

EDITORIAL

LA VISIÓN DE ANÍBAL QUIJANO SOBRE LA DESCOLONIALIDAD DEL PODER, DEL SABER Y DEL SER EN AMÉRICA LATINA

Peregrino Melitón López Paz*

* Sociólogo, docente de la UNA Puno, coordinador de investigación de la Escuela Profesional de Sociología.
Email: mlopez7754@yahoo.es

El artículo está orientado a relieves el pensamiento de Aníbal Quijano, ilustre científico social no sólo de renombre peruano sino también latinoamericano; enfatizando en sus aportes fundamentales en torno a la descolonialidad del saber, poder y ser.

Ciencias Sociales, patrón de poder y descolonialidad del poder en América Latina

La constitución de América latina con la presencia de los europeos desde el siglo XVI, estuvo ligada a la implantación de la dominación colonial y al desarrollo del capitalismo en sus formas de subordinación formal y real al capital (las condiciones de producción precapitalistas y capitalistas fueron subordinadas al capital colonial). Para ejercer el poder y la dominación colonial europea fue necesaria la construcción de la categoría mental de raza, para clasificar a las personas socialmente y producir la

racialización del ser humano y poder ejercer el poder a través de la subjetividad colonial. Es desde este momento histórico que el patrón de poder colonial mundial se impone con la racionalidad europea: la dominación colonial

El patrón de poder colonial eurocéntrico ha probado ser más duradero y estable que el colonialismo del siglo XVI, el cual está presente en la subjetividad (hábitos, costumbres, actitudes y conductas) de las personas y ha venido siendo reproducido en el patrón de poder colonial hoy mundialmente hegemónico.

Con el constructo de raza se introduce las diferencias entre grupos humanos, con lo que produjeron la *biologización* de las desigualdades sociales. Justificando que existen *razas* y *que hay diferencias entre ellas*, unas son inteligentes y nacieron para gobernar (los blancos) y otras desvalidas, humanoides que nacieron para ser

gobernadas y tuteladas (indios y negros). En el siglo XVI, en la todavía no constituida España, se hacen reuniones para discutir qué eran los grupos conquistados, las respuestas que dieron algunos intelectuales de la época es que nos reconocieron como *seres inferiores*, una raza que debía ser sometida a evangelización y explotación. Esta explicación racista fundó las relaciones de poder colonial y de dominación europea, estableciéndose como debían de ser las prácticas sociales entre «indios» y coloniales. ¿Quiénes fueron los intelectuales que crearon el campo conceptual y teórico? *Bartolomé de las Casas*, afirmaría que los seres del nuevo continente no son humanos y si lo son, son inferiores; así también afirmaría *Jinés Sepúlveda* que los seres del nuevo mundo son humanoides, sin alma, requieren ser civilizados y tutelados. Se inicia la formación de constructos para dominar, como *raza y género* (relación vieja entre hombre superior y mujer inferior). Así queda implantado el lugar y la función de las razas en el patrón de poder colonial, naturalizando las relaciones sociales y de poder.

Según Quijano¹, los centros de poder colonial siguieron creando categorías *conceptuales* para dominar, para que siguiéramos el modelo de desarrollo impuesto por ellos, así introducen las categorías de *modernidad, estado, nación, ciudadanía*. Estas categorías están presentes en el *sentido común de las personas, en sus prácticas habituales, en sus actitudes y conductas*, reproduciendo así la dominación colonial. Por ejemplo asumimos los conceptos de tradicionales (subdesarrollados) y modernos (desarrollados), retrasado mental o genio; o como dijera Aníbal Quijano, se inventaron las categorías de oriente-occidente; primitivo-civilizado; mágico/mítico-científico; irracional-racional; tradicional-moderno: Europa y no-Europa. Estas categorías se crearon para imponer la dominación racional eurocéntrica y tener el control de la intersubjetividad.

¹ Ver Colonialidad del poder, globalización y democracia, Lima, diciembre del 2000.

El patrón de poder de la colonialidad se ha venido reproduciendo desde la vida cotidiana hasta los centros de decisión del poder en AL, sin embargo, ésta dominación ha entrado en crisis.

El patrón de poder colonial en esencia sigue vigente aunque las formas de dominar se han modificado. Los Estados en A.L supuestamente son autónomos, sin embargo, en lo esencial siguen siendo dominados y la gestión está orientada por los centros de poder colonial y por el capitalismo colonial; es lo que también afirma Manuel Castells², con la categoría de la repolitización del Estado, es decir el Estado al servicio de los centros de poder colonial. La dominación del capitalismo colonial hoy utiliza otras formas para controlar las subjetividades de las personas como el consumismo.

Desde otra perspectiva y desde América Latina, se está produciendo la *subversión, ruptura* epistemológica, poniendo en cuestión el patrón de poder colonial y de la colonialidad; intelectuales desde el sur vienen asumiendo la teoría de la *descolonialidad del patrón de poder*. Están proponiendo desde el Sur y desde AL la ruptura epistemológica poniendo en cuestión las categorías, conceptos y argumentos coloniales que legitimaban la estructura del poder y la dominación de la colonialidad. Así en el Perú se requiere desaprender y aprender en función de lo nuestro, de la riqueza natural, cultural, tecnológica y de nuestra vida social propia, tal como lo hiciera y dijera José Carlos Mariátegui: peruanicemos el Perú, el cambio no es calco ni copia sino creación histórica. Por otra parte desde los centros del poder colonial intelectuales que luchan contra el patrón de poder y dominación colonial proponen abrir las Ciencias Sociales, integrarlas junto a las Ciencias Naturales y las lógico formales para explicar e interpretar el mundo en que vivimos y hacerlo

² Ver la era de la información. Economía, sociedad y cultura. Volumen 1, capítulo 2, la sociedad red. Alianza Editorial, 1998.

mejor para vivir cada día mejor. Poner en cuestión las teorías y los enfoques eurocentristas que legitiman el poder y la dominación colonial. En la perspectiva descolonizadora están Aníbal Quijano obregón, Boaventura de Sousa Santos, Edgar Landier y otros.

La descolonialidad del saber

La ciencia y la educación están colonizadas. La forma de hacer ciencia, de aprender y crear conocimientos están sometidos al patrón de poder cultural colonial. El desarrollo científico y tecnológico de los países de AL siguen los patrones coloniales. Si los problemas y necesidades de los «países desarrollados» son inherentes a ellos, por qué los países de AL tienen que seguir sus vías de desarrollo, sus patrones de hacer ciencia y educación. Desde nuestros países podemos adaptar (por el camino de la asimilación y acomodación) el desarrollo para enfrentar nuestros problemas, desafíos y necesidades; sin embargo, no debemos de perder nuestra autonomía, nuestra legitimidad y nuestra cultura para ser nosotros mismo porque estos factores son los motores que nos permitirán generar un desarrollo autónomo y sostenible de cara a nuestra realidad latinoamericana.

El reto que debemos de enfrentar es reinterpretar nuestra historia, nuestra realidad, educación y dar sentido a nuestro futuro a partir de nuestra cultura e historia, tenemos que reformar nuestro pensamiento para reformar la forma de aprender, pensar con cabeza propia (Edgar Morín³). Es decir que tenemos que ser creativos, originales, críticos y solidarios para crear un mundo donde vivamos todos en paz y armonía. El desarrollo de AL requiere una educación y cultura descolonizada, para ser creativo en la generación de ciencia, tecnología e innovación de cara a resolver la diversidad de problemas.

---

³ Ver en *La cabeza bien puesta*. Repensar la reforma, repensar el pensamiento. Bases para una reforma educativa. Buenos Aires, Editorial Nueva Visión, 2002.

Desde la perspectiva de Boaventura de Sousa Santos, el eurocentrismo generó el epistemicidio, es decir, la muerte de diversas formas de pensar, de crear conocimientos y de aprender y que no necesariamente siguieron la lógica de las epistemologías impuestas en AL como el positivismo, el neopositivismo, el conductismo y otras más. Según BSS, la epistemología occidental dominante fue construida a partir de las necesidades del capitalista y colonial y se asienta en el pensamiento abismal, la de los actores visibles y útiles y los otros invisibles, olvidados y peligrosos, así el universo social está dividida en dos líneas.

La propuesta de Boaventura de Sousa Santos⁴, es la recuperación de la ecología de saberes, de los conocimientos postergados, olvidados o dejados de lado por los conocimientos eurocéntricos que siguen la orientación del capitalismo colonial eurocéntrico. Según él ningún conocimiento puede dar explicaciones a la diversidad de conocimientos y prácticas. El conocimiento de saberes integra el conocimiento científico con el de sentido común. BSS, no descarta la ciencia moderna que ha contribuido a resolver problemas, la ecología de saberes busca la intersubjetividad a través del diálogo intercultural y otras formas de eliminar el pensamiento y epistemologías que desarrolle posturas abismales.

La descolonialidad del ser

La filosofía no debe de producir la ceguera ni el sufrimiento ni la deshumanización del ser humano. Por ello la ontología debe de ocuparse del estudio del ser de su experiencia de vida. Si ya se estudiaba la colonialidad del poder y del saber, entonces sale la preocupación por el estudio de la colonialidad del ser a propuesta de Walter Mignolo.

---

⁴ Boaventura de Sousa Santos, desarrolla la propuesta de saberes en su texto «Descolonizar el saber reinventar el poder», Editorial Trilce, 2010.

Maldonado Torres⁵, resume lo anterior de la siguiente forma:

«Y, si la colonialidad del poder se refiere a la interrelación entre formas modernas de explotación y dominación, y la colonialidad del saber tiene que ver con el rol de la epistemología y las tareas generales de la producción del conocimiento en la reproducción de regímenes de pensamiento coloniales, la colonialidad del

ser se refiere, entonces, a la experiencia vivida de la colonización y su impacto en el lenguaje».

El estudio del ser ha sido estudiado desde diferentes ángulos: Enrique Dussel, lo hace desde la dimensión histórica de la colonialidad del ser, Frank Fanón desde la colonialidad y la experiencia racial. Para Emmanuel Levinas el estudio del ser debe centrarse en la justicia.

---

⁵ Ver sobre la colonialidad del ser: contribuciones al desarrollo de un concepto. En <http://www.decolonialtranslation.com/espanol/maldonado-colonialidad-del-ser.pdf> Visita 25-06-2018.