

UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY

CÉSAIRE, FANON, GLISSANT

La construcción de la alteridad negra desde una postura poscolonial en la visión de tres pensadores martiniqueños

12 de abril de 2024
Sala Maggiolo, 18 de julio de 1849
17 horas

Organizan:
Espacio Francófono de la UDELAR
Centro de Lenguas Extranjeras e Instituto de Letras
de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Participan:

Ana María Araújo.- (Facultad de Psicología, UDELAR)
Magdalena Arnoux.- (Facultad de Filosofía y Letras, UBA)
Laura Masello.- (Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación,
UDELAR)

Modera:

Alejandro Gortázar (Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación,
UDELAR)

Desde 1996 los países vinculados históricamente en mayor o menor grado a la lengua francesa son invitados a celebrar en marzo el mes de la francofonía. Uruguay es uno de ellos en la medida en que pertenece como miembro observador a la OIF (Organización Internacional de la Francofonía). Más allá de esta iniciativa anual, en la Universidad es una oportunidad para examinar los debates subyacentes y aún vigentes que han resignificado el término y cuestionado el concepto tras su creación en 1883 por Onésime Reclus en pleno contexto colonial desde las posturas actuales de las teorías poscoloniales en las ciencias humanas y sociales.

En esta ocasión presentaremos algunas líneas de reflexión propuestas por tres autores caribeños de lengua francesa, Aimé Césaire, Frantz Fanon y Édouard Glissant, cuyas teorías habrían estado en tensión en su época pero cuyo pensamiento también converge en varios aspectos a partir de los años 1980 al plantear la necesidad de una exploración de sí mismo para luego poder abordar

la revisión de las visiones dicotómicas relacionadas con la construcción del “otro”, su racialización en sociedades derivadas de la colonización y la dimensión discursiva implicada en estos procesos.

Estos tres autores, originarios de la Martinica, realizaron una crítica al colonialismo

a través del análisis y del cuestionamiento de las complejas y ambivalentes dependencias recíprocas en la instalación de un sistema binario que engendró dominantes y dominados y se centraron en la invención del Negro en procura de “la rehabilitación de nuestros valores por nosotros mismos, la profundización de nuestro pasado por nosotros mismos, el renraizamiento de nosotros mismos en una historia” (Césaire 2004: 85*).

En un contexto cultural internacional que vio nacer en América movimientos como el *Harlem Renaissance* o *Negro Renaissance*, el garveyismo, el negrismo cubano, con la presencia del marxismo y el surrealismo como telón de fondo, surge en la Europa de los años 30 del s. XX la propuesta de la Negritud desarrollada por Césaire no solo en el conocido *Cahier d'un retour au pays natal* (1939) sino en *L'étudiant noir* (1935) que lo precedió y luego en *Discours sur le colonialisme* (1950) y finalmente *Discours sur la Négritude* (1987), en el que revisará y reorientará su primer abordaje de este concepto.

A partir de una línea crítica similar, Frantz Fanon, discípulo de Césaire, profundizará en *Peaux noires, masques blancs* (1952) el estudio de las ambivalencias y persistencias del sistema opresivo colonial mediante la denuncia de los mecanismos de alienación y la deconstrucción de los discursos que relegaron al negro a la condición de objeto.

A su vez, la necesidad de elaborar un nuevo discurso alternativo llevó a Édouard Glissant desde los años 1960 a proponer, en un conjunto de ensayos publicado bajo el título *Le discours antillais* (1981), los conceptos de creolización y opacidad, entre otros. Trasladando sus conocimientos científicos a los procesos culturales para referirse a los encuentros y conflictos entre las diversas culturas, Glissant propone la noción de caos-mundo, no como desorden o falta de estructura sino como lugar de la Relación, noción epistemológica mediante la cual este filósofo refiere a los complejos fenómenos del campo sociocultural.

* Césaire, Aimé (2004) *Discours sur le colonialisme. Suivi du Discours sur la Négritude*. Paris: Présence Africaine.