

**Centre
International de
Recherches sur
l'Anarchisme**

Marseille, le 2 novembre 2007

INVITATION à notre local du C.I.R.A.

3, rue Saint-Dominique 13001 Marseille (angle Place des Capucines)

Le samedi 1er décembre 2007 à 17 heures
Conférence-débat animée par Lou Marin

**L'héritage de M.K. Gandhi (1869-1948)
soixante ans après sa mort**

Le soixantième anniversaire de l'indépendance de l'Inde a eu lieu cet été 2007. Le 30 janvier 2008, ce sera la commémoration du soixantième anniversaire de l'assassinat de Gandhi.

L'intellectuel indien Ashis Nandy a contribué avec son livre sur Gandhi à l'inauguration des *Post-Colonial Studies*. Ashis Nandy expose une notion socio-psychologique de l'anti-colonialisme, selon laquelle le colonialisme cause du tort à la fois aux colonisés et aux colonisateurs. Le colonialisme encourage en particulier des valeurs et des comportements masculins, guerriers, disciplinaires, uniformisés, orientés vers le progrès et la productivité, en bref des valeurs modernistes. Certains courants terroristes et violents de l'anti-colonialisme reproduisent ces valeurs coloniales dans les consciences, les comportements et les moyens de lutte même dans les sociétés post-coloniales.

L'anti-colonialisme de Gandhi surmonte le cadre qui met en scène un joueur colonialiste et un contre-joueur anti-colonialiste en refusant les valeurs masculines et guerrières. Gandhi a ainsi créé une stratégie de résistance indigène, l'action non-violente (*Satyagraha*) en s'appuyant sur certaines traditions androgynes, féminines et non-guerrières de l'Inde ainsi que sur certaines pratiques hybrides et anarchiques de l'hindouisme. Sur la base de ces traditions autochtones, cette conception de résistance se solidarise et s'allie avec des courants alternatifs, minoritaires, non-guerriers, non-violents, de la culture du colonisateur, la Grande-Bretagne (c'est-à-dire l'Occident : des chrétiens non-conformistes comme C.F. Andrews ainsi que George Orwell, Oscar Wilde, Virginia Woolf, etc.). Ainsi l'interprétation de l'anti-colonialisme gandhien par Ashis Nandy n'est pas un relativisme culturel, mais un universalisme alternatif. Cela manifeste la force et la radicalité de l'anti-colonialisme de Gandhi.

Avec la parution de son livre, Ashis Nandy faisait partie, dans l'Inde des années 1980, d'une vague d'« indigénistes » ou de « traditionalistes critiques » parmi les nombreux courants de l'héritage de Gandhi, puisqu'ils ont donné une plus grande importance à la culture indienne dans le cadre de sa rencontre avec la modernité européenne. En même temps, la conception anti-colonialiste de Nandy s'est opposée à l'émergence du courant hindou-nationaliste, masculiniste-guerrier et religieux-fondamentaliste des castes supérieures, et cette résistance est aujourd'hui encore très importante pour l'Inde.

Avant de faire un compte-rendu du livre de Ashis Nandy, son traducteur allemand Lou Marin, présentera l'histoire de l'héritage des idées et de la conception anti-colonialiste de Gandhi de sa mort jusqu'à nos jours.

Lou Marin est le traducteur en langue allemande du livre de Ashis Nandy paru en anglais : *The Intimate Enemy : Loss and Recovery of Self under Colonialism* (New Delhi, Oxford University Press, 1984). Cette traduction doit paraître début 2008 aux éditions Graswurzelrevolution.

Une traduction française est parue cette année sous le titre *L'ennemi intime : perte de soi et retour à soi sous le colonialisme* (Fayard, 2007, collection Les quarante piliers, 18 euros).

C.I.R.A. 3, rue Saint-Dominique 13001 MARSEILLE Tel : 08 70 51 10 89 (appel au prix local en France) Fax : 04 91 56 24 17

Courriel : cira.marseille@free.fr Site Internet : cira.marseille.free.fr

Permanences : du lundi au vendredi de 15 H à 18 H 30, prolongation jusqu'à 21 H le mardi

Adresse postale : BP 20040 13381 MARSEILLE CEDEX 13