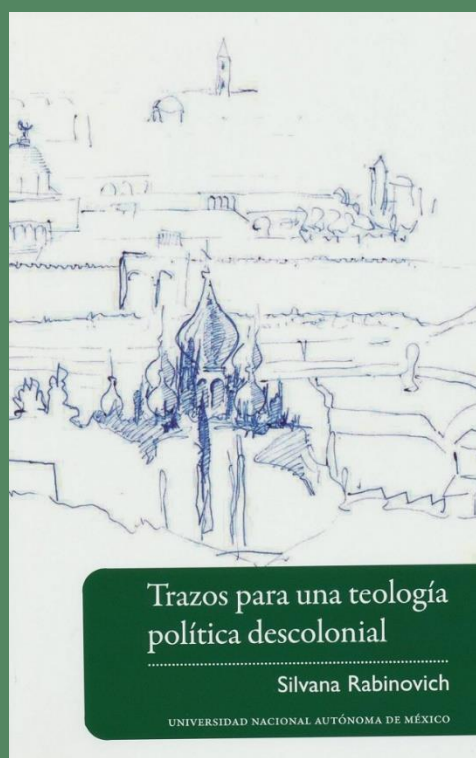

Hacia un pensamiento más allá de las fronteras seculares¹

Por Mario Orospe Hernández²

Silvana Rabinovich

Trazos para una teología política decolonial, 2021, México: IIFL-UNAM, 228 páginas, ISBN 9786073054294.

¹ Basado en la presentación del libro “Trazos para una teología política decolonial” de Silvana Rabinovich, organizada por el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, México el 18 de Mayo de 2022.

² Candidato a Doctor en el Programa de Antropología de la Religión y colaborador en el Centro de Tecnologías Filosóficas de la Arizona State University, Estados Unidos. Obtuvo la Beca Fulbright-García Robles para realizar sus estudios de Doctorado en ese país, en donde investiga las dimensiones económicas del secularismo. Su proyecto de investigación se centra en un análisis etnográfico y genealógico entre dos polos de la cadena de producción del smartphone: Silicon Valley y Uyuni, Bolivia. Maestro en Filosofía y Licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ha publicado artículos en revistas especializadas en los que se abordan temáticas como la teología política, la teoría crítica y la filosofía de la liberación. Su primer libro, “Biopolítica y Liberación. Reflexiones sobre la noción de vida humana en Giorgio Agamben y Enrique Dussel”, está próximo a publicarse en la Editorial Prometeo en Argentina.

Recientemente ha sido publicado el libro “Trazos para una Teología Política Descolonial” de Silvana Rabinovich, el cual fue editado en 2021 por el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, México. Este artículo se propone hacer una invitación a la lectura de esta nueva obra, en tanto que nos ofrece una interesante muestra de cómo podemos pensar la política más allá de los diversos tipos de fronteras impuestas por el secularismo³ occidental. Así mismo, se ahonda en el contenido de una entrevista a Enrique Dussel incluida al final de este libro, en la que se discute la original y potente resignificación que ha hecho la Filosofía de la Liberación sobre el lugar del mito y la teología en el pensamiento crítico.

Como su propio nombre lo sugiere, lo que Silvana Rabinovich se propone hacer en este trabajo es encontrar caminos iniciales, de ahí el apelativo de *trazos*, que logren descolonizar a la teología política de una manera fecunda y creativa. En contra de los preceptos secularistas que prescribieron una tajante separación entre lo religioso y lo político en los tiempos modernos, la tradición de la teología política se distinguió a partir del siglo XX por sostener que, en realidad, muchos de los conceptos de la moderna teoría del Estado no eran sino secularizaciones de diversos conceptos teológicos (Schmitt, 2009). A pesar de los importantes aportes de esta tradición, Silvana Rabinovich se desmarcará de ella para denunciar más bien la manera en que la absorción secular de la trascendencia en lo mundano no sólo invisibilizó la relación entre estos dos dominios, sino que terminó produciendo teologías políticas de raigambre nacionalistas, colonialistas y orientalistas. Este tipo de teologías políticas, a la que Rabinovich califica como *coloniales*, han perdurado en su constante necesidad de crear muros y de inventar enemigos, al usar y abusar de los vocabularios religiosos, como ha sido el caso del *viejo* antisemitismo, o del racismo o la islamofobia del mundo contemporáneo, que en realidad no

³ Talal Asad distingue tres niveles analíticos dentro del campo semántico de la secularización: lo “secular”, entendido como un dominio del pensamiento y la práctica que configura nuestras categorías epistémicas; el “secularismo” como un marco ideológico que intenta legitimar la separación entre Iglesia y Estado; así como la “secularidad” como la condición antropológica de vivir dentro de un marco de referencia inmanente. Ver: Asad, Talal. (2003). *Formations of the Secular. Christianity, Islam, Modernity*. Stanford: Stanford University Press.

son sino el antisemitismo de siempre, pero dirigiéndose ahora contra otras caras diferentes.

Si ese tipo de teología política se traduce trágicamente en términos militaristas, como en el mesianismo judío secularizado bajo la forma del asentamiento excluyente del Estado de Israel, en sus trazos nuestra autora apostará por una teología política distinta, es decir, que reconozca la íntima relación entre lo religioso y lo político, pero anteponiendo siempre una ética heterónoma que la encamine hacia diferentes *des-prejuicios* descoloniales. De esta manera, Rabinovich retomará la noción de la decolonialidad de autores como Anibal Quijano (2000), para apostar por una descolonización de la teología política que nos permita recuperar la esperanza: una que vaya más allá de las expectativas futuras o el progreso indefinido de la política secularizada, para procurar en cambio realizarse como una *justicia del otro* en una forma de vivir juntos que nace en la traducción. Esto será aquello que Rabinovich llamará *teo-lógicas-políticas*, desde donde entablará diálogos de manera novedosa y muy original entre tradiciones tan diversas como el mesianismo Benjaminiano, reinterpretado desde la cábala luriánica; la ascesis de Iván Illich, como una reconquista disciplinada de los sentidos frente a una civilización descarnada; y hasta el buen vivir de las comunidades Andinas o la cosmopolítica anti-extractivista cultivada por el maestro yanomami Davi Kopenawa.

En contra de ciertas tendencias esencialistas en la tradición decolonial, para Silvana Rabinovich un diálogo y traducción semejante, que surge entre perspectivas tan diversas y divergentes, es posible debido a que para ella no existen lenguas ni pensamientos primeros ni completamente *originarios*. De este modo, el entrecruzamiento filosófico y teológico que nos ofrece será por tanto descolonial no porque trate de recuperar una esencia incontaminada, supuestamente anterior a la colonización histórica o a la colonialidad estructural de la modernidad secularista, sino porque logra volver fecundas las diferencias entre tradiciones, transgredir las fronteras disciplinarias (Gordon, 2015) y apostar por el cultivo de un modo de vida hospitalario que se aleje de cualquier esencialismo fundante.

De acuerdo con la propia Silvana, muchos de los elementos de esta forma creativa de traducir la teología política en clave descolonial han sido herencias legadas por su maestro, el pensador México-Argentino Enrique Dussel, quien le legó “el arte de pensar con libertad, eso es, sin prejuicios” (Rabinovich, 2021: 229). De este modo, en el último trazo de su libro, Rabinovich nos ofrece un testimonio de cómo conoció a Dussel y cómo fue que encontró en él a un generoso maestro al llegar a México en los años 90. Aunado a esto, en el apéndice del libro titulado *palabra del otro que adviene*, se incluye una entrevista que Bernardo Cortés y un servidor realizamos a quien también fuera nuestro maestro en común, es decir, Enrique Dussel.

En dicha entrevista, intentamos plasmar la herencia transgeneracional que se funda sobre el principio heterónimo de que contribuye más a la obra de un maestro aquel que explora las grietas y los recovecos de su pensamiento, que aquel que sólo lo reverencia, lo repite y lo defiende a toda costa, aún por encima y en contra de sí mismo. Engels solía contar, como lo hizo por ejemplo en una carta que escribió a Konrad Schmidt en 1892, que Marx gustaba de decir, refiriéndose a los «marxistas» franceses: “lo único que sé es que yo mismo no soy marxista”. De este modo, a sabiendas de que en unos años sus herederos tendremos que enfrentarnos a los inquisidores cuestionamientos que nos dirán “ustedes no son realmente dusselianos”, por parte de aquellos que buscarán apropiarse de las parcelas de la filosofía de la liberación, decidimos preparar juntos esta entrevista poniendo el acento en explorar aquello que a nuestro juicio eran sus nudos problemáticos, para que la obra de nuestro maestro pueda seguir siendo cultivada comunitariamente más allá de sí mismo.

Así, decidimos titular este diálogo “La filosofía fuera de los límites de la mera razón secular”, haciendo referencia al célebre texto en el que Immanuel Kant (1981) esboza lo que podría llamarse su *filosofía de la religión*. Es sabido que, en su origen, el proyecto de las tres críticas kantianas tenía como propósito poner límites a la razón humana, para que ésta nos permitiera alcanzar la supuesta *madurez ilustrada* al circunscribir nuestro conocimiento sólo a aquello que tiene soporte empírico y así dejar de depender de principios

religiosos/metafísicos. No obstante, hoy en día, sobre todo desde el Sur Global, es posible atestiguar que el proyecto de la Modernidad Ilustrada en realidad revirtió en una especie de *hybris* colonial que, junto con una sacrofobia orientalista, no sólo creó disciplinas como parte de un orden epistémico para jerarquizar y gobernar los saberes del mundo, sino que también impuso fronteras ontológicas que eventualmente se convirtieron en muros de piedra y acero que impiden circular libremente por el mundo a ciertas personas, sobre todo aquellas que también han sido cruzadas por las líneas raciales. Como dijera Boaventura de Souza Santos (2017), las fronteras seculares impusieron una línea abisal que otorga a algunos saberes el estatuto de ciencias o de filosofía, mientras a otros los coloca en la demeritada categoría de teología, e, incluso, a otros los condena a la zona del no-ser de las meras *creencias* y las *supersticiones*.

Más que anticipar aquí el contenido de las respuestas que nos ofreció nuestro maestro, quisiera invitar a su lectura indicando tan sólo el sentido hacia el que fueron desenvolviéndose nuestras preguntas. Primeramente, intentamos aclarar el lugar que el mito y la teología ocupan en su pensamiento, partiendo de preguntas fundamentales, como ¿qué ha entendido en su obra por teología? ¿Qué distingue al mito en el nivel ontológico de la vida cotidiana del tratamiento sistemático de la teología? ¿Es ésta una tradición originariamente cristiana, al remitirse al manejo de categorías filosóficas griegas por parte de los padres de la Iglesia que intentaban racionalizar mitos así llamados “semitas”? ¿De no ser así, qué puede significar entonces para otras tradiciones tener sus propias teologías? ¿Cómo desarrollar una teología profana en contra del horizonte mítico secular? Aunado a esto, en esta conversación también inquirimos a Enrique Dussel con relación a las traducciones políticas que su pensamiento ha hecho de estos dos términos, teología y mito, así como la pertinencia de un diálogo Inter-mítico a nivel mundial y el papel de ambos elementos en la realización de lo que él ha llamado el horizonte Transmoderno. Es decir, esta conversación giró sobre todo en torno al problema del secularismo, entendido más como una divinización del cogito moderno descarnado, así como de las implicaciones y consecuencias que produjo en su otro imaginario, la religión.

En conclusión, tanto el libro de Silvana Rabinovich como la entrevista realizada a Enrique Dussel son valiosos testimonios de lo que significa pensar más allá de las fronteras seculares. Más aún, la obra de ambos autores puede ser caracterizada como fiel al principio heterónimo de la traducción-resonancia, es decir, aquel tipo de diálogo creativo entre mundos diferentes sobre el que Rabinovich construye su proyecto descolonial. Finalmente, como nos recuerda Silvana en su tercer conjunto de trazos, el pensamiento y lenguaje mismo son siempre traducciones heterónomas, pues para que una expresión tal como “yo soy” tenga sentido, primero tiene que ser expresada en la lengua que otros nos heredaron. No sólo eso, también tiene que ser escuchada o leída por un alguien: es decir, un “otro yo”; o mejor, aún, como nos enseña Silvana en su traducción de la intersubjetividad heterónoma judía al lenguaje tojolabal: en un ke’ntik, un “yo-nosotros”.

Bibliografía

Rabinovich, Silvana. (2021). *Trazos para una teología política decolonial*. México: IIFL-UNAM.

Schmitt, Carl. (2009). *Teología Política*. Madrid: Trotta Editorial.

Quijano, Aníbal. (2014). “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina” en *Cuestiones y horizontes: de la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder*, Buenos Aires: CLACSO, pp. 833-846.

Santos, Boaventura de Souza. (2017). *Justicia entre saberes. Epistemologías del Sur contra el epistemicidio*. Madrid: Morata Editorial.

Kant, Immanuel. (1981). *La religión dentro de los límites de la mera razón*. Madrid: Alianza Editorial.

Gordon, Lewis. (2015). *Disciplinary decadence. Living thought in trying times*. London & New York: Routledge.