

CURSO DE POSGRADO

EL SENTIPENSAR DE LA TIERRA:

Lengua, territorio y sentipensar desde Abya Yala/ América latina

Dictado por el Dr. **José Ángel Quintero Weir**

UNAM (México) Universidad del Zulia (Venezuela)

2, 3 y 4 de noviembre

de 15 a 20 hs. Aula B. Escuela para la Innovación Educativa

Se proponen una serie de debates acerca de la necesidad de una Otra Ciencia desde el Nosotros enmarcada en la Epistemología del Nosotros Latinoamericano para la búsqueda y construcción de conocimientos desde nuestro Sentipensar. A la vez, el seminario constituye una vuelta por la Educación Autónoma y desde el pensamiento propio de las comunidades.

Dr. José Angel Quintero Weir es Lic. en Letras (Universidad de Zulia), Dr. en Estudios Latinoamericanos (Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM). Entre sus trabajos destacan: *Wopukarü jatumi wataawai. El camino hacia nuestro propio saber, El último despojo después de la tormenta, El nosotros comunitario del territorio en las poblaciones indígenas de la cuenca del Lago de Maracaibo y Pensamiento y tradición oral de los hombres de agua y Canto de los Hombres de Agua*. Es impulsor de la Universidad Autónoma Indígena (UAIN) y miembro de la Organización Intercultural para la Educación Autónoma Wainjirawa.

Presentación

Desde la conquista europea hasta el presente, hemos vivido en la creencia de que sólo existe una forma de ver el mundo y, por tanto, un solo camino para buscar, producir y sustentar el conocimiento, pues, se supone, sólo existe una ciencia y una forma de crearla.

Esta idea, colonialmente impuesta, ha generado graves consecuencias a los pueblos sometidos, signada por lo que el Maestro Pablo González Casanova denominó como “colonialismo interno” y, Aníbal Quijano llamó *colonialidad*. En todo caso, se trata de la permanencia en nuestro espíritu de la historia de nuestro sometimiento territorial y simbólico, pues, la conquista y colonización de todos los pueblos en Abya Yala durante el siglo XVI, no sólo representó su despojo territorial sino, sobre todo, de su espíritu, de sus territorialidades.

Así, puede decirse que existe un acuerdo general acerca de que lo que se conoce como modernidad, en tanto proceso que históricamente se territorializa en el momento de la conquista; de tal manera que, los debates entre Ciencia y Creencia (Fe); entre Iglesia/Poder y Saber, se materializan en el proceso de sometimiento territorial y genocidio cultural de todas las territorialidades existentes en Abya Yala, hoy, América Latina.

Sin embargo, luego de la Guerra de Independencia y el establecimiento de las repúblicas, y, aún con la constitución de los llamados Estados-naciones, la idea de sociedades tradicionales (indígenas, negras y campesinas), como expresión del *tiempo atrasado* frente al *avance* de la modernidad y sus sociedades desarrolladas ha conducido a naturalizar la idea de pares como: naturaleza/cultura; barbarie/civilización y, por supuesto, Desarrollo/Subdesarrollo, esto, bajo las coordenadas generadas por *una sola ciencia* y un único camino al conocimiento y como *paso natural* del Subdesarrollo al Desarrollo, esto es, del *atraso* a la *modernidad*.

Así, tal "*avance*" no sólo es aceptado y promovido por gestores del capitalismo sino igualmente, como parte del discurso de los más *preclaros intelectuales* del llamado "*pensamiento crítico*", ya que se considera como *naturalmente dado* en la continuidad histórica del proceso de conocer de Europa desde el nacimiento del capitalismo. Entonces, todo camino trazado desde allí, siempre termina detenido por el muro que impide la Libertad y la Autonomía de los pueblos, aún de Europa y de los llamados países del Primer Mundo.

No obstante, nuestro corazón insiste en que *otro mundo es posible*; pero, para ello, necesitamos recuperar y re-crear nuestro *otro camino* y esto sólo es posible, si logramos redimir nuestra propia perspectiva de ver el mundo en el tejido de nuestra actual diversidad histórica y cultural, esto es, si logramos re-establecer una nuestra *ontología política* en el nuevo contexto espacio-temporal.

Es este, pues, el debate que proponemos; uno que nos permita ubicar ese *otro* nuestro *lugar de ver* y *estar en el mundo*, una *otra* propia forma de relacionarnos con él, y, sobre todo, entre nosotros, pues, descubrir y recuperar un lugar propio de ver y estar en el mundo, no sólo genera una forma particular de conocerlo sino, sobre todo, otra forma de relación entre nosotros como sujetos y sociedades diferentes.

Pensamos que el punto de partida de todo proceso de conocer de cualquier comunidad humana se produce en el contexto de su territorialización, pues, durante el mismo, ella logra crear una lengua capaz de nombrar los lugares, elementos, procesos, procedimientos, instrumentos, técnicas y herramientas con los que, no sólo geo-grafía el territorio en todas sus dimensiones, sino que en sí misma expresa el *sentipensar* de la comunidad al mismo tiempo que se territorializa.

Son estos los conceptos que orientan el debate epistémico que proponemos desarrollar en un Seminario intensivo que, pensamos, puede constituirse en cimiento de la búsqueda de una *ciencia* desde el Nosotros, capaz de generar un *otro conocer*, y, sobre todo, un *otro* mundo donde quepan todos los mundos que, sabemos, existen.

Contenidos:

Tema 1.- Donde hablaremos acerca de la relación entre Lengua y proceso de territorialización.

a.- La definición del *punto de vista, perspectiva o lugar de ver (eirare)*, o cómo descubrir el ombligo del mundo.

- b.- Relación entre Lengua y Espacio Territorial como cartografía del *sentipensar*.
- c.- Geo-grafiar el cosmos: Nombrar-organizar el universo.
- d.- Configuración de la cosmovisión o *sentipensar*. La conformación del *Nosotros*.
 - * El Imaginario del *Nosotros*.
- e.- Geo-grafiar el territorio. Nombrar-organizar la sociedad. El ejercicio de la cosmovivencia: la territorialidad.
 - * La Memoria del *Nosotros*.
- f.- En torno a la *definición comunitaria del horizonte ético de la sociedad*. Relación entre Lengua, Territorio y Ética social.

Tema 2.- Donde explicamos el proceso de configuración de la territorialidad y su hacer en la cosmovivencia: imaginario y memoria colectiva.

- a.- Acerca de la perspectiva de visión del mundo y la conformación del imaginario.
 - * La configuración del nosotros:
 - El imaginario del nosotros.
 - La memoria del nosotros.
 - * Ejercicios Prácticas de Memoria.
- b.- Sobre la noción de vacío y el vaciamiento de la cultura de los *Otros*.
 - * El YO como encubrimiento del *Otro*.
 - * El debate entre Dussel y Subirats: ¿Encubrimiento o Vaciamiento?
- c.- - El YO vacío de la colonialidad y el vaciamiento de nuestra territorialidad.

Tema 3: Donde precisamos algunas nociones fundamentales para una definición del *Sentipensar* de las comunidades.

- a.- La relación entre el *estar* y el *hacer*.
La intersubjetividad y la ausencia del antropocentrismo.
La noción del Todo vive.
Naturaleza del conocimiento y del saber.
La justicia del nosotros.
- b.- Acerca de la definición social de Horizonte ético del *Nosotros* y los términos de la Vida Buena.
- c.- Horizonte ético y Vida Buena en el *sentipensar* de algunos pueblos indígenas de Venezuela.
 - * La Idea añuu acerca de la vida buena.
 - * La Idea Barí de la alianza
 - * La idea wayuu del wakuaiipa
 - * La Idea de Vida Buena en la permanente confrontación de Wanadi y Odosha en el pensamiento Ye'kuana.
- d.- Ejercicio: ¿Cuál es nuestro Horizonte ético?

Tema 4: Donde necesitamos hablar acerca de la necesidad de investigar y/o aprender, y del proceso de conocer que por eso mismo se genera.

a.- El proceso de conocer como materialización de la necesidad de investigar y/o aprender el lugar a ser territorializado.

* En torno a la necesidad de “investigar” y/o “aprender” (watiyerawa¹) para solucionar un problema.

- Relación entre el *estar* y el *hacer* en el mundo.
- La noción del Todo Vive.
- La noción de intersubjetividad: el diálogo *nosótrico* del mundo.
- Ética del Nosotros y términos de la Vida Buena.

a.- El camino a nuestro propio saber y nuestro nombrar el saber. La necesidad de investigar y/o aprender.

- En torno al proceso de conocer.
- Los Pasos Verdaderos en la construcción del camino del saber.
- En torno a la validez del conocer.
- En torno a la palabra florecida.

Tema 5: Lengua, Oralidad y Oralituras de los pueblos.

a.- La voz y su huella: Cartografía del Imaginario y la Memoria: la reconstrucción de nuestros territorios desde nuestra memoria oral.

De la tradición oral y el etnotexto.

Lengua y creación artística oral: la Oralitura.

Canto y Narración

Oralidad y construcción de la historia. De la forma y funciones del texto oral.

b.- Arte y Trama de la memoria. En torno a la poesía oral.

Ejercicio de análisis desde la lengua y pensar de una comunidad.

Tema 6. Donde esbozaremos el panorama de la las luchas de resistencia y por la resistencia de las comunidades.

a.- En torno a la crisis de la colonialidad y la insurgencia de las territorialidades.

De la creación de *los otros* acerca de Nosotros.

De la colonialidad del poder y del saber y su influencia en el pensamiento indígena.

De la Tormenta que se avecina.

Del Programa Neoliberal a la crisis de los Gobiernos Progresistas de “Izquierda” en América del Sur.

De la resistencia y lucha por la autonomía del Sentipensar y las territorialidades de Abajo. La presencia del Tercero Excluido.

Bibliografía.

¹ *watiyerawa: *aprendemos por nosotros; nuestro aprender por nosotros*. Todas las palabras en lengua indígena que utilizo en este resumen corresponden al pueblo añú de la cuenca del Lago de Maracaibo.

- AK'ABAL, Humberto: *El rostro del viento* (Ri upalaj ri kaq'ik'). Antología Poética. Colección Waanükü (Nuestra Palabra). Literaturas Indígenas de América. Edición Bilingüe. Monte Avila Editores Latinoamericana. Caracas, 2006.
- CANDAU, Joël, *Antropología de la memoria*. Colección CLAVES. Problemas. Editorial Nueva Visión. Buenos Aires. 2002.
- DUCH, Lluís. *Mito, interpretación y cultura. Aproximación a la logomítica*. Editorial Herder. Barcelona. 1998.
- DURAND, Gilbert. *Las estructuras simbólicas del imaginario. Introducción a la arquetipología general*. Fondo de Cultura Económica. Sección de Obras de Antropología. México. 2004.
- DUSSEL, Enrique. 1492. *El encubrimiento del Otro. Hacia el origen del "mito de la modernidad"*.
- ESCOBAR, Arturo. *Sentipensar con la tierra. Nuevas lecturas sobre desarrollo, Territorio y diferencia*. Ediciones UNAULA. Medellín. 2014.
- FERNÁNDEZ, José Ángel. *Cantos y pagamentos a la madre tierra*. (Jayeechiirua jee Ojutuuirua sümüinjatüü eiikaa mma). Colección Taima Taima. Editorial El Perro y la Rana. Gobierno Bolivariano de Venezuela. Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Caracas. 2007.
- GARCÍA, José Alejo. *La tradición oral en perspectiva dialógica*. En: *La palabra en la vida*. Dialogismo en la narrativa mesoamericana. José Alejo García (Coordinador). Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Instituto de Investigaciones Filológicas. México. 2012.
- HURTADO HERAS, Saúl. *Oralidad y escritura en El reino de este mundo*. En: *Literatura, Memoria e Imaginación en América Latina. Algunos derroteros de su representación a través de la oralidad y la escritura*. Carlos Huamán (Coordinador). Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos (CCyDEL). Ediciones Altazor. Lima. 2006.
- LANDER, Edgardo. *Colonialidad del poder y colonialidad del saber: perspectivas latinoamericanas*. En: *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales*. E. Lander (compilador). Unidad Regional de Ciencias Sociales y Humanas para América Latina y el Caribe. Libros CLACSO. Buenos Aires. 2005.
- LENKERSDORF, Carlos. *Cosmovisión*. Videoteca de Ciencias y Humanidades. Colección Conceptos. Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Huumanidades. Coordinación de Humanidades. México. 1998.
- _____, *La semántica y la cosmovisión del tojolabal*. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Instituto de Investigaciones Filológicas. Centro de Estudios Mayas. Colección de Bolsillo 27. México. 2006.
- _____, *Los hombres verdaderos: voces y testimonios tojolabales*. Siglo XXI Editores. México. 1996.
- _____, *Categorías, metáforas y metamorfosis a partir del tojolabal, lengua maya de Chiapas*.
- _____, *Latinoamerindia*. Mimeografiado.
- LÈVY-STRAUSS, Claude. *Mitológicas I. De lo crudo a lo cocido*. Fondo de Cultura Económica. Sección de Obras Antropológicas. México. 1968.
- LIENHARD, Martin. *La voz y su huella*. Ediciones Premio Casa de las Américas. La Habana.
- MONTEMAYOR, Carlos. *Las lenguas de América. Recital de poesía*. Colección. La Pluralidad cultural en México. No. 9. Coordinación de Humanidades. Programa Universitario México Nación Multicultural. Coordinación de Difusión Cultural. Dirección General de Publicaciones. Coordinador José del Val. México. 2005.

- _____, *Arte y trama en el cuento indígena*. Fondo de Cultura Económica. Sección de Obras de Antropología. México. 1998.
- _____, *Arte y plegaria en las lenguas indígenas de México*. Fondo de Cultura Económica. Sección de Obras de Antropología. México. 1999.
- NIÑO, Hugo. *El etnotexto: voces del asombro*. Premio Casa de las Américas 2008. Ensayo Histórico-Social. La Habana. 2008.
- ONG, Walter. *Oralidad y Escritura*. Tecnologías de la palabra. Fondo de Cultura Económica. Lengua y Estudios Literarios. México. 1993.
- OROÑO, Ángel. *Canto e imagen: huida y transformación en dos cantos añú*.
- PALAZON, María Rosa. *Diálogo con el Mito. Lo que dice y de lo que habla. (Acuerdos y desacuerdos de Ricoeur y Lévy-Strauss)*. En: Etnoliteratura. Cuadernos de la Feria. Coordinación de Francisco Amezcua Pérez. Revista de Antropología y Literatura. Ediciones Taller Abierto. Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH). México. 2002.
- _____, *Historia y literatura. Los vericuetos de la trama*. Eslabón tras eslabón. Los nexos entre la antropología y la literatura. Cuadernos de la Feria. Coordinación Francisco Amezcua Pérez. Cuerpo Académico: Análisis del discurso y semiótica de la Cultura. Línea de Investigación: Antropología y Literatura. Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH). México. 2004.
- PORTELLI, Alessandro. *"El tiempo de mi vida": las funciones del tiempo en la historia oral*. En: Historia oral. Jorge Aceves Lozano (Compilador). Instituto Mora. México. 1997.
- QUIJANO, Aníbal. *Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina*. En: La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas. Edgardo Lander (Compilador). Unidad Regional de Ciencias Sociales y Humanas para América Latina y el Caribe. Libros CLACSO. Buenos Aires. 2005.
- _____. *Estado-nación y "movimientos indígenas" en la región andina: cuestiones abiertas*. En: OSAL, Observatorio Social de América Latina. Año VI, Nº 19, CLACSO. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Buenos Aires. 2006.
- QUINTERO WEIR, José Ángel. *Wakuaipawa/Chiyi barikaëg: Lengua, cosmovisión y resistencia indígena en la cuenca del Lago de Maracaibo*. Tesis doctoral. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). México. 2007.
- _____. *Wopukarü jatumi wataawai. El camino hacia nuestro propio saber*. Utopía y Praxis, Revista Internacional de Filosofía Iberoamericana y Teoría Social del CESA – FCES de la Universidad del Zulia. Año 16. Nº 54. Julio-Septiembre. 2011, pp. 93-116. ISSN 1315-5216.
- _____. *Algunos principios generales de otra ciencia. En torno a la conformación social de una perspectiva propia de ver, vivir y compartir el mundo*. En: *El Libro de los Añuu*. Libro Primero. (Inédito). Maracaibo. 2016.