Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

TÍTULO DE LA TESIS

FRANTZ FANON: EL PENSAMIENTO DECOLONIAL, UNA PROPUESTA CON PLENA VIGENCIA.

Tesis para obtener el grado de Maestro en Filosofía

Presentado por: Rodlin Georges

Asesor: Doctor José Ramón Fabelo Corzo

Puebla, Pue, el 27 de noviembre 2020

TÍTULO DE LA TESIS

FRANTZ FANON: EL PENSAMIENTO DECOLONIAL, UNA PROPUESTA CON PLENA VIGENCIA.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN GENERAL

1.- CAPÍTULO I: PENSAR LA COLONIZACIÓN Y EL RACISMO EN PRO DE LA DESALIENACIÓN

INTRODUCCIÓN DEL CAPÍTULO

1.1 FUNDAMENTACIÓN DEL TRABAJO

1.2 EL PENSAMIENTO TRASFORMADOR DEL OPRIMIDO DEBE ABRAZAR LA REALIDAD QUE DES-ALIENA

1.3 ¿ES POSIBLE ABRIRSE AL OTRO?

CAPÍTULO II

2.- LA INFERIORIZACIÓN SOCIO-CULTURAL DEL COLONIZADO

INTRODUCCIÓN DEL CAPÍTULO

2.1 LA PALABRA DE FRANTZ FANON NO DEJA INDIFERENTE A NADIE: EUROPEO O NO EUROPEO

2.2 NO HAY PROGRESO PARA AQUEL QUE SE CONFUNDE CON EL AMO

2.3 DEL RACISMO BÍBLICO AL RACISMO BIOLÓGICO

2.4 LIBERAR AL HOMBRE DE COLOR DE SÍ MISMO

2.5 DEL INSULTO RACIAL AL ODIO RACIAL

CAPÍTULO III

3. EL PRESENTE COMO CONCIENCIA DE LA TRASFORMACIÓN DEL SER

INTRODUCCIÓN DEL CAPÍTULO

3.1 EL DESCOLONIZADO Y LA CONCIENCIA ENCARNADA EN EL PRESENTE

3.2 FANON ABOGA POR UN NUEVO HUMANISMO.

3.3 LA HERENCIA DEL COLONIALISMO: LA COLONIALIDAD SOCIO-CULTURAL DEL HOMBRE

CONCLUSIÓN GENERALES

1.- CAPÍTULO I: PENSAR LA COLONIZACIÓN Y EL RACISMO EN PRO LA DESALIENACIÓN

INTRODUCCIÓN GENERAL

En el libro de la historia de la filosofía comenta el autor: *"La verdad no nos hará ricos, pero nos hará libres".*[1] Es esa conquista de la verdad desde la decolonialidad que tratamos de interpretar y sobre todo de sintetizar en esta investigación. "Ser o no ser", esa es la cuestión dijo Shakespeare. En este texto se buscará otras epistemes des-coloniales, otras formas de salvarse (liberarse) de las verdades nutridas de la sangre colonial. Tiene razón Walter Mignolo al decir: "*Ya no se trata de las puertas que conducen a la "verdad" (aletheia), sino a otros lugares: a los lugares de la memoria colonial; a las huellas de la herida colonial desde donde se teje el pensamiento decolonial. Puertas que conducen a otro tipo de verdades cuyo fundamento no es el Ser sino la colonialidad del Ser, la herida colonial."*[2] En el colonialismo las verdades oficiales sobre el condenado son superficiales, por ello, es inevitable buscar otra vía. Más superficiales son las formas racializadas que se vuelven "ciencias" hasta penetrar con toda fuerza tanto en la conciencia del colono y del colonizado. En esencia, es lo que se denomina como *colonialidad*.

La colonialidad es la "contrarrevolución"[3] de los pueblos descolonizados (es un simple cambio de formas, pero no de esencias) y es tan sutil, toma invisibilidad en las esferas económicas, sociales y capitalistas. Una colonialidad que se aprecia en la realidad del ser, del poder y sobre todo del saber. ¿Qué es la colonialidad? En el giro decolonial: "*la noción*

[1] Will, Durant (1998), *Historia de la filosofía*, P. 24
[2] Mignolo, Walter. *El pensamiento decolonial: desprendimiento y apertura. Un manifiesto. En, Giro decolonial.* P. 27
[3] Término prestado de Karl Marx.

de 'colonialidad' vincula el proceso de colonización de las Américas y la constitución de la economía-mundo capitalista como parte de un mismo proceso histórico iniciado en el siglo XVI".[4] Nos parece mucho más concreta la definición de J. R. Fabelo Corzo (2013): "*La colonialidad es algo más sutil, abarca lo que podría considerarse como la lógica cultural que forma parte, acompaña, complementa y sobrevive al colonialismo mismo. Se disfraza de verdades supuestamente absolutas, de valores supuestamente universales, de una supuesta superioridad humana y/o cultural por parte del colonizador".*[5] Pues, la antropología del siglo decimonónico fundamenta una ciencia sin una verdad verídica, sobre la cual nuestro mundo se piensa hasta el día de hoy. Este trabajo nos permite descubrir a través de los escritos decoloniales, especialmente los fanonianos, que la condición de los inferiorizados no está predeterminada. Por ello, su destino depende de lo que hace de su libertad. Una libertad que no desfigura al hombre convirtiéndolo en objeto como es la verdad colonial sobre los no europeos. En fin, predeterminar al hombre es matarlo, dejarlo suelto es la opción auténtica.

> *La libertad es el bien supremo; pues sin ella la personalidad es imposible. La vida y el conocimiento son tan complejos hoy que solo por la discusión libre podemos abrirnos camino a través de errores y prejuicios, hacia la perspectiva total que es la verdad. Que los hombres, e incluso los maestros, discrepen y discutan; de esas diversas opiniones saldrá una relatividad inteligente de creencias que no acudirán fácilmente a las armas; el odio y la guerra provienen en gran parte de las ideas fijas y de la fe dogmática. La libertad de pensamiento y de expresión correrá como corriente limpiadora por las neurosis y supersticiones del espíritu moderno.*[6]

[4] Mignolo, Walter. *El pensamiento decolonial: desprendimiento y apertura. Un manifiesto. En, Giro decolonial.* P. 19.
[5] Fabelo Corzo, José Ramón. *La Colonialidad del poder y la lógica del capital.* Rev. Perspectiva. 2013; 14(16): 91-98.
[6] Will, Durant (1998), *Historia de la filosofía*, P. 534

Ahora bien, descolonizar la mente es uno de los propósitos de nuestra investigación, el hombre es un ser perfectible capaz de cambiarse para luego mejorar su vivencia. Así pues, estudiaremos la colonización con F. Fanon y los aportes decoloniales como, por ejemplo: Achile Mbembe, Aimé Césaire, A. Quijano, Enrique Dussel.... Descolonizar la mente significa reconocer que el hombre blanco en ningún momento debe ser la medida de la existencia de la humanidad. Las células del cuerpo de un blanco y un negro miden lo mismo, aceptar lo que uno es, y partir de ello, buscar rumbos positivos para mejorar la existencia. En cuanto al colonizado, una nueva manera de pensar debe empezar a partir de los aportes decoloniales. Así, la descolonización que se aborda aquí es la que toma en cuenta las contribuciones de los europeos y no europeos. Toda persona es un ser humano, independientemente de su origen. Algo así como se lee en *Giro decolonial*: "*para Césaire la descolonización pasa por la afirmación de un universalismo concreto, depositario de todos los particulares".*[7]

Por otro lado, lamentablemente, existe una percepción generalizada sobre lo que es "negro" y "blanco". Negro es negatividad y blanco es positividad. O sea, todo lo negro es malo y todo lo blanco es bueno. Toda nuestra episteme tiene que ver con Europa, detrás de la palabra "negro" no encontramos nada bueno. No basta con enojarse, lo hecho ya está, ahora solo basta la acción que puede cambiar el rumbo de la existencia de los oprimidos tal como lo plantea Frantz Fanon en sus investigaciones, sobre todo, en su famoso texto: *Piel negra, máscaras blancas*.

[7] *Grosfoguel, Ramón. Descolonizando los universalismos occidentales:*
el pluri-versalismo transmoderno decolonial desde Aimé Césaire hasta los zapatistas. En, Giro decolonial.
P.70.

En el libro antes mencionado, la problemática de la situación del negro está muy presente, Frantz Fanon hizo muy bien en denunciarlo, por ello nos sumamos a lo que dice Edward Said acerca de la teoría de F. Fanon, al calificarla como *teoría viajera.* Es una teoría viajera porque suscita diferentes tipos de debates. Y, por ello, todo país que padeció la colonización puede encontrar respuestas en la obra de Frantz Fanon. Es un viaje hacia un nuevo comportamiento del colonizado en el mundo, en sus acciones y sobre todo en la forma que debe realizar como un ser consciente de su existencia. En el presente estudio, cuando nos referimos a "ser", hablamos del hombre o mujer, realidad concreta que vive en un espacio y tiempo. K. Marx (1968) diría: *Quien dice: "el hombre", dice el mundo del hombre: Estado, Sociedad.*[8] Acerca de Fanon, nos dice Nelson Maldonado-Torres (2007) en el texto *Sobre la colonialidad del ser: contribuciones al desarrollo de un concepto:* "*La crítica de Fanon a la ontología hegeliana en Piel negra, máscaras blancas, no sólo provee la base para una concepción alternativa de la relación entre amo y esclavo, como la describe Hegel, sino que contribuye también a una evaluación más general de la ontología, a la luz de la colonialidad y de la lucha por la descolonización".*[9]

En función de esto, queremos poner a disposición del "descolonizado", elementos necesarios para la trasformación de su existencia en el plano económico, filosófico, social, y racial... Marx dice: *"Matarse trabajando es algo que está a la orden del día, no sólo en los talleres de modistas, sino en mil lugares, en todos los sitios en que florece la industria..."* En esta frase, Marx se refiere a los esclavos blancos que se matan trabajando por el bien de los señores del capital. Sin embargo, de esta excelente frase, si nos atrevemos a parafrasearla

[8] Marx, K., *Prólogo de la filosofía del derecho,* P.7.
[9] *Maldonado-Torres, Nelson. Sobre la colonialidad del ser: contribuciones al desarrollo de un concepto. En, Giro decolonial.* P.128

desde el pensamiento colonial, se entiende lo siguiente: crear una falsa conciencia del otro mientras padece el racismo es algo que está a la orden del día, no sólo en los países industriales, sino en las antiguas colonias. No obstante, con el entendimiento decolonial, es posible superar esta mentalidad en la acción trasformadora en actos concretos.[10] Por ello, como dice Paolo Freire, los oprimidos deben reconocerse como sujetos destruidos para el privilegio de otros. "*Los oprimidos deben luchar como hombres que son y no como objetos. Es precisamente porque han sido reducidos al estado de 'objetos', en la relación de opresión, que se encuentran destruidos…"*[11]

Asimismo, el autor del presente estudio considera que el ser humano no es un color, es mucho más que un color. Por consiguiente, no se puede definir una existencia a partir de un color como si el color fuera en verdad una persona y automáticamente lo reduce en una existencia. Asimismo, ser inferior por ser no-europeo es absurdo. Por ello, frente a la falsa superioridad basada en lo epidérmico, Juan Comas afirma: "*Decir que un hombre es inferior por ser negro es tan absurdo como pretender que un caballo blanco es más rápido que un caballo negro."*[12] Todas las culturas, todas las razas (si existen) aportan grandes riquezas al mundo. Respecto a la imposición epistémica de los europeos comenta A. Quijano lo siguiente:

> *Impuesta como criterio básico de clasificación social universal de la población del mundo, según ella fueron distribuidas las principales nuevas identidades sociales y geoculturales del mundo. De una parte: "lndio", "Negro", "Asiático" (antes "Amarillos" y "Aceitunados"),*

[10] Hacer las cosas de tal modo que toda sociedad colonial o decolonial puede permitir respirar aire fresco a los oprimidos que se traduce en una mejor vivida desde la justicia que se conjuga con la realidad del pobre y la del rico sin que se favorece más únicamente a un solo grupo étnicos.
[11] Freire, Paolo. *Pedagogía del oprimido*, p. 72
[12] Comas, Juan. *Los mitos raciales, P. 20.*

> *"Blanco" y "Mestizo". De la otra: "América", "Europa", "Africa", "Asia" y "Oceanía". Sobre ella se fundó el eurocentramiento del poder mundial capitalista y la consiguiente distribución mundial del trabajo y del intercambio.*[13]

Sobre los criterios de razas, Europa fundó el sistema económico mundial. Con la conquista del nuevo mundo, también se conquista con las armas para ocasionar miedo al colonizado y también se coloniza a través de la inferiorización de su cultura. No obstante, debemos afirmar que el color no hace bueno o malo ni al blanco ni al negro ya que el hombre es capaz de construir su existencia sobre bases sólidas desde los paradigmas mentales que posee y sobre todo la acción trasformadora. Por ello, es necesario comprender eso para poder salir de los prejuicios raciales a fin de construir la existencia sobre bases justas y sobre las ideas europeizadas. Como dice José Martí:

> *Ya no podemos ser el pueblo de hojas, que vive en el aire, con la copa cargada de flor, restallando o zumbando, según la acaricie el capricho de la luz, o la tundan y talen las tempestades; ¡los árboles se han de poner en fila para que no pase el gigante de las siete leguas! Es la hora del recuento, y de la marcha unida, y hemos de andar en cuadro apretado, como la plata en las raíces de los Andes.*[14]

En torno a estos temas trataremos de abordar la cuestión de la existencia del descolonizado en el lugar en donde se encuentra para despertarlo y al mismo tiempo cuestionar los residuos coloniales en el pensamiento occidental. Porque pensamos que el racista recibe imágenes del oprimido que no son ciertas, hay que usar la palabra, allí donde sea posible, para dialogar sanamente con él y cuestionar sus esquemas de pensamiento. El

[13] Quijano, A. *raza qué tal*, p. 37
[14] Martí, José. *Nuestra américa, P.* 133

racista, como el oprimido, pueden salir de su caverna para contemplar la luz del sol, la luz que les libera del oscurantismo racial.

La estructura de la presente investigación es la siguiente:

En el capítulo uno se abordará la vigencia del racismo en el quehacer cotidiano y cómo este fenómeno afecta el cuerpo social. Describiremos su acontecer y sus efectos colaterales tanto en cada uno de los actores. Asimismo, analizaremos como esta empresa colonial busca desde la pseudociencia ideológica destruir al colonizado en su totalidad reduciéndolo a nivel de bestia.

En el capítulo dos se analizará como el racismo buscar situar al colonizado en determinado lugar. Es decir, mostraremos como esa definición del ser y del no ser es una definición errónea. En ese capítulo nos adentraremos en la falsedad del pensamiento colonial para demostrar que no hay determinismo fatalista y unilateral.

En efecto, a continuación, en el capítulo tres mostraremos como el pensamiento fanoniano y la decolonialidad aportan sangre nueva, aire fresco que pueden ayudar a los hombres de color a salir del ostracismo colonial a fin de dar bases sólidas a un nuevo humanismo que incluye a todos.

Este nuevo humanismo nos mostrará como Fanon, aborda la cuestión de la descolonización del ser en el quehacer, en la acción porque nos percatamos que la existencia precede a la esencia. Así pues, comprendemos que la historia no determina el presente ni tampoco el futuro. No hay un determinismo fatal, la historia del afro no se resume en el racismo, puede ir más allá de ello si usa bien su raciocinio y la acción que da sentido a su existencia.

1.- CAPÍTULO I: PENSAR LA COLONIZACIÓN Y EL RACISMO EN PRO A LA DESALIENACIÓN

INTRODUCCIÓN DEL CAPÍTULO

En su obra *Piel negra, máscaras blancas,* Frantz Fanon propone un análisis del problema del negro *(moun)*[15] de su tiempo, el cual resulta vigente ya que en el mundo los negros siguen sufriendo los malestares de la colonización en sus países. Se está viviendo una crisis profunda en la cual se ve el sufrimiento de los africanos y sus descendientes como nunca. La libertad política, los han constreñido culturalmente e ideológicamente. Parafraseando a Will Durant (1998): el problema racial se resolverá cuando el colono da el salto gigante, inevitable, para comprender que su opinión ha sido *precipitada* y en su pensamiento hay *absolutismo de sus opiniones*.[16] Hay que reconocer que la realidad ha demostrado que, cuando los latinos o afroamericanos se preparan, pueden sobresalir o descollar en sus respectivas profesiones. El caso de Barak Obama resulta un buen ejemplo, lo cual demuestra que no existe una inferioridad congénita entre los seres humanos, sino una falta de oportunidades en plano socioeconómico.

Nos sumamos a lo que se dice en la *Historia de la filosofía,* página 535, cuando se postula que "*Nada hay que el hombre no pudiera conseguir si nuestra organización espléndida de escuelas y universidades se desarrollara y dirigiera apropiadamente, y fuera encaminada de manera inteligente a la reconstrucción del carácter humano".*[17] Para el que

[15] (Término créole para decir ser humano que no tiene nada que ver con un color. Las personas no son un color. Negro tiene diferentes sentidos en este idioma puede significar blanco/negro. O sea, en Haití, se puede decir negro a un blanco sin ninguna negatividad.
[16] Will Durant. *Historia de la filosofía,* P. 534.
[17] Will Durant. *Historia de la filosofía,* P. 535

escribe, ser racista es, ante todo, interiorizar pensamiento o teorías con fuertes cargas discriminatorias sin poseer un mínimo nivel de conciencia para analizar por qué unos se encuentran en situación de desventajas (sobre todo en el plano económico, cultural porque ha habido grandes intelectuales en todos los grupos étnicos) frente a los que antes fueron sus amos. Algunas de estas teorías son, como lo dice Frantz Fanon de diferentes tipos como sexuales, corporales, el comportamiento, el lenguaje, la instrucción o la excelencia. Se analizará en este apartado algunas formas de racismos para comprender estos fenómenos muy vigentes en el ámbito social.

1.1 FUNDAMENTACIÓN DEL TRABAJO

La obra de Frantz Fanon tal como lo comenta Sara Salem en su artículo *A Revolutionary Lifeline: Teaching Fanon in a Postcolonial World,* es *una tabla de salvación.* En efecto, Sara Salem acertó al decir: "*Fanon constituye una tabla de salvación, porque nos recuerda que todo es postcolonial por ello, al mirar el mundo a través de un prisma postcolonial, todo cambia".*[18] Frantz Fanon no propone una liberación en el plano trascendental, sino desde la realidad humana capaz de superar a sí misma y al mismo tiempo des-alienar al negro de las anécdotas raciales que se trasforman en ciencia. Liberarse aquí se refiere a la desalienación del negro de su inferioridad. La misión del libro *Piel negra, máscaras blancas* es desenmascarar a los falsos humanismos, es decir una invitación al

[18] Salem, Sara (2017). A Revolutionary Lifeline: Teaching Fanon in a Postcolonial World. 2/06/2018. http://www.historicalmaterialism.org/blog/revolutionary-lifeline-teaching-fanon-postcolonial-world (Fanon constituye una tabla de salvación, porque nos recuerda que todo es postcolonial por ello, al mirar el mundo a través de un prisma postcolonial, todo cambia.)

hombre blanco o negro a ser partícipe de la acción que dignifica tanto a uno como a otro. F. Fanon señala que "*la alienación es de naturaleza casi intelectual. En tanto que concibe la cultura europea como medio de desprenderse de su raza, se coloca en la alienación".*[19] Des-alienar al hombre es liberarlo de los prejuicios discriminantes, es decir de la "*sucia historia*" (sale histoire)[20], para usar una expresión de Cyril Vettorato historia sucia porque su vivencia fue manchada por el colonialismo. Por ello, F. Fanon aboga en sus textos, como los autores posteriores decoloniales, por otras verdades.

Frente al pensamiento que fija al hombre (unos son y otro no son / unos deben ser superiores y otros deben ser inferiores), los descolonizados están llamados a construir un saber que dialoga con la ideología racista a fin de salir de los prejuicios fabricados por las culturas europeas. En efecto, para asegurar el bienestar de estas culturas, vale conservar la calma que apela Fanon en *Piel negra, máscaras blancas* y estar a salvo de todo pensamiento que destruye nuestra existencia. El peligro de la existencia de la humanidad está de cierto modo en un pensamiento único que quiere imponer un modo deshumanizante de apreciar la realidad. En referencia a lo dicho anteriormente se aprecia la siguiente cita en *Decolonizar la universidad La hybris del punto cero y el diálogo de saberes* Santiago Castro-Gómez (2007): "*En opinión de Lander, las ciencias sociales y las humanidades que se enseñan en la mayor parte de nuestras universidades no sólo arrastran la "herencia colonial" de sus paradigmas sino, lo que es peor, contribuyen a reforzar la hegemonía cultural, económica y política de Occidente."*[21]

---

[19] Fanon, Frantz. Piel negra, máscaras blancas, p. 185.
[20] Vettorato, Cyril. "Cette histoire de nègre est une sale histoire" :Frantz Fanon dans ses propres termes Visitado el 02/06/2018 : http://malfini.ens-lyon.fr/document.php?id=164#bodyftn44
[21] *Castro-Gómez, Santiago.* Decolonizar la universidad. La hybris del punto cero y el diálogo de saberes. En, Giro decolonial. P. 77

1.2 EL PENSAMIENTO TRASFORMADOR DEL OPRIMIDO DEBE ABRAZAR LA REALIDAD QUE DES-ALIENA

Fanon destaca la famosa tesis undécima de Karl Marx sobre Feuerbach que plantea que *"los filósofos se han encargado de interpretar el mundo, pero lo que se requiere es transformarlo*". Para Fanon, si las palabras no llevan a la acción es pura retórica o demagogia, pero él reconoce que la teoría desempeña un papel crucial, ya que aquel que posee un pensamiento crítico sobre lo real tiene un primer paso para cambiar su realidad, comprende que su situación no puede ser igual para siempre y hay posibilidad de cambiarla si la interpreta correctamente.

Heidegger dice que Marx niega la filosofía, F. Fanon nos muestra que no es así, pues se necesita pensar para trasformar, sin el pensamiento crítico, sin el poder de preguntar, la trasformación del alienado en un nuevo ser no es posible. Para cambiar el "cómo se vive" hoy se requiere una interpretación, o más bien una crítica del cómo se vive. Ahora bien, habrá que decir que la crítica es ya un primer paso, es un medio y no es un fin en sí, ya que es inevitable denunciar "la sucia historia" en la acción, sustancia vital para cambiar la existencia. Pensar bien es prerrequisito para actuar bien.

En efecto, el hombre puede liberarse de la creencia de la inferioridad desde la coherencia de su quehacer integral que rompa con las formas tradicionales de pensar-actuar y desde luego que vaya en contra de los pensamientos predefinidos que se transmitan de manera dogmática como lo es la inferioridad, ser y no-ser. Ahora bien, queremos con ello señalar que el trabajo de des-alienar se hace de manera colectiva, en la conciencia de grupo

porque cuando se discrimina a un descolonizado se discrimina a todos. Citamos al autor de *Piel negra, máscaras blancas* para reforzar lo dicho: *De buenas a primeras puede parecer sorprendente que la actitud del antisemita se emparente con la del negrófobo. Mi profesor de filosofía, de origen antillano, me lo recordaba un día: «Cuando oigas hablar mal de los judíos, presta atención, hablan de ti»*.[22]

En efecto, cuando se vulneran los derechos de un grupo étnico, todos los derechos de los otros grupos pueden ser vulnerados. Por eso, defender al "otro" del trato discriminatorio, no sólo es un derecho, sino un deber de los demás y constituye una forma de defenderse a sí mismo.

Así que el cambio de paradigmas depende del tipo de discurso de la persona que quiere cambiar su realidad, por supuesto, debe ser un discurso en el que se ponga todas las energías al servicio de las masas para edificarlas, porque estancar o avanzar dependen de ellas. F. Fanon comenta:

> *Politizar a las masas no es, no puede ser, hacer un discurso político. Es dedicarse con todas las fuerzas a hacer comprender a las masas que todo depende de ellas, que si nos estancamos es por su culpa y si avanzamos también es por ellas, que no hay demiurgo, que no hay hombre ilustre y responsable de todo, que el demiurgo es el pueblo y que las manos mágicas no son en definitiva sino las manos del pueblo.*[23]

El diálogo discursivo de un líder auténtico debe estar en armonía con la vivencia del pueblo. Si no es así, no puede haber desalienación ya que pierde la gran mayoría. Perder es permanecer en el "status quo" como si fuese algo natural. F. Fanon comenta que: *Los asuntos*

[22] Fanon, Frantz. *Piel negra, máscaras blancas*, p. 119.
[23] Fanon, Frantz. *Los condenados de la tierra*, p.96.

de cada uno ya no dejarán jamás de ser asuntos de todos porque, concretamente, todos serán descubiertos por los legionarios [explotadores] y asesinados, o todos se salvarán. La indiferencia hacia los demás, esa forma atea de la salvación, está prohibida en este contexto.[24]

En consecuencia, de lo que se merece ser liberado es de la opresión, de todas las formas de injusticias, por ello, la lucha no se puede dirigir desde la concepción colonial del poder. Si gana la élite mientras la prole sigue en la opresión, no hay revolución total sino un cambio en el plano político nada más. Cambios de cara, pero siguen con las mismas máscaras: las de la opresión. Acertó K. Marx cuando dice: "*El hombre que ha encontrado sólo el reflejo de sí mismo en la fantástica realidad del cielo, donde buscaba un superhombre, no se sentirá más dispuesto a encontrar sólo la apariencia de sí mismo, sólo la negación del hombre, donde indaga y debe buscar su verdadera realidad".*[25] Parafraseando a Marx, el colonizado que quiere vivir en el cielo europeo transformándose en otro será siempre un reflejo de sí mismo, esto es, un ser que no es para sí, sino para otro. Será siempre un hombre que vive con máscaras, un ser inauténtico.

En Frantz Fanon, el pensamiento es una escuela que trasforma al ser humano, cuando éste se convierte en un ser racional y accional, para pensar las decisiones que pueden ayudarle a actuar sobre su existencia de forma eficiente y eficaz. En el nacimiento de la tragedia filosófica en Grecia, el mito deja lugar a un pensamiento terrenal que piensa el ser como posibilidad, posibilidad de gobernar bien, posibilidad de cohabitar con las diferencias humanas, posibilidad de des-alienarse. El planteamiento de buenas preguntas es lo que hace

[24] Ibídem, p. 22.
[25] Marx, K. *Prefacio de la filosofía del derecho*, P. 7.

posible una existencia que se construye sobre la verdad, es más, lo que diferencia al hombre de los animales. En esa búsqueda de la verdad, el papel del intelectual es inevitable, pero un intelectual que comprende al campesino y no viene a pavonear con las máscaras europeizadas. "*Los campesinos desconfían del hombre de la ciudad. Vestido como un europeo, hablando su lengua, trabajando con él, viviendo a veces en su barrio es considerado por los campesinos como un tránsfuga que ha abandonado todo lo que constituye el patrimonio nacional".*[26] Un pensamiento que debe ir de la mano con la idea del pueblo, la masa oprimida. "*El cálculo, los silencios insólitos, las reservas, el espíritu subterráneo, el secreto, todo eso lo abandona el intelectual a medida que se sumerge en el pueblo".*[27]

El racismo tiene raíces económicas y culturales. Para justificar una dominación se elaboran textos (religiosos, políticos, etc.) donde se "argumenta" la superioridad del hombre blanco. De tanto repetir estos "argumentos" el hombre no blanco llega a creérselo. Respecto a las historias raciales basada en la inferiorización dice F. Fanon: "*Un poco más tarde, leemos libros blancos y asimilamos poco a poco los prejuicios, los mitos, el folklore que nos llega de Europa".*[28] En las historias de Tarzán, el malo, el diablo, el Genio malo, el salvaje, el carnívoro se asocia con el indio o el negro. Como vemos ahí, las historias contadas por los europeos no favorecen a los colonizados. Luego, des-alienarse pasa por una historia propia, por realidades propias. Varias décadas después de la muerte de Fanon, los modernos medios masivos de comunicación (en especial, la televisión) han servido para profundizar las diferencias étnicas y clasistas. Así en las telenovelas (el género popular por excelencia a

[26] Fanon, Frantz. *Los condenados de la tierra*, P.55.
[27] Fanon, Frantz. *Los condenados de la tierra*, P. 22.
[28] Fanon, Frantz. *Piel negra, máscaras blancas,* P. 96.

partir de los años sesenta del siglo pasado) los indígenas, mestizos, negros, mulatos representan papeles de criadas o domésticas. Sin importar que la mayoría de la población pertenezca a esos sectores. Se idealiza al blanco, güero y de ojos verdes o azules.

Lo dice muy claro F. Fanon, *une société est raciste ou ne l'est pas*[29] (una sociedad es racista o no lo es). El hombre no nace racista, las falsas erudiciones, los libros dedicados a enjuiciar al inferiorizado lo trasforman en racista. Por ello, un hombre en sí no es racista, se trasforma en racista por la forma en que se le educa, en el desprecio del otro. Hay negros que se creen superiores al blanco, como hay también muchos blancos que se creen superiores a los negros.

El problema de la humanidad no está en la creencia en una superioridad, sino en el humanismo del ser humano para disminuir la brecha entre los de abajo y los de arriba. La piel en ningún sentido es una barrera para constituir el ser porque la solución a los problemas del hombre o de la mujer, se encuentra en la capacidad que posea racionalmente para luchar contra los sinsentidos de una cultura. Aquí la razón no tiene nada que ver con una razón instrumental que elimina lo que no es compatible a su existencia, es una razón que piensa en la destrucción en lugar de armonizar un pensamiento que unifica los dos cuerpos del hombre, el cuerpo europeo y el cuerpo no-europeo.

La razón auténtica es una razón que busca la causa justa sin discriminar a los más débiles por la desgracia de la miseria. El colonialismo hizo posible el racismo al convertir al hombre en mercancía y como moneda de cambio para la acumulación del capital. En este sentido, en el segundo capítulo de El capital observa K. Marx que los europeos

[29] Fanon, Frantz. *Peau noire, masques blancs*, P. 96.

convirtieron a los esclavos africanos “en material dinerario original” lo cual constituyó una de las fuentes originarias del capital.

K. Marx cuestiona la concepción religiosa sobre el hombre que plantea que “*es la realización fantástica del ser humano, porque el ser humano no tiene una verdadera realidad”.*[30] Parafraseando a K. Marx, se podría decir que la realización de todo colonizado es el europeo, por ello no tiene una realidad propia, por lo tanto, le es imposible cambiar su existencia. En la eliminación del ilusorio sueño de ser “como” el otro, el colonizado encuentra su verdadero sueño de ser un hombre real, y no un fantasma. Se descoloniza.

Ahora bien, podemos comprender, que del inferiorizado depende su salida de su opresor, porque él es responsable de cierta forma de su pasividad en el mundo. Lo que se trata de liberar es la existencia humana atrapada en las coordenadas coloniales, es el hombre quien puede salvar su vida frente a las miserias económicas y espirituales a las cuales se le someten o está él mismo sometido. Nadie puede salvar al hombre si esta búsqueda no pasa por una causa justa y eficiente que toman por camino una conciencia reflexiva destruyendo la falacia que se fundamenta sobre el cuerpo; por tal motivo se puede negar esta falacia solamente por medio de la acción que salva la condición humana de las miserias neuróticas y narcisistas de los blancos o de los africanos.

El hombre por antonomasia es la realidad capaz de decir no a los discursos que tratan de determinar su existencia. La misión es ir *a las cosas mismas*[31], o sea, las ataduras culturales que le impiden ser él mismo.

[30] Marx, K. *Prefacio de la filosofía del derecho,* P. 7
[31] Término husserliano.

1.3 ¿ES POSIBLE ABRIRSE AL OTRO?

Partimos de la idea de que hoy, el pensamiento de Dios es casi una falacia para un europeo, las iglesias se convierten en museos, pero hay otro engaño que se debe considerar: el racismo.

Podríamos preguntarnos si en realidad el negro quiere la desalienación. Para varios autores colonialistas el negro está bien como se encuentra. Esto es un engaño, es la idea racial que se edifica en el racismo, esta mentalidad discriminadora es dañina en cualquier sociedad que se quiere liberar y trasformar la vida de los oprimidos. Esto último puede comprenderse bien en las palabras de José Martí (1891): *Hay que cargar los barcos de esos insectos dañinos, que le roen el hueso a la patria que los nutre. Si son parisienses o madrileños, vayan al Prado, de faroles, o vayan al Tortoni, de sorbetes.*[32] Cargar los barcos puede ser también dejar las máscaras epistémicas europeas que nos impidan ser nosotros mismos, por otro lado, las máscaras del hombre pueden llevar equivocadamente a "tomar la metodología europea" por propia y pretender que las cosas cambien cuando la experiencia histórica ha demostrado exactamente lo contrario.

En el momento en que el ser empieza a preguntar sobre aquello que parece injusto y al mismo tiempo lucha por un pensamiento justo, siendo el mismo justo consigo mismo, está poniéndose a salvo de la gran mentira (la inferioridad del negro). La realidad colonial se piensa desde Europa y no toma en cuenta el mundo no europeo. "*No estamos instruidos como pensamos; solo comenzamos el gran experimento de la enseñanza universal, y todavía no ha tenido tiempo de influir profundamente en nuestros modos de pensar y en nuestra vida*

[32] Martí, José. *Nuestra América, P.* 133.

pública".[33] Se requiere un cambio profundo de mentalidad, dicho cambio debe alejarnos de la reducción del descolonizado a la nada. El hombre europeo se ha precipitado a definir al oprimido sin su consentimiento. Se precipitó, por ello hay equivocaciones en las definiciones. En este mismo párrafo, Will Durant (1998) comenta:

> *Estamos construyendo el equipo, pero somos todavía primitivos en los métodos y técnicas. Pensamos de la educación como la transición de cierto cuerpo de conocimiento estatuido, cuando debería ser más bien el desarrollo de la mente. La característica distintiva del hombre carente de inteligencia es precipitación y el absolutismo de sus opiniones; el científico tarda en creer y nunca habla con moderaciones. El mayor empleo de la ciencia y del método científico en educación nos debería dar una medida de esa conciencia intelectual, que cree solo según las pruebas que tiene a mano y está siempre dispuesta a conceder que se puede equivocar. Con tales métodos, la educación puede resultar ser el gran solvente de nuestros males. [El subrayado es nuestro.]*[34]

Al definir la inferioridad del otro, la visión eurocentrista se equivocó. A lo largo de la historia de la humanidad hombres de diferentes partes del mundo, del sur como del norte, han aportado su riqueza a las ciencias y letras a nivel mundial. Por ejemplo, la fibra óptica que revolucionó nuestra forma de ver el mundo fue inventada por un negro, Thomas Mensah. La televisión a color se hizo en México. El sur también aporta conocimiento, no solamente Europa. Y diría que no es una cuestión de raza, como tampoco es una cuestión de género.

No hay un continente que no aporta algo al mundo. Todo el mundo sabe de comidas, sin la gastronomía, sin ese arte de comer la sobrevivencia no es posible. Nuestra gastronomía no es europea, es africana y asiática. Mira lo que dice Leonardo Boff en 2015 en ese sentido:

[33] Will, Durant, *Historia de la filosofía*, P.534.
[34] Will, Durant, *Historia de la filosofía*, P. 534.

> *Primero fueron domesticados los vegetales y los cereales salvajes, probablemente por mujeres, más observadores de los ritmos de la naturaleza. Todo parece haber iniciado en Medio Oriente, entre los ríos Tigris y Éufrates, y en la región del valle de Indio, en la India. Ahí se domesticaron el trigo, la cebada, la lenteja, el haba y el chícharo. En América Latina fueron el maíz, el aguacate, el tomate, la mandioca y el frijol. En Oriente fueron el arroz y el mijo. En África, el maíz y el sorgo.*[35]

Es necesario mostrar que, entre el negro y el blanco, hay puertas de salidas, hay un justo medio. Una puerta de salida que es posible si cada uno sale del pensamiento egocéntrico. Respecto al pensamiento egocéntrico arguye Paul Richard: "*El pensamiento egocéntrico surge del triste hecho de que los humanos no solemos considerar los derechos y necesidades de los demás, ni solemos apreciar el punto de vista de otros o las limitaciones de nuestro punto de vista…".*[36] Comprender y actuar, un actuar desde el pensamiento crítico que nos aleje de los supuestos innatos de la ideología racial. "*No tendremos ninguna piedad por los antiguos gobernantes, por los antiguos misioneros. Para nosotros el que adora a los negros esta tan "enfermo" como el que los abomina."*[37] El blanco tiene una influencia sobre el negro, y el negro influencia al blanco. Como lo dice Sartre (2014), "*el hombre es poseedor de una naturaleza humana; esta naturaleza humana que es el concepto humano, se encuentra en todos los hombres, lo que significa que cada hombre es un ejemplo particular de un concepto universal..."*[38]

El cristianismo, más que nunca, divide el mundo en dos: los buenos y los malos. Un mundo maniqueado y manipulado para el bien de unos. Dos polos, uno considerado negativo

[35] Boff, Leonardo. *Los derechos del corazón*. P. 31.
[36] Richard, Paul. *Critical thinking*. P. 9.
[37] Fanon, F. *Piel negra, máscaras blancas,* P. 42.
[38] SARTRE, J-P. *El existencialismo es un humanismo,* P.20.

y el otro lleno de "pura positividad". Hoy en día, hasta ciertas conciencias más "cultas" siguen pensando en la mentira histórica de los prejuicios raciales. ¿Es posible un diálogo entre los dos polos? ¿Verdaderamente el blanco es bueno y el *negro* es malo?

En el proceso de de-colonización, F. Fanon se percata que un mundo justo y equitativo no es posible si el colono y el des-colonizado no dialogan para encontrar solución a los problemas actuales. El diálogo no pasa por blanquear las ideas y decir que en tal grupo étnico hay grandes pensadores, tampoco este diálogo es factible por el pensamiento que presume la superioridad de los negros, sino por un modo de existir que integre las identidades, porque ambos han hecho su contribución al desarrollo de la humanidad. El color no hace al hombre. Respecto a esto cito a Fanon: "*el negro ya no debe encontrarse frente al dilema: blanquearse o desaparecerse, sino debe poder tener conciencia de su posibilidad de existir."*[39] Es posible encontrar una salvación[40] en la relación entre el negro y el blanco, en la medida que cada uno de las dos entidades, profundicen un mutuo conocimiento para ir más allá de lo superficial. La apertura hacia el otro es un camino que la humanidad debe explorar más para reducir la división entre los dos mundos, el sur y el norte, negro-blanco, latino-americano, y demás categorías.

> *Por otra parte, todo el debate en los media sobre la guerra contra el terrorismo, por un lado, y todo tipo de levantamientos de protestas y movimientos sociales, por el otro, en ningún momento insinúan que la lógica de la colonialidad, escondida bajo la retórica de la*

[39] Fanon F. *Peau noire, masques blancs.* P. 109...le Noir ne doit plus se trouver placé devant ce dilemme : se blanchir ou disparaître, mais il [101] doit pouvoir prendre conscience d'une possibilité d'exister.

[40] *El verbo "sozein (salvar) o el sustantivo soteria (salvación) tienen en griego una serie de significaciones. Sozein (salvar) es ante todo librar de un peligro que amenaza. Se dirá, por ejemplo: salvar de un naufragio, salvar de una derrota, salvar de una enfermedad. Sozein quiere decir también (segundo gran campo de significaciones) guardar, proteger, disponer alrededor de una cosa una protección que le permitirá mantenerse en el estado en que se encuentra… Sexto y último, sozein tiene un sentido aún más positivo, y quiere decir: hacer el bien. Significa asegurar el bienestar, el buen estado de algo, alguien o de una colectividad.* Michel Foucault, *La hermenéutica del sujeto*, p.181-182.

> *modernidad, genera necesariamente la energía irreductible de seres humanos humillados, vilipendiados, olvidados y marginados. La decolonialidad es, entonces, la energía que no se deja manejar por la lógica de la colonialidad, ni se cree los cuentos de hadas de la retórica de la modernidad.*[41]

El trasfondo de dicha apertura requiere un alejamiento de los prejuicios (yo soy/tú no eres) que impiden toda relación franca. Por ende, al no creer en el determinismo de las relaciones, se advierte que el caminar en paz consigo mismos y con los hermanos blancos sea posible si y solamente si somos más responsables en cuanto a nuestra existencia y con ello poder superar el pensamiento que niega al otro.

Para Fanon el diálogo debe caracterizarse por un pensamiento franco, de igual a igual. Un sujeto que actúe como humano y no como un alienado. No pasa por halagos infantiles, tales como el negro es bueno, el negro es gentil. O sea, ni halago hipócrita ni tampoco insulto, sirven para liberar al hombre. "*En lo absoluto, el negro no es más amable que el checo y en verdad se trata de dejar suelto al hombre".*[42] Pues, los halagos de cierto modo fijan al ser humano en un lugar donde es difícil sacarlo. Por ello, los calificativos de bueno y malo no favorecen la necesaria equidad. Lo ideal, en la relación entre el blanco y el negro, consiste en dejarlos sueltos sin encasillarlos en un pensamiento que, en forma maniquea, promueve en una de las partes el complejo de superioridad, como si verdaderamente fuese superior, y en la otra promueve al negro en un complejo de inferioridad. Gracias a la Psicología, hoy se

[41] *Walter, Mignolo.* "El pensamiento decolonial: desprendimiento y apertura un manifiesto". En, Giro decolonial, P. 27.

[42] Fanon, F. *Piel negra, máscaras blancas,* P. 43.

sabe que tanto el complejo de inferioridad como el de superioridad se deben a la falta de autoestima de los portadores, por lo que ambos son actitudes distorsionadas de la realidad.

F. Fanon profundiza en la dialéctica del hombre en constante proceso de desalienación. Por eso llega a decir:

> *El hombre no es solamente posibilidad de recuperación, de negación. Si bien es cierto que la conciencia es actividad de trascendencia, hay que saber también que esa trascendencia está obsesionada por el problema del amor y de la comprensión. El hombre es un SI [sic] vibrante de armonías cósmicas. Desgarrado, disperso, confundido, condenado a ver disolverse una tras otra las verdades que ha elaborado, tiene que dejar de proyectar sobre el mundo una antinomia que le es coexistente.*[43]

Se sabe bien que todas las discusiones entre las razas se basaban en la jerarquía de los colores. Lo blanco se refiere a la superioridad, lo negro se refiere a la inferioridad. Esto es una interpretación europea que imposibilita un verdadero diálogo. En cambio, se puede redefinir los términos para un mejor análisis. Reconociendo que el color no hace superior a una persona ni tampoco lo negro hace inferior a una persona, el ser humano es capaz de ir más allá de un ideal planteado por el pensamiento humano colonial europeo-céntrico. El hombre crea los pensamientos, y solamente él puede superarlos, analizarlos y si no son justos él mismo tiene posibilidad de destruirlos. Para ello, en *Peau noire, masques blancs*, Fanon se da el privilegio de analizar todas las posturas negativas del negro frente al blanco y del blanco frente al negro. El negro que quiere acostarse con una mujer blanca para mejorar la raza para Fanon es un verdadero neurótico quien actúa de tal forma porque no comprende nada, también la mujer negra que quiere su blanco para ser más, es una neurótica. Asimismo,

[43] Ídem, p.42.

el blanco que piensa que el negro es inferior, es un neurótico "*porque el negro y blanco no son"*.[44]

Para un sano encuentro tal como lo plantea Fanon, el negro no debe quedar en la actitud de queja, por ejemplo, me han hecho negro, me han colonizado. Pensar así es dar lugar a que se reproduzca los enunciados de la colonización. Tener en mente el deseo de ser como el blanco es interpretar el mundo y no querer actuar de forma eficiente sobre las cosas para cambiarlas. ¿Cuáles cosas? Por ejemplo, la situación económica.

> *No obstante, para nosotros sigue siendo evidente que la verdadera desalienación del negro implica una toma de conciencia abrupta de las realidades económicas y sociales. Si hay complejo de inferioridad, este se produce tras un doble proceso:*
>
> - *Económico, en primer lugar;*
> - *Por interiorización o, mejor dicho, por epidermización de esta inferioridad, después.*[45]

Donde la economía es muy deplorable, ahí uno ve el gran deseo de ser como el otro, como si no se puede adquirir riqueza intelectual y económica siendo uno mismo. Pero debemos tener cuidado, cuando se habla de la economía, no se debe encerrar al hombre en un solo modo de existencia, sería suicidarlo, puesto que el ser humano es también compasión, generosidad, espiritualidad, amor, sexualidad, capacidad de ir más allá de su realidad, capacidad de darse en modos de ser que humaniza la existencia, algo que sería imposible bajo un gobierno totalitario que destruye la vida del otro. Los que viven en la periferia, hoy en día hay que liberarlos de los enunciados raciales demostrándoles que entre los del centro y ellos no hay diferencias en el ser. Todos somos seres humanos dotados de capacidades perfectibles, desde ahí es posible liberarse de los demonios del pensamiento raquítico, ser o

[44] Véase. F. Fanon, Piel negra, máscaras blancas, p.29.
[45] Fanon, F. *Piel negra, máscaras blancas,* P. 44.

no-ser. "*El negro es un hombre negro; es decir que, gracias a una serie de aberraciones afectivas, se ha instalado en el seno de un universo del que habrá que sacarlo".*[46]

Sacar al hombre de las aberraciones afectivas, es ir al meollo del asunto, el hombre *negro* tiene que ser, tiene que actuar como hombre para asentar un diálogo justo, sano, tanto consigo mismo como con su entorno. En este sentido, existen un conjunto de tareas prioritarias como escuelas bien establecidas, lucha contra la miseria severa, derecho de las mujeres, derechos de los homosexuales. En efecto, la salvación consiste en crear condiciones que nos alejen de esta etapa que disminuye al ser humano y que podríamos denominar prehistoria de la humanidad. El hombre decolonial puede situarse en el mundo no como un ser desprovisto de riqueza material, sino un ser capaz de dar sentido a su mundo hasta en las condiciones humanas más terribles como lo hicieron los haitianos en la revolución contra el colonialismo en 1804. Comenta Fanon:

> *Ese mundo en compartimientos, ese mundo cortado en dos está habitado por especies diferentes. La originalidad del contexto colonial es que las realidades económicas, las desigualdades, la enorme diferencia de los modos de vida, no llegan nunca a ocultar las realidades humanas. Cuando se percibe en su aspecto inmediato el contexto colonial, es evidente que lo que divide al mundo es primero el hecho de pertenecer o no a tal especie, a tal raza.*[47]

[46] Ídem. P. 42.
[47] Fanon, F. *Los condenados de la tierra*, p. 19.

La economía juega un papel fundamental en el desprecio del otro, divide al mundo en pedazos, es en su nombre que las cosas pueden remediarse. El dinero muestra la diferencia entre una cultura y otra.

Por ello, debido a la competencia económica, ha ocurrido una cruel paradoja: son los blancos pobres quienes han ejercido de manera directa la discriminación a los otros grupos que tienen un color diferente al blanco.

Juan Ramos lo dice esta forma:

> *Parece que quienes con más insistencia recuerdan y hacen prevalecer el criterio de discriminación hacia los negros son los blancos de condición modesta. Son ellos los primeros en temer la competencia negra en el terreno económico, y no disponiendo de otro argumento para justificar su orgullo ante ellos, recurren al color de la piel, dando así una desmesurada importancia a la pigmentación.*[48]

Mientras hay una gran diferencia económica entre los pueblos, más deseos posee la gente de discriminar al otro. La riqueza de unos tuvo mucho que ver en gran medida con el trabajo-esclavo que posibilitó en Europa la revolución industrial. Al respecto, Marx comenta en el primer tomo de El capital:

> *El descubrimiento de las comarcas auríferas y argentíferas en América, el exterminio, esclavización y soterramiento en las minas de la población aborigen, la conquista y saqueo de las Indias Orientales, la transformación de África en un coto reservado para la caza comercial de pieles-negras, caracterizan los albores de la era de producción capitalista. Estos procesos idílicos constituyen factores fundamentales de la acumulación originaria.*

[48] Comas, Juan. *Los mitos raciales, P. 22.*

> *Pisándoles los talones, hace su aparición la guerra comercial entre las naciones europeas, con la redondez de la tierra como escenario.*[49]

Como bien dice Marx en esta obra el sistema capitalista llegó al planeta "chorreando sangre". Sin dudas, se produjo una aceleración de la economía, una mayor producción de bienes de consumo, pero el costo que hubo que pagar fue inconmensurable. Se produjo un sacrificio de la justicia en los altares de la riqueza y una de sus consecuencias más perversas fue la nueva esclavitud americana, tan ignominiosa como la servidumbre de los indoamericanos.

La sociedad capitalista trae consigo el racismo porque en la génesis de la sociedad capitalista no era posible hacer trabajar a los indios o los negros sin negarles toda humanidad. Si bien el racismo hunde sus raíces en la economía, no se limite a ella, pues impregna toda la superestructura. Se puede afirmar sin tapujos que el racismo se juega tanto en el terreno del "no tener" como del "no ser". Para subyugar al "damné" [condenado] era necesario el aporte de la riqueza para el fomento de la cultura racista y de la educación europea hecha a base del odio racial. Por ello, desde las injusticias del racismo, se debe construir el hombre destruido, para "*llegar a un acuerdo en pro de la salvación común".*[50] Al respecto, comenta Fanon:

> *...el negro no debe volver a encontrarse ante este dilema: blanquearse o desaparecer, sino que debe poder tomar consciencia de una posibilidad de existir; dicho aún de otra manera, si la sociedad le plantea dificultades a causa de su color, si yo constato en sus sueños la expresión de un deseo inconsciente de cambiar de color, mi objetivo no será disuadirlo aconsejándole "guardar las distancias"; mi objetivo, por el contrario, será, una vez aclarados los móviles, ponerle en disposición*

[49] Marx, K. El capital Tomo I, P. 689.
[50] Fanon, F. *Los condenados de la tierra*, P. 30.

de elegir la acción (o la pasividad) frente a la verdadera fuente de conflictos, es decir, frente a las estructuras sociales.[51]

El trabajo de Fanon consiste en curar la mente de las mentiras que han sido interiorizadas. Para ello, le invita a dejar el camino de la pasividad y a guiar su barco hacia las acciones que cambian su realidad existencial. Una invitación a vivir como hombre. Los negros no están hechos para pensar su existencia únicamente sobre lo ocurrido (la colonización), sino también en la búsqueda de sentidos nuevos en el presente para vivir mejor en el futuro. Por ello se piensa que: "*El hombre es el único que no sólo es tal como él se concibe, sino tal como él se quiere, y como se concibe después de la existencia, como se quiere después de este impulso hacia la existencia; el hombre no es otra cosa que lo que él se hace".*[52]

El pensamiento colonial no posibilita el cambio en el modo de pensar, de luchar contra el stablishment, el racismo, la corrupción y el mal gobierno, porque no es un pensamiento que salva, que da paso a un nuevo modo de existir que se proyecta. El hombre es proyecto, el hombre es, ante todo, posibilidad de ser lo que él quiere ser porque si quiere ser corrupto, corrupto será, si se deja ser esclavo, lo será, si quiere ser imitador, lo será, si quiere repetir los círculos infernales de la historia, también será repetidor de la dominación. En esta presente investigación se quiere al hombre descolonizado en el lugar que le corresponde, si verdaderamente quiere estar protegido de las tempestades y de los terremotos del pensamiento único. La visión del hombre que se proyecta es aquel que abandona los pensamientos de la nada, tal como el racismo, para acrecentar su existencia sin disminuir ni

[51] Ídem, P.104.
[52] Sartre, J-P. El existencialismo es un humanismo, P. 21.

eliminar al otro aquí y ahora en la tierra. Tampoco es un *Jean verneuse*[53] (un hombre que no es capaz de decidir entre "sí o no" sin alienarse) que juega el abandono entre la decisión de amar a una mujer blanca o sentir el abandono de su gente, un neurótico que no sabe posicionarse de modo sano tanto para sí mismo ni para el otro. Citando nuevamente a F. Fanon diría: "*nuestro objetivo es hacer posible un sano encuentro entre el negro y el blanco."*[54]

En *Piel negra*…se afirma que el hombre debe manifestarse desde el más allá de los prejuicios, o sea estar a salvo tanto del qué dirán de los otros y de los estratos de la conciencia colonial que impidan tomar decisiones conscientes como un hombre libre, siendo uno mismo. En el texto anterior, el blanco del que se habla no se refiere nada más a un ser concreto, sino también puede ser un ser abstracto que atañe al mismo negro que se juega en las máscaras del ser blanco. O sea, para estar a salvo hay que estar despierto en cada uno de los pasos que uno da hacia la conquista de su verdadera existencia sin caer en un solipsismo. Porque el cambio en la subjetividad del hombre depende de lo que hace respecto a su existencia, el hombre es proyecto. El filósofo francés J. Paul Sartre acertó al señalar: "*El hombre es ante todo un proyecto que se vive subjetivamente, en lugar de ser un musgo, una podredumbre o una colifor; nada existe previamente a este proyecto…el hombre es ante todo, lo que habrá proyectado ser".*[55] Dicho de otro modo, lo importante no es lo que somos sino lo que queremos llegar a ser.

En este primer capítulo tratamos de mostrar cómo la empresa colonial ha conformado un pensamiento colonial para asentar su dominio y para ello era necesario intentar justificar

[53] Personaje del que habla Frantz Fanon en "Piel negra, máscaras blancas".
[54] Fanon, Frantz. Piel negra, máscaras blancas, P. 90.
[55] Sartre, J-P. *El existencialismo es un humanismo*, P. 21.

la supuesta inferioridad de los negros y de los indios. La base de la colonización es económico y cultural. Desde esta posición, se elaboraron textos religiosos, filosóficos y político sin fundamentar para dar por sentado la dominación de unos por otros. A pesar de que han pasado varios siglos de la aventura colonial, todavía permanece una falsa visión de que el mundo está dividido en buenos y malos, buenos son los blancos, y malos son los no-europeos. En las historias, el Genio malo, el salvaje siempre se asocia con los colonizados a fin de embobarlos con la idea de la inferioridad. En los medios masivos de comunicación (cine, telenovelas, revistas, etc,) de los países que fueron colonizados por las metrópolis europeas los héroes o personajes principales son de raza blanca, y los no blancos asumen posiciones secundarias (domésticas, empleados con oficios manuales o ayudantes generales).

CAPÍTULO II

2.- LA INFERIORIZACIÓN SOCIO-CULTURAL DEL COLONIZADO.

INTRODUCCIÓN DEL CAPÍTULO.

De cierto modo, Frantz Fanon, es uno de los grandes pensadores del siglo XX, él habla y escribe sobre descolonización del negro, a fin de que éste encuentre el lugar que verdaderamente merece tener en el espacio-tiempo, un ser capaz de mejorar su condición existencial. Albert Camus comenta : *Juzgar si la vida merece la pena de vivirla, es contestar la cuestión fundamental de la filosofía.*[56] Como se ve en la cita textual de A. Camus, es necesario reflexionar sobre la existencia del hombre. Es el rol del ser humano de encontrar un discurso que analice su propia vida a fin de encontrar un modo adecuado de vivir que le invite rebelarse frente a las injusticias. La persona también es una entidad capaz de dialogar sobre su vivencia para poder actuar sobre ella y cambiarla si es necesario. El hombre es proyecto.

Si uno se pone del lado de la superioridad occidental puede sentir una enorme felicidad. Sin embargo, es una triste felicidad, una felicidad racista que destruye lo que hay de más humano en el hombre. Pensamientos racistas como estos son absurdos, porque es injusto construir la vida sobre la destrucción de la de otros, en este sentido el hombre se convierte, como dice Hobbes, *en lobo para el hombre.* Es un pensar que refleja cómo se piensa de forma estereotipada o prejuiciada en la sociedad. Por ello, Paul Richard, se refiere a los *estándares psicológicos*, uno de ellos es: *"'ES CIERTO PORQUE CREEMOS EN ELLO.' (sic) Sociocentrismo innato: Parto de la premisa que las creencias dominantes*

[56] Camus, Albert, *Le mythe de Sisyphe*, P. 12.

dentro del grupo al cual pertenezco son ciertas, aunque nunca haya cuestionado las bases de esas creencias.[57] Al respecto Bacon tiene su teoría de los ídolos en la que apunta:

> *Los ídolos y las nociones falsas que han invadido ya la humana inteligencia, echando en ella hondas raíces, ocupan la inteligencia de tal suerte, que la verdad sólo puede encontrar a ella difícil acceso; y no sólo esto: sino que, obtenido el acceso, esas falsas nociones, concurrirán a la restauración de las ciencias, y suscitarán a dicha obra obstáculos mil, a menos que, prevenidos los hombres, se pongan en guardia contra ellos, en los límites de lo posible.*[58]

Para el que escribe, lo más trascendente del ser humano, lo que dejará legado o huella a las generaciones siguientes, no es ciertamente ni sus riquezas materiales, ni su belleza física, ni incluso su inteligencia. Lo trascendente es su solidaridad con los demás, el poder ayudarlos. En la medida que se engrandezca a otro, se engrandece a uno mismo y así se sentirá una paz interior que no la garantiza ninguna de las tres características antes mencionadas **(**poder económico, belleza o inteligencia).

En 1789, cuando ocurrió la revolución francesa sobre sus tres ejes, a saber: libertad-igualdad-fraternidad; al colonizado en Haití le niegan estos derechos humanos, son derechos de los blancos. Una libertad que no alcance a todas las personas es una libertad a medias o incluso una caricatura de libertad. El racismo es absurdo, el racista odia al otro por la simple razón de que no comparte los mismos rasgos físicos que él. Solamente un discurso justo y que englobe a todos los grupos étnicos puede al blanco alejarlo o desmarcarlo del insulto racial y de su complejo de superioridad.

---

[57] Richard, Paul. *Critical thinking* P. 9.
[58] Bacon ,Francis. Novum organum, P. 8, En, https://eva.udelar.edu.uy/pluginfile.php/508835/mod_resource/content/1/Bacon_Novum_Organum.pdf, revisado el día 3/05/ 2020.

2.1 LA PALABRA DE FRANTZ FANON NO DEJA INDIFERENTE A NADIE: EUROPEO O NO EUROPEO

Muy pocos pensadores llevaron el pensamiento al lugar donde debe estar fuera de la caverna, sin vestirlo; basta ver el pensamiento europeo cuando se trata de colonizar el saber y el poder del otro. La misma verdad, la misma frase pronunciada con matices diferentes, no tiene el mismo sentido si viene de la boca de un negro o de un blanco. Cuando el pensamiento olvida su verdadero camino, lo universal, lo que vale para todo tipo de género y etnia, siempre acontece algo en el lenguaje automático y se trasforma en otra cosa muy peculiar. El lenguaje europeo ha traspasado las fronteras del ser y se ha olvidado generalmente del oprimido. Tiene razón Paul Richard al decir:

> *"ES CIERTO PORQUE QUIERO CREERLO." (sic) Cumplimiento de deseos innatos: Creo en, por ejemplo, historias de conducta que ponen (a mí o al grupo al que pertenezco) en una perspectiva positiva en lugar de negativa, aunque no haya considerado con seriedad la evidencia de las historias negativas. Creo en lo que "se siente bien", lo que apoye mis otras creencias, lo que no me exija que cambie mi modo de pensar de forma significativa y lo que no requiera que admita que me equivoqué.*[59]

F. Fanon desnuda la verdad europea para que el pensamiento europeo deje de moverse en un solo sentido, en el sentido del colono, siempre en su beneficio. No inventamos nada, veamos cómo lo dice Sartre: *En las colonias, la verdad aparecía desnuda; las "metrópolis" la preferían vestida; era necesario que los indígenas las amaran. Como a madres, en cierto*

[59] Richard, Paul. Critical thinking P. 9.

sentido.[60] ¿Para qué se quiere la verdad vestida si de todos modos los europeos nos la quitaron para despojándonos de toda humanidad? El colonialismo desnudo, por eso, desde la desnudez de su existencia, F. Fanon se hace apóstol filosófico. Abre el camino a una nueva era, la era de un nuevo modo de ser que aborda la realidad de todos los descolonizados. F. Fanon es leído hasta en Corea del sur. Sin duda alguna, Frantz Fanon es un *pensador* des-colonial que nos permite comprender el problema que provoca la colonización en la vida de los países coloniales. F. Fanon toca la puerta y pide que la abran desde lo racional y el pensamiento crítico capaz de valer para todos los seres independientemente de su origen. La supuesta razón occidental está vestida con trapos coloniales y habría que desnudarla. Lewis observa adecuadamente que F. Fanon "*no estaba*" donde la razón occidental estaba. Dice, además, que muchos textos europeizantes podrían llevar el rótulo de "*sólo blancos*".[61] Dicho de otro modo, cuando los blancos escriben para los blancos se queda fuera la mayoría de la población que no es blanca.

El blanco no nace racista pero su cultura racista le enseña el racismo, por ello se necesita mucha lucha para cambiar el orden de las cosas, o sea la reeducación. En una nota de un periodista cubano que vive en Estados Unidos desde la década de 1960 se puede leer: "*En negocios y sitios públicos había servicios sanitarios y bebedores de agua para blancos y otros separadores para los negros. Incluso no muy lejos de aquí de Miami, había una playa con un letrero que decía "no se admiten, ni latinos, ni perros, ni judíos"*[62]. Otros autores mencionan que por estos años existían letreros racistas con el texto de "no negros, latinos y perros". En efecto, cuando el blanco o el negro ya radicado en un suelo (aunque no sea el

[60] Sartre, J. P. *prefacio de los «Condenados de la tierra»*, P. 4.
[61] Lewis R. Gordon, «*Quand je suis là, elle n'y est pas*»: Sobre el razonamiento en negro y la inquietud del colapso en la filosofía y las ciencias humanas, P.357.
[62] Fariñas, Lázaro. *Racismo sin fronteras*. Mayo 2019

suyo originalmente) ve amenazado su nivel económico o su seguridad (a pesar de ser blancos como el caso de los irlandeses) pone prohibiciones o limitaciones. Es decir, pone letreros o invoca muros racistas, tal como lo intenta hacer en estos tiempos Donald Trump en la frontera con México.

En efecto, el autor de *Racismo y cultura*, tocó las puertas del universalismo excluyente europeo, el cual no admitía la verdad del otro. El científico y filósofo francés Blaise Pascal según Aguirre *"…llegó a afirmar que los primeros axiomas del pensamiento son intuidos por el corazón y que es el corazón el que pone las premisas de todo posible conocimiento de lo real...."*.[63] ¿Acaso los sentimientos indígenas y negros (y en general no europeos) no tienen ningún valor? ¿Solamente tiene importancia la verdad vestida de blanca? Pues, la colonización queda marcada en cualquier país que la padeció, por ello es necesario tener cuidado para que nuestra verdad no sea empapada del pensamiento colonial. Por ello, hay que estar atento. Lo colonial es una parte de la historia que no se puede suprimir y habrá que seguir adelante construyendo nuestra propia realidad. Un pensador se comprende a partir de su biografía. Fanon es un pensador orgánico, la palabra se hizo carne y murió implorando la libertad de los suyos. Estimamos que su propia vida vale tanto como su obra intelectual. Cuando decimos Frantz Fanon es un pensador orgánico, escribe y comprende el dolor de los que no tiene voz en el sentido gramsciano de la palabra. Veamos lo que dice Antonio Gramsci al respecto:

> *Porque si se miden adecuadamente las necesidades de los hombres de una ciudad, de una región, de una nación, es necesario sentir esas necesidades; es necesario poder representar concretamente en la imaginación a esos hombres mientras viven, mientras trabajan a diario,*

[63] Aguirre, L. P., La opción entrañable, P. 37. (Lo subrayado está hecho por un servidor)

> *representar su sufrimiento, sus dolores, los dolores de la vida que se ven obligados a vivir. Si no se posee ese poder de dramatización de la vida, no se pueden intuir las medidas generales y particulares que armonicen las necesidades de la vida con la disponibilidad del Estado.*[64]

F. Fanon representa esa dramatización. Porque este último piensa, escribe, se enoja, toma armas para los oprimidos. F. Fanon es un defensor de la justa causa que es la descolonización del oprimido. En los escritos fanonianos, uno comprende que tuvo la capacidad para escuchar y también tuvo la capacidad para representar sus dolores sin maquillarlos, o sea, sin decirlo a medias verdades.

¿Primero que nada quién es Frantz Fanon? Para abordar este punto, nos parece interesante citar a un intelectual reconocido como Améry:

> *Desde las primeras páginas, la cultura de este intelectual negro resultaba vasta y profunda. Que se trataba de Hegel, Marx, Jaspers, Sartre, de la fenomenología y de la ontología, del psicoanálisis y de la etnología, o bien de autores africanos desconocidos (...), lo hacía con la misma virtuosidad. Atraído por densidad poética del texto, subtitulado juiciosamente "queja del negro" por la redacción del Espíritu, lo leí de un solo golpe. (...) Su alcance intelectual y político ha sacado de su sueño demasiado pasible del hombre blanco que yo era. Fanon expone la mistificación que se esconde bajo el humanismo "blanco". [Améry, 2005-2006: 176]. Es con estos términos que Jean Améry evocaba Fanon. En estas líneas, no es la fascinación que habla. Simplemente , Améry, el judío que conoció la violencia de los campos y la tortura, siente aquí en su propio cuerpo, en el dolor todavía viva de su experiencia, las verdades de las cuales habla Fanon.* [65]

---

[64] Gramsci, Antonio, *Odio a los indiferentes*, P. 22.

[65] Beneduce, Roberto: Frantz Fanon, Un savoir insoumis. Du labyrinthe de la colonie á la souffrance postcoloniale, le 03/ 05/2020 En,

https://www.appartenances.ch/j/images/medias/UnSavoirInsoumis_LHarmattan_2013.pdf.

F. Fanon nos ha sacado del sueño y es imposible volverse a la cama con las mismas intenciones. Leer a F. Fanon no deja indiferente a uno, no importa que sean indios, blancos, amarillos, o negros. Cada quien se encuentra a su manera en sus ideas. Al respecto, el escritor cubano José Martí decía que hay que ser hombre cabal de su tiempo para llegar a ser "hombre de todos los tiempos". Estimo que el pensador que descubre o se adentra en la identidad universal del ser humano (como lo hizo tanto Fanon como Martí) se convierte en clásico, no importando la época que le correspondió vivir. A F. Fanon lo amas o lo odias. Punto. Luchó contra el nazismo en la segunda guerra mundial. Se hizo argelino para después luchar a través de sus escritos y su práctica contra los franceses en la guerra de independencia en Argelia. Antes de entrar en el apartado de la inferioridad vale hablar un poco de la vida de este autor precoz quien murió a los 36 años. Creció en una familia muy acomodada. A la edad de 15 años, la llegada de los franceses a su isla Martinica fue un choque profundo que marcó la vida de Frantz Fanon. En 1940, la fuerza armada francesa se rindió a la Alemania nazi. Algunos desembarcaron en Martinica. Estas tropas se comportaron de forma muy racista. Hubo violaciones sexuales muy abiertas a la población local cuando llegaron los franceses que se escapaban de la guerra a Martinica. Al ver que los franceses se rindieron, en Frantz Fanon nació una gran idea que consistía en pelear por la causa del hombre cada vez que la libertad está en peligro. Eso ocurrió a la edad de 18 años, es decir en 1943.

« Dès les premières pages, la culture de cet intellectuel noir s'avérait (resultaba) vaste et profonde. Qu'il traitât de Hegel, Marx, Jaspers, Sartre, de la phénoménologie et de l'ontologie, de la psychanalyse et de l'ethnographie, où bien d'auteurs africains inconnus […], il le faisait avec la même virtuosité. Attiré par la densité poétique du texte, sous-titré judicieusement "La plainte du Noir" par la rédaction d'Esprit, je le lus d'un seul trait. […] sa portée intellectuelle et politique a tiré de son sommeil trop paisible l'homme blanc que j'étais. Fanon expose la mystification qui se cache sous l'humanisme "blanc".» [Améry, 2005-2006 : 176] C'est en ces termes que Jean Améry évoquait Fanon. Dans ces lignes, ce n'est pas la fascination qui parle. Simplement, Améry, le juif qui a connu la violence des camps et la torture, sent ici dans son propre corps, dans la douleur encore vivace de son expérience, les vérités dont parle Fanon. » (traducción hecha por un servidor)

Al final de la guerra que perdieron los alemanes, condecoraron a F. Fanon por su participación en la misma. Como bien señala Patricia Zapata, el festejo por la victoria militar estuvo opacado por la discriminación, ya que Fanon, junto con otros de sus camaradas negros de su regimiento, no pudo evitar que "*fuera sometido al 'blanqueamiento'. Ello significó que los soldados no blancos fueran concentrados y segregados, en algún lugar de Provenza.*"[66]

En una carta a sus padres, Fanon expresó lo siguiente:

> *"Hoy, 12 de abril. Un año hace que dejé Fort-de-France. ¿Para qué? Para luchar por un ideal obsoleto. [...] Si no vuelvo, si sabéis un día de mi muerte frente al enemigo, consolaos, pero no digáis nunca: ha muerto por un hermoso ideal. Decid: Dios le ha llamado; pues esta falta de ideología, escudo de laicos y de políticos imbéciles, no debe guiarnos nunca más. ¡Me he equivocado! Nada aquí, nada que justifique aquella súbita decisión de convertirme en defensor de los intereses del granjero blanco cuando a ellos mismos nada les importa. [...] Parto mañana en una peligrosa misión, sé que moriré...". Afortunadamente no murió y dio tiempo a que Fanon pariese a Fanon.*[67]

Gracias a que no murió en la batalla contra los nazis, pudo escribir y dejar un gran legado al mundo a pesar de su corta edad. Teoriza para quienes buscan una liberación total en el plano de la descolonización de los pueblos.

Su participación en la segunda guerra mundial fue una forma de resistencia al nacionalismo alemán. En Lyon estudió medicina y se especializó en psiquiatría en 1951. Al año siguiente publicó su libro *Piel negra mascaras blancas* donde habla de la inferioridad de los colonizados.

---

[66] Patricia Zapata, en Leer a Fanon medio siglo después. P. 12

[67] Juan Montero Gómez. Frantz Fanon: la pasión actuante. En, http://www.anticapitalistas.org/spip.php?article28876, consultado el 21 de abril de 2019.

La inferioridad incluye al africano, al latino, al indio y al asiático. El colonialismo es el resultado de estas sociedades jerarquizadas. En *Piel negra máscaras blancas* Frantz Fanon nos dice que la inferioridad consiste en desposeer al otro de su historia, de su lengua, y cultura. En efecto, se reduce al otro a la nada y su dominación es total porque se le considera como una bestia que no tiene ningún valor. Lo que provoca de cierto modo un tipo de resentimiento en el otro que posibilita su rebeldía, a saber, su lucha por liberarse, por consiguiente, ello se convierte en un sí a la vida y un no al racismo que constituye la parte visible de estas sociedades racializadas. Lo dice así Frantz Fanon:

> *Sí a la vida. Sí al amor. Sí a la generosidad. Pero el hombre es también un no. No al desprecio del hombre. No a la indignidad del hombre. A la explotación del hombre. Al asesinato de lo que hay más humano en el hombre: la libertad. El comportamiento del hombre no es solamente reactivo. Y siempre hay resentimiento en una reacción.*[68]

La inferioridad del sujeto colonial es total y brutal. En el sujeto se trata de despojarlo de todo lo que hay de humano en él para luego dominarlo. Europa por su afán de encontrar nuevas tierras y poder cultivarlas, en un primer momento esclavizó a los indios. Como estos últimos morían a gran escala, fueron por los negros en África. Su afán por adquirir riqueza los redujo a la nada. Por ello, la visión racista se fundamenta en lo económico para luego establecerse en la cultura de los colonizados. Al prolongarse durante varios siglos, los inferiores creían que eran condenados a vivir en la inferioridad. Se acostumbraron a vivir en el engaño y creyeron que vivían en el "mejor de los mundos posibles".

[68] Fanon, Frantz. Piel negra, máscaras blancas, P. 183.

En la infantilización del colonizado, la misión civilizadora europea se disfrazó de racismo. Para dormir al pueblo colonizado no bastaba solamente la mano de obra gratuita, sino una serie de artilugios que permitieron al colono trasformar en inhumano al colonizado. De ahí, entra la inferiorización, se les hizo esto a base de golpes, bayonetas, matanzas brutales. Por consiguiente, el factor color y otros rasgos naturales que eran algo muy obvio participaron en la reducción del otro a la nada. En el texto titulado *Raza qué tal*, hablando del racismo colonial Quijano se refiere a la derrota del nazismo y su vinculación con el racismo. Así postula:

> *La derrota de ese proyecto en la 2ª. Guerra Mundial (1939-1945), contribuyó a la deslegitimación del racismo, por lo menos como ideología formal y explícita, para gran parte de la población mundial. Su práctica social no dejó por eso de ser mundialmente extendida, y en algunos países, como Sudáfrica y su sistema de apartheid, ideología y prácticas de dominación social llegaron a ser incluso más intensas y explícitamente racistas. Con todo, aún en esos países la ideología racista ha debido ceder algo, ante todo frente a las rutas de las víctimas, pero también de la condena universal, hasta permitir la elección de gobernantes "negros".*[69]

En efecto, el apartheid tenía un tipo de "de lógica legaloide", pues se argumentaba que sus leyes fueron aprobadas por la población negra, pero el caso es que esa "lógica" era en verdad una contra lógica, pues no era posible que se violaran flagrantemente los derechos de las personas reconocidos jurídicamente en la carta universal de los derechos humanos de 1948 donde, entre otros casos, se reconoce el derecho de libre tránsito de los nacionales de un país.

[69] Quijano, A. *Raza qué tal*, p. 37.

Por lo general, todo el mundo cree en el mito europeo, la pretenciosa superioridad de los europeos. El misticismo europeo se adueña del conocimiento. Europa es bonita, es el mejor continente, Europa tiene a los grandes pensadores… Europa es de la raza pura, frases así están en el cliché occidental. Pero de vez en cuando, muchos se olvidan que esta Europa mató a indios, africanos y 8 millones de judíos en la segunda guerra mundial. El mundo colonial está divido, es un mundo compartimentado, un mundo fragmentado. En efecto, de ahí se habla de la idea del ser y del no ser. El ser es lo europeo, su pensamiento, su cultura, su riqueza, y, por lo tanto, el no ser es lo no-europeo. Para ser hay que estar en el mundo europeo, hay que estudiar dentro de los contextos occidentales. Para fundamentar todo ello, hubo un sinfín de pensadores (como por ejemplo Gobineau), creadores de ideología racista para dominar completamente al colonizado. Se empieza a deslegitimar estos pensamientos racistas a partir de la segunda guerra mundial con la derrota de los nazis.

Por otro lado, Fanon se refiere a las tergiversaciones de la historia que hacen los europeos. En su libro *Los condenados de la tierra* escribe:

> *El colono hace la historia y sabe que la hace. Y como se refiere constantemente a la historia de la metrópoli, indica claramente que está aquí como prolongación de esa metrópoli. La historia que escribe no es, pues, la historia del país al que despoja, sino la historia de su nación en tanto que ésta piratea, viola y hambrea.*[70]

La colonización presupone una jerarquía de valores que se asienta en la reducción del colonizado, en un sistema de valores implantados por los presuntos superiores. La historia es contada y narrada por el colono. El superior es el amo, y el inferior es el esclavo, sobre el cual la metrópoli construye su fortuna. En la *Ética de la liberación* afirma Enrique Dussel:

[70] Fanon. Frantz. L*os condenados de la tierra*, p.96.

"*…el proyecto de vida buena de los 'poderosos' es negación o mala vida para los pobres."*[71] La colonización es la negación misma de la vida del oprimido. Si abandonamos la colonización para introducirnos en su lógica que era "civilizar" a los pueblos, luego nos damos cuenta que el contenido de la ética era la desvalorización del sujeto.

Ahora bien, a partir de los supuestos coloniales, los inferiores no son seres que merecen una vida buena sino son objetos naturales de los cuales el europeo saca su verdad y lo que más importa, es decir, lo económico. Para no dejar lugar alguno al inferiorizado, dicen que si es así que es por su culpa. El sistema moderno capitalista de la colonialidad del ser, penetró lo profundo del ser para usarlo como le dé la gana. Respecto a la colonialidad, José Ramón, Fabelo Corzo y Mújica García, Juan Antonio (2019) afirman:

> *Si bien, el colonialismo es un proceso que se relaciona con la ocupación militar y el control territorial, económico, jurídico y político de los pueblos colonizados por parte de una fuerza imperial extranjera; la colonialidad, en cambio, hace referencia a la lógica cultural de dominación colonial y a los dispositivos de herencia colonial que continúan operando en nuestros días, pese a que el colonialismo, en lo fundamental, ha finalizado.* [72]

[71] Dussel, Enrique. *Ética de la liberación*, P. 310.
[72] José Ramón, F. C. y Mújica García, J. A. *La colonialidad del ser: la infravaloración de la vida humana en el sur-global.* P. 2.

El colonizado aprendió a considerarse como un ser inferior, porque la inferioridad se introdujo en su psique. En *Apuntes hacia una metodología fanoniana para la descolonización de las ciencias sociales*, comenta Ramón Grosfoguel:

> *El «sistema mundo occidental capitalista/patriarcal» busca internalizar las desigualdades sociales producidas por el sistema en la psiquis de la comunidad negra, y reducir la explicación de esta desigualdad a sus comportamientos individuales. Cuando los negros declaran en tono de salvación del alma que «es todo mi culpa» asumen una actitud colonial propia de alguien que ha internalizado o «epidemizado » las estructuras de poder racistas.*[73]

Luego, no hay mejor forma de dominación cuando el propio dominado la justifica.

2.2 NO HAY PROGRESO PARA AQUEL QUE SE CONFUNDE CON EL AMO

Al internalizar su inferioridad, al considerarse como inferior, el mundo blanco se le presenta como un espejismo y se deja atrapar por las falsas nociones. F. Bacon afirma:

> *Los ídolos y las nociones falsas que han invadido ya la humana inteligencia, echando en ella hondas raíces, ocupan la inteligencia de tal suerte, que la verdad sólo puede encontrar a ella difícil acceso; y no sólo esto: sino que, obtenido el acceso, esas falsas nociones, concurrirán a la restauración de las ciencias…*[74]

Dicho de otro modo, el mito suplanta el hecho real o la verdad histórica. Se cree en lo que no es y se rechaza lo que es. El colonizado termina por memorizar el discurso de la inferioridad. Para él, tiene la posibilidad de ser libre si es una persona que trabaja bien, que obedece en todos los sentidos a su amo. Si bien es cierto, F. Fanon nos dice que con la mentalidad colonial el trabajo no tiene sentido. Él se refiere a los campesinos árabes

[73] *Flórez-Flórez, Juliana, "*LECTURA NO EUROCÉNTRICA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES LATINOAMERICANOS. Las claves analíticas del proyecto modernidad/colonialidad", Giro decolonial, P. 263.
[74] Francis Bacon, Novum organum. P. 8.

esclavizados y plantea: "*Fácilmente descubrieron que el trabajo no es una noción simple, que la esclavitud no permite el trabajo, que el trabajo supone la libertad, la responsabilidad y la conciencia."*[75]

La colonialidad se presenta en todas las esferas del ser, por ello no basta con ser libre sino se necesita trasformar la esfera económica y la esfera social. Parecerse al colono no es la esencia de esta fuerza de consciencia, tomar el lugar del colono es transformarse en un nuevo colono. Nada cambia si el negro quiere el lugar de su amo. Los valores del colono no son nada compatibles con la libertad universal que debe ser igual para todos los seres humanos. Una libertad que permite al descolonizado mirar su existencia como un ser total capaz de pensar y tomar decisiones que cambian su vida. Se lee bien en las palabras de Jean Paul Sartre quien escribió en el prefacio de uno de los libros de Frantz Fanon, lo siguiente:

> *Aquello se acabó: las bocas se abrieron solas; las voces, amarillas y negras, seguían hablando de nuestro humanismo, pero fue para reprocharnos nuestra inhumanidad. Nosotros escuchábamos sin disgusto esas corteses expresiones de amargura. Primero con orgullosa admiración: ¿cómo?, ¿hablan solos? ¡Ved lo que hemos hecho de ellos!*[76]

El contacto entre amos y esclavos domésticos posibilitó que los segundos entraran en conocimiento de las ideas libertarias de la época y se conformara un fermento revolucionario que acabó por trastocar el orden existente como lo demuestra la experiencia de la revolución haitiana de finales del siglo XVIII.

[75] Fanon, Frantz. Condenados de la tierra, P. 94.
[76] Fanon, Frantz. Prefacio de los Condenados de la tierra, P. 4.

Con Fanon las bocas tercermundistas están abiertas, no pueden callarse. O te liberas del otro comportándose de forma sana o te quedas atrapados en su humanismo inhumano. Por ello, nos sumamos al comentario de Byung Chul Han (2014) quien dice: *La libertad es, fundamentalmente, una palabra relacional. Uno se siente libre solo en una relación lograda, en una coexistencia satisfactoria.*[77] O sea no puede existir una libertad parcial, sino que debe ser total o integral para que sea auténtica.

Frantz Fanon, es un pensador orgánico, que invita a pensar y a meditar el comportamiento entre unos y otros. Para él, el hombre negro no es un hombre, pues lo que busca es una especie de mimesis. Esa mimesis no le conviene porque el humanismo del hombre blanco no es compatible con sus valores. No se puede disfrutar el aire de un verdadero humanismo que considera a todos como seres humanos que son capaces de gozar todos los derechos humanos. Afirma F. Fanon en modo provocativo como para despertar al oprimido: *Aunque me exponga al resentimiento de mis hermanos de color, diré que el negro no es un hombre.*[78] Por ahora no entraremos a dilucidar esta cuestión, pues en el capítulo siguiente se abordará el humanismo fanoniano.

El no europeo (orientales, africanos, indios) es analizado en la escuela europea peor que un perro. Definen mejor a un perro que a un no europeo, en el "tribunal" irracional del europeo somos una nada. Es terrible observar como un pensamiento puede caer tan bajo. En Este sentido Said en su libro *Orientalismo* postula*: "En el discurso de Cromer y Balfour, el oriental es descrito como algo que se juzga (como en un tribunal), que se estudia y examina*

[77] Byung Chul Han, Psicopolítica. Neoliberalismo y nuevas técnicas de Poder, P. 13.
[78] Fanon, Frantz. Piel Negra, máscaras blancas, P. 42.

(como en un currículo), que se corrige (como en una escuela o una prisión), y que se ilustra (como en un manual de zoología)".[79]

Esta cuestión la analiza Frantz Fanon en *Piel negra máscaras blancas* cuando se da cuenta que el negro quiere hablar el idioma del blanco como este último lo habla a fin de parecerse a él, y así, se convierte en humano. No podía ser de otra forma porque en todos los libros, escuelas, universidades, en el circo mundial el blanco se hace dueño de la palabra para callar al no europeo. Hay que decir, por supuesto, que hablar el idioma del otro es bueno, pero sin confundirse con el colono. Querer hablarlo para sustituir al blanco, ahí está la desgracia. Para Fanon, la colonización fija al hombre negro en un determinado lugar. Lo dice así: *El negro es un hombre negro; es decir que, gracias a una serie de aberraciones afectivas, se ha instalado en el seno de un universo del que habrá que sacarlo.*[80] Hay que darse cuenta del tiempo en el que Fanon habla, estamos a mediados del siglo 20 cuando se produce un fuerte proceso de descolonización política en el continente africano. Fanon nos advierte sobre la falacia de obtener sólo la libertad política y no todas las demás. Entendía que en la libertad de los pueblos descolonizados queda el rezago de la colonización que es la colonialidad.[81] José Martí, que si bien vivió en la segunda mitad del siglo XIX su pensamiento trasciende el tiempo, escribió en el ensayo Nuestra América (1891) que lo que nuestros pueblos requieren no es un mero cambio de formas, sino un cambio de espíritu. Cambiar de estatus político es un primer paso para cambiar otros estatus (económico, social, educativo etc.).

[79] Said W. E. Orientalismo. P. 69.
[80] Ídem. P. 42.
[81] Haití ya estaba libre 150 años antes. Pero, esta libertad no fue total porque lo que pasó tanto en Haití como en cualquier otro país descolonizado, es una descolonización en el plano de una sustitución de una especie de hombres iguales con un color diferente, en efecto, el hombre negro toma el lugar del amo para convertirse por su lado en un nuevo amo.

Al respecto, comenta Byung Chul Han (2014): "*La libertad ha sido un episodio. «Episodio» significa «entreacto». La sensación de libertad se ubica en el tránsito de una forma de vida a otra, hasta que finalmente se muestra como una forma de coacción. Así, a la liberación sigue una nueva sumisión. Este es el destino del sujeto, que literalmente significa «estar sometido»".*[82] La libertad generalmente en los países coloniales, se queda en un simple episodio. No hay cambio epistémico, lo que vendría siendo en F. Fanon *sangre nueva*.

En todos los textos de F. Fanon, escribe para dar seguridad al descolonizado para que encuentre su verdadero camino de la libertad. La verdad del amo se vive en su lógica, y no al revés. Porque, eso es "*una forma eficiente de subjetivación y de sometimiento"*.[83] Por su parte, Sartre convoca a que "*abandonemos a esa Europa que no deja de hablar del hombre al mismo tiempo que lo asesina por dondequiera que lo encuentra, en todas las esquinas de sus propias calles, en todos los rincones del mundo".*[84]

En efecto, al querer ocupar el lugar del amo, el negro o el descolonizado da un paso en falso. Asimismo, no hay progreso. Se puede ver todo eso, en América latina, los líderes de la descolonización se convierten en nuevos colonos para con los indios. Por ejemplo, leemos en *Los condenados* de la tierra:

> *En cualquier nivel que se la estudie*: *encuentros entre individuos, nuevos nombres de los clubes deportivos, composición humana de los cocktail-parties, de la policía, de los consejos de administración, de los bancos nacionales o privados, la descolonización es simplemente la sustitución de una "especie" de hombres por otra "especie" de hombres. Sin transición, hay una sustitución total, completa, absoluta. Por supuesto, podría mostrarse igualmente el*

[82] Han, Byung Chul. Psicopolítica, Neoliberalismo y nuevas técnicas de Poder, P. 13.
[83] Idem. P. 11.
[84] Fanon, Frantz. Prefacio de Condenados de la tierra, P. 5.

> *surgimiento de una nueva nación, la instauración de un Estado nuevo, sus relaciones diplomáticas, su orientación política, económica. Pero hemos querido hablar precisamente de esa tabla rasa que define toda descolonización en el punto de partida*.[85]

Por consiguiente, no basta con sentir orgullo de ser negro, como lo hacían los poetas de la negritud, sino que es necesario buscar las formas concretas de cambiar todas las cosas en lo económico, social y cultural. En *Piel negra máscaras blancas,* Fanon plantea que la negritud es un paso, no se puede quedar allí, es bonito sentirse negro, pero es insuficiente. Es un paso y no lo es todo. F. Fanon cita a Sartre:

> *De hecho, la negritud aparece como el momento débil de una progresión dialéctica: la afirmación teórica y práctica de la supremacía del blanco es la tesis; la posición de la negritud como valor antitético es el momento de la negatividad. Pero ese momento negativo no es suficiente por sí mismo y los negros que lo emplean lo saben bien; saben que buscan preparar la síntesis o realización de lo humano en una sociedad sin razas. Así la negritud es algo concebido para destruirse, es pasaje y no culminación, medio y no fin último.*[86]

En fin, como se ve, para F. Fanon, una descolonización total no es posible en el clivaje o división racial entre blancos y negros, entre indios y peruanos, bolivianos…para citar nada más ellos. La única forma de salir de la dominación es transformar las condiciones que hizo posible la inferiorización y la colonización, una trasformación que será posible desde la lucha y la cultura porque en Fanon las cosas van de la mano. Para terminar, dice Fanon: *Luchar por la cultura nacional es, en primer lugar, luchar por la liberación de la nación, matriz*

[85] Fanon, Frantz. Condenados de la tierra, P. 17.
[86] Fanon, Frantz. Piel negra, máscaras blancas, P. 126 (Texto de Sartre citado por Fanon en Piel negra, máscaras blancas. (J.-P. Sartre, «Orphée Noir», cit., pp. X L SS.)

material a partir de la cual resulta posible la cultura". [87] Pues, para Fanon no existe un combate cultural que pueda desarrollarse lateralmente al combate popular.

2.3 DEL RACISMO BÍBLICO AL RACISMO BIOLÓGICO

Fanon analiza la caricaturización que se hace del negro en las publicaciones escrita por los blancos. Así expresa:

> *Son revistas escritas por los blancos, destinadas a pequeños blancos. Pero el drama se sitúa aquí. En las Antillas, y nosotros tenemos muchas razones para pensar que la situación es análoga en las otras colonias, jóvenes indígenas devoran las mismas historias ilustradas. Y el Lobo, el Diablo, El Genio Malo, el Mal, el Salvaje están siempre representados por un negro o un indio y, como siempre hay una identificación con el vencedor, el pequeño negro se hace explorador, aventurero, misionero "que se arriesga a ser comido por los malvados negros", tan fácilmente como el pequeño blanco.*[88]

Es imposible hablar de la colonización sin hablar del racismo. El pensamiento siempre se renueva sobre formas diferentes. No es factible hablar del lugar del descolonizado en el mundo sin pasar por analizar el origen del problema. Por mucho que se quiere cerrar los ojos diciendo que el racismo ya es cosa pasada, se sabe bien que en el día a día la situación no es así. Karl Marx refiriéndose a la tergiversación a que se había visto sometida la mitología griega se hacía la pregunta siguiente: "*¿Por qué esta ruta de la historia?"* Y él mismo se respondía: *"Para que el género humano se separe alegremente de su pasado".*[89] Es común

[87] Fanon, Frantz. Condenados de la tierra, P. 115.
[88] Fanon, Frantz. Piel negra, máscaras blancas, P. 136.
[89] Marx, K. Prefacio de la filosofía del derecho. P. 11.

cambiar los mitos (y, si no existen, se inventan) para conseguir los objetivos de la dominación.

La literatura producida en los centros académicos y culturales fue escrita para colonizar la mente de los colonizados tal como lo muestra la cita de F. Fanon antes dicha. La inferioridad de los no europeos era moneda corriente, y era una forma de catequismo para asentar la hegemonía de los europeos. En este apartado se mostrará como el colonizado no es capaz de superar su pasado lejano, insoportable en su "lebenswelt" (mundo de la vida). La retención en su memoria de este pasado, la colonialidad, en la vida de estos pueblos es aterradora. El indio no es porque no tiene una piel como la del europeo, el *negro* no es por lo mismo. El colonizado aprendió la catequesis de la Iglesia sobre la inferioridad del no-europeo. Cuando no le parece, el europeo inventa el racismo biológico. Observemos lo que plantea F. Fanon al respecto*: "el racismo vulgar, primitivo simplista, pretendía encontrar en lo biológico, ya que las Escrituras se habían revelado insuficientes, la base de la doctrina (...)"*[90]. El colonizado es un no-europeo que se piensa como un europeo. Siendo las cosas así, resulta claro lo que comenta Aníbal Quijano:

> *En el curso del despliegue de esas características del poder actual, se fueron configurando las nuevas identidades sociales de la colonialidad (indios, negros, aceitunados, amarillos, blancos, mestizos) y las geo-culturales del colonialismo (América, África, Lejano Oriente, Cercano Oriente, Occidente y Europa). Las relaciones intersubjetivas correspondientes, en las cuales se fueron fundiendo las experiencias del colonialismo y de la colonialidad con las*

[90] Fanon, Frantz. "Racismo y cultura", p. 43.

necesidades del capitalismo, se fueron configurando como un nuevo universo de relaciones intersubjetivas de dominación bajo la hegemonía eurocentrada.[91]

De ahí pues, el pensamiento de un Dios bueno, amoroso, iba de la mano con los poderes del mundo, en efecto la búsqueda de la riqueza a costa de todo fue tan terrible que sus consecuencias tienen efectos hoy en día. Se habla del norte como reflejo de riqueza y del sur como reflejo de miseria con la presencia de seres inferiores. Los que saben y los que no saben por ello merecen la muerte, merecen trabajar para los que saben. ¿Qué sabe el hombre realmente? En el pensamiento fanoniano, a pesar de toda la maldad del hombre, hay un camino necesario que puede nacer desde el pensamiento que se hace praxis, que cura, salva, libera, y el trabajo arduo tanto a nivel político como a nivel filosófico para de-construir el mito que inferioriza al cuerpo de los no-europeos. En el siglo XIX, cuando la antropología fundamentaba su pensamiento en contra de los negros, la voz del autor haitiano A. Firmin se hizo escuchar en Paris. Dijo en el prefacio de su libro *De la igualdad de las razas humanas: "¡Digna y orgullosa, inteligente y laboriosa, que crezca, prospera y sube sin cesar, de progreso en progreso, esta raza negra llena de savia y de generosa vitalidad! Para ayudarla en su ascensión, no habrá nunca demasiados trabajadores, ni demasiada dedicación."*[92]

En efecto, la lucha por la salvación de los que han sido inferiorizados, es el trabajo de toda mente que no cree en la inferioridad de quien sea. Como lo dice Antenor Firmin, para este trabajo no hace falta obreros. Todos han de actuar por la causa, para sacar a la humanidad

---

[91] Quijano, Aníbal. "Colonialidad del poder y clasificación social", Giro decolonial, P.94.

[92] Firmin, A. *De l'égalité des races humaines,* P.20.
La traducción está hecha por un servidor.
(Digne et fière, intelligente et laborieuse, qu'elle grandisse donc, prospère et monte sans cesse, de progrès en progrès, cette race noire si pleine de sève et de généreuse vitalité ! Pour l'aider dans son ascension, il n'y aura jamais trop d'ouvriers, ni trop de dévouement.)

de su prisión mental. Comprender las causas de los malestares de nuestras sociedades es inevitable, pero no es suficiente, porque se requiere una revolución total. Es decir, revolucionar el modo de creer, revolucionar el modo de pensar y revolucionar el modo de actuar con lo real. No se habla de una revolución sangrienta para que un grupo social tome el poder político, sino se trata de un cambio de esencia en el cual la forma tiene que acomodarse.

Frente a esta inferioridad, hay que tener bien presente que hay muchos racismos. Pero todos tienen algo en común: el sometimiento de un grupo por otro. Dice Pierre Bourdieu[93]: (*...) "hay que tener en mente que no existe un racismo, sino diferentes racismos: hay tanto racismo como hay grupos que tienen necesidad de justificar su existencia, lo que constituye la función invariante de racismos".*[94]

¿Qué es el racismo?

El racismo es la realidad que deshumaniza tanto al que lo practica como al que lo padece. "*El racismo infla y desfigura el aspecto de la cultura que lo practica"*.[95] Una forma malintencionada de interpretar al no europeo, que se trasforma en la búsqueda de su muerte social. Esta pseudo ciencia busca a como dé lugar una interpretación que pone al negro en condición de inferioridad por siempre. Respecto a ello arguye Frantz Fanon que trataban de buscar en los aspectos biológicos (tipo de cráneo, encéfalo, vértebras y epidermis) una confirmación de superioridad del europeo.

[93] Bourdieu, Pierre. *Questions de sociologie*, P. 264.
[94] Je voudrais dire d'abord qu'il faut avoir à l'esprit qu'il n'y a pas un racisme, mais *des racismes :* il y a autant de racismes qu'il y a de groupes qui ont besoin de se justifier d'exister comme ils existent, ce qui constitue la fonction invariante des racismes.
[95] Fanon, Frantz. "Racismo y cultura".

Fanon se percata del cambio de las formas de racismo, de lo puramente biológico a lo cultural. Por eso escribe: *"El racismo, lo hemos visto, no es más que un elemento de un conjunto más vasto: el de la opresión sistematizada de un pueblo […]. Este racismo que se quiere racional, individual, determinado, genotípico y fenotipo, se trasforma en racismo cultural."*[96] Por ello, se estimaba que los chinos, los africanos y los indios eran inferiores. Como lo biológico ya es insostenible, se apela al factor cultural.

El racismo atañe a todas las sociedades, sigue presente en África entre los mismos *negros*, sigue vigente entre los europeos, entre europeos y los extranjeros. Asimismo, el racismo está presente entre los criollos latinoamericanos frente a los indios, estadounidenses frente a los latinos, blancos contra los negros. En consecuencia, el racismo es la cara de un mundo predatorio que nace de las injusticias de las ideologías hegemónicas, inventado en el colonialismo y que sigue en la era de la colonialidad del ser y del saber, dicho de otra manera, de nuestro tiempo.

El racista no es capaz de superar el drama de la diferencia y se esconde detrás de su privilegio o de su falta de privilegio para fabricar un discurso ventajoso, el racista quiere la muerte psicológica del otro. Por ello, el racismo es una injusticia, ya que todos, blancos o *negros*, indios, asiáticos, latinos, merecen el mismo respeto para luchar contra los problemas existenciales tales como la injusticia, el hambre, la migración, el calentamiento global...

Por otra parte, sería una injusticia recriminar a una persona por el pasado de su grupo étnico o cultural. Por eso señala acertadamente Alain Mabanckou lo siguiente: "*tomamos el ejemplo de Alemania, cada vez que encuentro un alemán le voy a hacer juicio del nazismo,*

[96] Fanon, Frantz. "Racismo y cultura", P. 92.

vivir haciendo el inventario de las desgracias es vivir apoderado de un pasado".[97] Dicho de otro modo: los hijos no tienen por qué cargar la culpa de sus padres.

En gran parte, todo el pensamiento filosófico se fundamenta en un yo conquistador[98], toda teología se fundamenta en la conquista. Conquista de tierras nuevas para Dios, conquista de alienación de las almas débiles para Dios. Por ello, uno debe actuar de forma consecuente para estar siempre a salvo, a salvo de aquello que puede reducir la existencia del otro a la nada. "Existo mientras te destruyo", ésta pudiera ser la frase sobre la que la civilización judeo-cristiana construyó su mito del bien y del mal. Destrucción del paganismo, destrucción de todas las culturas que tenían un Dios diferente al del cristianismo. Dios es capaz de destruir al Diablo. El discurso del cristianismo es un discurso hedonístico *que busca el placer por el placer.*[99] El placer de reír de la miseria del otro, el placer de reír de la imposibilidad del inferior de reaccionar frente a la violencia del que le domina, el placer de eliminar al otro a golpe de risas. He aquí la estrategia utilizada por los europeos junto al dispositivo evangélico. De ahí nace un falso encuentro con el otro. La colonización trajo consigo una ola leprosa que azota la existencia humana día tras día. La gran pregunta sería, de dónde viene este dualismo, bueno-malo, Dios-Diablo, blanco-*negro,* teísmo-ateísmo, civilización-barbarie… la lista es muy larga. ¿Con qué fin se elabora este dualismo? La respuesta es sencilla para dominar al que se deje domar.

¿El ser humano es capaz de superar este dualismo, es capaz tal como lo dice F. Fanon de posicionar de modo sano, sin prejuicios frente al que es diferente a uno?

---

97 Alain Mabanckou, (faya na) 28 de febrero del 2012. Alain Mabanckou _ Le Sanglot de L'homme Noir. https://www.youtube.com/watch?v=Ph9hfQvADOQ del minuto1:14 al 1:28.

98 Lee E. Dussel en la ética de la liberación.
99 Nietzsche. *El Antecristo,* nota de pie de página p. 40.

Es importante mencionar que el bello rostro de Cristo fue creado para fabricar un pensamiento nuevo, un evangelio estético, fue adaptado respecto a la belleza como "forma de ser" de Dios. Respecto a esto afirmó Nietzsche:

> *Anticipadamente he respondido al problema sobre qué es lo que se nos ha trasmitido de Jesús. Lo que los Evangelios nos cuentan de la figura del Salvador es la de una personalidad muy desfigurada, retocada por muchas circunstancias de aquella época. Es muy probable, y hasta normal, cierta deformación de su persona. Hay muchas causas para creer que un tipo de esta clase no podía mantenerse entero, fiel a sí mismo y libre de agregados.*[100]

Muy pocos saben que la imagen de Jesús que se ve hoy en día fue adoptada para sentar la doctrina del racismo. Todo fue inventado en contra del negro y a favor del blanco para mostrar su supremacía. Esa es la invención más grande del europeo. Veamos lo que dice A. Quijano al respecto:

> *La idea de raza es, con toda seguridad, el más eficaz instrumento de dominación social inventado en los últimos 500 años. Producida en el mero comienzo de la formación de América y del capitalismo, en el tránsito del siglo XV al XVI, en las centurias siguientes fue impuesta sobre toda la población del planeta como parte de la dominación colonial de Europa.* [101]

La discriminación racial se construye desde la subjetividad del sujeto europeo. En la conquista del ser se eliminan y se agregan concepciones que le parecen mejor para dominar tierras, cuerpos, y cultura, etc. Europa es la nueva cara de Dios en la tierra, ya no es Israel, de tal modo que todas las civilizaciones que no nacieron en Europa se quedaron en el olvido.

[100] Nietzsche, F. *Antecristo*, p. 41.
[101] Quijano, A. *raza qué tal*, p. 37.

Las pirámides de Egipto se silenciaron para dar paso a la colonización del saber, de los cuerpos y del cosmos.

Ahora bien, se puede comprender que ninguna etnia posee el dominio de la verdad, del arte, o de la justicia… en todas hay buenos y malos. Debemos comprender también que no existen los bárbaros por un lado y los civilizados por el otro. Por ello, el giro decolonial es una manera de recobrar la identidad perdida. Pues, se entiende que no hay batalla entre civilización y barbarie sino una guerra justa desde el orgullo de ser uno mismo. Como bien señalaba José Martí en 1891:

> *No hay batalla entre la civilización y la barbarie, sino entre la falsa erudición y la naturaleza. El hombre natural es bueno, y acata y premia la inteligencia superior, mientras esta no se vale de su sumisión para dañarle, o le ofende prescindiendo de él, que es cosa que no perdona el hombre natural, dispuesto a recobrar por la fuerza el respeto de quien le hiere la susceptibilidad o le perjudica el interés.*[102]

Así pues, el objetivo a la manera fanoniana es lograr *un sano encuentro entre el negro y el blanco.*[103] El racismo, repito, es la incapacidad que posee una persona de estar en armonía con un entorno diferente a lo establecido por su cultura, por ello toda creencia ajena a la suya debe perecer. En frente de esta realidad, el papel del hombre es inevitable si quiere realmente acabar con esta sanguinaria manera de pensar de algunas personas. El racismo es como el vudú, ataca a los más vulnerables y a los más pre-reflexivos, un racista es aquel que abraza un pensamiento único y tradicional sin pensar, por ello es incapaz de ver más allá de la realidad. Uno debe saber que hay condiciones de vidas diferentes a otras y no es por eso que se puede plantear una inferioridad desde el lugar no privilegiado en el que vive una persona;

[102] Martí, José (1889), *Nuestra América, P.* 133.
[103] Fanon, Frantz. *Piel negra, máscaras blancas*, P. 90.

ya que en condiciones iguales no hay inferioridad. El cuerpo blanco como el cuerpo del *negro* posee las mismas habilidades para construir conocimiento sólido y riqueza que perdura. Como bien nos recuerda *Emerson Douyou:*

> *Los espíritus, dice Jacques Alexis (1957), salen de la tierra como los plátanos, como la yuca, como el maíz… Los espíritus, salen de nuestra tierra porque nuestra tierra es miserable… morirán cuando la luz cazará la obscuridad, cuando las máquinas agrícolas relinchan en los campos, cuando [*los que la *] habitan sabrán leer y escribir, cuando la vida cambiará, no antes.*[104]

Para acabar o disminuir los prejuicios de colores (el blanco es bueno y el negro es malo), hay que ir al meollo del problema. Es decir, debe saber que lo importante es lo que uno hace para cambiar su realidad. ¿Cómo? Hacer que nazca la luz en las zonas neuronales donde se adueña la maldad humana, incrementando la educación, disminuyendo la mortalidad infantil, disminuyendo la corrupción, es decir, en el caso del *negro*, debe fortalecer su país para que la gente necesite menos a los blancos. *Se evidencía la intrínseca correlación entre conquistarse, hacerse más uno mismo, y conquistar el mundo, hacerse más humano.*[105] He aquí el trabajo de los que sufren la discriminación. Tal como lo expresa Paolo Freire, el hombre ha de conquistar su mundo por medio del conocimiento que construye sin destruir al ser humano.

> *Si las causas de error […] están influyendo sobre la inteligencia del europeo en la opinión errónea de la inferioridad de la raza humana, son de una importancia incontestable, hay otras que actúan e influyen más. En esta orden de ideas, hay que estudiar primero la*

[104] Douyou, Emerson. *La transe vaudouesque : un syndrome de déviance psychoculturelle,* P. 30.
[105] Freire, P. *Pedagogía del oprimido,* P. 19.

> *influencia que las doctrinas teológicas han ejercido sobre la vulgarización de la teoría de la desigualdad.*[106]

La religión personificada en el bello rostro de Cristo fue la gran invención del cristianismo, parece que Dios no ha venido por los enfermos, es decir los pecadores, los desamparados, los que no tienen un techo para vivir, sino para fortalecer la belleza finita del hombre. Con la colonización hubo muchos chistes racistas, narrados para la dominación desde el binomio Dios-Diablo. El mito fue creado y aprendido. Un nuevo modo de gobernar los cuerpos fue establecido desde lo bíblico.

> *La inscripción de nuevas relaciones espaciales ("territorialización") consiste finalmente en producir líneas de demarcación y de jerarquías, de zonas y enclaves; el cuestionamiento de la propiedad; la clasificación de personas según diferentes categorías; la extracción de recursos y, finalmente, la producción de una amplia reserva de imaginarios culturales.*[107]

Con dicho pensamiento, dieron por sentado la idea de la inferioridad de una raza y la superioridad de la otra, un nuevo cuerpo fue creado, nuevos regímenes sociales fueron inventados. El Diablo es representado por el *negro* y Dios es representado por el color blanco. Lo blanco simboliza la pureza y su contrario (lo negro), la fealdad y el demonio. La religión fue una gran arma destructiva de la subjetividad del *negro*, de ahí proviene la colonización. El autor del libro *La igualdad de las razas* comenta: "*Para la muchedumbre, se necesitan emblemas que puede ver y tocar. En todo lo que le predican o explican, hay que llegar a esta*

---

[106] Firmin, A. A. *Égalité des races humaines*, P. 621.
(Si les causes d'erreur, qui ont été jusqu'ici signalées comme pouvant influer sur l'intelligence de l'Européen dans l'opinion erronée de l'infériorité de la race noire, sont d'une importance incontestable, il s'en trouve d'autres de beaucoup plus agissantes et plus influente. Dans cet ordre d'idées il faut tout d'abord étudier l'influence que les doctrines théologiques ont exercée dans la vulgarisation de la théorie inégalitaire.).

[107] Achille Mbembe (2011), *Negropolítica*, P. 35.

materialización de la idea o caer en la más concreta indiferencia. De ahí, la universalidad del antropomorfismo en todos los sistemas religiosos".[108]

Esta materialización del pensamiento bíblico se vive en la idea de lo bueno y la idea de lo malo. Basta ver un libro de catequismo en Haití desde preescolar para comprender la degradación del pensamiento bíblico que trata de explicar todo de la manera más simple, a fin de que el pensamiento se quede de forma material en la mente. Pensar en Dios es pensar lo bueno y lo bueno es lo blanco, pensar en el Diablo es pensar el negro y el negro es sexo. Una serie de aberraciones que tratan de ningunear al no-europeo.

¿Acaso el reproche del blanco hacia el negro no rebota a su cara como un espejo muestra manchas negras en una cara que se adueña de la belleza? En el arte, en la filosofía, en la antropología, en la sociología siempre ponen al negro en un lugar no privilegiado. El arte oficial es racista, los fotógrafos toman fotos de los *negros* en condiciones de sumisión, los antropólogos del siglo XIX inventaron su ciencia desde una supuesta superioridad. En consecuencia, todo conspira para aniquilar a los negros, los amarillos, los indios... *Negro = biológico, sexo, fuerte, deportivo, poderoso, boxeador, Joe Louis, Jesse Owen, tirailleur senegales, salvaje, animal, diablo, pecado.*[109] Toda la razón y toda la fe cristiana se materializan en lo que puede disminuir todo aquello que no comparte su fe. Hoy en día, se lo contempla en la cara de los musulmanes considerados como los malos de la tierra y los buenos son los de occidente.

---

[108] Firmin, A. *Égalité des races humaines*, p. 623.
(Pour la foule, il faut des emblèmes qu'on peut voir et toucher. Dans tout ce qu'on lui prêche ou qu'on lui explique, il lui faut aboutir à cette matérialisation de l'idée ou tomber dans la plus complète indifférence. De là, l'universalité de l'anthropomorphisme dans tous les systèmes religieux. P.623).
[109] Fanon, Frantz. *Piel negra, máscaras blancas*. P. 148.

La colonización fue la materialización más sanguinaria de la empresa que lleva por nombre el cristianismo. Al respecto comenta Juan Comas: "*Ese hecho [la explotación colonial] contribuyó a aumentar el orgullo del blanco y su complejo de superioridad ante los hombres de color, sentimientos reforzados aún más por la idea de que él era cristiano, mientras que los negros y los indios de América eran paganos."*[110] En el hombre de Dios se reduce a la nada al otro, de tal modo que pensar como buen cristiano queda en el imaginario más oscuro hasta de un ateo occidental. Una pedagogía simple y barata se fundamenta desde los textos bíblicos para dominar creando el mito blanco y el orgullo de ser "blanco". El nombre de uno de los patriarcas del judaísmo va a dar sentada a la ideología racista, Noé, es el elegido para ello. La Biblia[111] dice:

> *Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem y Cam y Jafet. Más tarde, Cam fue padre de Canaán. Estos tres fueron los hijos de Noé y de estos se esparció la población de toda la tierra. Ahora bien, Noé comenzó a trabajar de labrador y procedió a plantar una viña. Y empezó a beber del vino y se embriagó, y así se desarropó en medio de su tienda. Más tarde Cam el padre de Canáan vio la desnudez de su padre y se puso a informarlo a sus dos hermanos afuera. Ante aquello, Sem y Jafet tomaron un manto y se lo pusieron sobre los dos hombros y entraron caminando hacia atrás. Así cubrieron la desnudez de su padre, mientras tenían vuelto el rostro, y no vieron la desnudez de su padre. Por fin Noé despertó de su vino y llegó a saber lo que le había hecho el hijo menor. Por lo cual dijo: Maldito sea Canaán. Llegue a ser él el esclavo más bajo para sus hermanos. Y añadió: Bendito sea Jehová, el Dios de Sem, y llegue a ser Canaán esclavo para él. Conceda Dios amplio espacio a Jafet, y resida él en las tiendas de Sem. Llegue a ser Canaán esclavo para él también.*[112]

[110] Comas, Juan. *Los mitos raciales, P. 20.*
[111] Biblia, Traducción del nuevo mundo (1987).
[112] Gn 9, 18-25.

Desde la masacre del otro hasta la falsa interpretación de la biblia, todo se une al servicio del bio-poder.[113] Quien tiene ojos para leer este texto y oídos para escucharlo, puede percatarse que no hay ninguna mención del texto de la Biblia a África. Pero el cristianismo, para asentar su hegemonía en el mundo, para dar sentado al racismo, fundamenta la esclavitud sobre este texto, diciendo: unos hombres son aptos para gobernar y otros son aptos para ser dominados. Se ve claramente que el texto bíblico fue depurado de su sentido estableciendo una exégesis totalmente opuesta a su sentido. Con tal interpretación se está llegando a una nueva era, la era del racismo anclado en las zonas más brutales de la mente humana. En efecto, todos los sacerdotes, daban por sentado que toda raza que no sea europea, no podía ejercer el sacerdocio porque eran inferiores. El otro es el diablo y ellos eran los dioses. ¿Será posible vivir más allá del bien y del mal, tal como lo dijo Nietzsche?

2.2 LIBERAR AL HOMBRE DE COLOR DE SÍ MISMO

En *Piel negra, máscaras blancas* afirma su autor:

> *El francés no quiere al judío, que no quiere al árabe, que no quiere al negro [. . .]. Al árabe se le dice: «Si sois pobres es porque el judío os ha estafado y se lo ha llevado todo». Al judío se le dice: «No estáis en pie de igualdad con los árabes porque vosotros sois blancos y tenéis a Bergson y a Einstein».*[114]

Esta forma piramidal de convivir en la sociedad colonial era fundamental para no favorecer la armonía en Argelia de la época de Frantz Fanon. Asimismo, es una realidad que se contempla hoy en las sociedades descolonizadas. Y tiene su método propio: si se permite

[113] Expresión de M. Foucault.
[114] Fanon, F. *Piel negra, máscaras blancas,* P. 106.

la unión y el diálogo entre los diferentes grupos, se podía provocar una reacción en los grupos. Mantener en la división los diferentes grupos era una forma cabal para que la colonización siga en el tiempo y el espacio del otro. Esta división es letal porque no da lugar a una liberación total donde el otro hace uso de su palabra y al mismo tiempo dueño de su persona. Es ante todo una "guerra de todos contra todos" para usar una expresión de Hobbes. Como la colonización del ser aplasta, el colonizado se refugia en la idea de ser como el amo. El amo se adueña del sí mismo. Es lo que F. Fanon llama: "la alienación del colonizado".

¿Y qué es un ser alienado? Un alienado es un ser humano que no vive en su cuerpo por querer vivirlo en las coordenadas del cuerpo de la cultura más fuerte o en las categorías de la cultura que ha sido mejor organizada. En efecto, cree que mientras estudie más parecerá al mundo blanco, por lo tanto, más humanos se trasforma. Ahí hay una amalgama, porque como quiere ser como el opresor, es decir no progresa, si no hay progreso no hay libertad, si no hay liberación, está alienado.

Si el colonizado no quiere ser lo que es, debe salir de la mismidad europea a fin de encontrar un modo universal para superar a las verdades efímeras europeas. Unos son y otros no son, mi cultura es superior a la suya y eso automáticamente te convierte en inferior. F. Fanon piensa a partir de su vivencia y ese pensamiento toma todavía más fuerza en sus ideas. Como bien han observado Ali Shariati y Edward Saïd, conocedores de la obra de F. Fanon:

> *La alienación puede ser definida como un estado en el que un individuo, por una serie de condiciones exteriores, económicos, políticos o/y culturales, deja de ser dueño de sí y se trasforma en esclavo, simple objeto entre las de otros hombres. Cosificado por el*

colonizador, el colonizado es sometido a un estatuto social y condiciones de vida que no puede modificar sin cambiar el conjunto de orden social.[115]

Por ello, lo que quiere es provocar en el colonizado una especie de valores que trascienden las fronteras europeas, ya que, al liberarse de los valores europeos, se libera a sí mismo y a todos los condenados mundialmente.

La realidad filosófica en el pensamiento de Fanon es ante todo un modo de pensar la desalienación, la desalienación verdadera implica la unión de los de arriba con los de abajo. El grito de desaliénate se presenta en cada página de su obra. F. Fanon lo vivió, tomó las armas a favor de los blancos en contra de los nazis. Convivió con autores de la categoría de Merleau Ponty, fue amigo de grandes intelectuales como Jean Paul Sartre y Simone de Beuavoir. El mismo dijo así. "*El problema es importante. Pretendemos nada menos que liberar al hombre de color de sí mismo."* [116] F. Fanon con su palabra provoca para que uno sea más libre, una libertad que se piensa junto y para con el otro. En Fanon, la filosofía se hizo práctica, la filosofía toma una fuerza muy existencial, por lo tanto, las palabras no se encierran en un clima cultural o etnias. La palabra se vive en la acción que cambia lo que merece ser cambiado.

Frantz Fanon piensa por y para con los alienados, los alienados pueden estar encerrados en su pretensión de ser como el otro, también el opresor puede estar alienado del pensamiento de su supuesta superioridad. Lo dice así el autor de "Los condenados de la

[115] Ali Shariati, Edward Saïd**,** *L'intellectuel colonisé et post-Colonisé selon Frantz Fanon, P. 4 (*L'aliénation peut être définie comme un état dans lequel un individu, par suite de conditionnements extérieurs, économiques, politiques ou/et culturels, cesse de devenir maître de lui-même et se transforme en esclave, simple objet entre les mains d'autres hommes. Réifié par le colonisateur, le colonisé est soumis à un statu social et à des conditions de vie qu'il ne peut modifier sans bouleverser l'ensemble de l'ordre social.*)*
[116] Fanon Frantz. *Piel negra, máscaras blancas,* P. 42.

tierra": "*Antes de continuar, nos parece necesario decir algunas cosas. Hablo aquí, por una parte, de negros alienados (mistificados), por otra parte, de blancos no menos alienados (mistificadores y mistificados)".*[117]

F. Fanon propone una desalienación, al leerlo uno comprende que no puede quedar ahí donde se encuentra, o retrocede o va de frente. El primer capítulo, como todos los demás, muestra como la lucidez de F. Fanon está presente. Habla del dolor del alienado de una manera tan sencilla que todo parece resuelto de una vez por todas. Y propone liberarlos de su alienación. En el capítulo "el negro y el lenguaje" se comprende que hablar el idioma del amo es razonable, pero ya querer convertirse en el amo a través de este idioma es muy peligroso. No hay dos seres humanos iguales, es imposible duplicarse. Por eso, nos sumamos a lo que dice F. Fanon: "*No se logra nunca ser como el modelo, a lo mejor se puede ser una aproximación".*[118] Asimismo, sostiene que "*Hablar es emplear determinada sintaxis, poseer la morfología de tal o cual idioma, pero es, sobre todo, asumir una cultura, soportar el peso de una civilización".*[119]

Pues, como se ve la lengua sirve para definir al negro. El negro se comprende, se analiza en la lengua del otro. Por medio de la lengua del otro acede a la cultura. La lengua vuelve un instrumento de cultura, de tortura y de injurias. En la lengua del colono, están las palabras que definen al colonizado como un no-ser. Por ejemplo, el colonizado es un ignorante, no tiene cultura es un bárbaro. Todas estas palabras afectan su existencia, y van dejando heridas emocionales que cuesta trabajo sanar. El colonizado es visto e interpretado en palabras que son impropias, como son de otras, las definiciones no favorables son de otros.

[117] Fanon, Frantz. *Piel negra, máscaras blancas*, P. 56.
[118] Gordon, Lewis R. *Décoloniser le savoir à la suite de Frantz Fanon*, P. 12 (PDF). (On ne réussit jamais à coller au modèle, au mieux on peut en être une approximation.)
[119] Fanon, Frantz. *Piel negra, máscaras blancas*, P. 49.

Algo así dice Sartre en el prefacio de "los condenados de la tierra": *No hace mucho tiempo, la tierra estaba poblada por dos mil millones de habitantes, es decir, quinientos millones de hombres y mil quinientos millones de indígenas. Los primeros disponían del Verbo, los otros lo tomaban prestado.* [120] El blanco poseía la palabra, poseía el verbo, con su verbo definió al otro desde los modales coloniales. Depende del colonizado darse cuenta de ello para liberarse y dejar de jugar el papel del otro.

Ahora bien, resulta necesario al colonizado o el negro buscar una vía de liberación fuera de este lenguaje impropio. De hecho, F. Fanon propone así, "*para la conciencia negra, una antropología fenomenológica del lenguaje al mismo tiempo una socio-poética (política) de la lengua y del discurso*".[121] El negro en el lenguaje debe cambiar de plano si quiere liberarse y analizar cómo se debe vivir su existencia. O sea, ha de elegir su propia palabra, su propio lenguaje. La colonización se hace patente en el lenguaje porque hablar el idioma del otro como dice F. Fanon es poseer y asumir una cultura. El lenguaje permite al negro antillano convertirse en lo que no es, un negro con una máscara blanca, un negro que juega a ser blanco, es inauténtico, porque imposibilita encontrar su propia existencia. Afirma Stuart Hall en referencia a Frantz Fanon lo siguiente: "*todo está desenmascarado de una manera tan penetrante, así, el texto de Fanon puede parecernos más simple que no lo es en realidad*".[122] F. Fanon en su texto desmonta el mito racial, lo lee sobre el plano psicológico y al mismo tiempo describe una concepción filosófica en la que demuestra al negro lo que es y lo que debería ser. Por un lado, el negro se ve en lo interior como una realidad blanca que

---

[120] Fanon, Frantz. *Condenados de la tierra*, P. 4.
[121] Dominique Combe, « *LE NOIR ET LE LANGAGE » FANON ET CÉSAIRE*, P.4 (texto original en francés : *Fanon propose ainsi, pour la conscience noire, une anthropologie phénoménologique du langage en même temps qu'une socio-poétique (ou politique ?) de la langue et du discours.*)
[122] Stuart Hall, *La vie posthume de frantz fanon. Pourquoi fanon ? pourquoi maintenant ? pourquoi peau noire, masques blancs ?*,p. 6. (texto original en francés : (Tout est démasqué d'une manière si pénétrante que, du coup, le texte de Fanon risque de nous paraître plus simple et direct qu'il ne l'est en réalité.)

se piensa como un blanco con un cuerpo ajeno a la realidad. El pensamiento colonial no da posibilidad a un nuevo discurso por la negación del otro. Achille Mbembe citando a Paul Gilroy dice: "*Las configuraciones extremas* [refiere a dominación absoluta] *de la comunicación definidas por la institución de la esclavitud de plantación nos imponen tomar en consideración las ramificaciones anti discursivas y extralingüísticas de poder que se dan en la formación de actos de comunicación".*[123]

El negro es para Fanon un colonizado que habla como un colono, el negro es un ser alienado que merece ser desalienado. Su lenguaje está lleno del otro, se comporta como otro que se desprecia. El lenguaje del negro es inauténtico, y Fanon describe la realidad del negro para que sea auténtico. De hecho, *Piel negra, máscaras blancas*, a partir del primer capítulo, muestra el camino que debe seguir el antillano si realmente quiere liberarse de su condición de alienado. Tiene razón Stuart Hall al decir que: *La figura central del libro es el negro colonizado, especialmente el antillano, que los escenarios de la dominación colonial obligan a una relación a sí y una actuación de sí escrita por el colonizado, lo que produce en sí la condición interiormente dividida de la "despersonalización absoluta".*[124]

Para terminar, este apartado se puede decir que la lectura de la obra de F. Fanon nos da la posibilidad de comprender que uno debe estar atento al lenguaje que usa. Porque, el lenguaje también es portador de colonización. La colonización se realiza tanto en el plano de económico y al mismo tiempo en la cultura. La cultura que se vehicula en un idioma hace

[123] Mbembe, Achille. Necropolítica. P. 24
[124] Hall, Stuart. *La vie posthume de frantz fanon. Pourquoi fanon ? pourquoi maintenant ? pourquoi peau noire, masques blancs ?* p. 6.
(La figure centrale du livre est le Noir colonisé, plus spécialement l'Antillais, que les scénarios de la domination coloniale obligent à une relation à soi et à une performance de soi écrite par le colonisateur, ce qui produit en lui la condition intérieurement divisée de la « dépersonnalisation absolue ».)

posible también la alienación de una persona, si éste no está atento al discurso. Si se desaliena el hombre en el plano económico y cultural se puede hablar de una desalienación plena. Ya que no es posible una liberación completa sin desatar los lazos entre la cultura, lo material (en referencia a lo económico) y el lenguaje. El idioma como el hombre están colonizados, un proceso de descolonización implica el hombre y el saber de una lengua, eso implica una verdadera trasformación en algo que no era. Vemos como lo F. Fanon afirma:

> *La descolonización no pasa jamás inadvertida puesto que afecta al ser, modifica fundamentalmente al ser, transforma a los espectadores aplastados por la falta de esencia en actores privilegiados, recogidos de manera casi grandiosa por la hoz de la historia. Introduce en el ser un ritmo propio, aportado por los nuevos hombres, un nuevo lenguaje, una nueva humanidad. La descolonización realmente es creación de hombres nuevos.*[125]

Así pues, a lo que se refiere Fanon en cuanto al lenguaje es depurar el idioma de su carga racial. Ya que lo extranjero depurado y asimilado se debe considerar nativo y auténtico.

Paolo Freire muestra que el oprimido necesita inventarse a partir de un nuevo lenguaje, un lenguaje que se dice y que se habla desde el lugar donde se encuentra y quiere liberarse. Esto es muy interesante, el lenguaje es una mediación a través de la cual el hombre puede ser auténtico o no. El lenguaje del hombre puede liberarlo si lo usa de forma adecuada donde pueda encontrar el camino liberador de su pasado colonial. El hombre se realiza en lo concreto de la existencia, la existencia del hombre no depende de su pasado, sino de su capacidad para reinventarse. Nada está dado de forma definitiva. En *Qué es el hombre* de Emerich Coreth (1982) se lee lo siguiente: "*el modo como el hombre logra la mediación de*

[125] Fanon, Frantz. Condenados de la tierra, P.17.

la inmediatez es pues eminentemente simbólico-lingüístico: es el lenguaje humano en sus múltiples modos y maneras y en su sentido más amplio-pero siempre en razón implicada-el encargado primario de realizar la mediación".[126]

2.5 DEL INSULTO RACIAL AL ODIO RACIAL

La frase que postula que "el hombre es la medida de todo" se ha interpretado a través del tiempo de la siguiente manera: hoy en el siglo 21 de la siguiente manera**:** el hombre blanco es la medida de todas cosas. Habrá que decir que hay muchas grandes invenciones que se han hecho por los hombres negros, por ejemplo, la fibra óptica que revolucionó nuestra forma de comunicar. Todo hombre es un hombre, todos los grupos étnicos aportan a la historia de la humanidad. El problema es de oportunidad, de igualdades de condiciones y no de diferencia intelectual.

Una periodista negra inglesa, reportera de TIMES dice: "*Cuando se trata de comprender el racismo estructural, las personas de color todavía deben dar prioridad al resentimiento de los blancos. Porque si le escuchan, éstos no le entienden. Es como si pasara algo a las palabras entre el momento en el que salen de nuestros labios y el que las escuchan. Las palabras topan con una barrera de* negación que *bloquea el paso".*[127]

Es imposible liberarse del racismo si el hombre blanco no quiere escuchar el daño que provoca en la vivencia del otro, si efectivamente se quiere cambiar los juegos de palabra. El insulto racial no corresponde nada más al que lo escucha sino también al que lo dice. A partir de la colonización, el color de un hombre según su origen puede ser un esquema de valor

[126] Coreth, E. *¿Qué es el hombre?*, P.13.
[127] Eddo-Lodge R., Le racisme est un problème de blanc, P. 10 (*Même quand il s'agit de comprendre le racisme structurel, les personnes de couleur doivent encore donner la priorité au ressenti des Blancs. Car s'ils vous entendent, ceux-là ne vous écoutent pas. C'est comme s'il arrivait quelque chose aux mots entre le moment où ils quittent nos lèvres et celui où ils atteignent leurs oreilles. Les mots se heurtent à une barrière de déni, qui leur bloque le passage.*)

independientemente de la capacidad mental de la persona. El hombre blanco se ha creído la medida de las cosas. Por ello, el mundo del otro debía estar a sus pies. Hay que terminar con esta idea, el color no define al ser humano. Es una aberración, porque este privilegio del hombre blanco fastidia y merece ser analizado y comprendido para un sano encuentro entre el mundo blanco y el mundo negro parafraseando al autor de *Piel negra, máscaras blancas.*

El racismo se funda sobre una serie de privilegios. Se manifiesta de diferentes formas en los "descolonizados", ese racismo es muy sutil. Por ello Quijano comenta:

> *La etnicidad necesitaba aún ser mantenida a flote por el racismo, pero el racismo necesitaba ahora una carta más sutil. El racismo se refugió en su aparente opuesto, el universalismo y, su derivado, el concepto de meritocracia. Es en los debates de los últimos veinte años que encontramos esta última contribución de la americanidad. Dada una jerarquización étnica, un sistema de exámenes favorece, inevitablemente, de manera desproporcionada a los estratos étnicos dominantes.*[128]

En este segundo capítulo mostramos cómo el pensamiento de Frantz Fanon descubre el falso humanismo europeo. Su lucha contra la opresión vale para todas las culturas que quieren liberar del yugo de la opresión colonial y buscar un camino justo donde se pueda convivir con todas las razas. En su pensamiento decolonial el oprimido descubre que no hay nada determinado y que el curso de su historia depende de su acción sobre lo real. Se demuestra que el blanco no nace racista sino es el sistema y el discurso colonial que le convierte en racista. El pensamiento colonial tergiversó los versículos de la Biblia para dar sustento al racismo. En este capítulo mostramos que el pensamiento de Frantz Fanon es orgánico o congruente porque vive lo que dice. La teoría va de la mano con la práctica, luchó

[128] Quijano. A., Wallerstein I., "La americanidad como concepto, o América en el moderno sistema mundial", p. 586.

contra el humanismo colonial proponiendo un humanismo universal que abordamos en el tercer capítulo.

CAPÍTULO 3

3. EL PRESENTE COMO CONCIENCIA DE LA TRASFORMACIÓN DEL SER

INTRODUCCIÓN DEL CAPÍTULO

La noción de-colonial que se aborda en este presente trabajo, se debe comprender como un modo de existir del hombre en medio de los prejuicios raciales, permite una comprensión de la existencia desde la acción que emprende el hombre para descolonizar todas las esferas de su existencia. Es un "*Hablar a los negros de esta forma es ir hacia ellos, es hacerlos sentir cómodos, es querer hacerse comprender por ellos, es darles confianza...".*[129] Frantz Fanon es el apóstol de las culturas periféricas, por ello dentro de los estudios postcoloniales (postcolonial studies) desempeña un papel fundamental. Los conceptos que Fanon maneja, giran en torno al pensamiento decolonial.

Fanon es un escritor que piensa la realidad del sur. A partir del sur, dialoga con el norte, a fin de que los descolonizados estén atentos a las realidades liberadoras. El pensamiento de F. Fanon no excluye al norte. Desde luego, el pensamiento fanoniano se puede leer en todas las culturas donde la superioridad y la inferioridad son la moneda corriente. Este dialogo es posible si se pone énfasis sobre la desalienación. En el caso del negro como dice F. Fanon, no es un hombre porque quiere ser blanco. "*El negro es un hombre negro; es decir que, gracias a una serie de aberraciones afectivas, se ha instalado en el seno de un universo del que habrá que sacarlo".*[130] Quitar este fantasma en la mentalidad del negro hará posible un sano encuentro con su hermano blanco, posicionarse no como un sujeto subalterno, sino como un hombre que dialoga con otro sin perder de vista lo que es, un hombre. Fanon, en su

[129] F. Fanon, *Piel negra máscaras blancas*, P. 58.
[130] F. Fanon, *Piel negra máscaras blancas*, P. 42.

libro *Piel negra, máscaras blancas*, se dio la tarea de desmontar las epistemes europeas (todo lo que es blanco es y todo lo que es negro es la antítesis). Frantz Fanon condena todo pensamiento que fija al Otro (negro, migrante, mujer…), en sus textos pensar el hombre del sur se vuelve una cuestión fundamental para salvar el ser del no-ser escrito en su cuerpo, en su cultura, en su historia. F. Fanon se da cuenta que el hombre es una invención de las epistemes europeas para dominar a los no-europeos. Por ello, nos dice que el color no es lo que hace al hombre sino todas las capacidades que posee para dominar lo real. Es decir, el color es una zona árida sin sentido, el hecho de que uno sea negro o blanco no lo exime de la muerte, asimismo el color no hace eternal al hombre ni lo hace menos o más criminal, por ello, F. Fanon aboga por la zona del ser donde todo es posible.

El hombre negro es una invención europea, este fantasma llamado negro no corresponde a una existencia humana propia del negro. Por ello, nos remitimos a lo que afirma Aimé Césaire: "*El país de raza extranjera deberá convertirse en país de siervos, de jornaleros agrícolas o de trabajadores industriales. No es cuestión de suprimir las desigualdades entre los hombres, sino de ampliarlas y hacerlas ley".*[131] Los prejuicios raciales dominan la forma de pensar y las opiniones quiméricas bailan sobre la existencia del colonizado, en pleno siglo XXI.

Resulta interesante lo que señala Frantz Fanon: *"Me descubro un día en el mundo y me reconozco un único derecho: el de exigir al otro un comportamiento humano."*[132] Al exigir al otro un comportamiento humano, el hombre se encuentra ante su existencia, se da cuenta que todos padecieron o padecen los malestares de la existencia como el miedo, la pobreza, la alegría, la injusticia, etcétera. No obstante, ser blanco o negro no hace a un

[131] Césaire, aimé (1979), *Discurso sobre el colonialismo*, p. 10.
[132] Fanon, Frantz. *Piel negra, máscaras blancas*, P. 189.

hombre justo, más bien, es la construcción social y cultural que él hace de la vida y es a partir de esta capacidad puede construir puentes capaces de eliminar las diferencias humanas. Es la actitud del hombre frente a la vida es la que transforma y hace posible la existencia del hombre. Por ello, al pedir un comportamiento humano frente a las injusticias, el "inferior" toma conciencia de su verdadera existencia, la de un hombre. Si gana en confianza está en el camino que le pone a salvo de los prejuicios. Este despertar es ya una realización del hombre porque está más allá de toda ciencia y de todo prejuicio.

El pensamiento decolonial como posibilidad de dialogar, en este caso, se manifiesta como un modo de existir indispensable al ser humano que quiere cruzar la montaña fría del racismo y poder contemplar la realidad tal como es, o sea, ser consciente de su vida. En una parte del *Discurso sobre el colonialismo* A. Césaire dice: *Al final del humanismo formal y del renunciamiento filosófico, está Hitler.*[133] La empresa colonial se manifiesta desde la deshumanización del negro reduciéndolo a la nada, es, ante todo, una cultura que no piensa, al no querer dialogar con otra cultura, se trasforma a lo que se puede llamar en "Hitler". Dictador de un pensamiento racista y destructor. Hitler aquí sería toda la mala conciencia que quiere afirmar una existencia desde las irrealidades. Tal como lo expresa el autor caribeño, Hitler está en cada hombre que reduce al otro a la nada.

Acertó Frantz Fanon al exponer lo siguiente: "*Conducir al hombre a ser accional, a mantener en su circularidad el respeto de los valores fundamentales que hacen un mundo humano, esa es la primera urgencia de aquel que, tras haber reflexionado, se dispone a actuar."*[134] He aquí la necesidad de pensar la realidad del colonizado a fin de sacarlo de los

[133] Césaire, Aimé, *Discurso sobre el colonialismo*, p. 8.
[134] Fanon, Frantz. *Piel negra, máscaras blancas,* P. 183.

prejuicios y ponerlo a salvo de todo lo impropio. El hombre libre, que comprende su acción en el mundo, se trasforma en un ser de acción, sale de lo reaccional para concentrar su existencia sobre la acción que trasforma verdaderamente su existencia. Ahí pues, llegar a ser sí-mismo debe ser su prioridad en lugar de convertirse en caricatura del colono. Eso es un ser accional. F. Fanon afirma: "*Si la estructura psíquica se revela frágil asistimos a un hundimiento del Yo. El negro deja de comportarse como un individuo accional. El fin de su acción será un Otro (bajo la forma del blanco), porque solo Otro puede valorizarlo. Esto sobre el plano ético: valorización de sí."*[135]

Ahora bien, respecto a los pensamientos racializados que se desarrollaron a lo largo de la colonización en contra del otro cuerpo, el método decolonial pone al ser humano en estado de alerta respecto a las cosas que merecen ser interpretadas y vividas de forma sabia y feliz, es, ante todo, una alternativa revolucionaria. Es una alternativa revolucionaria, porque los grandes cambios siempre necesitan de grandes esfuerzos para trasformar la subjetividad de los sujetos. Este despertar decolonial pone la existencia de cualquier ser humano en un pedestal alto para con la idea que quiere encerrarlo en las aberraciones culturales, así que pone énfasis sobre la verdadera existencia que ha de encaminarse hacia la sabiduría, la armonía con los otros y un estado de derecho. Frente a la incapacidad del hombre para contemplar la diversidad que no se asemeja a su gusto, frente a la diversidad misma y única, el pensamiento decolonial es una alternativa para dialogar con el lenguaje totalizador que deshumaniza.

[135] Fanon, Frantz. *Piel negra, máscaras blancas,* P. 141.

En el siguiente apartado analizaremos más a fondo las tareas que deben enfrentar los discriminados en el presente para así ir construyendo el futuro.

3.1 EL DESCOLONIZADO Y LA CONCIENCIA ENCARNADA EN EL PRESENTE

Lo percibido nunca se da de la misma manera para uno y para el otro puesto que cuando percibimos algo se mueve según las premisas de cada uno, por eso, se plantea que vemos lo que queremos ver. El proyecto de futuro determina el camino que debe recorrerse, ya que, según la estrategia seleccionada, se deberán emplear las tácticas correspondientes. Al respecto, comenta F. Fanon: "*El porvenir debe ser una construcción sostenida del hombre existente. Esta edificación se apega al presente en la medida en el que yo planteo este último como algo que sobrepasar."*[136] Toda construcción del futuro debe partir de la realidad del presente, por eso, no deben copiarse recetas foráneas sin apartarlas a nuestra realidad, cada sociedad es única e irrepetible.

¿Cómo salvar al inferiorizado de la conciencia del pasado, diríamos la conciencia colonial? Pues, para Husserl el pasado no fundamenta los actos del presente, sino es el presente que les da sentido. Es el presente que hace vivir el pasado y no el pasado que hace vivir el presente. El autor del libro "*Experiencia y juicio*", lo dice así: "…. *que dos tiempos diferentes nunca pueden ser simultáneos; que su relación es no simétrica; que el tiempo rige la transitividad; que todo tiempo tiene un tiempo anterior y otro posterior, etc."*[137] Husserl no busca lo innato en el tiempo, sino busca sus vivencias en la conciencia.[138] El pasado

[136] Fanon, Frantz. *Piel negra, máscaras blancas*, P. 46.
[137] Husserl, E. *Lecciones del tiempo*, p. 31.
[138] Lee algunos fragmentos de Husserl, Lecciones del tiempo, p. 31.

presupone un presente como éste presupone un futuro. Dicho de otro modo, el presente nos sirve para analizar el pasado, ya que éste está inmerso en aquel.

La anterior relación entre presente y pasado que nos ofrece Husserl, F. Fanon la sintetiza del modo siguiente: *"Yo era a la vez responsable de mi cuerpo, responsable de mi raza, de mis ancestros."*[139] En esta frase, es fácil darse cuenta como el *negro* es solamente un cuerpo y el pecado original de sus ancestros azota su cuerpo y no es capaz de salir de ello. El *negro* en cuanto se considera cuerpo, vive en un solo plano de la realidad y no es capaz de reinventarse, ahí se observa el modo de pasividad denso de la acción del *negro* como si la resignación fuese su ser. El negro es inferiorizado tanto por el blanco como por él mismo, una especie de cerrojo sobre sí mismo. El negro es un ser que el mundo niega su afirmación que reside en su humanidad, capaz de vivir más allá del pasado y de la retención del mismo. Una negación del que el negro es partícipe por no poder salir de los límites del lenguaje. Es decir, poder hacer una separación entre lo pasado y lo presente. Todo lo que humaniza al hombre pertenece al negro, pero se encierra en la búsqueda de su pasado que lo aplasta y no logra salir de ahí. Un encierro total en el pasado que le convierte en un neo esclavo del tiempo que ya no es. Haciendo referencia a esto, en "*Piel negra, máscaras blancas*" F. Fanon arguye:

> *El negro, aunque sincero, es esclavo del pasado. Sin embargo, soy un hombre y, en ese sentido, la guerra del Peloponeso es tan mía como el descubrimiento de la brújula. Frente al blanco, el negro tiene un pasado que valorizar, una revancha que tomarse; frente al negro, el blanco contemporáneo siente la necesidad de recordar la época antropofágica.*[140]

[139] Fanon, Frantz. *Piel negra, máscaras blancas.* P. 113.
[140] Ídem. P. 186.

Blanco o negro son simples pigmentaciones algo intrascendente, en efecto, lo que importa es su existencia en el mundo, y su capacidad para afectar su realidad. En este sentido, Nietzsche sostiene que: *"el odio contra la realidad: es la consecuencia de una extremada capacidad ante el sufrimiento y de una excesiva predisposición a sentirse afectado por él, con lo cual el hombre se resiste a "tocar" la realidad porque cualquier contacto con ella le produce un impacto demasiado fuerte."*[141]

Quien piensa en liberarse del racismo pide un cambio en las epistemes. Quien se atreve a cambiar el complejo racial sobre sí mismo puede cambiar la mirada del otro y el mito racial. Es algo similar a lo que ocurre con la igualdad de género. Por ello, afirma Balibar:

> *La destrucción del complejo racista no supone únicamente la rebelión de sus víctimas, sino la trasformación de los propios racistas y, por consiguiente, la descomposición interna de la comunidad instituida por el racismo. A este respecto, como se ha observado con frecuencia en los últimos veinte años, la situación es absolutamente análoga a la del sexismo, cuya superación supone a un tiempo la rebelión de las mujeres y la descomposición de la comunidad de los "machos*".[142]

El negro cree que para existir debe regresar a las prácticas del blanco para revelar la negación del blanco. Muchos son los que ven la negritud como la superioridad del negro sobre el blanco, Fanon ve en *Piel negra, máscaras blancas*, un peligro al querer revindicar un racismo al revés. El gran problema del pensamiento que niega al otro, es que, si piensa de esta manera, cae en la misma trampa de su oponente. Enrique Dussel comenta: "*Los grandes hombres, los héroes, son aquellos capaces de negar el sistema vigente y la verdad imperante; capaces*

[141] Nietzsche. *El antecristo*, p.40.
[142] Wallerstein, Immanuel y Balibar, Etienne. Raza, nación y clase. P. 33.

de aniquilar lo presente e ir más allá. "Más allá (Jenseit) de lo dado: Uebermensch, es el hombre que va más allá, el "hombre-que-va-más-allá" destruye el sistema presente y se supera como retorno al origen."[143]

Existe un tipo de una violencia epistemológica en cuanto a los fundamentos del racismo (por ser blanco soy superior al negro). Fanon nos alerta sobre los peligros de una rebelión sin sentido, sin un programa de lucha: "*No se desorganiza* –sostiene- *una sociedad, por primitiva que sea, con semejante programa si no se está decidido desde un principio, es decir, desde la formulación misma de ese programa, a vencer todos los obstáculos con que se tropiece en el camino."*[144] De tal modo, cuando el blanco que se realiza humanamente, realiza el ser del negro, también cuando el negro se inventa a sí mismo, inventa el ser del blanco. No es una negación de esclavo-amo, o sea una negación absoluta al estilo hegeliano (Algo así, la pelea hoy la gana el esclavo, mañana será el turno del amo y viceversa.). Para F. Fanon, éste es un círculo infernal, por eso comenta: "*En tanto que yo supero mi ser-ahí inmediato, realizo el ser del otro como realidad natural y más que natural. Si cierro el circuito, si vuelvo irrealizable el movimiento de doble sentido, mantengo al otro en el interior de sí. En último término, incluso le arrebato ese-ser-para-sí.*"[145]

Ser consciente de aquello que molesta a su raza, o sea ser discriminado invita a una reflexión sobre aquello que quiere solucionar.

Tiene razón E. Dussel al decir: *"Esta otra manera es el descubrir un más allá del mundo que es dado cuando el Otro pro-voca* (…)."[146] Uno sabe que a fuerza de buscar puede

[143] Dussel, Enrique. *Introducción a la filosofía de la liberación*, P.207.
[144] Fanon, Frantz. *Los condenados de la tierra*, P. 18.
[145] Fanon, Frantz. *Piel negra, máscaras blancas*, P. 180.
[146] Dussel, Enrique. *Introducción a la filosofía de la liberación*, P.227.

encontrar el camino, se puede caer en una decepción o puede caer en una satisfacción, la satisfacción de seguir buscando. Pero la creencia le dice que no hay nada que está determinando su existencia. Merleau Ponty lo dice así: *"Lo que encuentro "en mi" es siempre la referencia originaria, y entrar en sí mismo es idénticamente salir de sí mismo."*[147] Sin embargo, un pensamiento lleno de positividad no deja lugar a nada y también un pensamiento lleno de negatividad no deja lugar para ver otra cosa que no sea lo que piensa. Lo importante, tal como dice Fanon, es dejar suelto al hombre. "*No hay que intentar fijar al hombre, pues su destino es estar suelto. La densidad de la Historia no determina ninguno de mis actos."*[148]

El racismo no es algo predestinado, sino que ha sido impuesto por lo tanto no debe determinar la existencia del hombre. En efecto, Fanon en su libro *Piel negra máscaras blancas*, hace una genealogía de un pensamiento nuevo para un modo de pensar y actuar totalmente diferente a las narraciones erróneas realizadas con total falsedad y maldad. El mito de la superioridad fue creado y la reflexión es el camino a usar para deshacerse de ello. El camino de salvación no está en el futuro, tampoco en el pasado, sino en el aquí y en el ahora. "*La arquitectura del presente trabajo [Piel negra, máscaras blancas] se sitúa en la temporalidad. Todo problema humano pide ser considerado a partir del tiempo. Lo ideal sería que el presente sirviera siempre para construir el porvenir."*[149]

3.2 FANON ABOGA POR UN NUEVO HUMANISMO.

[147] Merleau Ponty, *Le visible y l'invisible*, P.90 (Ce que je trouve « en moi », c'est toujours la référence à cette présence originaire, et rentrer en soi est identiquement sortir de soi.)
[148] Fanon, Frantz. *Piel negra, máscaras blancas*, p. 189.
[149] Fanon, Frantz. *Piel negra, máscaras blancas*, P. 46.

El humanismo europeo es un humanismo de "hacer vivir y dejar morir". Un hacer vivir y dejar morir que es preponderantemente enorme porque en las fuerzas vivas de la sociedad el damné (condenado) está ausente. Frente a esta desagracia, la lógica de F. Fanon es la de reconstruir al sujeto colonial en un ser de praxis capaz de rehacer su vida, su existencia y, a posteriori, su historia.

Nelson Maldonado Torrres (2007) comenta a F. Fanon de esta forma:

> *El mensaje de F. Fanon es claro: la aspiración fundamental de la descolonización consiste en la restauración del orden humano a condiciones en las cuales los sujetos puedan dar y recibir libremente, de acuerdo con el principio de la receptividad generosa.*[150] *El fundamento de este principio se encuentra en la concepción del cuerpo humano como la puerta de la conciencia, o bien, como mecanismo posible de apertura y recepción de la otredad.*[151]

Ahora bien, se puede decir desde la colonialidad del ser (expresión de A. Quijano) que el humanismo es impermeable. Si lo penetras como un no europeo te descubres como un ser sin cultura, en definitivo un amoral, si se trata de un africano como un mono. Nelson Maldonado Torres dice: *para Fanon el colonialismo, el racismo, y todas aquellas prácticas que inhiben la salida del sujeto de sí mismo y el encuentro con el otro representan la antítesis del humanismo.*[152] Dentro del humanismo europeo hay una contradicción, esta contradicción es la negación misma de este humanismo. Igualdad, fraternidad, libertad para unos cuantos

---

[150] En una nota el autor dice (de un servidor): Sobre el concepto de generosidad receptiva, véase Romand Coles (1997).
[151] *Maldonado-Torres, Nelson.* Sobre la colonialidad del ser: contribuciones al desarrollo de un concepto, en Giro decolonial. P.155
[152] Contreras J. M., Ponce de Léon A, *El saber filosófico,* P. 236.

y reducción a la nada para otros. Una falsedad. Las condiciones de sus realizaciones se hallan limitada en su germinación misma porque totaliza la realidad a su favor y no deja respirar a la otra realidad. "*La dialéctica totaliza, genera mundos cerrados, sistemas cuyas partes están en interdependencia posicional, determinante y clausurada. Pero en la totalidad el hombre no puede tener razón de parte sino de centro y todo. Pues bien, aquí tiene lugar el pasaje de la dialéctica a la analéctica."*[153] *¿Qué la analéctica para E. Dussel?*[154] La verdad europea se hace pasar por una verdad universal. Se equivoca en su interior misma. En efecto, este humanismo es indiferente a lo que pasa fuera de él, por ello, todo se resume a su metodología. Lógica de la dominación. Hacer vivir la cultura europea a como dé lugar y dejar morir todo lo que no es compatible a la cultura europea, se convierte en un gran residuo colonial. Es un humanismo que apela la superioridad de una raza y que se centra solo en elogiar los grandes avances de una raza.

Sin embargo, F. Fanon nos muestra que no debería de ser así. Es este humanismo apático que critica F. Fanon en sus intervenciones y en su lucha por nuevas epistemes. Por lo tanto, reiteramos lo dicho por Césaire que al término del "humanismo formal y del renunciamiento filosófico, está Hitler".[155]

En efecto, nos dice Michel Foucault en *Defender la sociedad*: "*En cierto sentido, decir que el soberano tiene derecho de vida y de muerte significa, en el fondo, que puede hacer morir y dejar vivir; en todo caso, que la vida y la muerte no son esos fenómenos naturales,*

[153] Dussel, Enrique. *Introducción a la filosofía de la liberación*, Introducción de Germán Marquínez A. P. 52
[154] Idem. P. 52-53. (*"Analéctico quiere indicar el hecho real humano por el que todo hombre, todo grupo o pueblo, se sitúa más allá (anó-) del horizonte de la totalidad. La dialéctica ya no es suficiente. El momento analéctico es el punto de apoyo de nuevos métodos. El momento analéctico nos abre así al ámbito metafísico (que no es el óntico de las ciencias fácticas ni el ontológico de la dialéctica), refiriéndose semánticamente al otro.)*
[155] Césaire, Aimé (1979), *Discurso sobre el colonialismo*, p. 10.

inmediatos, en cierto modo originarios o radicales, que están fuera del campo del poder político."[156] En la era colonial, un súbdito que se atreve a reaccionar en contra de los valores europeizados sabe que su vida no depende de él sino del amo. Eso fue la cultura colonial que denuncia Frantz Fanon en sus textos. El humanismo fanoniano crítica toda forma de desprecio al otro propio de la cultura europea e inaugura una nueva pregunta, una nueva investigación que abarca toda la realidad humana europea y no europea. Para que este humanismo sea efectivo y eficiente debe hablar a partir de nuevas categorías filosóficas no coloniales. Como no está dado de una vez por toda se debe inventarse a sí mismo contra todas las formas de tentaciones o toda forma de olvido del hombre.

El dejar morir o hacer vivir es la expresión misma del racismo, es decir segregar a todo aquello que son diferentes a ellos. En palabras de Achille Mbembe sería*: "Este control presupone la distribución de la especie humana en diferentes grupos, la subdivisión de la población en subgrupos, y el establecimiento de una ruptura biológica entre unos y otros. Es aquello a lo que Foucault se refiere con un término aparentemente familiar: el racismo."*[157]

El saber y el poder están colonizados desde las verdades europeas. Por ello, Fanon apela a un nuevo humanismo que no asesina al hombre, porque si se piensa al hombre desde las ideas europeas no hay superación pues que al final de cuenta viene siendo lo mismo, es como estar al lado de un abismo y tener miedo al abismo. Hay que salir del falso humanismo para buscar la verdad en las propuestas decoloniales. El humanismo europeo nos lleva al abismo, fija al hombre un determinado lugar, tiempo y espacio. La nueva vía sería un nuevo

[156] Michel Foucault, *defender la sociedad*, P. 218.
[157] Achille Mbembe, *Necropolítica*, P. 14.

humanismo que libera al negro de su inferioridad y al blanco de su superioridad ya que "*el negro, esclavo de su inferioridad, y el blanco, esclavo de su superioridad, se comportan ambos según una línea de orientación neurótica."*[158]

Europa creció económicamente en el desprecio y la opresión del otro, literalmente funcionó. ¿Acaso no se puede ser diferente? "*Cuando busco al hombre en la técnica y el estilo europeos, veo una sucesión de negaciones del hombre, una avalancha de asesinatos."*[159] Por esto, su verdad no puede ser buena para un país que quiere liberarse de las verdades europeas.

Liberar al colonizado de sí mismo parecer algo inevitable si verdaderamente quiere encontrar el camino del hombre global. Respecto a ello afirma Pierre André Taguieff: "*Al eliminar la idea de una humanidad común de todos los humanos, por muy diferentes que sean, se abre la puerta a una visión naturalista seudo-darwirniana de la lucha a muerte de cada grupo humano con los demás. Las naciones están racializadas, es decir trivializadas."*[160] La reproducción inconsciente de los valores europeos es asfixiante para una cultura que los quiere reproducir tal cual, puesto que se hicieron en el desprecio de ciertos hombres. Yo soy humano y tú no. El "yo pienso" de Descartes se convierte en "tú no piensas" cuando se trata del otro. Como bien se sabe en *"Piel negra, máscaras blancas"* el proceso de colonización se da en lo económico y en lo cultural. Las dos cosas van de la mano.

La lucha de clase es la lucha del proletariado, en Marx el proletariado es blanco y no es una lucha entre diferentes razas. Sin embargo, F. Fanon ve la lucha de clases en la colonia como una lucha de razas, ya que lo económico se entrelaza con lo racial, es una negación

---

[158] Fanon, Frantz. *Piel negra, máscaras blancas,* P. 76.
[159] Fanon, Frantz. *Condenados de la tierra*, P. 158.
[160] Taguieff, Pierre-André. *Dictionnaire du racisme***,** P. 3 (En supprimant l'idée d'une commune humanité de tous les humains, aussi différents soient-ils, on ouvre la porte à la vision naturaliste pseudo-darwinienne de la lutte à mort de chaque groupe humain avec tous les autres. Les nations sont ainsi racialisées, c'est-à-dire tribalisées.)

total del otro. Por su parte, en la sociedad burguesa de Marx no se niega al proletario en su ser sino en su posición social.

Veremos más adelante con los autores latinoamericanos que plantean la cuestión de la descolonización política que va acompañada de la colonización cultural. El pueblo colonizado no está condenado para vivir en condiciones lamentables, puede hacer caso omiso de la ofensa colonial para atender las acciones que dependen de él. Jean Paul Sartre autor del prefacio de uno de los grandes libros de F. Fanon dice*: si en efecto la existencia precede a la esencia, no se podrá jamás explicar por referencia a una naturaleza humana dada y fija; dicho de otro modo, no hay determinismo, el hombre es libre, el hombre es libertad.*[161] En efecto, las condiciones subjetivas no se pueden ignorar, pero tampoco caer en un determinismo de tipo político o geográfico, pues siempre existen márgenes para actuar.

Ahora bien, en este nuevo camino no hay una agenda que está predefinida porque el camino se hace al andar, es decir, siempre y cuando en ese camino está la presencia de una nueva metodología como el pensamiento decolonial que aborda valores humanos para con todas las personas independientemente de su género y etnia. Por consiguiente, se necesita "*verdaderos inventos"*.[162] El proyecto fanoniano implica un pluralismo que crea un nuevo hombre capaz de reinventarse a sí mismo. Así que: *"Por Europa, por nosotros mismos y por la humanidad, compañeros, hay que cambiar de piel, desarrollar un pensamiento nuevo, tratar de crear un hombre nuevo"*.[163] Dicho de otro modo, lo que uno no quiere para sí no debe quererlo para el otro.

[161] J-P. Sartre, *El existencialismo es un humanismo*, P. 27.

[162] Fanon, Frantz. *Condenados de la tierra*, P. 158.
[163] Fanon, Frantz. *Condenados de la tierra*, P. 160.

3.3 LA HERENCIA DEL COLONIALISMO: LA COLONIALIDAD SOCIO-CULTURAL DEL HOMBRE

El carácter interesante de los escritos fanonianos parece dar sentido a la vida misma del autor. Tanto su vida y su obra siguen dando de qué hablar. Es imposible hablar de la decolonialidad sin tocar los textos de Frantz Fanon. ¿Qué es la decolonialidad? Es un proceso político y social que busca liberar al ser de sus máscaras coloniales que perduran en la colonialidad. No es un proceso fácil, porque requiere de mucho tiempo.

F. Fanon desde sus investigaciones en el doctorado en Francia hasta su último trabajo apela a la decolonialidad como forma necesaria de una desintoxicación del colonizado.

Él muestra que aun en el camino de la liberación la sangre colonial corre por las venas de las independencias de los países, tanto de África como América Latina. Respiran hondamente el aire colonialista que se proyecta en la colonialidad. En efecto, tiene razón Maldonado-Torres cuando dice:

> *La crítica de Fanon a la ontología hegeliana en Piel negra, máscaras blancas, no sólo provee la base para una concepción alternativa de la relación entre amo y esclavo, como la describe Hegel, sino que contribuye también a una evaluación más general de la ontología, a la luz de la colonialidad y de la lucha por la descolonización.*[164]

Para Fanon la liberación está concebida del modo siguiente: "*Pero nuestro objetivo es otro muy distinto: lo que queremos es ayudar al negro a liberarse del arsenal complexual que ha germinado en el seno de la situación colonial".*[165] Incluso uno de los grandes

[164] *Maldonado-Torres, Nelson.* Sobre la colonialidad del ser: contribuciones al desarrollo de un concepto, Giro decolonial, P. 130.
[165] Fanon, Frantz. *Piel negra, máscaras blancas*, P. 27.

escritores brasileños, Paolo Freire dice que F. Fanon fue uno de los escritores que influyó en su existencia a la hora de escribir uno de sus grandes libros *La pedagogía del oprimido* que le consagró como un autor del lenguaje decolonial. Vemos lo que comenta acerca del autor de *Los condenados de la tierra*: *"Recuerdo, por ejemplo, como me ayudó leer a Frantz Fanon ...estaba escribiendo Pedagogía del Oprimido cuando leí a Fanon, y tuve que reescribir el libro para poder citar a Fanon... tuve diferentes casos como este, en el cual me sentí condicionado, 'influenciado' sin saberlo. Fanon fue uno".*[166]

En Fanon, el pensamiento decolonial toma una fuerza particular y quien lo lee puede percatarlo en carne propia. El racismo es un mito que se fundamenta sobre diferencias no esenciales del ser humano. No hay un solo blanco que es igual al otro, tampoco negros los iguales entre sí, ni en la forma de su nariz, altura, los huesos de la cabeza… Respecto a ello, tiene razón Juan Comas quien dice:

> *Los pueblos europeos se hallan tan mezclados que cualquier intento de clasificación a base de dos caracteres (color de ojos y pelo) excluiría los dos tercios de la población en cualquier región escogida para estudios Si se añade un tercer carácter (forma craneal), sólo una muy reducida fracción de la población presentaría a la vez los tres caracteres indicados; y si se incluye además la estatura y el índice nasal, la proporción de tipos «puros)) se vuelve infinitesimal.*[167]

Pues, la escritura directa de Frantz Fanon toca la piel y la existencia para que el negro se crea así mismo, es decir una especie de autonomía humana. Una creación de sí mismo como sujeto accionar [expresión fanoniana] que da fundamento a su ser y su acción en el mundo y no a partir de definición fija. Ser accionar en F. Fanon es inventarse y reinventarse

[166] Novoa C. A. T. (2017), Revista Latinoamericana de Educación Comparada, P. 76.
[167] Comas, Juan. *Los mitos raciales, P. 13.*

a sí mismo. Lo que Frantz Fanon hace en sus textos es descolonizar en la zona del no ser y hacerlo accionar en la otra parte de su existencia, la parte del ser que se sumerge en el no ser. Por eso, Fanon afirma: *"Yo me he dedicado en este estudio a tocar la miseria del negro. Táctil y afectivamente."*[168] Tocar aquí significa hacer nacer un nuevo hombre en sí. Tocar significa que el negro se defina a sí mismo a partir de coordenadas otras que no son europeas. Tocar es hacer nacer un nuevo hombre en sus entrañas sociales, en fin, es un despertar de la consciencia de sí. Pues, F. Fanon tuvo la suerte de vivir en carne propia lo que fue la discriminación hacia los judíos, esta experiencia lo marcó profundamente. Por ello, su teoría está encarnada en la realidad. Toda sociedad humana tiene a sus superhéroes, modelo de pensamiento sobre los cuales se puede construir una identidad, un modelo de pensamiento quizás que dé posibilidad de ver claro, de despejar el horizonte oscuro que se le presenta.

La sociedad colonial es una sociedad piramidal donde la jerarquía de las razas es la medida por medio de la cual se juega a "hacer vivir y dejar morir". "*La colonialidad se inició con la creación de un conjunto de estados reunidos en un sistema interestatal de niveles jerárquicos"*.[169] Dado que la realidad colonial es un lugar donde el odio racial no da posibilidad para que el otro exista en toda libertad. Sus residuos permanecen hoy en la colonialidad del ser. Es la forma más vigente del colonialismo en nuestro tiempo. Desde los autores latinoamericanos, precursores del pensamiento decolonial junto con F. Fanon, analizan la colonialidad del ser como algo vivido por el oprimido. Es decir, la colonialidad del ser se refiere a la experiencia vivida por el colonizado. En la simple expresión de *"¡Mira,*

[168] Fanon, Frantz. *Piel negra, máscaras blancas*, P. 95.
[169] Quijano. A., Wallerstein I., "La americanidad como concepto, o América en el moderno sistema mundial", p. 584.

un negro!" se resume la ideología racista. El negro es visto no como una persona normal sino como un inferior como un ser definido de una vez por todas por su color de piel.

Hemos hablado del concepto "decolonial" pero no hemos precisado su génesis. Al respecto Nelson Maldonado Torres, gran pensador y estudioso de la ontología heideggeriana ha dicho:

> *El concepto de colonialidad del ser surgió en discusiones de un diverso grupo de intelectuales que trabajan en torno a asuntos relacionados con la colonialidad y decolonialidad del poder. Particularmente, le debemos el concepto a Walter Mignolo, quien reflexionó sobre el mismo hace ya más de una década. No recuerdo exactamente cuándo escuché o leí sobre el término por primera vez. — me parece que fue en el año 2000, en una charla ofrecida por Mignolo en el Boston College. —, pero sí puedo decir que desde que lo escuché me llamó la atención de forma particular.*[170]

La lógica decolonial presupone un diálogo franco con la colonialidad del ser. Es mirar de otra manera lo que se nos da. En este caso, nos referimos a los residuos del colonialismo que contemplamos en la colonialidad. El colonialismo acaba, es decir la ocupación del territorio por otro a partir de las afueras de las fronteras obligando al "inferior" a hacer lo que dice el colono, pero sigue lo más peligroso, el colonialismo más sutil, la colonialidad, que puede tomar las formas del capitalismo o del imperialismo.

El colonialismo nace de la expansión de Europa. La aparición de nuevas rutas en búsqueda de elementos materiales que Europa no podía dar a su población, lo que provoca el

[170] *Maldonado-Torres, Nelson.* sobre la colonialidad del ser: contribuciones al desarrollo de un concepto, Giro decolonial, P. 127.

fenómeno de la esclavitud. Quien dice colonialismo dice también capitalismo primitivo. El capitalismo primitivo tiene su cabeza en el "ego conquiro"[171] [el yo conquistador] de Cristóbal Colón. Un "yo conquiro" que se trasforma en un yo pienso y en un "no piensa" del otro, incluso en un primer momento los europeos consideraron que los indígenas no eran seres humanos razón por la cual podían esclavizar o tratarlos como animales. Frente a esta lógica, el indio quedó perplejo al no poder comprender la codicia del europeo en la búsqueda de metales preciosos. Estos metales van a tomar la forma del dinero. Marx lo explica de este modo: *la forma dinero va a encarnar en mercancías dotadas por la naturaleza de cualidades especiales para desempeñar las funciones sociales de equivalente general: los metales preciosos.*[172]

Por consiguiente, es en esta perspectiva que el pensamiento de-colonial toma una fuerza enorme, el colonialismo sigue porque el sujeto no es partícipe de su existencia. Aprecia la vida desde otras vidas, desde contextos que no son compatibles con su existencia. ¿Qué debe hacer por pensar de otra manera? Está claro en todos los pensadores decoloniales (F. Fanon y sus seguidores). Veamos las palabras de Catherine Walsh quien argumenta:

> *Es a partir de este horizonte histórico de larga duración, que lo pedagógico y lo decolonial adquieren su razón y sentido político, social, cultural y existencial, como apuestas accionales fuertemente arraigadas a la vida misma y, por ende, a las memorias colectivas que los pueblos indígenas y afrodescendientes han venido manteniendo como parte de su existencia y ser.*[173]

[171] Expresión de Enrique Dussel.
[172] Marx, K. *El capital Tomo I*, P. 62.
[173] Walsh, Catherine. *Pedagogías decoloniales*, Tomo I P.25.

Esta decolonialidad apela a discurso propios, a saberes propios y a políticas propias. ¿Qué queremos decir con esto?

Se puede ser un refinado intelectual y no tener conciencia de los derechos de las otras razas. El blanco se define en su propio discurso como un ser bueno, un casi dios y define al negro o al indio como un salvaje. El ser progresista en la metrópolis comete los crímenes más extravagantes en las colonias. El ser bueno también viola a las mujeres vulnerables, las negras, por ejemplo. El ser bueno pone en jaulas a los judíos matándolos por millones. Como dice José Martí "*Con una frase de Sieyès no se desestanca la sangre cuajada de la raza india".*[174] Por ello, la decolonialidad debe ser algo así como lo expresó Martí a fines del siglo XIX: "*El gobierno ha de nacer del país. El espíritu del gobierno ha de ser el del país. La forma del gobierno ha de avenirse a la constitución propia del país."*[175]

En este tercer capítulo mostramos que el momento presente es inevitable para cambiar el rumbo de la historia. Querer jugar el juego del blanco no es la puerta de salida de la opresión sino luchar desde los principios justos que nos permiten trasformar el momento presente. No hay nada determinado todo está por construir desde un nuevo humanismo que engloba un mundo justo para los africanos, los no-europeos y los europeos. Es decir, un posicionarse sanamente frente al otro. Este capítulo plantea la necesidad de sacar todo lo impropio del ser discriminado para situarle en el camino liberador, el camino de la justicia y del verdadero humanismo. Asimismo, se plantea que el negro puede ser cómplice del racismo por no querer salir de los límites del lenguaje racista. Así pues, el racismo no es algo casual, sino que ha sido determinado por el contexto colonial. El pensamiento decolonial reconstruye

[174] Martí, José (1889). *Nuestrta América. P.* 133.
[175] Martí, José (1889). *Nuestra América. P.* 133.

al sujeto poniendo énfasis sobre las cosas que permiten cambiar su existencia. Por ello, el nuevo humanismo es liberador en todos los ámbitos, libera al blanco de su complejo de superioridad y libera al negro del complejo de inferioridad.

CONCLUSIONES GENERALES

En esta sección se presenta un conjunto de reflexiones personales a las cuales hemos llegado como resultado de la elaboración de la presente tesis. Enumero las doce siguientes:

1)- Este trabajo me ha dado la posibilidad de analizar a fondo la propuesta decolonial en Frantz Fanon, quien critica las epistemes europeas para con los no-europeos. Pone a la luz del día el pensamiento colonial, muestra como ahí el pensamiento europeo deshumaniza al negro y al colonizado. Y ello se refleja en la actualidad en la forma de gobernar de los descolonizados quienes quieren ser como los blancos a como dé lugar. Muestra que la empresa colonial deshumaniza al colono y al colonizado, por ello llega a decir que el negro y blanco no existen tal como se le presentan en el pensamiento colonial.

2)-Frantz Fanon es un apóstol de la descolonización y, al mismo tiempo, es apóstol de un nuevo humanismo que abordamos en este trabajo. Un humanismo universal que engloba en su centro, en sus ideales, a todos los hijos de la tierra, (africanos, indios, asiáticos y europeos). Los europeos están llamados a cohabitar con los no europeos para el bien de la tierra y la armonía social en el mundo. Hay dos consecuencias básicas de la lectura de Frantz Fanon: una, la de cerrar los ojos y decir no me importa nada mientras miles de personas sigan muriendo a causa del prejuicio racial; otra, la de involucrase, participar y no aceptar en bloque todo lo que plantea la cultura y civilización europea, sino ponderar las contribuciones de esta última, pero sin olvidar las raíces culturales de nuestros pueblos, ya sean africanas, asiáticas, árabes o indígenas.

3)- El racismo, la discriminación, el chantaje racial son los primeros datos que salen a flote en las culturas altamente europeizadas. Así que en este trabajo mostramos la necesidad de descolonizar la mente de las víctimas. Es preciso recordar que, sin la mano de obra barata de los indios, de los negros, de los pueblos colonizados, las potencias europeas no habrían podido conformarse como tales. No es el color el que inferioza a los pueblos, sino la condición de trabajo, el falso discurso, la falta de protección social, los trabajos mal pagados, la inseguridad del inferiorizado, una justicia para los poderosos y una (in)justicia para los oprimidos. El inferior es capaz de aportar más intelectualmente si se le dan las oportunidades. En efecto, el fundamento de esta tesis, no es que el no blanco sea superior al blanco para dominarlo. No existe resentimiento ni espíritu de venganza ya que el mundo nos pertenece a todos, es injusto que un solo grupo quiera todo para sí, es antihumano; por ello, desde el pensamiento decolonial se propone un humanismo universal en el que no exista una ley para los negros y otra ley para los blancos. De este modo, nuestra intención es mostrar que hay un mundo más allá del racismo en el que blanco y negro, indio, pueden darse la mano para la cohesión social de todas las etnias.

4)- Leer a Frantz Fanon para llevar a cabo esta investigación fue enriquecedor porque describe la situación del negro y la hegemonía del hombre blanco de una forma directa y a veces abrumadora en cuanto a datos y ejemplos que presenta. Despierta al negro y al blanco, desmontando la hipocresía que se esconde en su falso humanismo. La postura central de Fanon es la siguiente: ayudar al negro a posicionarse frente al otro o consigo mismo sin titubearse, es decir buscar una definición propia del sí mismo. La epidermis no puede definir a un hombre sino su madurez mental. La mayor parte de la discriminación la sufre el ser de color (negro, indios, amarillos) por los blancos de abajo que temen las competencias con los

hombres de color. Por consiguiente, el color ni los prejuicios que fundamentan el orgullo del blanco sobre el negro no deben definir al hombre poniéndolo en la zona del ostracismo. El usufructo del blanco por el trabajo realizado por los negros y los indios en la agricultura y la minería, hace inventar al colono todo tipo de discurso con afán de fundamentar su orgullo y su hegemonía a costa de injustas decisiones.

5)- Por lo expresado anteriormente, hemos explorado otro tipo de humanismo. Un humanismo que no es tendencioso sino un humanismo universal que alumbra el nacimiento de un mundo nuevo. En efecto, no es sólo el mundo que debe cambiar para el negro, sino es el que debe cambiar su visión acerca del mundo para que este lo mire de otra forma. Enojarse vanamente no es la solución sino cambiar la forma de mirarse desde la acción que cambia el rumbo de su existencia. Este trabajo muestra la necesidad de buscar aires nuevos, fuera del discurso colonial que desprecia otras etnias, para adentrarse en un nuevo humanismo que incluya las virtudes del ser humano. A partir de este prisma compartido por muchos de los lectores de F. Fanon, se pueden rescatar otras ideas importantes que son las siguientes. Por un lado, un planteamiento que existe en mi trabajo consiste en la posibilidad de encontrar una puerta de salida a los problemas que azotan la existencia del inferior a fin de estar a salvo del peligro racial. Dado que históricamente el negro fue considerado inferior por el blanco (y ello conllevó a que al mismo negro se lo creyera) se conformó toda una ideología discriminatoria que se expresa tanto a nivel de cultura popular (mitos, leyendas y chistes) como letrada (libros, ensayos, artículos etc.).

6)- Se llegó a la conclusión de que el racismo también es una cuestión de comportamiento, todo está en cómo uno se comporta frente al otro, ya que si uno se comporta y se cree que es

inferior de antemano es un ser inferior. En psicología hay un principio conocido como "la profecía que se cumple a sí misma". Dicho de otro modo: si lo creemos, lo creamos. Los autores decoloniales aportan muchas ideas en este aspecto, como conceptos tales como la *decolonialdad del ser*, *del saber* y *del poder*. Estar a salvo de aquello que contamina la existencia, es fundamental para sobrepasar las heridas del pasado. Ante ellas, nada es posible, tampoco se puede pelear contra ellas. Están ahí, lo único que se puede hacer es superarlas desde lo mental y la acción que edifica al momento presente, porque solamente la acción puede trasformar lo horrible de la colonización en algo edificante o constructivo.

7)- La liberación desde el pensamiento en F. Fanon, no consiste de un trabajo moral, bueno o malo, sino más allá de lo bueno o de lo malo, la pregunta es cómo se puede construir una vida justa. F. Fanon en su libro (*Piel negra, máscaras blancas*) muestra que llevar en sí las máscaras del blanco, no es la forma adecuada si se quiere luchar contra la dominación de una cultura por otra, sino hay que ser responsable en el actuar. Por otro lado, F. Fanon criticó a Léopold Sédar Senghor y a su maestro Aimé Césaire mostrando que la lucha no está en los cantos ni en los poemas sino debe estar al lado del pueblo. Los poemas evocan un pasado glorioso que no tiene sentido porque no vendrá, hay que caminar de frente, o sea, afrontar la realidad tal como es para transformarla con y para el bien del pueblo. Como observamos a lo largo del trabajo, para Fanon no hay un pre-determinismo fatal, o sea lo pasado no determina inevitablemente el presente. F. Fanon muestra la necesidad de contar con una estrategia adaptada al tiempo presente para que los poetas de la negritud no se queden atrapados en la búsqueda de un pasado superior ni tampoco en la búsqueda de la superioridad de los negros sino construir un puente entre el momento presente y el futuro. Para F. Fanon la negritud es un momento de la la propia colonialidad y, por eso, no resuelve definitivamente el problema,

porque no sirve de nada un racismo al revés, ya que es caer en la trampa de la deshumanización europea. El futuro está por hacerse y hay que empezar desde ahora. Nada está fijo, todo se mueve. O sea, para F. Fanon, el negro debe desenmascararse de la idea de inferioridad para encontrarse a sí mismo. Nada está dado de una vez por todas, la vida se construye a partir de lo que hay, y ahí es donde debemos transformarla. Para transformar este mundo no es necesario ir al pasado sino basta buscar el sentido de la vida en lo que uno hace (la acción); es a partir de ahí que se puede transformarla en una obra de arte.

8)- Frantz Fanon no quiere que el negro se busque en la vida de otra persona; para él la vida del negro no tiene sentido si se la busca en la vida del blanco. El negro es un hombre cuando comprende el sentido de su estar, en su acción, en la forma que se pone a salvo de las ideologías raciales, o sea, en su descolonización mental y cultural. Por ello, la descolonización para F. Fanon es algo que posibilita una verdadera desalienación del colonizado en todos los sentidos.

9)- F. Fanon cree que la consciencia negra debe de llenarse de sí misma, ya que la consciencia en las palabras de F. Fanon no es algo denso, sino es una potencia en la cual es factible realizar cosas que posibilitan un cambio de actitud frente a la vida. La consciencia por superarse es la que puede dar sentido a la vida. No el pasado, la vida fea que rodea a uno, la vida triste; la vida hecha tierra en la mano de uno debe ser reconstruida y edificada. La existencia es una posibilidad de ser lo que uno quiere llegar a ser porque nada ni nadie debe determinar unícamente al ser humano. Este es siempre un resultado complejo de una multivariedad de factores, entre los cuales debe incluirse su propia creatividad y actitud crítica ante las influencias que recibe. Como otros autores han dicho, lo importante no es lo

que uno ahora es, sino lo que puede llegar a ser. El proyecto de mejoramiento humano progresivo no solo tiene sentido a nivel personal, sino también, y, sobre todo, a nivel colectivo.

10)- Fanon caló bien en la sociedad de su época. Fue un verdadero hombre de su tiempo que supo ver las contradicciones del mundo a él contemporáneo. Lo considero un pensador clásico, en el sentido de que las futuras generaciones pueden encontrar en él abrevadero o fuentes inspiradoras para su lucha por un mundo mejor y, en este sentido, deviene un hombre de todos los tiempos.

11)- Estimamos que se debe luchar contra el racismo (injurias, violencia física, discriminación al trabajo, al alojamiento…) implementando leyes que lo castiguen. Las leyes están ahí para limitar las tendencias (impuestas socialmente) del hombre o la mujer a discriminar al otro por cualquier motivo. Las pasiones coloniales (sexismo, racismo, corrupción del alma, matar, mal gobierno…) pueden dormir en la psique tanto del blanco y del negro y es el rol de la justicia castigarlo cuando se da en una esfera pública. La verdadera lucha contra el racismo depende de las acciones concretas que se tomen desde el verdadero poder que es el poder de la justicia. Discriminar es robar y destruir lo que hay de humano en el hombre o la mujer, solamente la justicia tiene poder de convertir a todos los hombres en seres humanos capaces de apreciar todas las diferencias existenciales de la naturaleza humana. Cuando uno observa los integrantes del movimiento “alt-right”, quienes apoyan a Trump, afirmar de viva voz que: “yo soy racista y no hay nada malo en eso”, uno se pregunta si el mundo se esfuerza verdaderamente en la lucha contra el racismo. ¿Acaso el derecho de la libertad de expresión puede justificar la discriminación contra otros grupos raciales, cuyos

derechos también están consagrados tanto en las constituciones estatales y nacionales como en las declaraciones, convenios y tratados internacionales?

12)- Con posterioridad al fallecimiento de Fanon, ha habido trascendentes cambios en la historia universal como, por ejemplo, la caída del Muro de Berlín o el ascenso de Obama a la presidencia de los Estados Unidos de América. Esto último es un cambio trascendente, un valor añadido que demostró que en el país más poderoso del universo puede haber un presidente negro. Eso no significa que el racismo ni las desigualdades desaparecen, pero sí que en determinados sectores blancos estadounidenses ya el racismo de antaño no tiene cabida. Por supuesto, el posterior ascenso de Donald Trump revela que los supremacistas blancos no quieren perder sus posiciones y saben organizarse para recuperar el poder. Las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos mostrarán si la victoria de Obama por dos periodos presidenciales fue solo un paréntesis transitorio en la historia de aquel país o si, por lo contrario, representa el triunfo de una buena parte de las minorías étnicas en alianza con los blancos norteamericanos de tendencia progresista. Concluyo con la siguiente pregunta: ¿Lograremos ver un mundo en el que no se mide la vida por el color de la piel sino por el valor añadido del humanismo universal que corre en la sangre de cada ser humano, blanco o no blanco?

BIBLIOGRAFÍA

1. Aimé, Césaire. Discurso sobre el colonialismo (Fragmento). Cuadernos de Cultura Latinoamericana, núm., 54, UNAM. 1979.
2. Bacon, Francis. *Novum organum.* En https://eva.udelar.edu.uy/pluginfile.php/508835/mod_resource/content/1/Bacon_Novum_Organum.pdf (el 22 de febrero de 2019).
3. BENEDUCE, Roberto : *Frantz Fanon, Un savoir insoumis. Du labyrinthe de la colonie á (sic.) la souffrance postcoloniale*. El 03/ 05/2020, en,
4. *Biblia*, Traducción del nuevo mundo. (1987).
5. Bourdieu, Pierre. *Questions de socio*logie, Editions Minuit, Paris, 1984.
6. Camus, Albert. *Le mythe de Sisyphe*., Paris, Les Éditions Gallimard, 1942
7. Castro-Gómez, S.; R. Grosfoguel. *El giro descolonial*. Ed.: Siglo del hombre editores. Bogotá, Colombia. (2007).
8. Castro-Gómez, Santiago, Grosfoguel, S. *Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global*. Ed., Colombia, Bogotá, Siglo del Hombre Editores. (2007).
9. Castro-Gómez, Santiago. *Decolonizar la Universidad. La hybris del punto cero y el diálogo de saberes*. Giro decolonial. (2007).
10. Comas, Juan. *Los mitos raciales.* Ed. Unesco París. (1952).
11. Combe, Dominique. « *LE NOIR ET LE LANGAGE » FANON ET CÉSAIRE », en* https://www.cairn.info/revue-rue-descartes-2014-4-page-11.htm. (22/04/2019).

12. Contreras J. M., Ponce de Léon A. Coord., El saber filosófico, México, Siglo XXI, (2007).

13. Coreth, Emerich. *¿Qué es el hombre?* Ed: Herder Barcelona: España. (1982).

14. *Douyon, Emerson. La transe vaudouesque: un syndrome de déviance psycho-culturelle. Acta Criminologica (sic.)* 21. (1969).

15. Dussel, Enrique. *Ética de la liberación*, en la edad de la globalización y de la exclusión, Ed., Trotta, Vallolid, España. (*Colección estructuras y procesos).* (1998).

16. Dussel, Enrique. *Filosofía de la liberación*, Ed.: Nueva América. Bogotá, Colombia. (1996).

17. Dussel, Enrique. *Introducción a la filosofía de la liberación*. Introducción de Germán Marquínez A. Bogota. Ed. Nueva América. (1995).

18. Eddo-Lodge, Reni. *Le racisme est un problème de blanc*, Éditions Autrement, France. (2018).

19. Fabelo Corzo, José Ramón. *La Colonialidad del poder y la lógica del capital*, Rev. Perspectiva Cajamarca, Perú, noviembre 2013, Año 14, No. 16. (noviembre 2013)

20. Fanon, Frantz. *Los condenados de la tierra*. Fondo de cultura económica México (Edición PDF). (1963).

21. Fanon, Frantz. *Piel negra, máscaras blancas.* Ed. Seuil, Paris, France. (1952).

22. Fanon, Frantz. *Racismo y cultura*. En Présence Africaine, núm. Especial, París, junio-noviembre de 1956, pp.38-53. (1956)

23. Firmin A., *De l'égalité des races humaines*, Anthropologie Positive, Bibliothèque Numérique: Galicia. (1885).

24. Foucault, Michel, *Defender la sociedad*. Fondo de cultura económica México (Edición PDF). (1997).
25. Foucault, Michel. *La hermenéutica del sujeto*. Fondo de cultura económica México, (2002).
26. Freire, Paolo. *Pedagogía del oprimido, México: DF. Ed. S. XXI. (2005).*
27. Gómez, Juan Montero. *Frantz Fanon: la pasión actuante*, en http://www.anticapitalistas.org/spip.php?article28876, (el 21 de abril de 2019.)
28. Gordon, Lewis R. «*Quand je suis la, elle n'y est pas*»: Sobre el razonamiento en negro y la inquietud del colapso en la filosofía y las ciencias humanas. Núm., 7, Cali – Colombia, Enero-Junio, 2011 pp.351-376. (2011)
29. Gordon, Lewis R., *Décoloniser le savoir à la suite de Frantz Fanon.* En, https://www.cairn.info/revue-tumultes-2008-2-page-103.htm (04 de mayo de 2019)
30. Hall, Stuart, « *La vie posthume de frantz fanon. Pourquoi fanon ? pourquoi maintenant ? pourquoi peau noire, masques blancs ? »* Traduction de Pierre Lauret, en https://www.cairn.info/revue-cahiers-philosophiques1-2014-3-page-85.htm. (22 de abril de 2019)
31. Han, Byung Chul. *Psicopolítica, Neoliberalismo y nuevas técnicas de Poder*, Herder, Barcelona. (2014).
32. Hegel. *Filosofía del derecho*. Ed. Claridad. Buenos Aires: Argentina. (1937). En https://www.appartenances.ch/j/images/medias/UnSavoirInsoumis_LHarmattan_2013.pdf.
33. Husserl, *Lecciones del tiempo*. Madrid. Ed. Trotta. (2002).

34. Jiménez, Juan Ramón. *"No corras. Ve despacio"* (poema), en https://yolandajimenezescritora.wordpress.com/2017/06/09/no-corras-ve-despacio-un-poema-para-hoy/. (11 de abril de 2020).

35. José Ramón, Fabelo Corzo y Mújica García, Juan Antonio. *La colonialidad del ser: la infravaloración de la vida humana en el sur-global.* Estudios de Filosofía Práctica e Historia de las Ideas , 2019. vol. 21. (2019)

36. Mabanckou, Alain, (faya na), *Alain Mabanckou _Le Sanglot de L'homme Noir* https://www.youtube.com/watch?v=Ph9hfQvADOQ del minuto 1:29-2:0 (28 de febrero de 2012.)

37. Martí, José. *Nuestra América.* (Publicado en La Revista Ilustrada de Nueva York, Estados Unidos, el 10 de enero de 1891, y en El Partido Liberal, México, el 30 de enero de 1891). (1889).

38. Marx, K. *El capital Tomo I*, Siglo XXI.

39. Mbembe, Achille. *Necropolítica*. Trad., Elisabeth Falomir Archambault, Ed.: Melusina, España. (2011).

40. Nietzsche. *El antecristo*. Ed. editores mexicanos unidos. DF: México. (2014).

41. Ponty, Merleau. *Le visible et l'invisible*. Ed. Gallimard. Paris: France. (1964).

42. Quijano, Aníbal, Wallerstein I. *La americanidad como concepto, o América en el moderno sistema mundial*. En revista internacional de ciencias sociales, núm. XLIV, Cataluña, Unesco, diciembre 1999, pp. 549-557. (1999)

43. Richard, Paul. *Critical thinking*, en, https://www.criticalthinking.org/resources/PDF/SP-ConceptsandTools.pdf. (El 21 de febrero de 2020)

44. Sablich, Lucas. Coord., Leer a Fanon medio siglo después. Buenos Aires: CLACSO, 2017 (Colección Antologías del Pensamiento Social Latinoamericano y caribeño). (2017)

45. Said, W. E. ORIENTALISMO. España. (2008).

46. Salem, Sara (2017). *A Revolutionary Lifeline*: Teaching Fanon in a Postcolonial World, en, http://www.historicalmaterialism.org/blog/revolutionary-lifeline-teaching-fanon-postcolonial-world. (El 2 junio de 2018)

47. Sartre, J-P. *El existencialismo es un humanismo*. Ed. editores mexicanos unidos. DF: México. (2014).

48. Shariati, Ali, Saïd**,** Edward. *L'intellectuel colonisé et post-Colonisé selon Frantz Fanon. En http://hoggar.org/wp-content/uploads/2009/05/youssef-girard.pdf (04 de mayo de 2019).*

49. Taguieff, Pierre-André, *Dictionnaire du racisme.* Ed. Presses Universitaires de France. (2013).

50. Toussaint, Hérold. *Conjoncture politique et histoire*. En, http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/61607/Conjoncture-politique-et-histoire. (visitado el 04/05/2019)

51. Vettorato, Cyril. *Cette histoire de nègre est une sale histoire* : Frantz Fanon dans ses propres termes, en, http://malfini.ens-lyon.fr/document.php?id=164#bodyftn44. (El 2 de junio de 2018).

52. Wallerstein, I., Balibar, É. *Raza, nación y clase*. Ed.: Iepalaza, Madrid, España. (1991).

53. Walsh, Catherine. *Pedagogías decoloniales*: Prácticas insurgentes de resistir, (re)existir y (re)vivir. Tomo I. Quito, Ecuador, Serie decolonial. Ed., Abya-Ya la, (PENSAMIENTO DECOLONIAL). (2013).

54. Will, Durant. *Historia de la filosofía, Ed. México, D.F., (1998).*