

definitivamente

LA VIDA

Círculo Poesía

Año 0, Núm.18 Edición Quincenal

Revista de Literatura de El Columnista

Jueves 26 de Marzo de 2009

Michael Löwy: El embajador de la izquierda socialista.

Editorial

En este Definitivamente Jueves, Luis Martínez Andrade (Puebla, 1981), editor invitado, nos ofrece un número monográfico sobre el pensamiento de Michael Löwy, teórico axial de nuestro tiempo.

Michael Löwy: El embajador de la izquierda socialista.

Intentar hacer un balance de las aportaciones teóricas y analíticas de Michael Löwy es demasiada presunción pues su influencia ha sido vasta. Los siguientes textos publicados en este suplemento intentan mostrar la trascendencia de este pensador de gran nivel. El politólogo guatemalteco Miguel Ceto nos ofrece una reseña del homenaje a Löwy celebrado en París. Por su parte, el ensayista Jorge Mendoza traduce la reseña enviada por el sociólogo brasileño Flávio Munhoz Sofiati sobre *As Utopias de Michael Löwy*. Además se publican tres artículos inéditos: de Luis Martínez Andrade, José Manuel Meneses y Fernando Matamoros (profesor del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, BUAP) sobre la repercusión de Michael Löwy no sólo en el mundo intelectual sino en los distintos espacios de lucha.

Sea este pequeño reconocimiento una muestra de la filiación teórica-ideológica y la simpatía que sentimos por Michael.

Luis Martínez Andrade

DIRECTORIO

EL COLUMISTA
DIRECTOR

MARIO ALBERTO MEJÍA

REVISTA DE LITERATURA

DEFINITIVAMENTE JUEVES

DIRECTOR

ALÍ CALDERÓN

COMITÉ DE HONOR

JOSÉ VICENTE ANAYA

MARIO BOJÓRQUEZ

JAIR CORTÉS

JORGE FERNÁNDEZ GRANADOS

OMAR LARA

WALDO LEYVA

RENATO PRADA OROPEZA

JURADO DE ARBITRAJE

MTRO. CARLOS CONDE

MTRO. ANTONIO ESCOBAR

DR. SIGIFREDO MARÍN

MTRO. RUBÉN MÁRQUEZ

MTRO. FELIPE RÍOS BAEZA

COMITÉ EDITORIAL:

KARLA AVILÉS

MARIO CALDERÓN

LIZET CORTÉS

IVÁN CRUZ

BERENICE HUERTA

JORGE MENDOZA

GLAFIRA ROCHA

ÁLVARO SOLÍS

RAFAEL TORIZ

DISEÑO:

GEORGINA GUTIÉRREZ

Estudio, trabajo y lucha: Michael Löwy una fuente de inspiración

por Miguel Ceto¹

Al igual que en Brasil y México, en un coloquio organizado en la casa de América Latina de París por el escritor y filósofo Vincent Delacroix y el sociólogo y antropólogo Erwan Dianteill, diferentes personalidades se dieron cita durante dos días para analizar la amplia trayectoria académica de M. Löwy, así como su compromiso político, ético y social.² El encuentro se convirtió en una verdadera travesía de fronteras, no solamente por las diferentes disciplinas que ha abordado M. Löwy tanto en las ciencias sociales como en las diferentes organizaciones y movimientos políticos que ha acompañado, sino también por las diferentes problemáticas planteadas por los participantes. Desde el romanticismo y la perspectiva libertaria en los intelectuales judíos, hasta la teología de la liberación y las revoluciones latinoamericanas, pasando por la sociología de la cultura y la sociología de la religión, sin olvidar los contactos con el mundo surrealista y la ética ecosocialista. Pues, un encuentro difícil de resumir en poco tiempo y pocas líneas,³ no obstante, resumimos las temáticas que consideramos importantes. La primera parte denominada «*retro explosivo*», perseguía definir la identidad y las principales corrientes intelectuales, políticas y artísticas que han nutrido el pensamiento de Löwy. Se identificaron tres constelaciones:⁴

La constelación revolucionaria latinoamericana: que inicia en Brasil y con los primeros acercamientos con K. Marx, S. Freud y los surrealistas, seguido por la revolución cubana, el pensamiento del Che y la teología de la liberación, hasta los acontecimientos en Chiapas o San Paulo hoy día.⁴ *La constelación judeo-cristiana:* que retoma lo que la historia de los vencedores han olvidado. Integrando el pensamiento judío religioso (G. Scholem, F. Rosenzweig) y de pensadores judío asimilados (W. Benjamin, S. Freud, E. Bloch, G. Lukacs).⁵

La constelación romántica y surrealista. No se trata de una visión romántica tradicional, de un simple regreso al pasado o de una posición idealista frente al futuro. De acuerdo con Delacroix, el tiempo romántico rompe con la concepción moderna del capitalismo, no acepta la concepción del tiempo como un *continuum*, como una forma vacía, lineal u homogénea; sino concibe el pasado, el presente y el futuro como tres tiempos absolutos. De ahí, la articulación del tiempo a partir del presente, lo cual implica un choque pues para regresar al tiempo presente es necesario que el mismo se deforme y que se desarticule. Lo cual implica una rearticulación radical del tiempo, un presente revolucionario en términos teológicos, estéticos y políticos.⁶

Obviamente se trata también de una temporalidad política, de un presente que moviliza el pasado y el futuro, que trata de quebrar la temporalidad lineal, darle al pasado su propia fuerza revolucionaria y fuerza frente al avenir. De una perspectiva utópica y realista, que tiene también como centro el *principio esperanza* de E. Bloch.⁷

Como lo señala E. Traverso,⁸ la obra de Löwy es el reencuentro diferentes figuras pero con una perspectiva creativa y singular, siendo Francia el centro de intercambio. Se trata de los años sesenta marcados por la guerra de Argelia, el golpe militar en Brasil, mayo 68, del encuentro de latinoamericanos como J. Cortazar, G. Márquez o V. Llosa, así como el encuentro de Löwy con L. Goldmann.⁹

Pero no se trata únicamente de una perspectiva utópica, de una *afinidad electiva* de autores y problemáticas o de un compromiso ético,¹⁰ sino también de una visión internacionalista que busca sus raíces en el pensamiento libertario. De ahí la importancia de retomar la experiencia de los pueblos originarios, de Atanasio Tzul, de Mariátegui, de los motines de indios, de Fanon, de Túpac Amaru... y vincularlo con otras experiencias y perspectivas, de una epistemología política que vincula rigurosidad académica y compromiso político.

Por ello, desarrollar una sociología de la cultura y sociología de la religión,¹¹ no exime cultivar una perspectiva utópica y crítica,¹² o compromiso por la ecología.

1) Politólogo maya-ixil. Estudiante de sociología en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales -EHESS- París, Francia

2) Entre las cuales podemos mencionar M. Ridenti, A. Bosi / H. Hirata y I. Loureiro de Brail; Jesus García Ruiz de Guatemala, y E. Traverso, R. Sayre, J.-P. Willaime, D. Hervieu-Léger, R. Azria, D. Pelletier, M. E. Cevalco Ph. Portier, S. Dayan-Herzbrun y N. Lapiere de Francia.

3) Por lo cual nos centramos en las exposiciones de carácter general y no necesariamente las que trataron temas específicos, no por ello, menos importantes.

4) E. Dianteill. « Philosophes, romanciers et sociologues : les étoiles de la constellation Löwy »

5) Donde encontramos obras sobre El pensamiento del Che Guevara, 1970. El marxismo en América Latina, antología, 1980, Ideologías e Ciencia Social, 1985. Marxisme et théologie de la libération, 1989. Romantismo e Política (avec Robert Sayre), 1993.

6) E. Dianteill. op.cit.

7) Señala que *Revelata y melancolía* presenta dos sentimientos afectivos que califican dicho tiempo absoluto e indica el carácter cualitativo del tiempo frente al tiempo cuantitativo del la modernidad capitalista. V. Delecroix (EPHE) – « Le temps romantique selon Michael Löwy »

8) Que como bien lo señaló Arno Münster durante el debate, E. Bloch también fue una persona decisiva en la formación de Löwy. Ambos tuvieron la oportunidad de conocerlo y seguido parte de su herencia intelectual.

9) E. Traverso. Entre le mythe-europee et les tropiques, le marxisme libertaire de Michael Löwy.

10) En esta época podemos situar algunos trabajo de Löwy: *La théorie de la révolution chez le jeune Marx*. Tesis doctoral. 1970. *Lucien Goldmann ou la dialectique de la totalité* (avec Sami Nair), 1973. *Pour une sociologie des intellectuels révolutionnaires. L'évolution politique de György Lukacs (1909-1929)*, 1976

11) D. Hervieu-Léger (EHESS) – « Michael Löwy et la poursuite de l'utopie »

12) *Sociologie et religion. Approches dissidentes* (avec Erwan Dianteill), 2006. *Sociologies et religion. Approches insolites*. (avec Erwan Dianteill), 2009

13) Rédemption et Utopie. Le Judaïsme libertaire en Europe centrale. Une étude d'affinité élective, 1988. *Révolte et Melancolie. Le romantisme à contre-courant de la modernité* (avec Robert Sayre), 1992.

Sobre las utopías de Michael Löwy

por Flávio Munhoz Sofiati¹⁴

Michael Löwy es brasileño. Nacido en la ciudad de São Paulo en 1938, actualmente vive en Francia como profesor emérito del CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique), uno de los centros de investigación más importantes del mundo. Es autor de decenas de libros y centenas de artículos publicados en más de veinticinco lenguas. Además, es conocido como el embajador de la intelectualidad latinoamericana por recibir, acoger y orientar militantes, profesores e investigadores que van a París para perfeccionar sus conocimientos.

As utopias de Michael Löwy: reflexões sobre um marxista insubordinado (Las utopías de Michael Löwy: reflexões sobre um marxista insubordinado) es una construcción colectiva. Incluye ensayos de veintidós intelectuales que, por iniciativa de la Editora Boitempo, participaron en un seminario en homenaje a Löwy, movilizándolo estudiantes y profesores de cuatro universidades del estado de São Paulo. El libro se compone de cinco partes y un prefacio, preparado por el teólogo de la liberación, Leonardo Boff, que versa sobre una característica singular de la obra de Löwy: su capacidad de rescate y recreación. Boff habla de la tarea de rescate de la tradición emancipadora y libertaria asumida por Löwy, en una perspectiva refundadora e imaginativa que conduce a un proceso de lectura hermenéutica de los autores analizados. Para Boff el objetivo final de esa tarea sería fundar un compromiso político transformador en busca de la democracia y del socialismo en la sociedad actual.

Para comprender mejor esa perspectiva hermenéutica, se puede recorrer a los autores que en las dos primeras partes del libro discuten el método empleado por Löwy en sus trabajos de investigación y en su papel como intelectual marxista. El punto de partida es ver al autor como un estudioso de los intelectuales marxistas más influyentes del siglo xx. Löwy analizó las obras de León Trotski, Rosa Luxemburgo, Georg Lukács, Lucian Goldmann (su director de tesis de doctorado en París) y Walter Benjamin, haciendo referencia a la militancia revolucionaria en América Latina. En ese sentido, para comprender su método, es fundamental entender que su obra académica es indisoluble de su militancia socialista.

Ricardo Antunes habla de una investigación comprometida de Löwy que busca, en los autores que analiza, la esencia de una visión libertaria de la humanidad. Se busca pensar el mundo para transformarlo en algo mejor de lo que es actualmente, siendo el punto de vista del proletariado la óptica utilizada en sus estudios. Se trata de un autor que pugna por el rescate de la tradición macrosociológica para hacer, conforme relata Maria Orlanda Pinassi, una crítica del capitalismo y sus efectos más devastadores en su actual estado de acumulación. Por lo tanto, nos situamos ante una obra actualísima frente al nuevo proceso de crisis del capital. Por esa razón, es considerado uno de los marxistas más activos en la crítica contra el capitalismo neoliberal.

Valério Arcay recuerda el “compromiso con una praxis emancipadora y con una investigación creadora” que Löwy asume en sus trabajos, con carácter crítico e independiente. Sus estudios trazan la marca de un intelectual “obstinado en la defensa de las luchas de los explotados y oprimidos, pero alejado del dogmatismo estéril” –recuerda también Arcay. El homenajeado consiguió rescatar la “importancia de la lucha de clases como alternativa, como proyecto y no como una fatalidad, una certeza, un destino histórico. De modo que, estamos ante un marxismo que alimenta el activismo de los militantes, un marxismo confesamente antieconomicista e internacionalista. Un marxismo, en suma, que rescató la dimensión utópica del socialismo.

En la tercera y cuarta partes del libro, se discute los análisis de Löwy sobre Amé-

14) Estudiante de doctorado en la Universidad de São Paulo.

rica latina, principalmente los trabajos sobre la Teología de la Liberación. El autor parte de una perspectiva marxista e introduce algunos elementos de la sociología comprensiva de Max Weber para analizar la religión en América Latina. En ese camino, según Alfredo Bosi, hace una “búsqueda intensa y coherente de las convergencias entre tendencias del pensamiento y de la acción” en contraste con la fórmula más conocida de religión como “opio del pueblo”. Desde esa perspectiva, construye un vínculo entre socialismo y cristianismo al afirmar que hay una afinidad electiva entre la Teología de la Liberación y algunos sectores del movimiento socialista en América latina, en una clara utilización del vocabulario weberiano.

Al discutir los textos de Löwy sobre religión en América latina, Flávio Aguiar sistematiza los pasos del autor en su construcción analítica. Según Aguiar, el investigador parte de cinco presupuestos: 1) Los seres humanos crean la historia, pero no a la naturaleza; 2) Quien observa forma parte de la observación; 3) Los estudios sociales y culturales son escenario para interpretaciones antagónicas; 4) En la lucha de clases la verdad objetiva es muchas veces ocultada por las clases dirigentes; 5) Los investigadores se vinculan a visiones del mundo en niveles diversos y muchas veces mezclados. Fue de esa manera que Löwy concluyó que las obras de los teólogos de la liberación trajeron importantes innovaciones para el pensamiento socialista al incluir en la agenda de las reivindicaciones la figura de los excluidos. Mientras que para los socialistas el foco era la clase trabajadora organizada, la Teología de la Liberación veía en la figura de los desorganizados, de los “sin” (sin-tierra, sin-techo, sin-universidad, etc) los principales agentes de transformación en América Latina. Por tanto, las posibilidades de reivindicaciones colectivas pasaron a ser vinculadas con los sectores situados más allá de la categoría clásica del proletariado.

De esa forma, el autor vislumbra un potencial utópico en algunos sectores de la tradición judeo-cristiana y busca vincular el rescate de esa dimensión con el movimiento marxista contemporáneo. Porque según Löwy, “El socialismo no existe en la realidad actual; necesita ser reinventado como el resultado final de la lucha por el futuro.” Esa visión convirtió a ese autor en “uno de los interlocutores marxistas más influyentes” en la opinión de Carlos Nelson Coutinho. Una de sus mayores contribuciones a los marxistas latinoamericanos fue el descubrimiento de dos de los principales problemas, o peligros, conforme refiere Osvaldo Coggiola, el “eurocentrismo” y el “esencialismo latinoamericano” que “simétricamente opuestos” estaban presentes en el seno del movimiento de América latina.

La última parte del libro-homenaje retoma la discusión de la singularidad intelectual y militante de Löwy con una advertencia de Marcelo Ridente: “El investigador que estudia la trayectoria del pensamiento de Löwy deberá [...] comprender su inserción histórica, que pasa por el análisis de su clase de origen y por mediaciones ético-culturales y político-morales”. Se trata de una advertencia que sintetiza la obra de un marxista romántico que desarrolló su pensamiento en la dirección de construir un conjunto de referencias que sirvieran como punto de apoyo en la lucha contra el capitalismo.

Traducción: Jorge Mendoza Romero

Jinkings, Ivana & João Alexandre Peschanski (orgs.). *As utopias de Michael Löwy: reflexões sobre um marxista insubordinado*. São Paulo: Boitempo, 2007.

Eco-socialismo en Michael Löwy

por Luis Martínez Andrade¹

La portentosa obra de Michael Löwy (São Paulo, 1938) es reconocida en distintas latitudes del planeta, esto se demuestra no sólo con los premios que ha obtenido (medalla de plata otorgada por el *Centre National de la Recherche Scientifique* en 1994, premio de ensayo "Sergio Buarque de Holanda" por su libro *La Guerre des dieux* en el año 2000) sino también con los diversos homenajes que se le han rendido, destacando las jornadas del II Seminario *Margem Esquerda* realizadas en 2005 en Brasil y el reciente celebrado en la *Maison de l'Amérique latine* de París en el mes marzo de 2009.

Michael Löwy, "marxista insubordinado" como también se le ha llamado, ha tenido la sensibilidad de no haber desligado su producción intelectual del compromiso político. Indudablemente esa relación con los sueños de liberación de los oprimidos lo ha llevado a una intensa búsqueda teórica-práctica de las principales raíces del pensamiento emancipador. Entre sus principales influencias se encuentran las ideas de José Carlos Mariátegui, Rosa de Luxemburgo, Ernst Bloch, Walter Benjamin, Lucien Goldmann, entre otros.

Una de las principales inquietudes de Löwy está ligada al paradigma productivista de la modernidad capitalista. De ahí que cuestione radicalmente el concepto de "progreso" ya que no sólo ha legitimado la forma de dominación ideológica sino la devastación de la naturaleza. Al proceso de industrialización capitalista y a la propuesta de liberal, Löwy opone la creación de una organización social basada en la producción "de bienes de uso" y pugna por un programa eco-socialista.

Löwy está convencido que la lucha entre "rojos" y "verdes" debe articularse en la lucha contra la forma social hegemónica, es decir, contra el sistema capitalista que reduce al ser humano a simple medio de producción y a la naturaleza a ser un recurso más por explotar. En *Ecología e socialismo*, Löwy señala que dentro de los objetivos comunes para el combate contra la forma social hegemónica se encuentran: el cuestionamiento de la autonomía de lo económico, del reino de la cuantificación, de la producción *per se*, de la dictadura del dinero y de la reducción del universo social supeditado al cálculo y la rentabilidad. El *logos* eco-socialista tiene su base en dos argumentos: el primero refiere al modo de producción y de consumo de los países centrales, que es inviable puesto que si generalizáramos a escala mundial el consumo promedio de los Estados Unidos las reservas de petróleo se agotarían en diecinueve días; el segundo postulado advierte que la noción de "progreso" y la expansión de la civilización basada en la economía de mercado amenaza la sobrevivencia humana, por tanto, la preservación del medio ambiente es un imperativo humanista.

En 2007 Löwy fue uno de los principales organizadores del Primer Encuentro Eco-socialista en París². Para él, la cuestión ecológica es uno de los *grandes desafíos* para la renovación del pensamiento marxista en el siglo XXI, pues exige de los marxistas una ruptura radical con la ideología del progreso lineal y con el paradigma tecnológico y económico de la civilización industrial moderna. Löwy sostiene que releendo los textos de Marx encontramos un tipo de teoría de "ruptura del metabolismo" (*Riss des Stoffwechsels*) entre las sociedades humanas y la naturaleza que es resultado del productivismo capitalista. En este sentido, Löwy postula que Marx mostró que la lógica predatoria de la gran industria y agricultura capitalista destruye no sólo la vida del trabajador sino al medio ambiente, por tanto, la asociación directa entre explotación del proletariado y de la tierra abre un campo de reflexión sobre la articulación entre la lucha de clases y la lucha por la defensa del ambiente dentro de un combate común contra la dominación capitalista.

Para Leonardo Boff, la ecología en la obra de Löwy no ha sido un tema de investigación entre otros sino una estrategia fundamental para la emancipación humana que incluye a la naturaleza y al planeta entero. Además, agrega que Löwy presenta el eco-socialismo como una ética radical, en el sentido de ir hasta las raíces de la perversidad que nos afecta, de ahí que retome todos los elementos de la tradición marxista realizando una relectura creativa³.

Las aportaciones de Michael Löwy son valiosas no solamente por su consistencia teórica sino por su pertinencia en la práctica de contestación social. Como anécdota quisiera apuntar que en la Comisión Nacional de Ecología formada en el marco de la construcción del Nuevo Partido Anti-capitalista francés, Michael—retomando las palabras de Benjamin— nos recordó que el capitalismo no morirá de manera natural, esto es, que la teoría de la *praxis* sigue axial y una tarea urgente a concretizar por parte de los revolucionarios del mundo.

MICHEL LÖWY Y LA RELIGIÓN

UN MARXISMO PLURAL

Por José Manuel Meneses Ramírez⁴

Es difícil pensar en América Latina sin religión. Su realidad exige siempre un examen más atento y detallado del problema. El hecho de que existan movimientos emancipatorios asociados con profundas propuestas teológicas parece confirmar que el pensamiento marxista no está peleado con la fuerza productiva de la religión. Asimismo, confirma que la religión no solamente es reaccionaria y voraz guardián de un *status quo*.

En *Guerra de Dioses* Michael Löwy investiga la relación compleja entre marxismo y religión en América latina, poniendo frente al esquematismo de la ortodoxia teórica la riqueza de una realidad distinta a la europea. El tema de la religión le sedujo a otros grandes marxistas: Karl Kautsky, Rosa Luxemburgo, Lucien Goldmann, Walter Benjamin, Ernst Bloch, por mencionar algunos. Sin embargo, el caso latinoamericano en los últimos treinta y cinco años nos exige repensar el fenómeno religioso desde nuestra situación. No será necesario recurrir a exámenes del cristianismo primitivo, pues, hoy mismo existen fenómenos emancipatorios abanderados por el cristianismo, Löwy propone la denominación *cristianismo liberacionista*¹ para agrupar estos movimientos. Su sola presencia reclama ya una recuperación histórica, y sus efectos nos urgen a re-pensar el potencial de protesta inscrito en la religión.

Para la ortodoxia es difícil pensar que un movimiento religioso promueva, exija, e incluso pelee por la emancipación. Es necesario distinguir, como ya bien lo hacía Ernst Bloch, entre religión teocrática oficial y aquella otra religión subversiva y herética. Una paradoja que se sostiene más bien por una lectura incompleta o equivocada de Marx podría atajar cualquier proyecto común de marxismo y pensamiento religioso, si la religión es el opio del pueblo, no puede ser revolucionaria. Si esto fuera así ¿por qué en América latina se habla de una teología de la liberación? Para Karl Marx el fenómeno religioso es dual. En sus años de juventud cuando escribe la *Crítica a la filosofía del derecho de Hegel* (1844) no hay una sola dimensión en el tratamiento de la religión, sino dos. La primera es la ya bien conocida caracterización del fenómeno religioso como alienante, que, a la manera de los narcóticos, adormece y embrutece a la población, para constituirse en vehículo e instrumento de dominación de determinada clase social. La segunda, menos conocida, es una dimensión productiva del fenómeno religioso, a partir de ésta, se reconoce su potencialidad y carácter de protesta, pero a su vez, se entiende como expresión de una determinación radical de la existencia humana: su *todavía no ser*. Hay que afrontar el hecho de que en sus formas de protesta y rebelión la religión sea una de las modalidades más significativas de conciencia utópica. Una determinación que ha sido caracterizada por Ernst Bloch como esperanza, pero no una esperanza en el sentido de un estado de ánimo, sino a la manera de una determinación ontológica de la realidad misma. Una realidad que nos exige hacia delante, a la manera de los amorosos: *siempre el paso siguiente, lo otro y lo otro*². En la esperanza se aloja la *posibilidad de ser* de un mundo mejor que éste en el que vivimos. Para Latinoamérica el mundo, y el lugar que ocupa históricamente en él, no serán más un *dictum* inamovible, sino la posibilidad misma de *ser de otro modo*, aquí es donde el proyecto emancipatorio latinoamericano, a partir de la teología de la liberación, sienta sus bases.

Tanto en Max Weber, como en Antonio Gramsci y Ernst Bloch, igual que en Löwy existe el intento de superar el economicismo que durante varias décadas caracterizó al marxismo como una férrea ortodoxia, asimismo, un intento por rescatar el papel productivo que a lo largo de la historia han jugado ideas y representaciones.

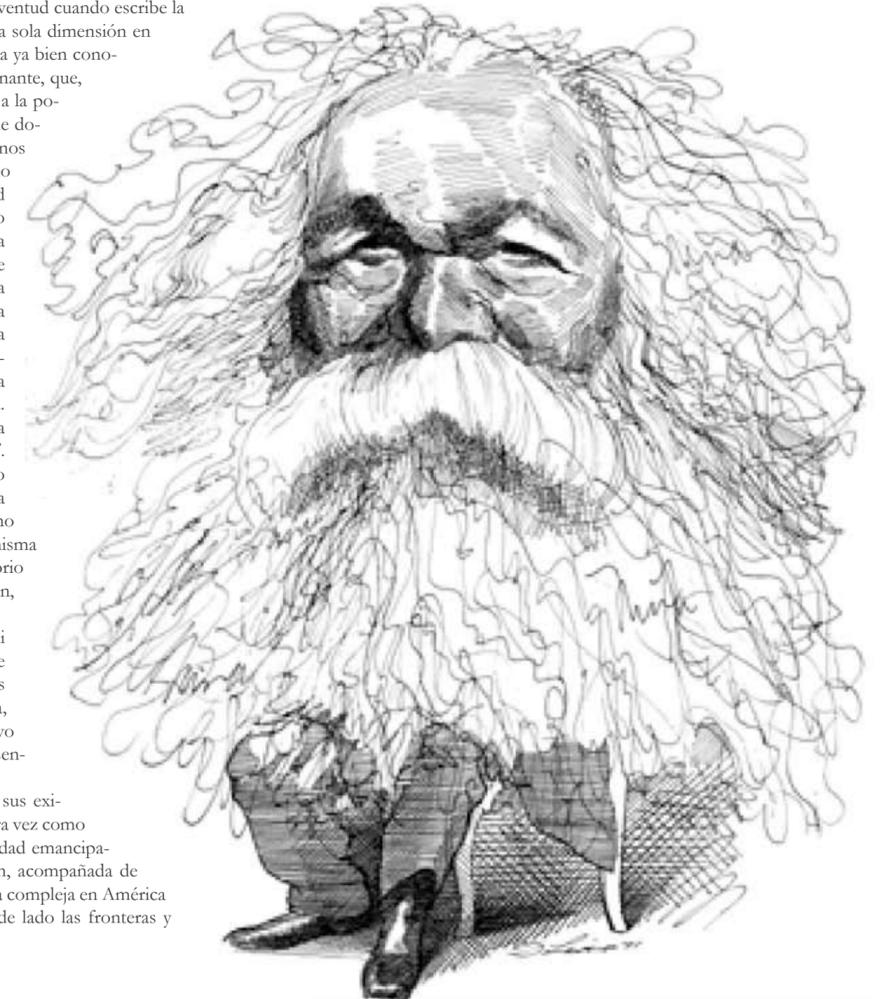
La historia de Latinoamérica así lo demuestra, en sus exigencias, en sus reclamos, la religión se aparece una y otra vez como vehículo de expresión, demostrando así su alta capacidad emancipadora y productiva. En un contexto de modernización, acompañada de serios conflictos sociales, se han relacionado de manera compleja en América latina diversas culturas religiosas y políticas dejando de lado las fronteras y posiciones tradicionales.

Michel Löwy señala: "...en realidad, el cristianismo liberacionista latinoamericano no es sólo una continuación del tradicional anticapitalismo de la Iglesia, ni de su variante francesa católica de izquierda. Es esencialmente la creación de una nueva cultura religiosa que expresa las condiciones específicas de Latinoamérica."

La teología de la liberación es un vasto movimiento social, a decir de Löwy, de consecuencias políticas trascendentales, junto con la cristiandad revolucionaria constituyen un nuevo capítulo histórico para América latina. Sin embargo, hay que tener cuidado, pues es obvio, que siguen existiendo grandes centros de la religión tradicional y siguen desplegando sus fuerzas conservadoras, oscurantistas y reaccionarias. Sería un error no advertirlo. Libertarias y conservadoras, estas posiciones religiosas han contribuido a un auténtico cambio en el *ethos* político de América latina, exigiendo una renovación del análisis marxista de la religión.

Finalmente, Löwy reflexiona sobre el caso particular de Brasil. Es el caso brasileño una muestra de la particular realidad del marxismo latinoamericano, con personajes ilustres como Henrique de Vaz Lima, Hebert José de Souza a la cabeza, son colectivos como la Juventud de Trabajadores Católicos y la Unión de Estudiantes Católicos los que hacen pensar a Löwy que los movimientos religiosos anticapitalistas de izquierda latinoamericanos son los más amplios y difundidos.

Guerra de dioses es un texto a partir del que se tienden ideas filosóficas de gran calado. Subyace a este gran texto una concepción de la realidad como proceso, donde no hay posiciones fijas. Ideas que se encuadran en un marxismo no ortodoxo, me gustaría pensar *plural*. Sólo resta repetir junto a Löwy y a Bloch: *pensar significa traspasar*.

1) Sociólogo mexicano.

2) *Cfr. Ecología e socialismo*, Cortez Editora, São Paulo, 2005.

3) Jean-Marie Harihbey y Michael Löwy, *Capital contre nature*, PUF, Paris, 2003.

4) *Cfr. As Utopias de Michael Löwy. Reflexões sobre um marxista insubordinado*, Boitempo Editorial, São Paulo, 2007

1) Politólogo mexicano. Director de la revista de reciente aparición *Homo Ludens* y articulista de la revista regional *Contextos*.

2) "Propongo llamarlo *cristianismo liberacionista*, ya que este concepto es más amplio que <<teología>> o que <<Iglesia>>, e incluye tanto la cultura religiosa como la red social, la fe y la praxis." Michel Löwy, *Guerra de dioses, religión y política en América latina*, Ed. Siglo XXI, México 1999, p. 48.

3) Extracto del conocido poema *los amorosos* de Jaime Sabines.

Un acercamiento a los aportes teóricos y epistemológicos de Michael Löwy

por Fernando Matamoros Ponce¹

Es para mí un honor, pero también un riesgo escribir en unas cuantas líneas un acercamiento a los aportes metodológicos y epistemológicos de mi maestro y amigo Michael Löwy. Mas todavía, difícil es resumir las diversas contribuciones, textos y prácticas de Michael en salones académicos internacionales, círculos de estudios y de luchas marxistas internacionalistas. Sin embargo, este honor lo asumo, pues me permite constatar que somos el resultado de múltiples caminos de preguntas, no sólo para pensar e interpretar el mundo, sino para transformarlo —retomando a Karl Marx y Michael Löwy también, desde luego.

Estudió la licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad de Sao Paulo, siendo alumno de Fernando Henrique Cardoso, Florestan Fernandes y Antônio Cândido. En 1961, hizo estudios de posgrado en l'École Pratique des Hautes Études (París), bajo la dirección del filósofo marxista Lucien Goldmann. Después de realizar su tesis doctoral sobre la *Teoría de la Revolución en el Joven Marx* (1971), trabajó la Universidad de Tel Aviv (Israel). Regresó a París para trabajar con Nicos Poulantzas en la Universidad de París VIII. Comenzó a elaborar su tesis de habilitación de investigaciones sobre la *Sociología de los intelectuales revolucionarios* (1978), en particular la configuración política de György Lukács (1909-1929), con lo cual obtuvo su Doctorado de Estado (1976), en la Sorbonne, París V. Michael Löwy ha trabajado como profesor e investigador en sociología, en particular la sociología de la cultura y de lo religioso. Desde 1978 es director de investigaciones en el Centre National pour la Recherche Scientifique (CNRS) y a partir de 1981 colabora en seminarios y cursos en l'École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) de París. Entre los reconocimientos institucionales que recibió podemos destacar la *Medalla de Plata del CNRS* otorgada al mejor investigador. Actualmente se ha jubilado, pero sigue siendo director de investigaciones *Emérito* de dicha institución y sigue ejerciendo la docencia en la EHESS. Como él mismo ha dicho, el salario se ha reducido, pero las responsabilidades siguen siendo importantes, pues es miembro de diversos consejos editoriales, de revistas nacionales e internacionales, como *Actuel Marx*, *Contre Temps* y *Écologie et Politique*. También colabora con el Instituto Internacional para la Investigación y la Formación de Amsterdam (IIRF), lugar de encuentro de internacionalistas pensando y reflexionando el mundo para su transformación (www.iire.org).

Si el riesgo de escribir es también una *apuesta*, como Pascal nos enseñó, dijo algún día mi maestro Michael, apoyándose en Lucien Goldman, intentare acercarme a sus trabajos sin tratar de realizar un retrato psicológico, ya que el “Yo es odiado”, como él mismo lo subraya, citando a Goldmann. Para comprender, describir, rescatar los aportes de un escritor o actor político, y aquí de Michael Löwy, debemos partir de sus mismas propuestas de análisis sociológico como él lo ha subrayado en sus trabajos sobre György Lukács. Debemos aprehender un acontecimiento histórico o una realidad social dentro del *todo* social, dentro del proceso histórico; *los hechos abstractos y aislados deben ser disueltos y concebidos como momentos de ese proceso unitario* (Löwy, 1978: 13).

La producción de Löwy es rica y variada. En este homenaje, estamos destacando sus obras clásicas conocidas internacionalmente (ver la amplia bibliografía de su producción). Son parte de largos años de reflexión y actuación para la formación de pensadores críticos de las ciencias sociales y la política. Sus reflexiones y planteamientos se basan en otras preguntas de múltiples pensadores clásicos, siempre en relación al pensamiento marxista. Entre ellos podemos mencionar a Walter Benjamin, Hannah Arendt, Franz Kafka, György Lukács, Lucien Goldmann, Christa Wolf, José Carlos Mariátegui, Gustavo Gutiérrez, Gershom Scholem, Ernst Bloch, Rosa Luxemburgo, Antonio Gramsci, Ché Guevara, León Trotsky, Ernst Mandel. Algunos de ellos, plasmados en su libro *Redención y Utopía. El judaísmo libertario en Europa Central. Un estudio de afinidad electiva* (1997) nutren sus reflexiones y potencializan el pensamiento. Sus análisis no son únicamente la constatación de la larga duración histórica de lo estático del capitalismo (explotación y miseria), tampoco un trabajo académico sociológico de la dicotomía de la *civilización bárbara* contenida en las lógicas capitalistas, sino que resaltan las *afinidades electivas* (Max Weber) entre ese pasado como *redención mesiánica* y un futuro de *utopía libertaria*; pensar, desde el pasado, el tiempo y el espacio de estos pensadores como una praxis social marxista para el presente.

Ya que Michael contiene en su interior diversas realidades que lo fueron enriqueciendo en su transcurso sociológico, nuestra frase introductoria fue importante, no por la dinámica de las identidades identitarias de los sistemas culturales, geográficos y/o religiosos de Michael (*ateo-religioso* como se definen muchos marxistas libertarios trabajando el tema de lo religioso como redención y utopía), sino porque es en él, como científico comprometido, donde podemos encontrar las diversas configuraciones culturales de la lucha de clases de más de la mitad de un siglo; las relaciones con los otros (memoria), construyendo un nos-otros en ruptura con las verdades ontológicas del *Ser* del sistema ideológico vigente. La verdad solamente puede ser revolucionaria, insiste, parafraseando las rupturas del pensamiento del Che Guevara y José Carlos Mariátegui, quienes se enfrentaron culturalmente al pensamiento esta-

linista de una época en el espacio de América Latina.

Siguiendo en esta línea de escritura de lo social, contra el mito del individuo aislado (Robinson Crusoe), ya comenzamos a entrar, diría Pierre Bourdieu (1979) en los terrenos dialécticos del *habitus* de la *vida cotidiana* (Lefebvre, 1958, 1961, 1981), esquemas socialmente estructurados que suponen la interiorización y crítica de relaciones sociales (subjetividad y objetividad). Pero, al mismo tiempo, son estructurantes. En la sociedad se producen los pensamientos, percepciones y acciones del agente cuestionando el mundo. En cuanto a Michael, cuantas veces no he escuchado decir, en los corredores universitarios, palabras que implicaban diferencias de análisis. Nunca se le podía cuestionar a fondo, pero se escuchaban discursos racionalistas y objetivistas cuestionando sus razonamientos y esperanzas por el mundo. Si Michael es para estos analistas el utópico, soñador, rebelde, insumiso, entonces podríamos decir que su pensamiento de *Dialéctica y Revolución* (1975) está más allá de las descripciones realistas y positivistas de las ciencias. Cada escritor percibe y enfrenta la vida que le toca, el mundo que lo rodea, con una óptica propia de la época, y en este sentido Michael es el resultado de múltiples rupturas epistemológicas y revolucionarias dentro del siglo XX. Su pensamiento está ligado a la estructura objetivante del pensamiento, pero también potencializa posibilidades estructurantes de los deseos de cambios sociales. En efecto, podríamos decir que, en primer lugar, el *yo* contiene las condiciones subjetivantes de la sociedad individualista y de clases, expresado en diversas formas psicopatológicas de ansiedad y melancolía (histeria, psicosis, neurosis, etc), pero también, en segundo lugar, en el fondo de nosotros mismos, existen expresiones de preocupación, deseos y aspiraciones contra los horrores del mundo que nos configura.

No es ninguna casualidad que los poetas y artistas, aquellos que niegan este mundo con sus sueños, sean internados en hospitales psiquiátricos. El psicólogo Ricardo Ros explica que “ya Aristóteles en su “Problemata” aseguraba que “aquellos que son

eminentes en filosofía, política, poesía y artes, tienen una tendencia a la melancolía”². Pero, estas aproximaciones negativas no pueden ser generalizaciones banales de las enfermedades individuales. De alguna manera, todas, incluyendo a las enfermedades biológicas, son el resultado de realidades sociales, culturales y políticas. Cuando no tenemos acceso a la salud y la educación, cuando miramos como se destruye al ecosistema, como escritores o como seres humanos, nos subvertimos, y rechazamos las lógicas de acumulación. No podemos decir que es el resultado de *entes* individuales sin relaciones sociales y políticas, tampoco podemos dejar las responsabilidades a fuerzas externas, sin relaciones y responsabilidades sociales y económicas. No podría ser de otra manera. Michel Foucault diría que al mirarnos al interior nos damos cuenta que somos resultado de lógicas discursivas de una época. Somos modernos o posmodernos, institucionales o anti-institucionales, locos, enfermos, desquiciados o des-compuestos, o también utópicos e insumisos, de acuerdo a los años que nos constituyen, oraciones que establecen nuestro ser social como objeto de explotación y miseria. Así, podemos constatar que no somos contradicción sin pensar en el mundo, en algún lugar de nuestro dolor, somos negación del mundo, pero también antagonismo (lucha de clases), un enfrentamiento constante contra el nosotros mismo impuesto en la educación familiar y formación académica.

En este sentido, la mirada revolucionaria de Michael es la del *Ángel de la Historia* de Walter Benjamin, *una advertencia de incendio* (2001). Mira al pasado y, horrorizado, sufre las consecuencias de los discursos del progreso, vientos de guerra y destrucción de la naturaleza: nosotros, lo humano. Su visión es romántica, pero, desde luego de rebelión y melancolía *à contre-courant de la modernité* (1992). No se contenta con criticar las consecuencias del capitalismo, sino que destaca constantemente la necesidad de la lucha contra el sistema humillante de lo humano conteniendo las palabras de justicia y dignidad.

“El siglo XXI se inicia de manera catastrófica, con un grado sin precedentes de deterioro ecológico y un orden mundial caótico, amenazado por el terror y por conglomerados de guerra desintegradora, de baja intensidad, que se extienden como gangrena a través de amplios segmentos del planeta -África Central, Medio Oriente, Asia Central y del Sur y noroeste de Sudamérica- y reverberan a través de las naciones. En nuestra visión [Joel Kovel y Michael Löwy—2002], la crisis ecológica y la crisis de deterioro social están profundamente interrelacionadas y deben ser vistas como distintas manifestaciones de

las mismas fuerzas estructurales. La primera se origina ampliamente en la industrialización rampante que desborda la capacidad de la Tierra para amortiguar y contener la desestabilización ecológica. La segunda se deriva de la forma de imperialismo conocida como globalización, con efectos desintegradores en las sociedades que encuentra a su paso. Más aun, estas fuerzas subyacentes son esencialmente aspectos diferentes de una misma corriente, que debe ser identificada como la dinámica central que mueve a la totalidad: la expansión del sistema capitalista mundial”³.

Frente a esta mirada, los autores de estas frases plantean la necesidad de crear las relaciones sociales capaces de transformar la catástrofe del mundo. Proponen un ecosocialismo que, según ellos, podría frenar el tren de la civilización capitalista a la catástrofe:

“no es aún un fantasma, ni está plasmado en ningún partido o movimiento concreto. Sólo es una línea de razonamiento, basada en una lectura de la crisis actual y las condiciones necesarias para superarla. No pretendemos ser omniscientes. Lejos de ello, nuestro objetivo es invitar al diálogo, al debate, a la enmienda, sobre todo, en el sentido de cómo esta noción puede realizarse. Innumerables focos de resistencia surgen espontáneamente a través de la caótica ecumene del capital global. Muchas son inmanente ecocialistas en contenido. ¿Cómo pueden reunirse? ¿Podemos imaginar una “internacional ecocialista”? ¿Puede el fantasma llegar a existir? Con ese fin, convocamos al debate” (*Ibid*)

Habría que mencionar que el pensamiento de Michael es paradójico, como el de muchos profetas y utopistas del mundo. Piensa el mundo en *controversia*, cuestiona el mundo en *alternancia*, lo sueña en *alternativa*, tres elementos centrales de la dialéctica de la utopía analizada por su maestro y amigo Henri Desroche, junto con Joseph Gabel (1998). Aunque parezca optimista en cuanto a las esperanzas que conllevan los movimientos sociales en resistencia, se encuentra en las antípodas del optimismo progresista de la razón y ciencia, espíritu de hambre, miseria y dolor o, en palabras de la dialéctica como revolución, de destrucción y guerra. Su pensamiento es negativo, rechaza las formas indignantes de lo humano.

Es importante subrayar que Michael señala estas lógicas de la antinomia establecida entre *Modernidad y Tradición*. Dice que lejos de ser contradictorias conceptualmente, tienen contenidos sociales e históricos. Sirven múltiples veces, articuladamente, para la renovación cultural, base de lo humano como crítica social. Es decir que las tradiciones y el romanticismo son partes integrantes para la reinterpretación de la realidad económica, social, política y cultural. Después de diez años de escritura, estos aspectos son tratados en su libro *La Guerra de los Dioses*, particularmente en el capítulo II, *“Modernité et Critique de la Modernité dans la Théologie de la Libération*. También en el prefacio de mi libro, *Memoria y Utopía, mitos e imaginarios en la génesis del neozapatismo* (1998), señala la antítesis convincente de la potencia creativa de la tradición en relación a la Modernidad capitalista. “Los indígenas abrevan en su historia de vencidos, en su cultura ancestral, recursos de resistencia a la “modernización” impuesta por el Estado. [Matamoros] no se equivocó al insistir en la importancia de los mitos en la génesis del imaginario rebelde de los neozapatistas. Nadie había previsto esto mejor que ese incorregible romántico y heterodoxo marxista que se llamaba José Carlos Mariátegui, profeta del socialismo indoamericano”⁴.

Así, podríamos decir que en muchos lugares donde lo *per-se* guía para enriquecer mi pensamiento, en las salas de conferencias, en múltiples cursos, células de partido de la desaparecida Liga Comunista Revolucionaria (LCR) en Francia y congresos militantes, círculos de estudios mariateguistas, siempre lo escuchaba con una actitud de respeto. No por el *yo* de academia que estaba enfrente, sino porque comprendía que sus frases implicaban responsabilidades sociales de teoría y metodología de la sociología de la cultura. Se volvían esperanza de los *Condenados de la Tierra* (Fanon, 2002), en movimiento constante de hombres de la acción hacia la utopía. En efecto, más allá de la academia, más allá de su carisma y consejos transmitidos en esos espacios, sus palabras de *marxismo libertario* son tiempos de reflexión y lucha. No son una anarquía altruista, sino una condensación de esperanzas contra el sistema establecido, registradas para la historia presente en sus trabajos de *Redención y Utopía, judaísmos libertarios* (1997), y teologías de cristianos en una *Guerra de los Dioses* (1999) trabajando por la liberación; todos escritores y soñadores insumisos (como Franz Kafka—2007), poetizando, a semejanza de Jorge Luis Borges, la locura de la *luna* que contiene las lágrimas de tantos y tantos pensadores, los suspiros de las artes de resistencia (surrealismos y marxismos), muertos por la *Estrella de la mañana*, (2007).

Gracias pues Michael por tantas y tantas de ideas que me permiten seguir pensando que es posible otro mundo

Tu Fernando

10 de marzo del 2009

Homenaje a M. Löwy en París. R. Sayre, E. Dianteill, V. Delacroix, estos dos últimos organizadores del evento.

1) Doctor por la *Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales*. Profesor-Investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la BUAP.

2) Melancolía significa “bilis negra”, porque concentra en el hígado relaciones emocionales negativas. Ricardo Ros, <http://www.mailxmail.com/curso/vida/enfermedadesdeartistas/capitulo5.htm>.

Algunos miembros del Circulo J. Carlos Mariategui.

Ciulo Mariategui

Bibliografía de Michael Löwy

- Bourdieu, Pierre, (1979), *La distinction. Critique sociale du jugement*, París, Plon.
- Desroche Henri y Gabel Joseph, « Utopie », en *Encyclopédie Universalis*, París, CD-Rom, 1998.
- Fanon, Frantz, (2002), *Les damnés de la terre*, París, La Découverte.
- Kovel, Joel y Löwy, Michael, (2002), “Manifiesto ecosocialista” en *Capitalism Nature Socialism*, vol. 13 (1) marzo; <http://www.rcci.net/globalizacion/2002/fg259.htm>
- Lefebvre, Henri, (1958-1961-1981), *Critique de vie quotidienne*, 3 vols., París, L’Arche.
- Löwy Michael (comp.), (1980), *Le marxisme en Amérique latine*, París, François Maspero.
- Löwy Michael et Jesús García Ruíz, (1997), « Les sources françaises du christianisme de la libération au Brésil », in *Archives de Sciences sociales des religions*, n° 97, París, octobre-décembre.
- Löwy Michael, (1988), « Marxisme et théologie de la libération », in *Cahiers d'étude et de recherche* n° 10, París, IIRF.
- Löwy Michael, (1990), «La Théologie de la libération en Amérique latine», *Archives de sciences sociales des religions*, n° 71, París, juillet-septembre.
- Löwy Michael, (1996), « Religion et politique en Amérique latine », in *Archives de Sciences sociales des religions*, n° 96, París, octobre-décembre.
- Löwy Michael, (1997), « Sources et ressources du zapatisme », in *Volcans* n° 29, mars-avril.
- Löwy Michael, (2000), « Marxisme et religion : la figure de Christ », in *La Pensée* n° 322, avril-Juin.
- Löwy Michael, et al., (1991), «Reflexions sur la Théologie de la libération», París, CIREC ; Colección L’homme et la société.
- Löwy Michael, et al., (1996), «Utopie : Théologie de la libération, philosophie de l’émancipation», en *Congrès Marx international*, París, PUF.
- Löwy Michael, et Robert Sayre, (1992), *Révolte et mélancolie, Le romantisme à contre-courant de la modernité*, París, Payot.
- Löwy, Michael et Jesús García Ruíz, (1992), « Évaluation socio-politique d’un anniversaire », in Ignace Berten et René Luneau (coordination), *Les rendez-vous de Saint-Domingue. Les enjeux d’un anniversaire (1492-1992)*, París, Centurion.
- Löwy, Michael et Jesús García Ruíz, (1997a), « Les sources françaises du christianisme de la libération au Brésil », in *Archives de Sciences sociales des religions*, n° 97, París, octobre-décembre.
- Löwy, Michael et Jesús García Ruíz, (1997b), « Religion et politique en Amérique latine », in *Archives de Sciences sociales des religions*, n° 97, París, octobre-décembre.
- Löwy, Michael, (1971), *El pensamiento del Che Guevara*, México, Siglo XXI
- Löwy, Michael, (1971), *La teoría de la Revolución en el joven Marx*, México, Siglo XXI.
- Löwy, Michael, (1975), *Dialéctica y Revolución México*, Siglo XXI.
- Löwy, Michael, (1978), *El marxismo olvidado (R.Luxemburg, G.Lukacs)*, Barcelona, Fontamara.
- Löwy, Michael, (1978), *Los marxistas y la cuestión nacional* (con G. Haupt y C.Weill), Barcelona, Fontamara.
- Löwy, Michael, (1978), *Para una sociología de los intelectuales revolucionarios. La evolución política de Lukacs 1909-1929*, México, Siglo XXI.
- Löwy, Michael, (1985), *Paysages de la vérité, introduction à une sociologie critique de la connaissance*, París, Anthropos.
- Löwy, Michael, (1987), «Le défi de la Théologie de la libération», en *Quatrième internationale*, n° 24, PEC, Montreuil (France), avril.
- Löwy, Michael, (1988), « Marxisme et théologie de la libération », in *Cahiers d'étude et de recherche* n° 10, París, IIRF.
- Löwy, Michael, (1990), « Modernité et critique de la modernité dans la théologie de la libération », in *Archives de Sciences sociales des religions*, n° 72, París, juillet-décembre.
- Löwy, Michael, (1991), *¿Qué es la sociología del conocimiento?* México, Fontamara.
- Löwy, Michael, (1996), “Contribution à la «Rencontre intercontinentale contre le néolibéralisme et pour l’humanité”, Chiapas (México).
- Löwy, Michael, (1996), « Religion et politique en Amérique latine », in *Archives de Sciences sociales des religions*, n° 96, París, octobre-décembre.
- Löwy, Michael, (1997), « Religión et politique en Amérique latine », in *Archives de Sciences sociales des religions*, n° 97, París, octobre-décembre.
- Löwy, Michael, (1997), « Sources et ressources du zapatisme », in *Volcans* n° 29, mars-avril.
- Löwy, Michael, (1997), «La Libération m’intéresse plus que la Théologie», Interview avec Mgr. Samuel Ruiz, évêque du Chiapas, en février 1997, *Volcans-Tlalticpac*, n° 26. París, avril-mai.
- Löwy, Michael, (1997), «La théologie de la Libération et le soulèvement zapatiste», *Tlalticpac*, n° 4, París, février.
- Löwy, Michael, (1997), «Les idées du Che». *Volcans-Tlalticpac*, n° 28. París, octobre.
- Löwy, Michael, (1997), *La pensée de Che Guevara, un humanisme révolutionnaire*, París, Syllepse.
- Löwy, Michael, (1997), *Redención y Utopía, El judaísmo libertario en Europa Central. Un estudio de afinidad electiva*, Buenos Aires, El Cielo por Asalto.
- Löwy, Michael, (1998), *¿Patrias o Planeta? Nacionalismos e internacionalismos de Marx a nuestros días*, Rosario, Ediciones Homo Sapiens
- Löwy, Michael, (1998), « Les sources du néozapatisme », in Fernando Matamoros Ponce, *Mémoire et utopie au Mexique, mythes, traditions et imaginaire indigène dans la genèse du néozapatisme*, París, Syllepse.
- Löwy, Michael, (1998), «Marxisme et Théologie de la libération», *Cahiers d'étude et de recherche*, n° 10, Montreuil (France).
- Löwy, Michael, (1999), « À propos du livre de Daniel Bensaid, *Éloge de la résistance à l'air du temps*, *Imprecor* n° 436, París, juin.
- Löwy, Michael, (1999), *Guerra de Dioses. Religión y Política en América Latina*, México, Siglo XXI
- Löwy, Michael, (2000), « Marxisme et religion : la figure de Christ », in *La Pensée* n° 322, avril-juin.
- Löwy, Michael, (2004), *Walter Benjamin. Aviso de incendio México*, Fondo de Cultura Económica.
- Löwy, Michael, (2007), *Estrella de la mañana. Surrealismo y marxismo*, Buenos Aires, El cielo por asalto.
- Löwy, Michael, (2007), *El marxismo en América Latina del 1909 a nuestros días*, (Antología), México, Ediciones Era, 1980 ; Santiago del Chile, Ediciones LOM.
- Löwy, Michael, (2007), *Franz Kafka, soñador rebelde* Madrid, Taurus.
- Löwy, Michael, (comp.), (1980), *Le marxisme en Amérique latine*, París, François Maspero.
- Michael Löwy, (2001), *Walter Benjamin: Avertissement d'incendie. Une Lecture des thèses "sur le concept d'histoire"*, PUF, París.