

Diálogos

ISSN 2177-2940

La transmodernidad como la quinta etapa de la praxis ecológica-decolonial de la filosofía de la liberación

 <https://doi.org/10.4025/dialogos.v28i3.74175>

Hugo Busso

 <https://orcid.org/0000-0002-9971-4243>

École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers. Paris-Ille de France, FR

E-mail: hugobussoformacion@gmail.com

Transmodernity as the fifth stage of the ecological-decolonial praxis of the philosophy of liberation

Abstract: This paper is a presentation at an international colloquium held at the University of Nanterre (France) from 21 to 22 November 2023, a few days after the death of Enrique Dussel. This paper locates the relevance of the thought of the philosophy of liberation in the present, particularly with regard to the concept of Transmodernity. Critical observations are made on the concept of the political and politics used by Dussel, based on a periodisation that is not limited to the past to the present, but rather attempts to prospectively locate the tasks and the future of this thought, so that it continues to contribute to the specific intellectual praxis of philosophical and social-scientific reflection. Furthermore, as a prospective horizon that tries to suggest possible political-epistemic meanings for the communities, from searches for concrete utopias as collective trials and experimentations. For this, the implicit ontology of the political in Dussel should be set aside and a version of the political as an empty space should be assumed, to be filled by social movements in the dispute for the allocation of meaning and direction of the present as a search for post-neoliberal perspectives.

Key words: decoloniality, ecology, eco-creativity, philosophy of liberation, politics, transmodernity.

La transmodernidad como la quinta etapa de la praxis ecológica-decolonial de la filosofía de la liberación

Resumen: Este escrito es una ponencia en un coloquio internacional realizado en la Universidad de Nanterre (Francia) del 21 al 22 de noviembre del 2023, pocos días después del deceso de Enrique Dussel. En este escrito se ubica la relevancia del pensamiento de la filosofía de la liberación en el presente, particularmente acerca del concepto de Transmodernidad. Se hacen observaciones críticas al concepto de lo político y de la política que utiliza Dussel, a partir de una periodización que no se limita al pasado al presente, sino que ensaya ubicar prospectivamente las tareas y el devenir de este pensamiento, para que continúe aportando a la praxis intelectual específica de la reflexión filosófica y científica-social. Además, como horizonte prospectivo que ensaya sugerir sentidos políticos-epistémicas posibles para las comunidades, desde búsquedas de utopías concretas como ensayos y experimentaciones colectivas. Para esto, se debería dejar de lado la ontología implícita de lo político en Dussel y asumir una versión de lo político como espacio vacío, a ser llenado por los movimientos sociales en la disputa por de la asignación de significado y dirección del presente como búsqueda de perspectivas post neoliberales.

Palabras clave: decolonialidad, ecología, ecoocreatividad, filosofía de la liberación, política, transmodernidad.

A transmodernidade como quinta etapa da práxis ecológico-decolonial da filosofia da libertação

Resumo: Esta comunicação é uma apresentação num colóquio internacional realizado na Universidade de Nanterre (França) de 21 a 22 de novembro de 2023, alguns dias após a morte de Enrique Dussel. Esta comunicação situa a atualidade do pensamento da filosofia da libertação no presente, nomeadamente no que diz respeito ao conceito de Transmodernidade. São feitas observações críticas sobre o

conceito de político e de política utilizado por Dussel, a partir de uma periodização que não se limita ao passado até ao presente, mas que procura situar prospectivamente as tarefas e o futuro deste pensamento, para que continue a contribuir para a praxis intelectual específica da reflexão filosófica e sócio-científica. Mais ainda, como horizonte prospectivo que tenta sugerir possíveis sentidos político-epistémicos para as comunidades, a partir de buscas de utopias concretas como ensaios e experimentações colectivas. Para isso, deve-se deixar de lado a ontologia implícita do político em Dussel e assumir uma versão do político como um espaço vazio, a ser preenchido pelos movimentos sociais na disputa pela atribuição de sentido e direção do presente como busca de perspectivas pós-neoliberais.

Palavras-chave: decolonialidade, ecologia, eco-criatividade, filosofia da libertação, política, transmodernidade.

Recebido em: 11/10/2024

Aprovado em: 06/12/2024

Este escrito lo pienso y lo siento como un diálogo entre dos compañeros de universidad, en la ciudad de Mendoza, Argentina. En esa época, entre 1955 y 1960, estos dos estudiantes estaban enfrentados en la facultad de Filosofía. El debate era entre “laicos” y “libres” en referencia con el debate educativo y la injerencia política del Estado para la financiación de la educación confesional. Ambos compañeros de filosofía fallecieron este año (2023). Uno era mi padre Luis Busso, de convicciones marxista en ese momento de juventud. El otro, se llamaba Enrique, y se fue a vivir a México en 1975 después que le pusieron una bomba en su casa en Mendoza (Argentina). Hace unos días, en noviembre, falleció. Hoy hacemos este coloquio, previsto antes de su deceso, honrando su coherencia contra las injusticias, perseverancia por la libertad y compromiso ético con los sectores más necesitados, víctimas de un sistema de explotación humana y depredación de los ecosistemas. Lo que unía a los dos estudiantes, aparte de su pasión política y filosófica, era su compromiso con la humanidad, con su pueblo y con quienes les rodeaban.

Bajo estos supuestos del diálogo entre compañeros, se me plantea, además, a modo de metáfora psicoanalítica, una pregunta y dilema, casi inevitable: ¿“matar al padre”?, o mejor, ¿tomar de sus debates y apuestas lo que nos han dejado como herencia para pensar con mayor intensidad? Como el duelo es tan reciente, no responderé abruptamente, por respeto y reconocimiento profundo hacia ellos, como ejemplos de vida que me han guiado hasta ahora. Ensayaré, como aceptación sincera de retomar sus espíritus críticos, humanistas y comprometidos con el bien común, plantear las preguntas que me hubiese gustado hacerles y las reflexiones que hubiese puesto en diálogo personalmente con ellos. Por esto, este escrito es más bien un diálogo de a tres, distanciándome del dogmatismo marxista de uno, difiriendo también con los supuestos onto-teológicos de lo político del otro. De Enrique, tomare la crítica inherente e inmanente, a lo largo de su obra intelectual, de la modernidad eurocentrada. Lo hare incorporando el horizonte que va más allá de la emancipación ilustrada, postulando la liberación como actitud ética y compromiso determinado. Del otro, de mi padre, su espíritu cooperativo, ecológico y solidario, sus ideales de igualdad y “libertad potencial

infinita” (título de un libro que publico en 1990).

El objetivo es poder pensar la Transmodernidad como horizonte de futuro, de liberación de las condiciones actuales de la extinción acelerada de las especies que pone en riesgo la vida misma y toda la civilización humana en particular. Acordando con opiniones de Enrique Dussel en diversos vídeos y conferencias, que esto fue producido por el capitalismo neoliberal mundializado, extractivista y depredador, aun hegemónico. Su reflexión influyó e influye aun en toda América Latina tanto en lo académico como en el activismo político y en los criterios de gestión de gobiernos recientes (1999-2015), contrarios a la implementación política del ALCA.

Introduccion

En esta ponencia nos aventuraremos a pensar *la Filosofía de la liberación* prospectivamente, observando las tendencias de futuro próximo, como utopística -al decir de Immanuel Wallerstein-, desde la actualidad hasta el 2050. Ensayaremos pensar la Transmodernidad como perspectiva crítica-propositiva, cuyo potencial está en que nos lleva a pensar el futuro, lo que abre y lo que permite transformar en los imaginarios filosóficos y políticos involucrados en la praxis social. La Transmodernidad puede funcionar como juego de imaginación temporal y observación fáctica de las tendencias históricas inmanentes, porque la perspectiva de *la Filosofía de la liberación* es aún un horizonte heurístico que nos abre a una indagación coherente con sus argumentos, aportando autenticidad a la investigación filosófica-social crítica desde América Latina. Según Dussel, es una filosofía que tiene pretensiones de universalidad, por esto sigue siendo potencialmente influyente para la praxis postneoliberal, tanto para los sectores académicos como para los movimientos sociales críticos. Esto es porque aporta orientaciones conceptuales decoloniales, criterios éticos de liberación (social y política) y sugerencias epistémicas no eurocéntricas, situadas, en épocas de complejidad creciente y transiciones civilizacionales forzadas por los desarreglos ambientales.

Sus aportes críticos en relación con la modernidad eurocéntrica, desde las categorías de ‘transmodernidad’, de ‘analéctica’ y con sus perspectivas históricas-filosóficas -aun casi invisibles en la academia europea-, orientan ya las praxis de colectivos académicos heterogéneos en diversos lugares. Esto es así, después de medio siglo de perseverancia política y acumulación teórica como salida de las certezas progresistas-productivistas características del pensamiento político moderno, que nutren aun las corrientes políticas electorales en toda la región. A la vez, criticadas por sus oponentes por las tendencias de radicalización de descolonización, que confrontan deliberadamente con los resabios jerárquicos coloniales-patriarcales. Siendo una mezcla de retos a distinto dosaje en cada lugar de lo no deseado en republicas liberales democráticas, de lo imbricado o enredado de

colonialismos/capitalismo salvaje/patriarcados fuera de época, “políticamente incorrectos”. Filosofía política que ensaya, además, reducir y anular la confiscación privada de los espacios públicos y las propiedades de lo común, de los sectores que sostienen y justifican aun la dominación, la enajenación y la clasificación negativa a priori de “lo Otro no moderno-ilustrado eurocéntrico”, en la repartición del poder, del reconocimiento y de los recursos producidos colectivamente.

Por otro lado, nos centramos en esta exposición, en el recalentamiento planetario y la transición ecológica. Porque le acercan desafíos aun no abordados en profundidad, en lo ético-filosófico y en la reflexión político-económica. Por esto, sostendremos como hipótesis de indagación desde una perspectiva de prospectiva filosófica, que visualizamos cinco etapas históricas para entender la actual coyuntura epocal y civilizacional. La primera, *la colonial* (1492-1890) el inicio de la modernidad y el colonialismo como fenómeno mundial en donde Europa comienza a ampliar su horizonte para dejar de ser la periferia del centro del sistema mundo musulmán, luego de los fracasos de las cruzadas cristianas al medio oriente. Su duración la extendemos hasta el final de las independencias políticas de EE. UU., Haití, Argentina y Cuba al final. La segunda *la postcolonial* (1890-1973) con la consolidación de Estados Naciones en América del sur y central, luego la neoliberal (1973-2022) desde el general Pinochet con su tropa economicista de los “Chicago Boys”, hasta el arribo del presidente Gabriel Boric a la presidencia de Chile. Llegando a la cuarta etapa, en el presente, *el interregno* (2022- ¿2035?), en proceso complejo de transición e incertidumbre actual, como mutación de la mundialización económica y degradación de la hegemonía neoliberal. Esto nos sugiere que marcharíamos hacia una probable quinta etapa (2035-2050), incierta y compleja, de *horizontes transmodernos, con imaginarios políticos ecoocreativos postneoliberales*¹. Radicalizar la democracia profundizando la ecología política, es fortalecer los argumentos de los imperativos de la transición ecológica postneoliberal. Esta se impone como abandono de la civilización moderna eurocentrada de la mundialización económica financiera actual, que debilita y degrada irreversiblemente la red viviente de la biosfera.

En nuestra interpretación, *la Transmodernidad* es el horizonte de sentido decolonial abierto por Enrique Dussel que niega el mito de la modernidad, que implica al menos la idea de ‘*égalité*’ (Étienne Balibar) como aceptación crítica de la herencia ilustrada-liberal. En nuestra interpretación

1 Busso, Hugo (2023), *Ecoocreatividad. Utopías concretas para tiempos inciertos*, EDUVIN, Argentina. *La ecoocreatividad* (ecología, cooperación, creatividad) es un neologismo que supone una perspectiva filosófica, que promueve cambiar el sentido político y cultural de las sociedades hacia una mayor igualdad y sostenibilidad ambiental. Es una decisión e intencionalidad expresa de un nuevo imaginario que le apuesta racionalmente como sentido de lo político *postneoliberal*, afrontando los problemas y desafíos que han generado en el continente las políticas del *Consenso de Washington*.

es la tendencia a futuro probable, que puede actuar como causalidad desde el presente para sostener una praxis crítica, radicalmente decolonial postcapitalista, desde democracias radicalizadas (tomando las ideas de Laclau & Mouffe). *El horizonte transmoderno* debiera presuponer a *la democracia radical* con intenciones postneoliberales. En segundo lugar, debería asumir en consecuencia la transición ecológica como conjunto de procesos antagónicos al “más de lo mismo” NL, a las perspectivas ‘ecofascistas’ y las alternativas al ‘transhumanismo’².

Este escrito es, repetimos, un ejercicio de mirar e indagar al futuro como estrategia de pensar el presente desde utopías concretas y horizontes transmodernos posibles. Si *La Transmodernidad* es una visión situada y tendencial de futuro, desde la crítica analéctica del presente, entonces la filosofía de la liberación observa su intención postneoliberal deliberadamente a través de su reflexión y formulación de utopías concretas. Es decir, como tendencias de imaginarios políticos que permitan transformaciones necesarias, factibles y radicalmente democráticas. Por esto, más adelante, haremos observaciones críticas de lo político en Dussel, porque podría ser un obstáculo para la quinta etapa, su concesión posible.

Hecho el rodeo inicial al núcleo de nuestra intervención, sostendremos que en la actualidad entramos ya en la cuarta etapa, *el interregno*, periodo forzado de transiciones imperativas, difíciles, casi improbables que dificultan las transformaciones necesarias. Y nuestra hipótesis o supuesto fundamental, es que el pensamiento crítico podría estar en camino hacia una quinta etapa, para la que tiene cinco décadas de trabajo para aportar. El horizonte transmoderno junto con la red colonialidad/modernidad, el movimiento cooperativo de consumo y crédito, las asociaciones y organizaciones sindicales y territoriales con las tendencias de praxis colectivas ecológicas y anti extractivistas, son algunos de los puntos de partida para ampliar lo común intergeneracional en situaciones praxis políticas para actuar en escenarios complejos. La quinta etapa es la que hay que pensar la actualización teórica y su horizonte de sentido como actuación posible de la FL, en las próximas décadas en donde la vida y lo viviente debería ser el sentido del debate político a llenar de significado.

2 Me exployo sobre estos temas en escritos precedentes. Hugo Busso & Angelica Montes Montoya (2022) Angélica (2022). “De l’utopie a l’écoocraétivité”. En *Utopies et dystopies dans l’imaginaire politique*, L’Harmattan, Francia; Hugo Busso (2023) “Ecología y cooperación como horizonte post neoliberal”, In *Revista IDELCOOP* n° 241, Argentina . Disponible en : <https://www.idelcoop.org.ar/revista/241/ecologia-y-cooperacion-horizonte-post-neoliberal>

1. Periodización

Una pequeña síntesis de ubicación histórica antes de tematizar la crítica a lo político en Dussel. La filosofía de la liberación nace entre la segunda etapa (la colonialidad, el desarrollo de matrices societales Estado-céntricas) y la tercera etapa (1973-2022, la neoliberal, mundialización económica-financiera), en donde fue desarrollándose y consolidándose. La cuarta etapa (2022-2035, es el interregno, en entre medio, la transición) y la quinta (2035-2050), la Transmodernidad como instauración de experimentaciones colectivas ecológicas cooperativas, de ampliación de lo común, que adjuntamos lo de “ecoocreativas”. Creemos que son los desafíos actuales, que están siendo ya mismo la causalidad futura. Y que, en nuestra perspectiva, son los que deberemos afrontar ahora, ajustando filosóficamente con y desde la Filosofía de la liberación.

Es decir, resumiéndolas, los cinco periodos históricos o etapas de las que hablamos esquemáticamente son:

1. **La etapa colonial**, a la que Dussel ha dejado una herencia filosófica de envergadura para su elucidación desde una lectura alternativa al eurocentrismo. Esta etapa va entre (1492-1890) aproximadamente. La obra de Dussel periodiza en tres las etapas de la modernidad, siendo España y Portugal la continuidad del capital Genové. El origen es, como todos sabemos, diferente al relato eurocentrado que ignora considerablemente aun el rol determinante del “nuevo continente” en la conformación del mundo moderno-colonial eurocentrado (o sistema mundo moderno colonial).

2. Luego, la etapa de **la colonialidad (1890-1973)**, como las primeras independencias del centro colonial español en particular (comienza con EE. UU., Haití, Argentina, Cuba). Etapa en que las independencias de las élites criollas siguieron con la dependencia con el centro capitalista-colonial que libraba sus internas liberales, en horizontes coloniales-imperiales con grandes guerras destructivas de patrimonios naturales y culturales. Es el desarrollo de matrices Estado-céntricas, Nacional Populares, sin cortar la dependencia económica-política con el capitalismo central como contexto del nacimiento de la Filosofía de la Liberación (que se asentó en la Teoría de la Dependencia formulada por economistas de la CEPAL entre los años 60 y 70, con Emmanuel Levinas en lo filosófico desde una lectura novedosa de Heidegger, Paul Ricoeur y de Karl Marx -lectura hecha de éste último con acentos interpretativos originales desde *La Teología de la Liberación*).

3. **La etapa Neoliberal (1973-2022)** a partir de 1973 hasta el arribo de Gabriel Boric a la presidencia de Chile, es la etapa conocida como *El Consenso de Washington* en que se consolida por un lado la mundialización económica-financiera del modelo anglosajón liberal, promovido por el grupo del *Mont Pelerin*, luego con los economistas de la Escuela de Chicago, en particular con Milton Friedman, asesor de Pinochet y Ronald Reagan.

4. La cuarta, es desde la actualidad, en que desaparece físicamente Dussel. Es la que llamaremos **el interregno**, (2022-2040) como momento de incertidumbre y transición, donde ya se abre el horizonte complejo visualizado como Transmoderno, que posiblemente llegue hasta 2035-2040. Este coloquio es parte de esta etapa, la reflexión colectiva y la praxis histórica de colectivos en medio de recalentamientos planetarios e IA como novedades que nos dejan perplejos y replantea la pregunta: ¿qué hacer?

5. **La apertura transmoderna.** Sostendremos que es la consumación (o no) y continuidad (o discontinuidad) de la cuarta etapa, *el interregno*. La Filosofía de la Liberación tendría qué decir, sugiriendo como orientaciones éticas y filosóficas a colectivos de organizaciones sociales e intelectuales. Pero, y esto es nuestra hipótesis y sugerencia, si y solo si logra modificar su concepto delo político despojándolo de todo contenido ontológico-teológico. Por otro lado, si logra transformarse en un “crisol alquímico” que logre sintetizar e incorporar al pensamiento crítico europeo (André Gorz, Bruno Latour, Philippe Descola, Dominique Bourg, Jacques Rancière, Harmut Rosa) para poder superar el momento de negatividad y devenir la posibilidad de orientación propositiva - prospectiva como aporte a la creación de un nuevo imaginario postneoliberal, en el campo sociocultural y político con impacto en lo pedagógico y en económico.

En nuestra perspectiva, en la cuarta y la quinta etapa es la tarea propia de la ecoocreatividad³. Este neologismo que une ecología, cooperación, creatividad, debemos entenderlo como experimentación posible de dispositivos de experimentación colectiva, de ensayos de lo político como negación del pensamiento único. Para afrontar “la barbarie que viene”, como le dice Isabelle Stengers. “Barbarie” que vendrá en formato muy probable de “más de lo mismo” neoliberal, con mil rostros posibles. Con una variante subordinada o dominante, el “ecofascismo”, como segundo formato probable. Pero si el propósito es evitar estas dos perspectivas, el horizonte Transmoderno deberá albergar perspectivas postneoliberales diversas y factibles, que darían las sugerencias experimentales no proféticas de “egaliberté” y con nuevas clases geosociales (Latour), de radicalización democrática post extractivistas, en sociedades post salariales como proponen a grandes rasgos el ecosocialismo de Michael Lowy, el decrecimiento de André Gorz y Serge Latouche, la Internacional Convivialista de Alain Caillé y lo que es mi horizonte de ensayo filosófico, la visión ecoocreativa⁴.

En síntesis, la ecoocreatividad es la co-creación permanente en el sistema viviente, donde lo ambiental, lo social y lo mental están incluidos como horizonte transmoderno. Es decir, todo lo referente al mundo de la vida en que el hombre está inserto, situado siempre con otros (humanos y

3 Me explico sobre este tema en Busso, Hugo (2023) <https://ojs.iade.org.ar/index.php/re/article/view/237>

4 Busso, Hugo (2021) <https://www.eduvim.com.ar/preimpresos/LEA/278WE5/index.html>

no humanos). Por esto pluriversal y transmoderno, alejado siempre de reduccionismos económicos, también críticos con los monocultivos y las monoculturas aplicadas a la educación⁵. La ecoocreatividad es un término postneoliberal, radicalmente opuesto en la reflexión filosófica al pensamiento único moderno capitalista, inspirado en el pensamiento crítico decolonial, ecosocialista y de ampliación de lo Común. Por esto proponemos el neologismo **ecología - cooperación - creatividad**, ya que refiere a la combinación de la resistencia + creatividad política con la sostenibilidad ambiental experimental de las decisiones democráticas radicales como construcción del horizonte Transmoderno. Se trata de un enfoque que busca resolver problemas ambientales a través de soluciones creativas y originales, que promuevan la habitabilidad y hospitalidad de la Tierra. Con más participación ciudadana para el desarrollo de modos de ecológicos de producción y consumo circulares postneoliberales, más sostenibles en el tiempo, con orientaciones cooperativas en todas las dimensiones y niveles de análisis e intervención. Para que promuevan deliberadamente la biodiversidad y la sostenibilidad de los ecosistemas en los que lo humano es parte inter/actuante-dependiente. La transmodernidad deberá abrirse paso en medio de derrumbes ambientales y resistencias políticas de sistemas sociopolíticos caducos, que son el problema concreto y que se niegan obstinadamente, como todo sistema, a perecer.

2. Lo que se abre en el horizonte del interregno actual

Así como el liberalismo y el marxismo han organizado la política XIX y XX, siendo su horizonte de sentido, el horizonte transmoderno podría generar utopías concretas como el ecosocialismo, la convivialidad, la ecoocreatividad. Estas diferentes perspectivas podrían convertirse en la nueva definición del nuevo frente de lucha, sin ser un partido político o movimiento. Porque es la delimitación postneoliberal del campo de lo político, un abandono deliberado del pensamiento economicista, siendo la crítica profunda de los criterios acientíficos de competición inherente a lo social del liberalismo. Lo que se abre en el horizonte histórico de postpandemia, en medio de la incertidumbre de recalentamientos geopolíticos y climáticos es un nuevo frente de lucha postneoliberal. Este espacio de desacuerdos y de antagonismos profundos, implican acontecimientos que se manifiestan políticamente como una metamorfosis filosófica profundizada del imaginario moderno en crisis terminal. Imaginario que para Dussel, Vattimo o Latour están ya superados, o muertos. Siendo necesario para Dussel pensar el presente bajo otras ópticas transmodernas, para Vattimo serán postmodernas como debilitamiento de la razón

⁵ En referencia a la educación actual, consideramos a estas perspectivas como una degradación ética de la transmisión humanista por alienación que implica la preparación para vencer al otro en la economía, competir en todos los ámbitos y ser “exitosos” por el goce mismo de acumular. Tal vez una de las mayores degradaciones en la historia pedagógica y educativa.

dominante o para Bruno Latour, desde nuevas clases geosociales con horizontes y supuestos ecológicos.

El punto en común de estos tres pensadores sería a grandes rasgos y sin entrar en detalles de las diferencias entre ellos, nuevas clases, sujetos, ciudadanos e interpretaciones que invoquen las responsabilidades que tiene la humanidad en su conjunto de sobrepasar el corsé filosófico-político moderno en lo paradigmático, para evitar una degradación aun mayor de las condiciones que hacen posible la vida y su continuidad. La pregunta surge directamente: ¿Cómo utilizar las categorías de pensamiento que desarrolla Dussel?, ¿cómo apropiarse de su reflexión sin fetichizarlo?, ¿Qué asumir propositivamente como aporte en el actual contexto de discusión y debate filosófico que tiene al clima como novedad no economicista, ni estrictamente ideológica como en el siglo XX?, ¿qué cuestionar filosóficamente para continuarlo críticamente, sin olvidar sus propósitos éticos y sus horizontes hermenéuticos? Los compromisos que asoman como deberes colectivos son, a modo general, nada más ni nada menos en lo concreto que realizar de manera innovadora y solidaria una transición ecológica, que es ya imperativa por la necesidad y urgencia.

Estos desafíos globales, por ahora y en este contexto de este tipo de imperativos economicistas parecen imposibles de resolver, aun si fuesen deseados de llevar a cabo realmente, por la adicción al crecimiento económico inherente al imperativo del sistema de producción y consumo hegemónico del capitalismo. Esto es, porque implica a la acumulación de capital que requiere crecimiento económico, en consecuencia, esto genera inevitablemente aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, no hay capitalismo sin crecimiento económico, esto causa mayor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Situación dada en medio del interregno entre, por una parte, lo viejo (*l'ancien régime*, la mundialización económica NL aun centrados en hegemonías provinciales) con el discurso moderno-eurocentrado como sostén metafísico-filosófico del capitalismo (el individualismo, la cuantificación de la realidad originarios desde Bacon, Descartes y Newton). Por la otra parte, lo nuevo que no aparece claramente encarnado (la potencia) e instituido (la potestad), ni formulado en el imaginario que genere entusiasmos colectivos, ni consensos adecuados en la reflexión filosófica-política a las necesidades postneoliberales reales en el horizonte actual de los países, tanto periféricos como centrales, del capitalismo mundializado.

Pensamos con Dussel que la crisis ecosistémica estructural del capitalismo moderno neoliberal hegemónico es el desorden urgente y necesario por superar, que ya no es “crisis” como algo externo que la trasciende. Sino que es inmanente, porque la crisis es el neoliberalismo mismo. Es la causalidad implícita en la generación de víctimas humanas y no humanas. Que, como momento de crisis, incita al filósofo en general a pensar y a decidir sentidos y propósitos. Dicho de

otro modo, *la crisis* es inmanente al sistema mundo moderno porque es un modo de ser permanente, siendo él mismo su verdadera causalidad. Crisis que se manifiesta y se prolonga en América Latina desde diversos ángulos del pensamiento crítico, como declive irreversible y hiato enunciativo que exige decidir con determinación el momento del *Kairós* (la oportunidad). Siendo el presente en nuestro criterio, *el tiempo de la dehiscencia*: la explosión del fruto maduro, con la diseminación explosiva de la simiente que se dispersa de modo espontáneo e irreverente. Hay cuatro tipos de temporalidades desde la perspectiva ecoocreativa: *Kronos* (el presentismo), *crisis*, *kairos* y *dehiscencia*.

Por esto, la época clama ser “conjurada” filosóficamente, siendo Dussel la propuesta integral de sentido más auténtica realizada en América Latina. Vison a largo plazo para la superación del sistema como totalidad. El hiato se presenta claramente en los escenarios electorales post pandémicos en toda América Latina. Argentina hoy (en el momento de escritura de esta ponencia), por ejemplo, es un caso patético en este sentido, con grandes posibilidades de una regresión (el “*más del mismo neoliberal*”) con el PRO y Milei como candidato que darían continuidad y respiro a las doctrinas del *Mont Pelerin*, al *Consenso de Washington*. La idea de progreso hoy debería ser reinventada fuera del imaginario moderno progresista-desarrollista, rescribiéndose desde la ecología que asume los desafíos urgentes de una transición en donde lo social quedaría incorporado y subsumido, en el que deberían incorporarse a modo de diálogo intercultural otros imaginarios. En diálogo y apertura con el paradigma moderno, en igualdad de condiciones.

3. Lo político

Lo que nos interesa analizar, utilizando la Filosofía de la liberación, es el devenir de lo transmoderno. Aventurarnos en los futuros postneoliberales imprevisibles, interpretar los mundos posibles que vendrán, como ejercicio de prospectiva, de imaginación filosófica -política de modo no profético. La primera observación que hicimos precedentemente fue que la FL entra en la etapa postneoliberal, teniendo un papel que cumplir para abrir en el pensamiento la quinta etapa, el horizonte transmoderno hacia 2050. Con la intencionalidad heurística explícita y con el propósito epistémico expreso de que las perspectivas decoloniales deberían poder ser compatibles políticamente con la transición ecológica, sin mesianismos ni planes a priori. Deberían ser elaboraciones de colectivos democráticos, experimentales, de ampliación de lo común, lo que supondría la creación para su concreción de nuevas clases geosociales, como propuso Bruno Latour⁶. Para esto será necesario la elaboración de estrategias de resistencia creativas, en base a perspectivas agonales de radicalización democrática. Estas deberían acompañarse y consolidarse

6 LATOUR, Bruno & SHULTZ, Nikolaj (2021). *Memo sur la nouvelle classe politique*. LEPR. Francia

como hábitos en la praxis a través de diálogos interculturales, para construir estrategias decoloniales liberadoras a largo plazo.

Esto deberá incluir proyectos políticos postneoliberales de transición ecológica y social, hacia horizontes transmodernos como espacio que conjugue y promueva la diversidad como necesaria. Para que esto sea un horizonte plausible, la Filosofía de la Liberación debería cambiar su enfoque de lo político, ampliando su propio horizonte en donde quepan muchos mundos, despojándose de toda concepción onto-teológica. Por esto, tendrá que ir incorporando, en sus aportes específicos siempre situados a otras perspectivas generales. Por ejemplo, *la democracia radical* y la *égalité*, rastreando las propuestas *ecosocialistas*, las del *decrecimiento*, las sugerencias de *la Internacional Convivialista*, la *ecoocreatividad*, como perspectivas para recrear la dimensión de lo político. Las nuevas clases geo-ecosociales deberán recrear y mantener relaciones cooperativas, sinérgicas y simbióticas en el sistema democrático radical, en el horizonte de sentido transmoderno. La ecología y la democracia tienen en común el poner el acento en la interdependencia entre maneras de hacer, colaborar y valorar, aun siendo divergentes. Porque es ahí, en esa divergencia en donde lo cooperativo debe subsumir las diferencias, integrándolas en relaciones democráticas-agonales. Siendo el imaginario en creación en acto, en donde la competencia y el individualismo moderno-Progresista son cooptados e integrados en contradicciones dinámicas, creativas. Pero no deben ser anuladas las divergencias y antagonismos, porque la hegemonía debe darse en un horizonte de sentido Transmoderno, no implicando por principio la anulación del Otro sino su aceptación en su radicalidad misma. Otras instituciones deberán nacer, aun difíciles de imaginar.

Como segunda observación, la principal tarea de la FL es repensar el concepto de lo político decolonial desde los desafíos ecológicos. Nuestra posición es que hay que ir despejando de todo contenido u horizonte dogmático-teológico a la liberación política que promueve. Por ejemplo, el concepto de ‘vida’ y de ‘pueblo-victima’, suponen siempre muchas perspectivas que no invalidan, sino que nutren el espacio de lo político, su *arhké*, siempre en debate y creación. En un horizonte transmoderno ‘lo político’ no debería estar dado como presupuesto lleno de contenido y significación verdadera a priori. Sin embargo, en lo ético si puede ser una elección y preferencia filosófica que marque una postura concreta, cerrando una identidad en su configuración particular que disputa su sentido por lo universal dentro del horizonte o espacio Transmoderno de lo político. Como lo señala Jacques Rancière - también a su modo E. Laclau & Ch. Mouffe, como Frederick Lordon-, este espacio de ‘lo político’ debe quedar vacío (anárquico, según F. Lordon⁷). Debería ser llenado por el juego agonal de lo político, que disputa en su construcción creativa el sentido de lo

⁷ Lordon, Frédéric (2018) *La condition anarchique*, SEUIL, Francia.

real, que no se deja asfixiar por cosas/signos/referentes totalizadores o totalizantes. Porque debe permitir siempre, en su interior, el juego de los particulares en espacios de juego siempre abiertos para cambiar las reglas de juego y el contenido mismo en disputa como sentido siempre provisorio del consenso y de la hegemonía resultante.

La etapa del interregno implicaría políticamente que la FL debería hacer también más énfasis en los análisis y debates como emancipación del modernismo extractivista eurocentrada, críticos a la acumulación imperativa de capital. Esto confronta con casi todas las tendencias nacional populistas- “progresistas” en América Latina con quienes ha abierto diálogos, teniendo influencias el movimiento decolonial y la Filosofía de la Liberación. La crisis abre el tiempo del *Kairós* que se superpone a la aceleración provocado por el calentamiento climático, adelantando el momento de *la dehiscencia*: el momento geopolítico esta ya maduro en los datos científicos, pero se manifiesta a escala temporal-geológica, es decir irreversible. Aunque a la vez es imperceptible para quien vive en el régimen de temporalidad de “presentismo” de la temporalidad capitalista moderna.

Todo debate y dialogo tiene que interpretar estos ciclos y etapas, para surfear el Tao del ying-yang, sin forzar el devenir espontaneo, más bien acompañándolo en la lógica de armonía cíclica con lo viviente. Hay mucho para aprender de las sabidurías ancestrales de los pueblos originarios, como han señalado Enrique Dussel y Juan Scannone, rescatando ambos las hermenéuticas analógicas y éticas interculturales. Lógicas alternativas y sabidurías difíciles de poner en marcha, aunque necesarias para ensayar alternativas postneoliberales. Los valores éticos y expectativas indiscutibles son un obstáculo porque propician dogmatismos insolubles, por asentarse en lógicas y éticas políticas reduccionistas de “verdadero o falso”. Sin embargo, esto parece proponer Dussel en “La crítica de la teología como crítica de la política (hacia una descolonización epistemológica de la teología)⁸”, que en nuestro enfoque es la condena filosófica de la etapa transmoderna, que se prefiguramos en el horizonte. Porque encerraría, repetimos una vez más, lo político en el ámbito religioso-teológico de principios indiscutibles, y esa conjunción de supuestos teológicos es la supresión misma de lo político.

Por esto, es que planteamos un desafío filosófico a la FL, para volver a reconsiderarlo, porque el descuerdo inherente y constitutivo de lo político de este campo no está resuelto en el libro *20 tesis de la política* (DUSSEL, 2006), donde la ética da los principios normativos a la política (Tesis 9). Dussel presenta (Tesis 2 y 3) una dualidad complementaria, *la ‘potentia’* (el poder soberano del pueblo) que debe crear *legítimamente ‘la potestas’* (el poder instituido, el cual debería saber escuchar los motivos del litigio y resolver el clamor de quien posee el verdadero poder no fetichizado). Entonces podríamos concluir que lo político es un proceso sin fin, propio, que se

8 *Filosofías del sur. Descolonización y transmodernidad*, 2015: 321-340, Akal, España

resuelve en ese espacio de desacuerdo inmanente, que promueve en este espacio relacional de intercambio de desacuerdos, conflictos y antagonismos con instituciones robustas, para evitar la guerra o la aniquilación del otro. Esto es lo que entendemos como *Democracia Radical*, la que debería orientar la praxis de liberación en horizontes transmodernos, en donde el enemigo se transforme en adversario dentro de juegos agonales y creativos. En nuestra propuesta de repensar a Dussel en la quinta etapa, es lo que llamamos “ecoocreatividad” como complemento y facticidad del horizonte transmoderno.

Lo imperativo posible es, en última instancia, la reflexión filosófica que vuelve a sus orígenes como abordaje del *Arkhe* que se disputa en en *la Ecclesia* (lugar de deliberación y decisión publica, legislativa y judicial), que se manifiesta en *el Ágora* (el mercado, la plaza pública, el debate de ciudadanos) y se concreta específicamente en *el Oikos* (la casa, en la vida cotidiana). Es decir, no asfixiar dogmáticamente el momento anárquico necesario de lo político, que debe permanecer vacío para que sea llenado por el juego incesante de los ciudadanos autónomos (libres, iguales y solidarios) en un ideal de igualdad de posiciones que abordan las equivalencias posibles de acuerdos puntuales, sin jerarquías a priori de modo inestable e incierto (que promueve *la égaliberté*, es decir llevar al extremo las promesas modernas-republicanas como herencia filosófica asumible).

La filosofía es el decir verdadero de la acción política, que no se deja presionar por ningún proyecto. No es el decir “La Verdad” propia de la teología, que señala siempre el propietario último, que en el imaginario suele ser análogo a la caricatura de un viejo barbudo super poderoso, malhumorado y mandón... Lo político es el juego agonal, situado y encarnado cuya moneda virtual es *el arkhe*, inasible y pluriversal. Pero es un juego como metáfora de vida, en que se disputan tanto el poder de la corona y el bastón de mando como la posibilidad de cambiar el sentido de juego, las reglas que instituyen lo posible y el propósito que enmarca lo deseable ya aceptados y legitimados por un imaginario concreto. La Transmodernidad podría ser considerada como la posibilidad del juego democrático agonal - pluriversal de nuestras sociedades en la etapas cuarta y quinta, como la ecología debería serlo para la “naturaleza”, es decir los ecosistemas y la biodiversidad. Ecología y política en los horizontes transmodernos deberían suponerse mutuamente, de modo cooperativo, nutriéndose creativamente en el juego democrático *ecoocreativo*, como experimentación de dispositivos postneoliberales. El horizonte transmoderno es una perspectiva deliberada que podría evitar el “*más de lo mismo neoliberal*”, así como las derivas ‘*ecofascistas*’. Ese horizonte de inscripciones es lo que entendemos como el papel a jugar por la Transmodernidad, la tinta que escriba esa historia debería ser, entonces, *ecoocreativa*.

Referencias

BUSSO, Hugo. Cooperanturhumanunest... o cooperamos, luego tal vez existiremos. *Revista Idelcoop*, n. 228, 2019. Disponible en:

<https://www.idelcoop.org.ar/revista/228/cooperanturhumanunest-o-cooperamos-luego-tal-vez-existiremos>

____. Imaginarios post-neoliberales: Tres proposiciones de principio para una indagación crítica-prospectiva. *Revista Idelcoop*, n. 230, 2020. Disponible en: <https://www.idelcoop.org.ar/revista/230/imaginarios-post-neoliberales-tres-proposiciones-principio-una-indagacion-critica>

____. Condiciones de posibilidad de la filosofía de la liberación para aportar al surgimiento de un imaginario post-neoliberal. *Utopía y praxis latinoamericana: revista internacional de filosofía iberoamericana y teoría social*, n. 93, p. 12-33, 2021 a . Disponible en:

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8065390>

____. Ciudadanía, cooperación y solidaridad: Comentarios y reflexiones acerca del libro Ciudadanías Alternativas. *Revista Idelcoop*, n. 234, 2021. b. Disponible en:

<https://www.idelcoop.org.ar/revista/234/ciudadania-cooperacion-y-solidaridad-comentarios-y-reflexiones-acerca-del-libro>

____. Ecología, cooperativismo y creatividad. Doce propuestas para orientar las políticas cooperativas de transición ecológica. *Revista Idelcoop* n° 238, 2022. Disponible en:

https://www.idelcoop.org.ar/sites/www.idelcoop.org.ar/files/revista/articulos/pdf/dossier_4.pdf

____. BUSSO, Hugo. La “ecoocreatividad” como alternativa política-económica posneoliberal en América Latina. *Realidad Económica*, v. 53, n. 358, p. 95-128, 2023 a. Disponible en:

<https://ojs.iade.org.ar/index.php/re/article/view/237/221>

____. Ecología y cooperación como horizonte post neoliberal. *Revista Idelcoop* n° 241, 2023 b.

Disponible en : <https://www.idelcoop.org.ar/revista/241/ecologia-y-cooperacion-horizonte-post-neoliberal>

____. *Ecoocreatividad. Utopías concretas para tiempos inciertos*. EDUVIM, Argentina, 2023 c.

BUSSO, H; & MONTES Montoya, Angélica. “De l’utopie a l’écoocraétivité”. En *Utopies et dystopies dans l’imaginaire politique*, L’Harmattan, Francia, 2022.

____. Del desastre de la política a la ecoocreatividad como potencial político. *Revista Utopía y Praxis latinoamericana, latinoamericana*, Venezuela, 2024.

DUSSEL, Enrique. *Introducción a la filosofía de la liberación*, 2ª edición. ENA, Colombia, 1983.

____. *Ética de la liberación en la edad de la globalización y de la exclusión*, Trotta, España, 2002.

_____. *Transmodernidad e interculturalidad*. 2005. Disponible en:

<http://www.ceapedi.com.ar/imagenes/biblioteca/libreria/105.pdf>

_____. *Filosofías del sur. Descolonización y transmodernidad*, pp. 321-340, Akal, Espagne, 2015.

_____. *Siete ensayos de Filosofía de la Liberación. Hacia la fundamentación del giro decolonial*, Trotta, España, 2015.