

Van zusters, strijd en liefde	p. 5
De sœurs, de luttet et d'amour	p. 11
– Joëlle Sambi Nzeba	
<u>Black female body</u>	
Schemer en dwalen	p. 19
– Olave Nduwanje	
De l'Histoire individuelle à l'Histoire collective	p. 33
– Emmanuelle Nsunda	
<u>Healing</u>	
Woorden voor onze pijn	p. 51
– Sabrina Ingabire	
Soldat·e·s malgré nous !	p. 63
– Aline Bosuma W'Okungu Bakili	
<u>Public Transmission</u>	
We maken geen vrije mensen	p. 85
– Heleen Debeuckelaere	
La « roue de la domination raciale »	p. 89
– Mireille-Tsheusi Robert	
<u>Feminism</u>	
Sommigen zijn moedig	p. 117
– Munganyende Hélène Christelle	
Féministes aussi entendez-nous !	p. 125
– Modi Ntambwe	
<u>Representation</u>	
Een draaiboek voor dekolonisatie: hoe het niet moet.	p. 143
– Emma-Lee Amponsah	
Representation matters	p. 155
– Djia Mambu	
<u>Occupying/ creating spaces</u>	
Ruimte creëren	p. 173
– Shari Aku Legbedje & Anissa Boujdaini	
Tiers-lieux ou l'utopie urbaine en mouvement	p. 189
– Gia Abrassart	
<u>Art & Culture</u>	
Black skin, white cube	p. 211
– Melat Gebeyaw Nigussie	
Organiser la résistance dans les arts et la culture en contexte postcolonial belge	p. 219
– Anne Wetsi Mpoma	
Een zucht naar meer	p. 239
Comme une envie de plus	p. 247
– Lisette Ma Neza	
Biographies	p. 257
Colofon	p. 266

PUBLI
C TRA
NSMIS
SION

We maken geen vrije mensen

Heleen Debeuckelaere

“We zijn meer bezig met erkenning dan bevrijding,” zegt Omar. De zaal bevriest even, mensen kijken verward naar elkaar, ik wend mijn blik schuldbewust naar mijn gsm. Hij is niet de eerste om deze opmerking te maken maar wel de enige die het zo duidelijk en poëtisch verwoordt. We zitten in een zaal in Antwerpen voor een avond rond het thema dekolonisatie. Omar Ba, Orhan Agirdag en ik zijn uitgenodigd om onze visie op het onderwerp toe te lichten. De schijnwerpers op het podium zijn zo fel dat we haast niet in de richting van het publiek kunnen kijken zonder tijdelijk verblind te worden. Een goed excuus dus, om niet met rechte schouders de aanwezigen in de ogen te kijken.

Ik was zo opgefokt eerder op de avond. Het Brusselse verkeer door en de trein op naar Antwerpen, te laat, tussen de deadlines door en maar half voorbereid. Publiek spreken is iets wat ik graag doe, best goed in ben. Ik heb wel zenuwen, maar eenmaal op het podium vallen mijn zorgen meestal weg. Maar die dag was anders. De woorden van Omar brachten nieuwe bedenkingen naar de voorgrond. Ik weet dat ik, zeker in het verleden, te veel investeer in erkenning. Niet altijd in de erkenning van mijzelf als individu, maar ook in een meer algemene erkenning. De erkenning van het lijden: het lijden van mensen, van zwarte mensen, van zwarte vrouwen, van kinderen, van iedereen die niet aan een ingebeeelde norm voldoet, van iedereen die onrecht te verwerken heeft. Toon mij jouw wonden en ik geloof dat je bloedt. Als we alles doen dat de wereld van ons vraagt, zullen we misschien behandeld worden als volledige mensen. Maar die erkenning blijft vaak enkel dat: een erkenning. Hoe de volgende stap eruit moet zien of wat die moet zijn, daar zijn we nog niet geheel achter. Moet vrijheid dan volgen op erkenning? Of is vrijheid een ander vraagstuk dat we anders moeten stellen? Maar vooral: wat is vrijheid dan? Ik voel de zenuwen opkomen, daar op dat podium, zwaar en tegelijk vederlicht. Alsof er én een steen op mijn lege maag valt én ik gewichtloos ben geworden. De schaamte overvalt me, want ik weet niet wat vrijheid wil zeggen. Althans, ik weet niet wat vrijheid wil zeggen zonder te vervallen in oude humanistische slagzinnen die mogelijk niet juist zijn. Want indien alle versies van vrijheid die we tot nu toe hebben gehad hun werk zouden hebben gedaan, waarom lijden zo velen onder ons? Denken over vrijheid is als denken over de kosmos: eindeloos en zonder richting.

Eerdere versies van dezelfde stelling dwalen al enkele jaren door mijn gedachten. “Doe je het *for the culture*, of doe je het om aandacht te krijgen?” Bij ieder woord op papier, ieder publiek optreden of elke andere mediabijdrage schiet die vraag in grote neonlichten door mijn hoofd. Soms is het antwoord heel duidelijk, meestal waad ik eerder door troebel water. Over welke cultuur heb ik het dan? Is het slecht om aandacht te willen voor mijn werk? Of juist goed omdat ik een ‘uitzonderlijk moreel wezen’ ben dat ‘geen fouten maakt’ en wiens boodschap enkel anderen ‘ten goede’ kan komen? Is het wel oké om daarmee geld te verdienen? Is het wel oké om dat gratis te doen? Heb ik wel genoeg weerwoord aan bod gelaten? Heb ik genoeg zorg gedragen voor dat onderwerp? Vragen die niet bepaald bevrijdend werken, eerder verlamdend. Wij die creëren, scheppen daarmee een nieuwe realiteit. Of die realiteit altijd beter is dan de vorige, is niet zeker. Perfect zijn - als in ‘altijd onschuldig’ - kan niet. Het is niet omdat je tot een of meerdere onderdrukte groepen behoort, je niet anderen - of zelfs jezelf - kan onderdrukken.

En zo kwam ik tot stilstand.

Het soort stilstand waar enkel over wordt gekeken als het de hele tijd regent en stormt zoals de laatste weken. Geen burn-out of depressie, maar een haast totale verlamming over hoe te creëren. Voor zolang ik mij kan herinneren heb ik altijd geloofd in een of andere versie van ‘Het Evangelie van de Twijfel’: “Don’t stop believing, but believe that you can believe a new thing. It’s always possible that you are wrong”.¹ Het was een zacht deken waarin ik mij kon rollen. Wetende dat ik altijd kon veranderen, dat alles wat ik op papier zette of in de wereld bracht onvolledig was, bracht me rust. Maar hoe moet ik dat verenigen met bevrijding?

Ik weet niet meer voor wie ik schrijf. Ik kan niet voor iedereen schrijven, vaak zelfs niet voor mijzelf.

“We did a lot of things, that we would not advise anyone else to do.”²

“Alles moet alles zijn,” zucht een vriendin aan de telefoon. Ze is moe, net zoals ik. Ze denkt dat ze niet weet waarom, maar zegt dan: “Iedereen verwacht dat we antwoorden hebben, dat die gestructureerd zijn, als je die niet hebt, dan heb je gefaald”. Het lijkt haast een functie van de zoektocht naar vrijheid: een lineaire vooruitgang gebaseerd op ontdekking en vaststellingen die steeds worden vergroot en opgebouwd. Ieder boek, iedere film, iedere politieke keuze of daad van schepping moet zekerheid brengen in een steeds sneller draaiende en onzeker wordende wereld.

“I drove them to be the best, to be perfect, but I did not drive them to be whole, to be free.”³

We creëren banden met elkaar op basis van onze gedeelde trauma’s. Zelfs in onze zoektocht naar vrijheid investeren we vaak meer in wederzijdse, en bij uitbreiding extern gerichte, erkenning. We managen met de moed der wanhoop het gedrag van buitenstaanders in onze ruimtes, en zetten daarmee weer die buitenstaanders centraal. We controleren elkaars gedrag en uitspraken, verwachten perfectie, wij zijn soms te snel om te reageren, en soms juist niet snel genoeg. Zij die op zoek gaan naar vrijheid doen dat misschien traag, met zorg, falen, en blijven grotendeels onzichtbaar. Zij die erkenning vereren, vereren wij met verve. Maar mensen op een pedestaal zetten, is vaak geen gratie.

Als tiener, jaren voor ik mijn eerste boek over ongelijkheid had opengeslagen, wist ik al dat gevangenschap zit in ons onvermogen om te falen zonder dat ons falen aan onze identiteit wordt verbonden. In de jaren nadien heb ik keer op keer gezien en ervaren dat zij die ongelijkheid lijken te overstijgen erkend worden op basis van hun intellect, hun vermogen tot communiceren, hun onvermogen om fouten te maken, de snit van hun outfit, of de lengte van hun rok. Dat soort erkenning is altijd voorwaardelijk, altijd beperkend, en hangt altijd af van de onderdrukking van een ander. Dat is geen bevrijding.

Er wordt verwacht dat we antwoorden hebben, dat die gestructureerd zijn, en als je die niet hebt dan heb je gefaald. Dan faal ik graag.

87

1 Interview met Casey Gerald op de podcast *The Nod*; Eddings E., & Luse B. (Hosts), (2019, August 5). *The Nod. You Don't Make Free People* [Audio podcast], geraadpleegd op: <https://gimletmedia.com/shows/the-nod/mehak5/you-dont-make-free-people><https://gimletmedia.com/shows/the-nod/mehak5/you-dont-make-free-people>.

2. Idem.

3. Idem.

La « roue de la domination raciale »

Un arsenal stratégique en contexte de guérilla médiatique

Mireille-Tsheusi Robert

Dans la société actuelle, la communication est faite d'images, de sons et d'écrits qui défilent à vive allure et ne laissent pas toujours le temps au développement d'une pensée complexe. Les *tweets*, *contre-tweets*, *clashes* ou vidéos compromettantes sont légion, nul n'est à l'abri. En quelques clics, dans une sorte de *couloir de la mort* numérique et médiatique, une horde d'internautes peut gifler un inconnu ou ruiner la carrière d'une personnalité publique. Distribuant des clics et des claques, des *hashtags* et des *likes*, les internautes-bourreaux martyrisent avec style et force d'adaptation, se reposant sur des stéréotypes racistes, sexistes, homophobes, validistes, grossophobes, âgistes, antithéistes, classistes, etc.

89

En tant que femme perçue comme « noire » et ayant la prétention de transmettre des idéaux décoloniaux à un grand public notamment lors de mes interventions médiatiques et de mes formations antiracistes, il est primordial que je sois consciente de mon « ethos racial préalable »¹. Je me dois de développer des stratégies et des *modus vivendi* qui lubrifient intellectuellement le passage d'un message parfois jugé comme méphitique voire risible, tout en esquivant la mêlée des escarmouches télévisuelles ou radiophoniques. Parce que les femmes afrodescendantes² peuvent être perçues comme des « angry black women »³, redoubler de maîtrise de soi lors d'une interview est nécessaire pour dépasser ce cliché injustifié, dans un contexte médiatique où le *temps de cerveau disponible*⁴ pour le déconstruire est extrêmement limité. Lorsque je dois figurer sur un média national ou international, ce qui est arrivé près de 200 fois au cours de ces 20 dernières années, je sais que le *bad buzz* me guette, que des tortionnaires (internautes-bourreaux) attendent le moindre chef d'accusation pour tanner mon cuir et me jeter l'opprobre. Je sais aussi que la déchéance de mon ethos sonnerait le glas de la crédibilité de la cause que je défends dès qu'elle aura fait écho dans l'*aula magna* des *statuts* et des *posts*. Et pourtant, tout découragement serait un luxe suicidaire car la visibilité de nos figures et l'audibilité de nos voix

afrodescendantes sont corrélées à notre émancipation. Autrement dit, le niveau d'intégration des Afrodescendant·e·s se mesure aussi par l'accession à une visibilité dans l'espace public. C'est un baromètre provisoire, en attendant la conceptualisation d'une grille scientifique officielle d'évaluation de notre déploiement économique, culturel, politique ou scientifique. Au regard de ce rôle des médias (baromètre provisoire de notre intégration) et des possibilités de pression politique que les médias permettent aux lanceurs d'alertes, la course à la visibilité publique à laquelle se livrent certaines personnalités belgo-africaines est moins le témoignage d'un égocentrisme démesuré qu'un impératif d'équité raciale et de justice culturelle. C'est un enjeu de réparation des torts coloniaux que de forcer les portes hermétiques des espaces d'expressions (les médias nationaux ou les conciliabules politiques portant sur l'aménagement de l'espace public⁵) ou de représentation (les chapitres sur l'histoire coloniale dans les manuels scolaires) pouvant toucher le plus grand nombre. En effet, une propagande raciste, massive, multicentenaire et dégarante a été organisée par des colons, il faut s'attendre à ce que des individus et des institutions afrodescendantes - connectés ou non mais forts d'une certaine convergence évolutive⁶ - aient à cœur d'organiser une longue contre-campagne (re)valorisante. Ils le feront au sein même des espaces scientifiques, artistiques, pédagogiques et trans-missionnels qui ont servi à les dénigrer.

Un certain nombre d'épigénéticiens s'accordent à dire que les traumas personnels, familiaux ou collectifs abrasifs tels que l'inceste, le génocide ou l'esclavage créent des lésions dans l'ADN⁷. Je suis convaincue que pour le bien-être de notre descendance, nous devons restaurer cet ADN⁸, nous-mêmes. Nos Alliés blancs antiracistes les mieux intentionnés ne peuvent se battre à notre place, ni nous guérir ou nous émanciper de l'« extérieur ». Nous devons prendre le micro pour être à la tête de notre émancipation et marquer une rupture avec les coutumes paternalistes et le racisme scientifique qui consiste à parler de nous sans nous. L'orientation et le management de l'architecture militante nous appartiennent. Il en va d'une question politique, symbolique mais aussi biologique, concernant notre guérison et la transmission de cette résilience/réparation à la prochaine génération d'Afrodescendant·e·s⁹. Nous devons prendre le micro pour affronter nos bourreaux ainsi que leurs descendants idéologiques. Cette mission, personne ne

peut la mener à notre place. Penser la lutte raciale¹⁰ est plus que nécessaire. Cette pensée se calligraphie en lettre d'or depuis des siècles et plus récemment sous la plume poétique d'une Maya Angelou ou d'une Lisette Lombé, via les esquisses politiques de Françoise Vergès, grâce à l'autopsie philosophique d'Elsa Dorlin, aux mélodies artistiques de Miriam Makeba, à la verve médiatique de Rokhaya Diallo ou encore grâce au discernement psychosocial de Grada Kilomba. C'est un fait connu que les minorisé·e·s rebellé·e·s, militant·e·s et activistes, héritier·e·s de Wangari Maathai, Marielle Franco ou de Muhlyasia Booker forment une catégorie particulière parmi les rejeté·e·s et peuvent susciter une haine décuplée. Certains rêvent même de les éradiquer, c'est pourquoi il nous faut créer des outils *ad hoc* qui permettent de résister, nous défendre ou riposter et augmenter notre visibilité, de façon quantitative et qualitative.

91 Dans cet article, qui est d'avantage une description qu'une analyse, je traite du développement d'une grille de lecture, volontairement subjective puisque basée sur mes émotions et mon interprétation du monde. Elle est ascientifique car elle ne repose pas nécessairement sur une lecture des auteur·e·s qui m'ont précédée ni sur une étude scientifique mais c'est le fruit de l'acquisition d'une expertise militante. Cet outil, que je nomme la « Roue de la domination raciale »¹¹, est fondé sur mes expériences de domination subie et de préjudice racial, ainsi que sur mes entreprises de résilience en vue d'un empowerment plus efficace. J'ai fait le choix d'une abondante illustration internationale, mes exemples souvent historiques plutôt que contemporains concernent autant la Belgique que d'autres pays. Néanmoins, cela reste un témoignage, le résultat d'un processus personnel et intime ayant pour objectif d'orienter mes réflexions et réactions à chaud, ainsi que mon positionnement public lors de prises de parole en contexte racial défavorable, dans le cadre de mon travail de plaidoyer antiraciste.

Il s'agit d'apprendre à choisir les armes et les méthodes de la guérilla médiatique. Et ce, en tenant compte d'une part, de mon ethos racial préalable, de l'altération ou de la perturbation émotionnelle qui résultent des inputs racistes (comportements, propos, sous-entendus, attitudes...), d'autre part, des racines idéologiques et des objectifs tactiques des tribuns totalitaristes.

La roue de la domination

J'ai souvent été confrontée à l'injonction de devoir démontrer mes dires par des références scientifiques. Cette demande qui paraît légitime dans une démarche d'objectivation me met pourtant mal à l'aise. En particulier lorsque je souhaite travailler à partir de théories et hypothèses tirées de mon expérience raciale. En tant qu'Afrodescendante, je souffre déjà d'un manque de crédibilité dans certains milieux et/ou auprès de certaines personnes, ce qui est une forme de discrimination ou d'oppression épistémique¹². En outre, le fait de prôner une démarche ascientifique peut générer, ou exacerber, le rejet des outils et théories que je propose. Enfin, il s'avère que la désapprobation provient d'une part majoritairement blanche de mon réseau social, et de chercheurs en sciences humaines et sociales, une catégorie professionnelle qui, dans l'histoire, a contribué à me décrire comme un sous-humain. Je dédramatise donc le fait de ne pas satisfaire leurs exigences et ai décidé de désormais développer des outils et théories apocryphes, loin des dogmes scientifiques et du sacro-saint **thodique**. Je rejette aussi l'idée de la **mise en discussion** qui m'éloigne, là encore, des traditions centenaires de la science mais me rapproche certainement d'une volonté intuitive de résilience épistémique¹³. La Roue de la domination est issue de cette dynamique personnelle mais il ne s'agit que d'un outil transifit en vue de l'action et non d'un instrument visant l'explicitation précise d'une 'réalité' sociale. Elle a pour objectif de dépasser la paralysie dont on peut faire l'objet lorsque l'on est victime de racisme. C'est un support pour un entraînement à la répartie verbale.

La Roue de la domination est constituée de cinq aspects non hermétiques qui se superposent plus qu'ils ne s'excluent, permettant de décrypter une situation raciste et d'envisager d'y répondre. L'outil comporte une « taxonomie des manifestations de l'afrisme »¹⁴¹⁵, une description des « axes stratégiques de la domination raciale », des « conséquences émotionnelles et comportementales », des « rôles et objectifs opérationnels de la domination raciale » et un « registre argumentatif », en cas de corps à corps médiatique. La « Roue » aide à se poser certaines questions : dans quelle forme de manifestation le racisme qui s'exprime devant moi s'inscrit-il ? Dans quel état émotionnel me met-il ? Quels types de comportements suis-je instinctivement tentée d'avoir ? Quels registres de réponses seraient adéquats selon la réflexion préalable que j'ai eue alors que

je n'étais pas pétrie de ces émotions ? Comment répondre à mon interlocuteur, etc. ?

Taxonomie dynamique des manifestations de l'afrisme

Dans un premier temps et sans être exhaustive, j'ai regroupé les différentes manifestations de racisme, en me basant notamment sur les stéréotypes et les préjugés récurrents au sujet des Africains et des Afrodescendants.

- Le **racisme par exploitation** désigne les dynamiques de capitalisation ou de commercialisation réalisées au détriment des Afrodescendants. L'exemple-type étant l'esclavage, mais cela concerne aussi les logiques de plagiat délibéré que signalent un certain nombre d'expressions emblématiques dans la langue française : « nègre littéraire », « travailler comme un nègre », etc. En exploitant le Congo, la Belgique s'est enrichie sur le plan financier et du prestige, politique (« expertise sur le pays des grands lacs ») et artistique (Musée colonial de Tervuren). Si Bruxelles se dispute le titre de capitale mondiale de la bande dessinée et du chocolat avec la ville d'Angoulême ou la Suisse, c'est notamment grâce à l'album *Tintin au Congo* ou au cacao congolais. Il y a bien d'autres gains dont les Congolais ne verront certainement jamais la couleur, comme les dividendes de la vente du coltan ou d'uranium aux Américains (avant permis la fabrication des bombes atomiques qui ont détruit Hiroshima et Nagasaki). Et, tandis qu'Anvers s'est autoproclamée capitale mondiale du diamant, cette pierre précieuse est pourtant inexistante dans le sous-sol anversois ou belge. Là encore, il faut rappeler que la renommée internationale de la Belgique a notamment été acquise grâce à la colonisation. Hankar et Van de Velde qui ont participé à la construction d'une partie de ce qui deviendra le musée colonial situé à Tervuren, ne **uraient** certainement pas que leur fameux **Art Nouveau** est très vite devenu un art colonial. Au début des années 1900, on parlait aisément d'art nouveau de style Congo¹⁶. Quelles sont les retombées positives pour le pays colonisé, cette muse dont on a exploité le bois, l'ivoire ou la végétation luxuriante ? Actuellement, des associations portées ou impulsées par des Afrodescendants qui réalisent un travail d'utilité publique - aide à la jeunesse, cohésion sociale, éducation populaire, formations antiracistes,

accompagnement en santé mentale des personnes fragilisées, etc. – ne reçoivent pas de subsides structurels (emplois, infrastructures, fonctionnements et projets). Ce qui signifie que ces acteurs associatifs sont en réalité exploités. La société profite de leur travail. Parfois, l'Etat encaisse leurs impôts mais les jurys des comités de sélection des appels à **19** et leur refusent de manière structurelle l'accès à des budgets publics. Certains membres de ces jurys cachent leurs préjugés et leur racisme par des phrases-types et/ou assassines : « inconnu de nos services », « travail de solidarité qui s'est fait naturellement entre femmes et qu'il serait dommage de gâcher avec un vulgaire financement, ce qu'elles font, c'est plus que ça ! Non, le financement pourrait leur nuire »¹⁷, « ah oui, je les connais, ils sont très communautaristes », « je doute que vous ayez la capacité suffisante pour gérer un tel budget », « vous faites du miel mais pas de la gelée royale ! », et j'en passe.

— Le racisme par agression¹⁸ concerne aussi bien les agressions verbales, physiques et symboliques – aux niveaux institutionnel et interindividuel (« crimes de haine ») – que les agressions à grande échelle, géopolitiques, telles que des ingérences militaires dans les pays anciennement colonisés ou « en voie de développement ». L'agression peut aussi être plus complexe, par exemple la conception d'armes biologiques à visée génocidaire et basées sur le taux de mélanine, autrement dit la race. Des expériences meurtrières ont en ce sens été réalisées dans l'Afrique du Sud des années 1980 et 1990 par Wouter Basson¹⁹. En Israël, on peut parler de l'« affaire Depo-Provera » autour de la politique de contrôle des naissances des femmes africaines sous couvert de vaccins administrés par des gynécologues. On peut aussi citer l'entreprise de « fabrique » des eunuques à destination du Maghreb qui a donné lieu à des opérations de castration massive des Africains lors de la période esclavagiste associée à la traite transsaharienne ²⁰. Mon expérience en Belgique me fait dire que le « trauma » est la conséquence principale du racisme par agression.

— Le racisme par déshumanisation comprend au moins deux grands aspects : la chosification ou l'objectivation et l'animalisation. En effet, la couleur de peau des Afrodescendants est parfois moquée du fait d'une prétendue proximité chromatique avec

95

certaines produits et objets (des excréments, du bois, du chocolat, du caramel, du cacao, l'écorce de la noix de coco, le bois ou par contraste le karité, le riz, la neige, la glace à la vanille, la poudre à lessiver, le coton, le diamant, la chair de coco, le lait). Sachant qu'une partie de ces produits ou leurs ingrédients proviennent de l'Afrique, on peut parler d'une double humiliation : celle qui consiste à contester une humanité en ramenant les personnes au rang d'objet, puis en rappelant une histoire de défaite lors des guerres coloniales et esclavagistes. Historiquement, les textes légaux et codes sociaux qui organisaient la vie des captifs les considéraient comme des biens meubles (le Code noir français par exemple). On parle même de commerce du « bois d'ébène » dans le langage courant pour désigner la mise en esclavage des Africains. Concernant l'animalisation, l'un des exemples le plus flagrant est certainement le succès des zoos humains qui ont largement contribué à un imaginaire décrivant les Africains et les Afrodescendants comme étant proches de la faune et de la flore du continent africain. C'est l'idée selon laquelle nous serions plus proches de la *nature* instinctive et passionnée que de la *culture* réflexive et maîtresse de son environnement. Nous comparer à des animaux ou nous traiter comme tels ne suffit pas, la science et la culture populaire occidentale nous ont aussi longtemps soupçonnés de pratiquer la zoophilie, autrement dit, de s'accoupler avec des éléments du règne animal, des grands singes en particulier. Plus proches de nous, les dragueurs contemporains, les auteurs de magazines féminins n'hésitent pas à utiliser des expressions telles qu' « allure de gazelle », « crinière de lionne », et c. pour parler des femmes afrodescendantes. L'imaginaire autour du cannibalisme est plus souvent attaché aux Africains alors que l'anthropophagie, déviante ou rituelle, est un phénomène qui a traversé différents continents, dont l'Europe de l'Ouest ²¹.

— Le racisme par sensualisation renvoie aux sens et au corps plutôt qu'à l'intellect et aux capacités d'abstraction. L'idée est que les Afrodescendants manqueraient de sophistication ou d'avancement technologique par incapacité ontologique ou par goût pour les aspects charnels et primitifs de la vie. C'est ainsi que la sexualité des Afrodescendants est perçue comme étant marginale, débridée, excessive, déviante

ou criminelle (viols, incestes). Les Afrodescendants peuvent être vus tantôt comme des prédateurs, tantôt comme des proies sexuelles faciles, pour qui la sexualité ne comporterait que des aspects charnels et transactionnels. Les couples auraient une procréation déviante et abondante et les hommes, des organes sexuels sur-dimensionnés²².

- Le racisme par invisibilisation procède en plusieurs mouvements : l'invisibilisation des Afrodescendants dans les médias (absence visuelle), ou l'invisibilisation de leur point de vue (absence de pensées) en ne les conviant à s'exprimer qu'occasionnellement, tout en les survisibilisant de façon négative (proportion de rôle dégradants), les rares fois où ils apparaissent à l'écran. Un exemple-type d'invisibilisation est celui d'une personne ayant tenu des propos racistes et invitée à se rendre sur divers plateaux de télévision pour dire à quel point il est choqué qu'on le traite de raciste ou expliquer qu'ayant un « ami noir », il ne peut être raciste. Sa parole est souvent d'avantage relayée et valorisée que celle des Afrodescendants victimes de ses méfaits. Ce fut le cas pour la Miss Belgique 2015, Romanie Schotte²³. ²⁴ Je montrais qu'un échantillon de 97 personnes issues d'organisations antiracistes, de promotion et de défense des personnes d'origine étrangère n'embauchaient que rarement (17%) des Afrodescendants dans des fonctions qui reflètent leur corps de métier (plaidoyer, rédactions d'analyses, etc.). Par contre, lors des grandes campagnes antiracistes, ces mêmes organisations étaient, et sont, nombreuses à choisir des corps/figurants/visages de peau foncée sur leurs visuels promotionnels. Ce contraste est problématique à bien des égards : tout d'abord ces institutions illustrent le stéréotype selon lequel les Afrodescendants sont davantage des corps que des cerveaux. Ensuite, elles les associent à des victimes à sauver plutôt que comme des partenaires ou des communautés agissantes. En cela, ces organisations dévoilent une filiation historique avec les campagnes d'affichage racistes de l'ère coloniale puis de l'aide au développement. Ce jeu d'invisibilité *versus* de survisibilité *positive* ou négative, est particulièrement présent dans la presse, domaine de représentation et d'identification par excellence. Sur nos écrans, qu'il s'agisse de divertissement, de documentaire ou d'information, les Afrodescendants

sont en Belgique francophone, généralement représentés comme ^{des} contrevenants ^{des} délinquants, dealers, fraudeurs, dictateurs...), ^{des} divertisseurs (sportifs, mannequins, artistes,...) ou victimes (malades, violentés, rescapés,...)²⁵. Le processus d'invisibilisation ne peut être qualifié de « racisme moderne » étant donné la myriade d'exemples qui précèdent notre ère. Des pères des sciences grecques²⁶ n'ont pas hésité à plagier leurs maîtres noirs²⁷ pendant plusieurs siècles.

- Le racisme par mépris désigne des dynamiques d'infériorisation, d'infantilisation, de minimisation ainsi que de raillerie. Par exemple, au sujet du port naturel des cheveux africains (mouvement NAPPY²⁸), une « féministe blanche » me dit : « la question des cheveux, ce n'est qu'une affaire cosmétique. On croit venir écouter de grandes intellectuelles noires et au final, elles parlent de beauté ! je trouve ça tellement frivole (...). » Se moquer des tentatives de résilience, individuelles ou collectives, des théories créées par les Afrodescendant·e·s au sujet de leur condition socio-raciale ou encore de la façon dont iels souhaitent être nommés est un racisme par mépris assez banal. Ainsi, au sortir d'une conférence, une participante m'explique que le terme « afrilience » – que je propose pour désigner les dynamiques de résiliences des Afrodescendants – n'est pas pertinent parce que « peu importe la couleur de peau, on peut tous être résilients » et qu'« il faut au contraire aplanir nos spécificités » plutôt que de les mettre en exergue « en les nommant spécifiquement ». Sachant les origines juives de mon interlocutrice, je lui ai alors demandé s'il fallait cesser d'utiliser les termes « shoah » et « holocauste » pour désigner le génocide des Juifs, ne plus dire antisémitisme mais racisme, sous prétexte qu'il ne faut pas « nommer spécifiquement ». Elle me répondit qu'elle « n'avait pas vu les choses sous cet angle », ma proposition lui a dès lors semblé pertinente. La critique peut être très élaborée comme dans le cas de la réfutation du concept d'intersectionnalité forgé par Kimberlé Crenshaw par des personnes issues de divers univers (éducateurs, avocats, militants, scientifiques, journalistes, responsables de la diversité en entreprise, etc.). La critique peut aussi être énoncée avec légèreté et moquerie « Afrodescendants..., je trouve ça affreux ! et donc, quoi ? on ne peut plus dire noir ? » ; « il n'y a

rien de bien nouveau dans le concept d'intersectionnalité!», etc.

L'une des formes la plus répandue du racisme par mépris consiste à railler les phénotypes perçus comme étant africains : se déguiser en Afrodescendant, avec le grimage en noir du visage (blackface). Des variantes telles que prendre un accent supposément africain ou émettre des cris de singes, le port de bananes en collier ou de vêtements imprimés en peau de fauves africains sont observables. Même au plus haut niveau de certains Etats occidentaux, on peut entendre que les Africains sont de grands enfants qui n'ont rien inventé et qui ne sont pas entrés dans l'Histoire²⁹.

C'est ainsi que leurs civilisations sont déniées, amoindries, dénigrées, comme dans le cas du racisme archéologique et des dynamiques de falsifications historiques³⁰ (affaire du Grand Zimbabwe³¹, des statuettes d'Ife, de la « culture du fer » en Afrique³², refus de restitution des biens culturels africains volés en contexte colonial, etc.).

La « complexiformité³³ intégrale »

Le tableau ci-dessous présente des exemples pour chaque catégorie de racisme.

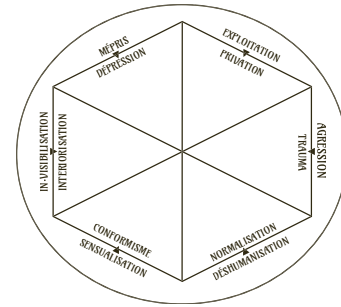
99

Manifestations de l'afriisme	Exemples concrets
Agression	Africides ³⁴ , lynchage, discrimination, brutalité policière, contraception forcée et stérilisation, castration, empoisonnement de l'environnement, harcèlement, crime de haine...
Exploitation	Systèmes de prédation : esclavage, colonisation, camps de travail ou de concentration..., subalternisation, plagiat rémunéré, expérimentations médicales...
Déshumanisation	Comestibilisation ³⁵ , animalisation et vocabulaire provenant du règne animal (mulâtre), fétichisation, chosification ou objectivation, qualification juridique en bien-meuble du Code noir...
Sensualisation	Exotisation (phantasmes d'une sexualité qui serait différente), hypersexualisation, criminalisation, encouragement ou relégation dans les filières sportives ou artistiques, naturalisation...
In-visibilisation	Exotisation (dans un autre sens ici : considérer comme étranger, autre, bizarre, même lorsque l'Afrodescendant est né en Europe), usurpation, plagiat, déni, effacement ou négationnisme historique, white washing, whitesaviorism, colorblindness, dépolitisation de la race, « décompétencer », marginalisation systématique des théories des auteurs afrodescendants, humilier...
Mépris	Infantilisation, entretien de la méconnaissance sociologique des afrodescendants, euphémisation, traditionnalisation, minimisation des conséquences et de l'ampleur de l'esclavage au Maghreb, whitesplaining ³⁶ , folklorisation (blackface), aide au développement, se moquer des processus de résiliences...

Le tableau pourrait laisser penser que chaque forme de racisme est distincte des autres. Néanmoins, le racisme est une pensée, un système ou encore une expérience complexe, multiforme, intégrale et échelonnable. La séparation des « manifestations raciales » telles que présentées dans le tableau à des fins pédagogiques, ne doit donc pas faire oublier la dimension complexe et systémique du racisme quotidien. Un seul fait discriminatoire, un propos raciste ou une publicité peut être analysée sous l'angle des différentes manifestations de racisme, non séparable les unes des autres. On peut difficilement dire : « tel acte raciste n'est que de l'agression ou que de l'in-visibilisation ». C'est pourquoi les six manifestations décrites sont dites dynamiques, elles ne sont ni figées ni cloisonnées. Je vais illustrer cet aspect avec l'exemple d'une publicité de la marque Châteaux-D'Ax diffusée en 2016. Au centre de l'image, on voit un enfant apparemment blanc torse nu allongé sur le dos d'un Afrodescendant, tout aussi torse nu et ayant le corps fléchi, tandis qu'une femme blonde figure en bas à droite de l'image, juste en dessous du slogan « design et relax, universel et sans tabou ». La mise en scène a pour objectif de promouvoir des meubles en bois et en cuir. Elle repose sur un mélange de différentes manifestations racistes.

D'abord, la *déshumanisation* : animalisation (peau d'animaux ou cuir), chosification ou objectivation (fauteuil en bois), fétichisation (humain investi de propriétés quasi magiques ou surhumaines de solidité, son corps est considéré comme robuste). C'est aussi la *sensualisation* (nudité et exotisation : sensualité déviante, sous-entendu de contacts entre un adulte et un enfant nu), l'*exploitation* et un présumé d'*agression* (mise à disposition du corps des Noirs, rappel de l'histoire esclavagiste, situation désavantageuse comparativement au garçon blanc, et donc discriminante). Il y a aussi un *mépris* qui se manifeste dans l'humiliation publique subie. Enfin, j'y vois de l'*in-visibilisation*. Comme explicité plus haut, le « racisme par in-visibilisation » oscille entre l'absence de visibilité des afrodescendants et une très grande visibilité en position négative. Ici, les publicistes ont décuplé l'humiliation publique d'un Afrodescendant en le rendant très visible sur des grands panneaux publicitaires.

C'est ce que j'appelle la « complexiformité intégrale » du racisme, une seule image peut renvoyer à une analyse complexe et multiforme. S'il faut argumenter pour le retrait de cette publicité, on ne peut se contenter de dire qu'elle est raciste, il faut expliciter en quoi et la Roue fournit un outil analytique, argumentatif et rhétorique.

Roue de la domination. Les différentes manifestations du racisme (exploitation, agression, déshumanisation, sensualisation, in-visibilisation, mépris, etc.) donnent lieu à des conséquences diverses : émotions, maladies, orientation des comportements ou de la vision du monde, etc.

Second aspect : les émotions et réactions provoquées et ressenties

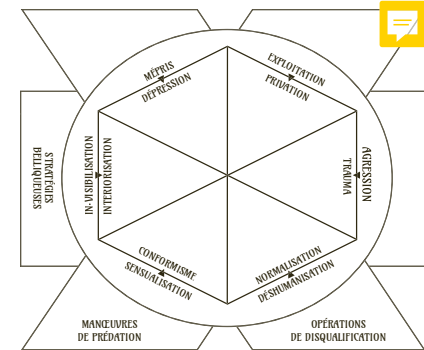
101

En octobre 2004, Maggy Mufu Mpia, une Belge d'origine congolaise de 40 ans, s'est immolée par le feu et est décédée sur la place du marché de la petite ville d'Oberwampach (Luxembourg). Par ce geste, elle voulait protester contre le racisme et la discrimination dont sa famille, et tout particulièrement ses enfants, faisaient l'objet³⁷. Elle avait déjà fui la Belgique après avoir subi plusieurs discriminations. La situation ne s'était pas améliorée au Luxembourg, son fils se faisait traiter de « sale Noir », on critiquait sa « couleur métisse » et sa fille était régulièrement « oubliée » sur le bord de la route par le car scolaire. Il arriva même que le chauffeur la garde coincée entre les portes du bus, pendant qu'il roulait... Mme Mufu Mpia refusa la relégation de ses enfants dans des classes inférieures, sous prétexte qu'ils maîtrisaient peu l'allemand. Avec difficulté, elle finit par trouver un poste de bibliothécaire avant de constater que son salaire était en deçà du minimum légal autorisé. Le racisme a de nombreuses conséquences matérielles, physiques et psychosociales, telles que la paupérisation, les pathologies psychosociales, la perte lente et insidieuse des capacités cognitives, la mémoire, l'altération du jugement, le burn-out racial ou encore la « décompétenciation ».³⁸ Il influe aussi

sur la santé physique des victimes : une prévalence de l'hypertension³⁹ ou une plus faible espérance de vie⁴⁰. La privation, le trauma, la normalisation, le conformisme, l'intériorisation et la dépression mentionnées dans la Roue de la domination ne sont que des extraits des émotions, comportements ou états cliniques pouvant être induits par les dynamiques racistes. L'agression par exemple, peut donner lieu à des réactions de type défensif, de fuite, de résistance, individuelle ou collective, à visée politique ou de survie⁴¹. J'ai fait une sélection personnelle des émotions et réactions provoquées et ressenties mais cette partie de la Roue peut changer selon les événements, les moments de la vie et les personnes. Il est important d'identifier nos propres réactions avant d'argumenter face à des « inputs » racistes (propos, attitudes, comportements, sous-entendus, situations, etc.) car il est difficile de se lancer dans une argumentation subtile et nuancée quand on ressent principalement de la colère. Le choix des stratégies argumentatives de réponse ou de riposte ne dépend pas uniquement de l'interlocuteur, il dépend aussi de la résonance en nous, de ses propos ou actes racistes.

Les axes stratégiques de la domination raciale

Cet aspect concerne les comportements, activités et attitudes récurrents, habituels voire culturels des dominants. C'est une façon qu'ils ont d'être « belliqueux », « prédateur * ou calomnieux pour détruire ou déstabiliser leurs cibles ou les délégitimer tout en maintenant une estime d'eux-mêmes positive, grâce à des actions qui leur donnent bonne conscience (avoir des amis noirs, faire de l'aide humanitaire, ...). Il est de bon ton de dire que tous les dominants ne sont pas les mêmes et qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Néanmoins, même les dominants les plus « gentils », les objecteurs de conscience, les colons qui ont dénoncé le système de prédation esclavagiste, colonialiste et raciste, ont bénéficié et bénéficient encore du privilège structurel que leur confère leur appartenance à la classe des dominants. C'est pourquoi l'outil proposé n'identifie pas le dominant par ses intentions mais par son privilège, considérant qu'il a très peu de chance de s'en débarrasser dans une société où tout, ou presque, est fait pour valoriser sa race. De plus, la socialisation raciste laisse des traces, ceux qui travaillent à la déconstruction de leur éducation raciste ne sont pas à l'abri de la réitération de certains comportements qui leur sont familiers.

103

Au-delà des agressions verbales ou physiques facilement identifiables, les *stratégies belliqueuses* se traduisent dans les dynamiques d'« agression » et d'« in-visibilisation ». Les responsables de la gestion des ressources humaines des grandes chaînes télévisuelles savent, par exemple, qu'il y a peu de diversité parmi les employé-e-s qui passent à l'écran, d'autant plus que le CSA objective cet état de fait. Mais le changement se fait attendre.

La répétition des discriminations qui consiste à préférer la candidature d'une Blanche plutôt que celle d'une Afro-Belge constitue un mauvais traitement généralisé ou une maltraitance implicite et collective des Afro-Belges. J'estime que c'est une stratégie consciente et volontariste de discrimination car elle vise, proactivement ou par l'organisation de son inaction, à maintenir un avantage racial pour les Blancs. L'intentionnalité de discrimination des visages afrodescendants dans les médias porte mal le masque de l'ignorance ou de l'innocence. Je constate que ces institutions médiatiques belges rejettent les candidatures des afro-belges malgré les recommandations et les chiffres alarmants du CSA. Ce serait dès lors incohérent et hypocrite de ma part d'affirmer que la discrimination dans ces institutions est involontaire et inconsciente. D'ailleurs, lorsque les responsables de ces entreprises médiatiques sont mis au pied du mur, chiffres de leurs discriminations à l'appui, ils préfèrent créer des ghettos télévisuels plutôt qu'une intégration globale des employés afrodescendants, dans toutes sortes d'émissions « spéciales », de département ou de rubriques

« particulières » permettant à quelques journalistes et animateurs « issu-e-s de la diversité » de s'exprimer, dans des conditions de travail souvent plus précaires que leurs homologues blancs. Plus largement, les mots-clés de la stratégie belliqueuse sont les « mauvais traitements » et la « destruction » (physique, culturelle ou symbolique⁴²). La « sensualisation » et l'« exploitation » se situent dans les *manœuvres de prédation* parce que dans les deux cas, le système raciste a pour but de contrôler. Ramener les Africains ou les Afrodescendants aux sens et à la sensualité justifie par exemple le contrôle forcé des naissances chez les femmes afrodescendantes dans certains pays. Mettre en exergue une sexualité débridée justifie l'apport d'une religion civilisatrice qui en réalité sera un service de renseignement local via les confessions et le contrôle social dans certaines régions colonisées. Mais la prédation c'est aussi prendre quelque chose pour s'en nourrir, c'est par exemple le plagiat littéraire rémunérateur d'argent ou de gloire. C'est aussi la jouissance et la satisfaction de la sexualité politique, autrement dit, ces milliers de viols d'esclaves et de colonisées dans les territoires français d'Outre-mer, en Europe, aux Etats-Unis, en Amérique du Sud ou sur le continent africain. C'est l'Autre comme butin sexuel ou le sexe comme modèle politique de purification de la « race » dans les colonies de peuplement comme au Cap-Vert.

Dans cet axe, je mets l'accent sur le comportement des prédateurs et leur soif d'argent et de sexe, c'est un comportement calculateur. Un appétit qui s'inscrit le plus souvent dans une stratégie à moyen et long terme posant les jalons de l'approvisionnement des besoins consuméristes futurs. Par exemple, au moment de la signature des traités d'indépendance des pays africains, des anciennes puissances colonisatrices ont pris soin d'inscrire des clauses leur permettant de prolonger leur prédation dans le cadre d'un système néocolonialiste. Les prédateurs n'ont pas besoin de récompense externe mais ils peuvent s'inquiéter de la désapprobation sociale de leurs actes. Les manœuvres prédatrices ont donc intérêt à être cachées par des opérations marketing, souvent de type humanitaristes et/ou fomentées à l'insu des concernés. Le Franc CFA, monnaie d'origine coloniale transformé en ECO est l'illustration du maintien du contrôle de la France dans certains pays africains. Le paradoxe de la circulation d'armes belges dans des pays dirigés par des dictateurs ou « en voie de développement »⁴³ alors qu'on y envoie des travailleurs humanitaires ou que l'on y négocie des traités de paix est un

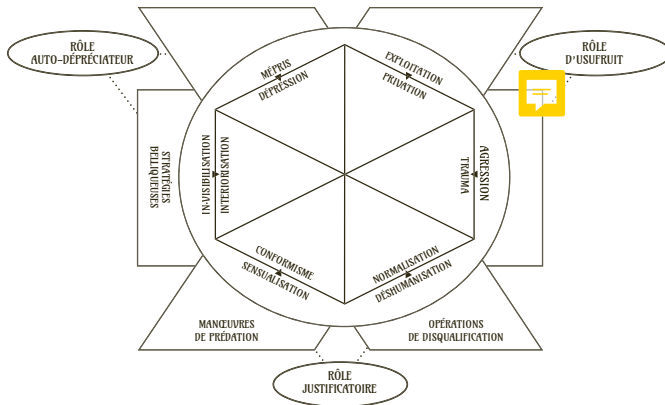
exemple de l'habillage marketing nécessaire pour détourner l'attention. Le mot-clé des manœuvres de prédation sont « contrôle profitable » et « marketing non-éthique ». Enfin, les *opérations de disqualification* qui regroupent les manifestations racistes de type « mépris » et « déshumanisation », propagent la constante remise en question de la qualité d'humain des Afrodescendants ou de l'égalité entre les Noirs et les Blancs. C'est par exemple le fait de considérer qu'une personne ou une population n'est pas digne d'intérêt, ou de la dépeindre comme telle. Lorsque l'on est délégitimé ou disqualifié, on est hors-jeu, hors rivalité pour l'accaparement puis la distribution des richesses. On est jugé indigne d'être à la table des décideurs car on ne disposerait ni des qualités, ni des qualifications nécessaires. La pratique du blackface est non seulement un rituel d'apprentissage du racisme (démocratisation des stéréotypes), c'est aussi une vaste entreprise de dénigrement – terme qui provient étymologiquement du mot nègre. Pour ce type d'opérations disqualificatrices, qui a pour but l'élimination de la concurrence, les mots-clés sont « dénigrer » et « décompétencer »⁴⁴.

105

Que les racistes en aient l'intention, la volonté ou non, que ces stratégies soient conscientes ou culturelles et/ou inconscientes, que les personnes produisant du racisme soient des Alliés ou d'autres groupes opprimés, le résultat est le même : le racisme répond à une stratégie de domination, à un élan de narcissisme collectif qui vise l'accaparement des richesses matérielles et symboliques ainsi que le maintien des privilèges dominants. Qu'on le veuille ou non, que l'on trouve mon vocabulaire guerrier ou exagéré, le fait est que l'injustice raciale donne lieu à un univers compétitif qui préfigure le développement d'une forme de plus en plus explicite de combat racial.

Quatrième aspect : les rôles et objectifs⁴⁵ opérationnels de la domination raciale

Les rôles dévoilent l'objectif opérationnel de la personne ou du système qui domine ou opprimant, j'en identifie au moins trois.

(c) Mireille Tsheusi-Robert

- Le rôle usufruitier. Celui qui mène une guerre pour le pétrole par exemple (manifestation d'une dynamique d'« agression ») s'est octroyé le droit de jouir de la satisfaction de vaincre l'Autre, bien avant de s'accaparer son bien. Il mène cette guerre dans un cadre juridique qui est le sien et qui lui autorise l'ingérence dans la région visée et porteuse de pétrole. Un autre exemple concerne la légalisation - par des pays occidentaux ou autres - de la possession de biens culturels africains issus du vol colonial. « L'usufruit est la jouissance légale d'un bien dont on n'a pas la propriété » nous dit la loi. L'objectif principal de ce pôle est de *légaliser* les agissements et manifestations racistes d'exploitation et d'agression afin de débouter les oppositions.
- Le rôle auto-dépréciateur est un exercice quasi artistique de représentation ou un spectacle de prestidigitant grand public dans lequel l'enjeu est de convaincre la personne dominée qu'elle n'a pas de valeur, prévenant ainsi la défense ou la riposte et facilitant les opérations de délégitimation. L'objectif principal de ce pôle d'endoctrinement est d'enclencher des mécanismes d'*auto-dévalorisation* voire d'*auto-discrimination*, de faire perdre le self-contrôle ou la stabilité psychique.

- Le rôle justificatoire est la production d'un argumentaire, scientifique, politique ou autre, qui innocente ou disculpe les acteurs de la domination. Par exemple, reconnaître l'assassinat de Lumumba puis s'empresser de dire que ce n'était pas un type bien, qu'il aurait été génocidaire ou pro-russe en pleine guerre froide. L'objectif principal de ce pôle est de *légitimer* l'opresseur et son acte.

D'une manière générale, les stratégies et manœuvres ou les manifestations concrètes du racisme servent au grand dessein de la domination : la maîtrise des relations de pouvoir et le maintien des privilèges permettant l'accaparement des richesses matérielles mais aussi psychosociales ou symboliques telle que l'estime raciale positive. Chaque élément précité joue un rôle pour atteindre ces grands objectifs. Le « rôle d'usufruit » vise à affirmer un droit inique par la force (prendre l'avantage légal et avoir des privilèges stables), tandis qu'une organisation de la déchéance de droits et la marginalisation notamment par des humiliations publiques des Autres est à l'œuvre, c'est le « rôle auto-dévalué » (maîtrise de l'image de l'Autre et de l'orientation des relations entre les groupes passés au filtre des préjugés). Ces deux rôles ainsi que toutes les manifestations de racisme sont légitimés par le « rôle justificatoire » qui objective et justifie l'injustifiable (maîtrise de sa propre image et de sa propre estime de soi).

107

Les registres argumentatifs pour la personne/les groupes

Dans la Roue, ce sont les réactions négatives, fruit d'interactions raciales qui sont décrites mais également, l'idée est de passer à des modalités de réactions plus positives (défense, résistance, argumentation, démonstration, ...). Le tableau ci-dessous reprend les réactions préconisées en fonction du « rôle » dans lequel se situe l'interlocuteur (cf. infra). Il s'agit de faire correspondre son registre argumentatif et défensif avec prendre le contre-pied des émotions négatives que suscitent les manifestations et inputs racistes.

Inputs et manifestations racistes (non-exhaustifs)	Sensations et comportements saillants (non-exhaustifs)	Réactions et registres préconisés (non-exclusifs)
Rôle d'usufruit Agression Exploitation impactante	Peur, colère, dégoût, défaitisme, soumission, trauma, fuite, abandonner ses biens, besoin de sauver sa peau, pensée encombrée par les risques et représailles, les besoins de sécurité, ...	REGISTRE JURIDIQUE ET COMBATIF Mettre l'accent sur les aspects juridiques de l'argumentation. Défense générale et par le droit, action directe, résistance, fuite, résilience, s'entraîner ou s'aguerrir, débanaliser, (im)poser le respect de son intégrité physique ou identitaire, pensée collective et moins individualiste, engranger des jurisprudences, faire (re)connaître son statut de victime, contre-attaquer, saboter, unifier les voix de protestation, public shaming, analyse de psychologie du dominant...

Rôle auto-dépréciateur Mépris Invisibilisation récurrente	Pleurs, dépression, honte, doute, tristesse, plainte, intériorisation des stéréotypes, déconsidération des semblables, inaction, baisse de l'estime personnelle, sentiment de rejet, désirs d'intégration autodestruction, auto-sabotage, auto-discrimination, pensée encombrée par le doute, ...	REGISTRE PSYCHOLOGIQUE ET PROVOCATEUR Démonstration, raisonnement par l'absurde..., retrouver du sens, prendre des initiatives, utopies et élargissement du droit, prendre soin de soi avant de soigner les autres, sur-visibilisation positive, omniprésence dans différents domaines (art, science, politique, médias, ...) augmentation de l'assurance ou de l'assertivité, riposte moqueuse, campagne humoristique sur les réseaux sociaux, multiplier les voix de protestation, ironie ou bannissement, public shaming, sortir les chiffres qui démontrent la discrimination, analyse des stratégies du dominant, faire des comparaisons dévalorisante pour l'interlocuteur et re-valorisante pour les afrodescendants...
--	---	--

<p>Rôle justificatoire Déshumanisation Sensualisation de longue durée</p>	<p>Surprise, incompréhension, normalisation de la situation, conformisme social, pensée encombrée par la sidération</p>	<p>REGISTRE SOCIOLOGIQUE ET ARGUMENTATIF Argumentation, intellectualisation, recherche scientifique, déconstruction historique et sociologique, réhumanisation, requalification, formation- éducation, campagnes de sensibilisation, se faire entendre, éduquer, démontrer les mensonges de la propagande coloniale, clarifier la situation (théoriser, historiciser, contextualiser, politiser...), défense générale et par le droit, analyse des stratégies des objectifs du dominant...</p>
<p>Pour tous les aspects :</p>	<p>Dynamiques de développement séparé ou communautaire, transmission publique de contre-narratifs, recours à l'« éthique politique de la reconnaissance », s'inscrire dans des relations solidaristes, promouvoir le système d'objectifs chiffrés ou de quotas, politiser la relation de pouvoir, pression politique, réalisation des rêves collectifs (création d'espaces culturels, etc.).</p>	

Conclusion

Que peut-on faire d'un témoignage ? Souvent, pas grand-chose. Il sert à nous sensibiliser et peut-être à nous inviter à témoigner à notre tour. L'objectif de cet article était de témoigner d'une étape de mon processus d'auto-défense qui passe par la création d'un outil *ad hoc* pour les situations d'interaction médiatique. En effet, j'ai puisé dans mes expériences personnelles et professionnelles de racisme, dans mes rares lectures sur l'histoire coloniale pour alimenter ma réflexion et la création des différentes catégories présentées. Mon terrain aura été les réseaux sociaux, mes trente années de vie en Belgique et plus précisément mes interactions avec des comportements racistes durant cette période. C'est aussi mes 20 années de relations avec les médias, les actions antiracistes et l'accompagnement à la résilience avec des publics divers. J'ai notamment travaillé avec des jeunes et des parents bruxellois touchés par le racisme systémique et la violence policière en particulier, formé des éducateurs, des professeurs, des responsables d'associations ou des élus politiques aux principes décoloniaux. Néanmoins, n'oublions pas que je qualifie cet outil de subjectif ou du moins d'émotionnel puisqu'il n'est basé que sur mes émotions et mon interprétation profane de l'actualité et de l'histoire raciale. Je me suis refusée, le plus possible, à lire les auteur·e·s qui m'ont précédé·e·s. Aussi, je n'ai pas la prétention de penser que la « Roue de la domination raciale » servira à d'autres personnes mais elle s'est avérée utile face aux personnes, blanches ou non, qui se sont montrées racistes à mon égard.

111

Je l'expliquais en introduction, le combat racial en Belgique, nécessairement asymétrique, ne facilite pas la transmission publique des messages antiracistes, il faut en permanence redoubler d'ingéniosité pour se défendre, résister, exister. La compréhension et la prise en compte de mon ethos racial préalable ainsi que l'usage de la Roue de la domination comme outil d'orientation de l'action m'ont permis d'affiner ma défense verbale face à la violence symbolique des médias. Le plus intéressant n'est pas l'outil en soi mais certainement le témoignage d'un processus d'auto-défense qui se traduit ici par la formalisation d'un mode opératoire ou plus précisément par un panel de registres argumentatifs. Dans un mouvement méta-réflexif et auto-critique qui devrait nous détacher des détails de l'outil présenté, posons-nous la question du cadre hostile que constituent les médias belges pour ceux qui y

interviennent et en particulier pour les femmes afro-belges qui s'érigent en chantres décoloniales.

1. L'éthos préalable est une notion développée par Ruth Amossy (2010) qui le définit « comme l'ensemble des données dont on dispose sur le locuteur au moment de la présentation des soi [...] ». Il comprend la représentation sociale qui catégorise le locuteur, sa réputation individuelle, l'image de sa personne qui dérive d'une histoire conversationnelle ou textuelle, son statut institutionnel et social ». J'ajoute ici le terme « racial » pour renvoyer aux stéréotypes spécifiques comme filtre de l'image perçue d'un orateur (les stéréotypes, le passif militant, l'e-réputation, les choix discursifs...). Cf. Amossy, R. (2010). *La présentation de soi. Ethos et identité verbale*. Paris : Presses universitaires de France, Coll. « L'interrogation philosophique. »

2. Dans cet article, les « Afrodescendants » désignent les populations africaines déplacées hors de leur continent ces 20 derniers siècles et leurs descendances. Les Afro-Belges désignent ceux parmi elles qui vivent de façon permanente ou non en Belgique, en dehors de toute considération de statut juridique ou de leur nationalité.

3. Stéréotype populaire désignant les femmes noires comme trop souvent énervées et en colère. Je préconise de varier les terminologies pour désigner les Afrodescendants, j'utilise donc aussi beaucoup de synonymes ou de concepts s'y rapprochant : noirs, Noirs, Afro-Européens, Belgo-Africains, etc.

4. Le « temps de cerveau humain disponible » fait référence à une formule d'un ancien président-directeur général du groupe média français TFI pour désigner ce qu'il vendait aux annonceurs publicitaires : « Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible » (Patrick Le Lay, 2004). L'expression donna lieu à un documentaire de « Infrarouge » intitulé « temps de cerveau disponible », diffusé sur France 2 et encore disponible sur youtube : <https://www.youtube.com/watch?v=amzLnvfaeJM>

5. Etant entendu que le paysage urbain est un médiateur qui véhicule un message sur la nation et nos relations aux Autres.

6. Ce terme est issu des sciences biologiques pour désigner la similitude de deux sujets, issus de lignées différentes mais soumis au même contexte environnemental. J'emprunte ici le terme, dans un contexte sociologique pour désigner les parallèles, les ressemblances voire la confluence de l'analyse du racisme, des besoins ou encore les revendications politiques d'Afrodescendants très éloignés

géographiquement, pas nécessairement connectés et n'ayant pas vécu le même parcours de mise en esclavage, de déportation, de « métissage » forcé ou non mais qui, dans des contextes néocoloniaux et racistes contemporains identiques (brutalités policières, stratification du marché de l'emploi, relégation scolaire, ...).

7. Giacobino, A. (5 octobre 2016). *Épigénétique et Holocauste*. *Huffingtonpost* https://www.huffingtonpost.fr/ariane-giacobino/epigenetique-et-holocauste_b_3934338.html

8. Au sens familial strict et au sens figuré, c'est-à-dire dans la transmission des luttes, des histoires de victoires ou de résistances et dans la restauration de l'estime de soi collectif.

9. Dans cet article, je pratique l'écriture inclusive partielle.

10. Par analogie à la « lutte sociale ».

11. Plusieurs auteurs ont présenté leurs conceptualisations théoriques sous forme de roue : la roue du consentement (Betty Martin), la roue de Hudson, la Roue de Demin, La Roue de Brezet et Van Hemel, la Roue de Donaghy, la Roue du pouvoir et du contrôle de Duluth Minnesota, c'est donc une modalité banale ou très commune.

12. Dotsen, K. (2018). Conceptualiser l'oppression épistémique. *Recherches féministes*, 31 (2), 9-34. <https://doi.org/10.7202/1056239ar>

13. Carr, P.R., & Thésée, G. (2016). Le diable est dans les détails : le racisme épistémologique dans les interstices de la recherche [PowerPoint slides] https://www.academia.edu/28666138/Le_diable_est_dans_les_d%C3%A9tails_le_racisme_%C3%A9pist%C3%A9mologique_dans_les_interstices_de_la_recherche

14. J'ai proposé ce terme pour désigner le racisme anti-Noirs envers les Africains ou les Afrodescendants dans Robert, M.-T. et N., Rousseau. (2016). *Racisme anti-Noirs entre méconnaissance et mépris*, édition Bepax/Couleur Livres. Le suffixe « isme » renvoie à un système plus qu'à une forte peur comme dans le terme « phobie » contenu dans afrophobie. Le racisme est d'avantage une politique de domination qu'une grande phobie.

15. Les manifestations d'antisémitisme, d'islamophobie ou de romanophobie ont des équivalences et ressemblances. Ainsi, si l'un des préjugés principaux concernant les Juifs est de penser qu'ils sont riches, celui au sujet des Africains Noir est de croire qu'ils sont pauvres. Ces variations

tantôt minimes, tantôt plus importantes sont des leviers intéressants pour comprendre les manifestations des racismes, pour créer des outils de défense et de résistance et des méthodes d'empowerment plus spécifiques et donc plus pertinentes.

16. Jarrassé, D. (2016). Art nouveau ou art congolais à Tervuren ? Le musée oral comme synthèse des arts. *Gradhiva. Revue d'anthropologie et d'histoire des arts*, (23), 122-145.

17. Propos rapportés par une personne ayant participé à un jury et aux délibérations concernant une association de femmes afrodescendantes qui candidaient pour obtenir un subside étatique en Belgique francophone.

18. De nombreux exemples sont donnés par Françoise Vergès, dans *Le Ventre des Femmes : capitalisme, racialisation et féminisme*, éd. Albin Michel, 2017. Et dans Lauro, A. (2005). *Coloniaux, ménagères et prostituées : Au Congo belge (1885-1930)*. Labor.

19. Korn, H., Berche, P., & Binder, P. (2008). *Les menaces biologiques : Biosécurité et responsabilité des scientifiques*. Paris cedex 14, France : Presses Universitaires de France.

20. N'Diaye, T. (2018). *Le génocide voilé. Enquête historique*. Paris : Gallimard.

113

21. Montanari, A. (2018) *Cannibales : histoire de l'anthropologie en Occident*. Paris : Arkhé

22. Bilé, S. (2005). *Noirs dans les camps nazis*, Ed. Le Rocher.

23. Robert, M.-T. (19 janvier 2017). Miss Belgique, raciste à son insu. *Journal Le Soir*. <https://www.lesoir.be/78251/article/2017-01-19/miss-belgique-raciste-son-insu>

24. Robert, M.-T., & Rousseau N. (2016). *Racisme anti-Noirs, entre méconnaissance et mépris*. Édition Bepax/Couleur Livres.

25. Baromètre 2017 du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA) ; diversité et de l'égalité dans la presse quotidienne belge francophone, 2019, <http://www.apj.be/telechargements/diversite2019/etude.pdf> Mambu, D. (2017). *Peau Noire, Médias blancs*. Édition Kwandika/Bamko/Iggybook.

26. Orphée, Musée, Mélampous, Dédale, Homère, Lycurgue le Spartiate, Solon d'Athènes, Platon, Pythagore de Samos, Eudoxe le mathématicien, Démocrite d'Abdère et Oinopide de Chios, Thalès, etc.

27. Typhaine H. (2018). Les Sept Sages et l'Égypte. *Kentron* [En ligne], (34) 2018, mis en ligne le 20 décembre 2018, consulté le 29 janvier 2020. <http://journals.openedition.org/kentron/2932>; DOI : 10.4000/kentron.2932

28. Natural and Happy, mouvement lancé aux États-Unis pour la valorisation des cheveux crépus notamment.

29. Cf : Discours de Dakar du 26 juillet 2007 de Nicolas Sarkozy, écrit par Henri Guaino, dans lequel l'ancien président de la République explique que le « drame de l'Afrique » vient du fait que « l'homme africain n'est pas assez entré dans l'Histoire » <https://www.youtube.com/watch?v=u7yeBLPxp8>, Consulté le 12/04/20

30. Omotunde, J.-P. (2002). *Les racines africaines de la civilisation européenne*. Mainebuc.

31. Liew, J. (2019). The Impact of Prejudice on the History of Great Zimbabwe. *Ancient History Encyclopedia*. <https://www.ancient.eu/article/1429/> Taïbi, M. (2016) « Présentation de la copie nitrate de The Riddle of Rhodesia (Joseph Albrecht, 1933), un film sonore et teinté », 1895. Mille huit cent quatre-vingt-quinze [En ligne], 71 | 2013, mis en ligne le 01 décembre 2016, consulté le 12 avril 2020. URL : <http://journals.openedition.org/1895/4780> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/1895.4780>

32. <http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/culture-and-development/cultural-tourism/thematic-roads-and-cultural-tourism/iron-roads-in-africa/> <https://www.afrik.com/afrique-l-archeologie-aussi-etait-raciste>

33. Je propose ce terme hybride pour désigner une situation à la fois complexe et multiforme : complexiforme.

34. « Tout acte intentionnel ou non causant le décès d'Africains ou d'Afrodescendants, visés à cause de ce qu'ils possèdent par héritage familial, national, génétique ou en raison de l'entrave qu'ils constituent dans le cadre d'un projet d'exploitation et d'expansion économiques, éventuellement à partir d'arguments civilisationnistes, raciaux, développementaristes, politiques, humanitaires, qui peuvent s'accompagner d'ethnocides culturels » (Jaulin Robert). C'est aussi annihiler, intentionnellement ou par principe, tout mouvement qui vise la reconstruction identitaire, économique et sociale des Africains ou des Afrodescendants, lié aux traumas post-esclavagistes, post-coloniaux et post-néocolonialistes » M-T Robert et N. Rousseau, op. cit.

35. Comparaisons ou associations sémantiques avec des produits alimentaires sur base de la couleur, cf. *supra*.

36. Il s'agit de remplacer un personnage afrodescendant par un acteur blanc à l'écran, dans un roman biographique ou fictif. C'est le cas dans le film autobiographique « Un Cœur Invaincu » (2007) où Angelina Jolie interprète la vie

d'une femme noire dite « métisse » ou lorsqu'en 2012, l'actrice britannique Rosamund Pike interprète une éthiopienne dans « La colère des Titans ». En 2010, dans le film « l'Autre Dumas », l'acteur français Gérard Depardieu interprétait lui aussi un acteur afrodescendant.

37. Strobants, J-P. (19 octobre 2004). Au Luxembourg, une mère congolaise se suicide dans le silence. *Le Monde*
https://www.lemonde.fr/vous/article/2004/10/19/au-luxembourg-une-mere-congolaise-se-suicide-dans-l-indifference_383550_3238.html

38. « Décompétencer », je propose ce terme pour signifier l'une des conséquences du racisme sur ses victimes, il s'agit de faire perdre les compétences professionnelles et sociales et/ou la capacité à raisonner de façon rationnelle, à être à l'écoute de ses limites émotionnelles et physiques.

39. Williams, D-R. (novembre 2016). How racism makes us sick. *Tedtalks*.
https://www.ted.com/talks/david_r_williams_how_racism_makes_us_sick

40. Chae, D-H., Nuru-Jeter, A-M., Adler, N-E., et al. (2014). Discrimination, Racial Bias, and Telomere Length in African-American Men. *American Journal of Preventive Medicine*
[https://www.ajpmonline.org/article/S0749-3797\(13\)00593-X/abstract](https://www.ajpmonline.org/article/S0749-3797(13)00593-X/abstract)

41. Dorlin, E. (2017). *Se défendre, une philosophie de la violence*. Paris : Découverte.

42. Plumelle-Urbe, R-A. (2001). *La férocité blanche*. Albin Michel.

43. Spleeters, D. (5 avril 2012). Profit and Proliferation : A Special Report on Belgian Arms in the Arab Uprising, Part I. *New York times*
<https://atwar.blogs.nytimes.com/2012/04/05/profit-and-proliferation-a-special-report-on-belgian-arms-in-the-arab-uprising-part-i/>; Mampaey, L. (1997) FN Herstal, quel avenir pour la tradition armurière ? *Les rapports du Crip*, (97)2.

44. Je propose ce terme pour signifier l'une des conséquences du racisme sur ses victimes, il s'agit de faire perdre les compétences professionnelles et sociales et/ou la capacité à raisonner de façon rationnelle

45. Ces objectifs peuvent être explicites ou non, conscients ou non.

FEMIN ISM

HELEEN DEBEUCKELAERE

Heleen Debeuckelaere (1988) is een historica, schrijfster en journaliste. Ze levert geregeld bijdragen voor Belgische en internationale media en stond aan de wieg van de vzw Metissen van België en het videokanaal Black Speaks Back. Verder luistert ze dagelijks naar Afrobeat en antwoordt ze haar e-mails ten vroegste na twee dagen bedenktijd.

INGE COOLSAET

Inge a étudié l'histoire à Gand, Fellini à Pise et le cinéma à Anvers. After luring audiences into watching film reel magic at the Royal Film Archive of Belgium, she's now a temporary guest on the uncoded territories of the Coast Salish peoples where she continues her work as a film critic and translator. Ze maakt deel uit van van de redactieraad van Filmmagie en schreef o.m. voor Point of View Magazine, Cineuropa en FilmDaze.

JOËLLE SAMBI NZEBA

Joëlle Sambi Nzeba est née à Bruxelles mais grandit à Kinshasa. En 2001, elle revient dans la capitale bruxelloise afin d'y poursuivre des études de journalisme à l'Université Libre de Bruxelles. Elle est l'auteure de plusieurs nouvelles dont *Je ne Sais pas Rêver en 2003* et *Religion Ya Kitendi* (Prix du Jeune Écrivain, Gallimard - Mercure de France, 2005). En 2008, Joëlle reçoit le Prix du jury pour son roman *Le Monde est Gueule de Chèvre* (Biliki, 2007). Auteure et activiste féministe LGBT, son écriture incisive soulève des interrogations sur l'identité, la norme et l'appartenance. Elle habite la frontière et les étrangetés de sa langue la mènent jusqu'à la poésie et le slam. Elle prête et dévoile sa plume-prose-colère pour différents projets et parfois la partage sur son blog Solola Bien. Depuis 2017, elle tourne, aux côtés de Lisette Lombe et Badi, avec le spectacle *Congo Eza* (Lezarts Urbains). Le trio interroge les rapports entre la Belgique et le Congo. Elle réalise en ce moment son premier film documentaire *Pinkshasa Diaspora* sur les artistes et militant·e·s LGBT kinoïsis qui, depuis la diaspora où ils vivent, construisent et déploient les

possibles d'une « communauté homosexuelle congolaise ».

JUSTIN MAYIMBA NDANDU

Justin Mayimba Ndandu est journaliste diplômé de l'ISTI (Institut Technique de l'Information et de la Communication) à Kinshasa. Il est analyste et consultant en politique internationale et congolaise. Il est co-fondateur du quotidien la Référence Plus à Kinshasa, du site afrobelle Debout Congolais et de BESCAE asbl (Bureau d'Etudes Sociologiques et Consultance afro-européenne). Il est également membre de BAMKO-CRAN.

LISETTE MA NEZA

Lisette Ma Neza (1997) staat bekend om haar scherpe pen en poëzie performances. Met poëzie, al dan niet geschreven of 'geslamt' zoekt ze naar haar eigen identiteit, haar gender, haar geschiedenis, haar thuis en plaats in de wereld. Ze vertelt de verhalen van nu, van haar ouders, groot- en voorouders. Ze publiceert het allerliefst op het podium. Haar performances balanceren tussen pijnlijk direct en verliefde naïviteit en ze grijpen het publiek dikwijls bij de keel.

MELAT GEBEYAW NIGUSSIE

Melat Gebeyaw Nigussie studeerde Taal- en Letterkunde aan de universiteit van Leuven, Sheffield en Brussel. Momenteel werkt ze als projectcoördinator in de culturele sector. Daarnaast is ze presentator van de podcast *Grand Fresh*, schrijft ze als freelancer voor verschillende tijdschriften en kranten, en cureert ze randprogramma's voor musea en culturele instellingen.

MIREILLE-TSHEUSI ROBERT

Mireille-Tsheusi Robert est formatrice et auteure sur des questions raciales et de genre. Titulaire d'un master en sciences de l'éducation, elle est co-auteure de plusieurs ouvrages dont *La couleur du risque, jeune afrodescendants et entrepreneuriat* et *Racisme anti-Noirs, entre méconnaissances et mépris*. A l'initiative de la

Place Lumumba Itinérante, elle initie des campagnes de sensibilisation, notamment sur la « Restitution » du patrimoine culturel africain emporté pendant la colonisation. Elle assume la présidence de BAMKO-CRAN asbl, un comité féminin de veille antiraciste.

MODI NTAMBWE

Modi Ntambwe a plus de 25 ans d'expérience dans la défense des droits humains des communautés africaines et minoritaires en Belgique, en Europe et en Afrique. Elle siège dans divers conseils d'administration dont le Conseil des Communautés Africaines en Europe et en Belgique (CCAEB), European Network of People of African Descent (ENPAD) et le People of African Descent of Belgium (PADBelgium). En tant que féministe et militante africaine, elle défend les droits des femmes depuis 2004 et a fondé en 2015 l'initiative « Femmes pour la paix dans le monde ». Elle est associée à Gender Innovation Accelerator (GIA), une entreprise technologique qui lutte contre la violence fondée sur le genre grâce à des technologies innovantes. En tant qu'entrepreneuse sociale, elle a créé ArtDéCycles, une galerie d'art itinérante. Elle coproduit également l'émission de radio hebdomadaire Africana, poursuivant ainsi le travail de feu François Kasongo Mulenda.

MUNGANYENDE HÉLÈNE CHRISTELLE

Munganyende Hélène Christelle telt een twintigtal bewogen levensjaren tussen Kigali, Eindhoven en Brussel. Ze schrijft maatschappijkritische proza, essays en maakt auditieve verhalen. Haar teksten werpen een intieme blik op verhalen over zwart-zijn, vrouw-wording en thuiskomen. Munganyende publiceerde o.a. in VOGUE, De Correspondent en De Volkskrant en is vaste columnist voor OneWorld magazine. Ze behoort volgens ELLE tot de creatieve vrouwelijke talenten van het nieuwe millennium en werd opgenomen in de NRC 101 cultuurlijst, categorie literatuur. In 2021 debuteert Munganyende met haar eerste roman. Voor meer informatie bezoek je www.munganyende.nl

OLAVE NDUWANJE

Olave Nduwanje (1984) is geboren in Burundi, in Nederland opgegroeid en heeft in vele landen gewoond, gewerkt en lief gehad. Zij is een non-binaire trans-femme, feminist, activist, veganist en schrijfster. Ze is bovendien maker en presentator van de Olave Talks YouTube channel. Ze schrijft onder meer voor OneWorld, Dipsaus en leverde een bijdrage aan de bloemlezing *Zwart: Afro-Europese Literatuur uit de Lage Landen*.

PUBLIEKEACTIES

Vesna Faassen (1986) & Lukas Verdijk (1984) werken als kunstenaarsduo sinds 2014. In 2017 gingen ze van start met publiekeacties als een artistiek platform dat focust op samenwerking en dekolonisatie met als doel onrechtvaardige maatschappelijke machtsstructuren uit te dagen en te veranderen. In 2017 initieerde en publiceerde publiekeacties *Wanneer we spreken over kolonisatie/Quand on parle de la colonisation*, het eerste Nederlandstalige boek van Congolese historici (opgeleid en werkzaam in de Democratische Republiek Congo) dat verscheen in Vlaanderen.

SABRINE INGABIRE

Sabrine Ingabire (1995, Rwanda) groeide op tussen Brussel en Vlaanderen en woont in Amsterdam. Ze is schrijfster, binnenlandredacteur bij NRC Handelsblad en columnist bij De Morgen. Ze behandelt onderwerpen als politiek, antiracisme, psychisch welzijn, dekolonisatie en intersectioneel feminisme. In 2016 verscheen haar eerste roman *Le chemin vers le bonheur* (Editions Chloé des Lys). Ze leverde een bijdrage aan de bloemlezingen *Zwart* (2018, Atlas Contact), *Le Ravage d'Ali Baba* (2019) en *De verovering van Jupiter. Over de dekolonisatie van de geest* (2020, Uitgeverij Jurgen Maas). Sabrine is jongerenadviseur bij de Vlaamse Jeugdraad, public speaker en mensenrechtenactiviste.

Onomatopée 20020

Being Imposed Upon

publiekeacties initieerde met dit project de ontwikkeling van een publicatie rond feminisme en dekolonisatie. Daarvoor werd een commissie samengesteld van Afro-Belgische vrouwelijke activisten, schrijfsters en denkers: Heleen Debeuckelaere, Gia Abrassart, Sabine Ingabire, Anne Wetsi Mpoma, Modi Ntambwe en Tracy Bibo-Tansia. De commissie stelde zichzelf de vraag welke feministische thema's onderbelicht zijn in het huidige dekoloniatiedebat in België. "Centraal staat het zwarte vrouwelijk lichaam, dat gekoloniseerd door de kapitalistische samenleving verwacht wordt zich op een bepaalde manier te gedragen." De commissie is overeengekomen dat al deze verwachtingen, die hen opgelegd worden (being imposed upon), een interessante verdeling vormen voor dit boek.

Avec ce projet, publiekeacties a créé les conditions de possibilité d'une publication sur le thème du féminisme et de la décolonisation. À cette fin, un comité de femmes militantes, écrivaines et penseuses afro-belges a été constitué, autour de Heleen Debeuckelaere, Gia Abrassart, Sabine Ingabire, Anne Wetsi Mpoma, Modi Ntambwe et Tracy Bibo-Tansia. La question centrale posée par ce comité était la suivante: quels sont les thèmes féministes qui sont absents ou minorés dans le débat actuel sur la décolonisation en Belgique. « Au centre se trouve le corps de la femme noire, colonisé par la société capitaliste, dont on attend un certain type de comportements. » Le comité s'est accordé pour dire que toutes ces attentes, qui leur sont imposées (being imposed upon), formaient un fil rouge intéressant pour compartimenter ce livre.

www.publiekeacties.org

Auteurs/Auteurs

Joëlle Sambi Nzeba, Olave Nduwanje, Emmanuelle Nsunda, Sabine Ingabire,

Aline Bosuma W'Okunqu Bakili, Heleen Debeuckelaere, Mireille-Tsheusi Robert, Munganyende Hélène Christelle, Modi Ntambwe, Emma-Lee Amponsah, Djia Mambu, Shari Aku Legbedje & Anissa Boujdaini, Gia Abrassart, Melat Gebeyaw Nigussie, Anne Wetsi Mpoma, Lisette Ma Neza

Redactie/Rédaction

Gia Abrassart, Heleen Debeuckelaere

Tekstredactie/Rédaction de texte

Sarah Demart & Justin Mayimba (FR)
Nima Jebelli & Sibö Kanobana (NL)

Vertaling/Traduction

Inge Coolsaet (Van zusters, strijd en liefde), Eric Cyuzuzo (Comme une envie de plus)

Uitgever/Éditeur

Onomatopée Projects

Grafisch ontwerp/Conception graphique

La Villa Hermosa

Lettertypes/Typographies

L'accidentée by Antoine Gelgon + LVH,
Zarathustra by Lorène Ceccon, Arbutus
Slab Regular by Karolina Lach,
Amarante Regular by Karolina Lach,
Kotta One Regular by Ania Kruk
Compagnon by Juliette Duhé + Léa
Pradine + Valentin Papon + Chloé
Lozano + Sébastien Riollier

Papiersoorten/Papiers

Muskat 290 gr, Munken Pure Rough 100
gr, Artic volume white 100 gr

Drukker/Imprimerie

Drifosett

Editie/Édition

1000

isbn

xxxx

Partners/Partenaires

Africalia, Cc Strombeek, Literatuur
Vlaanderen, Vermeylenfonds,
deMens.nu, Vlaamse
Gemeenschapscommissie, DeBuren:
Grensverleggers