

PHILOSOPHIES OF LIBERATION ENCUENTRO II

SPONSOR: BOWIE STATE UNIVERSITY

SEPTEMBER 11 – 12, 2020

BILINGUAL ABSTRACTS

Julian David Rios Acuña

DePaul University

jriosacu@depaul.edu

Paper title: Towards a Notion of the Coloniality of the Law: Juridical Sovereignty, State of Exception, and Necropower / Para una noción de la colonialidad de la ley: Soberanía jurídica, estado de excepción y necropoder

Abstract

This paper seeks to begin to weave a dialogue between the work of one of the central representatives of postcolonial theory today, Achille Mbembe, and the critical framework developed over the past few decades by Latin American thinkers, especially Anibal Quijano, in the context of the decolonial turn. Specifically, the paper aims to contribute to decolonial debates by linking the concept of the coloniality of power, the global pattern of power inaugurated by the conquest of the Americas established around the axes of race, colonial/modern capitalism, and Eurocentred rationality, and the concept of necropower, a form of political power established on the basis of the administration and production of death. In the past decades, decolonial theory has developed quite robust accounts of the coloniality of knowledge, being, aesthetics, gender among other spheres of human life. However, despite Quijano's observations on the relations between the project of the modern nation-state and the coloniality of power, few specific accounts of the coloniality of power in the context of political institutions and practices have been offered by scholars. In this paper, I will focus on a central aspect of the modern-nation state, namely, juridical sovereignty understood as the primacy, power, and proliferation of the law. I will consider the status of the law vis a vis the notions of legality/illegality, enmity, sovereignty, and exception as developed in the theories of Mbembe, Jean and John Comaroff, Adolfo Chaparro Amaya, and Giorgio Agamben. In this way, following the work of these thinkers, I will propose an understanding of necropower as a fundamental aspect of juridical sovereignty, particularly in postcolonial contexts. The necropower that sustains juridical sovereignty, I want to suggest, can be understood as an articulation of the coloniality of power vis a vis the law. In other words, necropower is the expression of what I will call the coloniality of the law in the postcolony.

As Quijano argues, the coloniality of power relies on the classification of the population based on the idea of race that establishes a rigid hierarchy according to which some are deemed naturally inferior to others. This classificatory schema reflects the relation of enmity that, according to Chaparro Amaya's and Agamben's readings of Carl Schmitt, sustains the law and its grounding in the state of exception and its violence. For Mbembe, enmity and exception are expressed, particularly in the postcolony, by the exertion of necropower. This is made evident by the relation that Mbembe, following Agamben, traces between the consolidation of the *jus publicum Europaeum*, the model of modern juridical sovereignty, and the colonial enterprises of the European powers. As both of these authors suggest, the juridical sovereignty that constitutes European nation-states is based on the externalization, made possible by the colonial enterprise, of the relation of enmity underlying the state of exception as the foundation of the law. Indeed, the colonies function as the external locus of the state of exception that makes possible the

consolidation of the modern European system of law that is today the global hegemon. This externalization can only operate along the lines of the racial classification of the global population that underlies the coloniality of power. The colony, and indeed, the postcolony, thoroughly racialized spaces, are the state of exception outside of the law-governed metropolis. The modern conception of the law is thus fundamentally grounded in the global pattern of power of modernity/coloniality, namely, the coloniality of power. This, however, looks different in the postcolonial than in the colonial and metropolitan contexts. In the postcolony, where coloniality has survived colonialism, the classificatory racial scheme that underlies the law cannot be externalized. Thus, the coloniality of the law is internalized in the postcolony producing a juridical sovereignty where, as the Comaroffs argue, the law and the illegal, its exception, are profoundly undifferentiated. This undifferentiation results in what Mbembe calls “the powerlessness of power” where the force of the law can only be expressed in the gratuitous, extreme, and unregulated production of death through violence, that is, necropower. Thus, the coloniality of the law is expressed in postcolonial contexts as the exertion of necropower. I will conclude by suggesting such a model of necropolitical juridical sovereignty as a way to understand what sociologist Daniel Pecauc calls the co-substantiality of violence, politics, and society in the Latin American context expressed in civil wars, brutal dictatorships, and counter-insurgent “dirty” wars sanctioned and supported by the law, its coloniality, and its necropower.

Key Words: Coloniality of power, necropolitics, law, juridical sovereignty, enmity, race, state of exception / Colonialidad del poder, necropolítica, ley, soberanía jurídica, enemistad, raza, estado de excepción.

Resumen

Esta ponencia pretende comenzar a tejer un diálogo entre uno de los representantes más importantes de la teoría postcolonial en la actualidad, Achille Mbembe, y el marco teórico crítico desarrollado en las últimas décadas por pensadorxs latinoamericanxs, especialmente Aníbal Quijano, en el contexto del giro decolonial. Específicamente, la ponencia tiene como objetivo contribuir a los debates decoloniales conectando el concepto de colonialidad del poder, el patrón de poder global inaugurado con la conquista de las Américas establecido sobre los ejes de raza, capitalismo colonial/moderno, y racionalidad eurocentrada, y el concepto de necropoder como una formación de poder político basado en la administración y producción de la muerte. Durante las últimas décadas, la teoría decolonial ha desarrollado teorías rigurosas sobre la colonialidad del saber, el ser, la estética, el género, entre otras esferas de la vida humana. Sin embargo, y a pesar de las observaciones de Quijano sobre las relaciones entre el proyecto del moderno estado-nación y la colonialidad del poder, existe en la literatura una cierta carencia de aproximaciones a la colonialidad del poder que traten explícita y específicamente sobre las modernas/coloniales instituciones y prácticas políticas que definen nuestras sociedades contemporáneas. En esta ponencia me enfocaré en un aspecto central del moderno estado-nación, la soberanía jurídica entendida en tanto poder, preeminencia y proliferación de la ley. Consideraré el estatus de la ley con respecto a nociones de la relación entre legalidad/ilegalidad, enemistad, soberanía y excepción en sus desarrollos en los marcos teóricos de Mbembe, Jean y John Comaroff, Adolfo Chaparro Amaya y Giorgio Agamben. De esta forma, siguiendo las teorías de estxs pensadorxs, propondré

una lectura del necropoder como un aspecto fundamental de la soberanía jurídica, particularmente en contextos postcoloniales. El necropoder que sostiene la soberanía jurídica, pretendo sugerir, puede entenderse como una articulación de la colonialidad del poder con respecto a la ley. En otras palabras, el necropoder es la expresión de aquello que llamaré la colonialidad de la ley en la postcolonia.

Tal y como argumenta Quijano, la colonialidad del poder se basa en la clasificación de la población sobre la idea de raza que establece una jerarquía rígida según la cual algunos son determinados como inferiores a otros. Dicho esquema clasificatorio refleja la relación de enemistad que, de acuerdo con las lecturas de Carl Schmitt de Chaparro Amaya y Agamben, sostiene a la ley y la fundamenta en el estado de excepción y su violencia. Para Mbembe, la enemistad y la excepción se expresan, particularmente en la postcolonia, mediante el ejercicio del necropoder. Ello se hace evidente en la relación que Mbembe, siguiendo a Agamben, traza entre la consolidación de *jus publicum Europaeum*, el modelo de la soberanía jurídica moderna, y las empresas coloniales de las potencias europeas. Como ambos autores sugieren, la soberanía jurídica que constituye a los estados-nación europeos se basa en la externalización, posibilitada por el proyecto colonial, de la relación de enemistad que subyace al estado de excepción como fundamento de la ley. De hecho, las colonias funcionan como el local externo del estado de excepción que hace posible la consolidación del moderno sistema legal europeo, que hoy por hoy es hegemónico globalmente. Dicha externalización solo puede operar siguiendo las líneas de la clasificación racial de la población global que subyace a la colonialidad del poder. La colonia, y de hecho la postcolonia igualmente, como espacios completamente racializados, son el estado de excepción externo a la metrópolis y su orden legal establecido. De esta manera, la concepción moderna de la ley se sustenta fundamentalmente sobre la base del patrón global de poder establecido por el proyecto moderno-colonial, es decir, la colonialidad del poder. Ello, sin embargo, adquiere un carácter particular en el contexto postcolonial con respecto a los contextos colonial y metropolitano. En la postcolonia, donde la colonialidad ha sobrevivido al colonialismo, el esquema de clasificación que subyace a la ley no puede ser externalizado. Por el contrario, en la postcolonia la colonialidad de la ley se internaliza en la producción de una cierta soberanía jurídica en la cual, como sugieren los Comaroff, lo legal y lo ilegal, la excepción y la ley, se encuentran profundamente indiferenciados. Dicha indiferenciación resulta en aquello que Mbembe llama “la impotencia del poder” donde la fuerza de la ley solo puede expresarse en producción gratuita, extrema y sin regulación alguna de la muerte violenta, es decir, el necropoder. Así, la colonialidad de la ley se expresa en contextos postcoloniales como el ejercicio soberano del necropoder. Para concluir, la ponencia sugerirá que dicho modelo necropolítico de la soberanía jurídica puede ser útil para comprender aquello que el sociólogo Daniel Pecaute llama la cosubstancialidad de la violencia, lo político y lo social que en el contexto latinoamericano se expresa en guerras civiles, dictaduras brutales, y guerras “sucias” contrainsurgentes sancionadas y sustentadas sobre la base de la ley, su colonialidad y su necropoder.

Marina P. Verdini Aguilar¹

mveragui@gmail.com

Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre Nuestra América “José Martí”/Departamento de Humanidades (UNS)/Facultad de Psicología (UNISAL)/AFyL Argentina

*“revisar nuestro conocimiento (...) revisar nuestras opciones humanas”²
Una mirada desde la Historia al legado de la Psicología de la Liberación*

Resumen

Remitirnos al estudio del pensamiento y el hacer de liberación en nuestra América nos direcciona inexorablemente al estudio de campos disciplinares como los de la Filosofía y la Teología. Tales disciplinas se convertirían, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, en espacios desde los cuales múltiples referentes académicos expresaron su compromiso con el análisis de realidades que exigían ser transformadas en la medida en que presentaban como cualidades constitutivas la marginación y la violencia. En este sentido, filósofos y teólogos reafirmaron la capacidad de las Ciencias Humanas y Sociales de contribuir a la sub-versión del sistema hegemónico en tanto origen de la opresión y, consecuentemente, de la negación de la dignidad humana.

Sin embargo, tales esfuerzos también fueron ejecutados desde otros ámbitos disciplinares, como por ejemplo, desde las Ciencias de la Salud, específicamente, desde la Psicología. Este fue el marco desde el cual el psicólogo español, radicado en El Salvador, Ignacio Martín-Baró bregó por dar forma a lo que él llamo una Psicología de la Liberación.

De forma sucinta diremos que tal apuesta exigió, en primer lugar, una crítica a la Psicología hegemónica y, consecuentemente, un cambio en la concepción del rol del psicólogo. Según Martín-Baró, aquel debía convertirse en un profesional que se atreviera a quebrar la “pretendida asepsia científica” (Martín-Baró, 2006: 12). En este sentido, como explica Edgar Barrero Cuellar, el afán de prestigio científico “llevó a la Psicología a una grave situación de aislamiento social y político en el que poco importa el conocimiento psicológico contextualizado y se da extrema relevancia a lo individual como aparato-máquina de producción y consumo (Barrero Cuellar, 2015, 17). Frente a lo dicho, la propuesta de Martín-Baró resultaría una apuesta por una nueva forma de entender la Psicología y, necesariamente, a quien la ejerce, presentando al psicólogo como alguien que debía ‘tomar partido por’ –en palabras de Enrique Dussel– las víctimas de la totalidad; la exterioridad negada cuya negación, cuyo sacrificio, es considerado como aceptable y necesario por parte del sistema dominante.

El legado dejado por Martín-Baró resulta sumamente amplio, sin embargo, no obstante su magnitud, quedaría trunco cuando fuera asesinado durante la madrugada del 15 de noviembre de 1989 por miembros del Ejército Salvadoreño. Ese día, los militares

¹ Licenciada y profesora en Historia por la UNS. Doctoranda en Historia, área Historia Americana y Argentina, Departamento de Humanidades, UNS. Miembro del Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre Nuestra América "José Martí" (CEINA) dirigido por la Lic. Adriana C. Rodríguez. Docente Auxiliar en la cátedra Historia Constitucional (UNS). Profesora a cargo de las materias Historia de la Cultura y Problemática Social Latinoamericana, ambas en la Facultad de Psicología de la Universidad Salesiana (UNISAL) de Bahía Blanca. Desde 2011 hasta la actualidad ha incursionado en el estudio del pensamiento y la Acción revolucionaria de José Martí. Conjuntamente se encuentra trabajando en el estudio del enfoque Descolonial y sus aportes epistemológicos al pensamiento del sur global.

² MARTÍN-BARÓ, I (1982). “Un psicólogo social ante la guerra civil en El Salvador”. Revista de la Asociación Latinoamericana de Psicología Social, pp. 91-111.

ingresaron a la Universidad Centroamericana y junto a Martín-Baró, asesinaron a los padres Ignacio Ellacuría Bescoetxea, Juan Ramón Moreno, Amando López, Joaquín López y López, Segundo Montes.

Las muertes acontecidas en el campus universitario cerraron una década que el propio Martín-Baró analizó permanentemente. Los resultados de sus estudios fueron compartidos en sendos artículos de investigación que ‘desbordan’ de seriedad académica conjugada con un ineludible compromiso humano. La mirada sobre su tiempo manifestaba el contexto de crisis que albergó su muerte

Desde 1980, El Salvador se ha convertido en una situación límite: más de treinta mil muertos y medio millón de refugiados en un país de apenas cinco millones de habitantes son testimonio trágico, pero fehaciente, de que vivir hoy en El Salvador exige poner en juego la propia vida, es decir, aquello que se es y que se cree. Las situaciones límite son el mejor crisol epistemológico, allá donde aparecen los rostros desnudos de normalidad y locura, de conciencia y alienación, de vida y de muerte (Martín-Baró, 1982: 94).

De este modo, nuestra propuesta aspira a realizar una lectura que, partiendo de la Historia, nos permita ahondar en el conocimiento la amplia obra de Ignacio Martín-Baró, considerándola una pieza de importancia y vigencia para el liberacionismo nuestroamericano.

Marina P. Verdini Aguilar
mveragui@gmail.com

Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre Nuestra América “José Martí”/Departamento de Humanidades (UNS)/Facultad de Psicología (UNISAL)/AFyL Argentina

“revisar nuestro conocimiento (...) revisar nuestras opciones humanas”³
A historical look to the legacy of the Psicología de la Liberación

Abstract

The studies of the ways of doing and thinking liberation in *nuestra América* lead us, inexorably, to the disciplinary fields of Philosophy and Theology. During the second half of the 20th. Century, they became the spaces from where multiple academics expressed their commitment with the analysis of realities that demanded transformation. This was due to its constitutive qualities being marginalization and violence.

In this line of thought, philosophers and theologians established the capacity of Human and Social Sciences of contributing to the sub-version of the prevailing system. This dominant system is the source of oppression and, therefore, is the root of the continuous violations to human dignity.

³ MARTÍN-BARÓ, I (1982). “Un psicólogo social ante la guerra civil en El Salvador”. *Revista de la Asociación Latinoamericana de Psicología Social*, pp. 91-111.

However, such efforts were also carried out by other disciplines: stemming from the Health Sciences: Psychology. From this framework emerges the work of the Spanish psychologist Ignacio Martín-Baró, living at the time in El Salvador. He embraced the preferential option for the poor and he believed in the liberatory potential of Psychology.

Such proposition promoted, first and foremost, a critique to hegemonic Psychology and, as a result of it, a change to what the role of the psychologist was: “His firm belief in the possibility of a “liberatory psychology” pressed us to think about how we might transform our practices” (Aron and Cornes, 1994: 9). According to Martín-Baró, a psychologist should become a professional who dares brake the “*pretendida asepsia científica*” (Martín-Baró, 2006: 12). Edgar Barrero Cuellar explains that the zeal of scientific prestige “llevó a la Psicología a una grave situación de aislamiento social y político en el que poco importa el conocimiento psicológico contextualizado y se da extrema relevancia a lo individual como aparato-máquina de producción y consumo” (Barrero Cuellar, 2015, 17). Martín-Baró’s approach implied a new way of understanding Psychology and, necessarily, those who practiced it. We could use Enrique Dussel’s words and say that the professional becomes someone who should ‘take side with’ victims of the dominant system and should contribute in the affirmation of the exteriority of the excluded.

Although the legacy built by Martín-Baró is vast, his production would come to a stand still as he was assassinated in the early hours of 15th of November 1989 by members of the salvadorean army. On that day, the soldiers entered the Universidad Centroamericana and, alongside Martín-Baró, killed the priests Ignacio Ellacuría Beascoetxea, Juan Ramón Moreno, Amando López, Joaquín López y López, Segundo Montes. The deaths, that occurred in the university campus, closed a decade constantly analysed by Martín-Baró himself. The results of his studies were spread in research articles, “overflowed” with academic seriousness and human commitment. His vision about his time expressed the critical context in which he died

Desde 1980, El Salvador se ha convertido en una situación límite: más de treinta mil muertos y medio millón de refugiados en un país de apenas cinco millones de habitantes son testimonio trágico, pero fehaciente, de que vivir hoy en El Salvador exige poner en juego la propia vida, es decir, aquello que se es y que se cree. Las situaciones límite son el mejor crisol epistemológico, allá donde aparecen los rostros desnudos de normalidad y locura, de conciencia y alienación, de vida y de muerte (Martín-Baró, 1982: 94).

Our proposal aspires to implement a historical reading, which would enable us to deepen our knowledge of Martín-Baró’s work. We consider it a central and current piece of the *liberacionismo nuestroamericano*.

Juan Pablo Alba

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Jujuy. AFyL
Argentina

juampialba7@hotmail.com

Título: Hoy Es El Después: Cinco Ejes Para Pensarnos En Tiempos De Pánico Social

Resumen

La cáscara de la cotidianeidad voló por los aires. Junto a ella, erupcionó toda la mugre barrida durante siglos bajo la alfombra del tiempo, dejando el subsuelo al desnudo. A su vez, desde el fondo del túnel de la existencia, algo brilla: ¿será el fuego de un mundo nuevo o un tren que se nos viene de frente?

La pandemia de COVID19 nos arrojó frente al espejo, infectando de incertidumbre nuestras vidas. En diversos grados de conciencia, nuestros fantasmas y demonios nos cuestionan desde el reflejo crudo de una humanidad desorientada, asustada, problematizada por su propia realidad estructural. Debido a los emergentes que atravesamos y nos atraviesan colectivamente en esta etapa, aquí delinearemos algunos ejes reflexivos preliminares, producto de esta especie de “introspección colectiva bajo cohesión social”, a la que nos confinó la historia.

Algunos de los interrogantes que guionarán este trabajo, son:

- ¿Será utilizado el miedo a la muerte como instrumento político?
- ¿Qué rol jugaron (y juegan) las organizaciones sociales ante la pandemia?
- ¿Qué sucedió con los debates colectivos bajo la situación de confinamiento domiciliario?
- ¿Es posible sublimar aspectos de lo real en lo virtual?
- ¿Qué nos deparan los mundos que vendrán?
- ¿Generará la crisis global inminentes posibilidades de construcción contrahegemónicas?

Atendiendo que la construcción de un mundo siempre implica la interacción de muchos otros: ¿cuántos tendrán cabida sobre este planeta, una vez terminada la crisis del COVID19, e iniciado el proceso de reconstrucción económica del mundo actual? La profundidad de la crisis económica por venir tiene dimensiones incalculables, nunca antes vistas. Quizás ya no podamos regresar nuestras vidas a la normalidad, y tal vez sea deseable que así sea: ¿para qué volver a una normalidad que no queremos porque nos excluye, nos oprime, nos fragmenta en lo más profundo de nuestra humanidad? Desalambra ideológicamente el presente, requiere intensificar las batallas a nivel superestructural, enfrentando la actual cultura de la dependencia desde visiones liberadoras, descoloniales, deconstructivas y revolucionarias, que pongan como eje del desarrollo de nuestras sociedades a la potencialidad humana colectiva y la conservación de la naturaleza, y no la ganancia individual, ciega y rapaz, del capital concentrado: “la bolsa o la vida”, sintetiza Enrique Dussel, insistiendo en la necesidad de un nuevo paradigma ético-político que rija nuestras vidas en pos de la igualdad de los pueblos, incluyendo prioritariamente a los anteriores a la colonización. Ganar la mayor cantidad de libertades en ese camino, es lo urgente.

Por lo tanto, humanizar es la tarea: impulsar la fraternidad de los pueblos entendida como unidad latinoamericana en permanente intercambio y solidaridad con el resto de los pueblos oprimidos del mundo, lo que implica dar una intensa lucha contra el individualismo, el escepticismo y el liberalismo, fuentes ideológicas en las que germina el neofascismo.

¿Qué podemos aportar desde nuestra profesión? Dediquemos nuestros mejores esfuerzos conjuntos a alimentar los monstruos capaces de devorar a la humanidad rapaz del siglo XX y escribir una nueva historia, a contrapelo de toda opresión naturalizada, en todo ámbito, por más insignificante que parezca, porque no hay que subestimar ningún rincón de lucha: en un mundo de tigres de papel, nunca se sabe cuál será la chispa capaz de incendiar la pradera.

Title: Tomorrow Is Today: Five Items for Us to Think about in Times of Social Panic

Abstract

The rind of everyday nature was blown up. Alongside it, the whole dirt swept for centuries under the carpet of time erupted, leaving the subsoil unveiled. In turn, from the bottom of the tunnel of existence, something shines: shall it be the fire of a new world or a train coming right towards us?

The COVID19 pandemic threw us in front of the mirror, infecting our lives with uncertainty. In various conscience levels, our ghosts and demons question us from the raw reflex of a disoriented, scared humanity, troubled by their own structural reality. Due to the newborn issues that we come cross and that come cross us collectively in this stage, we will delineate some preliminary reflective items, produced by this kind of “collective introspection under social cohesion”, which history confined us to.

These are some of the questions that will guide this work:

- Will the fear of death be used as a political instrument?
- What role have the social organizations played (and still play) regarding the pandemic?
- What happened to collective discussions under the condition of home quarantine?
- Is it possible to sublimate aspects of real life in the virtual world?
- What will the worlds to come provide to us?
- Will the imminent global crisis generate counterhegemonic possibilities of construction?

Taking into account that the construction of a world always implies the interaction of many: how many will have a place on this planet as soon as the crisis of the COVID19 is finished and the process of economic reconstruction of the current world is initiated? The depth of the economic crisis to come has incalculable dimensions, which have never been seen before. Perhaps we won't be able to return our lives to normality, and perhaps it is desirable that it is that way: why returning to a normality that we do not want because it excludes us, oppresses us, and fragments us in the deepest of our humanity? Unravelling the present ideologically, requires to intensify the battles at a superstructural level, fighting the current culture of dependence from liberating, decolonizing, deconstructing and

revolutionary views, that put collective human potentiality and nature conservation as an axis of our societies' development instead of the individual, blind and greedy profit of the concentrated capital: "the bag or the life", Enrique Dussel synthesizes, insisting on the need for a new ethical - political paradigm that should govern our lives in favor of people's equality, including primarily the ones that were here before the colonization. The most urgent mission is to gain the biggest amount of freedom in this road.

Therefore, humanizing is the task: to propel the brotherhood of the people, understood as Latin-American unit, in permanent exchange and solidarity with the rest of the oppressed people of the world, which implies an intense struggle against the individualism, the skepticism and the liberalism, ideological sources in which the neofascism germinates.

How can we contribute from our profession? Let's concentrate our best joint efforts to feed the monsters capable of devouring the greedy humanity of the 20th century and write a new history, unwillingly of any naturalized oppression, in any sphere, as insignificant as it may seem, because we should not underestimate any struggle spot: in a world of paper tigers, you can never know which will be the spark capable of setting fire to the prairie.

Prof. Arias Analía. Instituto Superior de Formación Docente N°8 (AFYL Argentina)
Prof. Schiuma Alicia. Unión Trabajadores De La De Rio Negrina (AFYL Argentina)
correos: anavice2011@gmail.com
schiumaali@gmail.com

Título: Senderos para pensar una Epistemología Liberadora desde la Patagonia Norte
Argentina

Área: Descolonialidad

Resumen

Las ciencias modernas constituyen uno de los elementos capitales de la cultura occidental y han desempeñado un rol fundamental para la consolidación del proyecto de la Modernidad europea. Aliadas importantes para el ordenamiento del *World-System* han sido útiles para situar saberes, cuerpos y temporalidades conforme Europa se autoafirma como “centro” de una historia pretendidamente universal que ella inaugura “gracias al descubrimiento y dominio del océano Atlántico (nuevo centro geopolítico), que le permitió expandirse por el mar y construir imperios comerciales, militares y culturales” (Cfr. Dussel, 2015, p. 99). En este sentido las ciencias se constituyeron en piezas claves para proporcionar herramientas teóricas, metodológicas y técnicas en orden a efectivizar el dominio de las colonias y la explotación de la naturaleza como medio para potenciar la producción. Las ciencias naturales gestadas desde el Siglo XVII y las emergentes ciencias sociales desde el Siglo XIX forjarán el entramado conceptual y categorial necesarios para comprender el nuevo mundo moderno.

En este comunicado les proponemos una reflexión sobre el tipo de racionalidad que se gestó con el nacimiento de la ciencia moderna y por otro, nos interesa evidenciar las consecuencias sociales, en nuestra América Latina, de esa racionalidad heredada. Finalmente, nos aventuramos a pensar el presente de cara al futuro, desde otro lugar, desde un *locus de enuntiationis* otro.

Hemos elegido uno de estos sistemas como tópico para analizar en este trabajo: la dicotomía Sujeto – Objeto y, defenderemos, como tesis, que del seno de esta dicotomía se desprende la posición eurocéntrica-racista que constituye un tipo de Totalidad que des-legitima otros saberes. Se trata de un tipo de pensamiento que, al desterrar del campo del saber cualquier alternativa de pensamiento, reduce la realidad al excluir a los pueblos o grupos sociales cuyas prácticas son construidas sobre esos conocimientos otros.

El desafío será pensar, ensayar una nueva racionalidad que nos ayude a ver un camino otro a la *racionalidad abismal* heredada. A partir de la imagen de “senderos”, proponemos pensar una Racionalidad Liberadora Descolonial e intercultural, que será construida a partir del sistema de vida del Pueblo Mapuche: *Kvme Felen*. Cabe aclarar que no se trata de volver a nadar en el pasado. Así como la modernidad no vuelve a Grecia o Roma sino que toma su pensamiento como apoyo para el presente y hacia el futuro, nos parece importante recuperar la tradición del *Kume Felen* para resignificar el presente.

En este trabajo proponemos transitar por cuatro senderos. En el primero, *Crítica a la Racionalidad Heredada*, tomamos fundamentalmente la relación Sujeto – Objeto; en el segundo, *Giro Descolonial*, *Proyecto*, *Actitud* y *Razón*. Conceptualizamos sobre el giro descolonial para evidenciar las consecuencias de la racionalidad heredada. Mientras que en el tercero, *Reconocimiento del Otro como Otro*, nos proponemos retomar la categoría de geopolítica e interculturalidad para acercarnos a la reconstrucción de un pensar norpatagónico. Finalmente, en el cuarto sendero, nutrir esa reconstrucción de pensamiento a través de los aportes del *Kume Felen* como forma de vida y de pensar el presente hacia una racionalidad liberadora.

Palabras claves: Geopolítica, Interculturalidad, Racionalidad Liberadora, Kume Felen, Epistemología.

Title: "Paths" of thinking of a Liberating Epistemology from the Northern Argentine Patagonia

Abstract

Modern sciences constitute a capital element of western culture, and have played a key role in consolidating the prevalence of the European Modernity way of thinking. Them being cornerstone allies in the development of the World-System, they have been helpful in placing knowledge, bodies and timelines in accord to the European self-proclaimed "center" of a supposedly universal History, which was imposed "due to the discovery and conquest over the Atlantic Ocean (the new geopolitical center), what allowed [Europe's] its expansion overseas, and its establishment of commercial, military and cultural empires" (Cfr. Dussel, 2015, p. 99). It is in this sense that science became a key factor in providing theoretical, methodological and technical tools that would improve dominion over the colonies and a better and faster exploitation of natural resources. Natural science, gestated in the XVII century, and the up-and-coming social sciences, born in the XIX century, would forge the conceptual network required to understand the new modern world.

In this essay we propose to ruminate firstly on the type of rationality that arose from the birth of modern science, and secondly, we are interested in making evident the social consequences that this inherited rationality have had in Latin America. Finally, we shall venture into a different locus de enuntationis, in order to both think about our present and look towards the future.

We have chosen one of these systems as the topic of our analysis: the dycotomy between Subject-Object, and as our thesis we will argue that it is from the midst of this dycotomy that one is able to fully grasp the racist and eurocentric worldview that undermines other forms of knowledge. This is a form of thinking that, by banishing all alternative ways of thinking from the established canon of knowledge, reduces reality and excludes from it peoples and social groups whose behavioral and cultural practices are built upon said banished ways of thinking.

The challenge that we face is to think, to attempt to build a new system of rationality that will help us to see a different path than the "rationality of the abyss" that we have inherited. Starting from the concept of "paths", we propose to think of a Decolonializing and Intercultural Liberating Rationality, that will be built from the Mapuche People's lifestyle: Kume Felen. This is not about returning to the past. Just as modernity is not about returning to Greece or Rome, but instead bases its philosophical ideas from those proposed by the Classics, we think it important to recover the Kume Felen tradition in order to resignify our present.

I

n this essay we propose to tread four "paths". In the first, A Critique to the Inherited Rationality, we will use the dycotomy between Subject-Object; in the second, The Decolonializing Change, Project, Attitude and Reason, we will conceptualize on the idea of the decolonializing change, in order to evidenciate the consequences of the inherited rationality. In the third one, Recognizing the Other as an Other, we endeavor to approach a reconstruction of the norther-patagonian worldview through the categories of geopolitics and interculturality. Finally, in the fourth path, we will strengthen this reconstruction wiwith the aid of the Kume Felen as a lifestyle and a way of going from our present to a liberating rationality. h the aid of the Kume Felen as a lifestyle and a way of going from our present to

Key words: Geopolitics, Interculturality, Liberating Rationality, Kume Felen, Epistemology.

Magdalena Becerra

AFyL, Chile; CIELA, U. de Chile

Title of paper: Agendas feministas y marcos encubridores: Aportes al debate sexo-género desde el método analéctico crítico

Resumen

Este planteamiento se propone explorar los alcances del método analéctico crítico de Enrique Dussel en el contexto de la crítica feminista descolonial, conforme a una relectura del debate sexo/género como binomio moderno, en el que tanto los feminismos identitarios centrados en la categoría “sexo” (razón biologicista moderna o *razón univoca*), como los feminismos de la diferencia y su categoría de “género” (razón culturalista posmoderna o *razón equivocada*), se proyectan como dispositivos de descomunitarización, que en tanto marcos encubridores, reproducen la dialéctica de la modernidad. Trascendiendo a este marco de dominación, el método analéctico crítico permite reproblematicar la “relación” entre sexo- género a partir del horizonte común de liberación basado en la ética material como condición de posibilidad de afirmación de la vida comunitaria. De acuerdo a lo planteado, esta aproximación permitirá estimar el rendimiento crítico (ético -político) de las actuales agendas feministas, a la vez que tentar enfoques metódicos en torno a los feminismos descoloniales, hacia lo que preliminarmente se pudiera formular como feminismos analécticos.

Palabras clave: binomio sexo-género, feminismos descoloniales, analéctica, comunitario, ética material.

Title of paper: Feminist agendas and concealing frameworks: Contributions to the sex-gender debate from the critical analectical method

Abstract

This approach proposes to explore the scope of Enrique Dussel's critical analectical method in the context of decolonial feminist criticism, according to a rereading of the sex/gender debate as a modern binomial, in which both identity feminisms focused on the category “sex” (modern biologicist reason or univocal reason), like the feminisms of difference and their category of “gender” (postmodern culturalist reason or wrong reason), are projected as apparatus of decommunitarization, which as concealing frameworks, reproduce the dialectic of modernity . Transcending this framework of domination, the critical analectical method allows us to reproblematicize the "relationship" between sex-gender from the

common horizon of liberation based on material ethics as a condition of possibility of affirmation of community life. According to this matter, this approach will allow to evaluate the critical (ethical-political) performance of current feminist agendas, as well as to tempt methodical approaches around decolonial feminisms, towards what could be preliminarily formulated as analectical feminisms.

Keywords: sex-gender binomial, decolonial feminism, analectic, community, material ethics.

Robert Birt, Assistant Professor of Philosophy
Department of History and Government
Bowie State University

Title: From Civil Rights to Social Transformation: Discovering the Radical King

Abstract

Kings are rarely *radical*, but Dr. Martin Luther King was. This essay seeks to rediscover the radical King, who went far beyond the limited idea of civil rights as the legal rights of citizens, or the achievement by American Blacks of rights whites already had. I am interested in the King whose vision of freedom even before 1965 entail a commitment to human rights, social rights, in a radically transformed social order freed from racial oppression, economic exploitation, poverty and war. I want to explore the Kingian vision of human social liberation as expressed in his ideas of the Beloved Community and the World House, a vision of human community—both national and global--`whose solidarity knows no bounds and affirms the dignity of every man, woman and child on earth. In this context we will examine the Personalist moral foundations of King's vision of personhood and community, and take a critical look at his call for a "revolution of values" and a "radical redistribution of political and economic power." A still relevant call and social vision wholly opposed to the rapacity of Western capitalism and imperialism, and of the reifying of everyday life.

Resumen

Los reyes (Kings) rara vez son radicales, pero el Dr. Martin Luther King lo fue. Este ensayo busca redescubrir al King radical, que fue mucho más allá de la idea limitada de los derechos civiles como los derechos legales de los ciudadanos, o el logro por parte de los negros estadounidenses de los derechos que los blancos ya tenían. Estoy interesado en el King, cuya visión de la libertad incluso antes de 1965 implica un compromiso con los derechos humanos, los derechos sociales, en un orden social radicalmente transformado, liberado de la opresión racial, la explotación económica, la pobreza y la guerra. Quiero explorar la visión de King de la liberación social humana como se expresa en sus ideas de la Comunidad Amada (Beloved Community) y la Casa Mundial (World House), una visión de la comunidad humana, tanto nacional como global, "cuya solidaridad no conoce límites y afirma la dignidad de cada hombre, mujer y niño en la tierra". En este contexto, examinaremos los fundamentos morales personalistas de la visión de King de la personalidad y la comunidad, y analizaremos su llamado a una "revolución de valores" y una "redistribución radical del poder político y económico". Un llamado aún relevante y una visión social totalmente opuesta a la rapacidad del capitalismo y el imperialismo occidentales, y de la reificación de la vida cotidiana.

Jimmy Centeno
SOMOS SUR

Untitled

Abstract

SOMOS SUR is a decolonial turn inspired by La Escuela de Sur (The school of The South) where by means of rescued object a language of self determination arises in the process of giving shape to sculptures, assemblages and mixed media art pieces. This exhibit is one step back and away from an egocentric approach to what feels best and what makes one feel good in the art making process. It addresses questions and concerns from a Global South perspective. SOMO SUR includes hints and influences from de-colonial writings, literature, art, poetry, mythology and oral traditions from Latin America and Africa. Such aesthetics, all the its and bits of art join as a statement that embodies many voices. It is a political, anthropological and globalectic search that seeks to reveal the dismembering practices against the memory of liberation. SOMOS SUR welds trade and intellect as a conversation of aesthesis/intentionality that critiques and challenges traditional colonial and modern norms of experiencing, curating and writing about art.

Dr. José Díaz Fernández
G.E.E.N. Universidad de Chile
josediaz@ug.uchile.cl

Título: El debate Enrique Dussel y Santiago Castro-Gómez: una perspectiva sobre la democracia y el poder

The debate between Enrique Dussel and Santiago Castro-Gómez: a perspective on democracy and power.

Resumen

Las filosofías de la liberación han sido apuestas intelectuales constantemente en debate. Desde sus inicios han sido criticadas por sus diversos enfoques sobre el populismo, la ontología y la política. En particular, la versión de E. Dussel se ha nutrido de importantes debates dentro de Latinoamérica y fuera de ella. Uno de los últimos debates ha sido sostenido por S. Castro-Gómez, quien ha puesto en tela de juicio la dimensión del consenso/disenso como articulación de la democracia y del poder.

El objetivo de la comunicación es mostrar la pertinencia de la crítica de S. Castro-Gómez a E. Dussel, así como un alcance metodológico que permita articular la democracia como posibilidad de la liberación. En términos metodológicos se optará por una hermenéutica crítica de las referencias cruzadas entre E. Dussel y S. Castro-Gómez que realicen alcances sobre el estatuto de la política, el consenso/disenso, la modernidad y los universales, a partir de la obra *Ética* del año 1998.

Primero se expondrá la arquitectónica política de Dussel referente a la democracia, el poder y el disenso. Desde esta exposición se podrá realizar un juicio sobre la ‘ontología de la plenitud’ que describe y rechaza S. Castro-Gómez en la filosofía de E. Dussel. Donde los significantes políticos no son constituidos políticamente, sustrayendo el carácter del poder de la política. Es decir, amparando un campo de significación política fuera de la discusión del poder y, además, presentando una articulación de identidad o plenitud entre el representante y el representado

La posibilidad del desacuerdo, el disenso y la crítica quedaría relegados a un carácter auxiliar, no sólo conceptualmente, sino que también, relegados de un carácter institucional para generar, profundizar y vehiculizar su existencia. Es de juzgar si acaso el modelo político de E. Dussel anula el disenso, la democracia y la justicia al comprender el poder y la política como una relación binaria entre opresores y oprimidos; dominantes y dominados. Donde se invisibilizan las dinámicas auto contradictorias y alternativas de poder y contrapoder que circulan en las comunidades.

Abstract

Liberation philosophies have been constantly debated intellectual bets. Since their inception they have been criticized for their diverse approaches to populism, ontology, and politics. In particular, E. Dussel's version has been fueled by important debates within and outside Latin America. One of the last debates has been held by S. Castro-Gómez, who has questioned the dimension of consensus/dissent as the axis of democracy and power.

The objective of the communication is to show the relevance of S. Castro-Gómez's criticism to E. Dussel, as well as a methodological scope that allows democracy to be articulated as a possibility of liberation. In methodological terms, a critical hermeneutic will be chosen of the cross-references between E. Dussel and S. Castro-Gómez that carry out scopes on the status of politics, consensus/dissent, modernity and universals, based on the work *Ethics* from the year 1998.

First, Dussel's political architecture regarding democracy, power and dissent will be exposed. From this exhibition, a judgment can be made on the 'ontology of fullness' that S. Castro-Gómez describes and rejects in the philosophy of E. Dussel. Where the political signifiers are not politically constituted, subtracting the character of the power of politics. That is, protecting a field of political significance outside the discussion of power and, in addition, presenting an articulation of identity or fullness between the representative and the represented.

The possibility of disagreement, dissent, and criticism could be relegated to an auxiliary character, not only conceptually, but also, relegated from an institutional character preventing the generation, deepening and vehicle of their existence. It is to be judged whether E. Dussel's political model nullifies dissent, democracy and justice by understanding power and politics as a binary relationship between oppressors and oppressed; dominant and dominated. Where the self-contradictory dynamics and alternatives of power and counter-power that circulate in the communities are invisibilized.

Palabras Claves:

Dussel, Filosofía de la liberación, Filosofía latinoamericana, Democracia, Disenso y S. Castro-Gómez.

Keywords:

Dussel, Philosophy of Liberation, Latin American philosophy, Democracy, Dissent and Castro-Gómez.

Bibliography:

- Castro-Gómez, S. (2011). *Critica a la razón latinoamericana*. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, Instituto Pensar y COLCIENCIAS.
- Castro-Gómez, S. (2015). *Revoluciones sin sujeto. Slavoj Žižek y la crítica del historicismo posmoderno*. México: AKAL.
- Castro-Gómez, S. (2019). *El tonto y los canallas: notas para un republicanismo transmoderno*. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana.
- Dussel, E. (1998). *Ética de la Liberación en la Edad de la Globalización y de la Exclusión*. Madrid: Trota.
- Dussel, E. (2001). *Hacia una filosofía política crítica*. Bilbao, Desclée de Brouwer.
- Dussel, E. (2006). *20 tesis de política*. México, Siglo XXI.
- Dussel, E. (2007a). *Política de la liberación. Historia mundial y crítica. Vol. I*. Madrid: Trota.
- Dussel, E. (2007b). *Materiales para una política de la liberación*. Edición de Plaza y Valdés, México.
- Dussel, E. (2009). *Política de la liberación. Arquitectónica. Vol. II*. Madrid: Trota

Francisco Gallegos, Assistant Prof. of Philosophy
Wake Forest University
Email: gallegft@wfu.edu

Title of paper: Shame and Liberation: Emilio Uranga and the Critical Phenomenology of Emotion

Abstract

This essay examines Emilio Uranga's phenomenological account of shame in his 1952 landmark book, *Analysis of Mexican Ontology*. In Section One, I argue that Uranga's analysis of "accidentality," when properly understood, offers a phenomenological account of shame that anticipates and even goes beyond some of the central advances within recent discussions of shame in mainstream Anglophone philosophy of emotion. In Section Two, I investigate Uranga's surprising and thought-provoking view regarding how some members of marginalized social groups are coping with the shame that is produced by political and cultural subjugation—namely, *embracing* this shame and using it as a means of subverting colonial ideology and gaining liberation from the legacies of colonial oppression.

Key Words: shame, phenomenology, Uranga, oppression, liberation
Language of presentation: English

Resumen

Este ensayo examina el concepción fenomenológico de la vergüenza presentado en el libro de 1952 de Emilio Uranga, *Análisis del ser del mexicano*—un texto importante en la historia de la filosofía mexicana. En la primera sección, muestro que el análisis de "accidentalidad" de Uranga, cuando se entiende adecuadamente, ofrece una explicación fenomenológica de la vergüenza que anticipa e sobrepasa algunos de los avances centrales en las discusiones recientes sobre la vergüenza en la filosofía contemporánea. En la segunda sección, investigo una idea sorprendente y estimulante de Uranga acerca de la manera en que algunos miembros de los grupos sociales marginados están haciendo frente a la vergüenza que produce la subyugación política y cultural—es decir, *aceptar* esta vergüenza y usarla como un medio para subvertir a la ideología colonial y obtener liberación de los legados de la opresión colonial.

Word count: 4,350 words

Shannon Hayes PhD, Assistant Professor of Philosophy
Tennessee State University

Title: Melancholy and Poetic Thought

Abstract

In this paper I bring Édouard Glissant into dialogue with Roland Barthes and explore the liberatory potential of melancholy as it unfolds in Glissant's *Poetics of Relation* and Barthes' *Camera Lucida*. Glissant offers an account of melancholy that is entangled with the history of colonialism. As an encounter with the abyss, melancholy can be traced back to the transatlantic slave trade and the experience of the abyss for those moving across the open sea while chained in the belly (or womb) of the ship. Although melancholy repeats the trauma of the past, it makes possible an encounter with the shared suffering of others from which the dreams of new totalities emerge; its poetic thought draws from the past imaginaries that belong to the future. While Barthes' analysis of grief and melancholy is limited by its responsiveness to the psychoanalytic tradition, I read his melancholy as directed toward encounters with the sufferings and pleasures of anonymous others and to be taking part in the movement toward totality called for by Glissant.

Resumen

En esta presentación establezco un diálogo entre Édouard Glissant y Roland Barthes, y exploro la potencia liberadora de la melancolía como esta se despliega en *La Poética de la Relación* de Glissant y la *Cámara Lúcida* de Barthes. Glissant ofrece un análisis de la melancolía entrelazada con la historia del colonialismo. Como un encuentro con un abismo, se puede rastrear a la melancolía hasta el circuito trasatlántico de esclavitud, y la experiencia abismal de aquellos trasladados a través del océano estando encadenados en el estómago (o el vientre) de un barco. Aunque la melancolía repite el trauma del pasado, hace posible un encuentro con el sufrir compartido de otros, y desde ese encuentro los sueños de otras totalidades emergen; su pensar poético rescata del pasado imaginarios que le pertenecen al futuro. Mientras que el análisis de Barthes de la pena y la melancolía se encuentra limitado por su ligación con la tradición psicoanalítica, yo interpreto a su melancolía como orientada hacia encuentros con los sufrimientos y los placeres de anónimos otros, y como participando en el movimiento hacia la totalidad sugerido por Glissant.

Nadia Heredia
FACE, UNCo./AFyL Argentina.

Titulo: Enrique Dussel y la Pedagógica de la Liberación.
En busca de los nombres que somos.

Resumen

En el presente trabajo desarrollaremos las tesis centrales de Pedagógica de la Liberación de Enrique Dussel, donde en la década del ochenta, afirmaba que "el proyecto pedagógico de dominación siempre es fruto de violencia, de conquista, de represión del Otro como otro" (Dussel, 1980, p. 73). Si partimos de esta afirmación ¿cómo podemos reflexionar acerca de la violencia educativa que ejercemos al enseñar desde la lógica del dominador?

¿Qué enseñaríamos si nos negásemos a seguir reproduciendo la enseñanza del "dominador"? ¿De qué conversaríamos con lxs estudiantxs si nos fuera sacado el libreto que nos exige enseñar los hechos históricos, culturales, sociales europeos? ¿Qué sucedía en nuestros territorios en paralelo? ¿Lo sabemos? ¿Lo enseñamos?

Pensar la influencia de la pedagogía y la pedagógica, como relación de dominación, en la conformación de una singularidad colectiva que no se reconoce con lxs oprimidxs, nos lleva a la urgencia de problematizar lo que vendrá, antes que se convierta en proyecto totalizador, que excluya lo que escape a su lógica de Mismidad.

Desde el sur del sur, se empiezan a levantar las voces de aquellxs que la historia negó. Aquellxs que la Historia les arrebató hasta sus nombres, para poner en su lugar la insignia de lo que la Historia de los Estados modernos denomina próceres. Perito Moreno, esclavizó y encerró en un museo como muestras humanas del "ser indio" a las últimas autoridades en resistencia del territorio patagónico, y sus familias. Hoy ese nombre es emblema de una de las maravillas del mundo del extremo del mundo, los glaciares... Perito Moreno. Su rehén, el objeto de su tortura, el hombre que defendió su territorio y que fue apresado a traición no figura siquiera como dato en ninguna enseñanza escolar... Se trata, de recuperar sus nombres, que son nuestros nombres. Se trata de dejarnos de mirar en un espejo ajeno, impuesto, fruto del engaño y el robo a nuestrxs ancestros. Se trata de recuperar el ser que somos, o que querramos ser, a conciencia, no por dominación. Se trata de conocer y reconocer esxs Otrxs que somos, por ejemplo, en el nombre de Inakayal. Si nunca escucharon su historia, es que la educación colonizadora viene triunfando, hasta ahora.

Enrique Dussel and the Pedagogical of Liberation.
Searching the names we are.

Nadia Heredia
Faculty of Science Education, National University of Comahue./AFyL Argentina.

In this work we will develop the central theses of Pedagogy of Liberation by Enrique Dussel, where in the eighties, he stated that "the pedagogical project of domination is always the result of violence, conquest, and repression of the Other as another " (Dussel, 1980, p. 73). If we start from this affirmation, how can we reflect on the educational violence that we exert when teaching from the dominator's logic? What would we teach if we refused to continue

reproducing the teaching of the 'dominator'? What would we talk to students about if we don't teach European historical, cultural and social facts? What was happening in our territories in parallel? Do we know about it? Do we teach it?

Thinking about the influence of pedagogy and pedagogical, as a relationship of domination, in the shaping of a collective singularity that is not recognized by the oppressed, leads us to the urgency of problematizing what will come, before it becomes a totalizing project, which exclude what escapes its logic of Mism.

From the south of the south, the voices of those who history denied began to rise. Those that History snatched from their names, to put in their place the insignia of what the History of modern States calls heroes. Perito Moreno, enslaved and locked up in a museum as human samples of the 'being Indian' the last authorities in resistance of the Patagonian territory, and their families. Today that name is an emblem of one of the wonders of the world at the end of the world, the glaciers ... Perito Moreno. His hostage, the object of his torture, the man who defended his territory and who was treacherously captured does not even appear as data in any school teaching ... It is about recovering their names, which are our names. It is about letting ourselves look in a foreign mirror, imposed, the result of deceit and theft from our ancestors. It is about recovering the being that we are, or that we want to be, conscientiously, not by domination. It is about knowing and recognizing those who are, for example, in the name of Inakayal. If they never heard their story, it is that colonizing education has been triumphing, until now.

Luis Alberto López Herrera, Ph.D.-ABD Comparative Literature

Division culturelle, Ville de St-Lambert, Canadá

Email: luislopez1953@hotmail.com

Title of exposition: El materialismo histórico tiene su origen en la filosofía semita-hebrea-cristiana. Hoy, es el *pueblo* latinoamericano su principal receptor y cultor

Resumen

El materialismo histórico tiene su origen en la filosofía semita-hebrea-cristiano. Hoy, es el *pueblo* latinoamericano su principal receptor y cultor

La Filosofía de la liberación ha planteado que *la* filosofía primera es una *ética comunitaria*. Así ha descartado el rol del *individuo* como iniciador de toda acción ética. Nosotros, apoyados en el punto de partida antropológico semita-hebreo-cristiano, creemos, que la ética primero es individual y solo después comunitaria. En este orden, no hay la una sin la otra.

Para la filosofía semita toda *la* historia de la humanidad comienza con el ser humano dotado de logos, que habla porque piensa y porque piensa habla. Según esta perspectiva, la ética no es primero una responsabilidad social, sino es la toma de conciencia de un individuo singular que busca y se esfuerza en constituirse en diversos tipos de sujetos, de acuerdo a las actividades que entabla con otros individuos-sujetos, es decir con la comunidad. El individuo, como ser de lenguaje, se revela unitario tanto *poético-ético* y *ético-poético*. Su actividad, elegida individualmente, solo en segundo lugar puede o no ser comunitaria. Y en la medida que la solidaridad que implica la ética del lenguaje concierne a todos los humanos hablantes, la poética o la teoría del lenguaje, al ser ética, deviene *política*.

La *poética* es una ética, puesto que un texto-poema (un mito, un conjunto de libros como es la Biblia, un texto filosófico, un discurso, por ejemplo) es un acto ético porque transforma tanto al individuo sujeto-productor del texto-poema como al individuo sujeto-receptor-lector y a otros individuos sujetos-receptores-lectores contemporáneos y futuros. De tal manera, la poética se revela que relaciona la ética, lo político y la política, la teoría y el lenguaje.

La filosofía, tal como se la estudia o se practica, no ha sabido explicar totalmente qué implica el lenguaje. Influenciada por la filosofía griega clásica, cree tener una “teoría” del lenguaje. Es la famosa “teoría del signo” que entrapa la historia de la filosofía reduciéndola a una categorización totalitaria binaria infinita, y se revela como la ideología más perniciosa del heleno-eurocentrismo.

En efecto, se dice que la historia de la filosofía se construye a partir de dos fuentes: la filosofía griega y la filosofía semita-hebrea-cristiana. Atenas y Jerusalén. Pero, a decir cierto se ha privilegiado a Atenas. Jerusalén solo juega un rol muy secundario, o no se le tiene en cuenta.

Poco a poco, se va revelando que la perspectiva filosófica más abarcadora de la historia, denominada como el materialismo histórico, fue concebida precisamente en la cultura semita-

hebreo-cristiana milenaria y que, hecho insospechado, hoy, permeabiliza mayoritariamente y define a la *cultura popular latinoamericana*.

La Teología de la liberación, principalmente, y la Filosofía de la liberación, esta con excesivo recato, creemos, han señalado el cristianismo masivo del *Pueblo* de América Latina y concluyen que este sector social solo puede ser comprendido atendiendo e interpretando su simbólica cristiana. Entonces, la cultura latinoamericana utiliza, implícitamente, el materialismo histórico que habrá que explicitarlo. Tarea que hace necesario elaborar una *Poética de la liberación*

Sin embargo, el estudio de la religiosidad del *Pueblo* latinoamericano deja mucho que desear, por parte de los círculos intelectuales, pretendidamente secularizados. Y aparece una paradoja: ¿cómo interpretar y dialogar con individuos y comunidades del sector popular o Pueblo si no comprendemos la identidad y alteridad de su poética simbólica?

La Filosofía de la liberación ha señalado, bien, que los discursos más importantes del pueblo son los discursos *interpelativos* emitidos desde la *exterioridad* popular. Responderlos es, entonces, un problema *poético*, ético y hermenéutico. Y porque poético y ético, político y teórico. Pero, creemos, hasta ahora el responder a las interpelaciones angustiantes no es evidente. La Filosofía de la liberación no tiene una teoría del lenguaje que debería ser necesariamente una *Poética de la liberación*. El sector popular lo exige. Nosotros queremos esbozarla para poder responder de manera ética y dialógica a las interpelaciones del Pueblo.

Keywords: Historical materialism / Individuo / Poéticos / Pueblo / Cristianismo

Abstract

Historical materialism has its origins in the Semitic-Hebrew-Christian philosophy. Today, the Latin American *People* are its main recipient and practitioner

The Philosophy of Liberation has suggested that community ethics is the first philosophy. Thus, it has ruled out the role of the individual as the initiator of all ethical action. From the perspective of the Semitic-Hebrew-Christian anthropology as a starting point, we believe, that ethics is first individual and only later community. In this sequence, there is no one without other.

For the Semitic philosophy, the whole history of humanity begins with the human being endowed with logos, that because he speaks he thinks and because he thinks he speaks. According to the Semitic perspective, ethics is first a social responsibility, but it is the awareness of a singular individual who seeks and strives to become different types of subjects, according to the relations he has with other individuals-subjects and the community. The individual, as a language being, revealed himself to be unitary, both ethical-poetic and poetic-ethical. Their actions, chosen from an individual perspective, only in the second place may or not may communal; and as consequence of the solidarity implied by the language et ethics of language, the actions of all individuals become political.

The theory of language or poetics is an ethics, since a text-poem (a myth, a set of books such as the Bible, a philosophical text, a discourse, for example) is an ethical act, because it transforms both the subject-producing individual of the text-poem and the subject-receiver-reader individual, as well as other subject-receiver-readers contemporary and future individuals. In this way, poetics is relating to ethics, politics and political, theory and language.

The philosophy, as studied and practiced, has not been able to fully explain what language implies. Philosophy, influenced by classical Greek philosophy, believes that it has a "theory" of language. It is the famous "sign theory", which presents philosophy as a binary totalitarian categorization. Poetics revealed this approach as the most pernicious ideology of Hellenic-Eurocentrism.

It is known that the history of philosophy is built from two sources: Greek philosophy and Semitic-Hebrew-Christian philosophy. Athens and Jerusalem. But, to say the truth, Athens has been privileged. Jerusalem only plays a very secondary role, or it is not taken into account.

However, little by little, it turns out that the most comprehensive philosophical perspective in history, called historical materialism has been conceived precisely in the Semitic-Hebrew-Christian millennial culture and, unsuspectedly today, it permeates and defines American popular culture.

The Theology of liberation, mainly, and the Philosophy of liberation, this with excessive relate, has pointed out to the massive Christianity of the American people and concludes that this social sector can only be understood by attending to, and by interpreting its Christian symbolism. So, American culture, implicitly, practice the historical materialism, that will have to be explained. Task involved in developing a Poetic of Liberation.

Unfortunately, the study of the religiosity of the American people, by the supposedly secularized intellectual circles, leaves much to be desired. And a paradox appears: how to establish a dialogue with individuals and communities of the popular sector or *Pueblo*? How to interpret their culture if the identity and alterity of its are not understood?

The Philosophy of Liberation has indicated, well, that the most important discourses of the Pueblo people are the interpellant speeches issued from popular exteriority. Answering them interpellant speeches is, then, a poetic, ethical and hermeneutic problem. And because it is poetic and ethical, then problem is political and theoretical. But we believe, responses to the distressing appeals have so far failed. The Philosophy of Liberation does not have a theory of language or poetics that should necessarily be a Poetics of Liberation. It the Pueblo who impose it necessary. We want to outline it, so that we can respond ethically and dialogically to the appeals of the *Pueblo*.

Patricia Herrero
Universidad Nacional de Córdoba
patriciab.herrero@gmail.com

Título: Arte-Arte Popular

Resumen

La intención de este trabajo es dar cuenta de:

- los discursos alrededor del cuál se construyó la categoría arte, y poder caracterizar hoy desde distintos enfoques el estado de cuestión de esta temática,
- encontrar pistas que puedan dar cuenta de ciertos conceptos dados por la imposición cultural europea y objetivar la falta de actualización teórica alrededor del campo del arte de enfoques críticos que actualicen el uso discriminatorios de cientos términos acuñados por la ilustración y que hasta hoy no han sido resignificados a la luz de rupturas epistemológicas de distintos enfoques teóricos, antropológicos, sociológicos, lingüísticos, semióticos, estéticos etc. en un contexto Latinoamericano.
- poner en evidencia la ausencia de educación artística desde temprana edad lo cuál legitima estos signos de distinción al tener acceso solo “algunos” a “leer” códigos artísticos en decir a decodificar “Arte”.

Son los códigos del Arte Popular los que circular en la calle, para lo cuál abordo el concepto de Folklore como discurso social no institucional desde un marco semiótico, para poder dar cuenta de la visibilidad-invisibilidad de ciertas prácticas artísticas populares no consideradas como “Arte” y que tienen una producción estética particular ni menor ni mayor que otra.

Este trabajo propone una aproximación al estado de cuestión en las configuraciones de las categorías Arte- Arte Popular como campos antagónicos o excluyentes. La tradición occidental configuró ciertas caracterizaciones sobre el campo del “Arte”, como campo autónomo a partir de la Modernidad en oposición a la artesanía o Arte Menor como producción inferior por ser utilitaria. Es mi objetivo poner en evidencia el carácter discriminatorio y la falsa dicotomía que implica la estratificación de superior (mayor) o Inferior (menor) en la producción artístico-artesanal y reconocer al Arte Popular, como una producción popular estética diferente ni mayor ni menor que otra, dado que circular otros códigos, otras significaciones y desmitificar las categoría impuestas por el campo del Arte como la producción de objetos inefables realizados por sujetos dotados por naturaleza de innata inefabilidad.

La imposibilidad de dimensionar esta problemática es la falta de abordajes interdisciplinarios, es decir, al campo del Arte lo analiza o lo estudia, la estética, la crítica, la historia; a la artesanía la antropológica, la sociología o actualmente la economía como recurso turístico, proyectos productivos etc. Por tal motivo intento una mirada multidisciplinar que problematice esta dicotomía excluyente desde el recorrido histórico de los campos y subcampos analizados. Para esto se recuperan aportes de autores que han instalado el concepto de “creencias artística” al universo de la “verdad del arte

Otro aporte de vital importancia es el de Ticio Escobar el que pone en evidencia que los términos Arte Popular es un concepto no viable para los modernos en cuanto no tiene los patrones de validez universal, por lo que desde esta lógica ubican a la artesanía dentro del

Folklore o de producciones pre-modernas. Propone ante esto el derecho de alteridad, es decir la existencia de otros registros estéticos sin adherir a posturas posmodernas donde todo se cruza, se fragmenta o se globaliza y desestimando una idea lineal ilustrada de un recorrido superador a la etapa anterior.

Toda esta problemática cobra obra significación en el marco de una epistemología descolonizadora la cual pone en evidencia el historio racismo cultural

Palabras Clave: Arte. Arte menor. Artesanías. Arte popular. Epistemología descolonizadora

Art – Popular Art

Patricia Herrero

The National University of Córdoba

patriciab.herrero@gmail.com

Abstract

The objective of this paper is to reflect upon the following:

-the discourses around the category of art which have been constructed and analyze in the present the state of affairs from different approaches.

-the finding of clues that reveal concepts given by the imposition of the European culture and the lack of updating of critical views of discriminating uses of certain terms coined by the Illustration, which until now, have not been resignified in the light of epistemological ruptures caused by different theoretical approaches (anthropological, sociolinguistic, linguistic, semiotic, esthetic approaches, etc.) in a Latin-American context.

-the evidence of the absence of education in the arts since an early age, which legitimate these signs of distinction as only “some” have access to “read” artistic codes, that is to decodify “art”. These are the codes of Popular Art.

The codes that circulate freely on the street are those of Popular Art. Taking them into consideration, I approach to the concept of Folklore, not as an institutional discourse, but as a social one from a semiotic framework in order to show the visibility versus invisibility of certain popular artistic practices not considered “Art” and that have a particular esthetic production neither more nor less important than others.

This paper proposes an approximation of the state of affairs in the configuration of the categories of art and popular Art as antagonistic and exclusionary fields. The occidental legacy configured certain categorizations in the field of the arts as an autonomous field from the perspective of Modernity in opposition to the craft or low art as an inferior production for being utilitarian. It is my objective to highlight the discriminating character and the false dichotomy that is implied by the stratification of superior and inferior art in the artistic-handmade production and also to consider Popular Art as a popular aesthetic production, different, neither more nor less important than another due to the circulation of other codes, that is new meanings.

Key words: Art. Low Art. Crafts. Popular Art.

Aesthetics of Willfulness / Estética de la Voluntad Insubordinada

Katherine Howard PhD, Visiting Professor of Philosophy, Southwestern University

This paper explores the aesthetic dimensions of *willfulness* understood as an agentic style or disposition. Included in this analysis of *aesthesis* (and here the paper draws on the work of decolonial thinkers Alejandro Vallega and Omar Rivera) are the corporeal and sensory dimensions of experiences of willfulness, where willfulness implies an agency that need not adhere to colonizing logics of activity and passivity. In other words, willfulness can be an emphatic and public refusal of one's subordinate status, it can be "stillness" (Rivera), it can be submission (i.e., "willful submission" in Hartman, 1997), etc. By bringing theorists Sara Ahmed, María Lugones, and Saidiya Hartman into conversation, this paper attempts to emphasize an alternative tradition for theorizing the agency of the oppressed that is more attuned to everyday modalities of resistance considered liminal, unintelligible, or otherwise read as 'passive' (and therefore not efficacious *as* resistance). In this way, willfulness is not just a problem of 'too much will,' but it poses a challenge to the dominant (re: Western) conceptualization of 'the Will' itself.

Esta presentación explora las dimensiones estéticas de la voluntad insubordinada (*willfulness*) como un estilo o disposición de la práctica. Incluidas en este análisis de *aesthesis* (basado en el trabajo de los pensadores descoloniales Alejandro Vallega y Omar Rivera) están las dimensiones corporales y sensoriales de experiencias de la voluntad insubordinada, donde ésta implica una praxis que no se adhiere a las lógicas colonizadoras de la actividad y pasividad. En otros términos, tal voluntad puede ser un rehusar el estatus de subordinación enfáticamente y públicamente, puede ser una "quietud" (Rivera), puede ser sumisión (por ejemplo, "la voluntad de sumisión" de Hartmann, 1997), etc. En diálogo con Sara Ahmed, María Lugones y Saidiya Hartman, esta presentación enfatiza una tradición alternativa de teorizar la práctica de los oprimidos que va mas en línea con modalidades de resistencia del día a día que se consideran liminales, ininteligibles, o quizás "pasivas" (y por tanto sin eficacia *como* resistencia). De esta forma, la voluntad insubordinada no es sólo un problema de un "exceso de voluntad," pero cuestiona la conceptualización dominante (del Oeste) de la voluntad en sí misma.

David Kaloustian, Associate Professor

Department of Language, Literature and Cultural Studies
Bowie State University

Paper Title: “Our revels now are ended”: The Aesthetic in Higher Education in an Age of Instrumental Reason and Authoritarian Politics”

Abstract

In one of the many possible readings of Shakespeare’s *The Tempest*, Prospero’s abjuration of his preternatural powers near the conclusion of the play is a recognition of the potentially corrupting power of knowledge, even that knowledge whose original intention was enlightened and beneficent. Prospero had originally sought knowledge for its own sake, and only instrumentalized it in response to his exile. Prospero uses the magic he has learned from his books to control the material world in order to regain his rightful seat in Milan, but at the height of his power, when his justice could very well turn retributive rather than restorative, Prospero promises to forgo his power and its sources:

But this rough magic
I here abjure; and when I have required
Some heavenly music (which even now I do)
To work mine end upon their senses that
This airy charm is for, I’ll break my staff,
Bury it certain fathoms in the earth,
And deeper than ever did plummet sound
I’ll drown my book. (5.1.50-57)

Prospero thereby effects a reconciliation between Milan and Naples, and rebukes, yes, but also forgives, those who had plotted against his very life. In breaking his staff and tossing his books into the sea, Prospero rids himself of their instrumentalized domination, and simultaneously also frees his vassals, Ariel and Caliban; and in doing all this, frees himself.

I see in *The Tempest* a probative tale and a way into a meditation upon the dangers of an untrammelled instrumentalized telos in higher education. Following some of the Frankfurt school theorists, who contend that instrumental reason, in all of its glorious enlightenment promise, has not abjured the logic of domination, I first posit that in its ready capitulation to the demands of capital, the administered society, and the technologization and mechanization of life, higher education increasingly enforces a conformity that marginalizes the humanities, and in particular, the aesthetic. Administrators in higher education, who are hired primarily because they dream only in numbers, receive their marching orders from legislators and regents beholden to capital and hostile to departments of literature and the arts who would have the audacity to critique power. A system that had previously passed for what might be termed a “soft instrumentalization” with the proffered excuse that we needed to use the supposedly scarce resources available to produce graduates who could get a job and add to the material welfare of society has finally bared its fangs and revealed the rationale of domination and exploitation, red

in tooth and claw, that had always existed just under the surface. It's difficult to make predictions about the future, but perhaps in this case it's not that tough to predict that using the current pandemic as cover, the retrenchment scalpel in higher ed will disproportionately adversely affect students, instructors, and programs whose lifeblood is the aesthetic, however we configure that problematic term. Administrators who hear this message will no doubt point to existing programs that are allowed to chug along on fumes, but this is mostly lip service. The aesthetic is merely tolerated so long as it is a tool of marketing and propaganda, serving to perpetuate the false narrative that we still care about culture, but if it presumes to stray outside these functions, then it is viewed as not only expendable, but a threat. And of course, since the aesthetic is not as susceptible to the logic of productive mensuration in the guns and butter terms of capital, to demand the sort of "accountability" that shareholders require is to ask of the aesthetic that it no longer be something that by its very nature eludes facile, positivistic assessment.

The conundrum here, and what I wish to explore in this paper (with Prospero as my Virgil)--if the Philosophies of Liberation Encuentro review board would be so kind as to accept it--is that we need the aesthetic to teach us alternative ways of thinking in higher education, ways that are outside the logic of domination, but the system's own authoritarian and closed logic refuses even the possibility of real dialogue. Given this reality, what modes of teaching literature and the arts are still viable? How will students and teachers navigate this accelerating marginalization of the aesthetic? What is the meaning and place of the aesthetic in higher education in a time of instrumental reason and its concomitant authoritarian politics?

Ramiro Lago

Universidad Nacional de Rosario (Argentina). Asociación de Filosofía y Liberación (Argentina)

Correo electrónico: ramirolagobertino@gmail.com

Título: Sobre el concepto de “pueblo” en Dussel y Scannone

Resumen

La ponencia se propondrá indagar la fecundidad de una polémica escasamente revisitada al interior del polo argentino de la filosofía de la liberación. La misma se inicia en el contexto histórico del Golpe de Estado acaecido en dicho país en 1976 que obligó a los integrantes del heterogéneo colectivo a optar por distintos tipos de exilio. En este marco los autores revisarán gran parte de las categorías elaboradas en la primera etapa del polo (1971-1976) intentando constituir un balance del periodo, para lo cual se tornará crucial establecer una reflexión que les permita repensar el concepto “pueblo”. La reinterpretación de este concepto central de la filosofía de la liberación puede considerarse el punto cero de la polémica, ya que en torno a él los autores erigirán en adelante sus propias arquitectónicas.

En su exilio mexicano Dussel se aproximará al marxismo buscando clarificar ambigüedades conceptuales que tienen su origen en el concepto nombrado, haciendo énfasis en la dimensión material, económica, práctica y formal del mismo. Su relectura de Marx lo llevará a definir al pueblo como el “bloque social de los oprimidos” que guardan exterioridad con respecto al sistema. En esta definición el factor económico resulta decisivo a la hora de precisar la noción de pueblo al interior de una formación social concreta. El análisis económico mostrará que la transferencia al centro de la plusvalía del trabajo de la periferia es la contradicción principal de la actualidad, por lo que las clases populares de las naciones periféricas representan la principal contradicción respecto al capital mundial ubicado en las potencias centrales. De esta reflexión emerge el pueblo como el sujeto revolucionario por excelencia del presente.

Mientras Scannone, en su exilio interno, propondrá el estudio del pueblo desde su sabiduría y su cultura. Llegará a considerar a la sabiduría popular como un nuevo punto de partida de la filosofía de la liberación, al considerarla una instancia previa a la interpelación ética del otro (sostenido por Dussel hasta la actualidad como origen del filosofar). Como dicha sabiduría se expresa simbólicamente, el estudio hermenéutico de los símbolos populares será la clave de comprensión del continente. Considerará la profundización del estudio sobre simbólica como el desarrollo de una línea, entre otras, al interior de la filosofía de la liberación. La dimensión simbólica lo llevará a asociar al pueblo con la nación en su conjunto en la medida en que se concibe como el sujeto comunitario de una cultura, aunque diferenciará en su interior aquellos sectores que guardan mejor los valores propios de la misma (sectores populares).

En la complementación de ambos análisis se abarca la -casi- totalidad de sentido de lo popular pero no siempre ambas perspectivas coinciden, también hay roces y puntos de divergencia. Se intentará mostrar en la polémica los dos caminos propuestos en la indagación del fenómeno popular, identificando los acuerdos y las diferencias de las dos interpretaciones al momento de comprender el cambio de etapa vivido. La definición del concepto “pueblo”, las distintas visiones del marxismo, las tareas de la filosofía en la nueva época que se abre, el balance político de los sucesos recientes del continente son algunas de las aristas que se buscará profundizar en el Encuentro.

Title: The concept of “people” in Dussel and Scannone

Abstract

This presentation intends to investigate the scarcely revisited controversy within the Argentine pole of Philosophy of Liberation. It begins in the historical context of the 1976 Argentine coup d'état, which forced the members of this heterogeneous group to choose different types of exile. The authors examined a large part of the categories elaborated during the first phase of the pole (1971-1976) in an attempt to evaluate the period; thus, it is crucial to rethink and reflect upon the concept of “people.” The reinterpretation of this key concept in Philosophy of Liberation can be considered as point zero of the controversy, since the authors later erected their architectures around it.

In his Mexican exile, Dussel approached Marxism with the aim of clarifying certain conceptual ambiguities which can emerge from the above-mentioned concept; he emphasized its material, economic, practical and formal dimensions. By rereading Marx, he defined the people as the “social block of the oppressed” which is exterior to the system. In this definition, the economic factor is decisive when it comes to specifying the notion of people within a concrete social formation. The economic analysis could show that transferring the work of the periphery to the center the surplus-value is the main contradiction until today. For this reason, the popular classes in peripheral nations represent the main contradiction as regards the global capital located in the central powers. As a result of this reflection, the people emerge as the revolutionary subject of the present, *par excellence*.

Simultaneously, in his internal exile, Scannone proposed examining the people from their own wisdom and culture. He considered popular wisdom as a new starting point for Philosophy of Liberation, by regarding it as an instance prior to the ethical interpellation of the other, which is the origin of philosophy, as stated by Dussel even to this day. As such wisdom is symbolically expressed, the hermeneutical studies of popular symbols are the key to understanding the continent. For this author, delving into the study of the symbolic dimension would become the development of another line within Philosophy of Liberation. The symbolic dimension made him associate the people to the nation as a whole, conceived as the community subject of a culture, although he differentiated the sectors which preserve the cultural values the most: the popular sectors.

Both analysis complement each other, and thus cover almost the entirety of the meaning of the popular, but these perspectives do not always coincide; there are frictions and points of disagreement. The intention of this presentation is, by means of the controversy, to expose the two paths proposed for the popular phenomenon, by also identifying the agreements and differences of these two interpretations, in order to understand the present change of stage. The definition of the concept of “people”, the different visions on Marxism, the tasks of philosophy in this new era, the political balance of recent events in the continent; these are some of the aspects which will be explored during this encounter.

Francisco Landívar (ENES/UNICEN - ISFDyT N°10 - ISFDyT N°2 – AFyL Argentina).
(franciscotlandivar@gmail.com)

Enrique Antonio Díaz (FHyCS/UNJu – AFyL Argentina).
(henry_28_2007@hotmail.com)

Título: Trayectos didácticos-pedagógicos en la Diplomatura Universitaria en Filosofía de la Liberación: Desde los procesos de enseñanza-aprendizaje hasta la retroalimentación

Resumen

La siguiente intervención pretende socializar los trayectos didácticos-pedagógicos y el trabajo acumulado en el desarrollo de la Diplomatura Universitaria en Filosofía de la Liberación, coordinada por la Asociación de Filosofía y Liberación Filial Argentina (desde la UNJu y ahora desde la UNCo), que comenzó a dictarse en el año 2016 y que en este año 2020 iniciará su cuarta cohorte; y que además, en el marco de la misma, desarrolló tres congresos latinoamericanos de Filosofía llevados a cabo como cierre de las primeras tres cohortes correspondientes en Jujuy (UNJu) en 2017, en Neuquén (UNCo) en 2018 y en Rosario (UNR) en 2019, siendo el próximo congreso de cierre de la presente cohorte (la 4° cohorte) en Buenos Aires (UNA) en este año 2020 (en modalidad virtual).

La presente diplomatura, como acto educativo, se generó como respuesta a la necesidad de una formación permanente que aborde con sistematicidad no solo un conjunto de diversos enfoques teóricos de la “Filosofía de la Liberación”, sino que también busca promover la reflexión individual y colectiva a partir de ejes de debates que permitieran comenzar a organizar a mayor escala reflexiones y posicionamientos que emergen en diversos lugares como desde diferentes espacios. Así mismo, atendiendo a la modalidad del desarrollo y de las construcciones gnoseológicas intervinientes, y como respuesta idónea a una realidad que muestra (hoy más que nunca en torno a la actual crisis por la pandemia) a las aulas virtuales como un espacio que garantiza los procesos de enseñanza (es decir, una forma de intervención educativa en el desarrollo comunitario), no es extraño que haya sido seleccionada dicha modalidad de virtualidad para el dictado de la misma: “las aulas virtuales”. De esta forma, la oportunidad que nos brinda internet, nos impulsa a trascender las fronteras y a conformar una comunidad virtual internacional, garantizando, por otro lado, el acceso a discusiones, debates y propuestas, a comunidades que por su mayor o menor aislamiento, o por características propias de los espacios educativos disponibles, no acceden a propuestas de esta tónica.

Por otro lado, la gran accesibilidad para llevar a cabo este trayecto formativo (no se solicita título de grado universitario), permite que personas con diferentes niveles educativos e incluso personas que no tienen contacto con la universidad, puedan llevarlo a cabo, caracterizando dicha experiencia como una acción de vanguardia, valorada por su inclusividad y contención.

Por último, como parte de este trayecto formativo, no podemos no reflexionar de un binomio importante, que, junto al cuerpo docente, es parte del abordaje pedagógico de la presente propuesta: los tutores y los estudiantes, quienes realimentan los procesos de aprendizaje y se retroalimentan mediante el debate permanente y el trabajo colectivo que permite vincular los saberes adquiridos con su contexto inmediato.

Desde este marco la Diplomatura ha promovido la difusión de la producción teórica de Enrique Dussel, la contextualización de su origen en los debates en torno a la cuestión americana en las décadas de los 50 y 60, y la puesta en diálogo con líneas teóricas más recientes como la filosofía intercultural y la perspectiva decolonial, que contribuyen al análisis de las características y problemáticas específicas que nos atraviesan en la coyuntura.

PALABRAS CLAVES:

Didáctica – Diplomatura – Filosofía de la Liberación – Pedagogía – Trayectos

Title: Didactic-pedagogical journeys in the University Diploma in Philosophy of Liberation: from the teaching-learning processes to feedback

The following intervention is intent on sharing some of the didactic-pedagogical journeys and the accumulated work done during the development of the University Diploma in Philosophy of Liberation, coordinated by the Asociación de Filosofía y Liberación Filial Argentina (from UNJu and now from UNCo), that started in 2016 and that this year of 2020 will welcome its fourth cohort; and that, also, organized three philosophical latin-american conferences, which took place in Jujuy (UNJu) in 2017, in Neuquén (UNCo) in 2018 and in Rosario (UNR) in 2019. The next conference will be organized by the fourth cohort and take place in Buenos Aires (UNA), during this year of 2020, with a virtual modality.

This University Diploma, as an educational act, was originated as an answer to the growing need of having a permanent form of educational training that would not only systematically approach a conglomerate of theoretical perspectives on Philosophy of Liberation, but would also endeavor to promote individual and collective reflection based on debates that could lead to a growth in reflections and positionings that emerge from several places and spaces. Also, keeping in mind the limitations of development and the intervening gnoseological constructions, and as a perfectly suitable answer to a reality that shows virtual classrooms as spaces that guarantee the learning processes (which is to say, a form of educational intervention of the communitary development), it is not strange that said form of virtuality had been chosen for this University Diploma. The opportunities given by the Internet push us to transcend borders and build an international virtual community, guaranteeing isolated communities access to debates, propositions and reflections that would not be available in any other format. The great availability of this educational journey (it does not require a previous University Degree), allows for people from a great variety of educational backgrounds to be part of it, signaling this experience as an avant-garde educational act, treasured for its inclusiveness.

Lastly, as a part of this educational journey, we can't ignore the key binomial that, together with the faculty, is part of the pedagogical approach of this University Diploma: the tutors and the students, who offer feedback on the learning process, and "keep the fire burning" with their constant debate and the collective work that allows them to vinctuate the acquired knowledge to the immediate context. From these bases has the University Diploma promoted the theoretical works of Enrique Dussel, as well as contextualizing the debates regarding the "american problem" in the '50s and '60s, and the dialogue between the most recent intercultural philosophies and the decolonializing perspective, that have contributed to the analysis of the specific problems that we face.

Key words:

Didactics– University Diploma– Philosophy of Liberation– Pedagogy– Educational Journeys

Noelia Soledad Lobo

AFYL Argentina/Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
snlobo@untdf.edu.ar

Título: Sin descolonización del archivo no hay descolonización del saber histórico

Resumen

Tomando como punto de partida el marco teórico de la filosofía de la liberación y particularmente el concepto de transmodernidad de Enrique Dussel, entendida como proceso que se moviliza y origina desde más allá del ser moderno, desde lo negado, excluido e ignorado, es decir, como proyecto epistemológico decolonial.

El presente trabajo se propone indagar, a partir de la propia práctica de investigación enmarcada en la región Fuegopatagonia¹, sobre las implicancias del escaso y sesgado conocimiento histórico de ciertos colectivos, como por ejemplo pueblos originarios, pueblos rom y la presencia de las mujeres en general. Si bien la presencia de éstos se puede encontrar ya de forma más sistemática y extensa en estudios más recientes (casi todos publicados en este siglo), en su gran mayoría, sin embargo, desde la perspectiva epistemológica de la universidad occidentalizada.

Parafraseando a Dussel: “200 años es poco tiempo para haber penetrado en el “núcleo ético-mítico” de las culturas milenarias” y en los últimos años, integrantes de los pueblos Selknam y Yagán de Tierra del Fuego han aparecido en escena no solamente autoidentificándose e identificándose ante la sociedad como fueguinos originarios, sino indagando en la historia de sus pueblos y los destinos de sus ancestros, y demandando participación en la revisión de la historia que se produce y reproduce en las instituciones educativas y académicas. Sin embargo no son pocos los problemas que se les/nos presentan al momento de emprender el trabajo de investigación en relación a los archivos y las fuentes.

La investigación que genera las reflexiones e indagaciones aquí presentadas tiene como objetivo principal comprender cómo el pueblo Yagán, a través de la memoria y la tradición oral, construye y reconstruye identidad y sentidos de pertenencia, poniendo en relación tanto sus prácticas y discursos como los procesos de identificación que se anclan en éstos. Esta propuesta parte desde una perspectiva de diálogo intercultural, desde el cual se intentará romper con la relación entre sujeto y objeto, partiendo de un trabajo de investigación participativa en el cual ambas partes se enriquezcan a partir del diálogo. Este trabajo se orienta al análisis del material de campo resultado del esfuerzo conjunto con algunos integrantes de la comunidad yagán, con quienes estamos trabajando en la revisión y el reconocimiento de conceptos clave, previamente consensuados (como resultado de los trabajos de memoria y los conocimientos ancestrales), en las revistas anglicanas “The voice of pity for South America” identificando actos de resistencia y sublevaciones Yagán en el territorio, actos que desde la tradición oral se reconocen, pero que son negados desde la tradición escrita académica y la historia local oficial.

1 Abordar la historia de la provincia de Tierra del Fuego implica necesariamente considerar un abordaje más amplio que incluya los otros lados de las fronteras. Se trata de un territorio conectado sociológicamente antes y después del trazado de la frontera nacional; un espacio geográfico y económico común, con historias políticas y medioambientales semejantes, que viene a cuestionar las fronteras (Bascopé, 2018: 19-21). Por ello se propone el espacio de Fuego Patagonia como perspectiva regional, como la más adecuada para encarar cualquier investigación histórica de Tierra del Fuego.

El trabajo por hacer supera ampliamente los objetivos de esta ponencia, sin embargo, es necesario preguntarse varias cosas sobre los archivos y las fuentes de la historia científica, puesto que el archivo tradicional es insuficiente en tanto se trata de un espacio armado por hombres blancos desde una lógica científica eurocéntrica. Frente a esto es necesario repensar la idea de fuentes y de archivos: cómo se amplía y cómo cambian al considerar que las huellas materiales que dejan estxs sujetxs son diferentes a la idea tradicional de fuente: cómo han sido y quiénes los han conformado; cómo está guardada la información, qué información se guarda, y cómo podemos trabajarla. Se suman a las preguntas anteriores la dificultad respecto del acceso a los mismos y las malas condiciones de algunos de ellos; además, en muchos casos la dispersión en cuanto a la localización.

Noelia Soledad Lobo

Title: Without decolonization of the archive there is no decolonization of historical knowledge

AFyL Argentina/Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
snlobo@untdf.edu.ar

Abstract

This work takes as a starting point the theoretical framework of the philosophy of liberation, and particularly Enrique Dussel's concept of transmodernity. The latter is understood as a process that mobilizes and originates from beyond the modern being, and from what is denied, excluded and ignored. It constitutes a decolonial epistemological project.

As so, this paper investigates the implications of the scarce and biased historical knowledge of certain collectives, such as indigenous peoples, Roma peoples and women, from a perspective placed and framed in the Fuegotagonia Region. Although the presence of these kind of studies can be found systematically and extensively in recent approaches (almost all published in this century), the vast majority, however, are written from the westernized university epistemological perspective.

To paraphrase Dussel: "200 years is little time to have penetrated the ethical-mythical nucleus of ancient cultures". In recent years, members of the Selknam and Yagán peoples of Tierra del Fuego have appeared on the scene not only by self-identifying and identifying themselves before society as native Fuegians, but also inquiring into the history of their people and ancestors, demanding participation in the revision of the history that is produced and reproduced in educational and academic institutions. In this sense, there are specific problems that arise when one undertakes research work based on historical files and sources.

The main objective of the research is to understand how the Yagán people, through memory and oral tradition, construct and reconstruct identity and sense of belonging, relating both their practices and discourses and the processes of identification that are anchored in these.

This proposal starts from a perspective of intercultural dialogue, attempting to break with the relationship between subject and object, taking a participatory research methodology in which both parties enrich themselves through dialogue. In this sense, this proposal is oriented to the analysis of data that results from the joint effort carried with members of the Yagán community, revisiting and recognizing key concepts (derived from the reconstruction of memories and ancestral knowledge). The main sources are the anglican magazines "The voice of pity for South America" in which is able to identify acts of resistance and Yagán uprisings in the territory. These acts are recognized in the oral tradition of Yagán people, but denied in the written academic tradition and, hence, in the official local history.

It is necessary to ask several questions about the archives and sources of scientific history, since the traditional archive seems insufficient. This is specially because that data were configured by white men, from an eurocentric way of thought. Hence, is important to rethink the idea of sources and files: How they expand and change, taking into account traces derived from the experiences of these subjects?; how the information is stored, what information is saved, and how can we access it?. In addition to the latter, it is important to acknowledge that are the difficulties regarding access to archives, that some of them are in poor conditions of preservation; and that in many cases there are located dispersedly in different locations.

María del Rosario Acosta López
UC Riverside
mariadelrosario.acostalopez@ucr.edu

Hamaca Paraguaya de Paz Encina (notas sobre la resistencia de la memoria)

Resumen

Desde *Hamaca paraguaya*, en 2006, pasando por una serie de instalaciones que Paz Encina produjo entre 2011 y 2012 alrededor de su trabajo con los llamados “Archivos del Terror” de la dictadura de Stroessner en Paraguay, hasta *Ejercicios de memoria* (2016), un documental que recoge también (aunque de manera muy singular, y precisamente resistiéndose a recogerlos) su trabajo con estos archivos, el trabajo de Encina pareciera estar dirigido a dar forma – a imaginar, a configurar en su recurrente desarticulación – a lo que en mi contribución a este panel yo quisiera describir, en el caso concreto de *Hamaca paraguaya*, como una resistencia de la memoria. Esta resistencia debe ser entendida en el doble sentido del genitivo, es decir, no solo como una resistencia de la memoria a transformar (y con ello clausurar) el pasado en recuerdo, sino una memoria que, en su obstinación a no querer llevar a cabo este cierre, se ejerce a la vez como resistencia: resistencia estética, ética, política, ejercida desde sus propios “presentes” y desde su reticencia a ocuparlos en un sentido tradicional tanto de historia como de memoria.

En *Hamaca paraguaya* está el tiempo de lo visible y el tiempo de lo audible, el tiempo de una escena que transcurre ante nuestros ojos, y el tiempo de un diálogo que escuchamos “en primer plano”. O, dejando en “segundo plano” el lenguaje de lo visual, que es a lo que Encina justamente obliga con su puesta en escena, podría hablarse más bien de dos intensidades sonoras dislocadas la una de la otra pero mutuamente resonantes: aquella que se escucha a lo lejos a partir de los ruidos de la selva, los sonidos de la naturaleza, los silencios que ocupan a los únicos dos sujetos que vemos en escena; y una más cercana, más audible si se quiere, que se instala como *voz en off* a partir del diálogo (¿imaginado? ¿real? ¿pasado? ¿presente?) entre los protagonistas. Se trata en cualquier caso de dos tiempos que se rehúsan a ser otra cosa sino presentes; dos presentes a la vez dislocados y atrapados (¿alojados?) el uno en el otro. Esta dislocación es, entre otros gestos que la película explora, el que más me interesa rescatar. Porque es a partir de allí, más que en aquello que la película hace explícito en el contenido de sus diálogos, que puede percibirse con más fuerza lo que el cine de Encina enfatiza con insistencia: la potencia de una memoria que no se deja recoger en un solo gesto o insertar en una linealidad histórica; una memoria que se rehúsa a transformar el pasado en recuerdo y al recuerdo en pasado, y con ello, que se resiste activa y conscientemente a *dejar de esperar*.

El sentido y la fuerza de esta espera, los modos como lo aural en la obra de Encina desorganizan enteramente nuestra manera habitual de relacionarnos con la materialidad cinematográfica, y las consecuencias que esto trae para una reflexión, siempre desde lo sensible mismo, sobre la historia y la memoria, serán los ejes temáticos que me permitirán articular en qué sentido entiendo *Hamaca Paraguaya* como una contribución esencial a la posibilidad de una crítica y una estética decoloniales.

María del Rosario Acosta López
UC Riverside
mariadelrosario.acostalopez@ucr.edu

Paz Encina's *Hamaca Paraguaya* (Notes on the Resistance of Memory)

Abstract

In this paper I focus on Paz Encina's 2006 film *Hamaca Paraguaya* to show what I believe is a very powerful critical gesture in her work overall – from *Hamaca* in 2006, to her 2011 and 2012 art installations around her work with Paraguay's "Archives of Terror", to her most recent 2016 documentary *Ejercicios de memoria*. I describe this gesture as the articulation and constant disarticulation produced in her work of a "resistance of memory" in the double sense of the genitive. On one hand, Encina's film successfully communicates a resistance to produce memory in a more traditional sense of this word and within the usual structures—this is a resistance, thus, to seal the past as remembrance. On the other hand, memory operates also *as* resistance; in its stubbornness against such a closure, memory itself becomes the locus of an aesthetic, ethical and political resistance that refuses to signify the present within already given meanings of memory and history.

In *Hamaca paraguaya* we encounter the time of the visible and the time of the audible; the time of a scene happening before our eyes, and the time of a dialogue we hear in the foreground. Encina seems to intentionally relegate to the background—as if it were a "background noise"—the language of visuality, in order to play with the possibility of giving shape to, and bringing forth in her film, two sonorous intensities, dislocated from each other but also mutually resonant. We hear as if coming from afar the noises of the jungle, the sounds of nature, the silences performed by the couple we see on the scene. We hear also, very much at the "center" of the scene, a voice-over dialogue (is it imagined or real? Is it happening in the now of the present or in some other past now?) between the two protagonists of the film. Each of these sonorities resonates in a different temporality, each gives shape to its own present. What we encounter is thus two dislocated presents, trapped (or dwelling) within one another. It is precisely this form of dislocation that I would like to explore in my paper. It is in this conflicted temporality – and the resonances it provokes within the film as an effect on its spectators – more than in the "content" of its dialogues, that I think one can perceive more forcefully what Encina restlessly emphasizes in her work: the power of a form of memory that does not make itself legible within one single historical linearity and in one single gesture; a memory therefore that refuses to turn the past into a memory and to turn memory into a past; a memory ultimately that refuses to stop waiting.

The sense and the potency of this waiting, the modalities of the "aural" that it gives resonance to, and the way these latter help to disorganizing our usual ways of relating to the materiality of film: these are the main focus of my reflections on *Hamaca Paraguaya*, oriented towards an articulation of a critical decolonization of memory and history as it takes shape aesthetically in Encina's film.

Jorge Alberto Reyes López
Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Titulo: La vida, el metabolismo civilizatorio ser humano/naturaleza y la inmunología comunitaria. Una lectura desde la Filosofía de la liberación ante la pandemia del COVID-19

Resumen

Ante la peculiar situación sanitaria que estamos viviendo a nivel internacional no se hicieron esperar una serie de consideraciones filosóficas provenientes de los principales centros universitarios de Europa y Estados Unidos, con intervenciones mediáticas como las de un Žižek, un Agamben o una Butler. Pero podemos y debemos hacernos la pregunta: ¿qué es lo que dicen las escuelas filosóficas cultivadas en el sur geopolítico? Es aquí donde nos encontramos con una corriente que ha cobrado notoriedad en las últimas décadas y que surgió en el aciago ambiente político de la dictadura militar argentina en la década de los 70': la Filosofía de la liberación, difundida por el nacionalizado mexicano, Enrique Dussel. En estos días, el profesor Dussel ha hablado en varios medios de comunicación (1) sobre su interpretación del acontecimiento pandémico de nuestros días. Sostiene que la Modernidad está siendo jaqueada como sistema civilizatorio, pues en lugar de haber cuidado la vida en común en la Tierra lo único que persiguió es el desquiciado aumento de la tasa de ganancia de las grandes firmas corporativas, subordinando todo a la lógica del capital (los organismos internacionales, los Estados nacionales, el trabajo vivo del ser humano, los recursos energéticos y la naturaleza en su conjunto), con lo cual se deshabilitaron las condiciones y los mecanismos para alcanzar una salud integral donde el escenario "apocalíptico" del COVID-19 simplemente no se hubiese podido presentar como lo hizo, pues, hay que afirmarlo desde ahora, no estaríamos hablando de la peste del capitalismo financiero. ¿Quiénes y cómo se enferman? ¿Quiénes y cómo se pueden curar? Quiénes tienen que cuidar? ¿Contamos con las ciencias de la vida a la altura de los males existentes? ¿Con qué anticuerpos sociales contamos? ¿Qué medicamentos están disponibles? Sirvan las siguientes líneas para ensayar una posición que pueda responder estas preguntas en diálogo abierto con esta escuela periférica de pensamiento crítico frente a la precipitación de nuestro presente.

Abstract

Given the peculiar health situation that we are experiencing at the international level, we have already been provided with a series of philosophical considerations from the main university centers in Europe and the United States, with media interventions such as those of a Žižek, an Agamben or a Butler. But we can and must ask ourselves the question: what are the philosophical schools cultivated in the geopolitical South saying? It is here where we find a current that has gained notoriety in recent decades and that emerged in the unfortunate political environment of the Argentine military dictatorship in the 1970s: The Philosophy of Liberation, disseminated by the nationalized Mexican, Enrique Dussel. These days, Professor Dussel has spoken in various media (1) about his interpretation of the current pandemic. He argues that Modernity is being put in check as a civilizing system, because instead of having taken care of life in common on Earth, the only thing it pursued is the unhinged increase in the profit rate of large corporate firms, subordinating everything to the logic of capital (international

organizations, nation states, the living labor of human beings, energy resources and nature as a whole), with which the conditions and mechanisms to achieve comprehensive health were undermined. If human life were the priority to begin with, the "apocalyptic" scenario of COVID - 19 simply could not have taken such a firm hold. Well, it must be affirmed from now on, we would not be talking about the plague of financial capitalism. Instead, we are asking who and how people are getting sick? Who and how can they be cured? Who do they have to take care of? Can we count on the life sciences to rise to the occasion of the existing evils? What social antibodies do we have? What medications are available? The following lines aim to test a position that can answer these questions in open dialogue with this peripheral school of critical thought in the face of the imprudence of our present.

Otávio Souza e Rocha Dias Maciel, PhD Candidate

Department of Philosophy – University of Brasília, Brazil

oe.maciel@gmail.com

Title: Complex Realism and a General Theory of Decoloniality

Abstract: The aim of this presentation is to conceive of a General Theory of Decoloniality (GTD) under the framework of the Complex Realism. This is a broad name I've been working with on my ongoing doctoral thesis in Philosophy and Metaphysics. The idea is not to focus solely on the geopolitical and sociological aspects of Decolonial theory, which although they are indeed important, we are aiming at something else. The point is to understand how a GTD can influence the very way we construct, interpret and *do* philosophy and metaphysics. Therefore, in our horizon are not only the political implications of decolonial theories, but also the metaphilosophical implications of doing metaphysics from an GTD-standpoint.

Keywords: Decoloniality. Social ontology. Metaphysics. Metaphilosophy.

Extended Abstract: The aim of this presentation is to conceive of a General Theory of Decoloniality (GTD) under the framework of the Complex Realism. This is a broad name I've been working with on my ongoing doctoral thesis in Philosophy and Metaphysics. The idea is not to focus solely on the geopolitical and sociological aspects of Decolonial theory, which although they are indeed important, we are aiming at something else. The point is to understand how a GTD can influence the very way we construct, interpret and *do* philosophy and metaphysics. Therefore, in our horizon are not only the political implications of decolonial theories, but also the metaphilosophical implications of doing metaphysics from an GTD-standpoint.

Our presentation will briefly make its way into some key observations from Franz Fanon and Enrico Dussel about the damages from colonial domination and we will arrive with Anibal Quijano at his landmark paper *Colonialidad y Modernidad/Racionalidad* (1992). At this point, we will advocate concept of *Decoloniality* to pair with Quijano's *Colonialidad*. Walter Mignolo and Catherine Walsh are allies that brought us this insight. We shall use it purposely as an umbrella term that aims at unifying varieties of post-colonial, decolonial, counter-colonial, and similar works. The point is not to presuppose that they would be incommensurably different because of political aims, relations to history or imperialism – but that each and every one of these contributions carry within them a metaphilosophical aspect that reworks ontology, epistemology and even metaphysics in a general definition. We will argue that modern metaphysics being the common origin and the common enemy with Bruno Latour's hints.

This general definition of metaphysics, as I want to reinstate Christian Wolff's classification with some twists, encompasses the discussion about being (ontology), reality and nature (cosmology), subjectivity (psychology as the “study of the soul” or the self, it can be remanaged), and theology (now broadened to include non-Abrahamic faiths, such as the Amerindians' spiritualities). Naturally, we do not need to become Wolffians or Neo-Wolffians to realize that his concept of metaphysics is much broader than just truth-tables or babbling nonsensical phrases. It is a study about reality, about nature and our place in the cosmos. It is precisely because of this reading that I relate GTD to these new metaphysical discussions in the 21st century. The place of humans towards nature have never suffered a more tremendous impact than the rise of coloniality. If we believe Quijano – and we do --, rationality in all of its

aspects, including these metaphilosophical discussions regarding cosmology, the subject-object predicative structure, the subjectivist reduction of reality, all of these topics are central themes in the disruptive movement of a GTD. Bruno Latour's *We Have Never Been Modern* (1991) is a masterpiece that helps us diagnose this in details.

We will finish with two contributions: Dipseh Chakrabarty's move beyond historicism and Walter Mignolo's de-linking theory as two key aspects towards a GTD. Chakrabarty's idea re-sets social-natural aspects of the Indian peoples beyond the materiality of history found on historicists' accounts of progress and domination. Mignolo's de-linking is an intellectual exercise to create a disconnection with hindrances and encumbrances from modern epistemology based on Quijano's concept of *desprendimiento*. Finally, working Quijano's paradigm with Chakrabarty and Mignolo's contributions, we will propose GTD to be also a true metaphysical area of research of the social ontology research project.

Resumen

Realismo complejo y una teoría general de la decolonialidad

Resumen: El objetivo de esta presentación es concebir una teoría general de la decolonialidad (TGD) en el marco del realismo complejo. Este es un nombre amplio con el que he estado trabajando en mi tesis doctoral en curso en Filosofía y Metafísica. La idea no es centrarnos únicamente en los aspectos geopolíticos y sociológicos de la teoría decolonial, que, si bien son importantes, apuntamos a otra cosa. El punto es entender cómo una TGD puede influir en la forma en que construimos, interpretamos y hacemos filosofía y metafísica. Por lo tanto, en nuestro horizonte no solo están las implicaciones políticas de las teorías decoloniales, sino también las implicaciones metafisológicas de hacer metafísica desde un punto de vista de la TGD.

Resumen extendido: El objetivo de esta presentación es concebir una teoría general de la decolonialidad (TGD) en el marco del realismo complejo. Este es un nombre amplio con el que he estado trabajando en mi tesis doctoral en curso en Filosofía y Metafísica. La idea no es centrarnos únicamente en los aspectos geopolíticos y sociológicos de la teoría decolonial, que, si bien son importantes, apuntamos a otra cosa. El punto es entender cómo una TGD puede influir en la forma en que construimos, interpretamos y hacemos filosofía y metafísica. Por lo tanto, en nuestro horizonte no solo están las implicaciones políticas de las teorías decoloniales, sino también las implicaciones metafisológicas de hacer metafísica desde un punto de vista de la TGD.

Nuestra presentación se abrirá brevemente en algunas observaciones centrales de Franz Fanon y Enrico Dussel acerca de los daños causados por la dominación colonial y llegaremos con Aníbal Quijano a su histórico artículo *Colonialidad y Modernidad / Racionalidad* (1992). En este punto, abogaremos por el concepto de Decolonialidad para emparejarlo con la Colonialidad de Quijano. Walter Mignolo y Catherine Walsh son aliados que nos trajeron esta idea. Lo usaremos a propósito como un término general que intenta a unificar variedades de trabajos postcoloniales, decoloniales, anticoloniales y similares. El punto no es presuponer que serían inconmensurablemente diferentes debido a objetivos políticos, relaciones con la historia o con el imperialismo, sino que todas y cada una de estas contribuciones conllevan un aspecto metafisológico que reelabora la ontología, la epistemología e incluso la metafísica en una

definición general. Argumentaremos que la metafísica moderna es el origen común y el enemigo común a partir de pistas de Bruno Latour.

Restablecer la clasificación de Christian Wolff acerca de las áreas de la metafísica con algunos giros: ella abarca la discusión acerca del ser (ontología), de la realidad y de la naturaleza (cosmología), de la subjetividad (psicología como el "estudio del alma" o del Ego). Se puede reorganizar también la teología, ahora ampliada para incluir las religiones no abrahámicas, como las espiritualidades de los amerindios. Naturalmente, no necesitamos convertirnos en wolffianos o neo-wolffianos para darnos cuenta de que su concepto de metafísica es mucho más amplio que solo tablas de verdad o balbucear frases sin sentido. Es un estudio sobre la realidad, sobre la naturaleza y nuestro lugar en el cosmos. Es precisamente por esta lectura que relaciono la TGD con estas nuevas discusiones metafísicas en el siglo XXI. El lugar de los humanos hacia la naturaleza nunca ha sufrido un impacto más tremendo que el surgimiento de la colonialidad. Si creemos en Quijano (y es el caso), la racionalidad en todos sus aspectos, incluidas estas discusiones metafísicas sobre la cosmología, la estructura predicativa sujeto-objeto, la reducción subjetivista de la realidad, todos estos temas son temas centrales en el movimiento disruptivo de una TGD. *We Have Never Been Modern* (1991), de Bruno Latour, es una obra maestra que nos ayuda a diagnosticar esto en detalle.

Terminaremos con dos contribuciones: el movimiento de Dipseh Chakrabarty más allá del historicismo y la teoría del desprendimiento de Quijano-Mignolo como dos aspectos clave hacia una TGD. La idea de Chakrabarty restablece los aspectos social-naturales de los pueblos indios más allá de la materialidad de la historia que se encuentra en los relatos de progreso y dominación de los historicistas. El desprendimiento de Mignolo es un ejercicio intelectual para crear una desconexión con obstáculos y obstáculos de la epistemología moderna basada en el concepto de desprendimiento de Quijano. Finalmente, trabajando el paradigma de Quijano con las contribuciones de Chakrabarty y Mignolo, propondremos que una TGD sea también un verdadero área metafísica de investigación del proyecto de investigación de ontología social.

Palabras-clave: Decolonialidad. Ontología social. Metafísica. Metafilosofía.

Asif Majid, Independent Scholar

Email: amajid1@umbc.edu

Paper Title: Countering Creative Authoritarianism by Decentralizing Devised Performance: Two Case Studies and a Decolonial Dream

Abstract

Western theatre history has, for generations, created a context in which hierarchy is embedded into the production of performance. The singular creative force behind a text, whether an individual playwright or director, is often held up as the cornerstone without which performance would not be possible. Centralization of creative authority in these singular (often white, male, educated, Western, straight, and upper-middle-class) figures results in a reification of command structures that echo military hierarchies and Western imperialisms. Indeed, the modern theatre decision-maker -- in the form of the director -- first emerged as a codified and discrete figure in 19th-century Germany (Booth, 1995), at the same time that the Great Man theory became a driving historiographic principle (Carlyle, 1841). Both ideas, of creative and historical authority as centralized, still hold aesthetic sway in the West today. For instance, the musical *Hamilton's* transnational Western appeal is a consequence of the continued lionization of history's "Great Men." This adoration has now turned playwright Lin-Manuel Miranda into one of theatre's "Great Men." Singularity is favored over multiplicity, control over anarchy, discipline over freedom, individual brilliance over collective consensus.

Not only does creative authoritarianism reinforce these singular Western myths and deepen Western theatre's diversity failures (Walker, 1994), it also marginalizes decentralized processes of performance making that occur in the collaboratively creative process of devising performance. Worse still, it repurposes devising into a playground for creative authoritarianism. As a process that -- at its best -- seeks to decentralize artistic decision making about form and content through a horizontal and liberatory framework, devising involves creating performance from a less fixed starting point than processes beginning with a script-in-hand, often with a group of collaborators who come together only for the purpose of making work (Heddon and Milling, 2005). It tends to engage everyday rather than professional performers, and thus has been dismissed in much Western theatre and academia as an informal, experimental, or community-based practice. When devising is done well, decision-making is decentralized, engagement is ethical, and hierarchy is humbled.

Putting these themes in conversation with the increasingly urgent call to decolonize Western theatre and performance (Bala, 2017), this paper draws on two devising projects in which I have been involved to assess the ways in which the decolonizing structures of aesthetic decision-making did or did not occur. Both projects were situated in the UK, but involved distinct communities. The first project was developed, improvised, scripted, performed, and recorded by British Muslim youth in Manchester, resulting in a radio play titled *The Wedding* (Ahmed, D'Souza-Lodhi, and Choudhry, 2018); I facilitated and convened this process. The second project resulted in no final product, as often occurs in devising, but was based on the drawing together of ten artists from around the world working at the intersection of politics and performance, of which I was one (Majid, 2019). In examining these projects and focusing

on what happened in the creative processes themselves, I argue that a few key principles must be upheld if devising is to be understood as having decolonial potential: incremental decision-making, horizontally shared leadership, and open space. These principles are problematically intertwined with who has access to the creative process in the first place. As such, in this paper, I examine these principles as both an insider and an outsider -- putting the micro experience of collaborative creation in complex conversation with macro social structures and forces -- while dreaming of devising as a decolonizing tactic.

Keywords

devising, decentralized, decolonial, creative authoritarianism, theatre

Works Cited

- Ahmed, Zainab, Afshan D'Souza-Lodhi, and Iqra Choudhry. 2018. *The Wedding: A Radio Play*. Edited by Asif Majid. <https://soundcloud.com/user-664055028/the-wedding-a-radio-play>
- Bala, Sruti. 2017. "Decolonising Theatre and Performance Studies." *Tijdschrift Voor Genderstudies* 20 (3): 333–45. <https://doi.org/10.5117/TVGN2017.3.BALA>
- Booth, Michael R. 1995. "Nineteenth-Century Theatre." In *The Oxford Illustrated History of Theatre*, edited by John Russel Brown, 299–341. Oxford: Oxford University Press.
- Carlyle, Thomas. 1841. *On Heroes, Hero-Worship, and The Heroic in History*. London: James Fraser.
- Heddon, Deirdre, and Jane Milling. 2005. *Devising Performance: A Critical History*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Majid, Asif. 2019. "Power and Privilege in Neoliberal Perspective: The Laboratory for Global Performance and Politics at Georgetown University." *Research in Drama Education: The Journal of Applied Theatre and Performance* 24 (3): 267–283. <https://doi.org/10.1080/13569783.2019.1618704>
- Walker, Ethel Pitts. 1994. "The Dilemma of Multiculturalism in the Theatre." *TDR (1988-)* 38 (3): 7–10. <https://doi.org/10.2307/1146369>

Título: Oponerse al autoritarismo creativo a través de la creación de *performance*: Dos casos de estudio y un sueño decolonial

Resumen

Durante generaciones, la historia occidental del Teatro ha generado un contexto en el cual jeraquías están incrustadas dentro de la creación de *performance*. Esta perspectiva, entiende que existe una única fuerza creativa detrás de un texto -ya el guionista o director- sin la cual una *performance* no sería posible. El foco en una autoridad creativa, y en este tipo de figuras individuales -generalmente blanco, hombre, occidental, heterosexual, y de clase media alta- resulta en una re-concretización de estructuras de dominación que hacen eco de jeraquías militares e imperialismos occidentales. De hecho, la figura del creador de teatro moderno -- cristalizado en la figura del director -- emergió inicialmente como figura separada y codificada en la Alemania del siglo XIX (Booth, 1995), al mismo tiempo que la "teoría del Gran Hombre" se convertía en un principio historiográfico dominante (Carlyle, 1841). Ambas ideas, relativas a la centralización de la autoridad histórica y creativa, aún hoy encuentran alcance estético en Occidente. Por ejemplo, el atractivo occidental intencional del musical *Hamilton* es una consecuencia de la adoración de la historia del "Gran Hombre." Esta veneración ha convertido al dramaturgo de la obra Lin-Manuel Miranda en uno de los "Grandes Hombres" del teatro. De esta manera, la individualidad es favorecida por sobre la multiplicidad, el control sobre la anarquía, la disciplina sobre la libertad, y la brillantez personal sobre el consenso colectivo.

El autoritarismo creativo no solamente refuerza estos mitos individualistas de Occidente y profundiza las fallas en la diversidad del teatro occidental (Walker, 1994), si no que también relega al margen procesos de creación teatral descentralizados, que emergen en los procesos creativos colectivos de desarrollo de una *performance*. Peor aún, redirecciona la creación a convertirse en un espacio de juego para el autoritarismo creativo. En tanto proceso que busca descentralizar la toma de decisiones creativa en forma y el contenido a través de un marco de trabajo horizontal y liberador, la creación de *performance* involucra concebir una obra desde un punto de partida menos rígido que aquellos procesos que comienzan con un "guión en la mano," y usualmente con un grupo de colaboradores que se reúnen solo con el propósito de llevar adelante un trabajo (Heddon y Milling, 2005). Se tiende a involucrar más que a sólo intérpretes profesionales, y por consiguiente ha sido desvalorizado por la academia y el teatro occidental como informal, experimental, o práctica comunitaria. Cuando la creación está bien llevado a cabo, el compromiso e involucramiento es ético, entonces las distancias jerárquicas se aminoran.

Mirando estos temas a la luz de los urgentes llamados por decolonizar el teatro y la *performance* occidental (Bala, 2017), este artículo considera dos proyectos de creación en los que he estado involucrado para examinar las maneras en las que estructuras decoloniales de toma de decisiones estéticas tuvieron lugar o no. Ambos proyectos fueron realizados en el Reino Unido, con la participación de distintas comunidades. El primer proyecto fue desarrollado, improvisado, interpretado y grabado por jóvenes musulmanes en Manchester, el que resultó en un radioteatro de nombre "*The Wedding*" (Ahmed, D'Souza-Lodhi, and Choudhry, 2018), del cual yo fui facilitador y coordinador. El segundo proyecto si bien no dió origen a un producto final -- como puede ocurrir en procesos de creación -- estuvo basado en

congregar diez artistas de distintas partes del mundo -siendo yo uno de ellxs- para trabajar juntxs en las intersecciones de política y performance (Majid, 2019). Al examinar estos casos con un foco en lo que ocurre en los procesos creativos, propongo que algunos principios creativos deben ser considerados si la creación será articulada con potencial decolonial: la progresiva toma de decisiones, el liderazgo horizontal compartido, y el espacio abierto. Estos principios están entrelazados problemáticamente, en primer lugar en relación a quien tiene acceso al proceso creativo. Por esta razón, este artículo examina estos principios simultáneamente desde la perspectiva de estar dentro y fuera de los procesos -- localizando la micro-experiencia de la creación colectiva en diálogo con las fuerzas y macro estructuras sociales -- al mismo tiempo que sueño con articular la creación como una táctica decolonizadora.

Palabras Clave

idear, descentralizado, descolonial, autoritarismo creativo, teatro

Trabajos Citados

- Ahmed, Zainab, Afshan D'Souza-Lodhi, and Iqra Choudhry. 2018. *The Wedding: A Radio Play*. Edited by Asif Majid. <https://soundcloud.com/user-664055028/the-wedding-a-radio-play>
- Bala, Sruti. 2017. "Decolonising Theatre and Performance Studies." *Tijdschrift Voor Genderstudies* 20 (3): 333–45. <https://doi.org/10.5117/TVGN2017.3.BALA>
- Booth, Michael R. 1995. "Nineteenth-Century Theatre." In *The Oxford Illustrated History of Theatre*, edited by John Russel Brown, 299–341. Oxford: Oxford University Press.
- Carlyle, Thomas. 1841. *On Heroes, Hero-Worship, and The Heroic in History*. London: James Fraser.
- Heddon, Deirdre, and Jane Milling. 2005. *Devising Performance: A Critical History*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Majid, Asif. 2019. "Power and Privilege in Neoliberal Perspective: The Laboratory for Global Performance and Politics at Georgetown University." *Research in Drama Education: The Journal of Applied Theatre and Performance* 24 (3): 267–283. <https://doi.org/10.1080/13569783.2019.1618704>
- Walker, Ethel Pitts. 1994. "The Dilemma of Multiculturalism in the Theatre." *TDR (1988-)* 38 (3): 7–10. <https://doi.org/10.2307/1146369>

Mario Orospe
Arizona State University
School of Historical, Philosophical and Religious Studies
mario.orospe@asu.edu

Titulo: En las regiones nebulosas de las metáforas religiosas: El uso marxista del fetichismo en la lectura de Enrique Dussel y Lorand Matory

Resumen

Esta ponencia se propone examinar críticamente algunos problemas relacionados con el uso de una metáfora que prevaleció en los primeros estudios seculares de la religión: el fetichismo. En primer lugar, se problematiza el uso de ciertos tropos y estrategias retóricas que fueron integradas en las críticas ilustradas hacia la *religión* de diversos pueblos colonizados alrededor de todo el mundo. En ese sentido, el fetichismo debe ser reconocido, para bien y para mal, como una categoría central en el trabajo de una de las figuras más importantes del pensamiento radical europeo: Karl Marx. Para explorar algunas consecuencias políticas, epistemológicas y éticas implicadas en este debate, se entablará un diálogo entre dos pensadores decoloniales contemporáneos: Enrique Dussel y Lorand Matory. Dado que la descolonización del conocimiento debe implicar el esfuerzo de pensar más allá de los límites disciplinarios impuestos por la modernidad ilustrada, la estrategia de esta reflexión consistirá en contrastar una lectura externa-antropológica (Matory) junto con una lectura interna-sistemática (Dussel) del trabajo filosófico de Marx. El hilo conductor de este debate será cuestionar la pertinencia de mantener el uso de esta categoría en nuestras propias críticas, sobre todo cuando reconocemos los agravios etnológicos contra el Mundo de la comunidad Yorùbá Africana: es decir, los otros empíricos que fueron ocultados bajo la metáfora colonialista del fetichismo.

Decolonialidad, Religiones Yoruba, Secularismo, Capitalismo

Abstract

Title: In the misty regions of religious metaphors: The Marxist use of fetishism in the reading of Enrique Dussel and Lorand Matory

This paper aims to critically examine some problems related to the use of a metaphor that prevailed in early secular studies of religion: fetishism. First, the use of certain tropes and rhetorical strategies that were integrated into Enlightened critiques of the *religion* of various colonized communities around the world will be problematized. In this sense, fetishism must be recognized, for better and for worse, as a central category in the work of one of the most important figures in radical European thought: Karl Marx. To explore some political, epistemological, and ethical consequences involved in this debate, a dialogue between two contemporary decolonial thinkers will be established: Enrique Dussel and Lorand Matory. Given that the decolonization of knowledge must involve the effort to think beyond the disciplinary boundaries imposed by modernity, the strategy of this reflection will consist of contrasting an external-anthropological (Matory) along with an internal-systematic reading (Dussel) of Marx's philosophical work. The common thread of this debate will be to question of whether if we should maintain the use of this category in our own critiques against domination, especially when we recognize the ethnological grievances against the African Yorùbá community: that is, the empirical other that were concealed under the colonialist metaphor of fetishism.

Key words: Decoloniality, Yoruba Religions, Secularism, Capitalism

Research Paper Abstract

Erick J. Padilla Rosas; Independent Scholar

Title: From Water as First Principle to Ecological Justice: The Ethical Search for a Relationship with Caribbean Waters

Abstract

According to the Greek philosopher of Phoenician origin Thales of Miletus, water was the *arche* (i.e. the origin, beginning, first cause) of all things in existence; creating in turn, perhaps, the first Western theory about the physical world. But while for Ancient Western philosophy Miletus' theory of water implies understanding the world as a collection of materials, the liberating praxis proposed by Enrique Dussel's ethics recognizes water as a way to quench the thirst of the thirsty.¹ Therefore, the responsible treatment of water is a practical means of affirming life since water is essential and indispensable for the origin and survival of almost all forms of life. Focusing on the work of Jeremy Rifkin and the notion of "Third Industrial Revolution," I shall examine how the global capitalist exploitation of natural resources literally changes the manner in which environment is treated in the Caribbean. Indeed, among a colonized Caribbean people experiencing the onslaught of climate change and freshwater scarcity, the search for a liberating praxis towards nature and water as life is commonplace. I will examine that search in the journalistic reports led by the *Centro de Periodismo Investigativo* and other journals concerning the freshwater shortage in the Caribbean region; and, taking guidance from Eric W. Harmsen and Rhea Howard Harmsen, and the notion of "biocoloniality of power" (*biocolonialidad del poder*), I will examine how there should be an "ecological turn" to be exercised in the Caribbean political relation towards nature. That ecologism may, in turn, be instrumental in the creation of a liberating praxis meant for the conservation of nature.

Título: Del agua como primer principio a la justicia ecológica: La búsqueda ética de una relación con las aguas del Caribe

Resumen

Según el filósofo griego de origen fenicio Tales de Mileto, el agua era el arquetipo (es decir, el origen, el comienzo, la primera causa) de todas las cosas existentes; creando a su vez, quizás, la primera teoría occidental sobre el mundo físico. Pero mientras que para la antigua filosofía occidental la teoría de Mileto sobre el agua implica entender el mundo como una colección de materiales, la praxis liberadora propuesta por la ética de Enrique Dussel reconoce al agua como una forma de saciar la sed de los sedientos. Por lo tanto, el tratamiento responsable del agua es un medio práctico de afirmación de la vida, ya que el agua es esencial e indispensable para el origen y la supervivencia de casi todas las formas de vida. Centrándome en la obra de Jeremy Rifkin y en la noción de "Tercera Revolución Industrial", examinaré cómo la explotación capitalista mundial de los recursos naturales cambia literalmente la manera en que se trata el medio ambiente en el Caribe. En efecto, entre un pueblo caribeño colonizado que experimenta la embestida del cambio climático y la escasez de agua dulce, la búsqueda de una praxis liberadora hacia la naturaleza y el agua como vida es algo común. Examinaré esa búsqueda en los informes

¹ E. Dussel, *14 tesis de ética: Hacia la esencia del pensamiento crítico*. Editorial Trotta, S.A., 2016.

periodísticos dirigidos por el *Centro de Periodismo Investigativo* y otras revistas sobre la escasez de agua dulce en la región del Caribe; y, siguiendo la orientación de Eric W. Harmsen y Rhea Howard Harmsen, y la noción de "biocolonialidad del poder", examinaré la manera en que debería haber un "giro ecológico" que se ejerza en la relación política del Caribe hacia la naturaleza. Ese ecologismo puede, a su vez, ser decisivo para la creación de una praxis liberadora destinada a la conservación de la naturaleza.

Elisabeth Paquette
Assistant Professor of Philosophy and Women's and Gender Studies
University of North Carolina at Charlotte

Title: Beyond Man, Environment: A Ceremony of Liberation

Abstract

The aim of my paper is to engage with Afro-Caribbean theorist Sylvia Wynter's conception of the human, beyond Man, by illuminating the connections she maintains to the environment, and conceptions of place more generally. Such an analysis will further the necessary connections Wynter develops, sometimes implicitly, of the role of Indigenous theory alongside critical race theory for a decolonial project. Finally, I argue that Wynter's articulation of what it means to be human provides the conditions for a conception of solidarity that is productive and can change over time, and that can address the current climate emergency.

Resumen

Titulo: Más allá del hombre, el ambiente: una ceremonia de la liberación

El propósito de mi ensayo es investigar la concepción del humano, más allá del hombre, de la teórica afro-caribeña Sylvia Wynter por clarificar las conexiones que mantiene al ambiente y concepciones de lugar por lo general. Este análisis fomentará las conexiones necesarias para un proyecto decolonial que Wynter desarrolla, a veces implícitamente, sobre el papel de la teoría indígena en relación a la teoría crítica de la raza. Por último, discuto que la articulación de Wynter respecto del significado del ser humano ofrece condiciones para una concepción de la solidaridad que es productiva, puede cambiar con el tiempo y puede abordar la emergencia actual del cambio climático.

Juan Diego Pérez
Princeton University
jdperetz@princeton.edu

Título: Semillar el ahora: la espera como memoria de lo posible en *Semiya* de Cecilia Vicuña

Resumen

La semilla es uno de los motivos que entreteje la experimentación poética, la reflexión sobre el trabajo de la memoria, las formas de sentir de los mundos andinos y el pensamiento ecológico en la obra de la artista y poeta chilena Cecilia Vicuña. En el videoperformance *Semiya (seed song)* (2015), los gestos de Vicuña despliegan un interacción poética entre su cuerpo y las semillas de la precordillera andina. El video intercala tomas en primer plano de un hilo rojo que ella va dejando con sus pasos sobre el follaje, tomas medias del paisaje local, y algunos acercamientos a sus dedos explorando las formas y texturas de las semillas de especies andinas, así como a los movimientos de sus manos que, con una actitud solemne y ritual, las acercan a su rostro con los ojos cerrados. La cadencia de la voz de la artista, en cuyo ritmo y melodía resuenan los cantos ancestrales de ciertas comunidades de los Andes, atraviesa el registro visual del ensamble multisensorial que germina en la espesura sincopada de sus acciones. ¿Cómo cambiaría nuestra aproximación del nudo entre el pasado, el presente y el futuro que está en la fibra de cualquier ejercicio de memoria si se lo piensa, como sugieren los gestos sutiles de Vicuña, a partir de la atención a la temporalidad vegetal de las semillas—su dormancia, el evento incalculable (*semi ya*) de su germinación? ¿Cómo participa el aparato estético de esta obra, su montaje de cuerpos visuales y vibraciones sonoras, en el senti-pensamiento de los sentidos y los afectos que esta atención intensifica y, con ellos, de la forma de memoria que su emergencia podría hacer germinar en el presente?

A partir de las resonancias entre la materialidad de la semilla como cuerpo biológico y su poder expresivo como cuerpo poético, y a la luz del pensamiento de Arturo Escobar sobre las ontologías relacionales como la afirmación de que “otro posible es posible”, en esta ponencia propongo que el ensamble audiovisual entre el canto de Vicuña, la gestualidad de su cuerpo y la presencia de las semillas abre la experiencia de un *ahora en espera* cuyas coordenadas estéticas, quisiera sugerir, nos invitan a pensar el trabajo de la memoria decolonial como *memoria de lo posible*. *Semiya (seed song)* es un umbral hacia formas *otras* de sentir la intensidad y las texturas del presente que interrumpen, tuercen y así desafían tres de los marcos de sentido con los que, siguiendo a autorxs como Boaventura de Sousa Santos y Marisol de la Cadena, el pensamiento abisal neutraliza la fuerza creativa de toda memoria *incorporada*: el archivo y su ontología extractivista, la reducción del lenguaje y su materialidad a la lógica cognitiva de la significación, y la objetivación del mundo más-que-humano como correlato del sujeto del antropocentrismo. Frente a la noción de lo real y de lo posible que sostiene a estos marcos estructurales de la matriz moderno/colonial, la experiencia aural de esta espera (*semi ya*) abre una vía para repensar la memoria como la activación

de una estética decolonial: la disposición sensorial y afectiva de un cuerpo *que escucha y resuena* con el tejido inmanente del mundo, esto es, con el “canto de la semilla” que nos permite sentir la supervivencia y la germinación de otros mundos posibles aquí y ahora.

Juan Diego Pérez
Princeton University
jdperez@princeton.edu

Title: Seeding Time: On Waiting as Memory of the Possible in Cecilia Vicuña’s *Semiya*

Abstract

The seed is one of the major motifs in the work of Chilean artist and poet Cecilia Vicuña; poetic experimentation, reflections on memory, Andean structures of feeling, and ecological thought are woven around it. In her 2015 video performance *Semiya (seed song)*, Vicuña’s gestures deploy the poetic interaction between her body and native seeds from the Andean precordillera. The video puts together close-ups of a red thread the artist delicately places on the foliage, medium shots of local rivers, forests and mountains, and big close-ups of her hands as they explore the shapes and textures of different seeds, which she brings close to her face, eyes closed, with a solemn attitude recalling ritual practices. The cadence of Vicuña’s voice, whose rhythm and melodies echo ancestral chants of Andean communities, punctuates the visual register of this multisensorial assemblage as it emerges in the syncopated density of her actions. How would our understanding of the knot between the past, the present, and the future change if we turn our attention, as Vicuña’s subtle gestures might suggest, to the seed’s vegetable temporality? How can seed dormancy—the incalculable event of germination, the time of its *almost now (semi ya)*—impact our conceptualization of memory? How does the aesthetic apparatus of this video performance, its singular montage of visual bodies and sonorous vibrations, engage in our *senti-pensamiento* of the senses and affects this attention to seeds can intensify? What sort of memory might “germinate” from them, through them, in the singular experience of the present that they open for us?

Bearing in mind the resonances between the materiality of seeds as biological bodies and their expressive power as poetic figures, and following Arturo Escobar’s reflections on relational ontologies as windows to the possibility of “another possible,” in this paper I show how the audiovisual assemblage between Vicuña’s chants, the gestural quality of her body, and the presence of seeds installs the experience of what I call a *waiting now*. I argue that the aesthetic coordinates framing this experience invite us to think of decolonial memory as a *memory of the possible*. *Semiya (seed song)* is a threshold towards other forms of feeling the intensity and the textures of the present which interrupt, distort, and thus challenge three of the structures of sense that abyssal thought (as criticized, among others, by Boaventura de Sousa Santos and Marisol de la Cadena) uses to neutralize the creative force of *embodied* memory: the extractivist ontology of

the archive, the reduction of language and its materiality to the cognitive logic of signification, and the objectivation of the more-than-human world as correlate of the anthropocentric subject. Questioning the notion of the real and the possible underlying these frames, all of which are constitutive of the modern/colonial matrix, the aural experience of this waiting (*semi ya*) opens a way to rethinking memory as the activation of a decolonial aesthetics: the activation of the sensorial and affective disposition of our body as one that *listens to and resounds with* the world's immanent weaving, this is to say, with a "seed song" allowing us to feel the survival and germination of other possible worlds here and now.

Liberation, Aesthetics, and Nature / Liberación, Estética, y la Naturaleza

Omar Quiñonez, Emory University

This presentation combines ideas from Enrique Dussel's "aesthetics of liberation" with Alejandro Vallega's "decolonial aesthetics." It suggests a bridge between these two conceptions of aesthetics within the Latin American context might be the question of nature. Aesthetics has two aims for both Dussel and Vallega. The first of these is to promote artistic thinking as pre-discursive "sensibility," which is able to question the supremacy of colonial "rational" knowledge, Eurocentric history, and racist and gendered discourses. The second aim of aesthetic is positive. Within the context of Dussel's liberation philosophy, aesthetics helps us think anew, build knowledges suited for Latin American conditions, and give voice to the voiceless. For Vallega that means taking Latin American art and artists seriously; not as reproducing European art but creatively putting forth a sensibility suited to Latin American history. What these two views have in common is the belief that aesthetics voices that which is unique about Latin American history. By asking the question of nature within the colonial context, liberation philosophy would bring together Vallega's "artistic sensibility" with Dussel's focus on art as expressing the question of human survival against domination.

Esta presentación combina ideas de la "estética de la liberación" de Enrique Dussel y de la "estética decolonial" de Alejandro Vallega, y propone que la cuestión de la naturaleza puede ser un puente entre estas dos concepciones de la estética en el contexto Latinoamericano. La estética tiene dos propósitos para Dussel y Vallega. El primero es promover un pensar artístico como una "sensibilidad" pre-discursiva, la cual cuestiona la supremacía de un conocimiento colonial "racional," la historia Eurocéntrica, y discursos racistas y homofóbicos. El segundo propósito de la estética es positivo. En el contexto de la filosofía de la liberación de Dussel, la estética nos ayuda a re-pensar y construir conocimientos arraigados en las condiciones Latinoamericanas, y dar voz a los excluidos. Para Vallega esto significa considerar al arte y a los artistas Latinoamericanos seriamente, no como reproduciendo el arte Europeo, sino como proponiendo creativamente una sensibilidad propia de la historia Latinoamericana. Estas propuestas tienen en común la posición que la estética da voz a lo que es único de la historia Latinoamericana. Propongo que mediante una investigación del significado de la naturaleza dentro del contexto colonial, la filosofía de la liberación juntaría la "sensibilidad artística" de Vallega con el enfoque de Dussel en el arte como una expresión de la cuestión del sobrevivir humano en contra de la dominación.

Miguel Gualdrón Ramírez
Oxford College of Emory University
miguel.gualdron@emory.edu

Título: ¿Una alternativa a la estética decolonial? El cine de Lucrecia Martel como estética de desciframiento

Resumen

La demanda por una estética decolonial, formulada explícitamente por autores como Walter Mignolo y Alejandro Vallega, propone la existencia de un ámbito que se sitúa a un nivel perceptual, prediscursivo, fundamental como posibilidad de iniciar procesos decoloniales. En efecto, la colonialidad que se manifiesta a un nivel lingüístico presupone la colonialidad de maneras de percibir, de las imágenes y formas de sentir mismas que se nos aparecen hacen perceptible apenas aquello que cabe ya dentro de un orden y jerarquía establecidos previamente. Entender este ámbito estético desde una perspectiva decolonial sugeriría entonces la necesidad de fomentar maneras alternativas de sentir, distintas a las maneras reforzadas por la colonialidad, encubiertas por ésta. Al mismo tiempo, podría decirse siguiendo el pensamiento de autores como Édouard Glissant y Audre Lorde, el fomento de esta estética decolonial requiere el desarrollo de una forma de opacidad que proteja y movilice las fuentes de estas maneras alternativas de percibir, que se resista a codificarlas en los modos establecidos que tenemos a la mano, pero que al mismo tiempo la ilumine, comunique y comparta con otros.

En este texto me propongo revisar una manera diferente de abordar esta interacción entre la opacidad del ámbito estético del sentimiento y su manifestación comunicada e iluminada. ¿Cómo abordar una práctica estética de resistencia? ¿Cómo interpretar el ir y venir entre estos dos aspectos de una estética decolonial cuando ya se ha manifestado en una obra de arte o en una intervención práctica? En efecto, junto a aquella necesidad de proteger el ámbito estético, al nutrirlo y ocultarlo como lo he sugerido, es posible identificar también una fuerte necesidad de descubrir sus mecanismos y no sólo de ocultarlos, para explicarlos mejor y ponerlos a disposición de otras personas y comunidades. Para pensar esta manera alternativa de concebir lo estético, propongo una lectura de algunas obras cinematográficas de Lucrecia Martel, en particular de *La Ciénaga* (2001). Mi lectura se concentra no en lo que la obra “significa” (su crítica del racismo o el sexismo prevalente en la clase media-alta contemporánea en Argentina), sino en lo que la obra “hace”, a saber, identificar y castigar un comportamiento burgués del público que ve la película, por medio de cuidadosos mecanismos estéticos, visuales y auditivos, que lo someten a la lógica de cautividad de ciertas poblaciones subyacente a la colonialidad misma.

Esta manera de abordar la labor de lo estético es congruente con la idea de una “estética del desciframiento”, de Sylvia Wynter, precisamente como esta manera alternativa de concebir una estética decolonial. Wynter sugiere, al menos en un principio, que descifrar este ámbito estético de colonialidad, para desencubrirlo, podría llevar por sí mismo a la postulación de un ámbito estético no colonizado en el que se nos aparezcan todas las imágenes posibles, y no sólo las que se acomodan a la colonialidad. Por medio de este desciframiento, que ocurre en la experiencia misma de obra de arte, es posible no sólo identificar los códigos que mantienen una lógica de cautividad (racismo, sexismo, explotación laboral, etc.), sino también “castigarlos”, es decir, someter a les

espectadores a experiencias estéticas de malestar, incomodidad y sujeción que desenmascaren y transforme dichos códigos.

Miguel Gualdrón Ramírez
Oxford College of Emory University
miguel.gualdron@emory.edu

Title: An alternative to a decolonial aesthetics? Lucrecia Martel's cinema as an aesthetic of deciphering

Abstract

The demand for a decolonial aesthetic, explicitly formulated by authors such as Walter D. Mignolo and Alejandro Vallega, proposes the existence of a medium situated at a perceptual, prediscursive level, that is crucial when understood as the possibility of initiating decolonial processes. Indeed, the coloniality that manifests itself at a linguistic level presupposes the coloniality of ways of perceiving, of images and ways of feeling available to us, making perceptible only what already fits within a previously established order and hierarchy. Understanding this aesthetic field from a decolonial perspective would then suggest the need to promote alternative ways of feeling, different from the ways reinforced by coloniality and concealed by it. At the same time, following the thought of authors such as Édouard Glissant and Audre Lorde, it could be said that the fostering of a decolonial aesthetic requires the development of a form of opacity that protects and mobilizes the sources of these alternative ways of perceiving. This opacity would resist coding these sources in the determined ways available to us, but would at the same time illuminate, communicate, and share it with others.

In this text, I propose to review a different way of approaching this interaction between the opacity of the aesthetic realm of feeling and its communicated and illuminated manifestation. How to approach an aesthetic practice of resistance? How to interpret the coming and going between these two aspects of a decolonial aesthetic when it has already been manifested in a work of art or in a practical intervention? Indeed, together with that need to protect the aesthetic field, by nourishing and concealing it as I have suggested, it is also possible to feel a strong need to discover its mechanisms to better explain them and make them available to other people and communities. To approach this alternative way of conceiving the aesthetic, I propose a reading of some cinematographic works by Lucrecia Martel, in particular *La Ciénaga* (2001). My reading concentrates not on what the work "means" (its criticism of the racism or sexism prevalent in the contemporary upper-middle class in Argentina), but on what the work "does", namely, identify and punish a bourgeois behavior in the audience that watches the film, through careful aesthetic, visual and auditory mechanisms, which subject this audience to the logic of captivity of certain populations underlying coloniality itself.

This way of approaching the work of aesthetics is consistent with Sylvia Wynter's idea of an "aesthetic of decipherment," precisely as this alternative way of conceiving a decolonial aesthetic. Wynter suggests, at least initially, that deciphering this aesthetic domain of coloniality could lead to the postulation of a non-colonized aesthetic domain in which all possible images appear to us, and not only those that accommodate coloniality. Through this decipherment, which occurs in the

experience of a work of art, it is possible not only to identify the codes that maintain a logic of captivity (racism, sexism, labor exploitation, etc.), but also to “punish” them, that is to say, to subject viewers to aesthetic experiences of pain, discomfort, and subjection that unmask and transform these codes.

David Leon Reed, Assistant Professor of History,
Bowie State University

Title: The African Mandates in World Politics: A Pan-African Assessment of European colonialism in Africa and the West Indies through the Writings of Rayford Whittingham Logan, 1919-1945

“Decolonization is always a violent process...”
Frantz Fanon

Abstract

According to the scholar-activist Rayford Whittingham Logan, the two great global catastrophes of the 20th century were World Wars I and II. Both failures involved the major European industrial powers' fight for world domination. Thus, at the turn of the century, there emerged a Pan-African intelligencia that challenged the western power's assumption of the “white man's burden.” A few of these scholars included H. Sylvester Williams of Trinidad, Joseph B. Danqua of the Gold Coast, Alexander Crummel of the United States and the youngest of them all, a 32 year old recent Harvard graduate named Dr. William Edward Burghardt Du Bois of the National Association for the Advancement of Colored People (NAACP). Through writing and organizing, black scholars began a critique of European imperialism including Du Bois' seminal 1915 article explaining the Pan-African view that world war was not merely the result of conflict in the Balkans but really a fight over who would control African (and Asian) land and resources. After World War I, while the major powers convened at Versailles, it was also Du Bois who convened five consecutive “Pan-African” Conferences from 1919-1927. Du Bois invited black leaders from the United States, the West Indies and Africa to participate in the conferences. While they drafted a manifesto asking for the imperial powers to recognize the sovereignty of African peoples, it was Du Bois' protégé' Rayford Logan who provided the most sober Pan-African analysis of European imperialism and colonialism. Fluent in French, Logan helped Du Bois to organize, translate, and draft a vision for the future of Africa free from European hegemony. The purpose of this paper is to demonstrate how Logan's Pan-African perspective, particularly his critique of the African Mandates between the world wars, is an important pre-cursor to understanding the anti-colonial movements in African before, during and after World War II into the 1950s.

Resumen

Según el academic-activista Rayford Whittingham Logan, las dos grandes catástrofes mundiales del siglo XX fueron las Guerras Mundiales I y II. Ambos fracasos involucraron la lucha de las principales potencias industriales europeas por la dominación mundial. Así, a principios de siglo, surgió una inteligencia panafricana que desafió la asunción del poder occidental de la "carga del hombre blanco". Algunos de estos académicos incluyeron a H. Sylvester Williams de Trinidad, Joseph B. Danqua de Gold Coast, Alexander Crummel de Estados Unidos y el más joven de todos, un recién graduado de Harvard de 32 años llamado Dr. William Edward Burghardt Du Bois de la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color (National Association

for the Advancement of Colored People, NAACP). A través de la escritura y la organización, los eruditos negros comenzaron una crítica del imperialismo europeo, incluido el artículo seminal de 1915 de Du Bois que explicaba la visión panafricana de que la guerra mundial no era simplemente el resultado del conflicto en los Balcanes, sino realmente una lucha sobre quién controlaría los tierras y recursos de los africanos y asiáticos. Después de la Primera Guerra Mundial, mientras las grandes potencias se reunieron en Versalles, también fue Du Bois quien convocó cinco conferencias consecutivas "panafricanas" de 1919 a 1927. Du Bois invitó a líderes negros de los Estados Unidos, las Antillas y África a participar en las conferencias. Mientras redactaban un manifiesto pidiendo a las potencias imperiales que reconocieran la soberanía de los pueblos africanos, fue Rayford Logan, el protegido de Du Bois, quien proporcionó el análisis panafricano más sobrio del imperialismo y el colonialismo europeo. Con fluidez en francés, Logan ayudó a Du Bois a organizar, traducir y redactar una visión para el futuro de África libre de la hegemonía europea. El propósito de este artículo es demostrar cómo la perspectiva panafricana de Logan, particularmente su crítica de los mandatos africanos entre las guerras mundiales, es un importante precursor para comprender los movimientos anticoloniales en África antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial en la década de 1950.

Panel: Aesthetics of Liberation

Chair: Omar Rivera, Southwestern University

Abstract of the panel / Sumario del panel

The aesthetics of liberation begins with the recognition that oppression elicits physicalities that bind the oppressed to their oppression, cultivating affects such as guilt, nostalgia, a sense of dissociation from time and place. The physicality of oppression demands aesthetic forms of resistance, whose articulation contributes to the philosophy of liberation. This panel explores the possibility of liberation in physical enactments that include affects, memory, sense-perception, non-objectifying and pre-reflective comportments, and experiences of beauty. It includes a comparative analysis of Enrique Dussel's and Alejandro Vallega's aesthetics, and studies of affects or pre-reflective dispositions in their resistant potencies - melancholia and willfulness in particular. In addition to Dussel and Vallega, these papers engage the work of María Lugones, Sara Ahmed, Roland Barthes and Édouard Glissant.

La estética de la liberación comienza reconociendo que la opresión configura corporalidades que atrapan al oprimido en su opresión, cultivando afectividades como la culpa, la nostalgia, y un sentirse alienado del tiempo y el espacio. La corporalidad de la opresión requiere formas estéticas de resistencia, y el estudio de éstas es una temática importante de la filosofía de la liberación. Este panel explora la posibilidad de la liberación en corporalidades afectivas que incluyen la memoria, la percepción, disposiciones pre-reflexivas y no-objetivistas, y experiencias de lo bello. Nuestra discusión constituye un análisis comparado de la estética en el trabajo de Enrique Dussel y Alejandro Vallega, y un estudio de afectividades y disposiciones pre-reflexivas en sus potencialidades de resistencia, como la melancolía y la obstinación. Las presentaciones también incluyen estudios de María Lugones, Sara Ahmed, Roland Barthes y Édouard Glissant.

Héctor Federico Roda
FHyCS -UNJu-
AFyL Argentina

Título: Del sujeto individual al sujeto colectivo: la ética en movimiento

Resumen

La noción de “sujeto político”, como categoría vinculada fundamentalmente a la modernidad europea, ha permitido articular al menos dos componentes sustanciales para la consolidación del proyecto moderno eurocéntrico. Por un lado, la sustancialización de una unidad cerrada en sí misma, dotada de ciertas facultades de dominio sobre lo que está por fuera de ella, y que la hacen un “yo” individual y soberano. Por otro lado, esta unidad aparece en el campo político, bajo la denominación de ciudadano, rodeada de un conjunto de atributos que la disponen frente al Estado en una relación que está determinada por el derecho, y que a la vez la habilitan para la participación de los asuntos públicos. Sin embargo, la noción encubre en cierto sentido, al menos dos aspectos que quisiéramos destacar a contrapelo de la noción moderna: la afirmación de un “nosotros” que contiene y hace posible la singularidad; y una *praxis* colectiva dirigida, antes que a una relación con el Estado, a una relación comunitaria, que si bien es cierto no puede abstraerse del conjunto del ordenamiento jurídico, opera con una lógica distinta. Este doble encubrimiento se revela, cuando en el campo filosófico y político, se analizan los movimientos colectivos de base popular. En tal sentido, podemos decir que

una nueva civilización, una nueva cultura más allá del capitalismo y la modernidad se está forjando lenta y ocultamente en los nuevos movimientos populares y sociales que van estableciendo redes mundiales y que emergen lentamente para quien tiene ojos para verlos. (Dussel, 2015:13)

Dicha apreciación respecto de los cambios culturales y políticos tiene, según el filósofo argentino-mexicano, a los movimientos populares y sociales como los sujetos clave para la generación de una novedad radical: un *ethos* disruptivo frente la lógica individualista y dominante. ¿Cómo sostener la verosimilitud de tal sentencia, si tenemos en cuenta el panorama actual en el que la crueldad del modelo capitalista se despliega con mayor eficacia para dominar y subyugar cualquier tipo de resistencia? ¿Cómo es posible sostener y alimentar una *praxis* colectiva que vaya a contrapelo del individualismo y del vanguardismo oportunista?

Quisiéramos detenernos a pensar en ello, tomando como punto de partida las posibilidades que se abren cuando consideramos la potencialidad de los movimientos populares y sociales como sujetos políticos. La idea que sostenemos aquí es que ellos representan, en el campo teórico y práctico, la posibilidad de recuperación de un sujeto colectivo por encima de la metafísica del sujeto individual, con potencial transformador de las democracias capitalistas. Todo lo cual converge en el análisis de un *ethos* comunitario y liberador.

La ética capaz de reconocer aquella “nueva cultura más allá del capitalismo” no puede ser la disciplina canónica que construye los principios universales a partir de la negación de todas las diferencias, que traza una línea de la historia hacia la blancura europea y se afirma en el individuo. Se hace necesaria una disciplina ética distinta, que permita ir más allá de los cánones filosóficos

hegemónicos. De modo tal que el propósito de este trabajo es proponer una reflexión a partir de la afirmación de sujetos colectivos como sujetos éticos en tanto que tal reconocimiento permite derribar fronteras entre el pensamiento filosófico y la acción política ¿Con qué sentido? Con el único sentido de afirmar que toda acción colectiva, sobre todo cuando esta se manifiesta como lucha, no puede ser comprendida como acto irracional; sobre todo si nuestras percepciones asocian la irracionalidad al arrebato, la inmoralidad, la falta de criterios claros y a la violencia. Todo lo contrario, una acción es colectiva cuando parte del consenso deliberado de los sujetos singulares que componen el cuerpo y cuando tal deliberación ha sido fundamentada desde el primero de los principios éticos: la afirmación de la vida.

Para fundamentar respecto de la eticidad de la acción colectiva abordaremos la Ética de la Liberación haciendo una referencia final, muy sucinta a la teoría del valor. El tema se justifica dado que el marco teórico de dicha corriente permite una discusión crítica en relación a los discursos, prácticas y políticas públicas que se construyen a partir de los valores que se presentan como cimientos pétreos de una sociedad democrática. Nuestro punto de referencia será la ética dusseliana pero nuestro interés es justificar la eticidad de las acciones colectivas cuando éstas evidencian el ejercicio de un *ethos* más allá del individuo y de la pretensión de dominio.

Title: From the individual subject to the collective subject: moving ethics

Abstract

The notion of “political subject”, as a category fundamentally related to European Modernity, has permitted to articulate at least to substantial components of the consolidation of the eurocentric modern ideal. On one end, we have this substantialization of a unit enclosed on itself, with domain over all that is beyond it, and that make it an individual and sovereign “I”. On the other end, this unit is present in the political field, under the guise of “citizen”, surrounded by a set of attributes that make it available to the State in a relationship that is determined by law, and which at the same time enable it to participate in public affairs. However, this notion partially conceals two aspects that we would like to highlight, against the modern notion: the assertion of an “us” that both contains us and makes singularity possible; and a collective praxis directed towards a communitary relationship, and not so much to a relationship with the State, and although it is true that complete abstraction from the legal apparatus is not possible, it operates with a different logic system. This double concealment is revealed when, in the political and philosophical fields, the collective movements of popular bases are analyzed. It is in regards to this that we can say:

“a new civilization, a new culture that has grown beyond capitalism and modernity, is being slowly and cautiously forged by the popular and social movements that have been establishing global networks and are progressively revealed to those with eyes to see them“ (Dussel, 2015:13).

Said appreciation of cultural and political changes, according to the Argentine-Mexican philosopher, views the popular and social movements as key subjects for the creation of a radical novelty: a disruptive ethos that opposes the individualistic logic that dominates the world. How can we defend the truth of that ideal, considering our current landscape, where the cruelty of the capitalist model is used most efficiently in order to dominate and subjugate any form of resistance?

How is it possible to sustain and strengthen a collective praxis that goes against the opportunistic and individualistic avant-garde movement?

We would like to think about this, using all the possibilities brought forth by the potentiality of the popular and social movements (understood as political subjects) as a cornerstone. The idea that we venture to defend is that they represent, in both the theoretical and practical fields, the possibility of recovery of the collective subject above individual metaphysics, and that they have the potential to transform capitalist democracies. All of which converges in the analysis of a liberating communitary ethos.

Whatever ethic is able to recognize the “new culture beyond capitalism” cannot be a canonical discipline, one that builds the universal principles on which the denial of all differences is based, one that lays out a timeline of European white success, and that is based on the idea of the individual. Hence, it is necessary to form a different form of ethics, one that allows exploration beyond the hegemonic philosophical canon. It is in such spirits that the purpose of this essay is to offer a rumination on the affirmation of collective subjects as ethical subjects, in ways of acknowledging that this recognition permits the erasure of the borders between the philosophical thinking and political action. With what purpose? With the only purpose of asserting that all collective action, especially when it is manifested as a struggle, cannot be understood as irrational behavior; especially if our perceptions associate irrationality with lawlessness, immorality, lack of clear criteria and violence. Actually, it is the opposite, especially when collective action comes from a deliberate consensus of singular subjects that integrate this collective, and when this deliberation has been founded from the first of ethical principles: the assertion of life.

To substantiate the ethics of collective action, we will approach the Ethics of Liberation making a final, very succinct reference to the theory of value. The topic is justified given that the theoretical framework of this current allows a critical discussion in relation to the discourses, practices and public policies that are built from the values that are presented as stony foundations of a democratic society. Our reference point will be Dusselian ethics, but our interest is to justify the ethics of collective actions when they demonstrate the exercise of an ethos beyond the individual and the claim to domination.

Gabriel Herrera Salazar
Autonomous Metropolitan University

Presentation title:

For a Philosophy of Liberation from the original peoples of Abya Yala

Thematic table

Indigenous Philosophy

Summary. For us, the original civilizations of Abya Yala comprise one of the five cultural columns of humanity, the other four being: Egypt, Mesopotamia, India and China. The three great civilizations of Abya Yala are: Aztec, Mayan and Inca; the foundation that supports them is present in an analogous way in the cultures and peoples of the entire continent.

For us, Abya Yala is the interregional territorial totality that subsumes in its womb all the original peoples, cultures and civilizations, from Alaska in the north to Tierra del Fuego in the south. We distinguish between the concepts "Abya Yala" and "America"; the first locates the problem from the beginning, before 1492 and the second is taken from the insurgents' reflection on colonial emancipations that unify the libertarian forces by endowing this concept with content. In this way we will categorically use the expression "Abya Yala's philosophy" to refer to the philosophical thought built prior to the European invasion of our territories in 1492. The Abya Yala category does not exclude indigenous philosophy from the entire continent, but denotes it as its content.

The way of philosophizing and expressing this philosophy in the civilizations of Abya Yala before 1492 is not in the western way, this does not make it better or worse than that of other civilizations in the world, simply the form is different. That the philosophical thought of the original civilizations of Abya Yala has not been expressed in the philosophical narrative of the western tradition, does not mean that there is no native philosophy in our original peoples prior to 1492.

The in-depth study of the ethical-mythical nucleus of the indigenous peoples of Abya Yala is shown by Enrique Dussel in an introductory way and still with a limited interpretation (by placing himself in the place of the indigenous peoples of Abya Yala as a mestizo), in 1992 in the conferences in Frankfurt, Germany; which were published that same year in Spain in

book format with the title 1492 the cover-up of the Other, however, the hypotheses had already been drawn incipiently when he wrote Hypotheses for the study of Latin America in Universal History, published recently in 2012 in Argentina. In 2014, in 16 theses of political economy after a constant dialogue with the wisdom of the native insurgent peoples, social movements and progressive governments, he affirms himself as an original son of the Pacha Mama. Another work in this same line was presented as a PhD thesis in Philosophy in 2015 in Mexico, under the title The philosophical thought of the Mayans until before the invasion, settling the pending account with the native peoples and filling the absence of a study of the anthropological analysis of the ethical-mythical nucleus of the original peoples of Abya Yala in the Philosophy of Liberation.

Key words: Philosophy, civilization, native, liberation.

Resumen. Para nosotros las civilizaciones originarias de Abya Yala comprenden una de las cinco columnas culturales de la humanidad, siendo las otros cuatro: Egipto, Mesopotamia, India y China. Las tres grandes civilizaciones de Abya Yala son: azteca, maya e inca; el fundamento que las sustenta está presente de manera análoga en las culturas y pueblos de todo el continente.

Para nosotros Abya Yala es la totalidad territorial interregional que subsume en su vientre a todos los pueblos, culturas y civilizaciones originarias, desde Alaska en el norte, hasta la Tierra del Fuego en el sur. Distinguimos entre los conceptos “Abya Yala” y “América”; el primero sitúa la problemática desde el origen, antes de 1492 y el segundo es retomado de la reflexión de los insurgentes de las emancipaciones coloniales que unifican las fuerzas libertarias al dotar de contenido dicho concepto. De esta manera utilizaremos categóricamente la expresión “filosofía de Abya Yala” para referirnos al pensamiento filosófico construido con anterioridad a la invasión europea a nuestros territorios en 1492. La categoría *Abya Yala* no excluye a la filosofía autóctona de todo el continente, sino que la denota como su contenido.

El modo de filosofar y expresar dicha filosofía en las civilizaciones de Abya Yala anteriores a 1492 no es a la manera occidental, esto no la hace mejor o peor que la de otros civilizaciones del mundo, simplemente la forma es distinta. Que el pensamiento filosófico de

las civilizaciones originarias de Abya Yala no haya sido expresado en la narrativa filosófica de la tradición occidental, no quiere decir que no existe filosofía nativa en nuestros pueblos originarios anteriores a 1492.

El estudio a profundidad del núcleo ético-mítico de los pueblos originarios de Abya Yala fue mostrado por Enrique Dussel de manera introductoria y todavía con una interpretación limitada (al situarse en el lugar de los pueblos originarios de Abya Yala como mestizo) en 1992, en las conferencias de Frankfurt, Alemania. Ese mismo año se publicaron en España en formato de libro con el título *1492 el encubrimiento del Otro*; con todo, las hipótesis ya estaban trazadas desde 1966 de manera incipiente cuando escribió *Hipótesis para el estudio de Latinoamérica en la Historia Universal*, publicado recientemente en el 2012 en Argentina. Para el 2014 en *16 Tesis de economía política*, después de un constante diálogo con la sabiduría de los pueblos originarios insurgentes, movimientos sociales y gobiernos progresistas, se afirma como un originario hijo de la Pacha Mama. Otro trabajo en esta misma línea lo presenté como tesis doctoral de Filosofía durante el 2015 en México bajo el título *El pensamiento filosófico de los mayas hasta antes de la invasión*, saldando la cuenta pendiente con los pueblos originarios y llenando la ausencia de un estudio de la antropológica del núcleo ético-mítico de los pueblos originarios de Abya Yala en la Filosofía de la Liberación.

Palabras clave: Filosofía, civilización, originario, liberación

Esteban Gabriel Sánchez¹

Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre NuestrAmérica “José Martí” (CEINA),
Departamento de Humanidades, Universidad Nacional del Sur (UNS)-CONICET, Bahía
Blanca, Argentina- AFyL Argentina.

Título: Inflexiones sobre la otredad en la Filosofía de Liberación de Enrique Dussel

Resumen

La producción teórica del pensamiento descolonial latinoamericano tiene un lugar destacado en la crítica al eurocentrismo presente en las ciencias sociales. Las fuertes críticas a los enfoques eurocéntricos todavía dominantes en las ciencias sociales y humanas han adquirido diversas manifestaciones teóricas y metodológicas dentro del pensamiento latinoamericano actual. En este sentido, la multiplicidad de respuestas que se han elaborado en el proceso de construcción y desarrollo del patrón de poder moderno/colonial se remontan a las historias y trayectorias de las resistencias de los pueblos conquistados a lo largo de los últimos cinco siglos. El trabajo plantea el problema del Otro en la Filosofía de la Liberación de Enrique Dussel a través de la exegesis hermenéutica de tres categorías claves: *exterioridad*, *trabajo vivo* y *víctima*. El objetivo de esta investigación es determinar las continuidades y discontinuidades de la categoría del Otro en la obra del filósofo argentino-mexicano. Con la finalidad de comprender la meditación dusseliana acerca de la otredad y revalorizar su experiencia de vida podemos reconocer dos momentos en que lo latinoamericano impacta en su pensamiento, que denominaremos, el *modo abstracto* de la exterioridad y el *modo concreto* del trabajo vivo-víctima, podríamos decir también desde la reflexión y la extrañeza en su primer desplazamiento fuera de la Argentina y mientras realizaba estudios en Europa y luego desde su experiencia personal como exiliado latinoamericano en México

Para el marco teórico-metodológico se utiliza la noción de actitud des-colonial (Maldonado-Torres, 2018) y el enfoque hermenéutico-filosófico latinoamericano de la liberación (Dussel, 2018a). En resumen, la problemática central de la *actitud des-colonial* de Dussel gira en torno a la reflexión ética sobre el Otro. Encontramos dos grandes momentos en su pensamiento. En el primer período, entre 1969 y 1975, se avoca al estudio de la ética levinasiana y recurre a una concepción abstracta de la otredad para elaborar su ética latinoamericana desde una revisión crítica de la ontología moderna. El segundo momento comienza en 1976 y se caracteriza por un desplazamiento hacia una concepción positiva de Marx. Desde esta nueva perspectiva, su reflexión parte de la materialidad negada del Otro como *pauper* (pobre) en América Latina en el decurso del patrón de poder moderno/colonial.

En las conclusiones se muestra que la meditación dusseliana acerca del Otro en los ‘70 se formulaba desde un lenguaje meta-físico abstracto por medio de la categoría de *exterioridad*. En cambio, a partir del año 1976 en el exilio mexicano la categoría de *trabajo vivo* subsume concretamente no sólo la de *pauper* sino también la de *exterioridad* puesto que su reflexión parte de la materialidad humana. En definitiva, la categoría de *víctima* nos posibilita comenzar empíricamente desde los tipos concretos de interpelación

¹ Doctorando en Filosofía por la Universidad Nacional del Sur (UNS), becario doctoral CONICET bajo la dirección de la Dra. Adriana María Arpini (UNCuyo/CONICET) y la co-dirección de la Dra. María Cecilia Barelli (UNS), tema de investigación “Trabajo vivo, valor y fetichismo en la obra de Enrique Dussel como lector e intérprete de las categorías de Karl Marx”. Licenciado en Filosofía (UNS).

de la materialidad humana viviente y, a su vez, reconstruir analíticamente los diversos niveles de concreción histórica de la opresión y la exclusión en los países periféricos.

Abstract

Title: Inflections on the concept of “Other” in Enrique Dussel’s Philosophy of Liberation

The theoretical works of the Latin-American decolonization movement has a prominent place amongst the critiques of the Eurocentric monopoly of social sciences. The strong criticism of the Eurocentric approaches, that are still dominant in the social and human sciences, have acquired new theoretical and methodological forms within the current Latin-American philosophical movements. It is in this sense that the great amount of answers developed in the process of constructing the modern/current power pattern go back to the stories and trajectories of resistance of the conquered peoples of the last five centuries. This essay the problem of the Other in Enrique Dussel's Philosophy of Liberation through the hermeneutical exegesis of three key categories: exteriority, living work and victim. The goal of this research is to determine the continuities and discontinuities of the category of Other in the works of the Mexican-Argentine philosopher.

With the intention of understanding the Dusselian view of the concept of Other and revaluing his life experiences, we can recognize two moments in which the Latin-American “feel” impacts his thinking, which we will call the “abstract way of exteriority” and the “concrete way of living-victim work”; we could also say that all of this is born from his thoughts on the estrangement of his first trip outside of Argentina, while he studied in Europe, and from his personal experiences as a Latin-American exile in Mexico. As a theoretical-methodological framework, we will use the notion of a decolonial attitude (Maldonado-Torres, 2018), and the Latin American hermeneutic-philosophical approach to liberation (Dussel, 2018a). In summary, the base problem of Dussel’s “decolonializing attitude” is centered around an ethical analysis of the Other. In this sense, we find two key moments in his work. In the first period, between 1969 and 1975, he focused in studying Levinasian ethics and resorted to an abstract conception of otherness to elaborate his Latin American ethics from a critical review of modern ontology. The second period begins in 1976 and is characterized by his approach to a positive understanding of Marx’s ideas. From this new perspective his reflections move towards the negated materiality of the Other as a “pauper”, especially in the worldview set by the discourse of the modern/colonial power pattern.

To conclude, we intend to show that Dussel’s meditations on the concept of “Other” from the ‘70s were formulated with an abstract metaphysical language, through the category of “exteriority”. Opposed to this, from 1976 onwards, living his exile in Mexico, the category of “living work” surpasses not only the category of “pauper” but also of “exteriority”, because his thinking is based from human materialism. In short, the category of victim enables us to start empirically from the concrete types of interpellation of living human materiality and, in turn, analytically reconstruct the various levels of historical concretion of oppression and exclusion in peripheral countries.

Carlos Antonio Silva
(carlosansilva@hotmail.com, +543416841234)
AFyL Argentina, Universidad Nacional de Rosario, Argentina.

Titulo: El problema de las Limitaciones a los derechos, y el poder obediencial: Negación de la amenaza como afirmación de la vida en el marco de la pandemia.

Resumen

Para Marx el “método consiste en elevarse (aufzusteigen) de lo abstracto a lo concreto, de reproducirlo como concreto espiritual”, esto es ir de lo simple (determinación) a lo complejo (totalidad concreta).

A partir del ascenso dialéctico crítico (negativo o destructivo) de las determinaciones abstractas, hacia lo real concreto, DUSSEL elabora analécticamente una nueva categoría crítica para la filosofía política, que es la de *poder obediencial*, o poder como servicio (no fetichizado). Sin embargo, luego se hace necesario una estructuración positiva de nuevas instituciones, que pensadas desde esta categoría deben elaborar la teoría política y la teoría del derecho. Ante la necesidad de limitar ciertas conductas en orden de garantizar que los comportamientos sociales no pongan en peligro la vida de la comunidad propagando un virus con potencialidad letal, se reeditan los viejos dilemas sobre el control social, el estado de policía, y la legitimidad del poder punitivo del Estado.

Si la filosofía tiene que ver con la admiración de lo obvio y cotidiano del mundo, hoy nos sorprende que un tema estructural de la organización de los estados (nación-modernos) como es el ejercicio del poder, poder de policía, de control o punitivo para el caso, suscite tanta controversia sin poder clarificarse cuales son las posturas críticas de las conservadoras, cuáles ponen en el centro a la comunidad, la naturaleza y la vida frente a las que priorizan al individuo, y la tasa de ganancia al precio de la muerte. Es decir, que izquierdas y derechas se tornan confusas a la hora de distinguir de donde provienen las voces que reclaman mayor libertad y menos control, y de donde las que reclaman mayores restricciones y limitaciones para garantizar el cuidado de la salud pública.

Por otro lado, es cierto que no solo se pone en crisis el sistema institucional por denunciar sus injusticias y carencias frente a los derechos aún no reconocidos de las víctimas (la lucha por los derechos nuevos), sino que al mismo tiempo, dentro del bloque normativo vigente (derecho interno y derecho internacional de los derechos humanos), que incluye tanto reglas como principios, también se produce una lucha por hacer operativos derechos reconocidos pero aún no eficaces. Esto se da por ejemplo, cuando aparecen ciclos de gobiernos populares que sin acceder al poder por medio de una vía revolucionaria que refunda todo el sistema, se proponen operativizar cláusulas dormidas, o simplemente se proponen modificar la matriz distributiva sin proponerse una transformación en términos de sistema de producción histórico. Es decir que hay dos ordenes o planos en la praxis liberadora en el campo jurídico, una es lucha por ganar nuevos derechos y por transformar el sistema vigente (diacronía, futuro), pero al mismo tiempo hay una disputa por la efectividad de los derechos ahora reconocidos jurídicamente, como por la interpretación de todo el ordenamiento (sincrónica, presente) en función de los intereses del pueblo (*plebs*).

Respecto al *pathos* hacia el futuro, abiertas las posiciones pesimistas y las optimistas, las que predicen el fin del capitalismo, y quienes ven que se avecina una nueva etapa del capitalismo global con una nueva configuración geopolítica, simplemente nos podemos atrever a decir que: *Si la interpretación de las causas, consecuencias y soluciones de la crisis la hacen las élites aparecerá una nueva forma capitalismo y de dominación, en cambio si se abren interpretaciones políticas, económicas y sociales elaboradas crítica y comunitariamente por*

los pueblos será posible que estos protagonicen un proyecto que se proponga otro mundo posible.

Este trabajo se propone continuar la elaboración teórica de esta categoría comenzando por diez afirmaciones que fundamentan brevemente diez preguntas, y una breve conclusión.

Carlos Antonio Silva

(carlosansilva@hotmail.com, +543416841234)

AFyL Argentina - Universidad Nacional de Rosario, Argentina.

Title: The Problem of Limitations to Rights, and Obedient Power: Denial of the threat as an affirmation of life in the context of the pandemic.

Abstract

For Marx, the “method consists of raising (aufzusteigen) from the abstract to the concrete, of reproducing it as spiritual concrete”, that is, going from the simple (determination) to the complex (concrete totality).

Starting from the critical dialectical ascent (negative or destructive) of the abstract determinations, towards the concrete real, Dussel elaborates a new critical category for political philosophy, which is that of obedient power, or power as a service (not fetishized). However, then a positive structuring of new institutions is necessary, which thought from this category must elaborate the political theory and the theory of law. Faced with the need to limit certain behaviors in order to guarantee that social behaviors do not endanger the life of the community by spreading a virus with lethal potential, the old dilemmas about social control, the police state, and the legitimacy of the punitive power of the state.

If philosophy has to do with the admiration of the obvious and everyday of the world, today we are surprised that a structural issue of the organization of (modern-nation) states such as the exercise of power, police power, control or punitive for that matter, it provokes so much controversy without being able to clarify which are the critical positions of the conservatives, which put the community, nature and life at the center against those that prioritize the individual, and the rate of profit at the price of death. In other words, the left and right become confused when it comes to distinguishing where the voices that demand greater freedom and less control come from, and where those that demand greater restrictions and limitations to guarantee public health care come from.

On the other hand, it is true that not only is the institutional system in crisis for denouncing its injustices and deficiencies in the face of the as yet unrecognized rights of the victims (the fight for new rights), but at the same time, within the bloc current legislation (internal law and international human rights law), which includes both rules and principles, there is also a struggle to operationalize recognized but not yet effective rights. This occurs, for example, when cycles of popular governments appear that without accessing power through a revolutionary way that recasts the entire system, propose to put dormant clauses into operation, or simply propose to modify the distributive matrix without proposing a transformation in terms of historical production system. In other words, there are two orders or planes in the liberating praxis in the legal field, one is a struggle to gain new rights and to transform the current system (diachrony, future), but at the same time there is a dispute over the effectiveness of rights now legally recognized, as for the interpretation of the entire order (synchronous, present) according to the interests of the people (*plebs*).

Regarding the *pathos* to the future, with the pessimistic and optimistic positions open, those that predict the end of capitalism, and those who see that a new stage of global capitalism is coming with a new geopolitical configuration, we can simply dare to say that: If the interpretation of the causes, consequences and solutions of the crisis is made by the elites, a

new form of capitalism and domination will appear, on the other hand, if political, economic and social interpretations elaborated critically and communally by the peoples are opened, it is possible that they will lead a project that proposes another possible world.

This work intends to continue the theoretical elaboration of this category starting with ten statements that briefly support ten questions, and a brief conclusion.

Enrique Téllez Fabiani
Profesor de la UNAM
tellezfabiani@gmail.com

Título: El contagio global: la naturaleza como límite y competencia

Resumen

En diciembre apareció el clima limpio de Wuhan y posteriormente el del resto de las ciudades con altos índices contaminantes. Desde el principio de la pandemia fue muy evidente que la inmovilidad humana fue directamente proporcional con la recuperación de la naturaleza. La desaceleración de la economía, a través del confinamiento humano, que no se pudo consensuar nunca por medios políticos, se logró obligadamente por medios ecológicos, en tanto reacción de la naturaleza para permanecer en el circuito vital. Desde ahora, damos por sentado que la pandemia se trata de un problema ecológico en un sentido amplio que no es ambientalismo (como el caso de las instituciones liberales que incluyen Estados), ni el ecologismo de las ciencias naturales o la economía que considera a la naturaleza como un objeto, propio de la modernidad.

La pandemia que vivimos no debió de tomar por sorpresa a nadie. Hemos vivido con ellas en ciclos muy frecuentes, pero con distintas intensidades. La “gripa asiática” de 1957-58, seguida de la “gripa de Hong Kong”, de 1968-69, dejaron entre 1 a 4 millones muertos. Por su cercanía en el tiempo (más que la “gripa española” de 1918-19) no ha dejado rastro de ninguna mención en los medios masivos hoy en día. La pandemia de hace once años (con el virus H1N1), nos dejó aprendizajes que ya casi nadie recuerda, aún en Norteamérica donde se dieron los primeros brotes. El distintivo que lleva el virus actual es el de la globalización pero en un sentido muy específico.

En un primer sentido, no se encontró geopolíticamente localizado en un lugar cerrado, sin conexión con el resto de la Economía-Mundo. Esto no quiere decir que no se difundiera, sino que no tenía los mismos canales de comunicación (transmisibilidad) que la economía capitalista, como en los casos descritos. De hecho, debemos advertir que su origen es una ciudad altamente industrializada del sureste asiático. Esto se traduce en que el virus ha sido el único factor material (no político) que ha hecho frente a la economía capitalista, que ha resentido más los efectos de la desaceleración. Una posible interpretación, que nos parece novedosa, es la que sugiere nuestro colega C. Bauer, según la cual el virus se comporta como el capital. Ambos son objetos invisibles, inasequibles a la experiencia humana, pero que requieren de lo vivo (célula viva, trabajo vivo) para poder reproducirse; y, en el peor de los casos, desplazan a sus anfitriones hasta la muerte. De acuerdo a la historia de la medicina se sabe de los virus desde hace un siglo aproximadamente; así que, solo disponemos de mucha experiencia implícita sin un conocimiento adecuado (no hay certeza de todas las plagas que han arrasado sean el mismo fenómeno a lo largo de la historia humana) con ellos y han causado tantas muertes como cualquier guerra, de las que sí tenemos mucha experiencia explícita. Esto supone que el virus se comporta como un objeto muy dinámico, de difícil discernimiento, y que hace “competencia” al capital, dado que es

el único objeto que ha puesto freno (el freno de la locomotora de la historia de W. Benjamin) al capital. Así que es posible estudiar este hecho como análogo a la “composición orgánica” de tecnología en el espacio de la competencia del Mercado, como lo señala Marx.

En un segundo sentido, de aquí surge una reflexión que ya hemos abordado: la cuestión de los límites, pero ahora desde la perspectiva de lo anterior, anotamos que la indignidad humana, en su metabolismo perene con la naturaleza, ya no solo es un límite a través del cual pierde sentido todo. Debemos echar mano de la teoría, porque este límite tiene ahora una nueva componente: si el capital se totaliza, la naturaleza en su proceso de agotamiento llega a un límite; pero, como sucede con los humanos, la reacción es tanto más agresiva, como devastadora la acción. Es decir, su respuesta, lejos de ser pasiva, se convierte en un grito desesperado que nos advierte su permanencia vital. Pero dicha reacción, el virus, no es algo negativo; lo es, desde la perspectiva de las sociedades occidentales altamente industrializadas, por eso le declaran la guerra (como Macron en Francia) sin entender que la historia humana siempre ha estado acompañada (en su metabolismo inevitable y perenne) de patógenos extraños. En otras palabras, el problema es la no-compatibilidad de dicha sociedad con la naturaleza: se trata de un metabolismo insustentable que, por no factible (no por razones ideológicas), debe ser transformado. De esto trata la filosofía de la liberación futura.

The global spillover: nature as limit and competition

Abstract

In December the clean climate of Wuhan appeared and later, that of the rest of the cities with high pollutant levels. From the beginning of the pandemic it was very evident that human immobility was directly proportional to the recovery of nature. The slowdown in the economy, through human confinement, which could never be agreed by political means, was compulsorily achieved by ecological means, as a reaction of nature to remain in the vital circuit. From now on, we assume that the pandemic is an ecological problem in a broad sense that is not environmentalism (as in the case of liberal institutions that include states), nor the ecology of the natural sciences or the economy that considers nature as an object, characteristic of modernity.

The pandemic we are experiencing must not have taken anyone by surprise. We have lived with them in very frequent cycles, but with different intensities. The "Asian Flu" of 1957-58, followed by the "Hong Kong Flu" of 1968-69, left between 1 and 4 million dead. Due to its proximity in time (more than the "Spanish flu" of 1918-19) it has left no trace of any mention in the mass media today. The pandemic eleven years ago (with the H1N1 virus) left us with lessons that almost no one remembers anymore, even in North America where the first outbreaks occurred. The hallmark of the current virus is that of globalization but in a very specific sense.

In a first sense, it was not found geo-politically located in a closed place, with no connection to the rest of the World-Economy. This does not mean that it did not spread, but that it did not have the same communication channels (transmissibility) as the capitalist economy, as in the cases described. In fact, we must warn that its origin is a highly industrialized city in Southeast Asia. This means that the virus has been the only material (non-political) factor that has faced the capitalist economy, which has suffered the most from the effects of the slowdown. A possible interpretation, which seems novel to us, is the one suggested by our colleague C. Bauer, according to which the virus behaves like capital. Both are invisible objects, unavailable to human experience, but which require the living (living cell, living labor) in order to reproduce; and, in the worst case, they displace their hosts to death. According to the history of medicine, viruses have been known for about a century; so, we only have a lot of implicit experience without adequate knowledge (there is no certainty of all the plagues that have devastated the same phenomenon throughout human history) with them and have caused as many deaths as any war, of which we do have a lot of explicit experience. This supposes that the virus behaves like a very dynamic object, difficult to discern, and that it makes "competition" for capital, since it is the only object that has put the brakes on (the brake of the locomotive in the history of W. Benjamin) to capital. So it is possible to study this fact as analogous to the "organic composition" of technology in the space of market competition, as Marx points out. From here arises a reflection that we have already addressed, the question of limits, but now from the perspective of the above, we note that human indignity, in its metabolism perennial with nature, is no longer just a limit through which everything loses meaning. We must resort to theory, because this limit now has a new component; that is, it occurs in a double sense: if capital is totalized, nature in its exhaustion process reaches a limit; But, as with humans, the reaction is both more aggressive and the action devastating. That is, his response, far from being passive, becomes a desperate cry that warns us of his vital permanence. But this reaction, the virus, is not something negative; It is, from the perspective of highly industrialized western societies, that is why they declare war on it (like Macron in France) without understanding that human history has always been accompanied (in its inevitable and perennial metabolism) by strange pathogens. In other words, the problem is the non-compatibility of this society with nature: it is an unsustainable metabolism that, because it is not feasible (not for ideological reasons), must be transformed. This is what the philosophy of future liberation is about.

Elena Velasco and Convergence Theatre, Artistic Scholar/Researcher
Bowie State University and Convergence Theatre

Title: *Awakening the Social Conscience through Performance: A New Nation*

Presentation type: Performance and panel

Abstract

As a home for socially conscious artists who wish to spark dialogue and action between diverse communities, Convergence Theatre fuses innovative performance with community engagement. In this latest evolution of their Guerrilla Theatre Works model, a theatrical structure that is the result of exploratory performance art, heightened language and documentary theatre, Convergence Theatre seeks to awaken civic responsibility. In short, Convergence Theatre challenges audiences to confront our nation through *A New Nation*.

In *A New Nation*, the 2018 production developed from Convergence's Guerrilla Theatre Works model, narratives were shared of those whose definition of home is constantly at odds with politics, violence, and economic instability. Immigration battles remain an unresolved issue in the US, and the toxic reception that has been fostered under the current US administration has made the need to share these stories imperative. With continued closure of public spaces, this has become a seminal moment for the artist to ensure that performance transcends the boundaries of the conventional theatre. Convergence Theatre's return to the Guerrilla Theatre Works performance model is now set in the digital arena and focused on "national neighbors." Convergence Theatre performance artists ask audiences to confront the culture of intolerance and examine the rise of white supremacy which has fostered violence against the migrant community and people of color. The performance segues into the Converging Minds event, an opportunity for the audience and artists to connect with social justice leaders to learn ways to become more engaged citizens.

Following the performance of Convergence Theatre, artists will share their process for creative development and dramaturgically curated material. A history of the organization will also be shared, noting how the use of non-traditional performance "languages" are employed to defy Aristotelian and Euro-centric structures that have not only long informed the narrative, but have also reinforced systemic racism and oppression.

Resumen

Como un hogar para artistas con conciencia social que desean despertar el diálogo y la acción entre diversas comunidades, Convergence Theatre fusiona la representación teatral innovadora con la participación de la comunidad. En esta última evolución de su modelo Guerrilla Theater Works, una estructura teatral que es el resultado del arte exploratorio, lenguaje intensivo y teatro documental, el Teatro Convergencia busca despertar la responsabilidad cívica. En resumen, el Teatro Convergence desafía al público a confrontar a nuestra nación a través de *A New Nation*.

En *A New Nation*, la producción de 2018 desarrollada a partir del modelo Guerrilla Theatre Works de Convergence, se compartieron narraciones de aquellos cuya definición de hogar está constantemente en desacuerdo con la política, la violencia y la inestabilidad económica. Las batallas de inmigración siguen siendo un problema sin resolver en los EEUU, y la recepción tóxica que se ha fomentado bajo la actual administración de los EEUU ha hecho que sea necesario compartir estas historias. Con el cierre continuo de los espacios públicos, este se ha convertido en un momento fundamental para que el artista se asegure de que la actuación trascienda los límites del teatro convencional. El regreso del The Convergence Theatre al modelo de actuación Guerrilla Theatre Works ahora se desarrolla en el ámbito digital y se centra en los "vecinos nacionales". Los artistas de performance de Convergence Theater le piden al público que confronte la cultura de la intolerancia y examine el surgimiento de la supremacía blanca que ha fomentado la violencia contra la comunidad migrante y las personas de color. La representación teatral se convierte en el evento de Converging Minds, una oportunidad para que la audiencia y los artistas se conecten con líderes de justicia social para aprender formas de convertirse en ciudadanos más comprometidos.

Después de la presentación del Teatro Convergence, los artistas compartirán su proceso de desarrollo creativo y material curado dramáticamente. También se compartirá una historia de la organización, señalando cómo se utiliza el uso de "lenguajes" de rendimiento no tradicionales para desafiar las estructuras aristotélicas y eurocéntricas que no solo informaron durante mucho tiempo la narrativa, sino que también reforzaron el racismo y opresión sistemática .

Gabriela A. Veronelli
Affiliated Researcher
Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES)
Universidad Nacional de San Martín

gabriela.veronelli@binghamton.edu

Language of presentation/Idioma de presentación: English/Inglés

Title/Título: In what language would we tell our stories of liberation? Linguistic strategies of decolonization / ¿En qué idioma contaremos nuestras historias de liberación? Estrategias lingüísticas de descolonización

Abstract

My presentation has three central aims. The first aim is to briefly outline the historical and contemporary uses of the term “decolonial” within frameworks of decoloniality, decolonizing methodologies, postcolonialism, and indigeneity. The second aim is to highlight how these decolonial scholarships address the relation between linguistic colonization, capitalism, and the production of hierarchical difference. The third aim is to unpack the decolonial options towards undoing linguistic violence that each analysis offers.

Decolonization refers to the everyday and ongoing efforts to challenge various social, political, spiritual, and psychological forms of colonization of indigenous, enslaved and colonized peoples the Americas, Africa, and Asia, in the past, present and future. These efforts include decolonial thought and action that work for language decolonization, which takes a variety of shapes. In opening philosophy up to questions about the legacies of linguistic colonization, I follow the options explained by Lisa Weems (2016) in her entry to the *Encyclopedia of Educational Philosophy and Theory*.

First, within the framework of indigeneity, language decolonization is about reclamation. Indigeneity reflects a commitment to the sustainability of culturally specific ways of knowing and being as reflected in language. For nearly four hundred years, native languages were systematically and literally rooted out of indigenous peoples’ tongues as they came in contact with and were forced to assimilate to British, French, Spanish, or Dutch language and culture within and outside of colonial schools. Many indigenous languages perished along with the public displays of cultural and spiritual practices. This strand of language decolonial praxis is to record and revitalize indigenous languages and education with the assistance of contemporary sociolinguistic and critical pedagogical practices, as part of healing and regenerating the creative, cultural and political resources necessary for survival. (Bibliography analyzed: Linda Tihiwai Smith, 1999, *Decolonizing methodologies: research and indigenous peoples*; and Leanne Simpson, 2011, *Dancing on Our Turtles’ Back. Stories of Nishnaabeg Re-creation Resurgence and New Emergence*.)

Another strand of language decolonial praxis follows from postcolonial scholars who argued that rejecting the hegemonic languages of English and French were necessary to the process of decolonizing the mind. For Ngũgĩ wa Thiong'o, writing in the colonial languages was tantamount to alienation, and, thus, he chose to publish much of his work in his native Gikuyu. (Bibliography analyzed: Ngũgĩ wa Thiong'o, 1986, *Decolonizing the mind: The politics of language in African literature*.)

The third strand of language decolonial praxis comes from subaltern studies analysis. Gayatri Spivak acknowledged the detrimental effects of English as imperial language but also noted how after World War II English became the language of globalization, and as such argued for the strategic use of English to reach a larger audience in transnational efforts of anticolonial mobilization. At the same time, she insisted that English-speaking intellectuals in the metropole challenge themselves to be vigilant and responsible to their subaltern counterparts by learning local languages and securing the subaltern's authority. (Bibliography analyzed: Gayatri C. Spivak, 1999, *A critique of postcolonial reason: Toward a history of the vanishing present*.)

The last strand of language decolonization operates from the epistemological assumptions of hybridity and opacity and argues for an attitude of ambiguity and “translanguaging.” Borders between languages are neither binary nor discrete due to specific histories of colonization in the Americas. The monolingual ontology of the national has erased and disappear Mexicanas, Tejanas, and Chicanas who live in the “borderlands” of multiple colonized territories (cultural, spatial, national, linguistic, sexual, and psychic). This fourth and last language decolonial praxis calls to dwelling in liminal spaces where complex forms of communication and languages of being emerge. (Bibliography analyzed: María Lugones, 2006, “On Complex Communication,” and Gloria Anzaldúa, 1987, *Borderlands/La Frontera: The new mestiza*.)

/

Mi presentación tiene tres objetivos. El primero es delinear sucintamente los usos históricos y contemporáneos del término “decolonial” dentro de los marcos de la decolonialidad, las metodologías decoloniales, el postcolonialismo, y la indigenidad. El segundo es resaltar cómo estas literaturas decoloniales abordan la relación entre colonización lingüística, capitalismo y la producción de diferencias jerárquicas. En tercer lugar, busco examinar las opciones decoloniales que cada marco de análisis propone en pos de deshacer la violencia lingüística.

La descolonización refiere a los esfuerzos continuos y cotidianos que desafían las varias formas de colonización social, política, espiritual y psicológica de gentes indígenas, esclavizadas, y colonizadas de las Américas, África y Asia en el pasado, presente y futuro. Estos esfuerzos incluyen una variedad de formas de pensamiento y acción decoloniales dedicados a la descolonización lingüística. Parados de la colonización lingüística, acá sigo las opciones que explica Lisa Weems (2016) en su entrada en la *Encyclopedia of Educational Philosophy and Theory*.

En primer lugar, dentro del marco de la indigenidad, la descolonización lingüística toma la forma de la reclamación. La indigenidad refleja un compromiso por la sustentabilidad de formas culturales específicas de pensar y de ser que son reflejadas en la lengua. Durante aproximadamente cuatrocientos años, las lenguas indígenas fueron sistemática y literalmente extirpadas de la boca de las gentes indígenas que entraban en contacto con y eran forzadas en la asimilación de lenguas y culturas inglesas, francesas, españolas y holandesas, dentro y fuera de las escuelas coloniales. Muchas lenguas indígenas desaparecieron junto con la demostración pública de formas culturales y espirituales. Esta faceta de praxis lingüística decolonial trabaja por la documentación y revitalización de lenguas y educación indígenas en colaboración con la sociolingüística contemporánea y prácticas de pedagogía crítica, como parte de un proceso de curación y regeneración de los recursos creativos, culturales y políticos necesarios para sobrevivir. (Bibliografía analizada: Linda Tihiwai Smith, 1999, *Decolonizing methodologies: research and indigenous peoples*; and Leanne Simpson, 2011, *Dancing on Our Turtles' Back. Stories of Nishnaabeg Re-creation Resurgence and New Emergence*.)

Otra faceta de praxis lingüística decolonial viene de pensadores postcoloniales que plantean que el rechazo de las lenguas hegemónicas inglesa y francesa era necesario al proceso de descolonización de la mente. Para Ngũgĩ wa Thiong'o, escribir en lenguas coloniales era equivalente a la alienación, y, consiguientemente, elige publicar mucho de su obra en su lengua nativa, el Gikuyu. (Bibliografía analizada: Ngũgĩ wa Thiong'o, 1986, *Decolonizing the mind: The politics of language in African literature*.)

La tercera faceta de praxis lingüística decolonial viene del análisis de los estudios subalternos. Gayatri Spivak da cuenta de los efectos nocivos del inglés como lengua imperial a la vez que resalta cómo, después de la segunda guerra mundial, el inglés devino la lengua de la globalización, y como tal, Spivak argumenta por el uso estratégico del inglés para alcanzar mayores audiencias en los esfuerzos transnacionales por la movilización anticolonial. A la vez, Spivak insiste en que los intelectuales angloparlantes de los centros metropolitanos deben desafiar a sí mismos a vigilar y ser responsables por sus colegas subalternos aprendiendo lenguas locales y protegiendo la autoridad del subaltern. (Bibliografía analizada: Gayatri C. Spivak, 1999, *A critique of postcolonial reason: Toward a history of the vanishing present*.)

La última faceta de descolonización lingüística parte de la presuposición epistemológica de hibridez y opacidad, y promueve una actitud de ambigüedad y “translanguajeo.” Dada las historias específicas de colonización en las Américas, las fronteras entre lenguas no resultan binarias ni discretas. La ontología monolingüe de la nación ha borrado y desaparecido a mexicanas, tejanas, y chicanas que viven en la “frontera” de múltiples territorios colonizados (culturales, espaciales, nacionales, lingüísticos, sexuales y psíquicos.) Esta cuarta y última praxis decolonial llama a habitar los espacios liminales donde emergen formas complejas de comunicación y lenguas del estar. (Bibliografía analizada: María Lugones, 2006, “On Complex Communication”; and Gloria Anzaldúa, 1987, *Borderlands/La Frontera: The new mestiza*.)

Federico Perez Wrubel. Profesor Universitario en Filosofía (UNGS) y Magister en Economía Social (UNGS)

Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) – Asociación de Filosofía y Liberación Argentina (AFYL)

Título: Falsas dicotomías entre economía y salud en tiempos de pandemia: análisis desde la Ética y la Política de Liberación.

Resumen:

La pandemia del coronavirus ha cristalizado la ideología hegemónica neoliberal, que se ve representada en los discursos de varios funcionarios políticos de distintos países cuando proponen la dicotomía entre “la Economía” y salud. Cuando se expresa “la Economía” se refieren al mercado idealizado, en general el financiero y a las grandes empresas multinacionales que solo buscan la rentabilidad máxima al menor costo posible. La vida de las personas para el dios del mercado es un sacrificio necesario, otro recurso entre otros objetos descartables (Francisco; 2015, Hinkelammert; 2001)

Según Karl Polanyi, en la actualidad predomina un significado formal antes que un significado sustantivo de lo económico. El significado sustantivo “se desprende de la dependencia del hombre, para su subsistencia, de la naturaleza y de sus semejantes” (Polanyi, 2012: 87); por otro lado el significado formal parte de otra raíz, de la “relación entre medios y fines” (Polanyi, 2012: 87). Esta concepción de lo “económico” refiere a la acción racional del uso eficiente de los medios, inducido por la insuficiencia de todos los medios posibles para cumplir un objetivo. En este sentido, se comprende que “lo económico” está colonizado por el pensamiento monocultural moderno. El pensamiento monocultural moderno, fundamentado en la ciencia y el derecho que legislan que es lo verdadero o falso, lo legal o ilegal, legitima una sola forma de hacer y pensar la forma de producción económica; e invisibiliza todas las otras experiencias y prácticas de la periferia (De Sousa Santos, 2006)

La pandemia del COVID-19 manifiesta la dependencia necesaria entre los seres humanos. Frente al discurso liberal individual y competitivo hegemónico, la solidaridad y el cuidado del otro representan la única forma de poder sobrevivir a esta enfermedad. El ser humano es dependiente de otros casi en la totalidad de su vida (MacIntyre; 2001). En este sentido, el neoliberalismo siempre intenta romper con todas las instituciones sociales donde se materializan vínculos comunitarios, desde el Estado, las organizaciones sociales, sindicatos y etc., pero deja, necesariamente, la estructura familiar como núcleo de contención, pero este es dado por hecho no es problematizado ni reconocido como tal.

En este contexto queda demostrado que no hay ninguna institución, a excepción de los Estados Nación que tengan la capacidad de organizar a la sociedad y sus recursos para contener la situación. Se pone en discusión el acceso al sistema de salud como un derecho esencial para todos, no como una mercancía. Frente al impacto económico a causa del aislamiento, muchos Estados de concepción liberal se ven obligados a realizar medidas económicas reconocidas como “heterodoxas” para contener a sectores laborales afectados, muy a su pesar ideológico.

El cuidado de la vida de los ciudadanos, frente a la posibilidad de infección y muerte, pasa a ser un tema central en tensión con los intereses de algunos sectores económicos

que quieren mantener sus niveles de ganancias excepcionales, a costa de la vida de la población.

En dicho trabajo, analizaremos como la perspectiva de la ética y la política de liberación de Enrique Dussel comprende que la dicotomía entre economía y salud, representa una tensión falsa. Observaremos como la economía represente un campo, entre otros, subordinado a la política para la organización de los recursos de una población, con la finalidad de la reproducción ampliada de la vida de los miembros de la comunidad.

Bibliografía:

- Boff, Leonardo (2012), *El Cuidado Necesario*. Madrid: Trotta.3
- De Sousa Santos, B (2010), *Para Descolonizar Occidente. Más Allá del Pensamiento Abismal*. Argentina: CLACSO.
- Dussel, E. (2010) *20 Tesis de Política*. Venezuela: Fundación Editorial el Perro y la Rana.
- Dussel, E. (2011) *Filosofía de la liberación*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Francisco (2015), *Discurso En El II Encuentro Mundial De Movimientos Populares*, Bolivia, 9 de Julio, http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150709_bolivia-movimenti-popolari.html
- Hinkelammert, F. y Henry M. (2009), *Economía Sociedad y Vida Humana*. Argentina: Altamira.
- Hinkelammert, Franz (2001), *El Nihilismo al Desnudo, Los Tiempos de la Globalización*, LOM, Santiago de Chile.
- MacIntyre, Alasdair (2001), *Animales Racionales y Dependientes*, Paidós, Buenos Aires, 2001
- Perez Wrubel, Federico (2020), *El coronavirus, Cuba y los Signos de los Tiempos*, en “<https://wrubelfederico.com/2020/03/19/el-coronavirus-cuba-y-los-signos-de-los-tiempos/>
- Polanyi, K. (2011). *La Gran Transformación*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económicas.
- Polanyi, K. (2012). “La Economía como Proceso Instituido”, en Laville, J. L, Mendell M., Polanyi Levitt, K. y Coraggio J.L (comp.). *Textos Escogidos* (pp. 87-112). Buenos Aires: UNGS/CLACSO.

Title

Fake dichotomies between the economy and health in pandemic times: an analysis from the Ethics and Politics of Liberation’s perspective.

Abstract

COVID-19 pandemic has crystallized the liberal and hegemonic ideology, which is represented by some government officials, from different countries, when the dichotomy “the economy and health” appear in their speeches. Every time they refer to “the economy”, it is to refer to an ideal market, pointing to financial markets and huge multinational companies, whose purpose is to obtain the maximum profit at the lowest cost. According to the god of markets, people’s lives are a necessary sacrifice, a resource among many other discarded items (Pope Francis; 2015, Hinkelammert; 2001).

In Karl Polanyi's view, a formal concept of the economic system is predominant nowadays, instead of a broad concept, which "comes from mankind mutual dependence, and from nature, in order to survive" (Polanyi, 2012: 87). On the other hand, the formal concept comes from a different source: "the relationship between means and purposes" (Polanyi, 2012: 87). This conception of the economic system refers to the rational action which aims to administer means in an efficient way and it is induced by the insufficiency of all possible means to fulfill an objective. In this view, 'the economic system' is colonized by the modern mono-culture thinking, based on the science and the law, which determine what is true or false, legal or illegal. As a consequence, there is only one legitimate way of doing and thinking about the economic production, so any other economical experiences or practices, performed on the periphery, become invisible (De Sousa Santos, 2006).

COVID-19 pandemic shows the mutual dependence between human beings. In opposition to the liberal, individualist, competitive and hegemonic speech, solidarity and care represent the only way to survive the pandemic. Human beings depend on each other all their lives (MacIntyre; 2001). Following this line of thought, neoliberalism always tries to destroy social institutions such as the Nation State, social organizations, labour unions, etc., where community connections materialized. However, this model allows the family structure as a center of care and help, taking it for granted, without recognition or further reflection.

In this context, it has been demonstrated that there is no institution, apart from the Nation States, able to organize the society and its resources in order to contain the current situation. Here, we discuss the access to the health system as an essential right to everyone and not as merchandise. Due to social isolation and its impact on the economy, many liberal States are forced to take economic measures recognized as "unorthodox" in order to contain affected working sectors, in spite of its ideology.

Caring for citizens' lives, who face the risk of infection and death, becomes a central topic in opposition to some economical groups that want to keep an exceptional profit level at the cost of people's lives.

In this article, we analyze how the fake dichotomy between the economy and health is understood by Enrique Dussel's Ethics and Politics of Liberation perspective. We will observe that the economy represents a field, among many others, subordinated to the politics, in order to organize the population's resources and to widely reproduce community member's lives.

Bibliography

- Boff, Leonardo (2012), *El Cuidado Necesario*. Madrid: Trotta.3
- De Sousa Santos, B (2010), *Para Descolonizar Occidente. Más Allá del Pensamiento Abismal*. Argentina: CLACSO.
- Dussel, E. (2010) *20 Tesis de Política*. Venezuela: Fundación Editorial el Perro y la Rana.
- Dussel, E. (2011) *Filosofía de la liberación*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Francisco (2015), *Discurso En El II Encuentro Mundial De Movimientos Populares*, Bolivia, 9 de Julio, http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150709_bolivia-movimenti-popolari.html

- Hinkelammert, F. y Henry M. (2009), *Economía Sociedad y Vida Humana*. Argentina: Altamira.
- Hinkelammert, Franz (2001), *El Nihilismo al Desnudo, Los Tiempos de la Globalización*, LOM, Santiago de Chile.
- MacIntyre, Alasdair (2001), *Animales Racionales y Dependientes*, Paidós, Buenos Aires, 2001
- PerezWrubel, Federico (2020), *El coronavirus, Cuba y los Signos de los Tiempos*, en “<https://wrubelfederico.com/2020/03/19/el-coronavirus-cuba-y-los-signos-de-los-tiempos/>”
- Polanyi, K. (2011). *La Gran Transformación*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económicas.
- Polanyi, K. (2012). “La Economía como Proceso Instituido”, en Laville, J. L, Mendell M., PolanyiLevitt, K. y Coraggio J.L (comp.). *Textos Escogidos* (pp. 87-112). Buenos Aires: UNGS/CLACSO.

Jorge Zúñiga M

BIOPOLITICS IN THE STRICT SENSE

Abstract

The publication of Foucault's lessons in the Collège de France has revived the discussion on biopolitics, bringing its meaning, as expressed in *Society must be defended*, to a negative concept, which has been, mainly, defended by Achilles Mbembe in his famous essay "Necropolitics". It is in this sense that the concept of biopolitics has been approached by the Cameroonian thinker. In other words, what Foucault considers biopolitics is necropolitics for the author of *Critique of Black Reason*. This discussion, as a current development of Foucault's biopolitics, has led not only to speak of biopolitics but also of necropolitics. Talking about these two concepts today is quite relevant to think about the ends that politics should pursue in the contemporary world.

The current conditions to which capitalism has led humanity requires us, on the one hand, to think of criticism of the dominant politics, representative democracy to be more precise, which has been subordinated to the logic and to the *cronos* of capital. And at the same time, we must think about how to think of an alternative to this dominant politics. The critique of dominant politics becomes a critique of the necropolitics of capital. The alternative to this becomes biopolitics, being this one that establishes the relationships of a power for life, of intersubjective relationships in order to develop as a community of life and which we will call *biopolitics in the strict sense*.

To think of biopolitics in this sense is to think of politics in a positive sense. Although the contributions offered by the discussion on biopolitics in a negative sense (necropolitics in Mbembe's words or *tanatopolitics* in Agamben's words) have shown the negative consequences of politics as domination (the sovereign or the State, for example, that It has a post-event on the life of the citizen, following the Foucauldian exposition in *Society must be defended* and later taken up in Mbembe's "Necropolitics"), it is also true that they have left a bias on the understanding of what politics and power are, making it be seen as a set of relationships that has at its center death and domination of the subject. The lines of Max Weber expressed in his work on economics, as well as in his famous lecture "Politics als vocation" have contributed to this bias of politics, or to this negative meaning of politics.

Then, from different vias (from Foucault or from Weber), politics is usually understood as domination and, in this sense, as the political right to dispose of the freedom, dignity and body of the ruled. Can we make a comparison between Foucault and Weber? Yes, if we consider that Foucault in his critique of power glimpses power as domination (pastoral power, the power of the sovereign, the power of the State, for example) while for Weber the exercise of power against obedient is one of the legitimate ways, says the author of *Economy and Society*, of the legitimate exercise of the politician. Despite the intentions that can be considered radically opposed between these two authors with their work, they reach the same point: a negative conception of power.

The implications of this negative sense of politics has as one of its methodological results not to glimpse positive forms of power and politics and to stay, therefore, only at the level of criticism of negative power. This is clearly seen not only in Foucault and his conception defended in *Society must be defended* and in *Security, territory, population*, but also in Mbembe himself, one of the most prominent critical thinkers. Neither in "Necropolitics" nor in *Critique of Black Reason*, Mbembe offers us lines, not even general ones, of how the subject emerges from necropolitics; as it denies the necropolitics of the west, thus remaining the mere criticism of the necropolitics. In order for Mbembe to offer us these lines of alternatives towards a politics that has not *tanatos* but *bios* at its center, he must have a positive concept of politics or at least a critical-positive concept of it. But he does not.

In this perspective, what will be worked on this presentation will be, on the one hand, a critique

of the negative conceptions of politics understood as necropolitics or biopolitics in a negative sense, and, on the other hand and as a methodological consequence of the first part, present a critical-positive concept of biopolitics that contains the explanation of the relationships that make possible the development of human life in community and of nature. It is, in this perspective, what at the end of the presentation we will call *biopolitics in the strict sense*.