

Desde el Grupo de Filosofía Latinoamericana de la UNC, tenemos el placer de presentarles el quinto número de nuestra publicación, Intersticios de la política y la cultura. Intervenciones latinoamericanas.

Este quinto número reúne trabajos originales de investigaciones y estudios que consideramos de importancia para el desarrollo de una filosofía latinoamericana en permanente diálogo con las ciencias sociales y las humanidades. Diálogos que permitan promover una mayor circulación de producciones de las diferentes disciplinas que elaboran textos con contenidos transversales, interesados en nuestras problemáticas latinoamericanas y en el cómo las abordamos, estudiamos, construimos y practicamos.

En razón de esto, la temática que presentamos para esta edición, lleva por título: "Fracturas de la modernidad. Etnicidad y negritud en cuestión".

La crítica al concepto de Modernidad se ha vuelto, en la última mitad del siglo XX y en las recientes décadas, una piedra de toque fundamental de la teoría crítica en las Ciencias Sociales contemporáneas. Tras lo que fue durante muchos años el discurso unificado y totalizante de la Modernidad Europea Ilustrada, Etnocéntrica y Civilizada, nos encontramos hoy con el reverso de esa totalización fracturada; fractura que en gran medida corresponde a los aportes provenientes del pensamiento de las periferias y los márgenes de esa Europa unificada (América del Sur y Central, Asia, África). Es decir, si la Modernidad fue proyectada como un fenómeno generado pura e internamente dentro de Occidente, aunque más tarde exportado a otras partes de la humanidad de formas diversas, con "Fracturas de la Modernidad", no sólo buscamos aludir a las críticas y rupturas de la Modernidad europea, sino también, a las múltiples y diversas modernidades que tomaron lugar en los horizontes Orientales, no Occidentales, Caribeños, Africanos, Latinoamericanos, etc. Como así también a las mismas fracturas que se trasladan y recrean en otros espacios, y que

aparecen en los intersticios de lugares de enunciación contextualizada, política y culturalmente, donde surgen nuevas críticas conceptuales a la Modernidad.

La dinámica fundamental de la Modernidad se articuló en torno a dicotomías centrales como colonizador/colonizado, raza/razón, civilización/barbarie, pasado/progreso, etc. con las cuales fue tejida la "Historia Universal" del hombre, su imaginación política y sus órdenes sociales; por contraposición las fracturas de la modernidad se vuelcan hacia la posibilidad de los desplazamientos epistémicos que dislocan esas dicotomías generando otras posibilidades y espacios de representación, imaginación, escritura y prácticas de conocimiento. Como han sostenido distintos autores, la modernidad debe ser entendida como la conexión de distintos procesos históricos durante los últimos cinco siglos. Incluyendo procesos que conllevan, por ejemplo, el comercio y el consumo, la razón y la ciencia, la industria y la tecnología, el Estado-nación y el sujeto-ciudadano, esferas públicas y espacios privados, religiones secularizadas y conocimientos desencantados. Al mismo tiempo, que deben ser registrados procedimientos que involucran imperios y colonias, raza y genocidio, formas de fe renacientes y tradiciones cosificadas, regímenes disciplinarios y sujetos subalternos, y la magia del Estado y los encantamientos de lo moderno.

Bajo esta comprensión, mirados retrospectivamente, los distintos números publicados han apuntalado, cada uno, alguno de estos matices y tensiones que juntos conforman lo que en esta ocasión hemos denominado Fracturas de la modernidad. Es decir, cada una de las temáticas presentadas, puede leerse como una forma en la que estas producciones latinoamericanas abordan y bucean, en los intersticios de la política, la cultura y la historia, en el registro de estos desplazamientos, rupturas y dislocaciones que atraviesan a la Modernidad eurocéntrica y las modernidades no occidentales. Teniendo como horizonte la posibilidad de tramar otras historias, articular otras políticas en la agenda de nuevos sujetos y subjetividades, configurar órdenes sociales más justos, solidarios, equitativos, apostando a la producción de espacios emancipatorios y democráticos de construcción del conocimiento y de prácticas de transformación social.

En vistas de estas problemáticas y objetivos, el número presente toca un tema fundamental dentro del espectro de las Fracturas de la Modernidad. Un tema, que podríamos decir, ha sido el más postergado y el más pendiente en la agenda de las transformaciones emancipatorias. Etnicidad y Negritud, en tanto que tópicos, ponen bajo la lupa los sujetos, los cuerpos, las historias y las existencias más avasalladas del imperialismo y la colonización. Por tanto, un primer acercamiento a esta temática nos resulta fundamental para entender cómo se inscribe esta problemática en el conjunto de los saberes que circulan y se producen en América Latina.

Para un acercamiento que nos permita abordar en complejidad esta cuestión, el concepto de Raza que articula y configura (pero a su vez trasciende) el problema de la negritud y la etnicidad debe ser comprendido en su función tanto política como epistémica en la historia de la colonización, ya que la crítica a los fundamentos eurocéntricos de la modernidad y el conocimiento occidental evidencia cómo el pensamiento racial ha sido parte constitutiva de la colonialidad; justamente por ello, el concepto de raza no es suficiente por sí mismo. Negritud y etnicidad, obligan a intersectar la raza con el género, el sexo, el cuerpo y la clase, para avanzar y retroceder sobre las historias del feminismo, del mestizaje, del patriarcalismo racista, del genocidio indio, de las configuraciones actuales y las resistencias de cada uno de ellos, que dan cuenta de los complejos y diversos registros que asumió la colonialidad. Sobre este entramado de historias y epistemes donde el poder se relaciona con la raza, la raza con el género, el género con la clase y así sucesivamente, se posicionan e introducen las publicaciones elegidas para este número.

Para la Intervención de apertura, hemos invitado a la Dra. Karina Bidaseca, feminista, socióloga y directora del programa "Poscolonialidad, pensamiento fronterizo y transfronterizo en los estudios feministas". Su estudio aquí publicado "Nomadismo identitario. Colonialidad, género/sexo y religión en las performances de Giuseppe Campuzano y Alma López desde la posición del tercer feminismo".

A partir del análisis de la obra de Campuzano y Alma López, Bidaseca nos

invita a reflexionar por un lado, sobre las discusiones de colonialidad y género y religión y disciplinamiento de los cuerpos; y por otro lado, la relación entre la conciencia moderna y el cuerpo como su soporte, tomado como registro específico, el locus de enunciación que emerge desde la categoría de “tapada” en Perú desde la perspectiva del travestismo disciplinario.

Para este análisis, se ponen en disputa ciertos conceptos centrales que, como propone Bidaseca, “sintetizan de modo crucial las discusiones más actuales que mantiene la propuesta del feminismo descolonial, decolonial y poscolonial en el sur”; nos referimos a categorías y perspectivas, como la interseccionalidad, el nomadismo identitario y el tercer feminismo.

Para abordar esta temática, la autora nos brinda un excelente mapa donde logra articular y reapropiarse, tanto de las discusiones clásicas de los estudios poscoloniales como los trabajos de Ranajit Guha y Gayatri Spivak, en diálogo con las teorizaciones de María Lugones, Rita Segato y Aníbal Quijano en las perspectivas latinoamericanas.

Desde estos cruces y re-lecturas, la Intervención Latinoamericana de apertura de este número sobre Negritud y Etnicidad, nos sitúa y ofrece tanto las coordenadas básicas para una aproximación al problema, como sus versiones contemporáneas y en actual discusión en las producciones latinoamericanas.

En esta edición nos encontraremos un primer artículo del Prof. Henry Boisrolin, el cual centra su crítica en el desconocimiento como la materia prima fundamental de las virtudes del capitalismo y el colonialismo europeo tal nos apunta el autor haitiano, relativo a la cultura de los pueblos colonizados-esclavizados en actitud de descolonización. El segundo trabajo del Dr. Gustavo Cruz nos enfoca en el problema indio, en tanto una subjetividad ignorada, desde el pensamiento de Fausto Reinaga y las teorías que confluyeron en él. A continuación y en continuidad del pensamiento crítico vinculado con nuestro objetivo editorial, la Lic. Itza Amanda Varela Huerta, en la contemporaneidad nos hace ingresar en la cultura de la negritud de Costa Chica de Oaxaca en el México de hoy. Desde allí, transita sobre el cómo la cultura moviliza y agrupa los elementos constitutivos de la etnopolítica, organizados en estos procesos de

etnogénesis e identificación para la acción política.

Para la sección Discusiones, el Lic. Lucas Palladino pone sobre la mesa la problemática derivada de los procesos de comunalización en el caso específico de la comunidad Comechingón del Pueblo de La Toma en la ciudad de Córdoba, en tanto esto implica un reposicionamiento identitario como resultante de la tramitación de la personería jurídica de este pueblo.

En la sección Reseñas, la Dra. María Cristina Liendo nos acerca el pensamiento de Xavier Albo en su obra "Movimientos y Poder indígena en Bolivia, Ecuador y Perú", alrededor de la problemática antropológico-político de lo andino en especial de los pueblos de Bolivia, Ecuador y Perú, que constituyen su unidad de análisis.

Para cerrar esta Editorial queremos anticipar el título de nuestro próximo número (Vol. 3, Núm. 6, Año 2014), "Pedagogías emancipatorias. Diálogos Sur-Sur.", con el objetivo de despertar en nuestros lectores el interés por participar con sus elaboraciones, discusiones, debates y reflexiones.

Córdoba, julio 2014