

EL INICIO DE LA FILOSOFÍA Y REPENSAR EN UNA DESCOLONIZACIÓN CON BASES NO EUROCÉNTRICA

Autor: Herbert Colmenarez
colmenarezherbert@gmail.com

RESUMEN

El presente ensayo tiene como propósito analizar consideraciones sobre el inicio de la filosofía y efectuar una revisión del repensar de una descolonización con bases no eurocéntrica en el escenario universal, el cual tiene un campo de desprendimiento epistemológico muy amplio, en búsqueda de la verdad y conocimiento, que aplicada de manera coherente y sistemática, se pueda, entender y comprender la realidad, de manera diversa e intercultural, la descolonización del poder, el Estado y sus instituciones, la descolonización del ser ontológico, existencial, ético e identitario. La descolonización constituye en la actualidad una necesaria alternativa en el marco de la universalidad. El reto que tienen los pensadores no europeo, es introducir ideas no europeas en los cursos y libros de ciencias sociales, también es necesario popularizar activamente ideas de pensadores no occidentales y latinoamericanos, mediante la organización de mesas redondas, círculos hermenéuticos o presentaciones de ensayos y artículos científicos sobre estas ideas o conferencias.

PALABRAS CLAVE:

Filosofía, descolonización, bases no eurocéntrica.

THE BEGINNING OF PHILOSOPHY AND RETHINKING DECOLONIZATION WITH NON-EUROCENTRIC BASES

Author: Herbert Colmenárez
colmenarezherbert@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this essay is to analyse considerations on the beginning of philosophy and to review the rethinking of decolonization with non-Eurocentric bases in the universal scenario, which has a very broad field of epistemological detachment, in search of truth and knowledge, which is applied in a coherent and systematic way, can, understand and understand reality, in a diverse and intercultural way, the decolonization of power, the State and its institutions, the decolonization of the ontological, existential, ethical and identitari being. Decolonization is now a necessary alternative in the context of universality. The challenge of non-European thinkers is to introduce non-European ideas into social science courses and books, it is also necessary to actively popularize ideas of non-Western and Latin American thinkers, through the organization of round tables, hermeneutic circles or presentations of essays and scientific articles on these ideas or conferences.

Key words: philosophy, decolonization, non-Eurocentric bases.

INTRODUCCIÓN

Desde mi postura ontoepistemológica, la filosofía es el estudio del conocimiento, es la búsqueda de la verdad en todos los niveles. Tenemos que reconocer que, como campo de estudio, es terriblemente amplio y universal. Los primeros filósofos se ocupaban de temas como de qué estaba hecha la materia o qué eran las estrellas (además de otros muchos temas como la ética o la existencia de Dios). A medida que las ciencias avanzaron, muchos de estos temas quedaron como terreno exclusivo de las ciencias experimentales, limitándose la filosofía al estudio de temas más específicos, como el lenguaje (o más concretamente si era posible un lenguaje que describiera el mundo sin ambigüedad) o la teoría del conocimiento.

En esta lucha surgieron muchos pensadores eurocentrista con diversas posturas. Según Rossi (2008) plantea que Sócrates en su apología era reconocido como

amante de la filosofía y propuso la búsqueda del conocimiento a través de diálogos, por lo que se le reconoce como el padre de la dialéctica. Platón, por ejemplo, pensaba que las ideas estaban en un plano superior al nuestro y tenían una existencia propia. Aristóteles que propuso la metafísica que trata de problemas centrales de la filosofía, como los elementos de la estructura de la realidad y el sentido y fin último de todo ser. Descartes trató de levantar su propia filosofía sobre el único hecho del que podía estar seguro, que era el de que pensaba: «Pienso, luego existo».

Asimismo, la *nuova scienza* (en palabras del propio Ortega) Galileo se ocupa de la materia con todo el rigor que es posible, pasando a menudo por alto objeciones que parecen quitar el sueño a los filósofos y realizando grandes avances con ello que se concretan en el mundo real (en máquinas y, finalmente, en *tecnología*). Pero lo preocupante verdaderamente es el olvido de ideas emanadas de pensadores de la sociedad no

occidental para poder darle un enfoque más universalista al conocimiento.

DESARROLLO ARGUMENTATIVO

El origen de la filosofía en la era arcaica dentro de Grecia, se busca dar explicación a los fenómenos naturales de la realidad, como al inicio de la existencia del hombre mediante mitos, por cuanto mito y logos significa palabras, pero el mito en forma de narrativas de historias relacionada con hechos y personajes sobrenaturales que existieron en épocas anteriores que dieron lugar a los aspectos de la existencia como la conocemos, pero todas las cosas brindaría una explicación vinculada con la realidad, la cual nos preguntamos, pero sobre una base sobrenatural y divina.

Es por ello que afirma Disandro (1969) que el mito es una palabra que se puede vincular con el verbo griego *myein* cuyo significado es “abrir y cerrar los ojos en un acto de contemplación, por ejemplo ante la

luz” (p.14). En este sentido, la luz es la narrativa realizada por el mito que entra y aclara nuestra oscuridad cognitiva respecto a la explicación sobre una pregunta que nos hacemos como humanidad, donde la narrativa esclarece, pero una característica del mito es no solo que carece de fundamento, sino que su interpretación personal y no brinda garantías de fiabilidad.

Dentro del transitar de la aparición de la filosofía, se pasa del mito a la narrativa como la conocemos en el castellano de historias fabulosas que sirven de explicación a las grandes interrogantes que asume la humanidad, al paso del logos que según Xavier (1982), define logos como la «Inteligencia no es logos sino que el logos es un modo humano de intelección» (p. 17), es decir procesos explicaciones racionales basadas en pruebas y razonamientos. Es importante recordar que la epistemología griega se encuentra basada en el racionalismo, es decir considera que el conocimiento verdadero es el que

deriva de la validación de procesos basados en la mente humana, negando así tal validez a los conocimientos empíricos. Por ello no es de extrañar que la evolución de la aparición de la filosofía griega fuera hacia bases en el pensamiento eurocentrista.

En este sentido, el eurocentrismo forma parte del inicio de la historia humana, como pensador de este mundo lleva su división en la edad antigua, media y moderna; la cual lleva su intencionalidad en el aspecto ideológico. La filosofía no es exclusiva de Grecia antigua, por lo que hace necesario romper con este pensamiento occidental, lo cual es falso ya que existían anteriormente otras corrientes o sistemas filosóficos, como el sistema regional egipcio-mesopotámico hace unos 5000 mil años.

Es preciso resaltar que es necesario romper con este viejo paradigma y es necesario repensar hacia nuevas concepciones de pensamiento, desde una mirada crítica, donde realmente se pueda delimitar la periodicidad de la historia.

Es por ello que desde mi perspectiva el eurocentrismo asumido en Europa, donde se determina periodo dominante en diferentes ámbitos económico, político y social dispone desde la periferia llamada América, una nueva concepción colonial-moderna, la cual marca la base del poder económico y comercial.

Es a partir de 1492 que se originó un nuevo periodo de la historia mundial, donde lo colonial va de la mano con lo moderno y viceversa, por lo que uno depende del otro, por lo que no se puede entender el uno sin el otro. Cabe destacar que todo sistema en el mundo se despliega de sistemas anteriores a partir de los principios y lógicas constitutivas. Los principios y lógicas del sistema del mundo se expresaron en diversas dimensiones, es por ello que es importante identificar las lógicas y principios que organizaron constitutivamente el sistema del mundo colonial-moderno.

Es importante destacar que a través de la denominación de la edad

media, ha mediado del siglo XV y XVI, ocurrieron muchos acontecimientos debido a la necesidad comercial de romper rutas tradicionales que habían sido tomadas por los turcos, es por ello que los europeos se embarcaron en la aventura de dar vuelta al mundo para llegar a otros destinos y topar con nuevos continentes.

De allí que la periferia Americana entra en un ámbito renacentista, por lo que queda a disposición ideológica, como es el caso de nuestro país Venezuela, que hereda la cultura española y con ella la cultura eurocentrista. En este sentido Dusserl (2005) plantea que “el eurocentrismo de la Modernidad es exactamente el haber confundido la universalidad abstracta con la mundanidad concreta hegemonizada por Europa como centro” (p.48), la cual es portadora de dogma, tradiciones y costumbres colonizadoras que hemos heredado ideología que circulan desde el mal manejo del poder económico. No se puede saber propiamente hablando según este modelo historiográfico si

hubo o no filosofía antes de la llegada de los españoles.

En todo caso el trauma de la conquista es tan grande, y abre una grieta tan profunda, que no se puede sortear. Por lo tanto, lo único que se puede afirmar con evidencia empírica es que la filosofía llega después de 1492. La filosofía llega como producto de importación terminado, acabado. Cabe destacar que la modernidad plantea una forma de ver al mundo que se legitima constantemente a partir de este supuesto racional, que excluye o niega la presencia de otras manifestaciones culturales cuyos saberes, todavía en su origen y tradición milenarios, han sido capaces de convivir en un mundo donde la presencia humana es complemento o correlato de la vida con la naturaleza.

Es importante resaltar que el pensamiento descolonial surgió como contrapartida de la modernidad colonialidad la cual tiene sus antecedentes desde los planteamientos de Guamán Poma

de Ayala (1975) en la Nueva Corónica y Buen Gobierno; en el activismo y la crítica descolonial de Mahatma Ghandi; en la lectura original del marxismo en su relación al contexto social, cultural y político indoamericano de José Carlos Mariátegui; en la política radical el giro epistemológico de Amílcar Cabral, Aimé Césaire, Franz Fanón, entre otros. El planteamiento descolonial es un proyecto de desprendimiento epistémico en la esfera de lo social, político y cultural, para Quijano (2010) la descolonización epistemológica, da paso a una nueva comunicación intercultural, a un intercambio de experiencias y de significaciones, como la base de otra racionalidad que pueda pretender, con legitimidad, a alguna universalidad.

Cabe destacar que para Mignolo (2010) la colonialidad-modernidad se refiere a la constitución e historia del sistema mundial moderno-colonial es, a la vez, una estructura en la que la dependencia histórica estructural, como estructura de dominación, se convierte en el rostro visible de la colonialidad del poder.

Pero esa dependencia histórico estructural no es sólo económica o política es, ante todo, epistémica. En este sentido Quijano (Ob.Cit.) entiende la colonialidad del poder ligada a la colonialidad del saber, considera que desde el mismo momento de la conquista se impuso una única forma de entender, ver y comprender al mundo, la europea:

Las poblaciones dominadas y todas las nuevas identidades, fueron también sometidas a la hegemonía del eurocentrismo como manera de conocer, sobre todo en la medida que algunos de sus sectores pudieron aprender el habla de los dominadores. Así, con el tiempo largo de la colonialidad, que aún no termina, esas poblaciones fueron atrapadas entre el patrón epistemológico aborigen y el patrón eurocéntrico que, además, se fue encauzando como racionalidad instrumental o tecnocrática, en particular respecto de las relaciones sociales de poder y en las relaciones con el mundo en torno (p. 10).

Es por ello que la descolonización debe ser entendida al desmontaje de estructuras de poder estatal, laboral, y del control de la sexualidad, de ideologías, y de formas de conocimiento que producen una división maniquea del mundo, es decir de una división entre amos y esclavos, entendidos estos como sujetos normales por un lado, y sujetos anormales, dispensables, o sujetos-problema por otro. El pensamiento descolonial propone desafiar la episteme que la modernidad colonialidad ha impuesto, en el marco de la diferencia imperial y colonial y, al hacerlo, recuperar críticamente todas los diversos legados culturales.

En este sentido la descolonialidad es un proceso complejo que pretende superar las huellas dejadas por la imposición del proyecto moderno occidental que trastocó la existencia humana de las culturas no-occidentales, y aspira a la descolonización epistemológica - modos de ver, entender y

comprender la realidad, de manera diversidad e intercultural, la descolonización del poder – el Estado y sus instituciones-, la descolonización del ser - ontológico, existencial, ético e identitario.

Desde esta pretendida universalidad que esta inmensa en la filosofía occidental eurocéntrica, según Grosfoguel (2008), del solipsismo cartesiano en el construir teórico denominado constructo teórico denominado universalismo abstracto, el cual ubicado geográficamente en el centro de poder mundial se abstrae de toda esencia cronológica especial y epistemológica para intentar ser eterno, sin cuerpo y sin contenido.

Es por ello que esta pretensión de la universalidad y veracidad total se manifiesta Kant (2004), quien reubica las dimensiones especiales y cronológica dentro de la mente del hombre blanco europeos, con una tendencia sexista y racista, bajo la certeza de ser el único escenario posible de intersubjetividad universalista para la generación de

conocimiento puramente certero y universales a lo que denomino la razón trascendental, en el contexto histórico y actual son evidente las tendencias eurocentrista de Descarte y Kant al otorgar la razón transscental de una falaz verdad absoluta a un solo género de la raza humana, la cual es válida en su contexto histórico local donde emergió, pero que invisibiliza la cultura de otras áreas olvidadas del mundo. Por lo que es imperativo equilibrar y visibilizar los contenidos en la ciencias sociales con los valores de la cultura enterradas del sur.

Cabe destacar que los programas de ciencias sociales pueden reformarse de manera práctica para volverse menos eurocéntricos y más universales. Es por ello que vemos en los cursos introductorios de universidades occidentales, teorías e ilustraciones europeas. Cabe destacar que realizando un análisis crítico del estudio de las teorías sociológica revela varias características del eurocentrismo, la cual es dicotomía sujeto-objeto. En la mayoría de los textos escritos sobre la historia social los europeo

son los que piensan y escriben son los sujetos del conocimiento. Si algún pensador no europeo aparece en los textos se le llama objeto de estudio.

Por lo que si tomamos como ejemplo el estudio del siglo XVI, tenemos la impresión de que ese periodo solo Marx, Weber y Durkheim, pensaba sobre la naturaleza de la sociedad y su desarrollo y que no existía nadie en Asia o África pensando lo mismo. La ausencia de pensadores no europeo es particularmente llamativa en los casos en que ellos a influidos en el desarrollo del pensamiento social. Claramente se hace necesario la reversión de la dicotomía sujeto-objeto. Por lo que tienen un reto y la tarea que tiene por delante aquellos que se preocupan verdaderamente por el olvido de ideas emanadas de la sociedad no occidental y pretenden un enfoque más universalista del conocimiento.

Es importante resaltar que para contrarrestar el discurso eurocéntrico es esencial introducir

ideas no europeas en los cursos y libros de ciencias sociales, también es necesario popularizar activamente ideas de pensadores no occidentales y latinoamericanos, mediante la organización de mesas redondas o presentaciones de ensayos y artículos científicos sobre estas ideas o conferencias.

COLOFONES FINALES

Desde mi perspectiva, como docente investigador, debemos ser más crítico y se debe invitar a desmontar los discursos, su verosimilitud, desmontar las ideologías con ideologías, para develar los elementos de injusticia que esconden la esencia de la realidad, por lo que la verdad moderna requiere ser críticamente deconstruida y descolonizada, para ser construida de nuevo. Es por ello que la filosofía es universal y la verdad está en todos los rincones del universo, por lo tanto como investigadores y educadores en búsqueda constante del conocimiento, debemos concientizar sobre la necesidad de un discurso alternativo y contra-eurocéntrico en las ciencias sociales, insistiendo en

citar pensadores no occidentales y latinoamericanos.

Cabe destacar al pensador peruano Mariátegui (Ob. Cit.) quien plantea que "Las universidades, acaparadas intelectual y materialmente por una casta generalmente desprovista de impulso creador, no podían aspirar siquiera a una función más alta de formación y selección de capacidades". (p.7), lo que significa que desde las universidades es necesario abrir nuevos horizontes para construir una educación no eurocéntrica que rompa con el discurso colonizador por una nueva gesta emancipadora y liberadora que desmonte ideología para develar elementos de justicia que sean la esencia de la realidad.

Asimismo como lo dijera el célebre maestro y filósofo Rodríguez Simón (1828) "La escuela debe formar para la vida a través del aprendizaje para el trabajo, el quehacer creador y el pensamiento liberador de conciencias" Es por ello que los docentes deben fomentar el pensamiento liberador en su educando y romper viejos paradigma

eurocéntrico y descolonizar la educación en un nuevo repensar educativo y filosófico.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Cabral, Amílcar. (1951) O problema da erosão do solo: **Contribuição para o seu estudo na região de Cuba (Alentejo)**, Lisboa, Instituto Superior de agronomía.

Césaire, Aimé (1969) **Cuaderno de un Regreso al país Natal**, México, Ediciones Era. Edición bilingüe, Prólogo y traducción de Agustín Bartra.

Descarte, Rene. (2010) **Discurso del Método**. Madrid: Alianza Editorial.

Disandro, C. (1969) **Tránsito del mythos al logos**, La Plata, Ediciones Hostería Volante.

Dussel, E. (2005) **Transmodernidad Interculturalidad. Interpretación desde la Filosofía de la Liberación**. México.

Durkheim, Emile. (1975) **Educación y Sociología**. 1.ª edición. Barcelona.

Fanon, F. (1995) **the Crisis of European Man**, Lewis Gordon, New York, Routledge.

Grosgofuel, R. (2008). **Hacia un Pluriversalismo Transmoderno Descolonial**. Revista Tabula Rasa. No. 9. pp. 203-204.

Guamán Poma de Ayala (1975) Nueva Coronica y Buen Gobierno. Edición de Guillermo Ludena de la Vega. Lima: Editorial Nueva Educación, 1975.

Kant, I. (2004). **Crítica de la Razón Pura**. Editorial Losada: Buenos Aires Argentina.

Mariátegui, J. (2006) **Colección Bicentenario**. Venezuela.

Mahatma, Gandhi.(1972). **Non-violence in peace and war, 1942-1949** Garland Pub.

Mignolo, Walter. (2001) **Geopolítica del Conocimiento y Diferencia Colonial**. Ediciones del Signo. Argentina.

Ortega, José. (2013) **Revista Ortegiana**. □ ISSN 1577-0079, [Nº. 26, 2013](#), págs. 5-22

Quijano, Aníbal (2010) **“Colonialidad del Poder y Clasificación Social”** en: Journal of world-systems research, VI, 2, summer/fall. Special Issue: Festschrift for Immanuel Wallerstein – Part I.

Rodríguez, Simón. (1828) **Sociedades Americanas**. En: Obras Completas. Tomo Caracas: Ediciones de la Presidencia de la Republica (2001)

Rossi, A. (2008) **Apología de Sócrates, Platón, Aristóteles**, Córdoba, Ediciones del Copista.

Weber, Max. (1905) "La ética protestante y el espíritu del capitalismo".

Xavier, Z. (1982), **Inteligencia y Logos**. Editores: [Alianza](#). [Disponible en línea: https://www.academia.edu/23111501/INTELIGENCIA_Y_LOGOS] [Consulta: 2020, abril 28]