

Profesor Cristián Muñoz Vera

2025

<https://cmunozv1969.wixsite.com/proindigenismo>

Filosofía Amerindia

contexto

Primera Etapa

“historia de las ideas” llega al continente por la influencia de Ortega y Gasset, gracias a la influencia del filósofo Francisco Romero para el caso Argentino y el español José Gaos para el mexicano.

Segunda Etapa

Teoría de la Dependencia, Pedagogía del Oprimido, Teología de la Liberación, Filosofía de la Liberación y Filosofía Intercultural.

Contenido

- 01 Devenir de una Filosofía Latinoamericana
- 02 Filosofía Nahuatl
- 03 Viracochismo: entre “estar ahí” y “ser alguien”
- 04 Pachasofía desde el pensamiento andino
- 05 Pensar desde el “itrofill mongen”

Historia de las Ideas

La historia de las ideas en América Latina, tanto como la filosofía latinoamericana, están en íntima relación con sus circunstancias, incluyendo los procesos políticos, sociales, económicos; y con las formulaciones conceptuales que surgen en el campo de las ideologías, así como de la teorías y doctrinas antropológicas, históricas, políticas, sociológicas y literarias. La historia de las ideas y la filosofía latinoamericanas, extraídas de las proble-máticas sociales, económicas y políticas, adquieren un carácter subversivo, crítico, revolucionario o alternativo, porque tienden a transgredir la institucionalidad de un pensamiento hierático y congelado, constituido por los códigos institucionalmente establecidos por y para la dominación (sobre todo de las metrópolis del Norte). “Liberación”, “Dominación”, “Identidad”, “Igualdad”, “Reconocimiento”, “Emancipación”, son otros tantos núcleos conceptuales, alrededor de los que convergen la filosofía latinoamericana y su historia de las ideas.

discusión entre Salazar y Zea

Augusto Salazar Bondy

En 1968, bajo el título: "¿Existe una Filosofía en Nuestra América? Salazar, concluye en su libro, que no hay filosofía "auténtica" en éste continente.

"La filosofía en América Latina, en gran medida, ha sido una mera repetición de las ideas europeas, carente de una genuina reflexión sobre nuestra realidad."

Leopoldo Zea Aguilar

En su libro "La Filosofía Americana como filosofía sin más" (1969); Zea intenta mostrar que la filosofía gestada en éste continente, posee autenticidad.

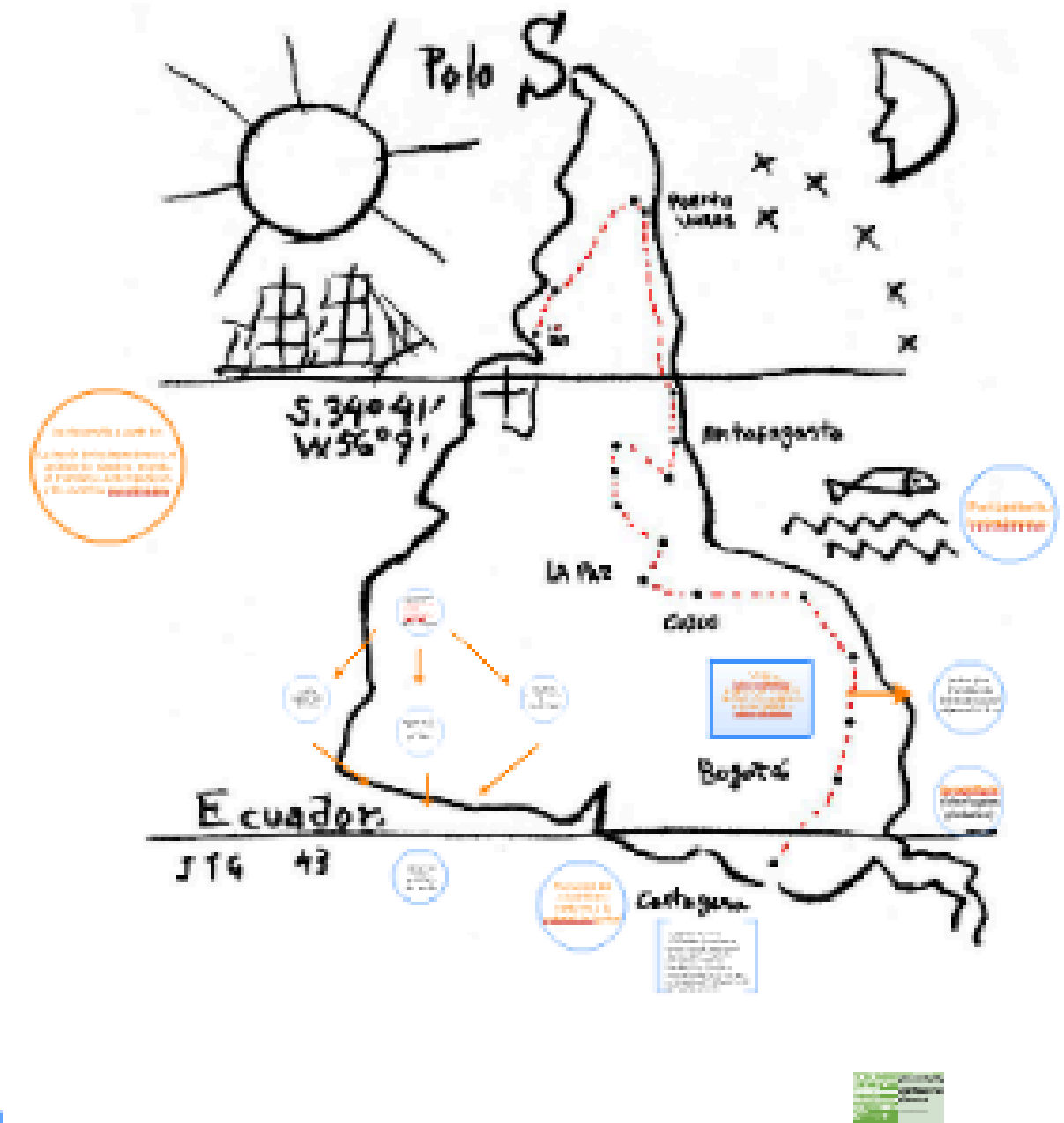
"La filosofía en América Latina no solo puede ser legítima sino que debe serlo, arraigándose en nuestras realidades y experiencias propias."

"La Filosofía de la Liberación **surge como una crítica al pensamiento occidental dominante, buscando la liberación de los pueblos oprimidos y la recuperación de sus voces y saberes, en una ética que pone en el centro al otro, al excluido, y promueve una práctica política transformadora.**"

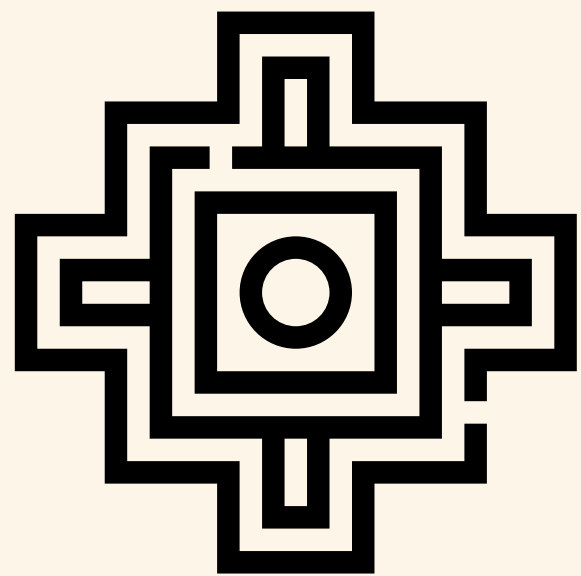
(Enrique Dussel)

"El giro decolonial **cuestiona el eurocentrismo y reconoce la importancia de los saberes y las identidades no occidentales, proponiendo una crítica radical a la colonialidad del poder, del saber y del ser.**" (Anibal Quijano)

EL GIRO DECOLONIAL

Hacia una filosofía indígena

La Cuestión Indígena

como lo realizara José Carlos Mariategui en sus “7 ensayos de interpretación de la realidad peruana” (1928), la “filosofía”, puede posibilitar pensar lo latinoamericano, integrando a los pueblos originarios de una forma no paternalista. Mariategui, inspirado en Manuel González Prada, creador del libro: “Nuestros Indios” (1904); buscaba mostrar que hay un pensamiento indígena.

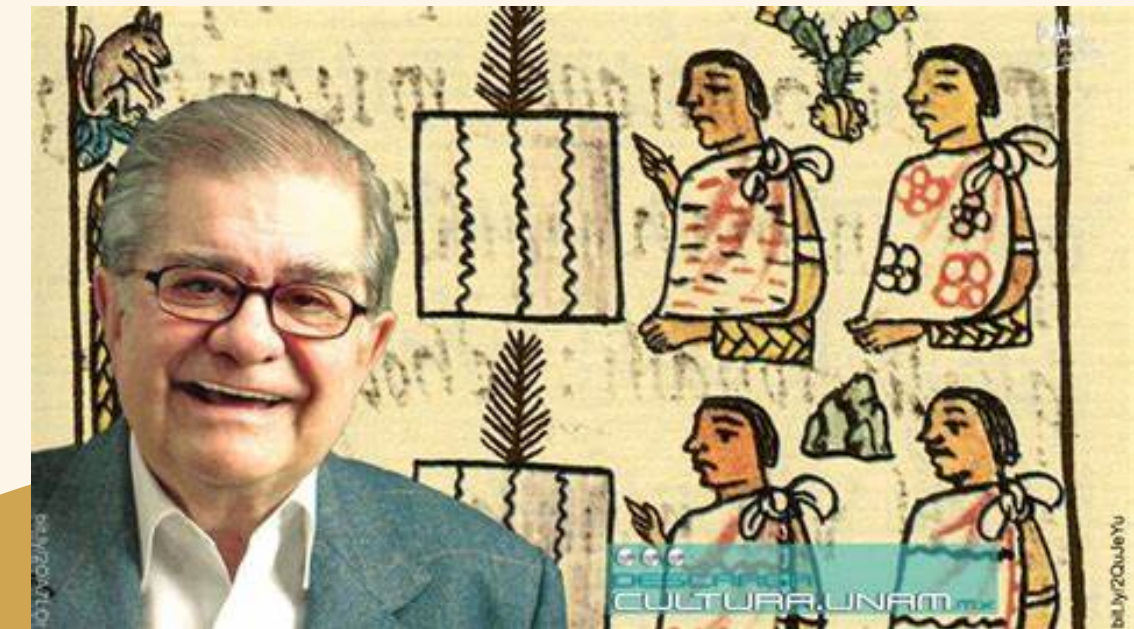
Otra influencia de la época, fue la Revolución Mexicana de 1910, con alta presencia de indígenas, en la que pensar América Latina exigirá considerar “el problema del indio”.

Otras reflexiones de diversos autores hacia fines del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, tales como “Facundo: Civilización y Barbarie” (1845) de Domingo Faustino Sarmiento, o la novela del boliviano Alcides Argueda (1919), etc., propiciarán una discusión sobre la llamada “cuestión indígena” en Latinoamérica, y al mismo tiempo inspirarán a indígenas y no indígenas, para ahondar más aún sobre estos avances; como es el caso del libro “La Revolución India” (1970) de Faustino Reinaga, que dará origen al katarismo, movimiento político indianista en Bolivia, que será fuente de inspiración del movimiento Pachakutik en Ecuador y el EZLN en México, entre otros

Miguel León Portilla

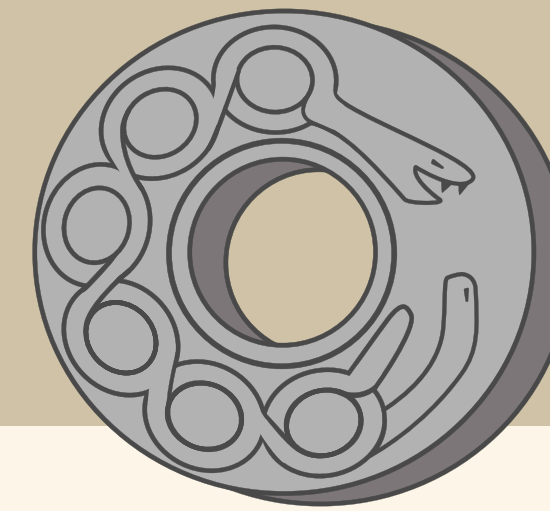
(1926-2019) destacado historiador, filósofo y escritor mexicano, reconocido principalmente por su trabajo sobre las culturas indígenas de Mesoamérica y, especialmente, por su estudio de la historia y la literatura náhuatl. Es considerado una de las figuras más influyentes en el campo de la historia y la antropología en México. Defensor de la preservación y el estudio de las lenguas indígenas, así como de la importancia de rescatar las tradiciones y saberes precolombinos, que fueron muchas veces ignorados o distorsionados en la historiografía tradicional. A lo largo de su carrera, fue un firme promotor de la revalorización de las culturas originarias de América y de la necesidad de un enfoque decolonial en la historia.

libros

"Visión de los vencidos" (1959)
obra fundamental para la historia y el pensamiento latinoamericano.

"Filosofía Nahuatl" la primera versión 1956 (actualmente va en la 11 versión) y tiene traducciones en diversos idiomas.

Saber Filosófico y cultura Nahuatl

“...¿hubo un saber filosófico entre los nahuas? o, dicho en otras palabras, ¿hubo entre ellos, además de su cosmovisión mítico-religiosa, ese tipo de inquietud humana, fruto de la admiración y de la duda, (...) Sabemos por los estudios que se han hecho sobre el origen de la filosofía griega que bien puede afirmarse que la historia de ésta no es sino “el proceso de progresiva racionalización de la concepción religiosa del mundo (...) los himnos y cantares nahuas presentados por Garibay en los capítulos que dedica a la poesía lírica y religiosa en su Historia de la literatura náhuatl tendrá que aceptar que en varios de ellos aparecen atisbos e inquietudes acerca de los temas y problemas que más hondamente pueden preocupar al hombre. Podríamos decir que allí, como acertadamente ha escrito a otro respecto Irwin Edman, “el poeta es un comentador de la vida y la existencia; en su manera inmediata e imaginativa es un filósofo” (...) puede decirse que esos “descubridores de problemas” acerca del mundo y del hombre habían encontrado el camino del saber filosófico, lo cual no es querer atribuir anacrónicamente a los antiguos mexicanos clara conciencia de la diferencia entre los objetivos formales de la filosofía y de las otras formas del saber científico, religioso y de intuición artística” (pgs 22-23)

Tlamatinime, “Flor y Canto”, y doctrina Ometeotl

Tlamatinime

Dicha voz se deriva del verbo mati (él sabe) y el sufijo -ni, que le da el carácter sustantivado o participial de “el que sabe” (lat. sapiens). Finalmente, el prefijo tla es un correlato que, antepuesto al sustantivo o verbo, significa cosas o algo. De todo lo cual se concluye que la palabra tla-mati-ni etimológicamente significa “el que sabe cosas” o “el que sabe algo...” (...) poseedor de los códigos: amoxtli, los libros nahuas (pg.110- 111)

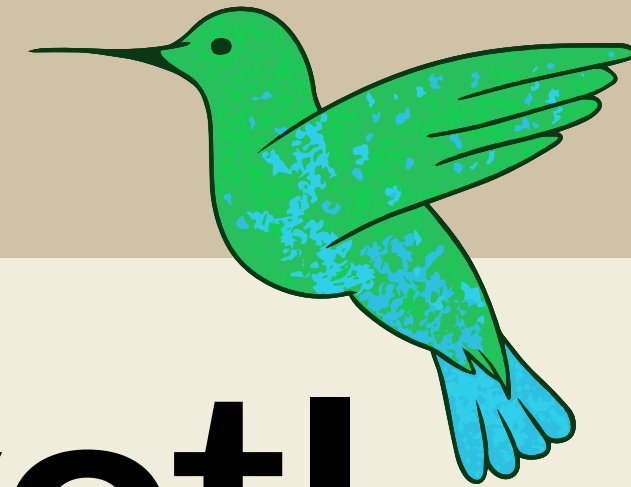
In Xóchitl in Cuicatl

Las flores, tomadas aisladamente, son símbolo de la belleza que al fin se marchita, pero formando parte del **difrasismo** “flor y canto” (in xóchitl, in cuícatl), consideradas como poesía venida del interior del cielo, entonces, siendo “lo único verdadero en la tierra”, se dice que nunca perecerán (...) “Es pues la poesía como forma de expresión metafísica —a base de metáforas— un intento de superar la transitoriedad, el ensueño de tlaltícpac (lo sobre la tierra) (pgs 192-193)

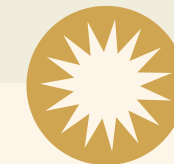
Ometeotl

se habla de un dios (téotl) (...) ya que entonces tendría que encontrarse la palabra teteo (dioses), plural de téotl. Pero, (...) se añade en seguida, por medio de una forma verbal sustantivada, que tiene “su contraparte”: i-námic. Esta última palabra, derivada del verbo namiqui (encontrar, ayudar) y del prefijo posesivo i- (de él), según el diccionario de Molina, significa literalmente “su igual, o cosa que viene bien y cuadra con otra” (...) “Por este motivo, al lugar metafísico donde él mora se le nombra Omeyocan: lugar de la dualidad (...) designado en otros textos con el nombre más abstracto aun de Ometéotl (dios de la dualidad)...” (pgs.198-199)

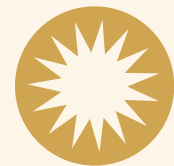

In Ixtli in Yoyotl

La ética

El Rostro y Corazón

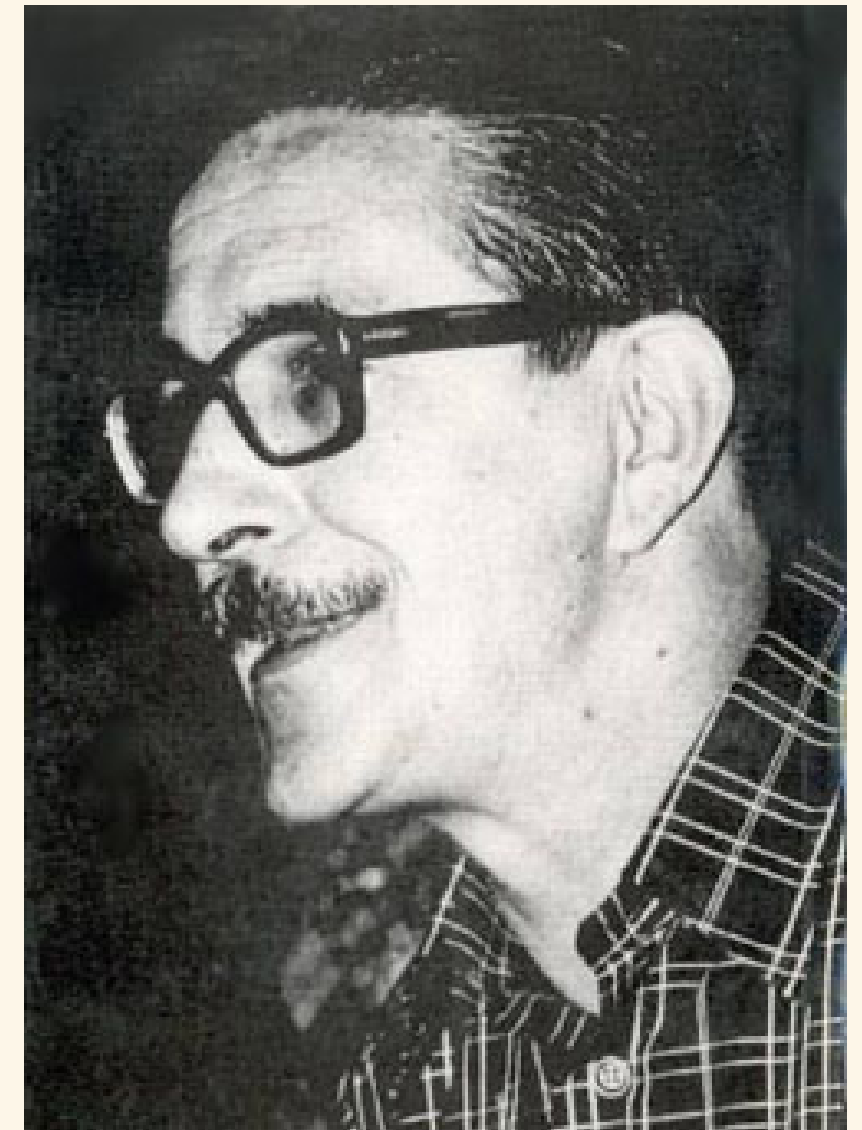
El corazón (yolloti —voz derivada de yoli, “él vive”—, significa literalmente “vitalidad”, es decir aquello que confiere dinamismo al yo. El yollotl entre otras funciones posee la de anhelar algo. Aquí aparece buscando la poesía y el saber... Puede, pues, concluirse sobre la evidencia de los textos aducidos, que in ixtli, in yóllotl (cara, corazón) es un clásico difrasismo náhuatl forjado para connotar lo que es exclusivo del hombre: un yo bien definido, con rasgos peculiares (ixtli: rostro) y con un dinamismo (yóllotl: corazón) que lo hace ir en pos de las cosas, en busca de algo que lo colme, a veces sin rumbo (ahuicpa) y a veces hasta dar con “lo único verdadero, en la tierra”, la poesía, flor y canto...” (pg. 190-191)

el hecho innegable de la formación de hombres de rasgos morales (...) Nezahualcóyotl, Tlahuicole, Motecuhzoma Ilhuicami- na y Cuauhtémoc (...) al lado de ésta, que llamaremos con justicia doctrina humanista del albedrío, llegaron los tlamatinime simultáneamente a descubrir uno de los más hondos problemas para quien admite la existencia de un principio supremo, origen y fundamento universal. Se trata de la versión filosófica náhuatl del viejo tema de las relaciones del hombre que se juzga libre, con la divinidad (...) O sea, que en lo más elevado del pensamiento náhuatl se concebía que la razón última por la cual la generación-concepción de Ometéotl se difundía fuera de sí (...) era el deseo de Dios de “divertirse” o complacerse con el espectáculo de los seres transitorios pobladores de tlaltícpac (la superficie de la tierra). Esta idea, como ya se indicó antes, difiere por completo de la concepción místico-guerrera de los jerarcas aztecas, según la cual el fin de la creación del hombre es encontrar cooperadores que mantengan con sangre la vida del Sol...” (pg. 199-200)

Rodolfo Kusch

Günter Rodolfo Kusch (1922-1979) fue un antropólogo y filósofo argentino. Obtuvo el título de Profesor de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires. Realizó profundas investigaciones de campo sobre el pensamiento indígena y popular americano como base de su reflexión filosófica.

Entre sus obras destacan: “La seducción de la barbarie: análisis herético de un continente mestizo” (1953); “Indios, porteños y dioses” (1966); “El pensamiento indígena y popular en América” (1971); “Geocultura del hombre americano” (1976); “Esbozo de una antropología filosófica americana, (1978) y “América profunda” (1962) que inspira éste apartado.

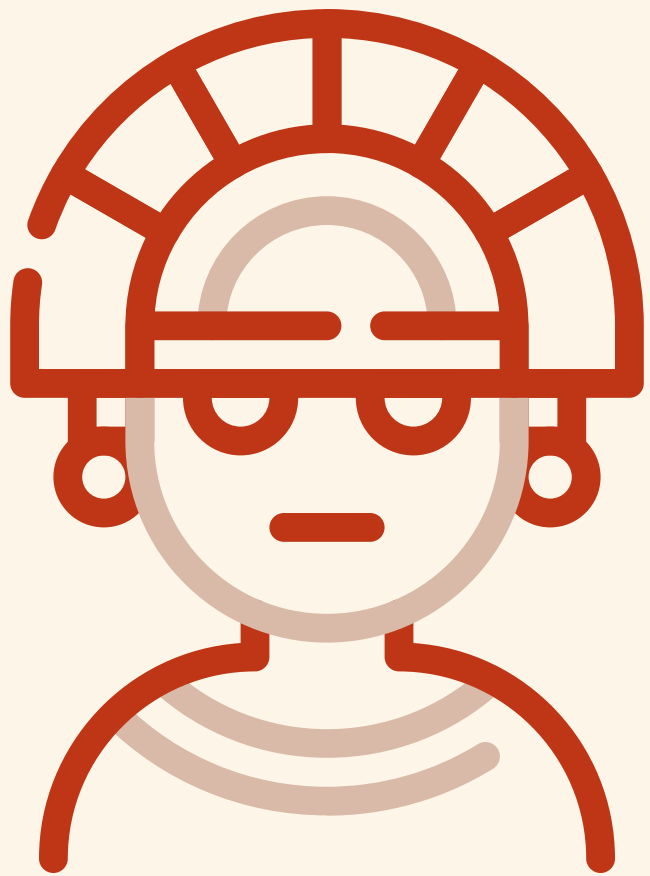
dualidad en Viracocha y la chakana

Viracocha

"Viracocha no es simplemente un dios creador benevolente, sino que también porta un aspecto oscuro, una fuerza caótica que subyace en el orden cósmico. Esta dualidad se manifiesta en su capacidad para crear y destruir, para ordenar y desordenar, reflejando la naturaleza ambivalente de la realidad andina. Viracocha, entonces, representa la coexistencia de fuerzas opuestas, la tensión dinámica que impulsa el devenir del mundo." (Libro I)

El Amauta

"El amauta, en su búsqueda del 'estar siendo' andino, se enfrenta a la complejidad de Viracocha, un dios que encarna tanto la creación como el caos. Su sabiduría no se limita a la comprensión de la armonía, sino que abarca también la aceptación de las fuerzas opuestas que coexisten en el universo. El amauta, entonces, no niega la dualidad de Viracocha, sino que la integra en su conocimiento ancestral, reconociendo que la vida surge de la tensión entre los opuestos. Su papel es el de mantener el equilibrio, de mediar entre las fuerzas que configuran la realidad andina, tal como Viracocha las personifica." (Libro II)

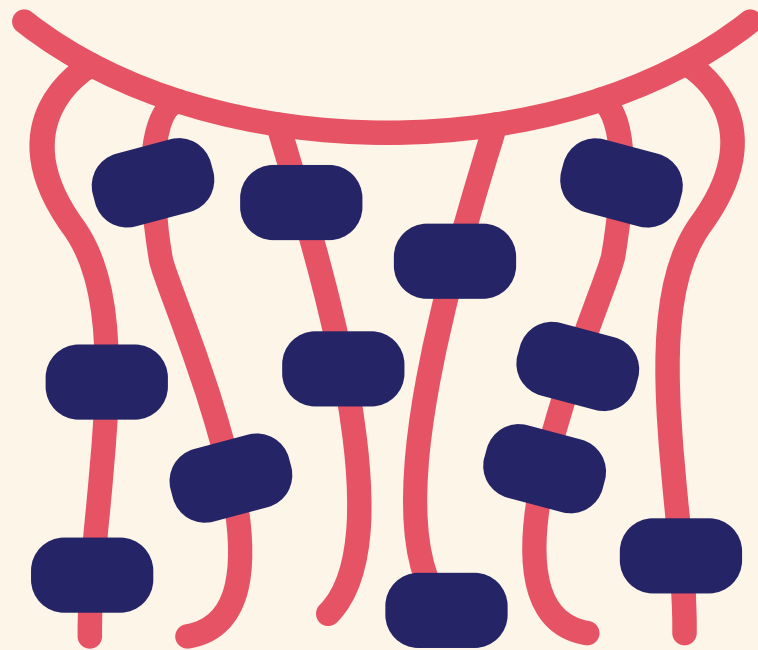

lo fasto y lo nefasto

"En el mundo andino, la noción de 'fasto' y 'nefasto' no se limita a una simple oposición entre el bien y el mal. Más bien, representa una comprensión profunda de la dualidad inherente a la existencia. Lo 'fasto' es la manifestación de la vida, la abundancia, la conexión con la tierra. Lo 'nefasto', por otro lado, es la expresión del caos, la escasez de la vida (...) La irrupción de la racionalidad occidental, con su afán de control y dominio, ha perturbado el equilibrio cósmico andino (...) Esta ruptura ha generado un sentimiento de despojo y desarraigo, una 'ira de los hombres' que se manifiesta como una reacción ante la imposición de un orden ajeno. En este contexto, lo 'nefasto' emerge como la consecuencia de la desconexión (...) la vida se ve reducida a una mera función utilitaria. (Libro II)

fagocitación del “estar” sobre el “ser”

"La fagocitación del ser no es simplemente una asimilación pasiva de elementos culturales ajenos, sino un proceso activo y creativo de reelaboración. Es la capacidad de absorber lo externo, de incorporarlo a nuestra propia matriz cultural, transformándolo y dándole un nuevo significado. Es la forma en que América ha resistido a la imposición de la cultura occidental, no negándola por completo, sino integrándola a su propia lógica, a su propio 'estar siendo'. La fagocitación del ser es, en definitiva, la expresión de la vitalidad y la capacidad de adaptación de la cultura americana, su forma de construir una identidad propia a partir de la diversidad y la hibridez (...) "El 'estar' no define, sino que señala, no es una esencia inmutable, sino un devenir constante, una forma de habitar el mundo arraigada en la experiencia y la conexión con la tierra... (Libro III)

Josef Estermann

Josef Estermann es un filósofo y teólogo suizo nacido en 1956, reconocido por sus profundos estudios en el campo de la interculturalidad, las teologías y filosofías indígenas de Abya Yala (América Latina), y la cosmovisión andina.

Sus principales obras son: "Filosofía Andina: Estudio Intercultural de la Sabiduría Autóctona". Quito, 1998; "Teología Andina: Antología". La Paz, 2005; "Si el Sur fuera el Norte: Chakanas interculturales entre Andes y Occidente". La Paz y Quito, 2008; "Interculturalidad: Vivir la diversidad". La Paz: ISEAT, 2009; "Cruz y Coca: Hacia la descolonización de la Religión y la Teología". La Paz, 2013

diástasis y relacionalidad andina

La **diástasis**, en la cosmovisión andina, no es una mera separación o dualidad, sino una tensión dinámica y complementaria entre opuestos. Manifiesta en la relación entre el hombre y la naturaleza, entre el mundo de arriba y el mundo de abajo, entre el día y la noche. Es la base de la reciprocidad y la complementariedad, principios fundamentales de la cosmovisión andina.

La **relacionalidad** andina implica que todo está interconectado, que no existen entidades aisladas o independientes. Cada ser, cada elemento, cada fenómeno, está vinculado a otros. Esta interconexión no es meramente causal, sino que implica una reciprocidad y una complementariedad mutua

Homeomorfismo de la pachasofía

"Un ejemplo de homeomorfismo entre la cultura occidental y andina se puede observar en la noción de 'tiempo'. Mientras que la cultura occidental tiende a concebir el tiempo de forma lineal y progresiva, la cosmovisión andina lo entiende como cíclico y espiral. Sin embargo, ambas culturas reconocen la importancia del tiempo en la organización de la vida y la comprensión del mundo. El homeomorfismo permite establecer una correspondencia funcional entre estas dos concepciones, reconociendo que ambas buscan dar sentido a la experiencia temporal, aunque lo hagan de formas diferentes. La noción andina de 'Pachakuti', por ejemplo, que implica un retorno cíclico y una transformación profunda, puede encontrar una correspondencia funcional en conceptos occidentales como 'crisis' o 'cambio de paradigma'. El homeomorfismo, en este caso, permite establecer un diálogo entre ambas culturas, reconociendo que ambas buscan comprender y dar sentido a los momentos de transformación y cambio, aunque lo hagan a través de lenguajes y metáforas diferentes."

Pachakuti

"En la cosmovisión andina, el Pachakutik no se reduce a una simple inversión o cambio de orden, sino que implica una transformación profunda y cíclica de la realidad. No es un mero evento lineal, sino un retorno a un punto de origen, pero con una nueva comprensión y experiencia. El Pachakutik señala una ruptura y un renacimiento, una crisis que, lejos de ser puramente negativa, abre la posibilidad de un nuevo ciclo de vida. Es un momento de reconfiguración cósmica y social, donde las relaciones entre los seres y el cosmos se redefinen. En este sentido, el Pachakutik no es solo un fenómeno externo, sino también un proceso interno, una invitación a la transformación personal y colectiva, a la búsqueda de un nuevo equilibrio y armonía con la Pachamama y el cosmos."

Elisa Loncon Antileo

Nació en Traiguén, 1963; Doctora en Lingüística, Profesora de Inglés y política. En la Convención Constitucional, representó al Pueblo Mapuche. Presidenta de la Convención Constitucional entre el 4 de julio de 2021 y el 5 de enero de 2022.

Pertenece a la comunidad de Lefweluan, Traiguén. Fue parte del Consejo de Todas las Tierras. Es una de las creadoras del Centro Intercultural para la Investigación y la Transformación Educativa Rangin Wenu Mapu de la Universidad de Santiago de Chile.

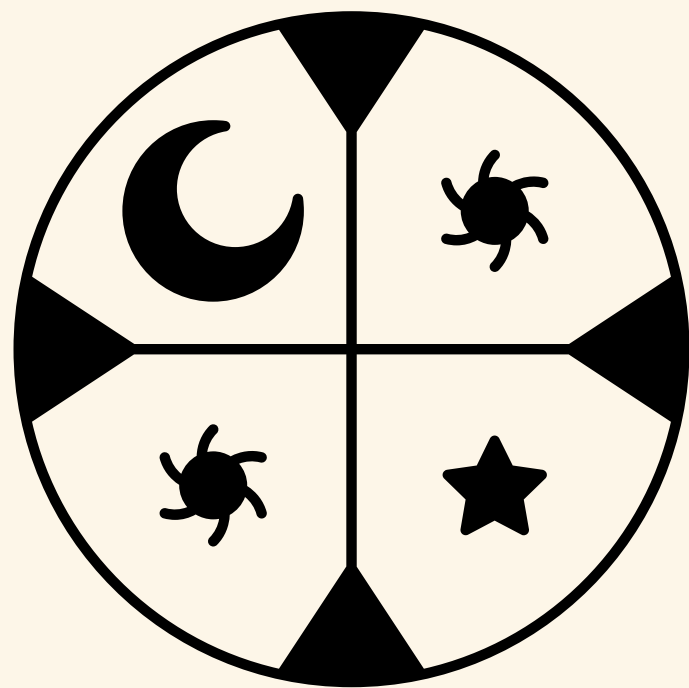
En México, fue Asesora de la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública SEP México.

Entre sus obras podemos citar: Trayenko. Eco de la Cascada (una autobiografía) y Azmapu (2023) de la editorial Ariel.

"Una fuerza vital, una energía que impulsa la defensa del territorio y la cultura mapuche. No se reduce a la lucha armada, sino que abarca todas las formas de **resistencia** frente a la opresión (...) Una práctica ancestral y contemporánea de resistencia al **colonialismo**, que se manifiesta en la defensa del territorio, la cultura, la lengua y la cosmovisión mapuche. Es una lucha que se libra en todos los frentes, desde la recuperación de tierras ancestrales hasta la defensa de los derechos políticos y culturales del pueblo mapuche (...) El weichan femenino se manifiesta en la defensa de los derechos de las mujeres, en la lucha contra la violencia de género, en la protección de los recursos naturales y en la transmisión de los conocimientos **ancestrales** a las nuevas generaciones. Es una lucha que se libra en todos los ámbitos de la vida, desde el hogar hasta la comunidad, y que busca construir un futuro justo y equitativo para el pueblo mapuche."

Azmapu

"El Nor Mongen, el vivir recto; el Kume Mongen, el buen vivir; el Itrofill Mongen, la diversidad de vidas; y el Az Mongen, las diversas formas de vida, son aspiraciones fundamentales del Azmapu que se materializan a través de la práctica constante de sus cuatro pilares. El Rakizuam, el pensamiento reflexivo, guía la toma de decisiones con sabiduría; el Fijke Az, las normas ancestrales, establece los principios éticos; el Ad Mapu, el conocimiento del territorio, conecta al pueblo mapuche con su entorno; y el Inarrumen, el diálogo comunitario, fomenta la participación y el consenso. Estos conceptos se manifiestan en la armonía con la naturaleza, el respeto a los ancestros, la reciprocidad con la comunidad y la búsqueda de la justicia y la equidad. Son la expresión de una vida plena y equilibrada, donde se respetan los derechos de todos los seres vivos y se mantiene la conexión con la tierra y el cosmos, reconociendo la diversidad de vidas y sus diversas formas de manifestarse."

Küpalme/Ngen

"El Küpalme, o linaje familiar, y el Ngen, se conectan con los espíritus protectores de la naturaleza y ancestralidad. Son pilares esenciales de la cosmovisión mapuche. El Küpalme representa la conexión con los ancestros y la transmisión de la identidad cultural a través de las generaciones. El Ngen, por su parte, encarna la presencia de los espíritus que habitan y protegen los diferentes elementos de la naturaleza, como los ríos, los bosques y las montañas. Ambos conceptos se entrelazan para conformar una visión del mundo donde la familia y la naturaleza están intrínsecamente ligadas, y donde el respeto a los ancestros y a los espíritus de la naturaleza es fundamental para mantener el **equilibrio** y la **armonía** en la vida **mapuche**."

dimensiones diversas de la identidad

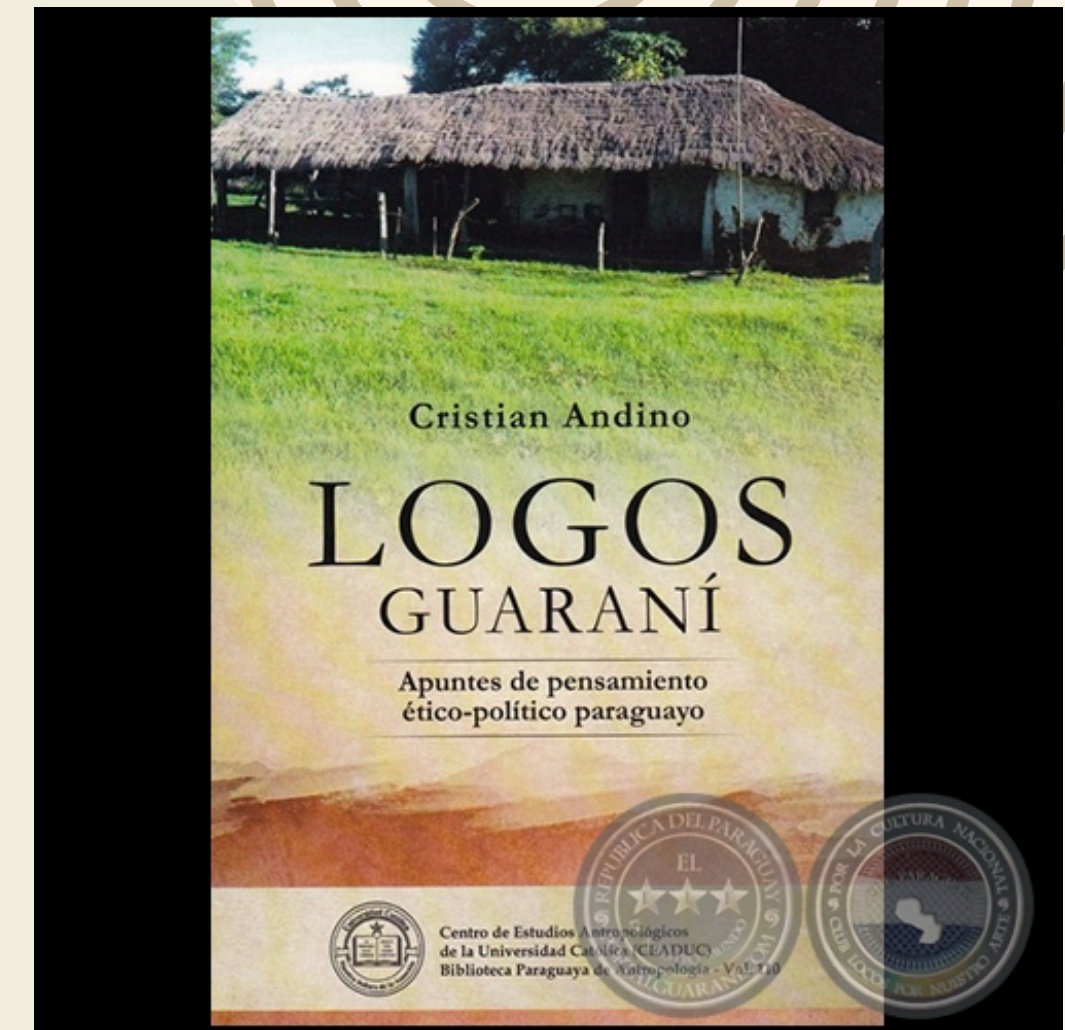

"El **Che**, la persona mapuche, se define en relación con el **Lof**, la comunidad territorial, y el **Pewma**, los sueños y visiones que conectan con el mundo espiritual. El Che se forma y se desarrolla en el Lof, donde aprende los valores y principios del Azmapu, y donde participa en la vida comunitaria. El Pewma, por su parte, es una fuente de conocimiento y guía espiritual, que permite al Che conectar con los ancestros y con los espíritus de la naturaleza. Estos tres conceptos se entrelazan para conformar una visión integral de la vida mapuche, donde la persona, la comunidad y el mundo espiritual están intrínsecamente ligados."

Los 4 principios fundamentales del "Che" en la cosmovisión mapuche son: Norche: Se refiere a la rectitud, la honradez y la ética. Implica actuar con integridad, responsabilidad y justicia en todas las acciones. Kùmeche: Se relaciona con el bienestar, la armonía y el equilibrio. Significa buscar el "estar bien" tanto a nivel personal como comunitario, incluyendo el respeto y cuidado de la naturaleza. Kimche: Se refiere a la sabiduría, el conocimiento y la comprensión. Implica la búsqueda constante del aprendizaje, la reflexión y el entendimiento del mundo que nos rodea. Newenche: Se relaciona con la fuerza, la energía y el espíritu. Significa tener la determinación, el coraje y la vitalidad para enfrentar los desafíos y cultivar la fortaleza interior.

Logo Guaraní

"El libro que el lector tiene a la vista es un aporte singular a la bibliografía del pensamiento paraguayo. Y lo es no solamente desde el punto de vista de un minucioso trabajo de rescate de una "sabiduría primigenia". El autor, Cristian Andino, realiza una disección con fino escalpelo de la palabra y su implicancia en el universo de los guaraníes. Así, problematiza y entabla un diálogo crítico y muy fructífero con pensadores nacionales y extranjeros. No obstante, la riqueza y el aporte de este ensayo no podría limitarse únicamente a la mera constatación de la "existencia de un pensamiento" sistemáticamente ninguneado. Su contribución rebasa los límites del pensamiento y la reflexión meramente filosófica y académica. Cristian Andino sube el listón del pensamiento y nos impele a comprometernos políticamente en la construcción de las condiciones necesarias para hacer posible un fecundo y genuino diálogo". (Del prólogo de José Manuel Silvero Arévalos)

desafíos por un “Buen Vivir”

Con profundo dolor, por una parte, pero con satisfacción por otra, hago del conocimiento de ustedes, que temporalmente el Premio Nobel de la Paz 1992 tendrá que permanecer en la Ciudad de México, en vigilia por la paz en Guatemala. Porque no hay condiciones políticas en mi país que permitan avizorar una pronta y justa solución. La satisfacción y reconocimiento provienen del hecho de que México, nuestro hermano país vecino, que tanto interés y esfuerzo ha puesto en las negociaciones que se realizan para lograr la paz y ha acogido a los refugiados y exiliados guatemaltecos, nos ha otorgado un lugar en el Museo del Templo Mayor (cuna de la memoria milenaria de los Aztecas)

(extracto Discurso de Rigoberta Menchú Tum, al recibir el Premio Nobel de la Paz, 1992)

Bibliografía

- Cristián Andino, “Logos Guaraní. Apuntes de pensamiento ético-político paraguayo”, Ediciones CEADUC, Paraguay, 2018
- Elisa Loncon, Azmapu, Editorial Ariel, Chile, 2023
- Josef Estermann, Filosofía Andina, Sabiduría indígena para un mundo nuevo., 2da edición., Ediciones Abya Yala., Quito, Ecuador, 2015.
- Miguel León Portilla., Filosofía Nahuatl estudiando en sus fuentes. (1ra edición, 1956. actualmente está la 11va edición) México.
- Rodolfo Kusch, América Profunda, Editorial Biblos, Argentina, 1999
- VVAA., Pensamiento Crítico Latinoamericano. Conceptos Fundamentales (Volumen 1, 2 y 3) Ediciones Universidad Católica Silva Henríquez, Chile, 2005

Proyecto Filosofía Amerindia
Profesor Cristián Muñoz Vera | 2025

**Chaltu kom
pu che !!**