

Tres libros sobre (post) colonialismo indoamericano

Rivera Cusicanqui, Silvia. (2022). *Qhateras y Tinterillos: comercio y cultura letrada en la formación histórica de las élites bolivianas*, Plural. La Paz.

Silvia Rivera Cusicanqui es una de las escritoras más importantes de la generación del 81-82 en Bolivia, la generación de las democracias, en la que se encuentran otros personajes como Luis H. Antezana, Fernando y Antonio Mayorga, Fernando Calderón, José Luis Exeni, Salvador Romero Ballivian, entre muchos otros científicos sociales bolivianos.

Historiadora, socióloga de la imagen y activista, es además una gran líder. Entre la juventud del presente es una especie de “bruja mayor”, una maestra ácrata y visionaria del futuro-pasado de la comunidad que se encuentra dirigiendo actualmente, el/la colectivo/a ch'ixi (“manchado” en aymara).

De todo esto está empapado su último libro sobre sociología histórica de los andes bolivianos. Estamos hablando de su tesis de maestría vuelta libro, *Qhateras y Tinterillos. Comercio y cultura letrada en la formación histórica de las élites bolivianas*. Cuatro capítulos sintéticos, críticos y analíticos. De estilo ensayístico, que la polémica escritora forja a su

manera. En medio de todo siempre observando desde el futuro-pasado (*qhipnayra uñtasisa*), la mirada y el oído de una “birchola” que ha visto mucho en el diario cotidiano y también que escuchó mucho a las personas. Sus aportes en los estudios sociales son, ante todo, desde la historia oral y la secuencia iconográfica.

El papel del comercio y el comercio del papel o lo que es el mundo del dinero y el mundo de la palabra escrita es en donde se encuentran circulando las qhateras y los tinterillos. Para entender el mundo del dinero, Rivera nos lleva a través de tiempos coloniales, liberales y nacionalistas con el fin de comprender qué es el *mito matriarcal* de los Andes. Aquí juega un rol importante la novela *La Chaskañawi* de Carlos Medinaceli, en donde las mujeres cholas habrían sido el sostén de la economía doméstica y del mercado. En cuanto al lado varonil, el del mundo de la palabra escrita, Rivera analiza la novela *La Casa Solariega* de Armando Chirveches para entender qué es el tinterillo y cómo se va estableciendo el clientelismo político.

Silvia Rivera tiene la virtud de impactar al lector, más aún cuando uno escucha sus discursos, siente una inspiración desde lo más profundo de su *chuyma* (corazón-pulmón-hígado en aymara). Sería muy difícil verla internarse en las selvas profundas de la literatura novelada como Alison Spedding —o como se llama artísticamente

“Alicia”—, pero no debemos olvidar su diálogo con la imagen en movimiento al crear varias películas documentales y de ficción, siendo, por así decir, el lado artístico con el que habría de experimentar. Escritora maravillosa, Rivera nos da otra historia social del mestizaje andino, solo que esta vez, a través de la literatura boliviana.

Coordinadora Arauco Malleco (CAM). (2022). *CHEM KA RAKIDUAM. Pensamiento y acción de la CAM*, s/e, Wallmapu.

Chem Ka Rakiduum es un escrito colectivo por parte del movimiento mapuche autonomista, guerrillero y anticapitalista, en el que se muestran sus acciones incendiarias contra la maquinaria, el transporte y la infraestructura de las empresas forestales en Chile. El sentido de la lucha de la Coordinado Arauco Malleco (CAM) se encuentra en contra del patrón de acumulación capitalista sobre el Wallmapu, la militarización y el progresismo actual que se vive luego de la revuelta popular del 2019, estaríamos hablando del actual gobierno de centro izquierda presidido por Gabriel Boric. “Es importante —dice al final del prólogo— que el lector tenga la claridad que las páginas siguientes constituyen una reflexión orgánica del movimiento mapuche autonomista, la cual maduro y fue gestada al calor de la lucha revolucionaria que la Coordinadora Arauco Malleco ha emprendido por más de 24 años de vida. Es el pensamiento

y la acción de la CAM escrita desde el territorio y por sus verdaderos weychafe a la orilla del fogón, bajo la lluvia, y en el bregar constante, hacienda frente a la represión y la muerte”.

La obra se encuentra dividida en seis partes. La primera es una breve historia de la CAM. La segunda, es sobre el pensamiento político e ideológico para la liberación nacional, enfatizando en su propuesta de la política de compra-venta del estado chileno vs el control te214

ritorial mapuche. La tercera se enfoca en la práctica política que podríamos clasificar como una utopía ecologista radical, sobre todo por el *chem* (algo, quehacer, acción) la denominación mapuche a la acción incendiaria contra las forestales. Esta parte enfatiza los distintos relatos desde

los Órganos de Resistencia Territorial (ORT). La cuarta se refiere a los retos del movimiento mapuche autonomista. La quinta es sobre la agudización colonialista del capitalismo neoliberal sobre el Wallmapu, criticando ante todo las medidas indigenistas del estado plurinacional y la interculturalidad en Chile a las cuales consideran coloniales pues –según la CAM– los mapuches nunca habrían aceptado ser parte de Chile. En ese sentido, se sentirían más

identificados con el indianismo de Felipe Quispe el *Mallku* (“cóndor” en aymara). La última parte compila textos de opinión, entrevistas y comunicados sobre la CAM.

Chem Ka Rikiduum es un libro que aplica al pie de la letra el grito de alerta: ¡Que arda todo, menos los bosques!

Entonces, podríamos concluir que la CAM en Chile es algo así como el movimiento zapatista en México o Achacachi en el altiplano boliviano.

De Souza Santos, Boaventura. (2022). *Tesis sobre la descolonización de la historia*, CLACSO/CES, Buenos Aires/Coímbra.

El caso de Boaventura de Souza Santos en Amerindia/Latinoamérica es bastante particular. Sobre todo, por la reciente polémica generada a partir de una acusación de extractivismo académico y acoso sexual a estudiantes de postgrado. De ahí que todo lo que habría escrito y sintetizado hasta este momento, se tendría que desechar a la basura por su actitud patriarcal colonial. Así pues, toda la teoría decolonial que aportó hasta este año comenzaría a dejar de tener sentido, porque no podemos alejar al autor de su obra. El “profesor estrella” de los movimientos sociales y todos los nuevos teóricos contemporáneos de la decolonialidad,

el cura Dussel y la teología de la liberación, si bien predicán un nuevo tiempo, no dejan de seguir repitiendo taras coloniales y neocoloniales (como responder al orden de la iglesia católica y el estado-nación, al papa como líder religioso y el presidente como líder político).

Pero la pregunta real es: ¿pasará desprevenida la crítica que se da en cuanto a la actitud de Boaventura y su manejo con el poder/saber o seguirá siendo una de las figuras más representativas de este nuevo tiempo? En cuanto al ámbito universitario, Boaventura ya habría sido expulsado del Consejo

Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y de la Universidad de Coimbra. Se tendría que ver cómo va su relación con organismos internacionales y gobiernos progresistas. Lo cierto es que luego de las acusaciones existentes en la prensa y revistas académicas, actualmente Boaventura de Souza tiene una especie de “muerte civil”.

El señor Souza, que gusta idealizar otros mundos posibles en su escritorio, pero que sigue manejando la vida al igual que cualquier extractivista del mundo con una forma de ser saqueadora y expropiadora, deja a sus tesis sobre descolonización como un chiste de mal gusto; pues sigue con las mismas rutinas violentas de antes, solo que encubiertas bajo palabras que se desvanecen en el aire, ya que todo lo que dice no se hace realidad, y queda en el mero discurso demagógico.

Entonces, para qué escribir tanto de descolonización y despatriarcalización, si al final de tus días terminas como un macho violento... Todo esto nos desalienta en las propuestas que habría escrito para los nuevos tiempos que vivimos en Suramérica. Pues devela que seguiríamos, de cierta manera, repitiendo las mistas taras del pasado colonial.

Souza Santos ha demostrado que sus últimos libros publicados, además de

las varias obras que habría producido a lo largo de su carrera como intelectual, habrían sido producto del trabajo intelectual de varios alumnos/as. Cometiendo así una deshonestidad intelectual por parte de Boaventura al no haber citado el trabajo de sus estudiantes.

Lo cierto es que este autor, luego del ascenso de los gobiernos progresistas, día a día, publicación tras publicación, fue adquiriendo bastantes tipos de capitales como el económico, político, simbólico y cultural. Esta nueva teoría de moda maneja muchos neologismos, además del maniqueísmo dicotómico y simplista. Boaventura se cree como una especie de máximo representante para esta corriente, por lo menos desde el espacio que coloniza: el mundo portugués.

Son nueve las Tesis sobre la descolonización de la historia en las que su aura postcolonial nos muestra que todo lo que escribe y piensa en contra de la sociedad a la que cree juzgar, se reproduce en su propia vida. El pasado para Boaventura es desde el lado de los opresores colonialistas de Portugal sobre el Brasil y Europa sobre Latinoamérica, no del que resiste a la experiencia colonialista de Amerindia. En su manera dicotómica de ver el mundo, se ve el pulso de la mismísima representación del hombre blanco patriarcal y colonial; que

se adentra en esa forma de ser de lo que tanto critica, develando su forma de ver a los/as latinoamericanos/as e indoamericanos. Y esta es en nada distinta a la de cualquier colonizador portugués de principios de su expansión imperialista sobre las tierras amazónicas de lo que se conoce hoy en día como Brasil.

En ese sentido, el librito comienza sobre la pregunta del peso de la historia, seguramente cuestionándose a sí mismo, sobre las generaciones inaugurales y posteriores. La segunda tesis se refiere a la descolonización de la historia como una tarea que debe ser llevada a cabo por los “huérfanos inconformistas” de las generaciones inaugurales. La tercera tesis es sobre la intervención intelectual que confrontan los diferentes modos de dominación moderna, desde cómo han configurado la escritura hegemónica de la historia moderna. La cuarta tesis identifica la dominación de la historia y viceversa. La quinta, es sobre la interrupción e irrupción como procesos sociales de los que se vale el oprimido para levantar el peso de la historia. La sexta tesis es acerca de la desidentificación de la historia escrita por los vencedores, así como reescribir la historia desde la perspectiva de los hasta

ahora vencidos. La tesis siete, trata sobre la historia de las ausencias y la ocho, de las emergencias. La tesis final es en torno a la lucha por la liberación o emancipación.

En resumen, si tuviéramos que situar de algún lado de la historia a Boaventura de Souza Santos de seguro no sería con los oprimidos...

Nuestro propósito no es el de enjuiciar su obra y la persona, sino de entender su persona a partir de su obra. Es uno de los exponentes máximos de la nueva teoría social, siendo el abanderado del movimiento intelectual decolonial, un discurso de doble moral o *pachuy-ma*¹ (dos entrañas superiores en aymara) expresado en otros teóricos decoloniales como Walter Mignolo.

De cierta manera, la aparición de sus escritos de síntesis de su teoría en general sobre epistemologías del sur saldrá relativamente a la par que sus acusaciones de violencia por parte de un grupo de feministas académicas. El ídolo no se cayó por sí solo, fue tumbado.

---

1 Según el diccionario Aymara-Español de Felix Layme, *pachuyma* es una persona indecisa, que duda entre dos acciones o mandatos divergentes.