

## Literatura e Historia: una tensión impuesta por la conquista

Roberto Viereck\*\*

Este trabajo pretende incursionar, de un modo introductorio, en la cuestión de los límites entre Literatura e Historia, en tanto disciplinas que pretenden conocer y dar cuenta de nuestra realidad latinoamericana, y más precisamente, demostrar que la relatividad de ese límite (tenso), en nuestro continente, no emana sólo de una moda epistemológica postmoderna, sino que tienen que ver con los contenidos propios de una historia marcada por la conquista española. Por lo tanto, problematizar sus márgenes se hace necesario para comprender nuestro pasado y evolución.

### Mito: Literatura-historia

Antes de la conquista española del continente, el mito y el rito, en distintos niveles, eran las formas propias con que los pueblos aborígenes (Azteca, Maya, Quechua, etc.) haciendo uso de los medios particulares que su cultura les proporcionaba, expresaban un complejo sistema de afirmaciones coherentes sobre la realidad, el que puede ser entendido en sí mismo como una metafísica.<sup>1</sup>

Entre las características más recurrentes a propósito del mito se encuentran la (circularidad) (tiempo mítico), lo cual evidentemente tienen que ver con la repetición (imitación) de algún modelo original subyacente, del mundo natural,

\* Revista Chilena de Humanidades, No.16, 1995, 13-25. Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile, Santiago, Chile.

\*\* Licenciado en Humanidades con mención en Lengua y Literatura Hispánica Universidad de Chile.

<sup>1</sup> Según Mircea Eliade "... las sociedades 'preromanas' comprenden tanto al mundo que habitualmente se denomina 'primitivo' como a las antiguas culturas de Asia, Europa y América. Evidentemente, las concepciones metafísicas del mundo arcaico no siempre se han formulado en un lenguaje teórico, (...) Si nos tomamos la molestia de penetrar en el significado de un mito o de un símbolo arcaico, nos veremos en la obligación de comprobar que esta significación revela la toma de conciencia de una cierta situación en el cosmos y que, en consecuencia, implica una posición metafísica." (El mito del eterno retorno. Alianza, 1994 pp.13-14.

divino o humano? y también su <creatividad>, siguiendo a André Jolles<sup>3</sup>, ya que para este autor la ecuación es exacta: "mito es creación", el objeto se crea a partir del juego pregunta-respuesta. De alguna manera es la palabra (el gesto lingüístico) la que funda la realidad del fenómeno que se desea comprender.<sup>4</sup>

Sin embargo, hay otra cualidad más que es posible advertir y que, de alguna manera, es una síntesis o una conclusión a partir de las dos anteriores. Me refiero a que, en el mito no es posible hacer la distinción y no ficción, es decir, entre Literatura e Historia, si consideramos los presupuestos de que ésta se riga intrínsecamente por la lógica de lo documental (referencialidad, dependencia de un algo otro externo y preexistente a texto) y aquella por la de lo monumental (autorreferencialidad).<sup>5</sup>

<sup>1</sup> "En el detalle de su comportamiento consciente, afirma Eliade-el 'primitivo', el hombre arcaico, no conoce ningún acto que no haya sido planteado y vivido anteriormente por otro, otro que no era un hombre. Lo que él hace, ya se hizo. Su vida es la repetición ininterrumpida de gestos inaugurados por otros" (op.cit.p.15). En este sentido es que Mircea Eliade, para comprender mejor la estructura de esta ontología arcaica, lleva a cabo la siguiente clasificación: 1) los elementos cuya realidad es función de la repetición, de la imitación de un arquetipo celeste; 2) los elementos: ciudades, templos, casas, cuya realidad es tributaria de un simbolismo del centro supraterrrestre que los sustenta a sí mismos y los transforma en "centros del mundo"; 3) los rituales y los actos profanos significativos, que sólo poseen el sentido que se les da porque repiten deliberadamente tales hechos planteados *ab origine* por dioses, héroes o antepasados. Asimismo, Martin Lienhard en su valioso libro *La voz y su huella (Escritura y conflicto étnico-social en América Latina (1492-1988))*, en el capítulo "Tiempo mítico/tiempo histórico", y a propósito de Pedro Páramo de Juan Rulfo, hace hincapié en la "ahistoricidad" de este tiempo, en tanto circular: "El día astronómico con sus segmentos (día, tarde, noche) impone su ritmo a la vida de los protagonistas. En tanto que unidad de tiempo, el día astronómico se caracteriza por su índole circular (comienzo y fin) y su repetición ad infinitum, ligada al movimiento de los astros principales, sol y luna. Ahistórico, el tiempo astronómico ignora la acumulación, el progreso; todos los días, en rigor, son iguales." (p.285).

<sup>3</sup> Jolles, André. "Mito" en: *Las Formas Simples*, Santiago de Chile, Editorial Universitaria, 1972, pp88-117.

<sup>4</sup> Vale la pena recordar el carácter "fundacional" que se ha otorgado a la Literatura y, especialmente, a la poesía, en el sentido de que sólo por el artificio de la palabra, del decir, se "crea" el mundo, como en el "fiat lux" bíblico: "Hágase la luz...". Del mismo modo, el lenguaje apofántico emitido en la situación de comunicación imaginaria de que habla Martínez Bonati como caracterizador del discurso literario seguiría esta misma idea. Sin embargo, como se verá más adelante, la cualidad de construir un mundo "de" lenguaje no es privativa de la Literatura, pues también la Historia se ha visto muchas veces forzada (sobre todo en América y precisamente durante el descubrimiento y la conquista española) a "inventar" la historia. (ver, a modo de ejemplos, *La Conquista de América (el problema del otro)* de Tevetan Todarov, *La Invencción de América de O'Gorman* o el discurso histórico de Jorge Lozano, este último muy claro acerca de las "estrategias de verificación" del discurso histórico).

<sup>5</sup> Riffaterre, Michael. *La producción del texto*. París, Editions du Seuil, 1979 pp9-11. El autor no explicita la categoría "documento", pero se deduce de la de "monumentos". Para Riffaterre la literariedad como monumento tiene, por lo menos, dos implicaciones básicas: primero, que el fenómeno literario no es solamente texto (enunciado y enunciación). Esto lleva consigo, en el sentido del rol activo en la lectura, tres consecuencias más: a) la comunicación es un juego, una gimnasia guiada por el texto, según las reglas del lenguaje; b) el lector decodifica al texto literario en función de los modos de la comunicación ordinaria; un texto figurativo será reconstruido racionalmente como no figurativo. En este sentido, hablar de la verdad o no verdad de un texto no es pertinente; c) la realidad y el autor son dos cosas sucedáneas del texto. Y segundo, que el texto es un código limitado y prescriptivo, si no fuera así no sería el texto un MONUMENTO, pues no sería capaz de permanecer.

### La Conquista

Con la llegada de Cristóbal Colón a la isla Guanahani (San Salvador) en octubre de 1492, no sólo arriba un conjunto de hombres "extraños" a un continente "nuevo", sino que con ellos llegó una racionalidad y una cultura esencialmente distintas a la racionalidad y cultura míticas de los pueblos que habitaban hacia miles de años ese lugar "descubierto"<sup>6</sup>. Este "encuentro" (o "encontronazo") como dice Benedetti<sup>7</sup>, sin embargo, fue una guerra o conquista (como se le llama), un intento inédito hasta entonces por eliminar al otro, en tanto se supone sin derecho a ser diferente.

<sup>6</sup> Segre, Cesare. "Problemas del texto literario", (subcap. 3. FICCIÓN). En: *Principios de análisis literario*, 1985 pp.247-267. En este texto, el autor nos revela cómo la ficción ha estado tradicionalmente restringida a la "mentira", a pesar de que, en realidad, su naturaleza son occidentales y arrancan de un pensamiento superior al mítico reconocible en Grecia antigua en figuras como Platón y Aristóteles. Todo esto, sin hacerse cargo, además de la foraneidad que implica la palabra "literatura": "litera"=letra, pues el mundo precolombino -y esto lo desarrolla ampliamente Martin Lienhard en su libro ya citado- era eminentemente oral, no escrito. La escritura y la literarización fueron un instrumento del poder de Cristo en estas tierras del "inferno".

<sup>7</sup> Las palabras extrañas, nuevas y descubiertas están entre comillas para poder de relieve la relatividad que éstas adquieren desde el punto de vista del "otro", de la "otredad" -en el sentido que lo desarrolla Todarov en su texto *La Conquista de América la cuestión*.

<sup>8</sup> Benedetti, Mario. «La América por descubrir». En: *Nuestra América frente al quinto centenario (emancipación e identidad de América Latina: 1492-1992)*, Ediciones LAR, 1992, p. 18.

Es justamente en este marco en el que se produce el "descubrimiento" también cultural de los pueblos precolombinos y su conquista. No se puede separar un hecho del otro. Así como los españoles hicieron de los aborígenes sus esclavos para el servicio de la corona, asimismo hicieron un intento por "esclavizar" su cultura, por medio de una progresiva apropiación de sus categorías de pensamiento. A eso se le conoce como "evangelización", proceso que no se limitó, por supuesto, a difundir las enseñanzas del evangelio, sino que implicó un estudio cada vez más sistemático y profundo del mundo indígena, es decir fue, necesario conocer para poder TRADUCIR desde las categorías europeas.<sup>8</sup>

Con respecto al mito, los traductores españoles (fundamentalmente misioneros) se acercaron al conocimiento de su ritualización por medio de la palabra escrita y, más específicamente, por medio del castellano. Este hecho que ya implica de por sí una apropiación<sup>9</sup> como hemos señalado, implicó también un trasvasije de categorías propias de la racionalidad occidental.<sup>10</sup> Así, no sólo se comenzó a distinguir -facto- lo oral de lo escrito<sup>11</sup>, sino también un pensamiento analítico "superior" de otro polisintético y aglutinante "inferior"<sup>12</sup>.

Asistimos a una suerte de "fetichización" de la escritura, según la denominación de Martin Lienhard: "No fue necesariamente -señala el autor-, en los primeros momentos la imposición de un nuevo poder político la que causaría mayor extrañeza entre los indígenas: usurpando un poder estatal ya constituido (mesoamérica, área andina), o manipulando a su favor exclusivo un sistema de parentesco tradicional (área tupi-guaraní), los españoles y los portugueses no hicieron sino repetir anteriores usurpaciones y manipulaciones, cometidas por grupos expansionistas autóctonos (toltecas, aztecas, incas, tustis, guaraníes...) contra otros grupos y sociedades del continente (...). La atribución de poderes poco menos que mágicos a la escritura permite hablar, en un sentido estricto, de su fetichización."<sup>13</sup>

<sup>8</sup> El hecho de que el mundo precolombino haya sido traducido, en el sentido de interpretado, no de transcrito, es hasta hoy una de las mayores dificultades para la comprensión de ese mundo, es decir, para captar su sentido, ya que es inevitable desconfiar de una trasdacción (traductor traduttore) sobre todo si ésta se genó en el seno de una voluntad de poder. Sin embargo, paradójicamente, creo que recuperar la dimensión traductiva de los textos precolombinos puede ayudar a la comprensión, pues nos coloca en la perspectiva adecuada de la tensión que toda traducción implica entre un texto traductor y otro traducido, sobre todo si este último es fundamentalmente oral o geográfico. Nos coloca en la perspectiva del enfrentamiento y la síntesis al mismo tiempo entre dos culturas.

<sup>9</sup> Sólo por dar un ejemplo referente a los Andes centrales, sabemos que los Incas no poseían una lengua escrita, a lo más se presume que los Quipus (sistema de contabilidad en nudos) podían remitir a un incipiente y complejo sistema de escritura hasta hoy no bien descifrado. Este hecho impulsó el intento, más o menos feliz, por construir un alfabeto y una gramática del quechua a partir de su oralidad, utilizando como base el sistema gráfico de la lengua española.

<sup>10</sup> Y también lo civilizado de lo bárbaro, lo oculto de lo inculto, lo superior de lo inferior, etc. >No hay que olvidar que la palabra de Dios es una palabra escrita en latín o castellano. Por lo tanto, quien no la posee no posee un <checo>, más allá de la <salvación>, permite controlar la realidad, es decir sus categorías.

<sup>11</sup> Una de las propiedades que mejor definen a las lenguas aborígenes de América es la de ser polisintéticas y aglutinantes.

<sup>12</sup> Lienhard, Martin. Op. Cit. pp. 27-28



De este modo, entonces a través de una innovación técnica se lleva a cabo también la penetración de un pensamiento "nuevo" categorizador que conlleva primordialmente la categoría de "categorizar", es decir, hacer distinciones racionales en el plano intelectual del conocimiento<sup>14</sup>. Una de esas distinciones intelectuales es la de reconocer (o más bien intentar hacerlo) aquello que es ficción de lo que no lo es, según los principios de la verosimilitud a partir de las reflexiones aristotélicas.<sup>15</sup>

Así, los cantos, ceremonias y narraciones que se llevaban a cabo al interior de manifestaciones rituales -actualizaciones profanas de un mito sagrado- fueron traducidos (interpretados) como "poesía", según el canon genérico occidental, atribuyéndoseles, con peor o mejor intención, propiedades estructurales que desde el punto de vista de la racionalidad del mito son imposibles. Esas características, y esto se olvida a menudo, sólo aparecen o son posibles al momento del acto de traducir; es decir, son propiedades más de la traducción que de los ritos traducidos. O dicho de otro modo, se hacen posibles sólo en esa dimensión, ya que sólo en la traducción se hacen necesarias (e incluso válidas) para poder entender el mundo del "otro".<sup>16</sup>

Ahora bien, la incursión de esta canonización de los ritos, según géneros, supone de por sí la operación de fondo de la categoría "ficcional" y, con ella, la de Literatura. Es decir, se distingue un universo de manifestaciones verosímiles de otras que no lo son. Se coloca al mito dentro de la tradición occidental de la

<sup>14</sup> Siguiendo las reflexiones de André Jolles, es la irrupción del «logos». Hay que subrayar que para ese autor el «logos» o el «conocimiento» no es un paso superior al mito en un sentido jerárquicamente superior, más bien se combinan convirtiéndose. «Pero existe si una transposición mental, podría decirse, una conversión, un desviarse de la forma y un intento de acercarse a los fenómenos desde adentro, un formarse un juicio desde ellos mismos. Es un intento de engendrar el objeto a partir de sus propiedades. Esta conversión es el paso del *mythos* al *logos* (...) Pero así la nostalgia y el antagonismo pasan de un lugar a otro. El conocimiento -ya lo vimos- intenta rebajar y negar la forma del mito; y, por otro lado -y esto también lo hemos podido observar-, donde tiene conciencia clara de sus límites, tiende al *canalógico* e intenta perfeccionarse con un *Mythos* referido. Por su parte, el mito, cuando pierde su fuerza cohesiva, pretende apoderarse del conocimiento para reanclar. El conocimiento, provisto de la máscara del mito, y el mito en la larva del conocimiento, son, por decirlo así, fenómenos muy bien vistos en la mascarada del pensamiento humano.» (Op. Cit., pp. 101-105).

<sup>15</sup> Ver *Poética de Aristóteles* (traducción de Valentín García Yerrá). Madrid, Gredos, 1964, caps. VII, VIII y XIX.

<sup>16</sup> En este sentido, no es raro encontrar -incluso entre quienes hacen un intento por reconocer y legitimar el pasado indígena- designaciones tales como «poesía quechua», «poesía aishuati», «poesía quechí» para esos productos culturales. Más allá de sus hasta valientes intenciones, estas designaciones denotan algo de *«craipioativo»* que no se corresponde con la voluntad de «reconocimiento» que las inspira. Creo que está impulsada por una suerte de temor a las imposibilidades que implica poner de relieve la dimensión traductiva de esos textos, y con justa razón, ya que también esta dimensión ha sido esgrimida como un problema insoluble que, no permite vislumbrar nada del pasado aborigen de nuestra cultura o bien hace de éste un producto únicamente colonial. Me parece que no es necesario ni negarlo ni «pisarse la cola», más bien propulsada por una idea de que esta dimensión traductiva, en tanto interpretación y tensión textual permite apreciar el fenómeno en ambas direcciones. Hablar de traducciones del quechua, aishuati o quechí, etc., ayuda a la comprensión del pasado indígena pues éste no es desligable hoy de un proceso que es irreversible: la conquista. Permite un acercamiento a ese pasado no con seguridad ni con fundamentalismos.

ficción como mentira (C. Segre) y, quizá, desde allí que la palabra mito, dentro del lenguaje popular, sea tan fácilmente asociada con "mentira" o "falsedad". Sólo muy intelectualmente sabemos que esa distinción es imperpente para el mito.<sup>17</sup>

Dicho de otra forma, se distingue aquellos discursos que refieren a la verdad de los que no. Los que "deben" referirla de aquellos donde no es necesario que lo hagan. La verdad es apropiada por un modo más intelectual de discurso. El mito, insisto queda inscrito dentro de las formas literarias y al hacerlo, queda exiliado de la historia, siendo que -como señalamos más arriba- originalmente no era así.

Sin embargo, paradójicamente (y en esto debo ser justo) estas "nuevas" categorías que empiezan a operar en la construcción de un nuevo mundo (mezitzo), tampoco funcionaban con tanta claridad como podría suponerse, ya que muchas veces el cruce de discursos (histórico - literario) y de géneros ha dado que hablar, sobre todo desde el punto de vista literario, en tanto Diarios, Crónicas y Relaciones (propios del discurso histórico) manifiesta inclusiones de estrategias discursivas, casi siempre en pro de la verificación, que responden a codificaciones del discurso literario. De esto emana la justificación de nuestro estudio literario hoy de estas fuentes.<sup>18</sup>

#### Traducción como tensión

Ya he señalado que la traducción, entendida como interpretación y tensión textual<sup>19</sup>, es una dimensión de los textos precolombinos que permiten captar el "encuentro" entre dos racionalidades diferentes. Por lo tanto,

<sup>17</sup> Pienso que en eso nuestra tradición, particularmente marcada por la conquista, juega un papel importante, del mismo modo que la educación, por lo menos en Chile, al no hacerse cargo de esta tradición de una manera abierta y comprensiva.

<sup>18</sup> No da acaso la sensación de que estas categorías estaban ya un poco forzadas?, ¿no da cuenta esto de que la realidad no se construye sólo con el *logos*? En América, en su invención, el echo interpretativo se ve obligado a comprender (captar su sentido) y, para ello, debe muchas veces renunciarse a la rigidez de sus modelos, forzándolos. El cruce - hoy muy asociado con la apertura de las comunicaciones y el pensamiento posmoderno -, en amplio sentido de la palabra, es un fenómeno que caracteriza nuestro vivir y pensar y uno su origen en el descubrimiento y la conquista del continente. Tal vez por esto es que algunos autores se han atrevido a plantear que América es un continente posmoderno por excelencia. ¿No es la interdisciplinariedad el conocimiento de cruces entre saberes frente a objetos complejos? Quizá nuestra racionalidad aspira nuevamente a una reificación, al sentido, a la filosofía... ¿al mito?, ¿a una racionalidad menos instrumental y sujeta a fines? (Habermas). Para el problema de los géneros y sus cruces, ver: Walter Mignolo. «Cartas, Crónicas, y Relaciones del descubrimiento y la conquista». En: *Historia de la Literatura Hispanoamericana*, Tomo I, Época Colonial, Madrid, 1982; y el discurso histórico, Madrid, Alianza Editorial, de Jorge Lozano.

<sup>19</sup> El concepto de «tensión» está tomado del trabajo de Gerard Genot titulado «La escritura liberadora: lo verosímil en La Jerusalén Liberada del Tasso. En: *Los verosímil, ed. de Sauli*, 1968, pp. 31-61. El autor se plantea el problema de la relación «tensa» que establecen «texto - extra - texto» en la obra de Torquato Tasso, desde una perspectiva semiológica. Según Genot habría un comportamiento doble del texto de «especialización» e «integración» respecto del extratexto en sus diferentes niveles. Esto puede ser apprehendido como un comportamiento tenso entre lo «monumental» y lo «documental» del texto. En este sentido, los textos precolombinos traducidos se comportarían de un modo similar, en tanto «muestran» una realidad «otro», a la vez que la «integran» a una racionalidad distinta.

es desde la perspectiva de esta particular tensión que los "textos precolombinos" se nos relevan como unidades complejas donde, por lo menos, una mirada doble, se hace pertinente.

Este fenómeno, que tiene que ver con el bilingüismo, la doble determinación o "diglosia cultural"<sup>20</sup>, se constituye, desde las primeras traducciones, en un constante de la producción literaria en América. El problema consiguiente de "encontrar" una forma que "integre" adecuadamente las variables socio-culturales (texto/extra-texto) puede ser leído como intentos por resolver la tensión constante que el acto de traducir impone a nuestro ser. En este sentido, la re-traducción aparece como un ejercicio circular y repetitivo que podría dar una solución al problema. Sólo por dar un ejemplo, el pensador peruano José Carlos Mariátegui, al denunciar la dificultad de producir una auténtica literatura nacional en Perú señala: "La Literatura nacional es en el Perú, como la nacionalidad misma, de irrenunciable filiación española. Es una literatura escrita, pensada y sentida en español, aunque en los tonos, y aún en la sintaxis y prosodia del idioma, la influencia indígena sea en algunos casos más o menos palmaria e intensa. La civilización autóctona no llegó a la escritura y, por ende, no llegó propia y estrictamente a la literatura, o más bien, ésta se detuvo en la etapa de los aedas, de las leyendas y de las representaciones coreográfico-teatrales. La escritura y la gramática quechuas son en su origen obra española y los escritos quechuas pertenecen totalmente a literatos bilingües (...). El Literato peruano no ha sabido casi nunca sentirse vinculado al pueblo. No ha podido ni ha deseado traducir el penoso trabajo de formación en Perú integral, de un Perú nuevo. Entre el Incaico y la Colonia, ha optado por la Colonia. El Perú nuevo. Entre el Incaico y la Colonia, ya existían neta y definitivamente."<sup>21</sup>

La solución del problema, así, adquiere la misma forma de él: hay que volver a traducir para traducir bien. Sin embargo, parece en ello operar el deseo profundo de querer recuperar algo perdido, es decir, de una forma u otra, el mito. Entonces el movimiento se hace circular (tiempo mítico), donde presente y pasado se unen y son proyectados hacia el futuro (utopía... "Perú nuevo") y la literatura parece como el mejor vehículo llamado a esa tarea de "recuperación" o "reconstrucción".

Todo esto, por supuesto, sin restarle valor a la intensidad manifiesta de Mariátegui por alcanzar una "síntesis" entre ambas culturas ("... formación de un Perú integral). Y es, justamente, en esta última dirección que la dimensión traductiva de los textos puede otorgarnos una vía de acceso.

Ligado a esta problemática es que podemos

<sup>20</sup> El término es usado por Lienhard (Op. Cit., p. 215).

<sup>21</sup> Mariátegui, José Carlos. «El proceso de la literatura». En: *Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana*, Santiago de Chile, Editorial Universitaria, 1955, pp. 170-264.

distinguir, por lo menos, y términos todavía muy generales, dos tendencias intelectuales con respecto a resolver esta tensión que impone las traducciones en el pensamiento americano.

Por una parte, podemos referirnos a aquella que no se hace cargo de esta tensión, negándola por medio de la desconformación -brutal o sutil- del pasado indígena. Y por otra, a aquella que la reconoce, proponiendo una retraducción de ese pasado. En el caso de los Andes centrales, Jesús Lara -ligado a la segunda tendencia- apunta: "Conforme vemos a lo largo de la bibliografía postcolonial, los cronistas primitivos son considerados como autores de incuestionable probidad y sus afirmaciones sobran categoría de postulados. De ahí que por lo general los estudios, las descripciones y toda referencia escrita acerca del pueblo quechua republicano, se respaldan con todo un acopio de autores y de citas. Sin embargo, en las últimas décadas ha nacido en América, principalmente en el Perú, un nuevo sentido de investigación a base de apartamiento de los caminos frecuentados, un afán reivindicatorio que tienen a derribar las murallas tras las cuales quedaron escondidas las verdades específicas, en fin, un criterio propiamente americano, que es el único capaz de rehacer con materiales despojados de prejuicios y de intereses el edificio de nuestra historia. Jorge Basadre, Luis E. Valcárcel, Luis Alberto Sánchez son los principales entre los nuevos exploradores que se proponen abrir nuevas sendas en los viejos e intrincados horizontes para lograr la reconquista del pasado peruano."<sup>22</sup>

El sentido de poner en relieve la dimensión traductiva de los textos precolombinos apunta en esta última dirección, pero se distingue de ésta en cuanto a que adopta una perspectiva menos fundamentalista. Es decir, no pretende "recuperar" un pasado, sino acercarse a él de un modo comprensivo sin pretender "deshacer" la conquista. Las Traducciones no imposibilitan el estudio de nuestras culturas originales ni tampoco son un acceso directo a él, su realidad se manifiesta siempre al interior de una dinámica que las traducciones revelan en sí mismas.<sup>23</sup>

#### Traducción: Literatura - Historia

Posiciones en el plano traductivo de los textos, desde la perspectiva que vengo desarrollando, supone reconocerlos como unidades complejas o, dicho de otra forma, como compuestos, cuyos componentes son específicamente dos en relación con cada una de las racionalidades implicadas, las cuales pueden descomponerse, a su vez, en diferentes niveles (algunos comunes),

<sup>22</sup> Lara, Jesús. *La poesía quechua*, México, Fondo de Cultura Económica, 1947, pp. 20-43.

<sup>23</sup> Sin embargo, aunque la dirección la considero válida, paradójicamente, Jesús Lara habla de «poesía quechuas y no de traducciones del quechua». Aquella designación connota categorías que se contradicen con su intención de rescate del Incaico. Pareciera que con esa síntesis -avalada por una serie de otras comparaciones con occidente- Lara creyera haber resuelto la tensión que el mismo reconoce. Sin embargo, su punto de vista vuelve a poner de manifiesto esa tensión, ya que no puede legitimar ese pasado sin occidentalizarlo.

abordables desde múltiples disciplinas. Es en este acercamiento a la estructura de las traducciones de los textos precolombinos son la "literaridad" y la "oralidad", las cuales, como ya he señalado, se encuentran en tensión. La "Literaridad" implica asumir la dimensión no sólo escritural (gráfica) de las traducciones, sino también su connotación "ficcional". La oralidad, por otra parte, implica asumir otros elementos complementarios a la verbalidad, es decir, la gestualidad, la música, la danza, etc., en tanto eran los medios propios de la manifestación ritual.

Ahora bien, desde un punto de vista más amplio, ambos componentes son discursos, por lo tanto quedan incluidos dentro de su dimensión, la que puede ser abordada desde el nivel de la traducción misma.<sup>24</sup>

El reconocer el plano literario de los textos precolombinos posibilita, por lo menos, un abordaje de ellos desde el punto de vista estético, histórico literario, genérico, estilístico, teórico literario, lingüístico, hermenéutico, etc. Y el reconocimiento del plano oral posibilita un abordaje pragmático, kinésico, musical, antropológico e histórico, dada la naturaleza ritual de su expresión.<sup>25</sup> De esta forma es que el objeto complejo a estudiar -traducción- se constituye en un objeto literario y no literario al mismo tiempo. Es decir, en un texto de verosimilitud y de verdad. Por lo tanto, deberían ser abordados, en su estudio, desde todas estas perspectivas a la vez. Son poesía y no lo son, simultáneamente, pues también son cantos, narraciones, oraciones, bailes, etc.

#### La palabra traducción, a mi juicio, respeta una dualidad.

El objeto, su complejidad particular, nos ha impuesto algunas exigencias, una de ellas es flexibilidad los límites entre las disciplinas. Pero todavía más, cuestionar esos límites, ya que en nuestra historia ellos son advenedizos junto al descubrimiento y la conquista. Son de alguna manera, la metáfora viva de un quiebre cultural.

Estos textos, entonces, son Literatura, pero también Historia, son verosímiles, pero también cuentan una "verdad" si se les observa a partir de la racionalidad del mito.<sup>26</sup> Asimismo, son monumentos

<sup>24</sup> El reconocer esa dimensión discursiva de ambos componentes y, por ende, el traducción misma, posibilitaría un análisis semiótico de las traducciones en términos de tensión texto/extratexto, donde el primero se identificaría con la «literaridad» y el segundo con la «oralidad».

<sup>25</sup> Visto de esta manera, la ritualidad que subyace a esta oralidad exige una visión de conjunto de términos culturales, socio-económicos y políticos, ya que sin estas perspectivas no se puede comprender bien el sentido oral, por ejemplo, un símbolo. Esta dimensión oral de los textos traductivos precolombinos subyace tras la escritura - como una latencia - y es a esto a lo que Lienhard denomina «subversión», graficándolo muy bien en el caso de Guamán, y José María Arguedas (M. Lienhard, Op. Cit.).

<sup>26</sup> Incluso no es necesario ir hasta el mito para legitimarlo como Historia. Basta con insertarse dentro de la definición de Historia como «narración sobre sucesos pasados» (historia rerum gestarum). Ver el texto metodología de la historia, de Jerzy Topolsky, Madrid, Cátedra 1973, pp. 54-55.

(autónomos) y documentos (heterónomos), crean la ilusión de un referente, pero al mismo tiempo dan cuenta de una realidad extra -textual insoslayable para la completación de un sentido.

El hecho de que en las traducciones ocurra este fenómeno de una dinámica tensional entre dos racionalidades, hace que esa dinámica, por decirlo de alguna forma, se traslade a la relación entre las disciplinas y, específicamente en este caso, a la interrelación entre Literatura e Historia. Por esto, quizá, la relación entre ficción y no ficción es tan particularmente tensa en nuestro continente<sup>27</sup>. Nuestro saber parece comportarse con las mismas tensiones que la traducción. Nuestro saber podría calificarse de "traductivo" pues ha sido construido con la forma de una conquista. Nuestro saber es mestizo.<sup>28</sup>

#### Conclusiones

Hemos visto cómo la problematización de los límites entre Literatura e Historia, en nuestro propia tradición cultural, es inseparable de la Conquista, ésta no sólo como un hecho político - social, sino también como un acontecimiento cultural, cuya mejor manifestación se plasma en la "traductividad". En la traducción - en todas sus formas - se revela el juego de tensiones que implica todo encuentro donde un "uno" se enfrenta a un "otro", aunque sea únicamente (este no es el caso de América) para conocerlo.

La apropiación del mito por medio de la literaturización es un gesto de traductividad inscrito en la "invención de América", donde muchas veces la Conquista tomó rasgos

epopéyicos, la descripción de la naturaleza quedó transvestida irrisoriamente o las civilizaciones fueron comparadas con feudos medievales europeos, todo ello es demostración, sin duda, de la dificultad que compromete toda traducción, pues no basta intercambiar significantes, hay que intentar reconstruir el sentido. Pero también es demostración de algo más. El sentido no sólo posible cuando hay una comprensión, es decir, diálogo horizontalidad. Obviamente excepciones como el Padre Fray Bartolomé de las Casas, es posible afirmar que el sentido no era una empresa a la que los españoles pudieran aspirar.

En esta perspectiva, entonces, es que la

<sup>27</sup> O sea «naravillosa».

<sup>28</sup> En el seno de esta forma se caracterizaría nuestro saber, se encontraría. Como otra forma de decir lo mismo, el «mestizaje». Este puede ser visto como síntesis cultural pero como un complejo de tensiones. «La mestizaje» dice Jorge Guzmán - consiste en pertenecer a una sociedad (...) donde dos culturas tienen vigencia al mismo tiempo. (...) Además el concepto de mestizaje que utilizamos en este trabajo, incluyen necesariamente mestizaje, independientemente de su particular origen étnico. Incluye también, que una de las dos culturas sea dominante y prestigiada, mientras que la otra es dominada y despreciada. Y finalmente, incluye la necesidad de que ambas sean percibidas como vinculadas a componentes raciales (Guzmán, Jorge. Contra el secreto profesional (Lectura mestiza de César Vallejo), Santiago de Chile, Editorial Universitaria, 1991, pp. 25-26).



empresa de la Conquista, patentizada discursivamente en las traducciones, releva una irrupción de categorías dominantes que se imponen sobre una realidad mestiza, tensa, que desarrolla un saber igualmente mestizo, tenso, donde las categorías no operan (en todo orden de cosas), digamos, con la exactitud que nuestra razón exige. El logos sigue compitiendo con el mito.

Literatura e Historia se desdibujan frente a una realidad tan compleja. La Aficción no puede caminar separadas de la realidad aquí en América y viceversa. Muchas veces ésta parece más ficcional que aquella. Lo que el mito unió (No la literatura con la Historia, sino lo imaginario con lo real) la Conquista todavía no lo han logrado separar del todo. Literatura e Historia son, en definitiva, discursos tan reales y tan falsos como ellos mismos o como la misma nacionalidad que los valida. La historia tiene muchas vueltas o "pachacutis"<sup>29</sup>, ese es un gran mito en nuestra América.

---

<sup>29</sup> En quechua <pachacuti> significa <inversión del mundo> o <cataclismo>.

