

El fin del imperio cognitivo: la afirmación de las epistemologías del sur.

Boaventura de Sousa Santos
Editorial Trotta. 456 páginas, 1ª edición,
2019, Madrid.

El destaque en este libro de Boaventura de Sousa Santos es la acción política y contenido académico denso. El sociólogo portugués, consciente de las necesidades de su tiempo, atento a los matices del conocimiento académico “centrado en Occidente” y a la urgencia de transformar el (des)orden social en el que vivimos, en **El fin del imperio cognitivo: la afirmación de las epistemologías**

del Sur, nos presenta un texto fundamental para pensar en alternativas, o mejor como lo propone, construir un pensamiento alternativo de alternativas.

Con un total de tres secciones y doce capítulos, en el libro se abordan los conceptos centrales de las epistemologías del Sur. Hay que mencionar que algunos temas discutidos en este trabajo ya han sido tratados por este profesor de la Universidad de Coimbra, con mayor atención, en publicaciones anteriores. En este sentido, podemos afirmar que es un libro que compila, en líneas generales, evidentemente, aspectos centrales de su pensamiento.

Entre los muchos temas presentes en el trabajo, resaltan conceptos centrales del pensamiento del autor que aparecen en diferentes partes del volumen. El primero consiste en la percepción de la existencia de la *línea abismal*¹

que divide el mundo entre la sociabilidad metropolitana (y la subjetividad) y la sociabilidad colonial (y la subjetividad) [y] que prevalece hoy tanto como en la época del colonialismo histórico [...] Los del otro lado de la línea no se consideran verdadera o completamente humanos (p.412).

Para el autor son de vital importancia los conocimientos surgidos en las luchas sociales de los pueblos que resisten al modelo capitalista, de allí que se cuestiona la idea de un conocimiento científico neutro. “La neutralidad es un dispositivo

---

¹ Afirma el autor que las ciencias sociales modernas concibieron la humanidad como un todo homogéneo que habita de un lado de una línea, en la cual está sujeta a la tensión entre regulación y emancipación. Insiste que la ciencia reconoció la existencia del colonialismo histórico, no obstante, en ese reconocimiento no se localiza el colonialismo como forma de sociabilidad que es parte integrante de la dominación capitalista y patriarcal que no terminó con los procesos de independencia.

ideológico en una sociedad dividida en opresores y oprimidos. En una sociedad así, permanecer neutral es estar del lado de los poderosos y los opresores” (p.75)

Un ejemplo de la línea abismal: la violencia contra las mujeres, en la medida en que sus razones se basan, simplemente, en el hecho de que la mujer es una mujer y, por lo tanto, no se “considera verdadera o completamente humana”. Este concepto de línea abismal adquiere una enorme importancia en el trabajo, porque, según Santos, durante mucho tiempo (¡mucho!) el pensamiento crítico occidental ignoró la existencia de esta línea y, por lo tanto, produjo una crítica social exclusiva: para mujeres, negros, inmigrantes - lo que significa mejores condiciones para su perpetuación.

En el otro lado de la línea están los objetos de las teorías eurocéntricas críticas, aquellos que sufren violencia; sin embargo, son reconocidos como totalmente humanos (generalmente europeos o estadounidenses). En este punto, surge la importancia de las epistemologías del Sur: repensar las alternativas (producidas por la crítica eurocéntrica) de transformación y avance social de acuerdo con otras realidades, específicas de cada localidad.

Para Santos, el objetivo central de su teoría es proporcionar caminos para la transformación social. En ese sentido, niega la idea de neutralidad científica tan común en las ciencias occidentales. Como se indicó, un paso necesario es reconocer la existencia de esta línea abismal y pensar en alternativas (de las alternativas) para estos problemas de acuerdo con la situación específica de cada problema.

Sin embargo, dado que la crítica eurocéntrica no es la única forma de crítica ni de conocimiento posible, el autor sugiere la *ecología del conocimiento* y la consiguiente *traducción intercultural*: estos son los otros dos conceptos fundamentales del trabajo. El primero es proporcionar el flujo de diferentes conocimientos entre los grupos dominados por la forma de la opresión moderna, a saber, el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado, para buscar de manera más efectiva el fin de la opresión.

Dado que se está discutiendo mucho conocimiento, y cada conocimiento es específico de cada cultura, ¿cómo podemos hacerlo inteligible entre estas diferentes formas de ver el mundo? Por lo tanto, nace la traducción intercultural, que, en general, busca proporcionar los medios para que este intercambio de conocimiento sea posible.

Finalmente, consideramos que este libro puede ser clave para aquellos y aquellas que piensan y buscan formas de expandir su imaginación de las alternativas al mundo de dominación en que vivimos.

Adrián Padilla Fernández