) (2009). El pensamiento filosófico latinoamericano, del Caribe y "latino", Siglo Veintiuno Editores, México.
- Gallardo Salazar, Luís Miguel. "Mesoamérica: una alternativa epistémica no kantiana", en Martínez Contreras, Jorge y Aura Ponce de León (Coordinadores) (2007). El saber filosófico, Siglo veintiuno Editores, México.
- Goldblart, David (1996). Social Theory and Environment, Westview Press, Boulder.
- Gutiérrez Martínez, Daniel (2010) (Coordinador). Epistemología de las identidades. Reflexiones en torno a la pluralidad, Universidad Nacional Autónoma de México, México.
- Huanacuni Mamani, Fernando. Vivir Bien/Buen Vivir. Filosofías, políticas, estrategias y experiencias regionales, La Paz: III-CAB, 2010.
- Kovel, Jöel (2005). El enemigo de la naturaleza. ¿El fin del capitalismo o el fin del mundo?, Asociación Civil, Tesis 11, Buenos Aires.
- Leff, Enrique (2009). Racionalidad ambiental la reapropiación social de la naturaleza, Siglo Veintiuno Editores, México.
- Lenkersdorf Schmidt, Carlos. "Vivir sin objetos", en Martínez Contreras, Jorge y Aura Ponce de León (Coordinadores) (2007). El saber filosófico. Tópicos, Siglo Veintiuno Editores, México.
- Lenkersdorf, Carlos (1999). Cosmovisión maya, México, ce-Ácatl.
- Lenkersdorf, Carlos. "La filosofía tojolabal", en Dussel, Enrique, Eduardo Mendieta y Carmen Bohórquez (Editores) (2009). El pensamiento filosófico latinoamericano, del Caribe y "latino"
- Lenkersdorf, Carlos (2007). "Lo que los tojolabales nos enseñan", en Pensares y Quehaceres, Número 5, septiembre, México.
- León Portilla, Miguel (2006). La filosofía Náhuatl, UNAM, México.
- López Arnal, Salvador. "Contaminación química, enfermedades y los efectos del accidente de Fukushima", Boletín ECOPS, N° 17, diciembre 2011-febrero 2012, <http://www.fuhem.es/cip-ecosocial>

- Lowy, Michael (2005). *Ecología e socialismo*, Cortez Editora, San pablo.
- Machado Aráoz, Horacio. "En las encrucijadas del extractivismo: gobiernos progresistas vs. Movimientos del Buen Vive y el (eco) socialismo del siglo XXI", en *Herramienta* N° 53, Argentina, julio de 2013.
- Magallón Anaya, Mario (1991). *500 años después. Dialéctica de la filosofía latinoamericana una filosofía en historia*, UNAM, México.
- Mariano, Félix. "Capitalismo posneoliberal y buen vivir en Argentina. ¿Cómo salir de la trampa neodesarrollista?", en *Herramienta* N° 53, julio 2013, Argentina.
- Mariátegui, J. C. (1971) "Aniversario y balance", *Amauta* N° 17, septiembre 1928, en *Ideología y Política*, Lima, Biblioteca Amauta.
- Mariátegui, José Carlos. (1970) *Temas de Nuestra América*. Biblioteca Amauta, Lima.
- Mariátegui, José Carlos. (1994) "7 ensayos de interpretación de la realidad peruana", Editora Amauta. Lima.
- Martí, José (1963). "Nuestra América". *Obras completas*, Ed. Nacional, La Habana, t. 6.
- Martínez Contreras, Jorge y Aura Ponce de León (Coordinadores) (2007). *El saber filosófico. Tópicos*, Siglo Veintiuno Editores, México. Betto, Frei. "¿Salvar vidas o salvar el capital?", <http://www.granma.cubaweb.cu>, 3 de febrero de 2012.
- Marx, Carlos y Federic Engels (1973). *La ideología Alemana*, Edición Pueblos Unidos, Buenos Aires.
- Marx, Carlos (1844). *Manuscritos Económico-Filosóficos*. París.
- Marx, Karl (1979). *El capital*, Siglo Veintiuno Editores.
- Marx, Karl (1981). *El capital*, Siglo Veintiuno Editores, México.
- Marx, Karl (2005). *El capital*, Siglo Veintiuno Editores, México.
- Marx, Karl (2007). *Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (Grundrisse) 1857-1858*, Siglo Veintiuno Editores, México.
- Mascaró Querido, Fabio. "Progreso, catástrofe y crisis de civilización: resistencia y alternativa ecosocialista en América Latina", en *Herramienta* 53, julio-agosto de 2013, Año XVII.
- Mascaró Querido, Fabio. "Rememoración revolucionaria. Rosa Luxemburgo e Walter Benjamín numa era crise civilizatória", en *Margem Esquerda* 18, 2012.
- Mejía Huamán, Mario (2005). *Hacia una filosofía andina. Doce ensayos sobre el componente andino de nuestro pensamiento*.
- Moliner, María (1979). *Diccionario de uso del español*, Gredos, Madrid.
- Morin, Edgar (2009). *Breve historia de la barbarie en Occidente*, Paidós, Barcelona.
- Nadal, Alejandro. "Epílogo en Durbán", en <http://www.sinpermiso.info>, 19 de diciembre de 2011.
- Pacheco Farfán, Juvenal (1994). *La filosofía Inka y su proyección al futuro*, Universidad San Antonio Abad del Cusco, p.V.
- Piedra, Manuel Antonio. "El buen vivir, en definitiva, es la búsqueda de la vida en armonía", (Entrevista con Alberto Acosta sobre el Sumak Kawasy), en *Rebelión*, 30 de enero de 2014.
- Ramírez Fierro, María del Rayo. "El filosofar Tojolabal, un desafío para la filosofía", *Quehaceres y Pensares*, Número 5, Septiembre de 2007, México.
- Ramonet, Ignacio. "El año de todos los peligros", en *Le Monde Diplomatique*, 4

- de febrero de 2012.
- Restrepo, Iván. "El reinado de los plaguicidas", en *La Jornada*, 6 de enero de 2012.
 - Ribeiro, Silvia. "Industria animal: terminando los mitos", *la Jornada*, 28 de enero de 2012, México.
 - Riechmann, Jorge. "¿Tiene sentido seguir evocando transiciones hacia sociedades industriales sustentables?", en *Viento Sur*, 15 de enero de 2014.
 - Riechmann, Jorge. "Desconectados", en <http://www.tratarde.wordpress.com>, 17 de enero de 2012.
 - Robles, Laureano (Editor) (1992). *Filosofía iberoamericana en la época del encuentro*, Editorial Trotta, Madrid.
 - Salazar Bondy, Augusto (1975). *¿Existe una filosofía de Nuestra América?*, Siglo XXI Editores, México.
 - Sánchez, David. "Transgénicos, el tiempo confirma todos los temores", en *Revista Soberanía Alimentaria*, 6 de febrero de 2012.
 - Santana Hernández, Adalberto (2011) (Coordinador). *Filosofía, historia de las ideas e ideología en América Latina y el Caribe*, Universidad Nacional Autónoma de México, México.
 - Saxe-Fernández, John. "Receta para el desastre", en *La Jornada*, 29 de diciembre de 2011, véase además: Ramonet, Ignacio. "Urgencias climáticas", en *Le Monde Diplomatique*, 3 de enero de 2012.
 - Sobrevilla, D. (1999). *Repensando la tradición de Nuestra América*, Lima, Banco Central de Reserva del Perú.
 - Sobrevilla, David (1991), en el IV Congreso nacional de Filosofía, Universidad Nacional de San Agustín, Facultad de Filosofía y Humanidades.
 - Soliz Rada, Andrés. "Indígenas y petroleras suscriben el primer acuerdo en América Latina", en *La Haine*, 17 de diciembre de 2011.
 - Soto, Hernán. "Chile y América Latina están en la mira", en *Punto Final*, 21 de enero de 2014.
 - Toledo López, Virginia. "Sociedad y Naturaleza, contribuciones de la América profunda a la superación de la crisis", en *Herramienta Web* 14, octubre de 2013, Argentina.
 - Valqui Cachi, Camilo (2012). *Marx Vive. Derrumbe del capitalismo complejidad y dialéctica de una totalidad violenta*, Ediciones EÖN-Universidad Autónoma de Guerrero, México.
 - Valqui Cachi, Camilo y Cyntia Raquel RUDAS MURGA. "Marx y las falacias de la economía verde en el siglo XXI", en Rodríguez Saldaña, Roberto y José Gilberto Garza Grimaldo (Coordinadores) (2012). *La naturaleza con derechos. Una propuesta para un cambio civilizatorio*, Editorial Laguna-Universidad Autónoma de Guerrero, México,
 - Valqui Cachi, Camilo, José Gilberto GARZA GRIMALDO y Ramón ESPINOSA Contreras (Coordinadores) (2011). *Reflexiones críticas sobre la violencia en el Siglo XXI*, Ediciones EÖN-Universidad Autónoma de Guerrero, México.
 - Villa, Lucía. "El capitalismo nunca podrá ser verde ni tener rostro humano", *Rebelión*, 16 de enero de 2014.
 - Wilson, Amada. "Minerales de sangre bajo el árbol de navidad", en <http://www.rebellion.org>, 25 de diciembre de 2012.

Correspondencia:

Autor: Camilo Valqui Cachi.

Email: cvc@hotmail.com