

EDITORIAL

Pensando Desde Otros Mundos

Propuestas e Interrogantes Decoloniales

Hugo Córdova-Quero, Nicolás Panotto,
and Santiago Slabodsky

Al acabar la segunda Guerra Mundial, a la par de la emergencia de la Guerra Fría, un nuevo poder transnacional comenzó a emerger en el mundo. Confrontando una Europa diezmada y, como decía el Martiniqués Aime Cesaire, “indefendible” moralmente, las regiones colonizadas avanzaron en la concretización de siglos de lucha contra poderes imperiales (1955: 44). Los movimientos tercermundistas, la gran mayoría bajo la denominación de socialismos de liberación nacional, se enmarcaron en luchas contra la jerarquía geopolítica global cuestionando el poder metropolitano o de las elites colonas locales. Estos movimientos, sin lugar a dudas, ofrecieron profundas innovaciones: cambiaron para siempre las relaciones de poder en las regiones colonizadas, reformaron la tradición Marxista para incorporarla a los nuevos espacios y tiempos, replantearon el rol de la solidaridad transnacional construyendo múltiples diálogos incluyendo pero no limitado al Movimiento de Los Países No Alineados, y re-pensaron el rol de la religión en la construcción nacional. En otras palabras, cimentaron una visión de un mundo diferente, muchas veces denominado “El Espíritu de Bandung” por la localidad Indonesia donde se

horizontes
decoloniales

ISSN 2545-8728
eISSN 2422-6343

1

Horizontes Decoloniales Volumen V.1 (2019): pp. 1–10

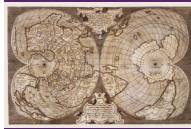
Volumen V.1
2019

desarrolló la primer reunión en 1955, cuyo legado ha influido y continua influyendo otras visiones del mundo (Young, 2016: 159–192).

Es imposible desconocer, sin embargo, que de muchas maneras no lograron desligarse completamente de la estructura del pensamiento, poder y ser Eurocentrista. Los modelos Europeos del estado-nación y la dialéctica evolucionista materialista, para nombrar dos ejemplos concretos, no fueron necesariamente repensados reproduciendo elementos claves de la estructura colonial. En otras palabras, confrontaron con valentía el colonialismo. Los movimientos, herederos de luchas centenarias de comunidades colonizadas, enfatizaron la toma del poder del estado ofreciendo ciertamente necesarios cambios. Sin embargo la colonialidad, o la matriz de patrones del poder, ser, y conocimiento que se inauguraron en épocas coloniales y traspasaron tiempo y espacio para llegar a nuestros días, sobrevivieron la lucha anti-colonial ya sea dentro del los estados o internacionalmente. Concepciones evolucionistas de la sociedad, la imposición de modelos políticos, y el racismo estructural subsistieron cambiando mascararas hasta el día de hoy.

A pesar de ello estos movimientos fueron mucho mas complejos que lo que se puede deducir por la critica anterior. Siempre existieron colectivos de diferentes caminos de vida, que cuestionaron esta reproducción. Entre estos últimos han existido redes de intelectuales que desde el seno mismo de estos movimientos bregaban por una lucha contra la colonialidad. Estos/as intelectuales se entregaron con toda su energía a la lucha anticolonial desde sus diferentes espacios pero, como decía el Tunecino Albert Memmi, nunca “acríticamente” (Memmi, 1976: 76–79). Paralelamente a las reuniones de líderes o potenciales líderes de estados-naciones, estos/as intelectuales tendieron redes para comenzar a pensar cómo confrontar la estructura de la colonialidad y quebrar las estructuras heredadas. De esta manera desarrollaron aún mas los siglos de crítica intelectual contra el colonialismo,

imperialismo y colonialidad (por colonialidad entendemos los patrones de poder, ser y conocimiento que se desarrollaron en tiempos y espacios coloniales pero se reprodujeron hasta hoy en día mas allá de los cambios estrictamente políticos). La suerte de estos/as intelectuales fue diversa. Algunos fueron acogidos/as con gran interés, otros cooptados/as y neutralizados/as y un tercer grupo perseguido, terminando sus días en el exilio, en la cárcel o asesinados/as. Pero en la gran mayoría de estos casos los/las intelectuales tuvieron un rol necesario colaborando con desafíos que completaban una herencia, a veces incomoda pero necesaria, en el proceso decolonizador.

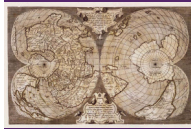
A partir del último cuarto de siglo del siglo XX, el pensamiento decolonizador comenzó a formar parte de programas de estudio universitario no solamente en espacios que en otros momentos era categorizado como el “tercer mundo” sino también en estados formados por asentamientos coloniales en las Américas y alrededor del globo. Trayendo elementos claves de las generaciones anteriores como las reflexiones desde Guamán Poma a José Carlos Mariátegui y desde W.E.B. Du Bois a Frantz Fanon, el trabajo re-pensando *Orientalismo* de Edward Said (1978) y Ella Shohat (1988), los estudios Subalternos liderados por Ranajit Guha (1986–1995) y después Gaitry Spivak (1999) y Homi Bhabha (2004), y el trabajo de la escuela de la modernidad/colonialidad de Walter Dignolo (2000; 2003), Aníbal Quijano (2000a; 2014) y Enrique Dussel (1992; 2007) y después el trabajo de Catherine E. Walsh (2009), María Lugones (2008), Nelson Maldonado-Torres (2007), Ramón Grosfoguel (2007) y Manuela Boatcâ (2016) pasaron a ser parte de reflexiones intelectuales que intentaban allanar el camino a la confrontación no solamente del colonialismo, sino también de la colonialidad imperante. Es justamente esta última escuela, emergente de América Latina, la que cada día crece más en su influencia y acapara la atención de académicos de múltiples disciplinas incluyendo historia, filosofía, sociología, arte, antropología y finalmente en los estudios de la religión y teología.

El volumen que presentamos intenta, desde diferentes espacios, continuar con este legado de re-pensar la colonialidad por intelectuales comprometidos que participan activamente en espacios de cambio social pero nunca acriticamente. Las autoras y los autores presentes en este número son dignas/dignos herederas/os de intelectuales comprometidos con la realidad social que intentan construir otro mundo desde los saberes de comunidades oprimidas y racializadas. Encontraremos propuestas de autoras/autores originarias/os que dieron sus primeros pasos en Guatemala, Argentina, Puerto Rico, Brasil, Sudáfrica, Canadá y EEUU, de diferentes tradiciones e incluyendo Cristianas, Indígenas, Budistas, y Musulmanas, junto a una variedad de activismos sociales y carreras académicas. Es justamente en la diversidad de las propuestas donde reside la fortaleza del diálogo, que el cuarto volumen de Horizontes Decoloniales quiere ofrecer.

El volumen está compuesto por seis artículos divididos en dos grandes ejes: Propuestas Decoloniales e Interrogantes Decoloniales. El primero enfatiza la necesidad de comenzar a ver el mundo desde otros espacios sabiendo que “la justicia social,” como dijo Boaventura de Sousa Santos, es imposible pensar sin “justicia epistémica” (2014: 7–13). Veremos, en esta sección, tres propuestas. La primera plantea utilizar desarrollos teóricos del sur global para re-pensar la reificación de la inocencia del estado-nación septentrional y su concepción de multiculturalismo liberal. La segunda desafía marcos del Marxismo Eurocéntrico y demuestra como su evolucionismo invisibiliza pensamientos de América Latina y la diáspora Africana. Y la tercera se nutre de las tradiciones ecofeministas para proponer un marco “decológico” como condición a los proyectos sociales comprometidos.

El segundo eje, “Interrogantes Decoloniales”, pondera la posibilidad de resistencia y las condiciones existentes para poder desarrollar lo que Mignolo llama “pensamiento fronterizo.” (2000: 5–40). El primer texto se pregunta cómo

la “política de identidad” fue cooptada históricamente por el neo-liberalismo y recobra otros sentidos desde comunidades feministas de la África diaspórica. El segundo texto reflexiona sobre las limitaciones de la resistencia blanca a la colonialidad. Tomando el caso de la conversión budista en Norteamérica, muestra la paradoja que el rechazo a la religión occidental pasó a ser un reafirmación del poder de la misma. Finalmente, el último artículo nos exige repensar las posibilidades y limitaciones de un Decolonialismo Islámico que requiere pensar el heterosexismo que, como la autora propone, puede ser interpretado como legado de la colonialidad.

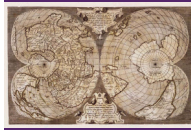
Repasemos con un poco más de detalle los artículos que componen este número. Nuestro artículo inaugural, escrito por la teóloga Canadiense Becca Whitla y el teólogo Guatemalteco-Canadiense Néstor Medina, es un valiente proyecto que transporta el pensamiento Latinoamericano para re-pensar la formación del estado-nación Canadiense. Contrariamente al mito fundacional del país septentrional, el equipo de la autora y el autor movilizan brillantemente conceptos esgrimidos desde el pensamiento decolonial Latinoamericano para demostrar que bajo el manto de un país amplio, pacífico, generoso y bondadoso, se oculta una historia mucho mas pernicioso. Atacando conceptos claves como el “multiculturalismo”, la autora y el autor exitosamente re-sitúan Canadá en el contexto del sistema-mundo y la colonidad global para pensar la toxicidad existente en un proyecto político que ha ocultado, muchas veces con éxito, su lado mas criminal. Es precisamente la denuncia conceptual de este lado oscuro, que incluye una cruenta violencia de género, racial, cultural y económica, lo que permite a la autora y el autor insistir en la necesidad de una opción preferencial hacia otra Canadá, que recobra la potencialidad de las “primeras naciones” mas allá de las políticas de reconocimiento.

El segundo artículo de la primera sección es titulado “Dios y Marx: Los conceptos eurocentristas que no permiten la filosofía en África y Latinoamérica” y es el único trabajo escrito en

Español en este volumen. En este artículo, el filósofo Argentino Francisco Tomás González Cabañas pondera una de las preguntas fundamentales del pensamiento decolonial en el Sur Global: ¿cuales son las estructuras que apoyan la reproducción de la colonialidad del pensamiento en espacios transatlánticos? Ofreciendo una excelente lectura crítica de los trabajos que lo preceden, el autor pondera el poder del Marxismo, especialmente pero no limitado al claustro académico formal, como “antídoto” o “solución salvífica” que termina siendo un arma de doble filo al reproducir criterios materiales evolucionistas y raciales que permitieron a Europa construir su supremacía. En su lugar, muestra cosmologías alternativas que se han resistido el embate colonial y traducido por siglos sus contribuciones para pensar desde otro espacio. El pensamiento Guaraní o Umbunda presenta otro tipo de Filosofía, que permite confrontar la reproducción de la colonialidad Eurocentrica.

El próximo artículo, intitulado “Hacia una Praxis Decológica” es escrito por Elaine Nogueira-Godsey. La teóloga Brasileña educada en Sudáfrica nos desafía a pensar en un futuro más allá de la incomprensión y abuso capitalista moderno del mundo natural, y la correlación entre la colonización de la tierra y de comunidades racializadas. El trabajo, basándose en una excelente lectura de perspectivas ecofeministas, nos desafía a pensar que dentro del sistema-mundo moderno en general y en nuestros tiempos de cambios climáticos irreversibles en particular, todo movimiento teológico orientado hacia una justicia social decolonial debe tener como eje central una visión ecológica. Este centro permite describir en forma tan persuasiva no solo las articulaciones de sexualidad, colonización, racialización y capitalismo sino también la necesidad de desprenderse de estos patrones históricos de poder. Su propuesta, la visión “decológica”, se nutre de un campo de interdisciplinario (incluyendo teología, educación, religión, estudios de género y teoría social) y abre el campo para investigar la desastrosas consecuencias de la colonialidad en

la vida cotidiana de comunidades invisibilizadas y/o rechazadas. Nogueira-Godsey, teóloga pero también pedagoga, termina ofreciendo desafíos educacionales para ofrecer alternativas a los marcos teóricos opresivos Eurocentristas.

Nuestra segunda parte se inaugura con el artículo titulado “La Co-Optación Neoliberal de las Políticas de Identidad: ‘Geo-Political Situatedness’ como Compañero de Conversación Decolonial.” En este artículo Jorge Juan Rodríguez V dilucida con gran agudeza la apropiación de la “política de identidad” por marcos políticos contemporáneos. El historiador de las religiones puertorriqueño explica que el concepto de diversidad e inclusión que nos parece tan común en muchos marcos liberales y progresistas hoy en día tiene poco que ver con la formulación mucho más provocativa y transgresora con comienzos en la “Feministas Negras” de la década de los ‘70. Invisibilizando el aporte teórico hecho sobretodo por las mujeres del “Combahee River Collective”, el autor explica cómo el neoliberalismo emergente como competidor de estas visiones liberadoras termina cooptando y esterilizando el concepto. Para contrarrestar esta cooptación, que borra criterios radicales de la política identitaria, el autor propone el concepto de “Geo-Political Situatedness”, el cual cambia radicalmente la localidad de enunciación de la identidad y re-politiza las perspectivas para poder llevar el proyecto liberador decolonial que hoy parece estar ausente de las discusiones políticas sobretodo en EEUU.

El segundo artículo de esta sección utiliza un análisis profundo de producciones culturales para demostrar los límites estructurales que tiene la población Blanca Europea, sobretodo en EEUU, para escapar de la hegemonía Occidental. Drew Baker en su artículo “La Montaña de Juventud: Convirtiendo al Budismo Americano y la Autoridad del Paradigma Monje-Convertido” utiliza marcos postcoloniales y decoloniales para interrogar las limitaciones de las resistencias. Mediante el análisis de films y novelas, Baker traza la paradoja de una generación que ha intentado mediante la conversión rechazar el materialismo hegemónico de sus padres

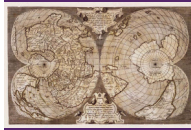

pero cuya imaginación orientalista termina reproduciendo los valores exclusivistas y violentos del capitalismo Cristiano Occidental. El autor explica que es precisamente esa utopía, que prometía el escape, lo que demuestra el poder vigente de la matriz del poder, ser y conocimiento Occidental. Utilizando una alegoría de la colonialidad como prisión de la mente y el cuerpo, ya descrita por pensadores claves de la escuela decolonial, el autor se pregunta acerca de las posibilidades de escape y pondera las posibilidades de las siguientes generaciones de construir un escape al privilegio otorgado.

Finalmente, la académica Muslmana Zaynab Shahar, contribuye un artículo desafiante entitulado “Temor, Escape y Libertad: Sobre Countermaestrias Anti-Coloniales e Inseguridades Ontológicas.” En este artículo la comparativista Afro-Americana se nutre del trabajo en decolonial *queer* de Julieta Singh y Sarah Ahmed para demostrar la existencia de paradojas en el pensamiento colonial. Ella aduce que, por un lado, se repudia la “maestría” del colonialismo y, por el otro, crea una nueva “maestría” decolonial de liberación. Vía la utilización de teoría de afecto e inseguridades ontológicas, la autora va más allá de callejones sin salida heterosexistas. En su lugar revisa la idea de corporalidad Fanonina y contribuye avanzando una propuesta decolonial *queer* y Feminista que deje atrás el heterosexismo de la colonialidad invisibilizado aun en propuestas decoloniales.

A continuación invitamos a los lectores a disfrutar del quinto volumen de Decolonial Horizons/Horizontes Decoloniales. El objetivo de esta publicación es continuar con los esfuerzos de crear espacios en el Sur Global y en sus redes en todo el mundo para re-pensar la geopolítica del ser, poder y conocimiento. El objetivo, como hace más de cinco siglos, es luchar contra la colonialidad imperante construyendo diálogos críticos entre los movimientos sociales y los intelectuales de diferentes culturas crear otro mundo, como los Zapatistas proponen, donde quepan muchos mundos.

Referencias

- Bhabha, Homi (2014). *The Location of Culture*. New York/London: Routledge.
- Boatcâ, Manuela (2016). *Global Inequalities Beyond Occidentalism*. London: Routledge.
- Cesiare, Aime (1955). *Discours sur le colonialisme*. Paris: Editions Presence Africaine.
- Dussel, Enrique (1992). *1492: El encubrimiento del Otro. Hacia el origen del "mito de la Modernidad"*. Bogota: Antropos.
- Dussel, Enrique (2007) *Política de Liberación: Historia Mundial y Crítica* (Madrid: Trotta).
- Guha, Ranjit et al (1986–1998). et al. *Subaltern Studies*. Oxford: Oxford University Press.
- Grosfougel, Ramon (2007). *The Epistemic Decolonial Turn: Beyond Political-Economy Paradigms.* Cultural Studies Vol. 21, No. 2–3: 211–223
- Lugones, Maria (2008). *Colonialidad y género*. Tabula Rasa. No.9: 73–101.
- Maldonado Torres, Nelson. (2007). *On the Coloniality of Being: Contributions to the Development of the Concept*. Cultural Studies: 21,-2–3.
- Memmi, Albert (1976) *La Terre Interieure*. Paris: Gallimard.
- Mignolo, Walter (2003). *The Darker Side of the Renaissance: Literacy, Territoriality & Colonization*. Ann Arbor: Michigan University Press.
- Mignolo, Walter (2000). *Local Histories/Global Designs. Coloniality, Subaltern Knowledges and Border Thinking*. Princeton: Princeton University Press.

Quijano, Anibal (2000). *Coloniality of Power, Eurocentrism and Latin America*. Nepantla 3. Durham: North Carolina, Duke University Press.

Quijano, Anibal (2014). *Colonialidad de Poder, Eurocentrismo y America Latina*. En Cuestiones y Horizontes: De la Dependencia Historica-Estructural a la Colonialidad/Descolonialidad de Poder. Buenos Aires: CLACSO.

Shohat, Ella. (1988). *Sepharadim in Israel: Zionism from the Standpoint of its Jewish Victims*. Social Texts 19–20, 1–35.

Sousa Santos, Boaventura (2014). *Epistemologies of the South: Justice Against Epistemicide* New York: Routledge.

Spivak, Gayatri Chakravorty (1999). *A Critique of Postcolonial Reason: Toward a History of the Vanished Present*. Harvard: Harvard University Press.

Young, Robert (2016). *Postcolonialism: A Historical Introduction*. New York: Wiley-Blackwell.

Walsh, Catherine E. (2009) *Interculturalidad, estado, sociedad: luchas (de) coloniales de nuestra época*. Quito: Ecuador: Universidad Andina Simon Bolivar.

