UNIDAD I FUNDAMENTACIÓN DEL PENSAMIENTO LATINOAMERICANO

Tema 1. La Cuestión Del Ethnos Latinoamericano

DESCRIPCIÓN – TIEMPO – 5 MINUTOS

La identidad étnica de los pueblos latinoamericanos está vinculada a una minoría social que ha logrado sobrevivir tras el desarrollo histórico de los países en América Latina. El ethnos en este contexto, no puede entenderse de manera indistinta a otras realidades sociales como la raza, la economía, la política y las luchas sociales, elementos que resultan determinantes y singularizantes de dicho ethnos.

La situación étnica actual de los pueblos indígenas es el resultado de un proceso histórico que inició con la llegada de los europeos hace más de cinco siglos, despojandolos de sus territorios y cultura, tal irrupción significó la pérdida de la “territorialidad política” de los pueblos indígenas del continente, de la soberanía sobre sus territorios y fue el inicio de un ciclo de extensa duración histórica, con ellos no solo la guerra resultó determinante en la ocupación europea de América Latina, también la transmisión de enfermedades afectaron gravemente a las poblaciones originarias y el sometimiento laboral centrado en trabajos forzados y castigos inhumanos.

El argumento de “Terra Nullius” (“Tierra de Nadie”) se sumó al proceso de ocupación y despojo (CEPAL, 2014), a ello se le incorporó la creación constante de instituciones destinadas a explotar el trabajo indígena, un hecho constante que no cesó durante todo este tiempo, con el paso del tiempo la desposesión indígena se profundizó con los procesos independentistas y posteriormente, con la consolidación de los Estados Nación, el despojo siguió aumentando cada vez más y con ello uno de los instrumentos utilizados fue la adopción de marcos jurídicos que favorecieron la propiedad privada y no la colectiva, siendo ésta última un emblema tradicional en los pueblos indígenas.

La mitad del Siglo XX significó para las etnias latinoamericanas una nueva transformación, esta vez, se centró en la desterritorialización de los pueblos indígenas a través de la presión extractivista de los recursos naturales, estas prácticas generaron impactos negativos en los ecosistemas y en el buen vivir de los pueblos indígenas, afectó su sistema de vida a nivel biológico y así mismo en sus cosmovisiones asociadas a la relación con la tierra.

El más reciente momento histórico que ha afectado el “Ethnos Latinoamericano” ha sido la apropiación de los conocimientos tradicionales, la biodiversidad asociada a éstos y los recursos genéticos, los cuales son corolario de este extenso proceso histórico de desposesión de los pueblos indígenas de América Latina (CEPAL, 2014).

Problemas del Ethnos en América Latina: - TIEMPO 3 MINUTOS

América Latina es un escenario donde se ha normalizado el discurso hegemónico, entre los cuales los conflictos étnicos y la inclusión étnica son un “asunto resuelto” entre los siglos XIX y XX; la dificultad de las luchas étnicas parecía haber desaparecido con el desarrollo occidental y con la asimilación de la idea de la presencia indígena minoritaria dentro de los Estados, sin embargo, el gran problema en América Latina lo plantean GUTIÉRREZ CHONG y su equipo al demostrar que no se trata de problemas de identidades ni de subjetividades étnicas preexistentes, el problema radica en que, el continente americano es un campo contencioso donde intervienen factores estructurales que causan grave desigualdad, relaciones rígidas de dominación-subordinación y de explotación, de esta manera se establecen formas y mecanismos de poder político, de control económico y simbólico del discurso cultural, provocando que las etnicidades se transformen en instrumentos y banderas de lucha para resistir y liberarse de una nueva fase de explotación capitalista.

Otra característica de defensa a estos principios es la resistencia mediante el activismo político indígena que se opone rotundamente a perder o ceder sus territorios, y a su vez la capacidad de decisión en la explotación de los recursos naturales como históricamente ocurría (STAVENHAGEN, 2013).

Sabías que… - TIEMPO – 1 MINUTO La lucha de los pueblos indígenas por la defensa y el reconocimiento de sus derechos han sido persistentes en la historia, estos hechos se evidencian en los Tratados Internacionales como el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (Núm. 169) de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), los cuales plantean el derecho de estos pueblos a la libre determinación.

Para no olvidar… ¿Cómo proteger a nuestra identidad Ethnos? – TIEMPO 1 MINUTO

A nivel internacional existen dos mecanismos directos para proteger los Derechos Humanos de los pueblos indígenas: La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), en este último, las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tienen carácter vinculante para los Estados parte.

Actividad de profundización 1: - TIEMPO 10 MINUTOS

Lea atentamente el siguiente fragmento del texto y a partir de la lectura determine ¿cuál es el papel de las ideologías en la construcción de un ethnos latinoamericano?.

Goldman, N. (2000). “La revolución de Mayo: Moreno, Castelli y Monteagudo. Sus discursos políticos.” En Historia y lenguaje, los discursos de la Revolución de Mayo.

Recientes estudios realizados por José Carlos Chiaramonte sobre la actividad intelectual de fines del siglo XVIII en el Río de la Plata, pusieron de relieve frente a los trabajos que concedían casi exclusiva atención al examen de las influencias de la Ilustración europea en el rastreo de las “fuentes ideológicas” de la independencia, la importancia de las modificaciones internas en los cauces tradicionales del mundo cultural hispano.

Chiaramonte considera así, que una revisión de los orígenes y conformación de la cultura ilustrada rioplatense no puede menos, que reconocer como un tema central, la relación cultura eclesiástica-cultura ilustrada. Esta relación se expresó en lo que ha sido designado con el concepto contradictorio de “Ilustración Católica”, por cuanto fusiona en una misma categoría las concepciones del mundo implícitas en el “Catolicismo” y en el “Siglo de las Luces”, y a su vez, define al conjunto de los escritos correspondientes al periodo de la “Ilustración Rioplatense”, y a su vez indica la necesidad de recortar y distinguir mejor los intentos de renovar la Escolástica mediante ciertas limitadas aperturas al pensamiento moderno a fines del periodo colonial.

Dentro de estas nuevas perspectivas se debilitaría el interés por el estudio de las fuentes ideológicas que habrían preparado el movimiento emancipador: - “El perfeccionamiento de la alianza entre los soberanos y sus noblezas se afirmaron por anticipado como negación misma de la revolución”.

En la misma Francia el ideal revolucionario es preparado por el clima que el Iluminismo contribuye a crear, pero no se identifica totalmente con el ideario de este movimiento: - “El pensamiento típicamente “Iluminista” no dejó de tener sus esperanzas puestas en la obra reformadora de los déspotas ilustrados”.

Actividad de profundización 2: - TIEMPO 1 HORA

Realice un ensayo sobre la lectura del texto relacionado, debe tener en cuenta una tesis central, argumentos a favor, en contra y el impacto en la región:

Link: [**https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/quintosol/article/view/2112/2167**](https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/quintosol/article/view/2112/2167)

LOS TEXTOS DE CADA CLASE CORRESPONDEN A LA TOTALIDAD DE LOS QUE APARECEN EN LA BIBLIOGRAFÍA

ACTIVIDAD: 1 HORA Y 40 MINUTOS

1. Lea los siguientes textos como complemento del tema aquí visto:

Pinto Rodríguez, J. (2017). Estados En Crisis, Agudización De Los Conflictos Étnicos-Sociales En América Latina, 1980-2016. *Quinto Sol: Revista De Historia Regional*, *21*(3), 1–8. [Https://Doi.Org/10.19137/Qs.V21i3.2112](https://doi.org/10.19137/Qs.V21i3.2112)

CEPAL. (2014). Los Pueblos Indígenas En América Latina. Disponible en: [Https://Repositorio.Cepal.Org/Bitstream/Handle/11362/37050/4/S1420783_Es.Pdf](https://repositorio.cepal.org/Bitstream/Handle/11362/37050/4/S1420783_Es.Pdf)

TIEMPO PARA DESARROLLARLO: 3 HORAS

Ayudas pedagógicas:

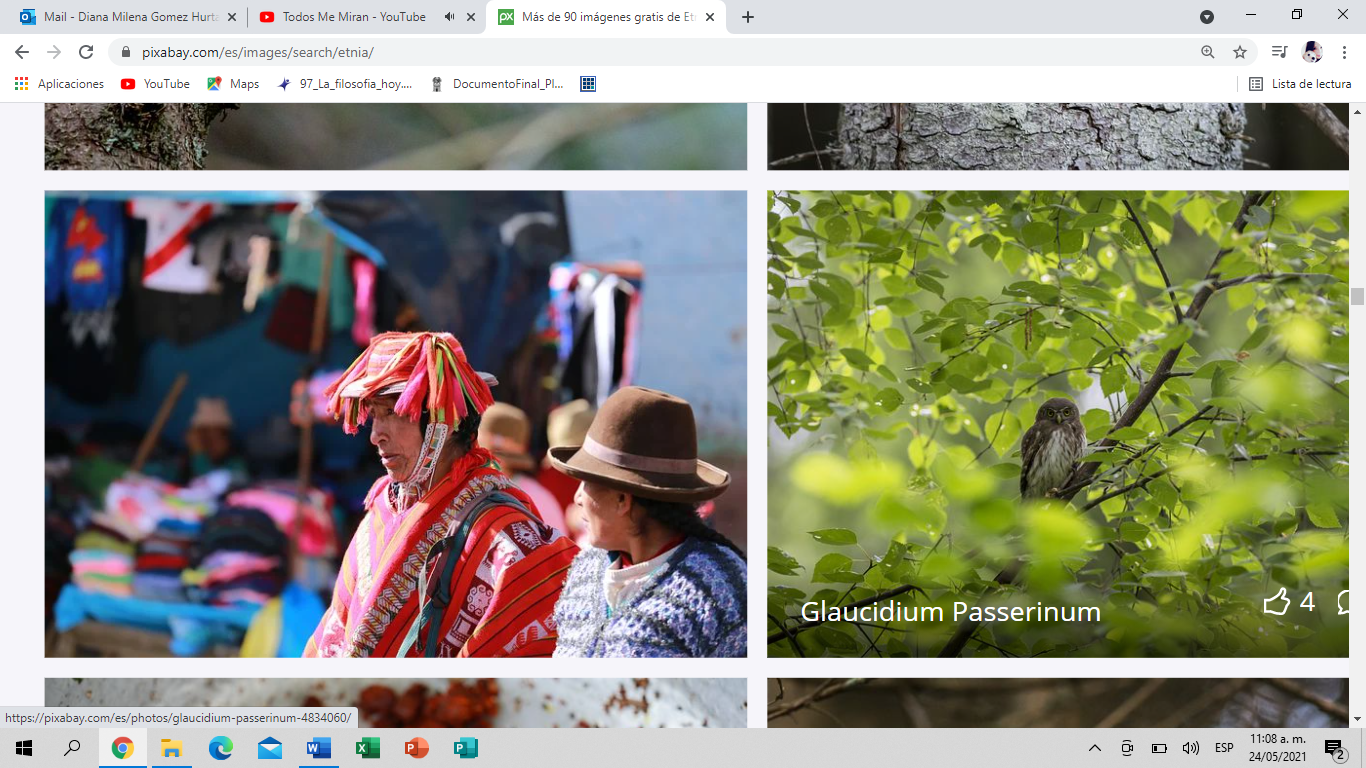

Imagen sacada de Pixabay. Imágenes de uso libre.

Subtema 1: Indianidad

DESCRIPCIÓN: TIEMPO 3 MINUTOS

La presencia del indio o “Indianidad Latinoamericana” se materializa a través de la “multiespacialidad”, “multitemporalidad” y “multiculturalidad”, por esas razones, se debe de hablar de múltiples indianidades y no sólo de una. La Indianidad implica hacer conciencia de la presencia latinoamericana de los grupos indígenas, lo cual significa que “la Indianidad además de ser importante para una mayor comprensión de su actor - el indio, es también indispensable para una reformulación más completa de lo nacional y de lo social” (MIRES, 1991, p, 7).

El concepto de Indianidad además de circunstancial y diverso, es un concepto histórico que va desde la invención del europeo, hasta las distintas formas en las que ese indio se asume como tal. El indio muta entre las dimensiones conceptuales de Colón, las guerras, los mercaderes, la academia, el reconocimiento y hasta nuestros días en el constante autodescubrimiento que le representa a sí mismo y a los Estados.

¿Quién es un indio? TIEMPO 5 MINUTOS

La palabra “indio” fue designada por los descubridores europeos cuando los mismos encontraron por primera vez a los habitantes de las llamadas “Indias” (MIRES, 1991) que vivían más allá de los mares, por esta razón, se convirtió en un concepto homogeneizante en el que se expresaba la negatividad de los europeos y no la autoafirmación de los mismos “indios”.

El problema entonces del concepto “indio” está en la yuxtaposición entre el concepto interno de las distintas y diversas comunidades y el concepto externo; esta complejidad llevó a que en el año 1985 Grieshaber publicase una investigación titulada “Fluctuaciones de la definición del indio” con la cual llegó a la determinación de que el concepto de “indio” debe ser constantemente definido, por tal motivo han existido diversas tendencias desde las cuales se ha posicionado una concepción y reconstrucción del ser “indio”, la primera, la tendencia evolucionista, la segunda, la tendencia culturalista y la tercera, la tendencia estructuralista.

La “tendencia evolucionista” entiende al “indio” como aquellos que descienden de culturas precolombinas, ahora, el problema radica en que la descendencia directa de dichas culturas es difícil de sostener y de demostrar.

La “tendencia culturalista” entiende al “indio” desde sus diversos atributos culturales originales y propios, oponiéndose a lo que se entiende o conoce como “cultura occidental”.

La “tendencia estructuralista” comprende al “indio” como el resultado de estructuras sociales y económicas, ubicándolo en una posición sumisa o de desventaja frente al proceso de explotación, dado que los planes de desarrollo económico de sus localidades no corresponden con sus cosmovisiones sobre buen vivir.

Las tres tendencias resultan incompletas y problemáticas para entender la realidad del “indio”, por lo que la definición de lo que realmente es debe ser mucho más amplia y profunda, de esta manera lo entendió el llamado “Informe Cobo”, según lo referencia Mires (1991), al sostener que los pueblos indígenas son aquellos que, “poseyendo una continuidad histórica con la sociedad pre-colonial y pre invasora, se consideran ellas mismas distintas de otros actores de la sociedad, ya sea prevaleciendo en aquellos territorios o en parte de ellos” (p.17).

El Informe Cobo marca el inicio de la primera definición provisional cuyo complemento se encuentra en la misma fluctuación del concepto de indio según los países, la historia y el contexto, es decir, el mismo adquiere significación mediante los diversos procesos sociales y culturales, teniendo en cuenta las diferencias respecto al concepto de lo que es considerado nacional, lo moderno y lo occidental.

Sabías que… 1 MINUTO Claude Lévy-Strauss alcanzó gran notoriedad no sólo entre los etnólogos, sino que en otros espacios académicos, parecía ser la figura intelectual que estaba en condiciones de poner fin a las polémicas entre los evolucionistas y funcionalistas, en tanto que proponía una teoría que, en apariencia, integraba lo mejor de cada corriente definiéndolo como -“Estructuralismo”, además, la obra de Lévy-Strauss se articulaba con una suerte de "espíritu de la época” que prevalecía en Europa durante los años cincuenta y sesenta. En el campo de la filosofía, Michel Foucault luchaba por imponer la idea de un discurso de articulaciones indeterminadas, por otro lado, en los círculos marxistas, Louis Althusser trataba de sacar al marxismo de los pantanos del evolucionismo, recurriendo igualmente a la noción de "estructura" (Mires, 1991).

Para no olvidar: TIEMPO 1 MINUTO

La identidad étnica es un fenómeno histórico, una dimensión de la realidad social con aplicaciones y determinaciones profundas. La etnia es una entelequia, una "creación del espíritu" en sentido hegeliano, una construcción artificial, e incluso una pequeña comunidad campesina lo es, así como lo es una nación.

Actividad de profundización: TIEMPO 3 HORAS Y 50 MINUTOS

Lea atentamente las páginas 43-230 del libro el “Discurso de la Indianidad” de Fernando Mires (1991), disponible en la web y realiza un informe en el que se dé cuenta de las distintas transformaciones que ha tenido el discurso de la Indianidad en América Latina, debe contener entre 5 y 10 páginas en informe, con la debida citación APA.

Link: [**file:///C:/Users/Usuario/Downloads/El%20discurso%20de%20la%20indianidad%20(1).pdf**](about:blank)

LOS TEXTOS DE CADA CLASE CORRESPONDEN A LA TOTALIDAD DE LOS QUE APARECEN EN LA BIBLIOGRAFÍA

TIEMPO PARA DESARROLLARLO: 4 HORAS

TEMA 2. La mirada europea: América como otro

DESCRIPCIÓN – TIEMPO 7 MINUTOS

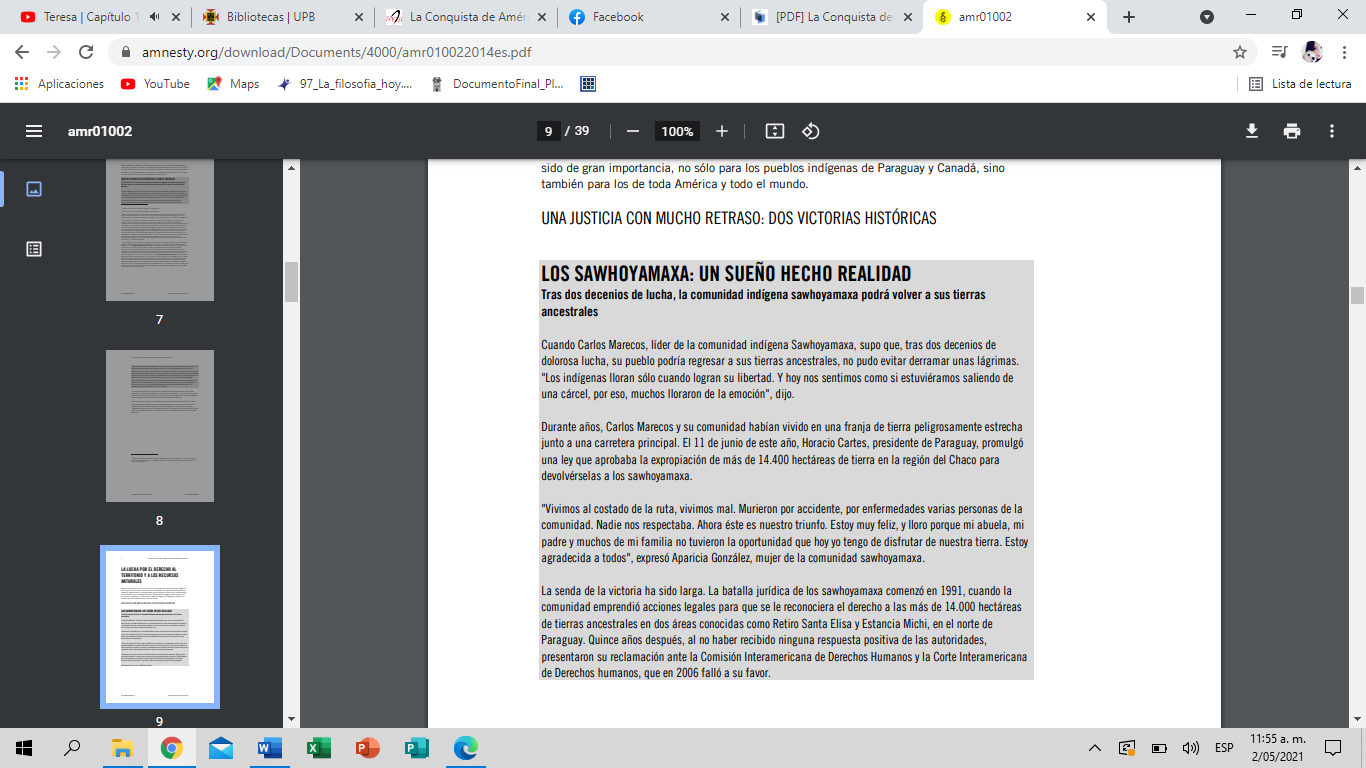
La conquista de América establece una identidad presente y una nueva relación con el “Otro”, por ello, la motivación inicial de la conquista fue encontrar nuevos mundos para ampliar los mercados y la incorporación de nuevas áreas de explotación colonial. TODOROV (2007) afirma que a estas motivaciones habría que sumar la del "servicio a Dios, la del simple regocijo de contemplar a la naturaleza y la necesidad de buscar nuevas historias que contar, así, lo divino, lo natural y lo humano fueron los ejes sobre los que giró la empresa del llamado Descubrimiento de América" (p. 14). El deseo de Colón sobre ese otro americano era principalmente difundir la religión, evidenciado en sus motivaciones recurrentes por reconquistar Jerusalén.

El ideal económico y religioso son percepciones que “determinan que Colón percibiera al “Otro” de una manera altamente etnocéntrica: - El indígena es simplemente diferente, homogéneo y carente de atributos culturales” (Garduño, 2010, p.1), su estatura y color de piel lo diferenciaban de lo demás , a su vez, resalta la ausencia de lenguaje y religión en todos, lo que evidencia que lo que descubrió Colón no fueron los americanos, en gran medida porque su mirada etnocéntrica del “Otro” estuvo asociada a una idea de superioridad que limitó su real conocimiento justificando el esclavismo.

Concebir a los nativos indígenas como otros sin identidad, fortaleció la idea de que su papel era ser parte de un hermoso paisaje natural del Nuevo Mundo y por tanto, sujetos de exhibición en Europa, por ello, la relación con los indígenas se centró en inventarlos a partir de “preconcepciones religiosas o novelísticas como nobles salvajes, como los mejores seres en el mundo, o como los más crueles, hostiles y cobardes, cuya esclavitud se justificaba por sus criminales prácticas caníbales, por esa razón había que transformarlos en lugar de asimilarlos” (GARDUÑO, 2010, p.1). Los indígenas estaban entonces, en una condición de formación primigenia al igual que sus tierras estaban por fundar.

La mirada sobre ese otro latinoamericano virgen de sí mismo y de su conocimiento no fue la única percepción que acompañó la relación América-Europa, también se logró evidenciar la necesidad de su asimilación por autores como Sepúlveda, Cortés y Las Casas (Garduño, 2010) desde aspectos como la igualdad y la tolerancia sin desconocer el poder de la corona, ésta percepción legitimó la negación del indígena como otro y abrió el paso para que la lucha por su reconocimiento y sus derechos estuviera siempre presente en las comunidades indígenas latinoamericanas.

Sabías que… 3 MINUTOS En el continente americano los pueblos indígenas sufren de forma desproporcionada pobreza, pago de salarios insuficientes, bajos niveles de educación, reducida esperanza de vida, elevada mortalidad materna e infantil y falta de acceso a saneamiento y agua potable, es decir, a causa de la discriminación histórica, los pueblos indígenas se han visto mayormente excluidos, marginados y apartados de los procesos de toma de decisiones a comparación de otros grupos. Las consecuencias de este contexto de exclusión son con frecuencia más graves para las mujeres indígenas, ya que éstas soportan la doble carga de la opresión de género y la discriminación. En un estudio de 2013, la ONU concluyó que, a la discriminación que sufren las mujeres indígenas por su identidad indígena se suma la que sufren por su género y su clase social. (AMNISTÍA INTERNACIONAL, 2014, p, 5).

Para recordar … TIEMPO 5 MINUTOS(Amnistía internacional, 2014, p, 9)

Actividad de profundización: TIEMPO 1 HORA Y 45 MINUTOS

Lea las páginas número 21 a la 26 del informe de “Amnistía Internacional” del año 2014, identifique cuáles son los principales problemas que han enfrentado los pueblos indígenas en su reconocimiento y protección de sus derechos humanos y fundamentales y realice un ensayo máximo de 4 hojas, con normas APA.

Link: [**https://www.amnesty.org/download/Documents/4000/amr010022014es.pdf**](https://www.amnesty.org/download/Documents/4000/amr010022014es.pdf)

TIEMPO PARA DESARROLLARLO: 2 HORAS

Subtema 1: la superación del eurocentrismo

DESCRIPCIÓN: TIEMPO 7 MINUTOS

El etnocentrismo consiste en creer que la propia cultura es superior y que las demás culturas son inferiores. La historia tiene muchos ejemplos: los griegos llamaban a los “otros”, a los no-griegos, bárbaros, es decir, casi animales o seres inferiores, los romanos creían que los demás eran bárbaros, los españoles en el siglo XVI creían que su cristianismo era la única religión verdadera, los alemanes en la época del nazismo creían que su raza, la raza aria, blanca, era superior a las otras razas del mundo, esto nos enseña que el etnocentrismo ha sido común a través de la historia, es una actitud común de los pueblos. (Pachón Soto,2016, p.80)

El eurocentrismo ubica a Europa desde una concepción ideológica, en la que el Viejo Continente es superior y el centro de todas las cosas, establece que Europa es una civilización madura y racional; la lucha frente a este eurocentrismo en América Latina ha tenido dos momentos centrales, el primero, en el siglo XIX, y el segundo desde 1960. Según Pachón Soto (2016):

“En el siglo XIX, de hecho, Simón Bolívar, el libertador de Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia, entendió al final de su vida que América no debía copiarse todo de Europa. Decía en 1828, cuando Suramérica ya se había independizado de España (...) Lo que Bolívar dice es que no debemos copiarnos de Europa, así ella pertenezca a nuestro pasado, a nuestra historia. Para Bolívar, es más importante darnos un gobierno, un Estado, un Derecho, con base en nuestra propia realidad, nuestra religión y nuestras costumbres”. (p.87)

La crítica más fuerte al eurocentrismo solo llegará hasta 1960 cuando aparecen en América Latina nuevos corrientes de pensamiento y posturas críticas a nivel filosófico y social, “entre las corrientes de esa época podemos mencionar la crítica de la “Teoría de la Dependencia” [CARDOSO Y FALETTO, (1969)], la “Sociología” de ORLANDO FALS BORDA (1971), la “Teología de la Liberación” (SCANNONE, II, 2005) y la “Filosofía de la Liberación” DUSSEL (2014)” (PACHÓN SOTO,2016, p.88).

Uno de los ejemplos más significativos en Latinoamérica de la superación del eurocentrismo es el trabajo de Enrique Dussel, él busca plantear una historia universal distinta a la que ubica a Europa como el centro del conocimiento y la cultura, su fin ha sido demostrar que la línea histórica Grecia-Roma-Edad Media-Renacimiento y Edad Moderna no es correcta, es ideológica y además deja la historia y los aportes de muchos pueblos por fuera, es decir, esa línea histórica desconoce y margina las contribuciones de otras culturas, se trata de cambiar la historia eurocéntrica por una historia mundial que incluya la historia, las contribuciones y aportes de otras culturas. (PACHÓN SOTO,2016, p.88).

Deconstruir el “heliocentrismo” ha sido una de las tareas iniciales para acabar con el eurocentrismo, implica desarmar otros ideales tales como la concepción de la modernidad desde la postura del descubrimiento y la razón; es importante mencionar que lo único cierto es que sin la existencia de América Latina no habría existido la modernidad, ya que ésta es el resultado de la existencia de otras culturas tal como lo indica Leopoldo Zea: -“Todos los pueblos alimentan y posibilitan una Europa que va poco a poco desarrollándose, desechando como cáscaras vacías a los pueblos de los que se ha servido” (1990, p. 203).

Para no olvidar… TIEMPO 1 MINUTO Las ventajas de la superación del eurocentrismo son: 1. La superación del dominio militar, el colonialismo político y económico. 2. La lucha contra un concepto de modernidad universal. 3. La superación del paradigma de desarrollo económico occidental. 4. La inclusión social y política del multiculturalismo. 5. La visibilidad social de los pueblos indígenas. 6. La lucha contra el colonialismo intelectual.

Actividad de profundización: TIEMPO 2 HORAS Y 52 MINUTOS

Lea el libro Nuestra América de José Martí y realizar un informe de lectura no mayor a 5 páginas con normas APA.

Link: [**http://www.cucsh.udg.mx/cmarti/sites/default/files/nuestraa.pdf**](http://www.cucsh.udg.mx/cmarti/sites/default/files/nuestraa.pdf)

LOS TEXTOS DE CADA CLASE CORRESPONDEN A LA TOTALIDAD DE LOS QUE APARECEN EN LA BIBLIOGRAFÍA

TIEMPO PARA DESARROLLARLO: 3 HORAS

Subtema 2: la tensión del pensamiento latinoamericano

DESCRIPCIÓN: TIEMPO 5 MINUTOS

La filosofía latinoamericana contribuye a la crítica del eurocentrismo, justo en la medida en que, haciéndose cargo del proceso histórico de liberación que se vive en el continente, reajusta el quehacer filosófico en términos de una tarea contextual, ésta enfrenta a toda pretensión eurocéntrica ya que, supone un reencuentro con lo propio, es decir, un arraigo en el “suelo” que la sostiene, de modo que se puede afirmar que la significación de la filosofía latinoamericana contextual como aporte a la superación del eurocentrismo, radica en el hecho de representar un esfuerzo sistemático que busca lograr que la reflexión filosófica eche sus raíces. (Méndez Reyes, 2012).

El pensamiento latinoamericano rompe con la tradición filosófica europea representando el final del colonialismo, por esa razón, es importante mencionar que este pensamiento descolonial tiene como punto originario los planteamientos de “el activismo y la crítica descolonial de Mahatma Gandhi”, “la lectura original del marxismo en su relación al contexto social, cultural y político indoamericano de José Carlos Mariátegui”, “la política radical el giro epistemológico de Amilcar Cabral” (Méndez Reyes, 2012, p.60). Se trata de un proceso de descolonización epistemológica que dio inicio a una comunicación intercultural en el escenario latinoamericano con independencia de los estándares de la modernidad occidental.

La tensión del pensamiento latinoamericano con la tradición europea, evoca a la articulación de la vida social y cultural entre dos mundos, dos lenguajes, dos raíces filosóficas y a la construcción de una epistemología de los pueblos y de las luchas, que pueden vincularse desde la emancipación y no desde la matriz colonial.

Sabías que… TIEMPO 2 MINUTOS La descolonización no debe ser entendida sólo con la liberación de territorios del yugo colonial, ésta significa desmontar las estructuras de poder estatal, laboral, del control de la sexualidad, de ideologías y de formas de conocimiento que producen una división maniquea del mundo, una dialéctica burguesa entre amos y esclavos, sujetos aptos racionalmente y los otros incapaces e inferiores, por ello, ni los procesos de independencia ni las luchas antiimperialistas se pueden considerar como tarea concluida de emancipación, éste proceso es continuo, es una tarea permanente, es una lucha constante mientras existan las relaciones de la colonialidad del ser, saber y poder, impuestas por el eurocentrismo. (Méndez Reyes, 2012).

Para no olvidar: TIEMPO 3 MINUTOS

Hacer filosofía latinoamericana es ocuparse de las modalidades particulares en el que ha sido recibido y reformado el pensamiento europeo en estos espacios, a su vez se interesa por los programas de integración regional y continental, de las formas aún no historiadas de resistencia y de lucha frente a prácticas y discursos hegemónicos, de los proyectos sociales y políticos de las elites, de las utopías cumplidas e incumplidas en nuestro devenir histórico. Desde luego, es afrontar esta vasta problemática con vocación liberadora desde una actitud crítica y autocrítica, provista de herramientas metodológicas y teóricas de probada fecundidad para la producción de conocimiento nuevo con una franca apertura hacia los aportes precedentes de la filosofía surgida en otras partes del mundo.

Los seguidores de la filosofía en América Latina tienen el deber de reunirse, discutir sus ideas formuladas, reformuladas y transmitidas, y a su vez dar a conocer las de otros que no piensan de manera idéntica, con el fin de formar nuevas generaciones con suficiente pensamiento crítico, y, sobre todo, deben ser los enjuiciadores críticos de la realidad y no sólo de las teorías. Los formuladores de mejores propuestas de organización social y ecológica deben ser dignos continuadores de la labor humanista de los pensadores latinoamericanos más auténticos. (Méndez Reyes, 2012).

Actividad de profundización: TIEMPO 2 HORAS Y 50 MINUTOS

Realice un informe de lectura con una extensión máxima de tres páginas sobre el texto **“**La tensión del pensamiento latinoamericano” Publicado en Hueso húmero (Lima) N° 22: 106-113, jul., 1987.

Link: [**http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20140507093456/eje3-3.pdf**](http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20140507093456/eje3-3.pdf)

TIEMPO PARA DESARROLLARLO: 2 HORAS

LOS TEXTOS DE CADA CLASE CORRESPONDEN A LA TOTALIDAD DE LOS QUE APARECEN EN LA BIBLIOGRAFÍA

ACTIVIDADES FINALES:

Taller final unidad I:

Debe dirigirse al documento titulado “taller y examen unidad I” que se encuentra en la carpeta de nombre “OVA 1” y revisar el taller.

Examen final unidad I

Debe dirigirse al documento titulado “taller y examen unidad I” que se encuentra en la carpeta de nombre “OVA 1” y revisar el examen.

TIEMPO INDIVIDUAL DEL ESTUDIANTE

UNIDAD II FUNDAMENTACIÓN DEL PENSAMIENTO AUTÓNOMO

TEMA 1. La idea de América Latina

DESCRIPCIÓN: TIEMPO 10 MINUTOS

La idea de América Latina está asociada a los fundamentos teóricos y filosóficos que le dan sentido y la particularizan, es por ello que uno de los aspectos relevantes para entenderlo es la geopolítica, ya que no sólo ha sido incluida en el territorio de occidente, sino que en los continentes periféricos ha tenido un espacio de influencia.

Es por ello que la noción de este continente inicia con la creación del lenguaje europeo al momento de su descubrimiento, es así como es llamada en el siglo XVI “América” y en el siglo XIX como “América Latina”, es decir, la idea de la misma no existía bajo ese concepto por ser un territorio ocupado por población indígena, la razón de no existir en los mapas antes de estas fechas no significa que no existiera un pueblo con un conjunto de costumbres que los identificaban del resto, sin embargo, el efecto de la modernidad en el uso de su lenguaje ha desdibujado la idea original del pueblo indígena.

Se ha hablado de colonialidad y modernidad, ambas etapas históricas han sido protagonistas en la formación de la idea de “América Latina”. La modernidad se caracteriza principalmente por la marcada etapa del Renacimiento Europeo, la cual es influenciada por la violencia del colonialismo, creando la idea del “indio”, concepto alejado de su realidad; desde la colonialidad puede decirse que es la acción narradora de la historia contada desde una perspectiva indigenista y no europea, por esa razón ambas son indisolubles para comprender el origen de la idea de “América Latina”.

En este proceso de invención se desconoció la identidad cultural que reúne las formas del lenguaje y de conocimiento indígena, viéndose en la obligación de adoptar la forma de conocimiento europeo, fue así, como nace el llamado “Pensamiento fronterizo” o “Interculturalidad”, aquí se reúnen los pensamientos coloniales y modernistas que determinan la forma de percibir el mundo, el conocimiento individual y colectivo, el cual con el paso del tiempo permanece en la vida misma del “indio” por haberse convertido en su forma de vida.

La cultura ha cumplido una función de vital importancia en este proceso, de la misma manera los cimientos del conocimiento que van de la mano de la política corporal del conocimiento le han dado un sentido de identidad a la idea de América Latina, dado que “La visión de los hechos y la concepción del mundo aportadas por los hombres (…) estaban arraigadas geográfica e históricamente en lenguas, memorias e historias” (MIGNOLO, 2007, p.35). El concepto de América Latina es inseparable del concepto de modernidad, toda vez que representa el poder que ha ejercido Europa sobre ella, a su vez, porque está ligada al proceso de emancipación en el que se supera la idea clásica de que Europa inventó América.

Los bárbaros latinoamericanos ajenos y extraños conforme a los ideales europeos terminan por convertirse dentro del proceso de liberación, en los ciudadanos que mayor identidad reflejan por su tierra, en la riqueza cultural y étnica de América Latina.

Sabías que… TIEMPO 2 MINUTOS ¿Cómo se llegó a la aceptación global de las ideas de América y América Latina? ¿Cuál fue el marco geopolítico y geohistórico en el que surgió esta idea de América? Detrás de la historia neutral en apariencia del «descubrimiento», se oculta la lógica de la categorización racial del continente, a cuya forma distintiva se llegó en el siglo XVl con el trazado de los primeros mapas del mundo moderno/colonial, que, por supuesto, no respondían a un plan definido ni constituían una hoja de ruta para el futuro. Se puede preguntar cómo se categorizan los continentes en el plano racial, es así que después del «descubrimiento», la cosmología cristiana incorporó a América como el cuarto elemento en un mundo que anteriormente se consideraba tripartito, ya que comprendía Asia, África y Europa. (Mignolo,2007).

Para no olvidar… TIEMPO 1 MINUTO

La idea de América que complementó la del descubrimiento, nació en la intersección de la cosmología cristiana, la economía capitalista naciente y las reacciones descoloniales de los pueblos indígenas que intentaron expulsar a los invasores y más tarde preservar sus cosmovisiones, la misma también estuvo asociada al concepto de occidentalismo “después de todo, «Indias Occidentales» fue el nombre que dieron los españoles a sus nuevos territorios.

EI nombre, «América» coexistió durante tres siglos con el de «Indias Occidentales» nombre que cayó en desuso cuando los criollos se independizaron de España” (Mignolo,2007, p. 59).

Actividad de profundización – TIEMPO 2 HORAS Y 17 MINUTOS

Lea el capítulo 3° del libro titulado “La idea de América Latina” (WALTER D. MIGNOLO) titulado “Después de América Latina: - La herida colonial y la transformación epistémica geopolítico-corporal” Pág. 117- 168, y realice un mapa conceptual en el que se dé cuenta de los conceptos centrales que desarrolla el capítulo y que configuran la consolidación de la idea de América Latina.

Link: [**http://www.ceapedi.com.ar/imagenes/biblioteca/libreria/420.pdf**](http://www.ceapedi.com.ar/imagenes/biblioteca/libreria/420.pdf)

LOS TEXTOS DE CADA CLASE CORRESPONDEN A LA TOTALIDAD DE LOS QUE APARECEN EN LA BIBLIOGRAFÍA

TIEMPO PARA DESARROLLARLO: 3 HORAS

Subtema 1: los otros saberes: alternativas cognitivas a la modernidad colonial

DESCRIPCIÓN: - TIEMPO 10 MINUTOS

Cuando se habla de modernidad colonial, es preciso mencionar que este término es una característica principal de América Latina, en este sentido, los modos de vida o costumbres comunitarias coloniales permanecen en la modernidad no como un sistema económico o avance tecnológico, sino como esos modelos de vida que conservan un grado de autenticidad con el paso de los años, de esa manera se identifican dos problemas para definir de manera correcta el sentido de lo moderno (RUEDA Y VILLAVICENCIO Pág. 22), 1. La periferia de las comunidades indias entendidas como …[*locus* epistémico], es decir, el lugar donde se materializan los relatos coloniales con el fin de darle otro sentido a la modernidad colonial y 2. Establecer que los diversos acontecimientos acaecidos en América Latina puedan situarse de manera clara en las diferentes líneas de tiempo, con el fin de que estas etapas se puedan identificar de manera más clara.

En la actualidad se han determinado varias interpretaciones de la modernidad, las cuales son consecuencia de los diferentes análisis dados en las etapas históricas de la sociedad, ello ha provocado que no haya un término unificado, sin embargo, muchas de ellas coinciden en ciertos aspectos, los cuales posibilitan tener una mirada etnológica que permite conocer y llegar al conocimiento de los valores universales concluyendo que la colonialidad no pertenece sólo a eventos del pasado y que la modernidad no sólo determina eventos futuros, dentro de las llamadas “nuevas alternativas” establecen que ambas están unidas y que son dinámicas en el paso del tiempo, no fenece una por la otra, ambas coexisten.

Una sociedad moderna y desarrollada en la actualidad, ha ignorado el momento de emancipación y civilización acontecido en las regiones periféricas, emergentes o en desarrollo, adelantando prácticas que transforman su conciencia, su forma de vida, es decir, se han transformado los ciudadanos de estas regiones, adquiriendo una visión cultura, social, económica y política de la vida muy diferente a la de sus ancestros.

Al hablar de modernidad en el continente Latinoamericano se hace importante mencionar su origen, el cual se remonta en su «descubrimiento y conquista», para este caso, la modernidad adquiere su protagonismo en Europa y no en América Latina, ya que el descubrimiento recayó directamente sobre éste último, por esa razón se habla del “viejo” y del “nuevo” continente. La plataforma para el expansivo desarrollo de Europa se da gracias al descubrimiento de las llamadas “tierras indias”, ahora la modernidad en este sentido se presenta como “coloniaje” en Latinoamérica. La independencia significó el tiempo de separación o distinción de América Latina de Europa, más no de los modelos de gobierno, cultura, y economía, ya que la expresión democrática y todo lo relacionado al sistema público es el reflejo de toda una herencia de colonización.

Después de analizar el efecto del “Descubrimiento y la Independencia de América Latina” se debe mencionar que la política, la cultura, la sociedad y la economía están siendo abordadas desde el concepto de “Libertad”, el cual busca redefinir el papel del ser humano en América Latina, es por ello, que las alternativas de la modernidad colonial en dicho continente se caracterizan por darle importancia a los acontecimientos del pasado y que éstos sean la ruta de construcción para la llamada modernidad o actualidad.

Sabías que… TIEMPO 2 MINUTOS El concepto de modernidad en América Latina adquiere una característica principal que la diferencia del resto del mundo, y es aquella que se da en construcción con la voluntad del pueblo, ya que requiere estructurar todo un sistema político y económico basado en las tradiciones y cultura del “indio”, resignificando el sentido actual de identidad. Cada continente, Asia, África, Europa tienen un propio proceso, se han erigido de acuerdo a su propio sistema de valores, de esa misma manera América Latina se ve en la prioridad de vivir el suyo.

Para no olvidar… TIEMPO 2 MINUTOS

El pasado colonial transita en la modernidad con el fin de que éste mismo sea analizado en el futuro, de esta manera se puede hablar de un proceso simultáneo entre ambas etapas: - Colonialismo – Modernidad, de esta manera, los eventos que probablemente pueden ser ignorados por calificarse de “no relevantes” son un objetivo de recuperación para que la interpretación de progreso no sea nada alejada de la realidad. La modernidad propicia la forma de que el colonialismo sea analizado como un tiempo que se proyecta hacia el futuro.

Actividad de profundización – TIEMPO 2 HORAS Y 16 MINUTOS

Lea las páginas 182 a la 204 del Libro “Modernidad, Colonialismo y Emancipación de América Latina”, especialmente el tema “La excepción racial - El reverso del relato republicano de la nación” y realice un ensayo de 5 páginas máximo, aplicando las normas APA.

Link: [**http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20180803121753/Modernidad.pdf**](http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20180803121753/Modernidad.pdf)

TIEMPO PARA DESARROLLARLO: 3 HORAS

Subtema 2: Epistemologías del Sur

DESCRIPCIÓN: TIEMPO 5 MINUTOS

Las epistemologías del sur hacen referencia a las formas de crear conocimiento propios de América Latina, las cuales creandistancia respecto de la tradición eurocéntrica al permitir “espacios analíticos para las realidades que son sorprendentes”, ya que son nuevas o han sido ignoradas o invisibilizadas, es decir, consideradas no existentes por la tradición crítica eurocéntrica” (SOUSA SANTOS, 2018, p. 26), su recuperación implica un volver sobre la sociología de las ausencias y rescatar los discursos de minorías tradicionalmente excluidas, como lo son las relativas a la etnias y a la diversidad étnica.

Las Epistemologías del Sur se centran en las luchas y las resistencias frente a la opresión, por ello, el reconocimiento de los actores de la lucha es un ejercicio que antecede el conocimiento, un impulso intelectual necesario para otorgar escenarios de inclusión y participación de las nuevas epistemologías.

Para recordar… TIEMPO 3 MINUTOS

Boaventura de Sousa Santos entiende por Epistemologías del Sur, “la producción y validación de los conocimientos anclados en las experiencias de resistencia de todos los grupos sociales que sistemáticamente han sufrido la injusticia, la opresión y la destrucción causada por el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado” (De Sousa Santos, 2018, p. 29), por ello hay varios sures epistemológicos que coinciden entre sí en la lucha contra los estándares del desarrollo , el patriarcado, el colonialismo y el capitalismo. “El objetivo de las Epistemologías del Sur es posibilitar que los grupos sociales oprimidos representen al mundo como propio y en sus propios términos, pues solo así podrán cambiarlo según sus propias aspiraciones” (DE SOUSA SANTOS, 2018, p. 29), por ello las epistemologías se relacionan con los saberes emergentes de las luchas sociales y políticas de América Latina.

Sabías que… TIEMPO 2 MINUTOS Las Epistemologías del Sur han de proceder de acuerdo a lo que denominó la sociología de las ausencias, es decir, tomando a los sujetos ausentes en sujetos presentes como la condición más importante para la identificación y validación de conocimientos que puede reinventar la emancipación social y la liberación (DE SOUSA SANTOS, 2014).

Actividad de profundización: TIEMPO 1 HORA Y 50 MINUTOS

De acuerdo a la lectura del capítulo “Sistemas de gobierno comunal indígena” páginas 385-395 del libro Epistemologías del sur, explique en dos párrafos de qué forma se expresa el poder comunal indígena en América Latina.

Link: [**http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20181124092336/Epistemologias_del_sur_2018.pdf**](http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20181124092336/Epistemologias_del_sur_2018.pdf)

TIEMPO PARA DESARROLLARLO: 2 HORAS

LOS TEXTOS DE CADA CLASE CORRESPONDEN A LA TOTALIDAD DE LOS QUE APARECEN EN LA BIBLIOGRAFÍA

ACTIVIDADES FINALES:

Taller final unidad II:

Debe dirigirse al documento titulado “taller y examen unidad II” que se encuentra en la carpeta de nombre “OVA 1” y revisar el taller.

Examen final unidad II

Debe dirigirse al documento titulado “taller y examen unidad II” que se encuentra en la carpeta de nombre “OVA 1” y revisar el examen.

TIEMPO INDIVIDUAL DEL ESTUDIANTE

BIBLIOGRAFÍA

CEPAL. (s.f.). *Los Pueblos Indígenas de América Latina*. Obtenido de https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37050/4/S1420783_es.pdf

De Sousa Santos, B. (s.f.). *Epistemología del Sur - Clascso Centro de Estudios.* Obtenido de <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20181124092336/Epistemologias_del_sur_2018.pdf>

DE SOUSA SANTOS, B. (2014). *De Sousa Santos, B. (2014) Epistemologies of the South. Justice against Epistemicide (Boulder/Londres: Paradigm Publishers).*

DE WALDER, M. (2007). *La idea de América Latina. Barcelona.* Gedisa.

El Marxismo en América Latina. (s.f.). Obtenido de <https://pensamientocriticoxxi.files.wordpress.com/2018/07/el-marxismo-en-america-latina.pdf>

Goldman, N. (2000). *“La revolución de Mayo: Moreno, Castelli y Monteagudo. Sus discursos políticos.” En Historia y lenguaje, los discursos de la Revolución de Mayo.*

INTERNACIONAL, A. (2014). *La larga lucha de los pueblos Indígenas en América Latina*. Obtenido de https://www.amnesty.org/download/Documents/4000/amr010022014es.pdf

La Conquista de América. El problema del otro. (2010). En E. GARDUÑO. Culturales Volumen 6 Volumen 6 N° 12 Mexicali.

LÖWY, M. (2007). *Punto de referencia para una historia del marxismo en América Latina. En el marxismo en América Latina. Antología desde 1909 hasta nuestros días.* Chile: Lom Ediciones. Obtenido de http://books.google.com.ar/books?id=EG0w0C_AzYcC&pg=PA9&hl=es&source=gbs_ toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false (20/10/15)

MARTÍ, J. (2002). *Nuestra América, edición crítica.* Universidad de Guadalajara - Centro de Estudios Martianos.

MENDEZ, R. (2012). Pensamiento crítico latinoamericano y opción descolonial. la necesidad de superar el paradigma de la modernidad-colonialidad. *Revista Venezolana de Tecnología y Sociedad - Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo - Volumen 6*.

PACHÓN, S. (2016). *La crítica del Eurocentrismo y el pensamiento emergente en América Latina.* Universidad Nanzan - Nagoya.

PINTO, R. (2017). Estados en crisis, agudización de los conflictos étnicos - sociales en América Latina 1980-2016. *Quinto Sol: Revista de Historia Regional 21*, 1-8.

QUIJANO, A. (2014). *La tensión del pensamiento latinoamericano. Cuestiones y horizontes: de la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder.* Buenos Aires: CLACSO.

ROMERO, J. (1998). *Pensamiento político de la emancipación 1790 - 1825 - Prólogo -.* Caracas: Biblioteca Ayacucho.

RUIZ, M. F. (2018). El pensamiento latinoamericano ante sus desafíos históricos: aportes para el derecho a la educación. (Spanish. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, 48(2)*, 7- 4.

SIERRA, F. (2016). Comunicación y Buen Vivir. Nuevas matrices teóricas del Pensamiento Latinoamericano. Chasqui (13901079.

TODOROV, T. (2007). La Conquista de América, el problema del otro. México: Siglo XXI.