

3 plural plural

Pensamientos y prácticas de(s)/coloniales

Desde mediados del decenio de los años 90 del pasado siglo, coincidiendo con la irrupción pública creciente en América Latina de esos sujetos “desconocidos” e “invisibles” que eran los pueblos indígenas, se ha ido difundiendo una corriente de pensamiento crítico que apuesta por un “giro de(s)colonial”^{1/}, aspirando con ello a ir más allá de los análisis del sistema-mundo y de los estudios poscoloniales que se desarrollaron en etapas anteriores. Confluye en ella una pluralidad de miradas que, partiendo de la crítica que Nébal Quijano hace a la “colonialidad del poder” (distinguiéndola del “colonialismo”), denuncia el papel que ha tenido la etno-racialidad como un engranaje fundamental de la “diferencia colonial” que se estableció desde una modernidad eurocéntrica, desvelando así su “lado más oscuro”.

Ese patrón colonial de poder que a lo largo de los siglos se fue haciendo cada vez más capitalista y global se fue reflejando en todos los planos: en las relaciones económicas, en las de autoridad, en las que afectan a la naturaleza y a los recursos naturales, en las de género y, *last but not least*, en las del conocimiento. Este último se convirtió en paradigma totalizador y universal a la hora de abordar los demás, por lo que desde esta corriente se propone un vuelco radical o “desobediencia epistemológica” (Mignolo, 2010) como condición para ir hacia una “construcción comunal y pluriversal” de “otro(s) mundo(s) posible(s)”.

Aunque en anteriores números de VIENTO SUR hemos publicado algunos trabajos relacionados con esta cuestión (Cairo, 2009; Pastor, 2010), parecía necesario dedicar un *Plural* a este tema. El artículo de **Juan Carlos Gimeno** recuerda que este proyecto pretende partir de los “conocimientos otros” que han sido silenciados y enterrados por la colonización occidental y que ahora han salido al espacio público con la emergencia de los movimientos indígenas, los movimientos negros y otros en distintas latitudes, para proponer cambiar los términos de la “conversación”. Explica los orígenes de esta corriente y la función clave que

^{1/} Dentro de esta corriente hay autores/as que emplean “decolonial” mientras que otros(as) prefieren “descolonial”, como se puede comprobar en los artículos que aquí se publican. Por eso se ha optado por ambos en esta presentación. Véase también Castro-Gómez y Grosfoguel (2007).

juega el concepto de “*colonialidad*”, cuya genealogía se encuentra en los sucesivos pensadores críticos (desde Waman Puma de Yala hasta Frantz Fanon y Aimé Césaire) que, acompañando a los levantamientos que también se han ido sucediendo a lo largo de la historia (mencionemos al menos la insurrección de Tupac Katari en Perú en 1781 y la revolución haitiana que culmina en 1804), han impugnado el papel que ha jugado el racismo como verdadera operación epistémica al servicio de la dominación imperial.

Gimeno apela a la necesidad de que este proyecto salga del ámbito académico y de la búsqueda de sus diferencias con otros pensamientos críticos, con el fin de establecer diálogos con ellos que ayuden a ir desarrollando, siguiendo a Boaventura de Sousa Santos, “*estrategias teóricas que profundicen las alianzas*” entre los y las de abajo. También hace referencia a las “*sospechas*” que ante ese proyecto se han ido expresando desde distintos feminismos para acabar sugiriendo un entrelazamiento entre comunidades, luchas, memorias, personas y colectivos dispuestos a moverse en un espacio global sin fronteras, tal como proponía Gloria Anzaldúa.

Aníbal Quijano, referente político e intelectual también por su labor pionera en el esfuerzo de dar continuidad a la idea de “*socialismo indoamericano*” que defendiera el marxista peruano José Carlos Mariátegui, hace en su artículo una crítica del concepto de “*desarrollo*” que se puso en boga después de la Segunda Guerra Mundial, así como de la traslación eurocéntrica del “*modelo*” de Estado-nación a otras regiones. También entra en la caracterización del capitalismo neoliberal actualmente en crisis como “*la imposición mundial de la ‘desocupación estructural’, plenamente tramada con la ‘financiación estructural’, a lo que ha acompañado la mayor explotación de la naturaleza, bajo el dominio de lo que define como un bloque imperial global. La descolonialidad del poder debe ser entendida, desde su punto de vista, como una continua producción democrática de una existencia social alternativa que ha de tener como idea-fuerza la búsqueda del Bien Vivir, puesta de nuevo de actualidad por los indígenas del ‘Sur Global’, para ir así sentando las bases de una ‘id-entidad histórica nueva’.*”

Sirin Adlbi Sibni se ubica también en su artículo dentro de esta corriente de pensamiento para diferenciarse de otros feminismos, con el fin de buscar vías de superación de la tendencia a oponer en términos binarios feminismo o modernidad, por un lado, y el Islam, por otro. Insiste en la existencia de una pluralidad de feminismos, musulmanes y no musulmanes, y en rechazar la islamofobia por ser una forma de racismo cultural y epistémico. Contextualiza también el laicismo como una “*respuesta localizada cultural e históricamente*” en relación con el poder de la Iglesia católica y recuerda que el Islam nació en un contexto muy diferente. Por eso reclama del feminismo occidental dominante que se disponga a resolver el “*desencuentro colonial y las problemáticas categorías coloniales que sistemática-*

mente generan un patriarcado occidental sobre el resto de las culturas y epistemologías del mundo”.

Nos hubiera gustado contar también con una contribución de Silvia Rivera Cusicanqui, indígena y anarquista boliviana, ya que su aportación en la crítica del “colonialismo interno” desde los años 80 del pasado siglo y su punto de vista especialmente crítico respecto a la mayoría de la corriente que presentamos aquí, ofrecen una mirada distinta. Frente a los riesgos de que sus promotores caigan en un pensamiento autorreferencial, Rivera insiste en la necesidad de una “economía política” del conocimiento que sirva de soporte a una “práctica descolonizadora” efectiva. No ha sido posible que su artículo llegara antes del cierre de este número, pero nos permitimos recomendar su libro *Ch'ixinakax utxiwa. Una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores* (Buenos Aires, Tinta Limón Ediciones, 2010; accesible también en <http://chixinakax.files.wordpress.com/2010/07/silvia-rivera-cusicanqui.pdf>), en donde desarrolla sus argumentos sobre esta cuestión.

Por último, aprovechamos este espacio para informar que desde 2010 existe una red, Decolonialidad Europa, que busca la colaboración entre académicos y activistas en torno a la crítica de la “colonialidad” y a favor de la “descolonización en Europa”, entendiendo por esto último “*abrir las fronteras geopolíticas, sociales, raciales y epistémicas de Europa y dismantelar las formas incorporadas e institucionalizadas de colonialidad que esta fomenta y defiende. La descolonización de Europa también pasa por el apoyo y la solidaridad con las dignidades rebeldes en todo el mundo, dentro y fuera de Europa. Las acciones de esas dignidades rebeldes desestabilizan y niegan la Europa que se sostiene de la violencia sobre –y la anulación de– otras formas de ser y estar en el mundo. Forjar la apertura de las diversas fronteras coloniales de Europa permite ver sus dignidades rebeldes y la diversidad de proyectos y posiciones. Además demuestra que una Europa otra y un otro mundo son posibles*”. Más información sobre esta red en <http://decolonial-studies.blogspot.com.es/acerca-de-decoloniality-europe.html>

Jaime Pastor (editor)

Bibliografía citada:

- Cairo, H. (2009) “La colonialidad y la imperialidad en el sistema-mundo”. *VIENTO SUR*, 100, 65-74.
- Castro-Gómez, S. y Grosfoguel, R. (eds.) (2007) *El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global*. Bogotá: Siglo del Hombre ediciones (disponible en <http://www.crisisyalternativas.org/sites/default/files/el-giro-decolonial.pdf>).
- Mignolo, W. (2010) *Desobediencia epistemológica. Retórica de la Modernidad, lógica de la colonialidad y gramática de la descolonialidad*. Buenos Aires: Ediciones del Signo (disponible en <http://www.crisisyalternativas.org/sites/default/files/desobediencia-epistemica.pdf>).
- Pastor, J. (2010). “Crisis del eurocentrismo y del europeísmo de mercado”. *VIENTO SUR*, 110, 39-46.