

5.00 crédits	30.0 h	Q2
--------------	--------	----

Enseignants	Maeschalck Marc ;
Langue d'enseignement	Français > English-friendly
Lieu du cours	Louvain-la-Neuve
Thèmes abordés	<ul style="list-style-type: none"> • Les rapports entre nature et culture • Les rapports entre culture et histoire • Les rapports entre culture et éducation • Les dimensions particulière et universelle de la culture • Les dimensions identitaires de la culture • Le relativisme culturel, dimension historique de la culture • La rencontre de l'autre, des autres, le métissage, la traduction culturelle, le dialogue interculturel, l'hospitalité, l'hostilité ' et leurs enjeux théoriques et pratiques, éthiques et sociétaux
Acquis d'apprentissage	<p>A la fin de cette unité d'enseignement, l'étudiant est capable de :</p> <p>En s'appuyant sur la polysémie des notions de culture et d'interculturalité à travers l'histoire, le cours se fixe pour principaux objectifs de :</p> <ul style="list-style-type: none"> • familiariser les étudiants avec les tenants et aboutissants philosophiques de la distinction entre nature et culture, • discuter la définition de l'humain par les hautes productions de l'esprit (objets culturels, institutions,) • remettre en question les tendances ethnocentriques de la pensée en examinant dans quelle mesure la polyphonie de la philosophie peut être conçue comme le corrélat de la pluralité des cultures et des différents types de rapports qu'elles entretiennent (rencontre, confrontation, conflit, échange, hybridation, etc.). <p>Au terme de ce cours, l'étudiant sera capable de comprendre en quoi la prise en compte des notions de culture et d'interculturalité permet de mieux délimiter la notion d'humanité et de stimuler ou d'enrichir l'exercice de la pensée.</p> <p>1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la distinction entre nature-culture 2. la culture comme définition de l'humain par les hautes productions de l'esprit 3. les cultures dans leurs différences et leurs rencontres <p>Seront abordés plusieurs auteurs parmi les suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montaigne, Vico, Rousseau, Montesquieu • Herder, Humboldt, Kant, Hegel, Nietzsche • Cassirer, Dilthey, Husserl, • Todorov, Fernet-Betancourt, Mall, Waldenfels • Mauss, Levi-Strauss, Descola,
Modes d'évaluation des acquis des étudiants	Evaluation continue consistant en une série d'exercices intermédiaires proposés durant le semestre et un exercice de synthèse final, servant à produire une auto-évaluation du parcours proposé.
Méthodes d'enseignement	Les séances alterneront cours magistral thématique et discussion de texte. Des séances spécifiques d'analyse d'œuvres plus significatives seront aussi proposées.
Contenu	<p>Les écritures diasporiques. De Fanon et Mbonimpa à Segato et Walsh</p> <p>Cours assuré par le Prof. Marc Maeschalck, Q2 2023-2024</p> <p>La philosophie de l'interculturalité commence par le dépaysement. Les penseurs des diasporas sont des passeurs. Leurs concepts empruntent une langue et une culture hégémoniques, ils s'expriment à partir d'un non-lieu sur des réalités qu'ils ont déplacées loin d'elles-mêmes et de leurs certitudes. Mais à force d'insistance et de métamorphoses, à force d'exorcisme et de fidélité, ils inaugurent ce genre de philosophe qui établit un passage entre la densité traumatique du réel et le désir de relation à l'autre. Dire, écrire, soigner, enseigner deviennent autant d'actes qui créent des voies de « désidentification » et invitent à reprendre la question de la méthode par laquelle la pensée s'ouvre aux situations qui orientent son ressentir. Des écrivains antillais, en particulier Fanon et Glissant, à l'auteur canado-burundais, Mbonimpa, se dessine un passage méthodique et vécu vers une pensée résolument interculturelle non seulement par son propos, mais par son propre acte d'autocréation. Ces penseurs</p>

	partagent la référence diasporique à des communautés historiques qui prennent figure d'archétypes à travers le récit des luttes et l'interprétation des symboles culturels. Le cours s'efforcera de cerner les points communs et les enjeux d'une philosophie de l'interculturalité qui se dégagent de ces trajectoires en recourant notamment aux cadres théoriques de Rita Segato et de Catherine Walsh. L'idée qui guide cette réinterprétation est que les récits auxquels renvoient les auteurs en diaspora crée une forme de tiers-lieu dans lequel une contre-pédagogie du récit traumatique devient possible, d'abord par le passage à un métarécit, qui permet de désapprendre des présupposés culturels, puis de s'engager dans l'expérimentation d'un contre-récit, dont les manifestations esthétiques peuvent varier et signalent, en tous les cas, une relance post-traumatique de la relation aux autres.
Ressources en ligne	Les notes de cours et des articles complémentaires sont fournis au fur et à mesure des séances sur le site Moodle. https://perso.uclouvain.be/marc.maeschalck/index.php
Bibliographie	<p>Bibliographie</p> <p>Œuvres</p> <p>Chamoiseau P. (1997), <i>Écrire en pays dominé</i>, Gallimard, Paris.</p> <p>Chamoiseau P. (1994), <i>Écrire la parole de nuit. La nouvelle littérature antillaise</i>, Gallimard, Paris.</p> <p>Fanon, Fr. (2011), <i>Œuvres</i>, Peau noire, masques blancs / L'An V de la révolution algérienne / Les damnés de la terre / Pour la révolution africaine, La Découverte, Paris</p> <p>Fanon, Fr. (2015), <i>Écrits sur l'aliénation et la liberté</i>, La Découverte, Paris.</p> <p>Fanon, Fr. (1965), <i>Peau noire, masques blancs</i>, Seuil, Paris, (1ère éd. 1952).</p> <p>Fanon, Fr. (1961), <i>Les damnés de la Terre</i>, Maspero, Paris.</p> <p>Fanon, Fr. (1964), <i>Pour la Révolution africaine</i>, Maspero, Paris.</p> <p>Fanon, Fr. (1968), <i>Sociologie d'une révolution (L'An V de la Révolution algérienne)</i>, Maspero, Paris, (1ère Ed. Maspero, 1959).</p> <p>Glissant Ed. (1997), <i>Le Discours antillais</i>, Paris, Gallimard, Paris.</p> <p>Glissant Ed. (2009), <i>Philosophie de la Relation. Poésie en étendue</i>, Gallimard, Paris.</p> <p>Glissant Ed. (1997), <i>Traité du Tout-Monde. Poétique IV</i>, Paris, Gallimard.</p> <p>Lindberg, Y. (2018), « L'(im)mobilité de l'œuvre de Melchior Mbonimpa et l'esquive de la world literature », in <i>Nordic Journal of Francophone Studies/Revue nordique des études francophones</i>, 1(1), pp. 62–76, DOI: https://doi.org/10.16993/nef.6</p> <p>Maeschalck, M. (2014), « L'interculturalité face à l'option décoloniale : subjectivation et désobéissance », in <i>Les Carnets du Centre de Philosophie du Droit</i>, N° 162.</p> <p>Maeschalck, M. (2015), « Lire Fanon aujourd'hui », in <i>Les Carnets du Centre de Philosophie du Droit</i>, n°164.</p> <p>Matthieu R. (2011), <i>Frantz Fanon. De l'anticolonialisme à la critique postcoloniale</i>, Amsterdam .</p> <p>Mbonimpa, M. (1989), <i>Idéologies de l'indépendance africaine</i>, L'Harmattan, Paris.</p> <p>Mbonimpa, M. (2000), <i>Défis actuels de l'identité chrétienne, Reprise de la pensée de Georges Morel et Fabien Eboussi Boulaga</i>, L'Harmattan, Paris.</p> <p>Mbonimpa, M. (2001), <i>Le Totem des Baranda</i>, Prise de parole, Sudbury.</p> <p>Mbonimpa, M. (2003), <i>Le Dernier roi faiseur de pluie</i>, Prise de parole, Sudbury.</p> <p>Mbonimpa, M. (2006), <i>Les Morts ne sont pas morts</i>, Prise de parole, Sudbury.</p> <p>Mbonimpa, M. (2008), <i>La Terre sans mal</i>, Prise de parole, Sudbury.</p> <p>Mbonimpa, M. (2012), <i>La Tribu de Sangwa</i>, Prise de parole, Sudbury.</p> <p>Mbonimpa, M. (2014), <i>Diangombé, l'immortel</i>, Prise de parole, Sudbury.</p> <p>Mbonimpa, M. (2020), <i>Au sommet du Nazewé, il s'est assis et il a pleuré</i>, Prise de parole, Sudbury.</p> <p>Walsh C. (2008), « Interculturalidad, plurinacionalidad y decolonialidad: las insurgencias político-epistémicas de refundar el Estado », in <i>Tabua Rasa</i>, n°9, pp. 131-152. https://revistas.unicolmayor.edu.co/index.php/tabularasa/article/view/1498</p> <p>Walsh C. (2009), <i>Interculturalidad, Estado, Sociedad : Luchas (de)coloniales de nuestra época</i>, Abya-Yala, Quito.</p> <p>Walsh C. (2015), « Decolonial pedagogies walking and asking. Notes to Paulo Freire from AbyaYala », in <i>International Journal of Lifelong Education</i>, vol. 34, n°1, pp. 9-21.</p>
Faculté ou entité en charge:	EFIL

Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)				
Intitulé du programme	Sigle	Crédits	Prérequis	Acquis d'apprentissage
Bachelier en sciences philosophique, politique et économique	PPE1BA	5		
Mineure en culture et création	MINCUCREA	5		
Bachelier en philosophie	FILO1BA	5		
Mineure « Décentrer l'histoire : Subalternités et critiques postcoloniales »	MINDHIS	5		