

LAS CONTRIBUCIONES DEL ENSAYISMO AFROHISPANOAMERICANO Y PENSAMIENTO DECOLONIAL PARA LA CRÍTICA LITERARIA

Rogério Mendes

roger.mendes1977@gmail.com

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN, Brasil)

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE-PPGL, Brasil)

Resúmen: Esta ponencia se fundamenta a partir de la emergencia de una producción académica interesada en fortalecer un diálogo Sur-Sur, entre América y África mediado por una literatura de Lengua Española. La idea consiste en invertir en la visibilidad de proyectos críticos y creativos hispanoamericanos formulados a partir de sus propias voces y sujetos. Intenta, como objetivo, a través del aporte del pensamiento decolonial, reconocer en las aproximaciones estéticas y culturales entre los dos espacios, hispanoamericano y africano, la oportunidad de (re)pensar epistemologías, sin mediaciones, por sus propias experiencias históricas utilizando la experiencia crítica de los ensayos afro-hispanoamericanos.

Palabras-clave: ensayismo afro-hispanoamericano; pensamiento decolonial; crítica literaria;

I. .Introducción

Las relaciones políticas y sociales observadas entre los espacios africanos, latinoamericanos y europeos poseen raíces históricas que reiteran la noción de colonialismo y configuran el actual sistema geopolítico global. Desde el siglo XV hasta los días de hoy, el legado colonial perfeccionó mecanismos de control de trabajo; modos de producción, incluso, de conocimiento; comunicación y lenguajes fundamentados en principios y ambiciones occidentales, teniendo como base una especie de misión integradora universal. De esta forma, a partir de los espacios de convivencia interculturalizados, cohabitados también por intereses en desacuerdo, se generaron racismos y se negaron genealogías de pueblos independientes en detrimento de una

pretendida y absoluta razonabilidad de referencias distantes en acuerdo con las disposiciones de Lander (2010). Desde entonces, se entiende la base étnica constitutiva de los pueblos latinoamericanos como *otredad* y sus sistemas políticos y creativos son cuestionados por el desdoblamiento de una complejidad colonial que persiste.

II. Marco Conceptual

La estrategia de instituir planes hegemónicos globalmente contribuyó para que espacios con poca visibilidad política sintieran la necesidad de revisar desde el punto de vista epistemológico experiencias históricas con el fin de garantizar la soberanía de voces culturales marginadas. Se cree que así, preservando el patrimonio cosmogónico, individual y colectivo de esas culturas, sería posible optimizar las relaciones entre las diferencias y garantizar la legitimación de particularidades en medio del gradual proceso de uniformización política y cultural planetaria. Con esta perspectiva, las atenciones se centran en los estudios de los discursos por ser mediadores de fronteras y flujos que sugieren y autorizan dominios políticos, incluso, subjetivos. Son mecanismos que inculcan en el tiempo imaginación y sugerencias valorativas como forma de ampliar, de manera negativa, ocupaciones y/o aislamientos. En esta circunstancia es donde se reconoce el momento propicio para (re) pensar el *modus operandi* de las relaciones crítico-educativas que envuelven los estudios literarios y, más específicamente, de los estudios literarios hispánicos actuales, pues, las matrices de naturaleza política y subjetiva, como la literatura, por ejemplo, en la coyuntura global, también tienen raíces históricas que contribuyen a comprender las tensiones y distensiones de un sujeto que no puede, en absoluto, dar cuenta aisladamente de su totalidad. Por medio de narrativas, la noción de colonialidad -del imaginario- todavía se hace presente e, inevitablemente, se relaciona con una diplomacia perversa que aproxima territorios y personas e inculca violencias al no reconocer, o reconocer parcialmente, valores y tradiciones culturales distintas.

III. Metodología

Tomándose como referencial el interés por la contribución epistemológica y vivencial de "afrosaberes", por medio de la producción ensayística de pensadores como considerándolos de suma importancia, principalmente si son enunciados a partir de sus

propios sujetos y producciones, se proporcionan valores y representaciones ignoradas por muchos. De esta forma, se hacen pertinentes cuestionamientos sobre la importancia de revisar, y reavivar, histórica, epistemológica y vivencialmente, las disposiciones sobre el patrimonio crítico y creativo que hacen invisibles autonomías de voces y cuerpos independientes, entre las Américas y el África españolas, que confluyen por similitudes de naturalezas políticas, históricas y lingüísticas. Se vislumbra, como objetivo, reconocer en las aproximaciones estéticas y culturales entre los dos espacios, incluyendo, el latinoamericano y africano, la oportunidad de repensarse y reconocerse a partir de las propias experiencias históricas y difundir valores descuidados por una herencia colonial común en sus métodos y acciones.

IV. Analisis

Para Boaventura de Sousa Santos (2014), la revisión de epistemologías modernas se presenta como un desafío teórico para dar inteligibilidad a un mundo que, a pesar de ser diverso, todavía tiene dificultades para articularse como tal. La idea también se legitima por la búsqueda del reconocimiento de contribuciones culturales africanas con miras a dar una mayor visibilidad al negro en el proceso de formación social y literaria en el ámbito de alcance local y global. Se trata de un desafío ético, en la medida en que se observa el silenciamiento de ancestralidades por conductas políticamente cuestionables que hasta los días de hoy vaciaron gradualmente la noción de lo particular en detrimento de vías que uniformizan el entendimiento de lo diverso.

Por lo tanto, profundizar en las directrices del estudio crítico sobre la literatura, de ese modo, sobrepasa el sentido reivindicatorio sugerido por los Estudios Culturales, casi siempre articulado desde la perspectiva de subalternidad. La idea consistiría en rehabilitar, articular e incluir lenguajes y representaciones como ejercicio democrático que, por medio de una simetría dialógica, pretende sustituir la beligerancia del descuido retórico o mero aislamiento o, incluso, como prefiere denominarlo Enrique Dussel (1997), "praxis racional de la violencia", por oportunidades y aclaraciones interesadas en adoctrinar una idea de civilización a partir de la ampliación de redes que dan acceso al (re)conocimiento de las particularidades ignoradas de lo que se comprende como diverso.

V. Discusiones de Datos

La mimesis que repercute como estética en la Literatura Periférica sintetiza la complejidad de un mundo que configura la realidad al margen de: valores, representaciones, cosmogonías ausentes de los manuales de discernimientos críticos plausibles y aconsejables en detrimento de realidades desconocidas. Una perspectiva que presentó el patrimonio crítico y creativo de genealogías legítimas como subalterno por un legado colonial y proporcional a la capacidad de reproducir la alineación de valores y acciones metropolitanas (Lander, 2003). Se puede citar como caso emblemático de las razones que movieron al profesor y crítico costarricense a escribir el Manifiesto Afrorrealista. El Manifiesto fue pensado y publicado como respuesta a la provocación de si sería posible una literatura "afro" en el contexto hispano. Durante mucho tiempo se cuestionó la posibilidad en razón de las demandas artísticas y fortunas críticas que hasta mediados de los años 70 se interesaron tan sólo por los patrones de la poesía clásica española. A partir de la publicación de autores como Nicolás Guillén (2018), que no hacía uso de los referentes tradicionales castellanos, los críticos pasaron a entender la importancia de las particularidades y necesidades expresivas independientes y originarias. Se trataba de una poética que no evocaba mitos greco-latinos ni folclorismos; no era literatura negrista, ni reproducían los valores del pensamiento de la negritud. Para Duncan (2006) era una nueva expresión que realizaba "(...) una subversión africanizante del idioma, recurriendo a referentes míticos inéditos o hasta ahora marginales, como el Muntu, el Samanfo, el Ebeyiye y referencias a deidades como Yemanyá y a la incorporación de elementos del criollo costeño" (p.2) y que se expresaba de manera honesta, por incluir también los elementos de la referencialidad del negro en el estatuto de la legitimidad de la Literatura y Cultura Latinoamericana, una condición real de existencia que podría ser atestiguada por la escritura. Tales elementos no eran meramente accesorios y sí, medulares en la forma de reconciliarse con una herencia cultural arrebatada al mismo tiempo que la transformaba en labor de expresividad estética. No se trata, en absoluto, como piensan algunos críticos, de crear una "isla" de resistencia africana en Latino América, sino de reconocer sus contribuciones históricas y para ello sugirió bases críticas: 1) la reivindicación de la memoria simbólica africana; 2) la reestructuración informada de la memoria histórica de la diáspora africana; 3) la reafirmación del concepto de comunidad ancestral; 4) la adopción de una perspectiva crítica intracéntrica y 5) la búsqueda y proclamación de la identidad "afro" en la Cultura

Latinoamericana. Con ello habría criterios suficientes para revisar valores y epistemologías diseminadas desde los tiempos coloniales por los europeos -por medio del eurocentrismo, de la eurofilia y de la etnofobia - que interferían de forma negativa en el proceso de formación social y cultural hispanoamericana a través del proceso de formación literaria que correspondería también al proceso de desarrollo de las sociedades latinoamericanas.

Considerar y articular las ideas que fundamentan el pensamiento crítico del intelectual afro-latinoamericano, casi siempre fundamentado en el interés de hacer visible la contribución efectiva de su origen y condiciones, sobre todo a partir de las ideas civilizacionales integradoras, reconociendo en el proceso de formación de las sociedades latinoamericanas significa posicionarse ante la hegemonía del "blanqueamiento cultural" o imitación/adecuación de modelos y/o estilos de vida occidentales consideradas privilegiados y legítimos que ignoran la existencia de sistemas de saberes otros y en la medida en que se presentan como otra a través de entendimiento formal y central. Se trata de una reacción de pertenencia a un mundo que rechaza particularidades al pretenderse homogéneo y de lo que trató Franz Fanon en el libro "Condenados por la Tierra" (2012).

La distinción de valores y culturas que suelen generar representaciones binarias (Mignolo, 2003) tales como civilización y barbarie; comunidad/sociedad; pobreza/desarrollo; mito/ciencia; tradición/modernidad entre Occidente y Periferia ofrecen herramientas de operatividad para actuar como personas y saberes, entre ellos, la Literatura y la forma de comprenderla, como responsabilidad y pedagogía ciudadana de un mundo que pretende la isonomía.

VI. Conclusiones

El reconocimiento del ensayismo de la crítica literaria afro-hispanoamericana se relaciona no a un humanismo en el sentido eurocéntrico difundido en Europa durante el Renacimiento, e inspirado en la civilización grecorromana, donde se buscaba un saber crítico orientado hacia un mayor conocimiento del hombre y una cultura capaz de desarrollar las potencialidades del hombre europeo (Querioz, 2007). El humanismo que sugieren hombres como Nicomedes Santa Cruz (2004), Nicolás Guillén y Quince Duncan (2014), por ejemplo, se fundamenta en un proyecto de inclusión y reconocimiento de producción y diversidad de otras genealogías y pueblos. Esto significa la ruptura de un sentimiento intransigente de realidad que se prolonga desde los tiempos de colonos y

nacionalismos y divide, de manera arbitraria, "cultura popular" y "alta cultura", responsable de la atribución de valores, clases y otras representaciones inventadas.

Bibliografía

Duncan, Q. (2014). *El Afrorealismo. Una Nueva Dimensión de la Literatura Latinoamericana*. Recuperado de http://www.lajiribilla.cu/2006/n272_07/272_06.html

Dussel, E. (1997). *Filosofia da Libertação. Crítica à Ideologia da Exclusão*. São Paulo, Brasil: Paulus.

Fanon, F. (2012). *Condenados de la Tierra*. Mexico, Mexico: FCE.

Guillén, N.; Ronda, D, G. (Comp.). (2008). *El Negro en la Obra de Nicolás Guillén*. Cuba, La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.

Lander, E. (2010). *La Colonialidad del Saber. Eurocentrismo y Ciencias Sociales. Perspectivas Latinoamericanas*. Recuperado de <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/lander/lander.rtf>

Mignolo, W. (2003). *Histórias Locais/Projetos Globais. Colonialidade, Saberes Subalternos e Pensamento Linear*. Minas Gerais, Belo Horizonte: Editora da UFMG.

Polar, A. C. (2003). *Escribir en el Aire. Ensayo Sobre la Heterogeneidad Socio-Cultural en las Literaturas Andinas*. Peru, Lima: Latinoamericana Editores.

Queiroz, A. O de. (2007). *As Inscrituras do Verbo. Dizibilidades Performáticas da Palavra Poética Africana*. Tesis de doctorado, UFPE, Recife, Brasil.

Santa Cruz, N. (2004). *Obras Completas II. Investigaciones (1958-1991)*. España, Barcelona: Libros en Red.

Santos, B. S.. (2014). *Epistemologias do Sul*. São Paulo, São Paulo: Editora Cortez.

