

La invisibilización del negro como sujeto político.

Guzman, Andrea Liliana y Aravena, Danae.

Cita:

Guzman, Andrea Liliana y Aravena, Danae (2017). *La invisibilización del negro como sujeto político. XVI Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Departamento de Historia. Facultad Humanidades. Universidad Nacional de Mar del Plata, Mar del Plata.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-019/199>

Mesa 35: El caribe y el atlántico negro: intelectuales y acción política desde las revoluciones de independencia hasta nuestros días.

Título de la ponencia: La invisibilización del negro como sujeto político

Participantes: Danae Aravena B. Y Liliana Guzman.

Pertenencia institucional: Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Para publicar en actas

La investigación que se desarrolla a continuación, tiene la finalidad de dar a conocer las formas de invisibilización hacia los negros como sujetos políticos y de cambio social, que se gestan a lo largo de los procesos sociohistóricos que se aprenden y naturalizan hasta la actualidad. Por una parte, se pretende realizar un barrido teórico por la socio historia de la genealogía de la figura política del negro y su posible ocultamiento y de qué manera estas nuevas configuraciones de invisibilización política y social logran naturalizar el mantenimiento de los espacios en donde el negro debe “articularse” y cuales son espacios para blancos.

Estos cuestionamientos surgen luego de pensar sobre la idea en cómo se construye la memoria colectiva, la cual que tiende a “*olvidar*” la historia y figura del negro. Por lo que se comienza con un proceso de búsqueda de noticias de actualidad para sondear el contexto y se obtiene un primer acercamiento sobre este olvido luego de conocer la noticia brasileña del 2016, en donde un presentador televisivo brasileño de mucha popularidad, luego de su visita a Haití, expresa que “*Haití es un ejemplo en donde la humanidad no fue exitosa*”, ignorando todo el proceso de opresión y liberación que Haití sufrió desde 1804 hasta hoy. Frente a eso, los haitianos residentes en ese país, comenzaron a cuestionarse sobre la visión del mundo respecto de Haití. La poca atención que se tiene sobre lo que Francia adeuda a Haití por todo el proceso de explotación hecha durante siglos hasta su independencia y de la que jamás se ha hecho cargo.

En esto, se observa una clara construcción de olvido en todo el proceso de opresión que sigue ocurriendo hace dos siglos y que, responde a la representación del intento de hombre blanco en poner su dominación y sus intereses arriba utilizando hechos deshonestos de explotación, como validar el tráfico de personas, deshumanizar a los negros a lo largo de la

historia y que en la actualidad se configura una construcción imaginaria en donde el negro no es capaz de desarrollar económica y socialmente sus países y sociedades. Así, se hace ineludible preguntarse sobre los gestores del proceso anterior, el cual recae en la academia, la cual es la encargada de producir el conocimiento que luego se expande en la sociedad. Sería interesante también cuestionarse sobre la motivación que tuvo la academia para producir invisibilizaciones hacia el negro y recalcar las principales formas de segregación negra en los ámbitos políticos para cuestionar sobre la forma de educación en la que se inscriben las principales academias, las cuales han realizado un proceso de “olvido” por no calzar con sus características académicas. Existe un paradigma sobre escritores y saberes blancos que existe en los negros y que responde a un tipo de violencia simbólica ya que introduce en el interior de los dominados el ideal dominador.

Por lo tanto, considerar que la Escuela de los Annales fue la gran precursora en la construcción de memoria, en relación al quiebre de estructuras de conocimiento por cuestionar el positivismo no es del todo correcta ya que, tanto la primera como las generaciones herederas de esa tradición, se inclinaron en estudios que parten de un saber elaborado dentro del universo académico eurocéntrico blanco, imposibilitando la comunicación con otros saberes producidos de perspectivas que huían a ese patrón. Las lógicas de pensamiento dominantes van a desarrollar la invisibilización del negro, apoyándose en la fragilidad y subjetividad de la memoria, ocultando los procesos socio histórico de estos y transponiendo la historia blanca como única y válida, logrando que en la memoria se trastocuen las realidades, olvidando la historia silenciada y adoptando como realidad, una lógica de pensamiento que no es cuestionada que es naturalizada y validada. Un proceso en donde esta lógica dominante logra superponerse sobre las otras formas de saberes.

Así dentro de la historia latinoamericana, se mantiene la idea sobre las principales figuras independentistas de la región como “*el Ché*” “*San Martín*” y “*Fidel*” como precursores de las revoluciones latinoamericanas y no se muestra el caso de la revolución Haitiana y la figura de “*Toussaint*”. Esto no es casual, puesto que insertar en las memorias de los jóvenes mediante la educación la idea que la revolución más exitosa del continente estuvo a cargo de negros, es una idea peligrosa de germinar y que además no es productiva para el sistema

capitalista, debido a que en su intento por homogenizar todo el sistema social, no puede pretender y aceptar que esta revolución fuese particularmente diferente, además de causarle amenazante la existencia de un proceso de quiebre al sistema propiamente tal.

Es decir, hay una ideología en producir un discurso moderno imaginario y capitalista sacando cualquier posibilidad de emancipación real del hombre negro. De este modo la perpetuación de estas ideologías se van a basar en esta memoria colectiva, la cual se funda principalmente en la construcción sociohistórica, que ha sido desde siempre un instrumento de dominación en donde se perpetúan las diversas formas de violencia, para producir una sociedad homogénea y controlada que obedece a pensamientos hegemónicos, con la finalidad de construir una realidad en la cual la historia es equivalente, sin prestar atención en las particularidades de cada territorio y su contexto, para ocultar una serie de sucesos que dejan de ser importantes y que, van a generar cambios en la forma en que se construye socio imaginariamente por quienes construimos las realidades, obviando procesos que sí son necesarios para poder construir una identidad propia en el territorio. De esta forma cualquier indicio de expresiones sociales que se alejen de lo normalmente establecido, son inmediatamente excluidas.

Dentro de las interrogantes que surgen después, aparece la constante ausencia de estudios e informes sobre la figura del negro como sujeto de transformación histórica, política y social, estas formas de ocultamiento de la figura del negro no son casuales, son procesos generados dentro del paradigma del mundo moderno capitalista, que siguiendo a Cesaire corresponderían a una incapacidad de resolución suscitada dentro de este mundo moderno capitalista y colonial. Pensar en la subalternidad del negro solo pensando en la cuestión de la raza esta errado, ya que, existen instancias en donde se reproducen las imágenes necesarias para la manutención de la sociedad tal como se concibe. Sartre expresa que el proceso de colonización no es solo una conquista como paso en otros territorios de Europa “*es necesario un genocidio cultural*”, no se puede colonizar sin destruir sistemáticamente el carácter particular de los nativos. De esta manera, se les niega el derecho de la integración con el país y comienzan los dominantes a beneficiarse de sus ventajas, el colonialismo es en efecto, un sistema que se basa y se sustenta hasta la actualidad en la compra-venta de materias primas y productos alimenticios a un precio favorable para la

potencia, que luego vende los productos industriales de vuelta a los países extractores a los precios del mercado mundial.

El solo pensar cómo socio imaginariamente se construyen los procesos independentistas y la forma de configuración de los países periféricos, es hablar de violaciones, empobrecimientos, adoctrinamientos y aculturaciones, los cuales son un claro reflejo en cómo funciona la sociedad en la actualidad. En un continente marcado por la esclavitud y el mestizaje, es muy sintomático la casi inexistencia de estudios sobre el proceso de independencia y abolición de la esclavitud ocurrida por primera vez en Haití, y ni hablar de los procesos independentistas ocurridos en el continente africano, los cuales suceden pos segunda guerra mundial y que son tapados nuevamente por la academia y los saberes hegemónicos.

Según esta aceptación, se va construyendo una idea de sociedad, en donde se suplantán ideas desde otra concepción de mundo, en donde la idea de la invisibilización hacia aquellos se consideran “otros” parece aceptada como parte de un proceso que no hubiese funcionado de otra manera, y se ha formado una nueva imagen sobre cómo nos miramos, hemos desarrollado nuevas formas de vivir que no son concomitantes con las expresiones no hegemónicas, se ha desarrollado un mundo controlado y similar. Una academia que se expande por el mundo replicando imagen y semejanza de Europa, siendo casi nula en la actualidad, poder pensar en otras academias como realmente debiese ser. Y así nos encontramos con descripciones que se continúan enseñando en las escuelas, en donde solo hemos sido un contribuyente y nunca un protagonista de nuestra propia historia y desarrollo.

Se plantea de esta forma la idea principal de Cesaire, en el discurso del colonialismo va a exponer las principales ideas sobre cómo el colonialismo va a desencadenar procesos racistas en Europa que germinan en el resto del mundo, el autor mediante sus escritos va a posibilitar la construcción de un lenguaje propio y dispositivos que mantienen la mirada en una historia de identificación de y lenguajes centradas en las experiencias del negro, el cual ya no debe observarse como un sujeto particular, si no como sujetos de un pasado compartido, de una cultura aplastada por el colonialismo que es la llave para comprender este presente segregador y racista y va a ser a través de esta visión en donde el negro puede

ser liberado de la opresión del hombre blanco, así, una vez valorando su pasado y su ancestralidad, es realmente posible repensar toda la estructura social segregacionista evidente.

Asimismo, la colonización en palabras de Fanon viene a hacer emerger un nuevo grupo social compuesto por los colonos, los cuales no tienen arraigo al territorio ni a la cultura vieja ni nueva, por lo tanto no les preocupa acabar con alguna cultura o superponer alguna que los beneficie, tal como lo ha hecho la academia históricamente. Otro punto interesante de comparación de este colonialismo de Fanon y la réplica en los procesos sociohistóricos, ese el principio de imponer mediante la fuerza dos grupos antagónicos por naturaleza, que se ve reflejado en cómo la academia dominante impone las reglas de escritura sobre los saberes diferentes los que al no encajar no son masificados ni nombrados, de la misma forma actúan los procesos socio históricos, los cuáles deben insertarse a la idea occidentalista o no son tomados en cuenta. Por ende y siguiendo a Fanon, la única herramienta que mantienen estos grupos colonizados es el ejercicio de la violencia, la cual es capaz de destruir ese orden establecido, este proceso siempre va a ser violento ya que conlleva la sustitución de hombres por otros hombres, la descolonización se propone como meta cambiar el orden que se estableció por los colonizados dominados, es un proceso histórico de larga duración ya que solo puede ser comprendida a medida que se comprenden los movimientos sociales históricos. Dentro del colonialismo esta violencia solo va a aumentar por que el colonizado quiere libertad *“mundo sub desarrollado, mundo de miseria e inhumano, pero también mundo sin médicos, sin ingenieros, sin funcionarios. Frente a ese mundo, las naciones europeas se regodean en la opulencia más ostentosa. Esta opulencia europea es literalmente escandalosa porque ha sido construida sobre las espaldas de los esclavos, se ha alimentado de la sangre de los esclavos, viene directamente del suelo y del sub suelo de ese mundo subdesarrollado”*¹

La formas de la invisibilización del negro como se ha observado en el texto tiene diferentes maneras de manifestación, por el lado académico, obviando procesos históricos y la necesidad de estos negros en insertarse en un mundo occidental partiendo de la base que serán discriminados. Otro caso particular en donde observamos esta invisibilización es al

---

¹ Frantz Fanon, los condenados de la tierra (Argentina: fondo de cultura económica ,1974) Página88

contrastar los genocidios de Argelia y los judíos, en donde es de conocimiento general las atrocidades que ocurrieron durante la segunda guerra mundial con el nazismo y los campos de concentración, pero al extrapolar la misma idea de genocidio en países africanos y latinoamericanos, la aprobación y el conocimiento no es masivo, respondiendo a la lógica dominante occidentalista de obviar estos procesos periféricos superponiendo lo que son de conveniencia blanca.

Fanon va a describir la guerra Argelina como un proceso de emancipación y retiro de Francia la cual, respondiendo a una lógica colonialista, pudo llevar su proyecto a cabo por la acción comunista y dejó secuelas que no se pueden borrar hasta la actualidad en los países descolonizados. El autor además expone que la guerra por la liberación de Argelia es uno de los mayores proyectos emancipadores decoloniales y que mantiene dentro de su accionar la fragmentación de ideales del mismo proceso, creando una fracción más defensiva y violenta para lograr un surgimiento de la nueva Argelia sin la sombra de Francia, quién define a Argelia como la periferia de la periferia. La efectividad y el logro es que las nuevas naciones que se liberaron del colonialismo, que están muy alejados en todos los sentidos de los “países libres” radica en validar y repensarse nuevamente con otras expresiones y cambiar la mirada y acción, sin replicar a los ideales centrales en cada hombre de estos nuevos países, desalineándose del complejo de inferioridad expresado en lo económico y que internalizan la inferioridad, colectivizando estas sensaciones. Lograr calar en el pensamiento dominado es la única manera de llevar a fondo los procesos de visibilización negra, por ende parafraseando a Fanon la intelectualización del colonizado no es un lujo, es una exigencia para los negros, “*la cultura es por lo tanto la liberación nacional*”² ya que es a través de estos conocimientos (el lenguaje que segrega en primer lugar) que perciben y adquieren realidades diferentes a sus lógicas de acción con otros negros, pero solo comprendiendo este saber dominante pueden generar los cambios necesarios para una academia y una historia más abierta hacia los países renegados sin olvidar sus procesos tan válidos como el resto de los procesos.

---

² Frantz Fanon. Piel negra, máscaras blancas. (España: Akal, 2009) Página 224