

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ

**Facultad de Derecho
Facultad de Psicología
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades**

**Marcos de racismo: Una teoría multidimensional
y temporal**

T E S I S

para obtener el grado de

MAESTRO EN DERECHOS HUMANOS

presenta

Rafael Puente Alonso

Directora de tesis

Dra. María de Lourdes Uribe Soto

San Luis Potosí, S.L.P., a 23 de noviembre de 2018

A mi Papá, por acompañarme durante estos dos años y medio de completo estudio y trabajo.

Agradecimientos.

Al finalizar este trabajo de investigación agradezco en sobremanera el apoyo y los ánimos que me brindó la Dra. María de Lourdes Uribe Soto, quien con su dirección y orientación la tesis no únicamente llega a ser parte de una conformación de temas y subtemas vistos desde la perspectiva decolonial, sino también parte de mi deconstrucción como persona en los contemporáneos días de la globalización; a través de cada apartado de este trabajo, intenté estampar un pequeño análisis desde la perspectiva de la y el “Otro”. Es pues, la visión de este tema de investigación, fundamentalmente de corte histórico, reflejo de las diversas asesorías y entrevistas que la Dra. Lourdes me prestó de su tiempo.

Agradezco también a mis profesores y asesores de tesis, la Dra. Miriam Moramay Micalco Mendez y al Dr. Azael Rangel López, quienes se tomaron su espacio para leer las líneas de este trabajo de investigación, que con sus aportaciones críticas me ayudaron a construir un mejor texto, pudiendo servir de base para una próxima investigación.

En especial agradezco al Dr. Alejandro Rosillo Martínez, quien desde mi formación como profesionista y abogado, me ha dado su apoyo y dirección en esta travesía de investigación de los derechos humanos.

Agradezco al Mtro. Francisco Octavio López López, quien además de ser un gran maestro y filósofo, es también un gran amigo; virtudes que han sido perfectamente compatibles en él desde que lo conozco.

Es insoslayable también no agradecer al grupo de la quinta generación de la maestría en derechos humanos. Cada una/uno de ellos, desde un inicio, me dio su amistad y su tiempo para compartir buenos momentos y agradables charlas que también han enriquecido mi formación como persona.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	1
CAPITULO PRIMERO: ORÍGENES HISTÓRICOS Y CONCEPTO FILÓSOFICO DE RAZA.....	20
1.1. Origen histórico del racismo.....	23
1.2. Esclavitud y racismo	27
1.3. Teorías y filosofías que sustentan el racismo	31
1.3.1. Modernidad capitalista	35
1.3.2. Raza y ciencia	37
1.4. Antítesis de las filosofías y teorías anteriores	42
1.5. Aproximaciones entre racismo, xenofobia y prejuicios culturales, étnicos y de clase	47
1.6. Conclusiones	48
CAPITULO SEGUNDO: RACISMO Y ESCLAVITUD: IMPACTO SOCIAL Y CULTURAL EN LAS AMÉRICAS Y EN MÉXICO.....	52
2.1. El colonialismo: La llegada de Cristóbal Colón a las Américas.....	56
2.1.1. ¿Encuentro de dos mundos?	60
2.2. Ligero acercamiento al racismo y esclavitud en la Nueva España.....	65
2.2.1. Defensa de Bartolomé de las Casas a la causa indígena.....	69
2.3. Hernán Cortés y la comunidad indígena.....	71
2.3.1. Dominación española sobre los pueblos originarios.....	73
2.3.1.1. La esclavitud y explotación hacia la población afrodescendiente de la Nueva España.....	76
2.4. Afromexicanos: Cultura olvidada	79
2.5. Conclusiones.....	80
CAPITULO TERCERO: LA HISTORIA DEL RACISMO EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA	83

3.1.	Surgimiento y desarrollo del racismo de los europeos hacia los pueblos originarios de Norteamérica	89
3.2.	Esclavitud en Estados Unidos de América: Surgimiento de la persona afroamericana	95
3.2.1.	Virginia: División de clases, esclavitud y racismo.....	97
3.2.1.1.	Élites políticas norteamericanas.....	103
3.2.2.	Repoblación americana y desplazamiento de las comunidades nativas.....	110
3.2.3.	La población afroestadounidense.....	113
3.3.	La Guerra de Secesión.....	118
3.4.	La civilización estadounidense en el siglo XX.....	122
3.4.1.	La clase pobre.....	124
3.4.1.1.	La pobreza en la población afroestadounidense.....	127
3.5.	Conclusiones.....	130

CAPÍTULO CUARTO: IDEOLOGÍA DE MARTIN LUTHER KING COMO MOMENTO TEÓRICO REFLEXIVO DE LA PRAXIS EN LA TRANSGRESIÓN DE LOS DERECHOS CIVILES DE LA POBLACIÓN AFROAMERICANA EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA..... 136

4.1.	Breve historia de las luchas o rebeliones del afroestadounidense.	137
4.2.	Martin Luther King: biografía	142
4.2.1.	Juventud.....	147
4.3.	Montgomery: La lucha por los derechos civiles.....	149
4.3.1.	La detención de Rosa Parks	150
4.3.2.	Boicot de autobuses en Montgomery.....	152
4.4.	Consolidación y filosofía del movimiento	157
4.4.1.	Una bomba en casa de Luther King.....	163
4.4.2.	El juicio.....	164
4.4.3.	Atentado en contra de Luther King	166
4.5.	Trascendencia del movimiento.....	167

4.5.1.	La participación de John F. Kennedy	171
4.5.2.	Albany	172
4.5.3.	Birmingham	174
4.6.	Marcha sobre Washington por el trabajo y la libertad	179
4.6.1.	Yo tengo un sueño (<i>I Have a Dream</i>)	180
4.6.2.	La muerte de John F. Kennedy.....	181
4.6.3.	Ley de los Derechos Civiles.....	182
4.6.4.	El Premio Nobel de la Paz	183
4.7.	El domingo sangriento (<i>Bloody Sunday</i>)	184
4.7.1.	La marcha en Selma	186
4.8.	Chicago	187
4.9.	Guerra de Vietnam	190
4.10.	Asesinato de Martin Luther King, Jr.....	192
4.11.	Herencia histórica	194
4.12.	La ideología de Martin Luther King	194
4.12.1.	La protesta pacífica: desobediencia civil y no violencia.....	197
4.12.2.	Igualdad racial	199
4.12.3.	Pacifismo	199
4.12.4.	Fe	200
4.13.	Resistencia popular	200
4.14.	Conclusiones	203

CAPÍTULO QUINTO: ESTABLECIENDO EL DIALOGO INTERCULTURAL COMO MEDIO HETERÁRQUICO PARA EMPODERAR AL OTRO..... 208

5.1.	Marcos de racismo: Su reproducción hasta nuestros días	211
5.2.	Multiculturalismo corporativo.....	215
5.3.	El discurso universal de derechos humanos en torno al racismo.....	220
5.3.1.	La reforma constitucional de derechos humanos del 10 de junio de 2011 en México.....	224

5.3.1.1.	El sistema de justicia en México.....	225
5.3.1.	Tratados Internacionales de Derechos Humanos del Sistema Universal	228
5.4.	Diálogo Intercultural.....	229
5.5.	Conclusiones	230
 CONCLUSIONES.....		231
BIBLIOGRAFÍA.....		235

INTRODUCCIÓN

El trabajo de investigación que a continuación expongo se posiciona desde el pensamiento de la y el “Otro” oprimido y encubierto por la civilización moderna, el cual busca enfatizar que, a consecuencia de las variaciones fenotípicas que se ajustaron a un conjunto de caracteres hereditarios que obedecieron, con el tiempo, a las condiciones geográficas como el clima o las formas de vida (ej. los pueblos originarios de las Américas, la población africana, entre otros grupos sociales y culturales), se ha construido y desarrollado otra historia en el continente americano,¹ revelándose, por ejemplo, a través de las narrativas abstractas, universales y etnocentristas² de derechos humanos hasta el día de hoy.

Las numerosas desigualdades sociales concentradas en diversos marcos socio históricos consumadas en contra de personas de fenotipo negro, como también a poblaciones de gente originaria de las Américas, son portadoras de una historia silenciada dentro de las naciones que, al ser escuchadas, perjudicarían los procesos de la democracia inclusiva:³ Ellas son fuente de un profundo malestar que el Estado y la sociedad no han querido revisar.

Esta tesis nace con la idea de visibilizar la trascendencia que han tenido esas condiciones sociales de exclusión y negación de “Otros” a partir de la implementación

¹ “En la historia conocida antes del capitalismo mundial, se puede verificar que en las relaciones de poder, ciertos atributos de la especie han jugado un papel principal en la clasificación social de las gentes: sexo, edad y fuerza de trabajo son sin duda los más antiguos. Desde América, se añadió el fenotipo.” (QUIJANO, Aníbal, “Colonialidad del Poder y Clasificación Social” en *JOURNAL OF WORLD-SYSTEMS RESEARCH*, VI, 2, Summer/Fall 2000, p. 373).

² “Es la actitud de considerar la cultura propia como superior a las demás. Es el plano social del egocentrismo: la forma de concebir el mundo exclusivamente desde el punto de vista, la opinión y los intereses de uno mismo. Sólo que la persona etnocéntrica no se considera a sí misma, sino a su cultura como el centro del universo. La persona etnocéntrica evalúa la cultura ajena negativamente, atribuyéndole todos los vicios y restándole cualidades. Así también, le resulta difícil criticar los modos de vida propios de la sociedad a la que pertenece, por más que sean chocantes a las personas de otra cultura.” (“Etnocentrismo” en *EcuRed: Conocimiento con todos y para todos*, <http://www.ecured.cu/index.php/Etnocentrismo>, consulta: 12 de junio de 2017).

³ “La cultura occidental se mueve sobre unos discursos y unas prácticas de democracia y derechos humanos cimentadas sobre inclusiones abstractas, pero sobre un suelo y un terreno de exclusiones concretas dentro de un sistema que excluye, vulnerabiliza a la mayoría de la humanidad, bajo el beneficio de una minoría avariciosa y de propietarios codiciosos. [...] Bajo una apariencia de igual reconocimiento de todos en dignidad y en participación, se construye una estructura práctica y constitutivamente desigual que se normaliza con falsos, reversibles y modulados conceptos de derechos humanos y de democracia.” (SÁNCHEZ, David, *DERECHOS HUMANOS (VACIADOS), CONSTITUCIONALISMO (OLIGÁRQUICO Y DE LOS NEGOCIOS) Y DEMOCRACIA (SIN DEMÓCRATAS) EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO*), Sevilla, p. 11-12).

de dispositivos de dominación y explotación originados en base a una conceptualización y clasificación racial, las cuales se han ido reproduciendo en diversos marcos de la historia.

El racismo como teoría, para efectos de este trabajo, ha generado toda una serie de discriminaciones por diferencias y rasgos fenotípicos y, a su vez, ha impuesto un modelo de organización social, el cual le ha permitido su permanencia y reproducción a través del tiempo y el espacio. Sin duda la historia ha evidenciado, en muchas ocasiones, que cuando se permite que la esclavitud y el racismo echen raíces en la sociedad, pueden llegar a producir un daño irreversible y por generaciones, prácticas que ni siquiera las Declaraciones o las Constituciones, como tampoco el Derecho Internacional Público,⁴ han podido suprimir.

Existen también muchas preguntas sin responder, así como grandes áreas de controversia y debate teórico: Por ejemplo, ¿cuándo, cómo y por qué surge históricamente el racismo? ¿Cuáles son las manifestaciones del racismo en el mundo contemporáneo? ¿Cómo el racismo se mantiene y se reproduce? ¿Cómo el racismo se cruza con otras formas de desigualdad como la clase y género? ¿Cuáles son las estrategias y tendencias contra el racismo?

El siguiente tema de investigación se propone visibilizar estas problemáticas mundiales, pero más a detalle, en las Américas. ¿Es necesario no darnos cuenta de que las personas con ascendencia nativa y afrodescendientes proporcionan un pensamiento liberador y fundamental de los derechos humanos, para seguir difundiendo una ética que satisface el capital y la globalización?

Comenzando en el capítulo primero, trato de dar una brevísima referencia de la teoría de la esclavitud natural ejercida en las primitivas civilizaciones como en Egipto, y su reproducción en Grecia y Roma, así como en la Edad Media. Más adelante, en la historia, serían criterios como el color de la piel y la estructura corporal de la persona, manipulados desde el punto de vista científico, que se usarían para justificar la

⁴ “Es el conjunto de normas que rigen las relaciones de los Estados entre sí y señalan derechos y deberes recíprocos [...] Antiguamente, el internacional era designado con el nombre de derecho de gentes. ‘La expresión *ius gentium*, que en el derecho romano tenía su significación propia, independientemente del objeto que nos ocupa, fue utilizada por el español F. Suarez (1548-1617) y el holandés Hugo Grocio (1583-1645), designando la idea de un orden jurídico no escrito para regular las relaciones entre los pueblos, idea que nació vinculada con el derecho natural.” (GARCÍA, Eduardo, *Introducción al Estudio del Derecho*, Editorial Porrúa, México 2009, p. 145).

superioridad e inferioridad de las personas: Con la legitimización de las llamadas teorías del progreso diferencial se justificaría el ejercicio de la desigualdad racial. La ciencia, en este marco de la historia, fue la vía que llevó certeza para la ejecución de prácticas racistas entre las personas de todo el mundo, en el que las y los africanos fueron esclavizados, la comunidad indígena explotada y la gente blanca pobre oprimida, todo ello a causa de la colisión producida a partir del capitalismo.

Más adelante, en el desarrollo de este trabajo, dentro de los apartados segundo y tercero, describo cómo a la llegada de los europeos a partir de finales del siglo XV en las Américas, se produce un impacto en la cultura y en la sociedad de los pueblos originarios, excluyéndolos y negándolos como cultura, tomando de base la conceptualización fenotípica: Es importante reconocer que esta clasificación, que comienza a realizarse sobre los pueblos no europeos, se lleva a cabo en un período de la historia en el que la modernidad occidental y el desarrollo del capitalismo, derivado del tráfico atlántico de esclavas y esclavos, convergen.

Este conflicto de dominación/explotación fue descrito por el sociólogo peruano Aníbal Quijano, como un proceso inicial de clasificación social entre conquistadores y conquistados. Durante dicha confrontación se establecieron tres instancias centrales: El capitalismo mundial, la cuestión del trabajo y el tema de la raza y el género.⁵

Esta tesis es presentada con el objetivo de realizar un análisis crítico de los derechos humanos desde la dominación/explotación por el rasgo fenotípico,⁶ la cual busca reivindicar, por medio del pensamiento de quienes han sido encubiertos, a los grupos étnicos y culturales de las Américas, pero en específico, de México y Estados Unidos, así como a los colectivos de personas de fenotipo negro traídos para su explotación, los cuales fueron desplazados a las periferias primero por la conquista y el colonialismo; después por sus efectos y la colonialidad; y, más adelante, por el

⁵ QUIJANO, Aníbal, *op.cit.*, p. 368. (1).

⁶ “El racismo tiene varios actos de presentación, pero fundamentalmente está asociado a una serie de prácticas que pretenden legitimar una idea de superioridad cultural por no decir física e intelectual. De hecho, el racismo ha encontrado en muchas ocasiones fundamentos antropológicos sustentados en la variación fenotípica para determinar la obligatoria separación entre los seres humanos.” (RIVERA, Fredy, “Las aristas del racismo” en *Revista de Ciencias Sociales*, vol. VI, núm. 1, Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela, abril de 2000, p. 17).

nacionalismo;⁷ todo ello a través de la implementación del concepto de “raza”, el cual ha girado en torno al proyecto civilizatorio de la modernidad,⁸ mismo que ha servido como justificación de opresión y dominación capitalista en la conformación del sistema-mundo⁹ y que continúa reproduciéndose.

El filósofo y académico Enrique Dussel, a través de la filosofía de la liberación, brinda otra perspectiva mundial. Dussel parte de la idea de reivindicar a la y el vencido como los verdaderos hacedores de los discursos de liberación.¹⁰ Explica también desde esta filosofía, entre otros detalles, que las culturas originadas en Egipto, Mesopotamia India y China, con su idiosincrasia desde la antigüedad, desplazan al eurocentrismo;¹¹ no obstante, en la actualidad, este pensamiento protagonista que partió desde Europa, se sigue reproduciendo como el centro del mundo debido al progreso que la civilización moderna capitalista trajo consigo a finales del siglo XV; posteriormente, serían las contribuciones científicas que esta civilización dejó a todo el mundo desde el siglo XVII.

Es por estas razones, que continúa enseñándose la historia universal del Este al Oeste, es decir, siendo Europa el principio y el fin de la historia, negándose, por ejemplo, la participación activa en el desarrollo histórico de la población de fenotipo

⁷ “Desde ese punto de vista, el nacionalismo quiere regenerar la nación, hacer florecer su cultura e integrar a sus miembros en un proyecto común que trascienda sus propias vidas. De esa manera, los nacionalismos que se asocian al racismo no sólo utilizan la relación entre “nosotros” y “ellos” para construir o redefinir lo que consideran identidad nacional, sino que ve en ese “otro” a un enemigo potencial o de hecho, alguien considerado inferior. En esa línea, el racismo nacionalista puede incluso constituirse sin ayuda de la palabra “raza” y hasta se permite la denuncia del racismo biológico, tal como sucede en varios estados europeos.” (*Ídem.*, pp. 22-23).

⁸ “La Modernidad, en su núcleo racional, es emancipación de la humanidad del estado de inmadurez cultural, civilizatoria. Pero como mito, en el horizonte mundial, inmola a los hombres y mujeres del mundo periférico, colonial (que los amerindios fueron los primeros en sufrir), como víctimas explotadas, cuya victimación es encubierta con el argumento del sacrificio o costo de la modernización.” (Cit. por DUSSEL, Enrique, “1492 El encubrimiento del Otro: Hacia el origen del “mito de la Modernidad” en *El capital I*. Cap. 3,1 (1867), Siglo XXI, México, pp. 279-280).

⁹ “La corporalidad subjetiva del indio era ‘subsumida’ en la totalidad de un nuevo sistema económico naciente, como mano de obra gratis o barata (a la que se sumará el trabajo del esclavo africano).” (DUSSEL, Enrique, 1492 *El encubrimiento del Otro: Hacia el origen del “mito de la Modernidad”*, Plural Editores, La Paz, 1994, p. 52).

¹⁰ “Enrique Dussel y otra mirada sobre historia universal en *YouTube*, <https://www.youtube.com/watch?v=62W5fvhzbKk&index=1&list=PLtHa9VEq5GweDrIX7U4IIk2I4QgBBDak>, consulta: 12 de junio de 2017.

¹¹ “La pretensión eurocéntrica de ser la exclusiva productora y protagonista de la modernidad, y de que toda modernización de poblaciones no-europeas es, por lo tanto, una europeización, es una pretensión etnocentrista y a la postre provinciana.” (QUIJANO, Aníbal, “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina” en Edgardo Lander (Comp.), *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas*, CLACSO, Buenos Aires, 2000, p. 253).

negro: Como si la antigua cultura egipcia, la que dejó su arquitectura monumental, hubiera sido conformada netamente por gente blanca; encubriéndose también a las poblaciones nativas y propias de las Américas, como si la comunidad azteca o maya, o las poblaciones asentadas en Perú, no hubieran descifrado sistemas matemáticos o de calendarización propios; o como si los colectivos indígenas asentados en Norteamérica del norte como los pequotas, iroqueses y cherokees, no hubieran proporcionado un solo indicio de ideas artísticas brillantes.

Por lo tanto, y en consecuencia, África y las Américas quedan fuera de la historia mundial, y Europa se consolida como el “centro” de la historia desde Adán y Eva, los que también son considerados como europeos, o, al menos, estudiados como un mito originario de la “europeidad,” con exclusión de otras culturas.¹²

De modo que esta investigación tiende a reivindicar, desde la otredad, datos y referencias históricas que puedan ser utilizadas como fuente para entablar un diálogo que permita ubicar el presente de quienes han sido acallados por la violencia del racismo en sus diversos marcos históricos y geopolíticos. Frantz Fanon, escritor y filósofo martiniqués, decía:

Todo problema humano reclama ser considerado a partir del tiempo. Pues el ideal supone siempre que el presente sirve para construir lo porvenir.¹³

Fanon, desde esta reflexión, ansiaba que la persona de fenotipo negro buscara encarnizadamente su identidad negra, es decir, una personalidad no construida por la civilización blanca o el pensamiento europeo y, a través de ello, edificar un pensamiento propio.¹⁴

El presente trabajo se funda desde la perspectiva decolonial,¹⁵ motivado por el pensamiento ideado por el grupo modernidad/colonialidad. Aníbal Quijano dispuso que las múltiples jerarquías de poder del capitalismo histórico formaban parte de un mismo

¹² DUSSEL, Enrique, *op.cit.*, p. 30. (9).

¹³ FANON, Frantz, *Piel Negra, Máscaras Blancas*, Editorial Abraxas, Buenos Aires, 1973, p. 12.

¹⁴ *Ídem.*, p. 13.

¹⁵ “El giro decolonial no es otra cosa que el viraje en la reubicación de la posición de sujeto en un nuevo plano histórico, emergente de una relectura del pasado, que reconfigura el presente y tiene como proyecto una producción democrática de una sociedad democrática.” (SEGATO, Rita, “Aníbal Quijano y la perspectiva de la colonialidad del poder” en Aníbal Quijano (Coord.), *Des/colonialidad y bien vivir: Un nuevo debate en América Latina*, Editorial Universitaria, Lima, 2014, p. 59).

proceso histórico-estructural heterogéneo,¹⁶ el cual puso como centro de la colonialidad del poder los procesos de acumulación capitalista articulados en una jerarquía racial/étnica global y sus clasificaciones derivativas de superior/inferior, desarrollo/subdesarrollo, y pueblos civilizados/bárbaros.¹⁷

Por lo cual, es importante apuntalar desde este momento que colonialismo y colonialidad son dos conceptos distintos que se desarrollan en diferentes períodos de la historia, puesto que el primero precede al segundo. El colonialismo se trata de una idea de los que ejercen la soberanía, el control sobre el otro pueblo;¹⁸ por ejemplo, la hegemonía imperial inglesa ejercida sobre países como Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica, India, entre otros; así mismo, la colonialidad, que surge dentro del colonialismo, es definida por Nelson Maldonado Torres como la forma en que el trabajo, el conocimiento, la autoridad y las relaciones intersubjetivas, se articulan entre sí a través del mercado capitalista mundial y de la idea de raza.¹⁹

Con esta diferenciación, se retoma entonces lo que Enrique Dussel describió con respecto a la llegada de Cristóbal Colón a finales del siglo XV, lo que él interpreta cómo con este hecho en la historia se inicia en las Américas la constitución de una experiencia existencial europea, siendo Colón el primer hombre moderno, o mejor, el inicio de la historia europea (colonialismo):²⁰ Ese hombre moderno, dijo Dussel, sería el primero en “salir” oficialmente de la Europa Latina antimusulmana, para iniciar la “constitución” de la experiencia existencial de una Europa Occidental, atlántica, “centro” de la historia

¹⁶ “Para Quijano no existe una ‘pre’ o un ‘pos’ de la jerarquía racial/étnica a escala mundial en relación con el proceso de acumulación capitalista. Desde la formación inicial del sistema-mundo capitalista, la incesante acumulación de capital se mezcló de manera compleja con los discursos racistas, homofóbicos y sexistas del patriarcado europeo. La división internacional del trabajo vinculó en red una serie de jerarquías de poder: etno-racial, espiritual, epistémica, sexual y de género. La expansión colonial europea fue llevada a cabo por varones heterosexuales europeos. Por donde quiera que fueran, exportaban sus discursos y formaban estructuras jerárquicas en términos raciales, sexuales, de género y de clase. Así, el proceso de incorporación periférica a la incesante acumulación de capital se articuló de manera compleja con prácticas y discursos homofóbicos, eurocéntricos, sexistas y racistas.” (Castro-Gómez, Santiago y Grosfoguel, Ramón, “Prólogo. Giro decolonial, teoría crítica y pensamiento heterárquico” en Santiago Castro-Gómez y Ramón Grosfoguel (Comp.), *El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global*, Siglo del Hombre Editores, Bogotá, 2007, p.19).

¹⁷ *Ídem.*, p. 18-19.

¹⁸ GARRIDO, Beatriz, “Colonialismo, Colonialidad y Modernidad” en ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades, p.68, http://www.academia.edu/10016978/COLONIALISMO_COLONIALIDAD_Y_MODERNIDAD, consulta: 14 de mayo de 2017.

¹⁹ *Ídem.*, p. 70.

²⁰ DUSSEL, Enrique, *op. cit.*, p. 30. (9).

(colonialidad).²¹ Así, la difusión de una cultura eurocéntrica tendría como propósito proyectar a occidente como el centro del mundo y arquetipo de civilización: El ejemplo universal de persona, el Estado-nación como destino final de los procesos políticos, o las elites como referencias exclusivas de las sociedades, entre otros paradigmas, consolidaron profundos estereotipos sobre los que se construyen hoy los esquemas racistas.

Los patrones de colonialidad, como la idea de raza, pudieron preservarse en las Américas al irse consintiendo y construyendo socialmente; no obstante el racismo y sus efectos reprodujeron una realidad social que ha venido afectando negativamente las vidas de millones de personas en diferentes momentos de la historia y en diversos espacios. La consolidación de su concepto, ha dado la pauta para ejercer el racismo como medio de dominación sobre los pueblos originarios y en contra de las comunidades afrodescendiente y afroamericana.

En la cotidianeidad, por ejemplo, se manifiesta una actitud cultural arraigada de gusto por lo europeo, la cual persiste por causa de los modelos de colonialidad derivados del colonialismo europeo, manifestándose, por ejemplo, en el lenguaje: Hablar significa emplear una cierta sintaxis, poseer la morfología de esta o aquella lengua, pero, dice Frantz Fanon, una lengua significa fundamentalmente asumir una cultura y soportar el peso de una civilización.²²

De tal modo, y con las referencias bibliográficas adecuadas, este trabajo se preocupa por establecer en qué momento de la historia se conforman las estructuras de poder hegemónico colonial, basadas en las condiciones de diversidades fenotípicas: Quijano no diferencia en la historia una “pre” o un “pos” de la jerarquía racial/étnica en relación con el proceso de acumulación capitalista; sin embargo, no se puede soslayar que en las Américas, con la llegada de los europeos a partir del año de 1492, se comenzaron a ejercer dominaciones directas de carácter político, social y cultural sobre las y los conquistados,²³ siendo la discriminación por la variación de rasgos fenotípicos,

²¹ *Ibidem.*

²² FANON, Frantz, *op. cit.*, p. 14. (13).

²³ QUIJANO, Aníbal, “COLONIALIDAD Y MODERNIDAD/RACIONALIDAD” en *Perú Indígena*, p. 11.

uno de los dispositivos de dominación occidental para la acumulación del capital, entre otros.

Desde esta investigación se explica que la Modernidad como proyecto civilizatorio, es la temporalidad histórica en la que se establecieron las dominaciones culturales y sociales en las Américas, bajo la idea y la conceptualización de la raza.²⁴ Así también, se señalan las consecuencias y las repercusiones que trajo consigo el colonialismo en América y que, por consiguiente, produjo la colonialidad y la europeización cultural hasta nuestros días. La europeización cultural y social se manifiesta día con día al interpretar y reproducir la historia universal, como se ha indicado, de Oriente hacia el Occidente, es decir, comprender y entender la historia de las culturas del África y de las Américas partiendo desde Europa;²⁵ y es con esta europeización que se adopta una ética de blanquitud,²⁶ la cual, a decir del filósofo latinoamericano Bolívar Echeverría, ha definido la identidad ideal de la y el ser humano moderno y capitalista, que sería en principio una identidad indiferente a los colores.²⁷

En nuestros días, los pueblos vernáculos de las Américas, así como los colectivos compuestos por personas de origen africano, son despojados de sus culturas y tradiciones, al imponerles un modelo eurocéntrico de dominación con base en las discriminaciones codificadas como “raciales” “étnicas”, “antropológicas” o “nacionales”,²⁸ tratando de asignarles también roles y conductas que tengan como finalidad blanquearlas.

Con esta investigación se propone visibilizar, además, el racismo como instrumento que continúa presente en las realidades políticas, económicas y culturales que sigue oprimiendo a la y el “Otro” en las Américas, pero en específico en México y en Estados Unidos, los cuales no han sido reconocidos aún como personas, sino más

²⁴ “La Modernidad se originó en las ciudades europeas medievales, libres, centros de enorme creatividad. Pero “nació” cuando Europa pudo confrontarse con “el Otro” y controlarlo, vencerlo, violentarlo; cuando pudo definirse como un “ego” descubridor, conquistador, colonizador de la Alteridad constitutiva de la misma Modernidad.” (DUSSEL, Enrique, *op. cit.*, p. 8. (9)).

²⁵ “Europa ha constituido a las otras culturas, mundos, personas como objeto: como lo “arrojado” (jacere) “ante” (ob-) sus ojos. El “cubierto” ha sido “des-cubierto”: *ego cogito cogitatum*, europeizado, pero inmediatamente “en-cubierto” como Otro. El Otro constituido como lo mismo.” (*Ídem.*, p.36).

²⁶ “La blanquitud -que no la blancura-es la consistencia identitaria pseudoconcreta destinada a llenar la ausencia de concreción real que caracteriza a la identidad adjudicada al ser humano por la modernidad establecida.” (ECHEVERRÍA, Bolívar, *Modernidad y blanquitud*, Ediciones Era, México, 2010, p.10).

²⁷ *Ídem.*, p.11.

²⁸ DUSSEL, Enrique, *op. cit.*, p. 12. (9)).

bien como partes y objetos en dos procesos sociales de la historia universal: La aculturación y la asimilación.²⁹ Dichos procesos tienen íntima relación con el mestizaje, entendido éste como un hecho sociológico en el cual las personas que pertenecen a un grupo étnico o nativo tienden a ser absorbidos por otro grupo que se constituye paternalista (ej. cultura europea sobre la indígena).³⁰ Todo ello aunado a que vivimos en un mundo global e interdependiente del capitalismo, lo cual hace más fácil abrirle las puertas al mercado y a los medios de comunicación que a diario difunden (algunos de ellos) una cultura uniforme y descontextualizada, buscando la aceptación universal del nuevo orden mundial; en consecuencia, se está construyendo en la actualidad un pluralismo jurídico transnacional³¹ que persiste en la idea de despojar a estas y estos individuos que se busca absorber, de sus formas o modos de reproducir sus vidas, proliferando con ello nuevos modelos de colonialidad.

Es por todo esto, que este tema busca interpelar el principio de la universalidad³² de los derechos humanos, ya que resulta un tanto aventurado citarlo desde el tópico de la abolición de la discriminación racial contemplado en las Constituciones o Declaraciones (ej. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a partir del 10 de junio de 2011 y/o Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948), ya que la historia de la esclavitud y el racismo tiene profundos antecedentes que se entretrejieron cuando la figura del Estado emergió en Occidente con una base puramente

²⁹ “La primera es definida como la mezcla de elementos culturales, y la asimilación en términos de absorción de un individuo o un pueblo por otra cultura. Su punto de partida es la pregunta por aquello que se mezcla: los ibéricos, los indígenas y los esclavos. En su mirada a los ibéricos, insiste en que se habían fundido genética y culturalmente con los distintos pueblos que ocuparon la península, y que para la época de la conquista “ya habían absorbido una gran cantidad de ‘sangre’ mora y hebrea.” (Cit. por CASTAÑO, Paola, “Tres aproximaciones al mestizaje en América latina colonial” en *La mezcla de razas en América Latina*, Paidós, Buenos Aires, 1969, p. 25).

³⁰ *Ídem.*, p.30.

³¹ “El Estado fue considerado el productor jurídico por antonomasia, sin embargo, actualmente es un productor estratégico pero no el único. Entre los nuevos productores jurídicos se encuentran organismos económicos, financieros, comerciales; empresas transnacionales y asociaciones privadas internacionales, cuyas directrices contenidas en informes, en normas operativas, tratados internacionales, códigos de conducta empresarial, códigos comerciales modelo, entre otras normatividades emergentes, interactúan, se interrelacionan, colisionan o se recepcionan por y con el Derecho Estatal.” (HERNÁNDEZ, Aleida, “Nuevas formas jurídicas que emanan de la globalización neoliberal: estrategias que apuntalan las reformas estructurales” en Jaime Cárdenas Gracia (Coord.), UNAM, México, 2017, pp. 6-7).

³² “Un derecho satisface el requisito de la universalidad cuando cualquier persona, situada en la posición descrita por la norma, puede disfrutar del derecho [...] ello no impide que el derecho esté formulado en términos discriminatorios, de modo que no toda persona pueda ejercerlo por el mero hecho de ser persona, sino que su ejercicio se condicione a la concurrencia de determinados requisitos, o a la posesión de cierto estatus.” (PRIETO, Luis, *Estudios sobre derechos fundamentales*, Debate, Madrid, 1990, p. 81).

etnocéntrica y cultural de racismo; estos documentos de orden “positivo” además, dan por hecho la existencia de una norma que satisface *de iure* los derechos de cualquier persona (universal), abigarrando también los derechos de otros colectivos, como el de las comunidades indígenas y las comprendidas por personas afrodescendientes, pues es en este contexto de la globalización que, como resultado, las personas indígenas y afrodescendientes siguen siendo “los Otros” tanto de la razón occidental como del proyecto de la modernidad blanca y mestiza en las Américas, y que, por consiguiente, siguen siendo absorbidos por el discurso que parte de una “igualdad”.

El racismo y las prácticas de discriminación racial continuarán pese a las luchas que se lleven en el campo de los derechos civiles, hasta en tanto no se inicie un diálogo que tenga como propósito conocer y reconocer a otros colectivos que siguen siendo negados, como muchos de los pueblos originarios de las Américas, así como los integrados por personas afrodescendientes: Hace falta un diálogo intercultural.³³ Tras evadir una aproximación hacia estos grupos se comienza a celebrar, como se ve, el mestizaje³⁴ como una forma de homogeneización nacional y ocultamiento de una realidad de exclusión. Al hacer esto, se adopta la perspectiva de ideales supuestamente universales que en realidad suprimen.

No obstante, dichos procesos de interculturalidad incluso pueden chocar entre las propias comunidades indígenas con la población afrodescendiente.³⁵ Es ahí, por

³³ “El concepto de Interculturalidad tiene una significación en América Latina, y particularmente en Ecuador, ligada a geopolíticas de lugar y espacio, desde la histórica y actual resistencia de los indígenas y de los negros, hasta sus construcciones de un proyecto social, cultural, político, ético y epistémico orientado a la descolonización y a la transformación. Más que la idea simple de interrelación (o comunicación, como generalmente se lo entiende en Canadá, Europa y EE.UU.), la interculturalidad señala y significa procesos de construcción de un conocimiento otro, de una práctica política otra, de un poder social (y estatal) otro y de una sociedad otra; una forma otra de pensamiento relacionada con y contra la modernidad/colonialidad, y un paradigma otro que es pensado a través de la praxis política.” (WALSH, Catherine, “INTERCULTURALIDAD Y COLONIALIDAD DEL PODER: Un pensamiento y posicionamiento ‘otro’ desde la diferencia colonial” en *op. cit.*, p. 47. (16)).

³⁴ “La ideología del mestizaje se apoya en la idea de que la nación poscolonial se fundamentaba en la mezcla que se dio durante la época colonial entre africanos, indígenas y europeos. La nueva nación independiente llevaría más allá el proceso de mezcla, hacia una nación cada vez más homogénea.” (WADE, Peter, “Repensando el mestizaje” en *Revista Colombiana de Antropología*, vol. 39, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Bogotá, enero-diciembre de 2003, p. 275).

³⁵ “Pero mientras la configuración y la práctica de la interculturalidad en el concepto del movimiento indígena están claramente sostenidas en las experiencias históricas y en la racialización que formó la colonialidad del poder en las Américas (Quijano, 1999), esta configuración y esta práctica continúan concibiendo la noción de que el conflicto es indígena-blanco-mestizo. Como tal, las identidades negras, la cultura negra y la producción epistémica quedan invisibilizadas en las propuestas indígenas,

ejemplo, donde también se anula la praxis de la universalización de los derechos humanos, la cual, como se menciona, necesita de un diálogo que posibilite conocer la realidad material de cada colectivo, y no caer en un abigarramiento.

El maestro Antonio Salamanca, al citar al teólogo alemán Franz Hinkelammert, refiere que los pueblos latinoamericanos tienen un derecho inalienable que posibilita a todos los demás: El derecho humano a la vida y a reproducir sus condiciones de vida.³⁶ Este derecho primordial a la vida lleva en sí mismo el derecho que tienen los pueblos a rebelarse cuando su existencia es puesta en peligro: El derecho humano a la rebelión.³⁷

Cito esto porque el derecho humano a la vida es inalienable y universalizable, y su sola realización hace que este sea interdependiente de otros derechos por la sola acción de reproducir las condiciones de vida adecuadas; si no se cumplimentan las condiciones de vida necesarias en un lugar determinado, o no se satisface la felicidad de un grupo o comunidad, su dependencia al derecho humano a la revolución se hará notar, como ha sucedido repetidamente en la historia: En el año de 1787, por ejemplo, los Padres Fundadores de los Estados Unidos de América aprobaron su Constitución Republicana y proclamaron presidente de esa nación al general George Washington, quien los había conducido a la victoria sobre el colonialismo inglés; sin embargo, después de la revolución, se reprodujeron diversos modelos de colonialidad en varios de sus mandatos legales, los cuales continuaban excluyendo a las personas afrodescendientes y nativas en la participación política del país, lo que provocó que continuaran las protestas por la discriminación racial.

Las protestas llevadas en Estados Unidos y las victorias legislativas derivadas del movimiento de los derechos civiles en la década de 1960 que “clausuraron” el racismo, generaron como producto una sociedad daltónica³⁸ donde cada individuo es

contribuyendo también a la subalternización de los afro-ecuatorianos, ya no sólo por la sociedad dominante sino también por el movimiento indígena.” (*Ídem.*, p. 52).

³⁶ Cit. por SALAMANCA, Antonio, “El derecho a la revolución” en *Crítica de la razón utópica*, Desclée, Biblao, 2002, pp.317-323.

³⁷ Cit. por SALAMANCA, Antonio, “El derecho a la revolución” en *Acerca de los Derechos Humanos. Apuntes para un ensayo*, México, Ediciones Coyoacán, 2003, p. 9.

³⁸ “Es una postura, sobre todo extendida por países con mayoría de población blanca, que se basa en la negación de la visión de la raza y la etnia. Sostiene que la mejor manera de acabar con la opresión es tratar a las personas igual sin mirar hacia la raza y la etnia del sujeto en cuestión.” (“Daltonismo Racial, el nuevo racismo” en *Rebelión Feminista*, <https://rebelionfeminista.wordpress.com/2018/05/22/daltonismo-racial-el-nuevo-racismo/>, consulta: 15 de mayo de 2017).

libre de determinar su destino en países con un sistema jurídico originado en occidente, y con una mayoría de población blanca, negando la visión de la raza y etnia; esta postura minimiza las consecuencias de una historia de cientos de años de discriminación y esclavitud.

Empero, aunque las luchas llevadas al campo civil y político de una nación para alcanzar la integración, continúen reproduciendo patrones de colonialidad, el pensamiento que nace de dichos conflictos es importante, porque también visibilizan la situación social de segregación por el que atraviesa un colectivo; los movimientos sociales pueden despertar movimientos intelectuales, por lo tanto, son interdependientes. A principios de la mitad del siglo XX, Martin Luther King, quien es considerado uno de los adalides más importantes en la lucha de los derechos civiles de la comunidad afroestadounidense, y de quien se va a exponer más a detalle en el capítulo cuarto, manifestó en uno de sus célebres discursos, que el universalismo consagrado en la Declaración de Independencia de 1776 había estado siendo negado en la práctica por la persistente tendencia de sustituir a “todos” por “algunos”;³⁹ es decir, desde esta frase, King expuso que lo “universal” de la igualdad contenido en la Declaración, en el sentido de “todas las personas” (ya fuera una mujer nativa o niño afrodescendiente), era más bien en la praxis lo universal para “todos los hombres blancos y ricos.”

Es por ello que divido el tópico del racismo en Estados Unidos en dos capítulos; primero, la llegada de la comunidad inglesa y sus prácticas coloniales (capítulo tercero); y, posteriormente, los efectos de la segregación racial motivada por los ordenamientos legales a mediados del siglo pasado (capítulo cuarto); ello para detallar un poco las diferencias entre las luchas anticoloniales y la de los derechos civiles.

Hoy por hoy, los discursos políticos que celebran el mestizaje (México) y la supresión de la segregación (Estados Unidos de América) en la conformación de los Estados-nación,⁴⁰ están hechos para convalidar los derechos fundamentales contenidos

³⁹ LUTHER, Martin, *Un sueño de igualdad*, Sol90, México, 2010, p.55.

⁴⁰ “En la medida en que la globalización funciona reinscribiendo las jerarquías sociales y estandarizando las culturas y los hábitos, ésta funciona como una modalidad particularmente perniciosa de dominación imperial. Pero, en la medida que descentra al Occidente, borra las diferencias entre los centros y las periferias y postula, al menos en principio, la fundamental igualdad de todas las culturas, la globalización promueve la diversidad y representa una forma de universalidad que puede prefigurar su realización más

en las Declaraciones o Constituciones de derechos humanos, como es el caso de nuestra Carta Magna o Constitución Política, la cual comienza enunciando los derechos humanos de las personas y diversos principios como el de la universalidad y progresividad: En el párrafo quinto de la Constitución Política Mexicana, se estipula la prohibición de la discriminación originada por raza, así como otros aspectos sociales, biológicos y religiosos.⁴¹

En el fondo, estas reformas “paradigmáticas” en derechos humanos, quieren dar por hechor la conclusión de prácticas coloniales y, más aun, racistas en las Américas. Sin embargo, siguiendo a Aníbal Quijano, se propone seguir utilizando el término “colonialidad” en nuestro tiempo, ya que el autor señala que las relaciones de poder no únicamente se siguen ejerciendo por medio del dominio económico-político y jurídico-administrativo de los centros sobre las periferias, sino que poseen también una dimensión epistémica,⁴² es decir, de aculturación y asimilación, como ya se dijo.

Por otro lado, el discurso universal de los derechos humanos que prohíbe la discriminación racial, contempla la igualdad y la oportunidad de mejores condiciones de vida para todas y todos, quedando esto únicamente en buenos deseos, ya que es precisamente en este marco de la globalización en que las líneas matrices del poder mundial actual y su distribución de recursos y de trabajo entre la población del mundo, continúan basándose en la categorización de “razas”, de “etnias” o de “naciones”, y que han seguido un proceso de formación de ese poder mundial, desde el inicio de la Modernidad en adelante.⁴³

Antes de comenzar a leer el capítulo quinto y último de esta tesis, es necesario reconocer cómo se forjaron las intenciones de los discursos nacionalistas y homogeneizadores al nombrar los derechos humanos como parte de un proceso multicultural que busca ser inclusivo y reformador, sobre todo en el pensamiento racial, pues es ahí donde las prácticas racistas, entre otras formas de opresión, continúan siendo los pegantes que sostienen los intereses de unas y unos cuantos, encubriendo dichas

plena.” (CORONIL, Fernando, “Naturaleza del poscolonialismo: del eurocentrismo al globocentrismo” en LANDER, Edgardo (Coord.), *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales perspectivas latinoamericanas*, CLACSO, Buenos Aires, 2000, p. 106).

⁴¹ *Prontuario de Amparo*, Taxx editores, México, 2017, p.11.

⁴² Santiago Castro-Gómez y Ramón Grosfoguel (Comp.), *op. cit.*, p.19. (16).

⁴³ QUIJANO, Aníbal, *op. cit.*, p. 12. (23).

experiencias bajo un discurso de integración, como en el caso de México al encubrir el racismo, ocultándolo bajo el mito del mestizaje.

Es así que quiero puntualizar cómo el racismo ha conseguido reproducirse en espacio y tiempo, desde las civilizaciones clásicas, que veían a la y al otro como bárbaro en sentido etnocéntrico, pero no racista propiamente; el momento también en que la esclavitud se logró justificar mediante las razones de inferioridad biológica, práctica que en la época medieval fue reforzada más bien con argumentos religiosos, políticos y sociales; asimismo, el efecto de la conquista y la colonización de las Américas (México y Estados Unidos), justificada por razones religiosas, y no todavía biologicistas; y finalizar detallando la forma en la que el racismo continua operando en los presentes días, a través de un mensaje incluyente y universal en las Declaraciones y Constituciones.

Para concluir, y animar al lector a que le eche un ojo a este trabajo, la propuesta enunciada por Aníbal Quijano para la destrucción de la colonialidad del poder mundial es, en primer término, la descolonización epistemológica⁴⁴ para dar paso a una nueva comunicación intercultural, a un intercambio de experiencias y significaciones como la base de otra racionalidad que pueda pretender, con legitimidad, alguna universalidad en los derechos humanos.⁴⁵

El planteamiento teórico metodológico de la tesis es el siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Como resultado de los progresos constitucionales y convencionales en materia de derechos humanos en nuestros contemporáneos días, y de los criterios y las recomendaciones internacionales formuladas para erradicar las prácticas de discriminación racial, surge mi interés de abordar el tema de la segregación por rasgos fenotípicos, culturales y sociales en sus diversos marcos socio históricos y geopolíticos

⁴⁴ “La transición epistemológica se da entre el paradigma dominante de la ciencia moderna y el paradigma emergente que designo como el paradigma de un conocimiento prudente para una vida decente. La transición social, menos visible, va desde el paradigma dominante –sociedad patriarcal; producción capitalista; consumismo individualista y mercantilizado; identidades-fortaleza, democracia autoritaria; desarrollo global desigual y excluyente.” (DE SOUSA, Boaventura, *Crítica de la razón indolente: Contra el desperdicio de la experiencia, Volumen I: Para un nuevo sentido común: La ciencia, el derecho y la política en la transición paradigmática*, Editorial Desclée de Brouwer, S.A., Bilbao, 2003, p. 14).

⁴⁵ QUIJANO, Aníbal, *op. cit.*, pp. 19-20. (23).

en México y Estados Unidos, pues es en este horizonte de la globalización que se han ido construyendo nuevas formas de racialización; así también, es conveniente revisar los diferentes procesos y luchas de descolonización y de interculturalidad que han erigido algunos colectivos (ej. pueblos originarios de las Américas, comunidad afrodescendiente, entre otros), y que, aun así, son incluidos en el discurso judicial de los derechos humanos, negándoles sus movimientos anticoloniales y luchas anti-racistas, concatenando esta teoría mediante la perspectiva filosófica de la y el oprimido, y guiándome bajo el pensamiento crítico desarrollado por el grupo modernidad/colonialidad.

Este trabajo de investigación proyecta el racismo desde la perspectiva del oprimido, al construir una teoría que reivindica en la historia a los pueblos originarios de las Américas, así como a la población afrodescendiente, para ofrecerle a la lectora y al lector un panorama diferente de la visión eurocéntrica, brindándoles una perspectiva más amplia acerca de los impactos sociales y culturales ocasionados por el racismo, desde sus orígenes hasta la actualidad; y, como consecuencia, producir un pensamiento fundado en la crítica y en la liberación de las y los negados en la historia moderna occidental, dándole un giro al discurso integrador, universalista y “reformador” que continua reproduciéndose a través de los estatutos legales.

OBJETIVO GENERAL

Construir una teoría crítica de liberación desde el pensamiento de los colectivos que fueron negados y encubiertos por sus rasgos fenotípicos, culturales y sociales desde la historia moderna occidental, para proyectar en la lectora y el lector una visión decolonial, la cual les permita reivindicar a la y el “otro” negado e invisibilizado desde finales del siglo XV en adelante; enunciando además, las diferentes luchas que han surgido entre los grupos subalternizados por la visión eurocéntrica del mundo, como son los pueblos originarios y los colectivos compuestos por descendientes de africanos que fueron traídos a las Américas para su explotación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Establecer cuándo, cómo y por qué surgieron las primeras manifestaciones de racismo, tanto étnicas como biologicistas, en diversos períodos de la historia, mismas que funcionaron como fuente de negación y exclusión de personas; ello para comenzar a abordar una filosofía desde la otredad y construir las bases de un diálogo intercultural;
2. Ubicar con la llegada de la comunidad europea a finales del siglo XV, el racismo y la esclavitud en la historia de las Américas y, en específico, de México, para detallar cómo el sistema de dominación moderno occidental impactó en su sociedad y en su cultura;⁴⁶ así también, identificar los procesos coloniales que se produjeron a partir de entonces en nuestro país;
3. Analizar la historia de Estados Unidos de América en torno a las prácticas racistas, desde la llegada de la población inglesa y su contacto con los pueblos originarios, así como la justificación para el comercio de la y el afrodescendiente. Distinguir las diversas luchas del afroestadounidense que emergieron a partir del siglo XX;
4. Abordar la lucha de los derechos civiles de la población afroestadounidense encabezada por Martin Luther King, como momento teórico reflexivo en la transgresión de las libertades políticas que surgieron con motivo de la segregación racial que las leyes permitían;
5. Recapitular lo expuesto en el desarrollo de la presente investigación para observar cómo el racismo se ha mantenido y se ha reproducido en diversos marcos de la historia y, en específico, en México y Estados Unidos, al irse construyendo bajo una identidad nacional de blanquitud y mestizaje con el proyecto del neoliberalismo; así como proponer, en este apartado, una teoría que pueda servir como fuente de diálogo intercultural, reconociendo la historia y el pasado de los colectivos

⁴⁶ En este apartado pretendo no ubicarme desde una postura dicotómica, como condenar a unos o justificar a otros; sino más bien en detallar cómo la conceptualización de raza entre blancos europeos y personas de fenotipo no blanco, comienza a ser utilizada en esta temporalidad como medio de opresión y esclavitud para enriquecer a las poblaciones provenientes de occidente, cuyas ideas giraron en torno al progreso y a la religión cristiana.

afrodescendientes y nativos de las Américas, dejando fuera el propósito del proyecto moderno occidental.

JUSTIFICACIÓN

En aras ir construyendo en la actualidad un sistema jurídico garantista que abandera el discurso de los derechos humanos en los Estados constitucionales y de Derecho, con su modelo de producción económico capitalista y competitivo, y que, paradójicamente, reconoce la igualdad y elimina las prácticas de discriminación racistas, considero importante enunciar en este trabajo los hechos históricos suscitados a partir de finales del siglo XV en las Américas, pero desde la visión de quienes fueron encubiertos y negados a través del nacimiento de la Modernidad, como la y el afrodescendiente y las comunidades nativas de las Américas.

En las líneas de este trabajo, la y el lector podrá deducir que existe un problema en nuestros contemporáneos días, el cual se traduce en el universalismo contenido en los derechos humanos proyectados desde dimensiones jurídicas, ya que sus discursos se mueven por medio de inclusiones abstractas que sí reconocen la dignidad humana, pero que excluyen concretamente las luchas y las diferencias políticas y epistemológicas de algunos colectivos, a consecuencia de las nuevas formas de racialización.

HIPÓTESIS

En la actualidad, los derechos humanos se encuentran positivizados en los Tratados Internacionales y en algunas Constituciones de América, estas disposiciones de orden legal promueven y salvaguardan los principios de universalidad, progresividad, entre otros. No obstante, es importante distinguir que dentro de este margen de convivencia social aparentemente igualitario y justo, cuyas normas proporcionan, las desigualdades sociales, como las manifestaciones de discriminación, violencia y exclusión social, étnica, racial y de género, y el incremento de la pobreza, se acentúan cada vez más en el contexto global que vivimos. Es pues, sobre dicho panorama de inclusiones abstractas y universales, que se traza la dimensión jurídica de los derechos humanos.

Es por ello que parto de la idea de revisar los antecedentes históricos del “descubrimiento” de las Américas, ya que tras el encubrimiento de colectivos como los

pueblos originarios y la población afrodescendiente, bajo la justificación de civilizar al bárbaro como al pagano, el prototipo de hombre blanco europeo impondría su visión sobre los métodos utilizados para producir y reproducir las condiciones de vida de las comunidades originarias; más adelante, utilizaría a la persona traída de África como medio de enriquecimiento y prestigio en la comunidad europea.

Este trabajo, más allá de teorizar el racismo, proyectará a la y el lector una visión multidimensional y geopolítica de sus diferentes mutaciones, como las prácticas de discriminación étnicas, biologicistas y, hoy por hoy, corporativistas, las que siguen siendo encubiertas por un discurso que pretende integrar, más no reconocer, a la y al “Otro”.

PLAN DE LA OBRA

El capítulo primero comienza abordando, a pequeños trazos, lo étnico, en el sentido de iniciar con la cuestión de cómo los vínculos o formas de integración de las culturas primitivas, en el marco de los procesos de modernización, significaron para la europeidad un motivo de exclusión social: Lo étnico, también asociado a un sentido de pertenencia hacia un grupo específico que puede ser por consanguinidad, proximidad, lazos históricos o vínculos culturales y religiosos, simbolizó para la modernidad occidental una “justificación” de marginación y negación, pero también una oportunidad de constituir su modernidad sobre la y el “Otro”.

De modo que desde este apartado, se pone a Europa frente a la y el indígena, como también frente a la población afrodescendiente, desde el momento en que comienza a dominar y a discriminar lo “étnico” desde el estigma de la identidad cultural degradada. El racismo, no conocido ese término hasta entonces, sería básicamente la existencia de una idea que vinculó los atributos fenotípicos como las costumbres y rituales de los pueblos originarios de las Américas; sería hasta el siglo XVIII, que el racismo hallaría un fundamento genético y biológico de las y los individuos nativos y afrodescendientes.

El segundo capítulo parte desde el año de 1492, momento en el que Cristóbal Colón llegó a La Española, creyendo desembarcar en la India: Este capítulo trata de esclarecer que entre el contacto inicial de europeos con las poblaciones indígenas, no

existió precisamente un “descubrimiento”, sino más bien un “encubrimiento” (término utilizado por Enrique Dussel) por parte los europeos. Reconocer entonces el “descubrimiento” implica, de manera implícita, reconocer la superioridad de Occidente: Una buena ilustración de esto tal vez sea la celebración del Día de la Raza.

El tercer capítulo evidencia algunos hechos que son omitidos en la historia oficial del país estadounidense, la cual, al ser revisada, no suele ser muy “democrática” y generosa como en los contemporáneos días de la globalización se hacer ver. Bajo las crónicas de heroísmo de grupos privilegiados, se posiciona en lo general al hombre blanco y rico como el fundador de una nación que, desde sus orígenes, fue el exterminador de pueblos y comunidades originarias, y esclavista de personas traídas del continente africano.

El capítulo cuarto está estrechamente vinculado a los momentos decisivos de la lucha por el reconocimiento de los derechos civiles de la comunidad afroamericana en EE.UU. desde mediados del siglo pasado, cuyo adalid fue Martin Luther King Jr. Este apartado inicia desde el año de 1955 en la ciudad de Montgomery, Alabama, donde King dirigió el boicot de la comunidad afroestadounidense contra los autobuses segregados. La lucha de Luther King representa para el tema del racismo, un momento en la historia desde el cual se evidencia cómo hasta en los ordenamientos legales, incluso, se pueden validar prácticas dotadas de discriminación, que no parten precisamente de fundamentos biologicistas, sino más bien segregacionistas: Separados pero iguales.

El capítulo quinto realiza una corta recopilación de todo lo expuesto dentro de los apartados anteriores, para concluir detallando la manera en que el racismo se sigue conservando, en específico en México y Estados Unidos, no ahora bajo criterios etnicistas o justificaciones biológicas; tampoco con leyes o reglamentos que permiten la segregación expresamente; sino más bien, y con la necesidad de adoptar una actitud “corporativista” en los contemporáneos días del fetichismo mercantilista, se denota no una blancura de raza propiamente, empero sí una ética capitalista del trabajo que satisface los intereses del neocolonialismo, lo que representa un racismo identitario-civilizatorio. En este apartado se propone pues, identificar el racismo como una práctica

que pretende ser camuflada bajo estándares ideológicos que, de alguna manera, nos blanquean, al vestir, consumir y adoptar una ética que satisface el capital.

CAPITULO PRIMERO: ORÍGENES HISTÓRICOS Y CONCEPTO FILÓSOFICO DE RAZA.

Un tema importante a profundizar previo al estudio del racismo, y al impacto producido por el establecimiento del proyecto “civilizador” de la modernidad europea en las Américas y en África,⁴⁷ son sus antecedentes en las culturas de Occidente, es decir, cuáles fueron los hechos y criterios de categorización y exclusión de personas que en culturas como Grecia y Roma se utilizaron para discriminar.

Pero antes de la civilización griega, hace aproximadamente 6,000 mil años en el mundo antiguo, las comunidades en África (e.g. Egipto), Mesopotamia, India y China, así como los pueblos en las Américas (e.g. Caral, Perú⁴⁸ y las comunidades de América Central), ya habían comenzado a construir grandes ciudades: A este suceso se le conoce como el cruce de la gran divisoria.⁴⁹ A partir de la aparición de las grandes ciudades del mundo antiguo, comenzaría a emerger entre sus sociedades un sentimiento de territorialidad o xenofobia, el cual se manifestó a través de las guerras.⁵⁰

⁴⁷ “Sin embargo, los europeos se persuadieron a sí mismos, desde mediados del siglo XVII, pero sobre todo durante el siglo XVIII, no sólo de que de algún modo se habían autoproducido a sí mismos como civilización, al margen de la historia iniciada con América, culminando una línea independiente que empezaba con Grecia como única fuente original. También concluyeron que eran naturalmente (i.e., racialmente) superiores a todos los demás, puesto que habían conquistado a todos y les habían impuesto su dominio.” (QUIJANO, Anibal, *op. cit.* p.221. (11)).

⁴⁸ “Es una ciudad de pirámides perdidas en Perú que tiene casi 5,000 mil años de antigüedad.” (BBC, “Las Pirámides de Caral” en *YouTube*, <https://www.youtube.com/watch?v=arkKyz6bjBw>, consulta: 03 de julio de 2018).

⁴⁹ “Los resultados de las recientes investigaciones arqueológicas parecen indicar que hace más de 5,000 años, las diversas poblaciones de la costa central del Pacífico suramericano empezaron a transitar progresivamente hacia lo que los arqueólogos llaman “el cruce de la gran divisoria”, es decir, un camino irreversible para abandonar definitivamente la vida en pequeñas aldeas y empezar la gran aventura de crear civilización con la aparición de las primeras grandes ciudades y la nueva complejidad social resultante de ello.” (MENDOZA, Guido, “El cruce de la gran divisoria” y el nacimiento de la civilización andina, en *Reflexiones sobre la Historia de la Civilización Andina*, El Blog de Guido Mendoza Fantinato, 2012, <http://www.guidomendozafantinato.com/2012/03/el-cruce-de-la-gran-divisoria-y-el.html>, consulta: 01 de julio de 2018).

⁵⁰ BBC, *op. cit.* (48).

No obstante, más adelante en la historia, los antiguos filósofos griegos consideraron que la ciudad egipcia había sido sorprendente por sus avances y organización.⁵¹ Para muchos como el académico senegalés Sheij Anta Diop, la antigüedad egipcia es a la cultura africana lo que la antigüedad grecorromana es a la cultura occidental: El desarrollo intelectual de la cultura grecorromana es probable que se haya gestado en Egipto, debido a sus grandes edificaciones que aún hoy podemos contemplar, y que contribuyeron a la construcción de la civilización moderna.⁵²

Se sabe también que muchos grandes filósofos del pensamiento helénico, de Tales a Platón, tuvieron que informarse acerca de los principios y doctrinas de la cultura africana.⁵³ Pero lo más importante y que a la modernidad europea no le llegó de las civilizaciones africanas, fue el espíritu comunitario que las distinguió;⁵⁴ sino que sería la evolución moral que comenzó a trabajarse y a desarrollarse con la filosofía griega (e.g. doctrinas que estarían mezcladas de criterios taxonómicos y la idea de la esclavitud natural), la que iría construyendo a los pueblos europeos.

África tuvo una especie de feudalismo, el cual se basó en la agricultura como el que tendría Europa más tarde, con jerarquías de señores y vasallos. Sin embargo, dicho feudalismo africano no contó con las instituciones esclavistas que tuvieron Grecia y Roma.⁵⁵ De hecho, otra de las cosas que hizo notar a las culturas africanas, fue la ausencia de leyes escritas: El derecho y la justicia se basaban en la costumbre y en el ejemplo de sus antepasados.⁵⁶

⁵¹ ZINN, Howard, *La otra historia de los Estados Unidos*, Trad. Toni Strubel, Siglo XXI, México, 1999, p. 29

⁵² “Los reyes griegos adoptaron el estilo faraónico, patrocinaron a los sacerdotes de los templos para que preservaran la antigua cultura, identificaron a los dioses egipcios con sus propias divinidades, y se les representaba en actitud faraónica en los muros de los templos siguiendo la tradición artística antigua que sobrevivió hasta el siglo iii d.C. Sustituyeron a los administradores con más autoridad por griegos, e impusieron el griego como lengua de gobierno, pero para su trato directo con la gente mantuvieron la estructura burocrática anterior. Hasta los romanos siguieron su ejemplo, pese a su habitual preferencia por el gobierno municipal más que por el burocrático centralizado.” (ILIFFE, John, *África. Historia de un continente*, Trad. María Barberán, Akal, Madrid, 2013, p.42).

⁵³ ZINN, Howard, *op. cit.*, p. 29. (51).

⁵⁴ “Por ejemplo, los pueblos congo de finales del siglo xv parecen haber tenido una vaga noción de un ‘poder altísimo o último’, *nzambi mpungu*, aunque para ellos los principales poderes espirituales fueran los espíritus de los ancestros y de la naturaleza. Cada matriarcado se comunicaba con sus antepasados mediante rituales públicos ante sus tumbas. La fertilidad agrícola, un asunto comunitario, pertenecía a la esfera de los espíritus de la naturaleza, servidos por ‘jefes de la tierra’, que se comunicaban con ellos mediante la posesión de hombres o mujeres.” (ILIFFE, John, *op. cit.*, p.132 (52)).

⁵⁵ ZINN, Howard, *op. cit.*, p. 29. (51).

⁵⁶ ILIFFE, John, *op. cit.*, p.91 (52)

En el Congo, por ejemplo, imperó la idea de la vida comunal; la noción de la propiedad privada para esta comunidad era extraña, y se castigaban los robos con multas o diferentes grados de servidumbre.⁵⁷ Es importante reafirmar que en los estados africanos sí existió la esclavitud, pero de diferente forma. El sistema de esclavitud usado en África, como se mencionó, se asemejó al método utilizado en Europa con la servidumbre, pues las y los esclavos de África si gozaron de derechos que no tendrían más adelante los esclavos que serían llevados a América.⁵⁸

La institución de la esclavitud en las Américas, operada por la población europea, se distinguió de la esclavitud africana en dos cosas: El sentimiento de la producción capitalista que emergió a través de las ganancias que se obtuvieron por la extracción de la agricultura y la minería, así como la sensación de superioridad que comenzaba a nacer de la población europea hacia las comunidades nativas y gente afrodescendiente, la cual le llevó a reducir las a un rango infrahumano. Los primeros en destacarse por esclavizar a la gente africana sería la población holandesa, y luego los ingleses.⁵⁹

Aunque también existieron en la historia conflictos entre las distintas naciones europeas blancas que bien pudieron estar justificados por un sentimiento de superioridad y de jerarquización motivado por el perfeccionamiento de la raza aria: Para los sajónistas serían los británicos y los norteamericanos del norte los más preparados; los celtistas legitimaban las aspiraciones francesas en las bondades de la raza celta; los habitantes de las Galias exaltaban a los francos; y, por fin, los teutones consideraban que los alemanes eran el pueblo más dotado y que mejor representaba las cualidades de la raza aria.⁶⁰

Posterior al colonialismo de las Américas con el racismo étnico, le continuarían los estudios científicos propuestos por anatomistas de la Europa del siglo XVIII, los cuales trataron de explicar un sinnúmero de criterios de exclusión y categorización entre

⁵⁷ “Una vez un líder congoleño, al saber de los códigos legales portugueses, preguntó a un portugués en plan burlón: ‘¿Qué castigo hay en Portugal para el que pone los pies en el suelo?’”(ZINN, Howard, *op. cit.*, p. 29. (51)).

⁵⁸ *Ibidem.*

⁵⁹ *Ibidem.*

⁶⁰ CABALLERO, Carlos, “El Racismo: Génesis y Desarrollo de una Ideología de la Modernidad” en *Derechos Humanos. Órgano Informativo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México*, núm. 42, UNAM, Estado de México, p. 101.

personas, como preocupados también de hallar una justificación al sistema de esclavitud utilizado para financiar las grandes burocracias de los estados europeos desde finales del siglo XV; por ejemplo, un ensayo refería que a través de la estructura del cráneo de la persona podía realizarse una taxonomía, clasificándolo según los parámetros de perfección construidos y motivados por la forma de las cabezas de los atletas de la escultura clásica griega.⁶¹

En este capítulo se exponen algunas teorías que se apoyaron en las tesis que favorecieron la desigualdad entre personas, y que buscaron que la historia de la cultura humana obedeciera a leyes biológicas universales y eternas, pero sobre todo, favorables a los intereses de las clases blancas explotadoras: Comunidades africanas y poblaciones indígenas, serían negadas en la participación activa del desarrollo histórico a la perfectibilidad de la población blanca, pese a los avances que en la antigüedad ellas aportaron.

1.1. Origen histórico del racismo

El sentimiento del racismo no debe ser confundido con la xenofobia, pues el primero supone la sensación de superioridad de una persona hacia otra por el color de su piel;⁶² mientras que la xenofobia, es la discriminación perpetrada hacia la y el extranjero o hacia colectivos étnicos.⁶³ Sin embargo, el racismo hunde sus raíces en el miedo al extraño cuando ejerce una actitud de desconfianza. Es pues, sobre dicho comportamiento de temor hacia la o el otro, o hacia un colectivo, el que genera un distanciamiento e instintos de territorialidad, como las guerras.

Es importante destacar que el sentimiento racista tiene una historia muy extensa, la cual involucra hechos de esclavitud y genocidio, cuyos antecedentes y gestación se remontan mucho antes del arribo de la población europea a las Américas a finales del siglo XV. Dichos precedentes se manejarán en este trabajo de investigación desde la

⁶¹ *Ídem.*, p.99.

⁶² SÁEZ, P., "RACISMO," <http://www.mercaba.org/DicPC/R/racismo.htm>, consulta: 01 de julio de 2018.

⁶³ *Ibidem.*

Grecia antigua con las doctrinas aristotélicas,⁶⁴ cuando la cultura griega llegó a considerarse mejor que cualquier otra, a tal grado de esclavizar a quienes no fueran griegos y presentaran defectos físicos. Con el paso del tiempo ese sentimiento de supremacía inspirado por características del cuerpo, entre otras, iría mutándose hasta involucrar el fenotipo: Sería en las Américas donde el racismo nació como tal.

Pero antes de Grecia y la esclavitud, se han encontrado otras creencias que motivan y apoyan la procedencia del racismo; por ejemplo, existe una teoría que exhibe el origen de prácticas discriminatorias dentro de una obra literaria del mundo antiguo: La Biblia. En el siglo XIX se llevó a cabo un estudio en Europa, el cual demostró que un discurso empleado dentro de un pasaje en el Antiguo Testamento, el cual narra los hechos acontecidos después del diluvio universal, lleva inmerso ideas racistas.⁶⁵ Según lo ordenado por Noé a sus hijos, la historia de la humanidad se dividiría en razas: Los descendientes de Sem conformarían la comunidad judía y árabe; los descendientes de Cam constituirían la población de fenotipo negro; y los descendientes de Jafet serían la gente blanca. Esta hipótesis bíblica se complementaría con la maldición de Noé hacia Canaán, hijo de Cam, pues a partir de ese momento la gente de fenotipo negro estaría condenada a ser inferior, así como a servirle a la gente blanca.⁶⁶

Otra creencia bíblica que involucra un trasfondo eugenésico, se halla en las listas del Levítico, las cuales prohibían los casamientos entre personas consanguíneas (Lv. 18:6-13); aunque dichas prohibiciones responden más a cuestiones morales y de carácter religioso.⁶⁷

⁶⁴ “Aristóteles insiste en que es más bien la fenomenología de la forma de vivir de los griegos en comparación con la de los pueblos bárbaros lo que hace visible tal diferencia natural entre hombres libres y esclavos por naturaleza. En las comunidades griegas, los ciudadanos viven en condiciones de libertad cívica, autorregimen e igualdad ante la ley, ejercitando sus facultades al máximo en un proyecto de vida autodeterminado. Entre los bárbaros, en cambio, la forma de gobierno predominante es el despotismo de un señor absoluto sobre súbditos faltos de derechos subjetivos y serviciales hasta el extremo.” (SCHÁFER, Christian, “La política de Aristóteles y el aristotelismo político de la Conquista” en *Revista Ideas y Valores*, núm. 119, Bogotá, agosto de 2002, p. 120.

⁶⁵ Aunque también se ha demostrado que la Biblia ha sido modificada constantemente para complacer los intereses y conveniencias de algunos grupos. Es posible que este pasaje y otros, hayan sufrido alguna alteración en la era cristiana para impulsar el tema de la superioridad blanca.

⁶⁶ GALVEZ, Luisa *et al.*, *La Discriminación Racial con énfasis en la población afrodescendiente*, Colegio de la presentación aguacatal, Santiago de Cali, 2013, p. 18, <https://es.slideshare.net/presentacionaguacatal/proyecto-de-investigacion-el-racismo>, consulta: 03 de julio de 2018.

⁶⁷ CRUZ, Antonio, “Eugenesia” en *La ciencia muestra la gloria de Dios*, <http://www.creacionismo.net/genesis/Art%C3%ADculo/eugenesia>, consulta: 03 de julio de 2018

De hecho, en el Antiguo Testamento, el concepto “elegido” es estrictamente biológico, hereditario y hasta selectivo en los rasgos físicos de la persona: Numerosos pasajes bíblicos cuentan de las imprecaciones que los profetas lanzaban contra aquellos hebreos que mezclaban su sangre con la de otras tribus.⁶⁸ El Antiguo Testamento bíblico abarca el origen de las religiones abrahámicas (judaísmo, islamismo y cristianismo), las que fueron monoteístas; por lo que cualquier otra religión, fuera politeísta, se consideraba inferior por estar maldecida; así como la de cualquier otro pueblo “no escogido” por el Dios de Abraham.⁶⁹ Esta visión se reproduciría en Occidente, y llegaría, con el arribo de la población europea, hasta las Américas, pues el cristianismo inferiorizó a las poblaciones nativas por profesar ideas basadas en el politeísmo. Por tanto, mientras que los pueblos europeos en la antigüedad habían sido etiquetados como “paganos”, una vez “civilizados” y capaces de conquistar y subyugar a otras poblaciones, los anteriormente “paganos” europeos transferirían esta etiqueta despectiva a las y los nativos americanos.

Puede decirse que el racismo es tan antiguo como la aparición de la o el primer ser humano sobre la tierra. Los estudios antropológicos han demostrado que infinidad de tribus primitivas dividieron a las y los seres humanos en “hombres”, es decir, miembros de la propia tribu; y a las y los demás que no formaban parte del clan eran catalogados directamente como inferiores o excluidos, y a veces incluso como animales;⁷⁰ aunque bien, el racismo en este tipo de manifestaciones carece de fundamentación, quizá se trate más bien de un tipo primitivo de xenofobia que se conoce como etnocentrismo, y que ha estructurado las divisiones fronterizas o limítrofes que han ido constituyendo las formas de identidad de cada pueblo. Es a través de estas formas de identidad que se van reconociendo los territorios de cada grupo étnico por su idioma, rasgos culturales y configuraciones fenotípicas frente a los “otros” (el diferente a ellos); siendo esto natural y no propiamente racismo. Incluso, la decisión que tomaron las y los antepasados de pasar de una vida simple a la edificación de ciudades, pudo haber sido a consecuencia de las guerras.

⁶⁸ GALVEZ, Luisa *et al.*, *op. cit.*, p. 23. (67).

⁶⁹ *Ibidem.*

⁷⁰ CABALLERO, Carlos, *op. cit.*, p.96. (60).

Pero sería en Grecia, como se mencionó, el lugar donde se gestó propiamente la sensación de superioridad y discriminación hacia la o el otro, ejerciendo actos de dominación sobre quienes fueran inferiores a la población griega; o bien, quienes dentro de las y los griegos presentaran defectos físicos. Las tres clases de mando que Aristóteles encontró fueron: La del marido sobre la esposa, la del padre sobre el hijo, y la del amo sobre el esclavo.⁷¹ El mando que ejerce el amo sobre el esclavo recibe el nombre de despotismo: Los griegos se veían así mismos superiores sobre sus esclavos.

De hecho, en la antigua Grecia se eliminaba sistemáticamente a aquellos recién nacidos que fueran considerados débiles o con determinados defectos físicos; los espartanos, por ejemplo, tenían la costumbre de presentar a sus bebés a los ancianos para que éstos los examinaran y decidieran si merecían vivir o tenían que ser arrojados por el desfiladero de Taigetos.⁷²

Platón escribió en su obra *La República* los siguientes consejos:

“..., harás una selección entre las mujeres, como la has hecho entre los hombres, y aparearás éstos con ellas, teniendo en cuenta todas las semejanzas posibles (...). Poner en manos del azar los apareamientos carnales y demás actos en una sociedad en donde los ciudadanos traten de ser dichosos, es cosa que ni la religión ni los magistrados permitirían (...). (...) es necesario criar los hijos de los primeros (los individuos escogidos), no los de los segundos (los inferiores), si se quiere mantener el rebaño en toda su excelencia.”⁷³

Incluso Aristóteles, en su libro *Política*, opinó:

“..., en lo que se refiere al matar o criar a los hijos, la ley debe prohibir que se críe cosa alguna tarada o monstruosa.”⁷⁴

Así, este punto de vista clasificador fue igualmente compartido por ciertos autores de la antigüedad griega, quienes estuvieron íntimamente ligados a la aristocracia greco-macedónica, y que creían que por naturaleza debían distinguirse fundamentalmente de

⁷¹ SCHÁFER, Christian, *op. cit.*, p. 110. (64).

⁷² CRUZ, Antonio, *op. cit.* (67).

⁷³ Platón, *La República*, Clásicos Bergua, Madrid, 1966, pp. 312-314.

⁷⁴ Aristóteles, *Política*, vol. II, Orbis, Barcelona, 1985, p.124.

sus esclavos. Básicamente, la esclavitud en Grecia no estuvo fundada en el color de la piel, sino en particularidades físicas y genéticas.

Entonces fue en Grecia, con sus grandes filósofos griegos y padres de la civilización occidental, quienes precisamente perfeccionaron el racismo hasta lo que es hoy (como también el patriarcado, etc.). La población romana, por su parte, también tuvo prácticas similares; ésta arrojaba a los bebés deformes desde la roca Tarpeya, situada sobre un extremo del Capitolio.⁷⁵

Más adelante, en el siguiente capítulo, se detallará cómo el proyecto civilizatorio moderno que se gestó en Europa, cuya evolución moral empezó con la filosofía griega, se echaría a andar en las Américas, reproduciendo esa superioridad física y biológica (heredada por la cultura grecorromana) de la población europea sobre las comunidades nativas de las Américas, pero añadiendo el fenotipo.

Hay severos indicios, también, de que la modernidad pudo haberse originado en la época de los griegos. Autores como los filósofos judío-alemanes Max Horkheimer y Theodor Adorno detectaron la gestación de la Modernidad en la época antigua de Occidente: Se habla por ejemplo de la presencia, dentro de la tradición que parte de la mitología griega, de la figura como Prometeo, el titán que entrega el fuego a los hombres, que rompe el dominio monopólico ancestral de la casta sacerdotal sobre este medio de producción y la administración de su uso, despertando en el corazón de los mortales la esperanza de que las cosas cambien y la miseria disminuya.⁷⁶ Al abrir nuevas posibilidades de uso para el fuego, Prometeo despertó la idea de una temporalidad que deja de ser cerrada y se abre hacia el futuro, inaugurando así un elemento esencial de los fenómenos modernos y de su modernidad; Horkheimer y Adorno, describen también una figura homérica como la de Odiseo, el héroe ya alejado de la mitología arcaica y que es capaz de desdoblarse su yo y ser un sujeto que dispone de sí mismo como objeto; que puede hablar consigo mismo de sí mismo como si fuera con otro y de otro.⁷⁷ Para estos filósofos, en el personaje Odiseo estaría ya el primer acercamiento a un nuevo tipo de ser humano, un proto-burgués identificable ya como moderno.

⁷⁵ CRUZ, Antonio, *op. cit.* (67).

⁷⁶ ECHEVERRÍA, Bolívar, *op. cit.*, p. 20. (26).

⁷⁷ *Ibidem.*

1.2. Esclavitud y racismo

La esclavitud es una institución que ha existido desde Egipto, la cultura grecorromana, el mundo Árabe, la Rusia feudal y hasta entre los vikingos.⁷⁸ No obstante, dentro de estas poblaciones, la esclavitud operaba entre sujetos que conformaban la misma etnia, tratándose de una esclavitud de carácter meramente temporal, destinada principalmente al trabajo.⁷⁹ De hecho, los esclavos del mundo antiguo podían llegar a desempeñar roles sociales que no estaban, necesariamente, en el nivel más bajo de la pirámide social;⁸⁰ Por ejemplo, en el caso de la Roma antigua, el esclavo no era considerado inferior moral e intelectualmente, solo jurídicamente, siendo las y los esclavos blancos y de fenotipo negro por igual.

En otro contexto, y posterior al esplendor de las culturas griega y romana, en la Edad Media las sociedades que poblaron el continente europeo mantuvieron pequeños rastros de la esclavitud antigua, la cual sobrevivió como categoría y forma jurídica heredada de los procedimientos romanos.⁸¹ Incluso, la propia Iglesia cristiana aceptó la institución de la esclavitud que permitió esclavizar a las y los infieles.⁸²

Mientras la institución esclavista menguaba en Europa, se comenzaron a desarrollar formas de servidumbre, que serían a base de los feudos, en los que continuaron existiendo algunos esclavos.⁸³ En este período de la historia, incluso, a la gente afrodescendiente se le asoció con la riqueza del mundo islámico, de tal manera que hasta llegaron a existir santos de color.⁸⁴

Más adelante, con el surgimiento del capitalismo, la producción industrial inglesa de manufacturas comenzó a colmar el mercado atlántico, lo que significó

⁷⁸ VALERO, Perla, “Apuntes para la historia del racismo moderno en clave caribeña: el debate Gobineau-Firmin y la ciencia como arma” en *Revista de estudiantes de Historia*, Vol. 1, N° 2, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín: Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, Colombia, enero-junio de 2015, pp.31-32.

⁷⁹ *Ibidem.*

⁸⁰ *Ibidem.*

⁸¹ *Ibidem.*

⁸² *Ibidem.*

⁸³ *Ibidem.*

⁸⁴ *Ibidem.*

depender de las materias primas de las colonias, como el azúcar y el algodón.⁸⁵ Este acontecimiento ocasionó la necesidad de una gran cantidad de mano de obra para las plantaciones: En un principio, se utilizó a las mismas personas blancas pobres que eran ocupadas como siervas en Europa para desempeñar dichas obras, prometiéndoles, bajo contrato, proporcionarles una porción de tierra; sin embargo después, y debido a que la gente blanca y pobre debía ser alimentada y vestida, comenzaría la importación de personas provenientes de África hacia las Américas, ya que éstas difícilmente podían reconocer las lenguas y las costumbres practicadas en las poblaciones asentadas de aquéllos lugares, además de que no tuvieron los mismos contratos.⁸⁶

John Locke⁸⁷ fue un pensador británico que impulsó el sistema emergente de la supremacía blanca en el siglo XVII en Europa; sería famoso por su frase “América es una tierra desocupada, habitada sólo por nómadas salvajes aún en el estado natural”⁸⁸ y, por ende, con esta consigna hacia América, entre otras descripciones, realizada por un ideólogo perteneciente a las élites protestantes inglesas, se justificaría la expropiación inglesa. Locke fue un accionista original de la *Royal African Company*, la cual se

⁸⁵ “En la trata atlántica, la circulación de los buques negreros daba muestras de una organización financiera que se había preparado cuidadosamente en Europa. Permisos, entre ellos el famoso ‘asiento’ o cosa convenida, contratos, monopolios de Estado, etc. reglamentaban el transporte de los esclavos y con este fin se había establecido en Sevilla una Casa de Contratación. Alemanes, españoles, portugueses, italianos, ingleses, franceses, daneses y otros fletaban barcos que llegaban a las costas de África cargados de productos de trueque e intercambiaban su carga por un cargamento humano, que sería el origen de la riqueza económica de las plantaciones de las ‘islas de caña de azúcar’ de las Américas.” (DIÈNE, Doudou, *De la cadena al vínculo: Una visión de la trata de esclavos*, Memoria de los pueblos/Ediciones UNESCO, París, 2001, p.49).

⁸⁶ VALERO, Perla, *op. cit.*, p.33 (78).

⁸⁷ “Locke fue uno de los grandes ideólogos de las élites protestantes inglesas que, agrupadas en torno a los whigs, llegaron a controlar el Estado en virtud de aquella revolución; y, en consecuencia, su pensamiento ha ejercido una influencia decisiva sobre la Constitución Política del Reino Unido hasta la actualidad. Locke defendió la separación de poderes como forma de equilibrarlos entre sí e impedir que ninguno degenerara hacia el despotismo; pero, por inclinarse por la supremacía de un poder legislativo representativo de la mayoría, se puede también considerar a John Locke como un teórico de la democracia, hacia la que acabarían evolucionando los regímenes liberales. Por legítimo que fuera, sin embargo, ningún poder debería sobrepasar determinados límites (de ahí la idea de ponerlos por escrito en una Constitución). Este tipo de ideas inspirarían al liberalismo anglosajón (reflejándose puntualmente en las constituciones de Gran Bretaña y Estados Unidos) e, indirectamente, también al del resto del mundo (a través de ilustrados franceses, como Montesquieu, Voltaire y Rousseau).” (“John Locke” en *Biografías y Vidas: La Enciclopedia Biográfica en Línea*, <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/l/locke.htm>, consulta: 03 de julio de 2018).

⁸⁸ McCarthy, Thomas, “FILOSOFÍA POLÍTICA E INJUSTICIA RACIAL: DE LA TEORÍA NORMATIVA A LA TEORÍA CRÍTICA” en *Estudios de Filosofía*, núm. 31, Universidad de Antioquía, Febrero de 2005, p. 12.

alquiló en 1672 para monopolizar el comercio de esclavos inglés:⁸⁹ El gran teórico de la democracia en algún momento declaró en la primera línea de su Primer Tratado:

“La esclavitud es tan vil y miserable como patrimonio del hombre, y tan directamente opuesta al carácter generoso y al coraje de nuestra nación, que es difícil concebir que un inglés, mucho menos un caballero, abogue por ella.”⁹⁰

Sin embargo, conforme iban en aumento sus inversiones para el año de 1675, siendo accionista, en *La Constitución Fundamental de Carolina* estableció:

“Todo hombre libre de Carolina tendrá poder y autoridad absolutos sobre sus esclavos negros, de su opinión o religión cualesquiera que sean.”⁹¹

Lo manifestado por quien defendió la tesis de la separación de poderes como forma de equilibrarlos entre sí y desviar cualquier sentimiento de despotismo, podría representar la versión filosófica más pura del humanismo europeo; sin embargo, paradójicamente Locke también desarrolló teorías sistemáticas y de jerarquías raciales: Ese pensamiento político de Occidente “humanista” pero a la vez racista, se reproduciría durante mucho tiempo.

Hacia 1880 se desató un enorme saqueo entre los países europeos imperialistas para repartirse el continente africano; aunque más bien sería para terminar de completar la distribución, pues Inglaterra y Francia la habían comenzado tiempo atrás: Las ocupaciones dieron lugar a continuos enfrentamientos entre estos países, como el de Francia e Inglaterra por Egipto o el de Francia e Italia por Túnez.⁹² Ventajosamente, ningún representante de las poblaciones africanas participó en la Conferencia de Berlín, situación que revelaba las verdaderas intenciones de la colonización africana, justificándose, según los europeos, ser los más meritorios para civilizar a las y los africanos,⁹³ pues ya se habían ido construyendo una serie de teorías y filosofías, entre los siglos XVIII y XIX, y que la misma comunidad europea había formalizado para situar a la gente blanca como la superior y dominante entre todas las demás razas;

⁸⁹ *Ibidem.*

⁹⁰ *Ibidem.*

⁹¹ *Ibidem.*

⁹² “La conferencia de Berlín” en *Universidad Nacional Autónoma de México: Portal Académico CCH*, <https://www.portalacademico.cch.unam.mx/alumno/historiauniversal2/unidad1/expansioncolonialsigloXIX/conferenciadeberlin>, consulta: 03 de julio de 2018).

⁹³ *Ibidem.*

enseñándoles, además, a estas comunidades africanas el significado “universal” de vivir en paz, situación que se definiría más bien como la manera de disfrutar de todas las bondades que la civilización occidental les estaba brindando.⁹⁴ Fue un momento en que los gobiernos europeos comenzaron a repartirse el continente africano como si se tratara de un pastel, justificándose sí, por el suministro de materias primas, pero sobre todo sería por el conjunto de estudios que se desarrollaron y que se verán más adelante.

1.3. Teorías y filosofías que sustentan el racismo

Otro ejemplo de figura “humanista” europea fue el alemán Immanuel Kant,⁹⁵ quien desarrolló la teoría más taxonómica y categórica del siglo XVIII, y quien también negó la filosofía africana.⁹⁶ En unión con sus conferencias sobre geografía y antropología físicas que impartió anualmente desde 1756 hasta 1796, Kant se sumergió en los informes de exploradores, colonizadores, misioneros y comerciantes, los cuales constituyeron una parte significativa de la base “empírica” de estudios culturales comparativos de su tiempo. En ellos, Kant pudo formular sus opiniones sobre los pueblos no europeos:⁹⁷ Manifestó, sobre todo, que dichas poblaciones eran incapaces e inmaduras para hacerse conscientes autóctonamente de su humanidad y, especialmente, de alcanzar esa constitución civil perfecta que era la tarea más elevada que imponía la naturaleza al género humano. Por ende, concluyó que Europa debía hacerse cargo de

⁹⁴ “No es casualidad que el Reino Unido, primera potencia industrial de la época, esté, en este ámbito, a la vanguardia tanto por la acción como por el discurso ideológico: abolición de la esclavitud, ‘comercio lícito’, formulación de las tesis sobre el deber de Occidente partiendo del doble mandato que las ‘potencias’ se habían dado a sí mismas en la Conferencia de Berlín (1884-1886), a saber, llevar a los africanos los beneficios de la civilización material y moral, y explotar las riquezas de África.” (DIÈNE, Doudou, *op. cit.*, p.292. (85)).

⁹⁵ “Kant es un pensador ilustrado en cuya obra, a la vez que se integran y se superan las dos corrientes más importantes de la Modernidad (el racionalismo y el empirismo), confluyen todos los temas fundamentales que interesaron a la Ilustración.” (NAVARRO, Juan Manuel y PARDO, José, *Historia de la Filosofía*, Anaya, Madrid, 2009, p. 18).

⁹⁶ SUSAETA, Fernando, *Introducción a la filosofía africana. Un pensamiento desde el cogito de la supervivencia*, Ediciones Idea, Santa Cruz de Tenerife, 2010, p.33.

⁹⁷ McCarthy, Thomas, *op. cit.*, p13. (88).

legislar para todos los demás continentes;⁹⁸ apoyándose, además, del pensamiento de David Hume.⁹⁹

Debajo de estas reflexiones filosóficas de Kant, se justificarían las prácticas “emancipadoras” de la Modernidad sobre el pensamiento afro e indígena: Se trataba de poner al eurocentrismo sobre cualquier otra forma de comportamiento y conciencia. Kant, en el año de 1784, escribió en su obra *Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?* (Respuesta a la pregunta: ¿Qué es la Ilustración?):

“Ilustración (*Aufklärung*) es la salida por sí misma de la humanidad de un estado de inmadurez culpable (*verschuldeten Unmündigkeit*) [...] La pereza y la cobardía son las causas por las que gran parte de la humanidad permanece gustosamente en ese estado de inmadurez.”¹⁰⁰

Para Immanuel Kant, que Europa dictara las leyes universales era un favor que le estaba haciendo a todo el mundo, pues representaba el plan de la naturaleza, y por ende el propósito de Dios:¹⁰¹ Ello fue una lógica teórica para la supremacía global blanca, enraizada en la biología, exhibiendo diferencias hereditarias en la capacidad y el carácter, y completada con la misión civilizadora de la raza blanca, favoreciendo el progreso cultural.

La esclavitud, como institución colonial, estaba justificada para Kant en la precaria condición de autonomía moral de los pueblos “salvajes”. Para el filósofo prusiano, el nativo americano se regía de los impulsos naturales y no de las aptitudes morales o espirituales.¹⁰² Por lo que, un pueblo integrado por hombres blancos que si sabía regirse bajo leyes escritas sabría, a la vez, cómo mandar sobre las demás poblaciones en la tierra que no lo hacían. Bajo esta filosofía de Kant, se vislumbra la

⁹⁸ *Ibidem.*

⁹⁹ “Kant, en sus *Observaciones acerca del sentimiento de lo bello y lo sublime* estructuró jerárquicamente las diferentes razas, en este orden: muy rubia (norte de Europa), rojo cobre (América), negra (Senegambia) y amarilla oliva (hindúes). Pero no quedó la cosa ahí, en su ensayo *Acerca de la variedad de las diferentes razas humanas* afirma, siempre apelando a la autoridad de Hume: El señor Hume desafía a cualquiera a que cite un solo ejemplo en que los negros hayan mostrado talento, afirma que entre cientos de miles de negros [...] no hubo nunca uno solo que mostrase algo grande en la ciencia o en el arte [...] Tan fundamental es la diferencia entre ambas razas humanas. Y parece ser tan grande en la capacidad mental como en el color.” (SUSAETA, Fernando, *op. cit.*, p. 34 (96)).

¹⁰⁰ Cit. por DUSSEL, Enrique, “1492 El encubrimiento del Otro: Hacia el origen del ‘mito de la Modernidad’” en *Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?* (Respuesta a la pregunta: ¿Qué es la Ilustración?).

¹⁰¹ McCarthy, Thomas, *op. cit.*, p13. (88).

¹⁰² *Ibidem.*

visión eurocentrada que coloca al pueblo europeo no sólo en la cúspide de la jerarquía humana, sino que, además, le otorga el deber de civilizar a los demás pueblos sobre la tierra como un “señor” frente a sus “vasallos”, y que viene a ser la nueva lógica del modelo contractual social que emerge con las teorías políticas de la Ilustración.

Como se ve, para el “humanista” europeo, la y el afrodescendiente, como las comunidades nativas asentadas en las Américas, debían sí o sí ser civilizadas por el hombre europeo para ser rescatados de su “estado culpable de inmadurez”.

Con la aparición de la obra *Los Fundamentos del Siglo XIX*, escrita por el británico Houston Stewart Chamberlain¹⁰³ en el año de 1899, el racismo dio un salto trascendental en la historia de la humanidad, ya que este trabajo circunscribió el ámbito de las razas superiores al mundo germánico-nórdico, esencia de la raza aria, de las poblaciones blancas.¹⁰⁴ Dicha teoría sería bien recibida por la nación alemana, pues ésta se hallaba en proceso de convertirse en una gran potencia mundial.

En este contexto, en el que se le da impulso a la supremacía de la raza aria, nace una filosofía típicamente moderna: El positivismo.¹⁰⁵ Dicha filosofía vino a darle mayor solidez al punto de vista racial, pues ya con una ideología filosófica se dejaba de lado la vieja metafísica, para vivir de los planteamientos y teoremas reales.

Este período se caracterizó también por el aporte y el pensamiento del sociólogo alemán Max Weber, quien consideraba que todos los hechos culturales sorprendentes

¹⁰³ “Publicó *Los fundamentos del Siglo XIX* (1899), donde, siguiendo el racismo de Joseph Arthur Gobineau, exalta a los alemanes como promotores de la historia moderna. A la gloria del genio germánico dedicó otras obras: *Kant* (1905), *Goethe* (1912), y luego, durante la Primera Guerra Mundial, los dos tomos de propaganda *Ensayos de guerra* (*Kriegsaufsätze*, 1915) y *Nuevos ensayos de guerra* (*Neue Kriegsaufsätze*, 1916). Tras el primer ocaso renació con mayor empuje la germanofilia de Chamberlain, que mantuvo correspondencia con Hitler. La obra de Chamberlain *Los fundamentos del siglo XIX* fue la fuente de las teorías raciales antisemíticas de Alfred Rosenberg, el «filósofo oficial» del nazismo alemán; en *El mito del siglo XX*, de Rosenberg, las mismas doctrinas, al hacerse más violentas, se cargan con nuevos timbres de locura.” (“Houston Stewart Chamberlain” en *Biografías y Vidas: La Enciclopedia Biográfica en Línea*, https://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/chamberlain_houston.htm, consulta: 27 de agosto de 2018).

¹⁰⁴ CABALLERO, Carlos, *op. cit.*, p.99. (60).

¹⁰⁵ “El positivismo es una ideología conservadora que tiene como fin el establecimiento de un “orden” en la sociedad. “El francés Comte opuso a la ideología revolucionaria de libertad sin límite, la idea de una libertad ordenada, de una libertad que sirviera al orden. A la idea de igualdad opuso la idea de jerarquía social. Ningún hombre es igual a otro; todos los hombres tienen un determinado puesto social. Este lugar social estaba determinado por el trabajo y las capacidades de cada uno. Comte considera que es necesario que haya en la sociedad hombres que dirijan y trabajadores que obedezcan.” (“Positivismo durante el Porfiriato” en *Universidad Nacional Autónoma de México: Portal Académico CCH*, <https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/historiademexico1/unidad5/sistemaPoliticoPorfirista/positivismo>, consulta: 03 de julio de 2018).

estaban estrechamente relacionados con Occidente, los cuales iban orientados hacia un desarrollo y alcance universal,¹⁰⁶ como puede estudiarse en su obra *La ética protestante y el espíritu del capitalismo*:¹⁰⁷ En ella, el sociólogo alemán refiere que el “espíritu” del capitalismo es una especie de demanda ética que requiere un cierto tipo de comportamiento que la vida económica de una sociedad hace a sus integrantes. Dicho “espíritu”, dice Weber, convirtió la vida práctica moderna en un tipo especial de humanidad que fuera capaz de adecuarse a las exigencias para un mejor funcionamiento de la vida capitalista. Max Weber dice que el *ethos* que pide el capitalismo debe ser “de entrega al trabajo” o un *ethos* de autorrepresión productivista del individuo singular.¹⁰⁸

Ahora bien, siguiendo el pensamiento crítico del profesor Bolívar Echeverría, Max Weber dejó proyectada en su obra la idea de que al corresponder a la ética moderna capitalista, esta podía estar conectada con ciertas características raciales de las personas: Un capitalismo que exigía la presencia de una blanquitud de orden ético.¹⁰⁹ En este plano, la identidad de la persona propuesta por la modernidad consiste en el conjunto de características que componen a un tipo de persona que se viene construyendo para satisfacer al “espíritu del capitalismo.” Weber llegó a considerar, incluso, que en el desarrollo de la ética práctica moderna, las ciencias biológicas, al examinar los rasgos faciales, anatómicos y el color de piel de una persona, justificaban las diferencias culturales y económicas de las naciones:¹¹⁰

En lo que refiere a la “ética protestante”, países como Alemania, el Reino Unido, Holanda, entre otros, fueron posiblemente los lugares donde las teorías racistas echaron

¹⁰⁶ WEBER, Max, *La ética protestante y el espíritu del capitalismo*, Trad. Denes Martos, www.laeditorialvirtual.com.ar, 2009, p. 20.

¹⁰⁷ “Escrita entre 1904 y 1905. Es la obra fundamental y más conocida de Max Weber, filósofo y sociólogo alemán que fue también un hombre político. Es característica del pensamiento de Max Weber su crítica de la concepción materialista de la historia; para el sociólogo alemán, no sólo los intereses económicos determinan el devenir histórico, el movimiento de las clases y las grandes corrientes sociales, sino que también influyen, y de forma principal, los factores de carácter psicológico y religioso. Desde esta posición general, Weber pasó a buscar en la historia de las religiones las concepciones que favorecieron o frenaron el desarrollo del capitalismo, llegando a la conclusión de que el capitalismo es heredero del calvinismo y del puritanismo, es decir, de aquellas corrientes originadas en la Reforma protestante en que la salvación nunca puede venir de la renuncia al mundo, sino de una incesante actividad moral y material.” (“La ética protestante y el espíritu del capitalismo” en *Biografías y Vidas: La Enciclopedia Biográfica en Línea*, https://www.biografiasyvidas.com/obra/etica_protestante.htm, consulta: 28 de agosto de 2018).

¹⁰⁸ WEBER, Max, *op. cit.*, p. 21. (106).

¹⁰⁹ ECHEVERRÍA, Bolívar, *op. cit.*, p. 58. (26).

¹¹⁰ CABALLERO, Carlos, *op. cit.*, p.101. (60).

sus raíces más profundas. No obstante, dichas naciones estuvieron estrechamente relacionadas con el Protestantismo, puesto que en los países de tradición católica la libre lectura directa de la Biblia (en concreto del Antiguo Testamento) estuvo prohibida, salvo autorización; pero en estos países noroccidentales europeos, y que se unieron a la Reforma, la reflexión del Antiguo Testamento se convirtió en una práctica cotidiana de todas y todos los creyentes.¹¹¹ Dentro del Antiguo Testamento se han encontrado severas ideas de exclusivismos biológicos (como las que se describieron anteriormente):

1. Países de cultura protestante y en los que se practica la cultura cotidiana de la lectura de la Biblia;
2. La noción biológica del pueblo elegido se incorpora a la cultura nacional;
3. Se formulan teorías racistas explícitas que se vuelven parte del Derecho positivo.¹¹²

No cabe duda entonces, que existe una relación entre una cultura nacional basada en la lectura y exégesis de la Biblia, y la formulación explícita de teorías racistas que son históricamente contrastables; por ejemplo, hoy por hoy, las ideas racistas xenofóbicas y expansionistas que consolidaron a Estados Unidos de “América” como la potencia mundial que es hoy, están fundadas en la Doctrina del Destino Manifiesto,¹¹³ en la que se puede apreciar claramente, entre otras cosas, la función de una pretendida “justificación” de despojo de otras naciones, el desarrollo y el dominio sobre ellas.

Hoy, el racismo de la blanquitud exige que la interiorización del *ethos* capitalista se manifieste en la apariencia exterior o corporal de los mismos; los rasgos biológicos de una blancura racial son una expresión necesaria pero no suficiente de esa interiorización. Sobre el *ethos* capitalista, y de la filosofía estadounidense que explica la

¹¹¹ *Ídem.*, p.102.

¹¹² *Ibidem.*

¹¹³ “A lo largo de la historia estadounidense, desde las trece colonias hasta el siglo XXI, el Destino Manifiesto ha mantenido la convicción nacional de que Dios eligió a los Estados Unidos para ser una potencia política y económica, una “nación superior.” La imagen nacional que los Estados Unidos tienen de sí mismos, como protectores y defensores de la legalidad, la libertad y la democracia, se funda en la creencia de que poseen una superioridad moral (porque son el “pueblo elegido”). Esta suposición les ha permitido justificar su intromisión en los asuntos internos de otros pueblos (que no son “elegidos de Dios”) o de plano la violencia contra ellos. La primera actitud intervencionista inspirada por el espíritu del “Destino Manifiesto” fue la obsesión de los colonos ingleses por desplazar de sus tierras (o bien exterminar) a los indígenas norteamericanos.” (“Doctrina del Destino Manifiesto” en *EcuRed: Conocimiento con todos y para todos*, https://www.ecured.cu/Doctrina_del_Destino_Manifiesto, consulta: 29 de agosto de 2018).

forma en la que dicho país se tendría que relacionar con otros pueblos, se referirá en el capítulo tercero.

1.3.1. Modernidad capitalista

La Modernidad capitalista fue un “proyecto civilizatorio” que se gestó de manera espontánea en la vida práctica de las sociedades europeas. Su propósito fue el de reconstruir y “civilizar” la vida humana mediante el desarrollo de las posibilidades de una mercantificación que comenzó a hacerse presente en la época de la conquista.¹¹⁴

La Modernidad abrió el camino hacia una sociedad globalizada, con enormes desplazamientos de personas, en la que la presencia de la y el “Otro” se convirtió en algo cotidiano para el europeo; sobre todo, la Modernidad pudo manifestarse con el encuentro de comunidades que se caracterizaron por llevar un estilo de vida pre-moderno, “bárbaro” o “primitivo.” Como ya se dijo, para el filósofo Enrique Dussel la Modernidad se originó en las ciudades europeas, pero nació propiamente cuando pudo confrontarse con “el Otro” para dominarlo, vencerlo y violentarlo;¹¹⁵ y no precisamente “descubrió” al “otro,” sino que lo “encubrió” como lo mismo que Europa ya era desde siempre.¹¹⁶

Es hasta esta temporalidad, del nacimiento de la Modernidad en las Américas, cuando el racismo se vuelve estrictamente necesario, pero racismo puramente étnico-cultural o “religioso”; ya luego vendrían en los siglos posteriores, con el auge “cientificista” y biológico, las teorías y filosofías que sustentarían al racismo como tal y como racionalización ideológica de la esclavitud. Por ello, y con el encubrimiento de la y el “Otro”, sólo en la modernidad pudo conjugarse el universalismo europeo con las prácticas comunitarias llevadas a cabo por las poblaciones nativas de las Américas: El principio universal abstracto de libertad con el hecho particular concreto de la esclavitud; el principio universal abstracto de la igualdad con el hecho particular concreto de la más injusta desigualdad; el principio universal abstracto de la fraternidad

¹¹⁴ ECHEVERÍA, Bolívar, *op. cit.*, p. 89. (26).

¹¹⁵ DUSSEL, Enrique, *op. cit.*, p.8. (9).

¹¹⁶ *Ibidem.*

con el hecho particular concreto del genocidio.¹¹⁷ Y aún más concretamente todos esos principios “humanistas” europeos y universales abstractos, con otro principio particular concreto: El del carácter sagrado de la propiedad de esclavos,¹¹⁸ como el que John Locke y Kant defendieron.

Con el apogeo del capitalismo, y los frecuentes desplazamientos a través del Atlántico, los teóricos modernos del racismo iban preparándose cada vez más en las ciencias y en los estudios biológicos; sería el británico Houston Stewart Chamberlain quien fundó la escuela de las obras del Conde de Gobineau.¹¹⁹ El Ensayo de Gobineau (que se detallará un poco más adelante) creía que el fraccionamiento y el antagonismo de las diferentes etnias estaban basados principalmente en la clasificación de las razas, de las sociedades y las civilizaciones.¹²⁰

1.3.2. Raza y ciencia

En la medida en que el pensamiento religioso se fue sustituyendo por las doctrinas científicas y racionalistas, aparecieron más y más pensadores que trataron de darle explicación al devenir histórico, alejadas de las tradiciones. Muchos científicos atribuyeron especial importancia al tema de la raza.

El concepto de raza comenzó a ser construido por los científicos de la primera modernidad, motivándose éstos por la presencia de rasgos externos de la persona como el color de la piel, características del pelo, rasgos faciales, constitución anatómica, etc., rasgos a los que se incorporarían predisposiciones intelectuales y hasta espirituales.¹²¹

¹¹⁷ GRÜNER, Eduardo, *La oscuridad y las luces: Capitalismo, cultura y revolución*, Edhasa, Buenos Aires, 2010, p. 50.

¹¹⁸ *Ibidem*.

¹¹⁹ GIGLI, L., “Ensayo sobre la Desigualdad de las Razas Humanas, Joseph-Arthur de Gobineau” en *Crítica de Libros: Críticas, reseñas, resúmenes de libros gratis, crítica literaria, comentarios...*”, consulta: 30 de agosto de 2018.

¹²⁰ “Cuando la Historia establece tan netamente ese irreconciliable antagonismo entre las razas y sus sistemas de cultura, es evidente que la desemejanza y la desigualdad residen en el fondo de aquellas repugnancias constitutivas. Y desde el momento que el Europeo no puede aspirar a civilizar al negro, y que no logre transmitir al mulato más que una parte de sus aptitudes; que ese mulato, a su vez, unido a la sangre de los blancos, no creará tampoco individuos perfectamente aptos para emprender algo más que una cultura mestiza de un grado más avanzado hacia las ideas de la raza blanca, me siento autorizado a establecer la desigualdad de las inteligencias entre las diferentes razas.” (El Conde de Gobineau, *Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas*, Editorial Apolo, Barcelona, 1937, p. 134).

¹²¹ CABALLERO, Carlos, *op. cit.*, p.95. (60).

El lugar y la fecha del nacimiento del racismo como ideología, se localiza en la Europa del siglo XIX: El sueco Karl Von Linné y el francés George-Louis Leclerc (quienes fueron modelos de científicos ilustrados) clasificaron a las personas en razas, géneros, familias, etc;¹²² estos científicos retomaron la labor comenzada por el anatomista holandés Peter Camper,¹²³ el cual estableció una división de razas humanas a partir del estudio y el análisis de los cráneos, disociación en la que a la gente blanca la situó en el estrato superior y a la población de fenotipo negro la ubicó ligeramente cerca de los monos.¹²⁴

Georges Louis Leclerc, mejor conocido como el Conde de Buffon,¹²⁵ analiza en su obra *Historia Natural* el origen único de la persona, en la cual hace una relación entre el color de la piel y la forma de vida al sostener que “la falta de civilización

¹²² *Ídem.*, p. 96.

¹²³ “Las ramas en las que más se destacó Camper fueron la anatomía comparada, la fisiología y la historia natural, si bien realizó también disertaciones sobre la construcción de diques, las artes y otras. En cuanto a su aportación a la anatomía, por ejemplo, es bastante conocido el ángulo que lleva su nombre. Este ángulo en cuestión es muy agudo en los monos, debido a la proyección de las mandíbulas hacia delante (véase prognatismo), a los poderosos músculos faciales, especialmente los de la masticación, y al consiguiente estrechamiento y alargamiento del cráneo, que adquiere una forma dolicocefala. La falsa generalización de que en la raza negra era más común esa clase de prognatismo, así como la dolicocefalia (en realidad están presentes también en otras razas, y en todas son muy variadas estas características del cráneo y de la cara), hizo a muchos médicos y antropólogos posteriores conceder determinada abertura a los negros, otra inferior para los mongoloides y otra más baja aún para la blanca o caucásica. Las medidas de ese ángulo que reprodujeron distintos escritos eran muy distintas, de acuerdo con las poblaciones y razas estudiadas, y a veces bastante falseadas estadísticamente. También se infirió de manera incorrecta que la inteligencia dependía de la abertura del ángulo: mayor inteligencia si se acercaba al ángulo recto (raza blanca), menos inteligente la que lo tenía más cerrado, y aún menos la que poseía el ángulo agudo. Al respecto era frecuente la representación de figuras o grabados donde figuraban -con medidas arbitrarias- primero el ángulo del simio, luego el del negro, el del mongoloide y por último del blanco. A pesar de lo que fue negado y debatido dicho ángulo durante el siglo XIX, continuó apareciendo en las obras científicas hasta las primeras décadas del veinte, y por desgracia también en obras de texto de ciencias naturales, biología y geografía, que se enseñaban en las escuelas. En cuanto a Camper, él sólo lo vio como uno de los medios importantes para clasificar las razas humanas.” (GARCÍA, Armando, “Camper, Peter (1722-1789)” en *La web de las Biografías*, <http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=camper-peter>, consulta: 05 de septiembre de 2018).

¹²⁴ CABALLERO, Carlos, *op. cit.*, p.97. (60).

¹²⁵ “Naturalista francés. Hijo de un funcionario de la región de Borgoña, ingresó por indicación paterna en la Universidad de Dijon para estudiar derecho. En 1728 se trasladó a Angers para satisfacer su verdadera vocación, y allí estudió medicina, botánica y matemáticas. En 1739 fue nombrado administrador de los Reales Jardines Botánicos, y se le encomendó la elaboración del catálogo de la documentación sobre historia natural perteneciente a las colecciones reales. Este encargo le sirvió de excusa para preparar una obra general y sistemática que comprendiera todos los conocimientos de la época en historia natural, geología y antropología, y que tituló *Histoire naturelle, générale et particulière*. En la sección más conocida de la obra, *Époques de la nature*, Buffon fue el primero en dividir la historia geológica en una serie ordenada de etapas, introduciendo el concepto de «evolución» en el ámbito de la historia natural. Nominalista, sus nociones sobre «especies perdidas» ejercieron gran influencia en la paleontología.” (“Conde de Buffon” en *Biografías y Vidas: La Enciclopedia Biográfica en Línea*, <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/buffon.htm>, consulta: 04 de septiembre de 2018).

produce la negrura de la piel”,¹²⁶ es decir, para el científico francés mientras menos blanquitud y más lejana la relación con la civilización europea, más dura y salvaje será la vida de una persona. Su teoría sentaría las bases para justificar el racismo vulgar que se manifestó con posterioridad.

Para el alemán Franz J. Gall,¹²⁷ en el año de 1796, las predisposiciones morales e intelectuales de una persona se manifestaban de acuerdo a la forma de su cráneo.¹²⁸ Su teoría pasaría a ser una auténtica psicología moderna, científica y empirista frente a las tradiciones psicológicas espiritualistas; por lo que su aporte y estudio en la modernidad, tendría serias implicaciones al reproducir el racismo como teoría. En esta revolución racionalista aparecieron también los alemanes Carl G. Carus y Gustav F. Klem, quienes serían los primeros autores en interpretar la evolución de las culturas y la historia humana, introduciendo el factor de la raza.¹²⁹

Todo este conjunto de ideas expresamente racistas no serían solamente difundidas por científicos aislados, sino también por importantes sociedades científicas, como la sociedad Etnológica de París, fundada en 1839; la sociedad Etnológica de Londres, fundada en 1843; la también londinense Sociedad Antropológica, establecida en 1863;¹³⁰ estas asociaciones fueron definitivamente racistas en las teorías que defendieron y difundieron.

Es a mediados del siglo XIX cuando las teorías racistas comienzan a ser utilizadas por los defensores de la esclavitud y de la explotación en contra de la población afrodescendiente en los Estados Unidos.¹³¹ Posteriormente, el racismo se entrelazaría firmemente con el malthusianismo, teoría anticientífica y reaccionaria del fraile inglés y adversario de las clases trabajadoras, Thomas Malthus. Según Malthus, en su Ensayo sobre el principio de la población redactado en el año de 1798, la

¹²⁶ VALERO, Perla, *op. cit.*, p. 34. (78).

¹²⁷ “Franz Joseph Gall fue el creador de la frenología, una disciplina pseudocientífica que relacionaba el comportamiento y la personalidad de los individuos con la morfología de las distintas áreas de su cerebro, y en consecuencia también del cráneo. A pesar de la falta de solidez de sus hipótesis, Gall es una figura clave en la historia del estudio anatómico del cerebro.” (FIGUEROBA, Alex, “Franz Joseph Gall: biografía del creador de la frenología” en *Psicología y Mente*, <https://psicologiymente.com/biografias/franz-joseph-gall>, consulta: 05 de septiembre de 2018).

¹²⁸ CABALLERO, Carlos, *op. cit.*, p.97. (60).

¹²⁹ *Ibidem*.

¹³⁰ *Ibidem*.

¹³¹ ROSENTHAL, M. y IUDIN, P., *Diccionario filosófico abreviado*, Ediciones Pueblos Unidos, Montevideo, 1960, p. 432.

desproporción entre el número de la población y la cantidad de los medios de consumo producidos era ley natural y eterna, cuyo efecto se podía mitigar sólo mediante la liquidación de las y los trabajadores a una muerte por hambre y al paro forzoso.¹³²

Las aseveraciones hechas por Thomas Malthus en su Ensayo, comentaría Carlos Marx, estaban hechas al servicio de los intereses de las clases gobernantes en general;¹³³ dichos intereses, no tomaban nada en cuenta a las clases oprimidas. Marx demostraría que el crecimiento desproporcionado de la población no era una ley eterna e inmutable de la naturaleza, sino exclusivamente una ley histórica de la producción capitalista.¹³⁴

En este contexto de la historia en el que la ciencia, la tecnología y la cultura, así como el ámbito militar y político, comenzaron a tener gran influencia en la Europa capitalista, y a mezclarse con las teorías que tuvieron como propósito realizar una taxonomía de las y los seres humanos, apareció el francés Joseph Arthur,¹³⁵ Conde de Gobineau, para presentar y defender su célebre *Ensayo sobre la Desigualdad de las Razas Humanas* en el año de 1853.¹³⁶ Su doctrina se sintetizó sobre todo en estos puntos:

1. Existen razas superiores y dominantes, que no son sino ramas de una misma familia: La aria. Estas razas han dado forma a las vidas culturales más brillantes y a las naciones más poderosas;
2. La decadencia de algunas naciones y algunas culturas se ha producido por degeneración biológica de las razas: Mestizaje;
3. La historia no es otra cosa que un campo de batalla donde se libran luchas entre razas.¹³⁷

Gobineau estaba convencido de que la cuestión étnica dominaba los problemas de la historia, y que la diversidad de “razas” que intervienen en una nación bastaba para

¹³² ROSENTAL, M. y IUDIN, P., *Diccionario filosófico marxista*, Trad. M. B. Dalmacio, Ediciones Pueblos Unidos, Montevideo, 1946, p. 186.

¹³³ *Ibidem*.

¹³⁴ *Ibidem*.

¹³⁵ “Diplomático y escritor francés. Desempeñó cargos diplomáticos en Suiza, Persia, Grecia, Brasil y Suecia. Su principal obra es el Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas (1853-1855), por la que se convirtió en el primer teórico de las tesis sobre la supremacía de las razas arias.” (“Joseph Arthur Gobineau” en *Biografías y Vidas: La Enciclopedia Biográfica en Línea*, <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/gobineau.htm>, consulta: 06 de septiembre de 2018).

¹³⁶ CABALLERO, Carlos, *op. cit.*, p.97. (60).

¹³⁷ *Ibidem*.

demostrar los diferentes destinos de los pueblos.¹³⁸ También reconoce que hay razas fuertes y razas débiles; prestando atención a las primeras, examinó sus actitudes para establecer que las ciencias, las artes y la civilización habían surgido gracias a ellas, las cuales son resultado de un único pensamiento y perteneciente a una única familia cuyas diversas ramas han reinado en todos los países civilizados del universo.¹³⁹

La presentación de este Ensayo, además de otros factores que favorecerían la recepción de tales ideas, hizo que las naciones mayormente integradas por gente blanca quisieran repartirse el mundo, como lo que aconteció en la Conferencia de Berlín. Por lo que con la construcción de esta teoría, y ya con la filosofía positivista, el racismo sería utilizado por las grandes naciones imperialistas blancas para legitimizar su dominio, y más en específico en Alemania, Reino Unido, Escandinavia, Holanda y los Estados Unidos.¹⁴⁰

Otro factor, y no menos importante para la reproducción del racismo, fueron los avances experimentados en las ciencias biológicas. El Origen de las Especies fue una obra publicada por Carlos Darwin en el año de 1859. En ella, Darwin enfatizó el hecho de que en la naturaleza existe un sentimiento de lucha o batalla en el que los más fuertes salen vencedores, siendo esto el motor de la evolución.¹⁴¹ Los darwinistas sociales afirmaban que las clases explotadoras gobernantes se componían de las personas mejor dotadas y vencedoras en la lucha por la existencia.¹⁴² Dicha teoría sería empleada por la clase burguesa para justificar las guerras imperialistas, la explotación de las poblaciones coloniales, la exacerbación del odio motivado por la taxonomía de las razas, así como la desigualdad social de la gente en la sociedad capitalista.

¹³⁸ “He observado ya que, de todos los grupos humanos, los que pertenecen a las naciones europeas y a su descendencia son los más bellos. Para convencerse de ello plenamente, basta comparar los diversos tipos extendidos por todo el Globo, para ver que desde la estructura y la cara, en cierto modo rudimentarias, del Pelágico, hasta la talla elevada y de nobles proporciones de Carlomagno o hasta la inteligente regularidad de los rasgos de Napoleón o hasta la imponente majestad que impregna la regia faz de Luis XIV, hay una serie de gradaciones a través de las cuales los pueblos que no son de raza blanca no logran alcanzar la belleza, aunque a ella se aproximen.” (El Conde de Gobineau, *op. cit.*, p. 117 (120)).

¹³⁹ “La raza blanca poseía originariamente el monopolio de la belleza, de la inteligencia y de la fuerza. A raíz de sus uniones con las otras variedades, aparecieron mestizos bellos pero carentes de vigor, fuertes pero desprovistos de inteligencia, y si inteligentes sumamente feos y débiles. (...) Esto nos demuestra que toda civilización proviene de la raza blanca, que ninguna puede existir sin el concurso de esta raza, que una sociedad no es grande ni brillante sino en el grado que conserva al noble grupo que la creara, y en que este mismo grupo pertenece a la rama más ilustre de la especie.” (*Ídem.*, p. 152).

¹⁴⁰ CABALLERO, Carlos, *op. cit.*, p.102. (60).

¹⁴¹ *Ídem.*, p. 98.

¹⁴² *Ibidem.*

Es necesario recordar que el proyecto de la modernidad europea tuvo como propósito subsumir a la y al “Otro” para poderse constituir universalmente; sin embargo, estas prácticas de apropiación y encubrimiento a partir de finales del siglo XV, no tuvieron “justificaciones” científicas o biológicas para desempeñarlas, únicamente fueron apoyadas, como ya se vio, por razones netamente etnicistas y religiosas. Sería Carlos Darwin quien le daría sustento biologicista al popularizar la noción de la evolución social. Por ello, los darwinistas comenzarían a discutir el tema de la civilización como un proceso no lineal con razas capaces de ascender o descender en una escala graduada. La civilización europea fue para Darwin, según sus estudios, la más capaz de sobrevivir; por lo que “el aborígen,” estaba condenado a desaparecer de acuerdo a las leyes naturales, como en algún momento aconteció con los dinosaurios.¹⁴³

La teoría de Darwin fue difundida principalmente en la sociología burguesa a fines del siglo XIX.¹⁴⁴ Su teoría se empleó muy frecuentemente para fundamentar la perpetuidad y la inmutabilidad del régimen capitalista al justificar los ataques en contra de los derechos democráticos de las y los trabajadores. La influencia del pensamiento evolucionista se mezclaría más adelante con los discursos éticos, como el de Max Weber.

A la influencia de Darwin cabe añadir también la del británico Francis Galton, quien en 1869 fundamentó la doctrina de la Eugenesia¹⁴⁵ para reforzar las teorías racistas existentes.¹⁴⁶ La Alemania Nazi fue un claro ejemplo de la fusión de estas dos teorías: Racismo y Eugenesia.

1.4. Antítesis de las filosofías y teorías anteriores

¹⁴³ WIELAND, Carl, *Racismo evolucionista*, p. 1.

¹⁴⁴ *Ibidem*.

¹⁴⁵ “La eugenesia nació a finales del siglo XIX con la pretensión de ser una ciencia aplicada. El estudio teórico de los factores que pudieran elevar o disminuir las cualidades raciales, tanto físicas como intelectuales, de las futuras generaciones, se fue convirtiendo poco a poco en una serie de acciones prácticas concretas. Su cometido final era conservar y mejorar el patrimonio genético de la humanidad.” (CRUZ, Antonio, *op. cit.* (65)).

¹⁴⁶ CABALLERO, Carlos, *op. cit.*, p.97. (60).

Joseph Anténor Firmin¹⁴⁷ publicó en 1885 su tratado *De la igualdad de las razas humanas* en respuesta al Ensayo del conde de Gobineau: *La Desigualdad de las Razas Humanas* publicado en 1853.¹⁴⁸ Firmin, fue un antropólogo haitiano poco conocido; intentó deconstruir las afirmaciones y teorías evolucionistas anteriormente descritas.

La Sociéte fue una prestigiosa e influyente Sociedad de Biología en el año de 1859, de la que Firmin formó parte.¹⁴⁹ En las memorias de las sesiones publicadas en el boletín de la *Sociéte*, y debido a la inteligencia y brillantez que presentó Firmin en el campo de la ciencia y la biología, existen testimonios en los que se relatan cómo sus colegas intentaron someter a medición su cráneo, o incluso hallarle un parentesco con algún ancestro blanco.¹⁵⁰

Sólo alguien como el haitiano Anténor Firmin pudo calcular el impacto y la brutalidad que tuvieron las teorías racistas que habían excluido a la población afrodescendiente durante mucho tiempo. En el capítulo XVII de su obra demuestra cómo la transformación decisiva de la civilización europea (más adelante en las Américas) pudo lograrse gracias a los aportes de la cultura egipcia, ya que los griegos y los romanos (cuna de la civilización Occidental) habían bebido de sus fuentes.¹⁵¹ En su

¹⁴⁷ “Joseph Auguste Anténor Firmin nació en Cap Haitien, norte de Haití, en octubre de 1850. De orígenes humildes, pudo formarse como abogado e ingresó a la esfera de la política donde se desempeñó como ministro de Comercio y Finanzas, ministro de Negocios Extranjeros, ministro de Agricultura y Trabajo y también representante diplomático de Haití en Francia. Como político defendió el gobierno civil frente al militarismo y la necesidad de inversión extranjera para modernizar a la *demi-île*. Fue editor del *Message du Nord*, periódico que se convirtió en el órgano del partido liberal, en el que militaba Firmin y que estaba representado en su mayoría por la élite mulata opuesta al Partido Nacionalista y a su ideología de nacionalismo negro. Fue editor del periódico. Para 1902 se presentó como candidato presidencial pero el general Pierre Nord Alexis terminó por dar un golpe para declararse presidente. Esto llevó a Firmin al exilio y no se le permitió volver a Haití, y para septiembre de 1911 moría expatriado en St. Thomas a los sesenta años de edad. Además de su labor política en Haití, Firmin es recordado por ser el autor de una obra fabulosa pero poco conocida titulada *Sobre la igualdad de las razas humanas* (1885), respuesta de más de seiscientas páginas no solo al Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas de Gobineau, sino a toda la antropología física científicista en boga en su época, que pregona el racismo con bases científicas. De ahí que Firmin eligiera como subtítulo para su obra *Antropología positiva, en oposición a la antropología pseudocientífica*.” (VALERO, Perla, *op. cit.*, pp. 41-42. (78)).

¹⁴⁸ POUMIER, María, “De la igualdad de las razas humanas” en *Rebelión*, <http://www.rebelion.org/noticia.php?id=34707>, consulta: 07 de septiembre de 2018.

¹⁴⁹ VALERO, Perla, *op. cit.*, pp. 42. (78).

¹⁵⁰ *Ibidem*.

¹⁵¹ “Los griegos, que fueron los educadores de toda Europa a través de la influencia romana, debieron tomar de Egipto los principios más prácticos de su filosofía, lo mismo que hicieron con todas las ciencias que cultivaron y ampliaron, más adelante, con una inteligencia maravillosa. Esto último podría incluso cuestionarse, pues sabemos que todos sus grandes filósofos, los fundadores de las principales escuelas, los que podríamos llamar maestros del pensamiento helénico, de Tales a Platón, todos bebieron de fuentes egipcias, todos viajaron a la patria de Sesostris antes de empezar a propagar su doctrina. No insistiré en la

texto enuncia además las conquistas materiales aportadas en la antigüedad, generalmente por Egipto y Etiopía, así como sus iniciativas en la industria, dentro las cuales se han hallado indicios (según la arqueología) de muchas profesiones.¹⁵²

Los griegos, continúa escribiendo Anténor Firmin, serían los educadores de toda Europa a través de la influencia romana; sin embargo, expone que la cultura grecorromana debió haber tomado de Egipto los principios más prácticos de su filosofía.¹⁵³

Específicamente, Anténor trabajó por construir una defensa para la población afrodescendiente. Se enfocó, sobre todo, en el tema de la piel de la gente de fenotipo negro; afirmaba que la epidermis no tenía nada de peculiar, y describió la anatomía de la dermis y la epidermis demostrando el origen químico de la coloración, así como el rol de la melanina y, siguiendo a Darwin, sostuvo que la coloración era simplemente el resultado de la adaptación de las personas a su medio.¹⁵⁴ Desmintió también la afirmación científica que planteaba la desigualdad fisiológica entre la gente blanca y la población de fenotipo negro.¹⁵⁵

Firmin retomó a Darwin junto con las creencias de la selección natural para aseverar dos teorías: Primero, el origen único de la persona, es decir, no existen las razas ni las taxonomías humanas, sino que todas y todos los tipos humanos formamos una sola especie; y segundo, la igualdad de las y los tipos humanos por la selección natural, es decir, que aunque todas las personas tienen el mismo origen, las diferencias físicas evidentes no son motivo de una degradación o “inferioridad”.¹⁵⁶ Carlos Darwin

influencia del budismo o del pensamiento de los negros indios en el espíritu filosófico de todo Oriente. Por un lado, la tesis histórica acerca de la importancia de los negros en el mundo hindú no tiene la misma claridad que la del origen de los antiguos egipcios, y por otro, la corriente de civilización que arranca de Oriente nunca influyó de un modo directo en el desarrollo de las razas occidentales. Por mucho que se haya insistido en el mito ario, cuando este hacía furor en Europa, ningún sabio puede sostener seriamente dicha influencia. Bastaría con recordar el poco éxito que tuvieron entre los occidentales las doctrinas de la gnosis en los primeros siglos del cristianismo. Pero, aparte de la antigua raza etiópica-egipcia, ¿se puede mencionar alguna nación negra, grande o pequeña, que con sus hazañas haya influido directamente en la evolución social de los pueblos civilizados de Europa o América?” (POUMIER, María, *op.cit.* (148)).

¹⁵² “La evolución hacia actividades más modernas comenzó en África hace unos 40.000 años. A principios de esa época, los hombres emprendieron en el valle del Nilo excavaciones subterráneas con el fin de obtener los tipos de piedra más convenientes para sus herramientas, dando lugar a la industria minera más antigua del mundo.” (ILIFFE, John, *op. cit.*, p.20 (52)).

¹⁵³ POUMIER, María, *op.cit.* (148).

¹⁵⁴ VALERO, Perla, *op. cit.*, pp. 43. (78).

¹⁵⁵ *Ibidem.*

¹⁵⁶ *Ídem.*, p. 46.

afirmaba que en el transcurso de la evolución humana las razas superiores (como la aria) estaban destinadas a suplantar a las razas inferiores; incluso también sostuvo que si en el progreso de la historia algunas personas de fenotipo negro demostraban aptitudes superiores (como en el caso de Firmin con sus colegas), se debería a su contacto con la población blanca;¹⁵⁷ por lo que Firmin se preocupó por desmentir dicho argumento, afirmando que cualquier grupo humano no tiene la necesidad del contacto ni de vincularse con pueblos avanzados para lograr su desarrollo y progreso.

Lamentablemente la obra de Firmin no fue difundida como el Ensayo de Gobineau o las teorías darwinistas, ya que para efectos científicas y biologicistas no tuvo tanto alcance o profundidad, por lo cual inmediatamente fue olvidada.¹⁵⁸ Incluso, sus colegas de *La Société* nunca leyeron su obra, y cuando murió no se publicó ni siquiera un obituario.¹⁵⁹ No sería hasta el año 2004 que se pudo consultar, aunque solo traducida al inglés y al francés.¹⁶⁰ Anténor Firmin colaboró en la organización de la primera conferencia panafricana en el año de 1900, organizada por W.E.B. Dubois.¹⁶¹

Revisar hoy el texto de Anténor Firmin implica refundar el pensamiento científico, el cual fue construido principalmente para posicionar universalmente a la raza aria y su familia, como paradigma a seguir por sus avances científicos y filosóficos. La obra de Anténor impuso a la comunidad científica europea el reconocimiento de la grandeza de la población de fenotipo negro, y ubicar el dilema de la falsificación más trascendente de la historia de la humanidad por las y los historiadores modernos.

Firmin dijo:

“A toda esa falange altanera que proclama que el hombre negro está destinado a servir de estribo a la potencia del hombre blanco, a esta antropología mentirosa, yo tendré derecho a decirle: ¡‘No, no eres una ciencia!’”¹⁶²

¹⁵⁷ *Ibidem*.

¹⁵⁸ POUMIER, María, *op.cit.* (148).

¹⁵⁹ VALERO, Perla, *op. cit.*, pp. 43. (78).

¹⁶⁰ POUMIER, María, *op.cit.* (148).

¹⁶¹ *Ibidem*.

¹⁶² *Ibidem*.

A la par de esta defensa interpuesta por el haitiano Firmin, el marxismo-leninismo¹⁶³ denunció también en el racismo una teoría reaccionaria totalmente ajena a la ciencia: Las obras de Lenin y Stalin sobre la cuestión nacional revistieron una importancia particular para desenmascarar el racismo.

Con la construcción y el desarrollo socialista de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (U.R.S.S.), entre 1922 y 1991, se propinó un giro a las teorías y a las filosofías antes descritas: Se demostró, sobre todo en la práctica, que los pueblos no europeos liberados e incorporados al cauce del desarrollo soviético, eran tan capaces como los pueblos europeos capitalistas de impulsar una cultura realmente avanzada. Las teorías racistas que se difundieron desde el siglo XVII fueron sacudidas con la Constitución de la U.R.S.S., que proclamó la igualdad de derechos de todas las razas y naciones, y que afirmó que las diferencias de color, de lenguaje, de nivel cultural, de desarrollo estatal o toda otra diferencia entre las naciones, no podía justificar la desigualdad de las naciones en derechos, ni la opresión de una nación por otra.¹⁶⁴

Desde 1945, el racismo biologicista ha ido menguando paulatinamente, debido a la derrota de los terribles experimentos que lo sustentaron, como la difusión de teorías científicas que motivaron la clasificación de personas entre superiores e inferiores.

Hoy, la base científica sobre la que se fundamenta el racismo ha sido puesta en duda. Recientemente un equipo dirigido por los profesores Luca Cavalli-Sforza,¹⁶⁵

¹⁶³ “Doctrina revolucionaria de Marx, Engels y Lenin; constituye un sistema íntegro y armónico de concepciones filosóficas, económicas y político-sociales. El marxismo surgió en la década de 1840, tuvo por cuna la lucha liberadora de la clase obrera y se convirtió en expresión teórica de los intereses fundamentales de dicha clase, en programa de su lucha por el socialismo y el comunismo. El nacimiento del marxismo representó un gran viraje revolucionario en la ciencia de la naturaleza y de la sociedad. Los fundadores del marxismo llevaron a cabo una hazaña científica sin par en la filosofía, la economía política, la teoría del socialismo y otras esferas del saber humano, crearon una auténtica ciencia revolucionaria, cuyo objetivo no se circunscribía a explicar acertadamente el mundo, sino que se incluía, además, el propósito de modificarlo. La doctrina de Marx, indicaba Lenin, es completa y armónica. Proporciona al hombre una concepción cabal del mundo. Es omnipotente porque es exacta. Lo principal, en el marxismo, estriba en la fundamentación del papel histórico-mundial de la clase obrera como creadora de la sociedad comunista, sin clases. El comunismo científico tiene su profunda fundamentación económica en la economía política creada por Marx, teoría que nos descubre las leyes del modo capitalista de producción y demuestra que el cambio de la sociedad capitalista en socialista es inevitable. La base filosófica del marxismo-leninismo está constituida por el materialismo dialéctico e histórico.” (ROSENTAL, M. y IUDIN, P., *Diccionario filosófico*, Trad. Augusto Vidal Roget, Ediciones Pueblos Unidos, Montevideo, 1965, p. 295).

¹⁶⁴ ROSENTAL, M. y IUDIN, P., *op. cit.*, p. 433. (130).

¹⁶⁵ “Cavalli Sforza, al que todo el mundo llamaba simplemente “Luca”, nació en Génova en 1922. Estudió medicina, primero en Turín, y después en Pavía, cuando su profesor de anatomía Giuseppe Levi –que también tuvo como alumnos a los tres premios Nobel Rita Levi Montalcini, Salvador Luria y Renato

Paolo Menozzi y Alberto Piazza publicaron la obra titulada *History and Geography of Human Genes*.¹⁶⁶ En ella, los académicos llegaron a la conclusión de que no existe una base científica para clasificar a las personas en razas, ya que la diversidad genética, bioquímica y sanguínea de las y los individuos de una misma “raza” es incluso mayor que la existe entre “razas” consideradas distintas. Los factores biológicos en los que se apoya el concepto científico de raza serían solo externos, dicen los catedráticos.¹⁶⁷

Cavalli-Sforza sostuvo que las “razas” no existen, existen solo en las mentes de los racistas.¹⁶⁸ En los años en los que se estuvo fraguando en EE.UU. el Proyecto Genoma Humano, él lideró el “Proyecto Diversidad del Genoma Humano,” que fue el que presentó al Senado de ese país en el año de 1993. Estudiando genomas de las poblaciones más remotas de la tierra pudo demostrar que las y los seres humanos son bastante homogéneos genéticamente, y que las diferencias en los genes dentro de los grupos acomunados de algunas características físicas visibles son prácticamente idénticas entre varios grupos;¹⁶⁹ además, estableció que las diferencias entre individuos son más importantes de las que se ven entre grupos raciales.¹⁷⁰

Los datos proporcionados por estas nuevas técnicas esbozan un panorama completamente diferente al construido por la noción de raza.

1.5. Aproximaciones entre racismo, xenofobia y prejuicios culturales, étnicos y de clase

Definir el término racismo en nuestros días implica profundizar en un tema que, como se ha visto hasta este punto, ha incorporado situaciones de conflicto violento entre las y los seres humanos por razones de pertenencia a grupos o etnias diferentes; pero,

Dulbecco– fue expulsado de la universidad en aplicación de las leyes raciales aprobadas por el régimen fascista en 1939. Se licenció en 1944 y, sin embargo, no era la medicina su verdadera pasión. Ya había comenzado a trabajar en las relaciones sexuales de las bacterias antes de licenciarse, pero fue la mosca de la fruta, la famosa *Drosophila*, la que le abrió el camino hacia su verdadera pasión: la genética.” (TANCREDI, Luca, “El genetista italiano que desmontó el concepto de raza” en *El País*, https://elpais.com/elpais/2018/09/03/ciencia/1535974124_908508.html, consulta: 04 de septiembre de 2018).

¹⁶⁶ ROSENTHAL, M. y IUDIN, P., *op. cit.*, p. 96. (130).

¹⁶⁷ *Ibidem*.

¹⁶⁸ TANCREDI, Luca, *op. cit.* (165).

¹⁶⁹ *Ibidem*.

¹⁷⁰ *Ibidem*.

diferenciar racismo entre la xenofobia, prejuicios culturales (como el antisemitismo)¹⁷¹ y la discriminación, impulsa a equívocos. Por lo que es importante puntualizar cuáles son sus rasgos definitorios antes de abordar los siguientes capítulos.

Los problemas envueltos en ideologías y comportamientos racistas, pueden provenir de discursos y conductas biologicistas y etnicistas: El racismo biologicista y el racismo étnico son fenómenos que han surgido en diferentes temporalidades y espacios históricos y, aunque han producido los mismos efectos de exclusión y negación, no manejan su discurso justificativo de la misma manera. Dependiendo de las circunstancias de tiempo y dimensión, el racismo ha podido definirse en hechos puntuales sin conexión entre sí u organizar todo un régimen político, económico y cultural, como el caso del colonialismo europeo en las Américas o el nazismo alemán.

Las manifestaciones de racismo han existido desde las primeras formaciones sociales; aunque después, ya con las teorías y filosofías que consolidarían al mundo moderno, se puede situar de manera más específica y en sentido estricto a partir del siglo XVIII, con la publicación del Ensayo del conde de Gobineau sobre la desigualdad de las razas humanas, se sistematizaron las tesis racistas, es decir, pudo definirse, sin caer en equívocos.

Es pues, desde el siglo XIX, que el racismo científico empezó a dar motivos para defender las prácticas de esclavitud, el colonialismo y las desigualdades clasistas. No obstante, desde la antigüedad, las grandes civilizaciones y culturas, como la egipcia en África o teotihuacana y maya en las Américas, consideraban a las pequeñas poblaciones en desarrollo como inferiores o en estado de “niñez”, de quienes era legítimo exigirles

¹⁷¹ “El antisemitismo es el punto de partida para tratar de comprender la tragedia que sobrevendría a incontables personas durante el Holocausto. A lo largo de la historia, los judíos se han enfrentado al prejuicio y la discriminación que se conocen como antisemitismo. Impulsados hace casi dos mil años por los romanos desde la tierra que ahora se llama Israel, se dispersaron por todo el mundo y trataron de conservar sus propias creencias y cultura al tiempo que vivían como una minoría. En algunos países, los judíos fueron bien recibidos y disfrutaron de largos períodos de paz con sus vecinos. En las sociedades europeas donde la población era principalmente cristiana, los judíos se encontraron cada vez más aislados como forasteros. Los judíos no comparten la creencia cristiana de que Jesús es el Hijo de Dios, y muchos cristianos consideraban esta negación a aceptar la divinidad de Jesús como arrogante.” (“Antisemitismo” en *Holocaust Encyclopedia*, <https://encyclopedia.ushmm.org/content/es/article/antisemitism-1>, consulta: 01 de mayo de 2018).

subordinación y obediencia.¹⁷² Dichas poblaciones que creían ser superiores a cualquier otra, se justificaban así por creer ser los representantes de una “cultura superior”; aunque en realidad, de otra raza.¹⁷³

1.6. Conclusiones

Los hechos que implican citar a la esclavitud, como institución, se tornan cada vez más trágicos y lamentables si en ellos se encuentra la expansión del capitalismo, pues la historia, y como se ha expuesto, ha demostrado que la esclavitud antigua no se fundó sobre el color de la piel de la persona; sino más bien esa forma de racismo etnicista aparece como una red de compraventa de seres humanas y humanos con los diversos desplazamientos que comenzaron a realizarse por el Atlántico a finales del siglo XV, y que intensificó la relación entre tres continentes: Europa, América y África. De hecho, al amparo de esta explotación humana, devendría el crecimiento económico textil y naviero; y posteriormente, el comercio internacional y la globalización como tal.

Ya cuando las teorías racistas del siglo XVIII se echaron a andar para justificar el racismo biologicista, se haría con el sólo propósito de enunciar, para la historia moderna occidental, la superioridad blanca: El sajonismo, el celtismo, el nordicismo, el teutonismo, etc., encubrirían culturas mucho más desarrolladas (para aquél entonces), como la china, con su Gran Muralla, la cual demostró una mayor vanguardia científica y técnica; o las pirámides de Egipto, Caral, Perú y Yucatán. Si la población blanca noroccidental europea fue superior, o al menos así lo trataron de demostrar con sus teorías y filosofías, ¿cómo justificar que durante muchos siglos haya sido una civilización que no dio una sola muestra de ingenio y sabiduría, cuando a orillas del Mediterráneo ya se vislumbraban portentosas civilizaciones? ¿Cómo encubrir los gigantescos monumentos de Egipto que han desafiado el tiempo para inmortalizar el recuerdo de sus poblaciones de fenotipo negro, dotadas de ideas artísticas brillantes?

A través de la filosofía de Immanuel Kant y el positivismo, el pensamiento eurocéntrico universal y “humanista” europeo, que aún hoy se sigue reproduciendo en

¹⁷² SIVERTS, Henning, “Estabilidad étnica y dinámica de límites en el sur de México” en Fredrik Barth (Comp.), *Los Grupos Étnicos y sus Fronteras: La organización social de las diferencias culturales*, Trad. Sergio Lugo Rendón, Fondo de Cultura Económica, México, 1976, p. 143.

¹⁷³ *Ibidem*.

las Constituciones y Declaraciones como pilar de salvación al estado “primitivo,” (aunque más bien comunitario), y que algunos colectivos aún conservan, sería, en mi opinión, el medio que ha negado y encubierto las consuetudinarias y tradicionales formas de interpretar el Derecho que tienen las comunidades indígenas y afrodescendientes: Desde aquí parto para plantear, entonces, que el dialogo intercultural permitiría eso, el reconocimiento de que los colectivos conformados por indígenas y afrodescendientes tienen un pensamiento propio y único, y no “eurocentrado;” Pues, al aculturarnos y asimilar el pensamiento humanitario europeo para construir el sistema garantista que enarbola hoy el discurso de los derechos humanos en México y Estados Unidos, ejercemos, de alguna manera, una blanquitud y un mestizaje.

Así, el racismo nace como tal, en su forma moderna, a partir del siglo XIX, siendo la noción de raza un término peyorativo con justificaciones biológicas, científicas y hasta morales: Este marco histórico es importante, ya que a partir de dicho período, y con el predominio de la persona blanca falsamente acreditado, comenzarían a presentarse un sinnúmero de criterios de orden universal, todos ellos provenientes de Europa.

La contestación hecha por el haitiano Anténor Firmin desde su posición como científico y biólogo de fenotipo negro, hacia las teorías racistas del siglo XIX, expuso el toque africano y comunitario que muchas veces ha salvado las situaciones de racismo, y que han puesto en peligro a la humanidad: Como las luchas de grandes adalides afros que han desafiado la segregación y la discriminación racial (Nelson Mandela, Martin Luther King, Malcolm X, entre otros). Tristemente la obra de Firmin no fue conocida hasta hace poco; pienso en lo que hubiera pasado si se hubiera dado a conocer antes de que el racismo y la eugenesia, como prácticas falsamente justificadas, echaran sus raíces con el nazismo alemán; tal vez las consecuencias genocidas se hubieran aminorado, o el discurso empleado ante la Organización de las Naciones Unidas hubiera reivindicado en tiempo y espacio a la población afrodescendiente, como a otros colectivos. Es indispensable, hoy en día, reconocerle a la población afrodescendiente su papel en la historia y ubicarla en un contexto completamente diferente al del sistema burgués capitalista y patriarcal que se originó tras la gestación y el nacimiento de la modernidad.

Otro punto importante, es el de la idea de la selección natural que partió con el pensamiento darwinista, el cual sigue operando en la sociedad humana de nuestros días;

de hecho, entre más pasa el tiempo aumenta la población mundial y, con ello, sus demandas; la clase trabajadora busca hoy en la ciudad moderna, pináculo de la civilización, aproximarse a mejores condiciones que le permitan existir, en donde la clase poderosa dirigente decide quién puede acceder a una vida “mejor”.

Entonces creo que el racismo conlleva, más allá de ejercer prácticas de distanciamiento con las y los “Otros”, un pensamiento ya más estructurado y sistematizado que busca justificarse por medio de la ciencia, la religión o la ideología; y una de las primeras cosas que hace es la “animalización del otro”, es decir, el despojo de su carácter humano, por lo tanto puede ser eliminado para quitarles sus tierras o explotado como bestia de trabajo. Hoy, una nación, una raza, un pueblo, o una cultura, son más que consignas de la propaganda nacionalista o “universalista”. Quienes no se asimilan a estas ideologías son erradicadas; y si logran permanecer, se ven obligadas a oponerse al régimen.

Para finalizar, y comenzar a tocar los temas referentes al racismo y su reproducción en México y Estados Unidos, debo reconocer sí, que la población afrodescendiente posee una historia sombría, por el extenso periodo de esclavitud a la que fue sometida; pero también tiene una historia positiva, por sus grandes aportes que la filosofía egipcia y otras culturas del África pudieron proporcionarles a las culturas progenitoras de Occidente: Todo depende desde qué punto de la historia queramos refundar nuestro pensamiento, si desde el construido por la modernidad occidental; o desde la que ubica a las civilizaciones antiguas como las que atravesaron la gran divisoria, y que permitiría reconocerles a las comunidades originarias de las Américas, como a los colectivos afrodescendientes, su propio discurso.

Creo que al reivindicar la historia de la población afrodescendiente y nativa de las Américas con sus costumbres, formas de vida y de reproducir sus condiciones de existencia, y persisto en esto, se estaría construyendo un fundamento importante que permitiría ahora sí iniciar un diálogo intercultural con los diversos colectivos de personas afrodescendientes y de gente con ascendencia nativa que habitan en todo el mundo, sin caer en el error del fetichismo universal, mercantilista y etnocentrista de occidente.

¿Por qué es importante reivindicarlas en la historia? Tan fácil es reconocerle a estas civilizaciones precursoras que sin ellas el mundo moderno no existiría.

CAPITULO SEGUNDO: RACISMO Y ESCLAVITUD: IMPACTO SOCIAL Y CULTURAL EN LAS AMÉRICAS Y EN MÉXICO.

Mientras la comunidad arahuaca¹⁷⁴ se hallaba desnuda y morena en su poblado, repentinamente presenció algo que la tomó por sorpresa y que nunca había visto en el mar: Se trataba de los barcos de Cristóbal Colón.¹⁷⁵ Cuando éste y sus marineros desembarcaron portando espadas y hablando de forma diferente, las y los nativos arahuacos se apresuraron a recibirlos con alimentos, agua y algunos obsequios.¹⁷⁶

Después Colón escribiría en su diario:

Nos trajeron loros y bolas de algodón y lanzas y muchas otras cosas más que cambiaron por cuentas y cascabeles de halcón. No tuvieron ningún inconveniente en darnos todo lo que poseían... Eran de fuerte constitución,

¹⁷⁴ “Los arahuacos son un grupo indígena de Sur América que históricamente habitó el territorio aledaño al mar Caribe, principalmente lo que hoy se conoce como Venezuela y los países localizados en Centro América. Antes de la llegada de los españoles, los arahuacos eran una civilización indígena floreciente. Esta tribu habitaba el territorio que hoy se conoce como Haití y República Dominicana, y contaban con una cultura, un sistema de creencias y una religión definidos al momento de la llegada de los españoles. A pesar de que, con la llegada de los españoles, las tribus de arahuacos fueron brutalmente perseguidas y asesinadas, hasta la fecha, muchas de sus tradiciones e influencia pueden ser evidenciadas en la región Caribe del continente americano.” (MEJIA TATIANA, “Arahuacos: Historia, Cultura y Costumbres” en *lifeder.com*, <https://www.lifeder.com/arahuacos/>, consulta: 31 de octubre de 2017).

¹⁷⁵ “Comerciante de la ciudad italiana de Génova, tejedor eventual (hijo de un tejedor muy habilidoso) y navegante experto. Embarcó con tres carabelas, la más grande de las cuales era la Santa María, velero de unos treinta metros de largo, con una tripulación de treinta y nueve personas. Colón nunca hubiera llegado a Asia, que distaba miles de kilómetros más de lo que él había calculado, imaginándose un mundo más pequeño. Tal extensión de mar hubiera significado su fin. Pero tuvo suerte. Al cubrir la cuarta parte de esa distancia dio con una tierra desconocida que no figuraba en mapa alguno y que estaba entre Europa y Asia: las Américas. Esto ocurrió a principios de octubre de 1492, treinta y tres días después de que él y su tripulación hubieran zarpado de las Islas Canarias, frente a la costa atlántica de África. A cambio de su expedición, a Colón le prometieron el 10% de los beneficios, el puesto de gobernador de las tierras descubiertas, además de la fama que conllevaría su nuevo título: Almirante de la Mar Océano.” (ZINN, Howard, *op. cit.*, p. 15. (51)).

¹⁷⁶ *Ídem.*, p.11.

con cuerpos bien hechos y hermosos rasgos... No llevan armas, ni las conocen. Al enseñarles una espada, la cogieron por la hoja y se cortaron al no saber lo que era. No tienen hierro. Sus lanzas son de caña... Serían unos criados magníficos... Con cincuenta hombres los subyugaríamos a todos y con ellos haríamos lo que quisiéramos.¹⁷⁷

Los observadores europeos calificaron a los arahuacos de las islas Antillas con un parecido similar al de los indígenas del continente. Los arahuacos vivían en pequeños pueblos comunales, y tenían una agricultura basada en el maíz, la batata y la yuca. Sabían tejer e hilar, pero no contaban con caballos ni animales de labranza.¹⁷⁸ Los atributos fenotípicos de los arahuacos no se hallaban precisamente en auge en la Europa moderna, en donde la religión de los papas, el gobierno de los reyes y la obsesión por el dinero predominaban y caracterizaban a la civilización occidental de entonces.

A la llegada de Cristóbal Colón, inmediatamente su inquietud fue investigar dónde podía encontrar el oro, así que aleccionó a algunos pobladores para que aprendieran el idioma español y le pudiesen proporcionar dicha información.¹⁷⁹ Colón había persuadido a los reyes de España de que financiaran su expedición a esas tierras, imaginando que al otro lado del Atlántico hallaría las “Indias.”

España acababa de unificarse formando uno de los nuevos Estados-nación modernos, como Francia, Inglaterra y Portugal. Su población, mayoritariamente compuesta por campesinos, trabajaba para la nobleza, que representaba el 2% de la población, siendo éstos los propietarios del 95% de la tierra.¹⁸⁰ España estaba comprometida con la Iglesia Católica, lo cual dio como resultado la expulsión de su territorio a los judíos; como también la deportación de la población musulmana aquél trágico 6 de enero de 1492, en que los Reyes Católicos ocuparon la refinada Granada, entregada por Boabdil, el último sultán que pisó tierra europea, como término final de la Edad Media;¹⁸¹ más tarde, se aplicaría una “limpieza de sangre.”¹⁸² Lo que España

¹⁷⁷ *Ibidem.*

¹⁷⁸ *Ídem.*, p.13.

¹⁷⁹ *Ídem.*, p.11.

¹⁸⁰ *Ídem.*, p.12.

¹⁸¹ *Ibidem.*

¹⁸² “Sistema de discriminación que nace en el siglo XVI en España en la Edad Moderna, fundamentado en el pensamiento de Aristóteles. La limpieza se empleó originalmente para rechazar a los españoles con

ansiaba ya con este nuevo Estado moderno, era el oro para convertirse en una nación más poderosa, y competir con las demás naciones europeas: México sería el territorio donde hallaría su prosperidad.

Con anterioridad a la expedición de Cristóbal Colón, esperando llegar a Asia, Marco Polo ya había llevado objetos extraordinarios de sus viajes, como seda y especias. Al haber conquistado los turcos Constantinopla y el Mediterráneo oriental, y al estar las rutas terrestres del continente asiático en su poder, hacía falta una ruta marítima. España decidió llevar a cabo una larga expedición a través de un océano desconocido, haría de todo para encontrar las riquezas.¹⁸³

Cincuenta años antes del viaje de Colón, los portugueses ya habían transportado a diez personas afrodescendientes hacia Lisboa, empezando así el comercio regular de esclavos.¹⁸⁴ La población afro ya llevaba cien años con dicha etiqueta,¹⁸⁵ solamente que desde el principio la institución de la esclavitud se caracterizó por no ser la misma que en la Edad Media.

Ya en las Américas, Colón tuvo que apresar a varias y varios nativos arahuacos, y les hizo embarcar, insistiendo en que le guiaran hasta la procedencia del oro. Posteriormente, navegó hasta la isla de Cuba, y luego a Hispaniola (isla que se compone de Haití y República Dominicana). En ese lugar, los reflejos del oro visibles en los ríos, provocaron en el navegante genovés italiano visiones delirantes de aquél mineral.¹⁸⁶

En la Hispaniola, Colón construyó la primera base militar europea en el hemisferio occidental. En un lugar de la Hispaniola se llevó una batalla contra algunos nativos que se negaron a proporcionarle arcos y flechas. Hubo bajas,¹⁸⁷ así que Colón

ascendencia de moros o judíos y luego para expulsar a aquellos españoles que pretendían situarse en América.” (GALVEZ, Luisa *et al.*, *op. cit.*, p. 16. (66)).

¹⁸³ ZINN, Howard, *op. cit.*, p. 12. (51).

¹⁸⁴ “De las poblaciones de las costas africanas se surtieron las factorías portuguesas a lo largo de los siglos XV y XVI. Capturados, los esclavos permanecían en las costas para después pasar al fuerte de Arguim y a la isla de Cabo Verde. De allí transitaban a los mercados de Lisboa y de Sevilla para trasladarse a los territorios del Nuevo Mundo. Este comercio triangular fue bastante engorroso y burocrático, por lo que los portugueses echaron mano del contrabando y agilizar el transporte directo de África a Nueva España y demás territorios hispanos.” (REYES, Nora y GONZÁLEZ, Martín, “Pasión, mujer y caballo. Movilidad social novohispana entre los afroestizos de los siglos XVII-XVIII” en Jadranka Mihalic (Directora), *Afrodescendencia: Aproximaciones contemporáneas de América Latina y el Caribe*, 2011, p.120).

¹⁸⁵ ZINN, Howard, *op. cit.*, p. 28. (51).

¹⁸⁶ *Ídem.*, p.13.

¹⁸⁷ “Colón reportó (13 de enero de 1493) que, en La Española, encontró un grupo belicoso a quienes él juzgó como ‘de los Caribes que comen hombres.’ Los españoles dividieron a los nativos en dos

decidió volver a España por provisiones para su segunda expedición, dejando miembros de su tripulación con instrucciones de hallar y guardar el oro.¹⁸⁸

El informe de Cristóbal Colón a la Corte de Madrid llamó la atención: Según él, había llegado a Asia (refiriéndose a Cuba) y a la costa china (refiriéndose a la Hispaniola):

Hispaniola es un milagro. Montañas y colinas, llanuras y pasturas, son tan fértiles como hermosas... los puertos naturales son increíblemente buenos y hay muchos ríos anchos, la mayoría de los cuales contienen oro... Hay muchas especias, y nueve grandes minas de oro y otros metales...¹⁸⁹

La población indígena, según lo expuesto por Cristóbal Colón, era tan ingenuosa y generosa con sus posesiones que nadie que no les hubiera conocido se lo hubiera creído: Cuando se les pedía algo nunca se negaban a darlo.¹⁹⁰ Colón concluye esta crónica solicitando la ayuda de la Corte, ofreciendo, a cambio, en su siguiente viaje traerles oro en mayor proporción y esclavos de ser necesarios.¹⁹¹ A causa del informe y de las promesas, le fueron concedidos a Colón diecisiete naves y más de mil doscientos hombres para su segunda expedición. La finalidad de esta segunda vuelta era clara: Obtener esclavos y oro.¹⁹²

Así se dirigió Cristóbal Colón por el Caribe, de isla en isla, apresando indígenas; sin embargo, a medida que se iba corriendo la voz acerca de los planes europeos, Colón y sus marinos hallaban cada vez más los poblados vacíos. En Haití vieron que los marineros que habían dejado para resguardar la base militar de la primera expedición habían muerto en una batalla con la comunidad indígena después de merodear por la isla en cuadrillas en busca de oro, atrapando a mujeres y niños para convertirlos en esclavos para el sexo y trabajos forzosos.¹⁹³

agrupaciones distintas: los ‘pacíficos’ Arahuaos y los ‘belicosos’ Caribes. De estos últimos se dijo que habían invadido el territorio arahuaco, robado sus esposas, resistido la conquista y que eran ‘caníbales.’ Lo que empezó como un modo de describir a un grupo social, terminó siendo una forma de ‘establecer’ qué amerindios estaban preparados para aceptar a los españoles en últimos términos, y quiénes eran hostiles, es decir, que estaban listos a defender su territorio y modo de vida.” (HALL, Stuart, *Discurso y Poder*, MELGRAPHIC E.I.R.L., Huancayo, 2013, p.91).

¹⁸⁸ ZINN, Howard, *op. cit.*, p. 13. (51).

¹⁸⁹ *Ibidem.*

¹⁹⁰ *Ídem.*, p.14.

¹⁹¹ *Ibidem.*

¹⁹² *Ibidem.*

¹⁹³ *Ibidem.*

Cristóbal Colón se vio en la necesidad de construir una nueva base militar, enviando múltiples expediciones hacia el interior. No encontraron oro, pero tenían que llenar las naves que volvían a España con las ganancias prometidas a la Corte. En el año de 1495 realizaron una gran incursión en busca de esclavos, capturando a mil quinientos nativos, entre ellos hombres, mujeres y niños arahuacos, para luego cargarlos en las naves. De esos mil quinientos, doscientos murieron durante el viaje. El resto llegó con vida a España para ser puestos a la venta, bajo el anuncio de que aunque los esclavos estuviesen desnudos mostrarían la misma inocencia que los animales. Colón expresó: “En el nombre de la Santa Trinidad, continuemos enviando todos los esclavos que se puedan vender.”¹⁹⁴

2.1. El colonialismo: la llegada de Cristóbal Colón a las Américas

Fue así que se detonó, a pequeños rasgos, el desarrollo de la Modernidad capitalista en Europa, momento en el que hubo una verdadera inquietud y necesidad por hallar y recolectar oro, esclavas y esclavos, y productos de la tierra para pagar a los accionistas y obligacionistas de las expediciones, para financiar las emergentes burocracias monárquicas de Europa Occidental, para promocionar el crecimiento de las nuevas economías monetaristas que surgieron del feudalismo y para participar en lo que Carlos Marx después llamaría “la acumulación primitiva de capital”.

Pero el nacimiento de la Modernidad europea se dio en las Américas, la temporalidad en la que el europeo pudo confrontarse con “el Otro” y dominarlo; cuando, como dijo Enrique Dussel, pudo definirse el “ego”¹⁹⁵ conquistador y colonizador del “Otro” como lo mismo, en donde el eurocentrismo se reproduciría en la tecnología, los negocios, la política y la cultura desde entonces.

Cuando Cristóbal Colón y sus sucesores arribaron a las Américas, no llegaron a un desierto baldío, sino que desembarcaron en tierras que se hallaban densamente pobladas como la misma Europa; donde la cultura era compleja; donde eran más

¹⁹⁴ *Ibidem.*

¹⁹⁵ “El ego moderno ha aparecido en su confrontación con el no-ego; los habitantes de las nuevas tierras descubiertas no aparecen como Otros, sino como lo Mismo a ser conquistado, colonizado, modernizado, civilizado, como ‘materia’ del ego moderno.” (DUSSEL, Enrique, *op.cit.*, p. 36. (9)).

igualitarios los vínculos humanos que en Europa; y donde las relaciones entre mujeres, hombres, infantes y naturaleza pudieron haber estado más noblemente concebidas que en ningún otro sitio de la tierra. En otras palabras, estas personas tenían estándares y estilos de vida muy diferentes a la de los europeos: La comunidad arahuaca, por ejemplo, llevaba un tipo de vida relativamente simple, fundada en la agricultura y la pesca como medios de subsistencia. Pero para los europeos, la ausencia de gobierno y de sociedad civil en dichas tierras, representaba hostilidad y barbarie; por lo cual, debía ser “civilizado”. Cristóbal Colón bautizó a las y los primeros colonos arahuacos que encontró como Caribes. De allí derivó, por similitud fónica, la palabra caníbal como sinónimo de carne humana.¹⁹⁶ Esto no significaba que la población arahuaca fuera caníbal o devoradora de carne humana; sino más bien, que en la cultura arahuaca, como en otras, se sacralizaba la antropofagia ritual ejercida entre algunos prisioneros, y a veces con el propio jefe local.¹⁹⁷ Esta práctica de antropofagia ritual sólo se daba en algunos casos, como en los rituales sagrados de las culturas nativas; sin embargo, para la comunidad española, y el típico procedimiento fetichista de confundir la parte por el todo, dicho hábito infundiría más tarde en el pensamiento racista biologicista, una justificación para clasificar a las y los pobladores originarios de las Américas como salvajes y caníbales.¹⁹⁸

Desde que Colón llegó a las Américas se tuvo como finalidad dos cuestiones: Abastecerse de oro y esclavizar a la población nativa para su uso en la obtención de minerales, o para ser vendida. Colón tuvo que hacerse de una mayor cantidad de personas nativas para ser esclavizadas, esto con el objetivo de cumplir las promesas hechas a la Corte de Madrid. Pero recordemos, antes de la conquista y colonización de las Américas, el sistema de esclavitud en España ya existía, el cual sólo era empleado temporalmente en tareas domésticas y artesanales: algunos de ellos eran africanos y moros.¹⁹⁹ Dicho sistema era más parecido a la servidumbre, pues no era manejado de forma coercitiva, como sí se aplicó sobre la población nativa de las Américas y sobre las y los esclavos de África.

¹⁹⁶ GRÜNER, Eduardo, *op. cit.* p. 57. (117).

¹⁹⁷ *Ibidem.*

¹⁹⁸ *Ibidem.*

¹⁹⁹ VALERO, Perla, *op. cit.*, p. 32. (78).

Colón, ya en su segunda expedición a las Américas, se mostró más desesperado por adquirir riquezas. Fue así que en la provincia de Cicao, Haití, él y sus hombres ordenaron que todos los mayores de catorce años recogieran cierta cantidad de oro cada tres meses. Cuando se la llevaban, les daban un colgante de cobre para que lo trajeran sobre el cuello. A los indígenas que encontraban sin colgante de cobre, les cortaban las manos para que se desangraran hasta la muerte.²⁰⁰ En realidad la comunidad indígena tenía una tarea imposible, puesto que el único oro que podía hallar en aquél lugar era el polvo acumulado en los riachuelos; así que se vieron en la necesidad de huir, siendo perseguidos por los perros.²⁰¹

Cuando Colón y sus marinos entendieron que ya no quedaba más oro en ese lugar, a las y los indígenas se los llevaron como esclavos a las grandes haciendas que después se conocerían como “encomiendas”.²⁰² Estas encomiendas se caracterizaron por la esclavización de grandes proporciones de gente nativa, así como la importación de esclavos africanos, sumado a otras prácticas de control de la fuerza de trabajo, todas ellas generalmente de forma coercitiva.²⁰³ Las encomiendas le permitieron a Europa la exportación de materias primas baratas.

Debido a este ritmo acelerado de trabajo, la población indígena empezó a morir por millares: En el año de 1515, quizá quedaban cincuenta mil indígenas; en el año de 1550, había quinientos; un informe del año de 1650 revela que en la isla no quedaba ni uno solo de la comunidad arahuaca autóctono, ni de sus descendientes.²⁰⁴

Otro de los primeros efectos que se produjo durante la colonización, fue la destrucción del paisaje ecológico, a través de la instauración de una relación de

²⁰⁰ ZINN, Howard, *op. cit.*, p. 21. (51).

²⁰¹ *Ídem.*, p.15.

²⁰² “Las encomiendas en la época colonial era un sistema que fue empleado principalmente por la corona española durante la colonización de las Américas para regular el trabajo de los indios americanos. Mediante las encomiendas la corona española concedía a una persona un número determinado de indígenas los cuales estarían bajo su responsabilidad. En teoría, la entrega de encomiendas a los españoles estaba destinada a proteger a los nativos de las guerras entre tribus y para instruirlos en el aprendizaje del idioma español y para que adoptaran la fe católica: en contribución los indígenas debían tributar en forma de trabajo, oro u otros productos. Pero en la práctica la diferencia entre la encomienda y la esclavitud podría ser mínima. Los nativos mediante las encomiendas coloniales fueron obligados a realizar trabajos forzados y fueron sometidos a castigos extremos y a la muerte si se resistían.” (GONZÁLEZ, Aníbal, “Las Encomiendas” en *Historia Universal*, <http://www.historiacultural.com/2012/04/encomiendas-coloniales-america.html>, consulta: 31 de octubre de 2017).

²⁰³ GRÜNER, Eduardo, *op. cit.* p. 164. (117).

²⁰⁴ ZINN, Howard, *op. cit.*, p. 15. (51).

dominio y de provecho, resultado del pensamiento occidental. Las y los nativos, como la comunidad afrodescendiente, tenían un pensamiento muy diferente acerca de la relación persona-naturaleza, pues ambas sociedades, de alguna manera, entendían que la tierra no era un espacio inerte, en el que sólo la gente le daba vida explotándola técnicamente, sino que era un espacio habitado y recorrido por fuerzas vivas.²⁰⁵

La principal fuente de información sobre lo que ocurrió en las islas después de la llegada de Colón, fue la proporcionada por Bartolomé de Las Casas.²⁰⁶ Las Casas, transcribió el diario de Colón y, a los cincuenta años, empezó a escribir una Historia de las Indias en varios volúmenes.²⁰⁷

En la comunidad indígena, la relación con las mujeres y las actividades y roles que ellas desempeñaban, cuenta Las Casas, eran tan diferentes que los españoles quedaron sorprendidos. Las Casas, describe las relaciones sexuales:

No existen las leyes matrimoniales: tanto los hombres como las mujeres escogen sus parejas y las dejan a su placer, sin ofensa, celos ni enfado. Se reproducen a gran ritmo; las mujeres embarazadas trabajan hasta el último minuto y dan a luz casi sin dolor; al día siguiente se levantan, se bañan en el río y quedan tan limpias y sanas como antes de parir. Si se cansan de sus parejas masculinas, abortan con hierbas que causan la muerte del feto. Se cubren las partes vergonzantes con hojas o trapos de algodón, aunque por lo general, los indígenas -hombres y mujeres- ven la desnudez total con la

²⁰⁵ DIÈNE, Doudou, *op. cit.*, p.292. (85).

²⁰⁶ “La biografía de Las Casas es una buena muestra de lo que significó el encuentro del ‘Viejo Mundo’ con el ‘Nuevo Mundo’. Los europeos enfrentaban con este acontecimiento un cambio radical en su visión del mundo; la visión que tenían de las partes que componían la Tierra, respaldada por los textos bíblicos, comenzaba a desmoronarse. Las diversas clases de riquezas que encontraron en las Indias occidentales comienzan, como hemos señalado, a abrir la posibilidad de ocupar un sitio hegemónico en el nuevo sistema mundo. Bartolomé de las Casas nace en Sevilla en 1484, donde estudia gramática latina y algunos estudios clericales. De niño, a los nueve años de edad, vio en Sevilla a Cristóbal Colón después de su primer viaje a las Indias Occidentales. Pero lo que le comenzó a ligar más con las Indias fue su padre, Pedro de Las Casas, que se dedicaba al comercio, se embarcó con Colón para ir a las Indias en septiembre de 1493. Al regreso del viaje, en 1499, su padre le trajo un joven indio que Colón le había entregado como esclavo, Juanico, un niño tiano. Al anunciar sus intenciones de ser sacerdote, Bartolomé es enviado por su padre a Salamanca, para estudiar Derecho Canónico. En 1500, el padre de Bartolomé volvió a hacer otro viaje a las Indias. En 1502, Bartolomé de Las Casas se embarca hacia América, llegando a la Isla La Española (Santo Domingo), y se dedica a cultivar la tierra que Colón dio a su padre. También anduvo por toda la isla atendiendo el negocio de provisiones de descubrimiento de tierra firme.” (ROSILLO, Alejandro, *Los inicios de la tradición iberoamericana de derechos humanos*, UASLP, CENEJUS, San Luis Potosí, 2011, pp.69-71).

²⁰⁷ ZINN, Howard, *op. cit.*, p. 15. (51).

misma naturalidad con la que nosotros miramos la cabeza o las manos de un hombre.²⁰⁸

La comunidad indígena, continúa describiendo Las Casas:

No da ninguna importancia al oro y a otras cosas de valor. Le falta todo sentido del comercio, ni compra ni vende y depende enteramente de su entorno natural para sobrevivir.²⁰⁹

Las Casas narra también, tras la invasión española, cómo mientras los hombres eran enviados muy lejos a las minas, las mujeres se quedaban para trabajar la tierra: Las obligaban a cavar y a levantar miles de elevaciones para el cultivo de la yuca, siendo ello un trabajo insoportable.²¹⁰

Cuando Las Casas llegó a Hispaniola en 1508, relata que allí vivían sesenta mil personas en las islas, incluyendo a la población indígena; así que entre 1494 y 1508 habían muerto más de tres millones de personas a causa de las guerras, la esclavitud y el trabajo en las minas.²¹¹

Es así que comienza la historia del colonialismo europeo, con la llegada de Cristóbal Colón, la invasión imperialista a las comunidades indígenas de las Américas y la importación de esclavas y esclavos de África para facilitar la exportación de materias primas a Europa. El nacimiento de la Modernidad europea: Una crónica de conquista, esclavitud, intereses económicos y muerte, siendo el mayor genocidio de todos los tiempos, aún mayor que lo acontecido en la Segunda Guerra Mundial.

2.1.1. ¿Encuentro de dos mundos?

Con los incesantes desembarcos europeos en las Américas desde inicios del siglo XVI, se produjo la primera conformación moderna y “universal” de las y los seres humanos. A partir de entonces, la estrategia colonial trató de subsumir a la y al otro al proyecto de la Modernidad europea, acción que estuvo destinada a terminar con su “humanidad”

²⁰⁸ *Ibidem.*

²⁰⁹ *Ibidem.*

²¹⁰ *Ídem.*, p.16.

²¹¹ *Ídem.*, p.17.

bajo tres tipos ideales de manejarla desde una perspectiva monocultural: Negación, asimilación e incorporación (con la “inclusión” como variante).²¹²

La negación de la “humanidad” de la otra y del otro pasó por la humillación cultural, sexual y religiosa, llamándole “bárbaro”, “pagano”, “caníbal”, “indio” o “negro”.²¹³ Esta conceptualización se fundó, sobre todo, porque la y el nativo americano carecían de un sistema de leyes escrito, como político. Juan Ginés de Sepúlveda describe en su obra *Democrates Alter* que al haber tenido contacto con las comunidades nativas de aquellos lugares, parecía haber estado cerca de las bestias o los monos.²¹⁴

Cuando la población europea pudo reconocer, bajo sus estándares “humanos”, que la otra y el otro comenzaban a integrarse a la civilización, devino el proceso de asimilación forzada a través de un imperialismo económico, educativo, religioso y cultural.²¹⁵ La otra y el otro serían “humanos” sólo en la medida en que se iban pareciendo al europeo moderno occidental, el cual estaba inserto en la economía colonial. Comienza pues un proceso sistemático de transformación civilizatorio, de “occidentalización” del idioma nativo, de “cristianización” de costumbres religiosas, de la “racionalización” de las cosmovisiones indígenas consideradas irracionales, bárbaras y paganas.²¹⁶

La fase de incorporación fue el acto final de la eliminación de la alteridad y la prueba histórica de la “universalidad” de la concepción occidental del “ser humano”. La razón occidental y la religión cristiana serían los ejes de la “humanidad” europea moderna occidental de ahí en adelante.²¹⁷

Es pues, la dialéctica de la negación, asimilación e incorporación al proyecto de la modernidad europea, la que llega a su plenitud con la ejecución del proyecto de la

²¹² JOSEF, Estermann, “Colonialidad, descolonización e interculturalidad. Apuntes desde la Filosofía Intercultural” en *Polis, Revista de la Universidad Bolivariana*, vol. 13, núm. 38, Universidad de Los Lagos, Santiago, Chile, 2014, p.354.

²¹³ *Ibidem*.

²¹⁴ “Compara estas dotes de prudencia, ingenio, magnanimidad, templanza, humildad y religión de los españoles con las de esos hombrecillos en los que apenas se puede encontrar restos de humanidad, que no sólo carecen de cultura sino que ni siquiera usan o conocen las letras ni conservan monumentos de su historia sino cierta oscura y vaga memoria de algunos hechos consignada en ciertas pinturas, carecen de leyes escritas, y tienen instituciones y costumbres bárbaras.” (Cit. por PEREÑA, Luciano, “El Proceso a la Conquista de América” en *Filosofía iberoamericana en la época del Encuentro*, Trotta, Madrid, 1992, pp. 193-222).

²¹⁵ JOSEF, Estermann, *op. cit.*, p. 355. (212).

²¹⁶ *Ibidem*.

²¹⁷ *Ibidem*.

extensión globalizada del paradigma civilizatorio occidental, mediante un sistema basado en la mercancía.

Sería Bartolomé de Las Casas quien se enfocaría en crear una defensa a la inocencia de las personas nativas en la Nueva España, no desde su cristianización o racionalización, sino de posibilitar la comprensión de las prácticas de las otras culturas, y de acceder a convivir con la y el otro, reconociéndoles su alteridad.²¹⁸ Este ejercicio de reconocimiento de la y el Otro es, en otro término, la grandeza de la interculturalidad, el pleno reconocimiento de la “humanidad” de las y los indígenas sin ser negados, incorporados e insertados en un proyecto ajeno a sus modos de producir y reproducir sus vidas. Con ello, Las Casas se distinguió en ser el primer crítico de la modernidad.

Tras el choque cultural entre la población nativa de las Américas y la gente proveniente de Europa, entonces se puso en jaque la identidad moderna, como estándares, de la persona europea; de tal manera que había que cuestionarse si las y los indígenas podían considerarse así conforme a las teorías establecidas por los europeos: Sepúlveda, bien informado por sus amigos colonizadores, aduce que la barbarie de los indios está en su idolatría, canibalismo, falta de escritura y de artes refinadas.²¹⁹ Es la ausencia de autarquía personal y estatal en los sistemas políticos indígenas, la falta total de la finalidad y razón última de ser de estos imperios y gobiernos, lo que, aristotélicamente justificó su abolición y destrucción. Para Sepúlveda, la incapacidad de autorregirse de los indios con sus metódicas éticas en materia de canibalismo, idolatría, sodomía, etc., fue lo que justificó convertirlos en siervas y siervos y, bajo tales circunstancias, esclavizarlas y esclavizarlos.²²⁰

Las Casas aparece para interceder por los derechos de la gente nativa a través de sus observaciones etnográficas, defendiendo la naturaleza racional de las y los indígenas

²¹⁸ “A veces es más difícil reconocer lo universal que lo particular; en ese momento era más arduo y virtuoso reconocer al indio como hombre que como indio; no se trataba de reconocerlo como hombre bajo un universal (‘hombre’) vago y casi vacío, sino como ser humano con toda su dignidad y todos sus derechos.” (BEUCHOT, Mauricio, *Los fundamentos de los derechos humanos en Bartolomé de Las Casas*, Antrophos, Barcelona, 1994, p. 136).

²¹⁹ SCHÁFER, Christian, *op. cit.*, p. 129. (64).

²²⁰ *Ídem.*, p.17.

fundamentada sí en los supuestos aristotélicos²²¹ y en la doctrina cristiana,²²² pero no englobada en una idea abstracta de individuo, sino con argumentos que abogarían para que se les reconociera su alteridad.

Para el filósofo e historiador argentino Enrique Dussel, a través de esta confrontación europea con las comunidades nativas de las Américas desde 1492, se marca el inicio de la conformación Moderna en todo el mundo, situación que él define como el encubrimiento de “El Otro” o la apropiación de la persona no-europea.²²³ Este encubrimiento del que habla el autor, también mexicano, va de la mano con el componente del desarrollismo, el cual refiere la imperante necesidad de reproducir el pensamiento europeo hacia otras culturas existentes y en estado de “inmadurez”.²²⁴

Por medio de la conquista y la dominación de la persona originaria de las Américas, dice Dussel, se implantó un pensamiento unívoco, donde la dignidad de la y el Otro no europeo queda negada por la imposición de las prácticas modernas y

²²¹ “Según Aristóteles, el esclavo es definido como un ser humano, que como instrumento animado forma parte de la propiedad de otro ser humano. Más aún: el esclavo por esencia depende de tal modo del amo que se le puede considerar “una parte del amo, una especie de parte animada separada de su cuerpo.” Que esta posesión asimétrica que el amo ejerce sobre el esclavo sea natural, se desprende de dos consideraciones: en primer lugar, que conviviendo en unión natural, ya sea a nivel doméstico o estatal, el dominio del amo sobre el esclavo es de óptimo provecho para el conjunto que forman, como para cada uno de los dos individualmente. Y segundo, que el provecho para el esclavo se puede dar solamente en una forma despótica de mando, no en una patriarcal o política, ya que por naturaleza el esclavo, si bien se trata de un ser humano, es incapaz de determinar su propia vida racionalmente, y depende para ello de la participación de la razón de su amo, circunstancia que ennoblecerá su vida. Aristóteles concreta, por tanto, que entre los seres humanos, “para uno, es conveniente y justo ser esclavo, y para otro, dominar; y uno debe obedecer y otro mandar con la autoridad de que la naturaleza le dotó.” (*Ídem.*, p.114).

²²² “Con el derecho positivo se justificaría la esclavitud legal y con ello las prácticas en las que unos podían disponer de otros como instrumentos animados o, mejor dicho, manejados en todos los aspectos de su vida por medio de la razón de sus amos. Para concluir: la esclavitud legal, es decir, la esclavitud avalada por el derecho positivo significa que existen seres humanos que, como tales, pertenezcan legítimamente a otros, los cuales pueden disponer de ellos como instrumentos animados. O mejor dicho: son manejados en todos los aspectos de su vida por medio de la razón de sus amos. La esclavitud legal es solamente la expresión legislativa de una condición natural establecida. Fue esta condición, la que establece la cabal pertenencia de un ser humano como instrumento, que más tarde llevó a los juristas romanos a categorizar a los esclavos legalmente como res, cosas, y no como personas. El cristianismo, lejos de querer cambiar las estructuras sociales vigentes, o de revolucionar políticamente por medio de preceptos y de contrapropuestas, abogará por un cambio de actitud personal hacia el esclavo; un cambio, cuyo fin será el reconocimiento del esclavo como un ser personal y dotado de una dignidad personal fundamental, de ciertas libertades naturales y de ciertos derechos subjetivos inalienables - pero ya no como instrumento y pertenencia animada, que legalmente no sobrepasa la categoría de ‘cosa’.” (*Ídem.*, pp.122-123).

²²³ “La Modernidad se originó en las ciudades europeas medievales, libres, centros de enorme creatividad. Pero “nació” cuando Europa pudo confrontarse con “el Otro” y controlarlo, vencerlo, violentarlo; cuando pudo definirse como un “ego” descubridor, conquistador, colonizador de la Alteridad constitutiva de la misma Modernidad.” (DUSSEL, Enrique, *op. cit.*, p. 8. (9)).

²²⁴ *Ídem.*, p.13.

hegemónicas europeas. En este marco de la historia se ve un ejemplo del desarrollismo²²⁵ proveniente de Europa, el cual, hacia finales del siglo XVIII, pero específicamente en el siglo XIX, se iría complementando con filosofías (como el positivismo) que colocarían a la civilización europea en la cima del progreso cultural y social, y con teorías supuestamente científicas de diferencias y jerarquías raciales que justificarían el racismo consumado sobre las y los nativos americanos, como la esclavización de gente africana, desde la llegada de Colón.

La Modernidad para Dussel, se originó, cual feto en su etapa de crecimiento intrauterino, mucho antes de la llegada de Cristóbal Colón a las Américas, como se trató en el capítulo primero; no obstante, la realidad histórica concreta de la civilización moderna en Europa, sólo pudo comprenderse con la realización del proyecto civilizatorio en las Américas, la cual trajo consigo y posibilitó la instauración del modo capitalista de la reproducción social, arrollando las diferentes resistencias presentadas por las distintas civilizaciones pre-modernas y no-capitalistas.

Hoy, estamos en un punto histórico en el que el discurso de la “interculturalidad” o reconocimiento de la alteridad, y “descolonización” o giro del pensamiento de la Modernidad, sufre un proceso de desgaste y cooptación por parte de un modelo multicultural e inclusivo, pero netamente globalizador, en el sentido de una posmodernidad en clave consumista, que se tocará más a detalle en el capítulo quinto.

Es pues, la discusión llevada entre Bartolomé de Las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda, la que expuso la crisis de la religión cristiana y la racionalización aristotélica en territorio Americano: La aparición de las personas nativas con sus culturas y tradiciones frente al conquistador europeo, ocasionó graves resultados en la compatibilidad de pensamientos y choque entre dos mundos, dentro del cual uno (europeo) tuvo que subsumir a otro (originaria y originario americano). Visto desde esta óptica, la descolonización de la noción de “universalidad” occidental eurocentrada, es una tarea importante para hacer posible el diálogo intercultural; o bajo otros términos, y citando el lema zapatista, “construir un mundo donde quepan otros mundos”.

²²⁵ “Se trata de una posición ontológica por la que se piensa que el “desarrollo” (=desarrollismo) que siguió Europa deberá ser seguido unilinealmente por toda otra cultura.” (*Ibidem*).

Para concluir, Las Casas luchó por universalizar el concepto de ser humano con las personas indígenas a través de sus estudios antropológicos, todo ello ubicándose desde el plano de las y los negados por su naturaleza, entendiendo y reconociendo su alteridad.²²⁶

2.2. Ligerero acercamiento al racismo y esclavitud en la Nueva España

Para el maestro y catedrático Alejandro Rosillo, la evaluación sobre el inicio del racismo y la esclavitud en las Américas se desenvuelve en torno al pensamiento del sacerdote católico Juan Ginés de Sepúlveda.²²⁷ Sepúlveda, como se vio, creía que las poblaciones indígenas eran inhumanas e incivilizadas y, por consiguiente, debían subordinarse a las órdenes de los españoles.²²⁸ Esto constituyó el dilema central en la contienda sobre América; para esto, debía precisarse la naturaleza de las y los nativos, como justificar también la esclavización de las y los africanos, para después apoyar los propósitos de la conquista y el saqueo.²²⁹ Sepúlveda estaba convencido de que la imposición de la fe cristiana sobre el pensamiento de la y el nativo facilitaría los objetivos de la invasión.

²²⁶ “Las Casas se emancipa (...) de toda consideración de hecho. La antropología latinoamericana queda relegada a un discreto lugar secundario; en cambio, sobresale la idea apriorística de la naturaleza racional humana, así como la tendencia del género a conservar los atributos con que lo ha investido el acto divino de la creación. Basta que los indios sean muchos para que no pueda convenirles el argumento de irracionalidad.” (Zavala, Silvio, *La defensa de los derechos del hombre en América Latina: Siglos XVI y XVII*, CNDH, México, 2001, p. 165).

²²⁷ “Humanista español, traductor de Aristóteles y esclarecido polemista defensor del derecho de conquista de América por los españoles. Fue un destacado defensor de la conquista de las nuevas tierras americanas y de la inferioridad de los nativos frente a los españoles, lo que justificaba su empleo como esclavos en las explotaciones imperiales. Tales ideas le enfrentaron con fray Bartolomé de Las Casas, con quien sostuvo varias polémicas en la Junta de Teólogos de Valladolid que convocó el monarca en 1550 para definir los límites de la «guerra justa» y el trato que merecían los indígenas. Las ideas de Sepúlveda quedan recogidas en su obra *Democrates, secundus sive de justis belli causis*. Aparte de ésta, su producción incluye numerosas obras, la mayoría de las cuales permanecieron inéditas hasta 1870; dichas obras versaban sobre muy diversos campos: filosofía, teología, derecho y también historia. En su libro *Antapología* puso en duda las doctrinas de Erasmo, y más tarde tradujo algunas obras de Aristóteles, entre ellas la *Política*. Juan Ginés de Sepúlveda resulto ser no solo un humanista/filósofo sino también un fructífero escritor.” (RODRÍGUEZ, Verena, “Juan Ginés de Sepúlveda” en *Pensamiento filosófico en México*, <https://pensamientofilosoficoenmexico.wordpress.com/category/juan-gines-de-sepulveda/>, consulta: 15 de abril de 2018).

²²⁸ ROSILLO, Alejandro, *op. cit.*, p. 149. (206).

²²⁹ *Ibidem*.

Ginés de Sepúlveda fue un pensador de formación renacentista y de razonamiento Aristotélico; por lo tanto, sus principios se fundamentaron en:

1. El principio de oposición dicotómica y de la jerarquización de lo real, en los niveles físico (bestias-hombres), antropológico (esclavo-libre, bárbaro-griego, niño-adulto, varón-mujer), ontológico (sensible-inteligible), metafísico (materia-forma) y ético teológico (imperfecto-perfecto), cuyas formulaciones se encuentran en la política y en la metafísica;
2. El principio de la esclavitud natural, según el cual los bárbaros (no-griegos) son esclavos por naturaleza, y que Aristóteles defendió contra la opinión de algunos sofistas, para quienes la esclavitud se funda en mera convención humana;
3. El principio de complementariedad entre lo inferior y lo superior, lo imperfecto y lo perfecto, de manera que al ser incapaz de autogobernarse necesita de un amo; es decir, la relación amo-esclavo se presenta como un modelo de armonía natural.²³⁰

Junto a estos tres razonamientos, dice el Dr. Alejandro Rosillo, la teoría de Ginés de Sepúlveda se concreta deducir que los bárbaros son inhumanos por naturaleza, y por lo tanto deben admitir la dominación de los que son más perfectos y superiores, justificándose por medio del derecho natural.²³¹ Así pues, Sepúlveda consideró inferiores y de costumbres bárbaras a las poblaciones nativas de las Américas, sumado a que éstas no tenían leyes ni instituciones escritas,²³² condición que fue muy parecida a la de los no-griegos (o no europeos) en los tiempos de Aristóteles, o a la población

²³⁰ *Ídem.*, p.150.

²³¹ “La noción de ‘bárbaros’ significaba que los indios eran gentes nada receptivas y casi inexpertas de las letras y política, brutas y totalmente indóciles, salvo para los oficios mecánicos, encenegadas en vicios, crueles y de una inteligencia tal que la naturaleza les enseña que deben ser gobernadas por el arbitrio de otros.” (Cit. por LAS CASAS, Bartolomé de, “Apología” en *Ibidem*).

²³² “En la aplicación de tales principios aristotélicos al análisis de la realidad americana Sepúlveda explica la inferioridad natural de los indios así: no poseen ninguna ciencia, no conocen la escritura, no erigen monumentos que sean testimonio de su historia, no tienen leyes (sólo instituciones no escritas y costumbres bárbaras), practican el canibalismo, los sacrificios humanos y la idolatría, son intemperantes y libidinosos, no conocen la propiedad privada, son tímidos y cobardes en la guerra. El hecho de que construyan casa y practiquen cierto tipo de comercio puede dar, a primera vista, la impresión de racionalidad, pero en opinión de Sepúlveda (que en este punto se separa de Francisco de Vitoria) no hay que llamarse a engaño: estos sólo demuestran que no son osos, ni monos, que no están totalmente desprovistos de razón.” (FERNÁNDEZ, Francisco, “La Controversia entre Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas. Una revisión” en *Boletín americanista*, núm. 42-43, 1992, p.324).

africana. Esto significaba una señal para que los españoles pudieran justificar su guerra haciéndose ver “justa”.²³³

Sepúlveda tenía la certeza de que los grandes filósofos y juristas defenderían la guerra en contra de las y los nativos por las leyes de la naturaleza, pues ya no existía otra vía más que a través de la guerra y el exterminio para someter a todo un pueblo al derecho divino.²³⁴ Fue así como se validó la guerra en contra de las poblaciones indígenas en la Nueva España.

Ginés de Sepúlveda persistió en diferenciar la servidumbre desde el derecho y desde la filosofía; para los juristas, estableció que “la servidumbre era cosa adventicia y nacida de fuerza mayor y del derecho de gentes y a veces del derecho civil”; y en cambio, los filósofos “llaman servidumbre a la torpeza de entendimiento y a las costumbres inhumanas y bárbaras”.²³⁵ El “humanista” español hacía esta diferenciación en que la esclavitud civil y la esclavitud natural podían ser usadas como pretexto para validar la guerra contra las y los indígenas por su calidad de bárbaros.

Dentro de este tópico, dice el Dr. Rosillo, se puede advertir un conflicto de universalidad de la dignidad de la y el ser humano en el cristianismo y en la esclavitud natural, la cual es destacada en el *Democrates Alter* por Sepúlveda como una oposición

²³³ “Esto mismo se verifica entre unos y otros hombres; habiendo unos que por naturaleza son señores, otros que por naturaleza son siervos. Los que exceden á los demás en prudencia e ingenio, aunque no en fuerzas corporales, estos son, por naturaleza, los señores; por el contrario, los tardíos y perezosos de entendimiento, aunque tengan fuerzas corporales para cumplir todas las obligaciones necesarias, son por naturaleza siervos, y es justo y útil que lo sean, y aun lo vemos sancionado en la misma ley divina. Porque está escrito en el libro de los Proverbios: 'El que es necio servirá al sabio'. Tales son las gentes bárbaras e inhumanas, ajenas á la vida civil y á las costumbres pacíficas. Y será siempre justo y conforme al derecho natural que tales gentes se sometan al imperio de príncipes y naciones más cultas y humanas, para que merced á sus virtudes y á la prudencia de sus leyes, depongan la barbarie y se reduzcan á vida más humana y al culto de la virtud. Y si rechazan tal imperio se les puede imponer por medio de las armas, y tal guerra será justa según el derecho natural lo declara. Parece que la guerra nace de un cierto modo de la naturaleza, puesto que una parte de ella es el arte de la caza, del cual conviene usar no solamente contra las bestias, sino también contra aquellos hombres que, habiendo nacido para obedecer, rehúsan la servidumbre; tal guerra es justa por naturaleza. Esto dice Aristóteles, y con el conviene san Agustín en su carta a Vicencio: ¿Piensas tú que nadie puede ser compelido a la justicia? ¿No has leído que el padre de familia dijo a sus siervos: obligad a entrar a todos los que encontréis? Y en otro lugar añade: “muchas cosas se han de hacer aun con los que se resisten: hay que tratarlos con cierta benigna aspereza, consultando la utilidad más que el gusto de ellos. Porque el padre que corrige a un hijo suyo, aunque lo haga ásperamente, no por ello pierde el amor paternal. Hágase lo que debe hacerse aunque a él le duela, porque este dolor es lo único que puede sanarle. En suma: es justo, conveniente y conforme a la ley natural que los varones probos, inteligentes, virtuosos y humanos dominen sobre todos los que no tienen esas cualidades.” (Cit. por SEPÚLVEDA, Juan Ginés de, “Democrates alter o Tratado sobre las justas causas de la guerra contra los indios” en ROSILLO, Alejandro, *op. cit.*, p.151 (206).

²³⁴ *Ibidem.*

²³⁵ *Ídem.*, p.153.

de dos leyes naturales, entre las cuales la naturaleza tiene que elegir. Es así que en la “guerra justificada” debían existir vencedores y vencidos, conquistares y conquistados, para poder precisar quiénes eran inferiores y asegurar sus vidas mediante la institución de la esclavitud.²³⁶

Ginés de Sepúlveda siempre estimó a las culturas nativas como ejemplo de barbarie, aún y cuando estas mostraron ingenio para las obras de artificio.²³⁷ Lo que para Sepúlveda no era más que una muestra de salvajismo hallada en las y los nativos americanos, para el teólogo y jurista español Francisco de Vitoria²³⁸ fue una prueba de racionalidad, pues éste les consideró como una civilización avanzada en tecnología y con mejores instituciones políticas.²³⁹

Sepúlveda, dice Alejandro Rosillo, extiende su razonamiento en que la sumisión de un individuo sobre otro se elevaría a un nivel superior, es decir, entre las relaciones de los pueblos, sobre un discurso justificado mediante el Derecho Natural²⁴⁰ que tomaba en cuenta al otro sólo como bárbaro.²⁴¹

²³⁶ *Ibidem.*

²³⁷ “Y por lo que toca al modo de vivir de los que habitan la Nueva España y la provincia de Méjico, ya he dicho que a estos se les considera como los más civilizados de todos. Y ellos mismos se jactan de sus instituciones públicas, porque tienen ciudades racionalmente edificadas y reyes no hereditarios, sino elegidos por sufragio popular, y ejercen entre si el comercio y cuanto disiento yo de semejante opinión, viendo al contrario con esas mismas instituciones una prueba de la rudeza, barbarie e innata servidumbre de estos hombres. Porque el tener casas y algún modo racional de vivir y alguna especie de comercio, es cosa a que la misma necesidad natural induce, y solo sirve para probar que no son osos, ni monos, y que no carecen totalmente de razón.” (*Ídem.*, p.154).

²³⁸ “Francisco de Vitoria se situaba así en la línea de Bartolomé de Las Casas, defendiendo una política colonial que, inspirándose en los principios fundamentales del cristianismo, protegiera los derechos de los indios. En 1926 se fundó en España la Asociación Francisco Vitoria con la finalidad de publicar las obras del maestro, a quien puede considerarse como padre del derecho internacional. Tienen especial interés para el derecho sus reelecciones *De potestate civili*, *De iure belli* y *De indis*, en la que se sientan principios de gran importancia para el futuro del derecho internacional y donde, siguiendo la lógica escolástica, demostró que los indios eran los verdaderos dueños de América, tanto pública como privadamente, aunque legitimó la presencia española en aquellos territorios a fin de salvaguardar un orden jurídico superior que se fundamenta en el principio de sociabilidad humana y en la libre circulación de los hombres, los productos y las ideas.” (“Francisco de Vitoria” en *Biografías y Vidas: La Enciclopedia Biográfica en Línea*, <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/v/vitoria.htm>, consulta: 30 de abril de 2018).

²³⁹ ROSILLO, Alejandro, *op. cit.*, p. 154. (206).

²⁴⁰ “Santo Tomás de Aquino divide la ley en eterna, natural, humana y divina (estas dos últimas son positivas). La ley divina es el mismo plan de Dios, con el que gobierna el universo. Es la misma razón de Dios, que ordena todo lo creado. (En definitiva, es Dios mismo). Él la ha promulgado desde la eternidad. La ley natural es la impresión de la ley eterna o de la luz divina en nosotros. Es la guía del apetito natural de la felicidad. De manera primaria, corresponde a la naturaleza del hombre, que es la razón, es la racionalidad humana [...]” (BEUCHOT, Mauricio, *Hermenéutica Analógica y Filosofía del Derecho*, CENEJUS, Aguascalientes, 2010, p. 35).

²⁴¹ ROSILLO, Alejandro, *op. cit.*, p. 154. (206).

Bajo esta revisión, queda demostrado cómo la negación de la humanidad de la y el indígena, es decir, de su catalogación como bárbaro establecida por Ginés de Sepúlveda, tendría severas repercusiones y violaciones a los derechos a la vida, a la igualdad y a la libertad, negando la dignidad de las y los nativos.

2.2.1. Defensa de Bartolomé de Las Casas a la causa indígena

Fray Bartolomé de Las Casas, siguiendo al maestro Alejandro Rosillo, abogó por la dignidad de las y los indios tomando en consideración la definición universal construida ya por el europeo moderno (pensamiento aristotélico y tomista, así como la religión cristiana) no cayendo en una abstracción o univocidad, sino tomando en cuenta el reconocimiento y los derechos del Otro.²⁴²

Las Casas se destacó como intercesor de las personas nativas, deseando demostrar que ellas no podían ser etiquetadas de “bárbaros” acorde a la filosofía de Aristóteles. Valladolid significó para Las Casas un punto importante para la lucha en defensa de la causa indígena. Las Casas culpó severamente a las normas procedimentales usadas por la población española tendientes a convertir a las y los indios hacia la fe cristiana.²⁴³ Tuvo que impugnar el argumento aristotélico y “justificable” de Ginés de Sepúlveda, arguyendo que el concepto “bárbaro” no podía ser utilizado para generalizar a las personas nativas de las Américas, ni aplicarla de manera imprecisa.²⁴⁴ Las clases de bárbaros que halló fueron:

1. Bárbaro desde el sentido de clasificar a la persona alejada de la razón e impulsada por la ira o la naturaleza;²⁴⁵
2. Bárbaros o esclavos por naturaleza, porque no poseían un lenguaje escrito y, por lo tanto, faltos de erudición. Las Casas también apunta que el bárbaro es considerado así por la diferencia del idioma o que no entiende al otro que habla. Por ejemplo, expone Las Casas, la comunidad griega en los siglos antiguos

²⁴² *Ídem.*, p.155.

²⁴³ *Ibidem.*

²⁴⁴ *Ídem.*, p.156.

²⁴⁵ Cit. por LAS CASAS, Bartolomé de, “Apología” en *Ibidem.*

denominaban bárbaros a los romanos, y, a su vez, la población romana clasificaba a los griegos como a los demás pueblos del mundo como bárbaros;²⁴⁶

3. Bárbaros en el sentido de que no se gobernaban ni con leyes escritas ni con derecho, ni tampoco tenían compuesta la república o las ciudades de manera política;²⁴⁷
4. Bárbaros porque no profesaban la fe cristiana; para esto, Las Casas indica que no se podía etiquetar *a priori*, y de manera absoluta, como “bárbaros” a quienes no aceptaran las creencias cristianas, sino que argumentó que todas y todos, es decir, cristianos y no cristianos, estaban expuestos a ejecutar acciones crueles, feroces, estúpidas y ajenas a la razón.²⁴⁸

Con esto, Las Casas define qué es ser un bárbaro, es decir, ser bárbaro (para él) no debía encuadrarse por la práctica o no de la fe cristiana; sino que para el fraile dominico, esta clasificación se delimitaba más bien para aquellos que eran necios, faltos de razón, corrompidos con depravadas costumbres y sediciosos por el pecado. Sobre estas conclusiones, Las Casas quiso hacer notar que las personas nativas no podían ser tomadas como “bárbaros” y, en consecuencia, con ello deshacer la tesis de Sepúlveda que justificaba la guerra y exterminio en contra de aquellas.²⁴⁹ Buscaba también que a las y los nativos se les tratara como seres humanos, pues defendía que éstos eran aptos para abordar un diálogo sin necesidad de la coacción o la violencia como medio para la conquista y la colonización.²⁵⁰

Las Casas consideró que era imposible aceptar que un gran número de personas pudieran tener la capacidad tan baja como para encuadrar en la clasificación de

²⁴⁶ Cit. por LAS CASAS, Bartolomé de, “Apología” en *Ídem.*, p.157.

²⁴⁷ Cit. por LAS CASAS, Bartolomé de, “Apología” en *Ídem.*, p.158.

²⁴⁸ Cit. por LAS CASAS, Bartolomé de, “Apología” en *Ibidem.*

²⁴⁹ “Sobrepasa, pues, a todo estupor y tiene resabios de miserable ignorancia la afirmación de que los indios pueden ser perseguidos con la guerra, aunque matasen a doscientos mil predicadores y al propio apóstol san Pablo y demás discípulos de Cristo que los evangelizasen. Una guerra tal sería propia de fiera barbarie y de una crueldad aún mayor que la de los escitas, y debería llamarse guerra diabólica más bien que cristiana; y los indios que hacen la guerra a los españoles, por hacerla, deberán ser honrados con las más exquisitas alabanzas por los más prudentes filósofos. Más aun: me atrevería a afirmar que no se podría inmediatamente hacer la guerra justamente, mejor dicho, que sería injusto hacerla contra los príncipes indios, por el hecho de que, temiendo por sus cosas, no quisieran recibir a los predicadores, acompañados de gente feroz y bárbara, aunque esto ocurra en un territorio o provincia en los que anteriormente no haya habido todavía experiencia de la cruel tiranía de los cristianos.” (FERNÁNDEZ, Francisco, *op. cit.* p. 340. (232)).

²⁵⁰ ROSILLO, Alejandro, *op. cit.*, p. 159. (206).

“bárbaros”. Por lo cual, para el obispo de Chiapas, era difícil hallar a una población carente de ciencia o habilidad natural como para gobernarse a sí misma, pues se hubiera estado en una situación contradictoria a la idea cristiana de Dios.²⁵¹

Para Ginés de Sepúlveda era más sencillo disertar acerca del conocimiento aristotélico y tomista de lo que comprendía Las Casas; sin embargo, desde la óptica de la liberación, Las Casas, como el primer crítico de la Modernidad, crea una filosofía no aristotélica, sino una política para la Modernidad (de la que habla Dussel), la cual estaba configurando al nuevo orden mundial.²⁵²

Las Casas se alejó de la doctrina aristotélica en el debate respecto a la barbarie y a la esclavitud natural, y elige crear un pensamiento análogo, el cual le permitiría al cristianismo reafirmarse para entenderse con otras culturas. Denuncia también la ideologización de la filosofía aristotélica como vía para justificar la esclavitud y dominio sobre las poblaciones.²⁵³

2.3. Hernán Cortés y la comunidad indígena

Para América Latina, desde 1492, la Modernidad se constituiría sobre la cosmovisión de sus culturas originarias; y para España y Portugal, en dicha temporalidad, la Modernidad sería su momento constitutivo (etnocentrismo), dice Enrique Dussel:²⁵⁴ A través de la conquista de México, Hernán Cortés pudo erigirse como “Señor del mundo”, el momento en el que su ego conquistador se establece para negar y subsumir el pensamiento indígena, permitiéndole a la Modernidad redefinirse no sólo como la visión que el mundo necesita para “civilizarse”, sino también como destructora.²⁵⁵

²⁵¹ “Dios, pues, autor de toda criatura, no despreció a estos pueblos del Nuevo Mundo de tal manera que quisiera que estuvieran faltas de razón y los hiciera semejantes a los animales hasta el punto que se les aplique con razón el calificativo de *bárbaros*, fieros y salvajes brutos, como éstos piensan y fingen, sino que, por el contrario, tales gentes son de tal mansedumbre y modestia que más aún que las demás gentes del mundo están muy dispuestas y preparadas a abandonar la idolatría y a recibir en sus provincias y poblados la palabra de Dios y la anunciación de la verdad”. (ROSILLO, Alejandro, *op. cit.*, p. 162. (206)).

²⁵² *Ibidem.*

²⁵³ *Ídem.*, p.163.

²⁵⁴ DUSSEL, Enrique, *op. cit.*, p. 21. (9).

²⁵⁵ *Ídem.*, p.22.

Ahora bien, el ego conquistador o *ego conquiro* se define como una actitud que probablemente influyó en el desarrollo de la máxima cartesiana, *Cogito ergo sum*, o “pienso luego soy”.²⁵⁶ Debajo del “yo pienso” se podría entender también “otros no piensan”; y en el interior de “soy” se puede ubicar la justificación filosófica para la idea de que “otros no son” o están desprovistos de ser.²⁵⁷ De esta manera, dice Nelson Maldonado Torres, se descubre una confusión no reconocida en la formulación cartesiana del “yo pienso, luego soy”, ya que, filosóficamente, nos traslada a un contexto en el que: “Yo pienso (otros no piensan o no piensan adecuadamente), luego soy (otros no son, están desprovistos de ser, no deben existir o son dispensables)”.²⁵⁸

Al poner esto en contexto, describamos ahora a Hernán Cortés.²⁵⁹ Cortés fue un hombre pobre, hidalgo o noble, que nació en Medellín en el año de 1485. A los catorce años estudió letras en Salamanca; pero cansado de aprender y falto de dinero, decidió partir a las Indias en 1509, un año después que Bartolomé de las Casas, y el mismo año en el que también llegaron los esclavos africanos a la Hispaniola.²⁶⁰ Cortés permaneció como encomendero en Santo Domingo cinco o seis años, explotando a las y los nativos de aquel lugar.²⁶¹ En breve llegó a ser rico.

A la llegada de Hernán Cortés a Tenochtitlán, las ideas racistas se desarrollaron en torno al pensamiento aristotélico, las cuales sirvieron como sistema de dominación y esclavitud sobre la población nativa asentada en Tenochtitlán, mientras la nación

²⁵⁶ “René Descartes llegó a la conclusión de que “pienso, luego existo” era una verdad fundamental, segura, clara y distinta, una verdad de la que era imposible dudar y, en tanto inmune a toda duda, una verdad candidata a ser fundamento seguro y firme de todo nuestro conocimiento: esta verdad se convirtió en el elemento fundamental del racionalismo occidental. ‘*Cogito ergo sum*’ es una traducción del planteamiento original de Descartes en francés: ‘*Je pense, donc je suis*’, encontrado en su famoso Discurso del método (1637)”. (“GALISTEO, Esteban, “Pienso, luego existo” en *La Guía 2000: Filosofía*, <https://filosofia.laguia2000.com/el-racionalismo/pienso-luego-existo>, consulta: 02 de mayo de 2018).

²⁵⁷ MALDONADO- TORRES, Nelson, “Sobre la Colonialidad del Ser: Contribuciones al Desarrollo de un Concepto” en Santiago Castro-Gómez y Ramón Grosfoguel (Comp.), *op. cit.*, p.144. (16).

²⁵⁸ *Ibidem*.

²⁵⁹ “Hernán Cortés fue el conquistador español responsable de la conquista del imperio azteca en 1521, logrando anexar el territorio mexicano al imperio español. Durante el proceso de colonización de México, tuvo un papel muy influyente, pero también muy controvertido. este aventurero fue uno de los conquistadores españoles de América más exitosos. Se le reconoce como un hombre comprometido con la misión de convertir a los nativos americanos al cristianismo. En el siglo XVI, fue considerado un héroe, aunque nunca ocultó su anhelo de saquear las tierras en busca de oro y riquezas.” (CASTILLO, Isabel, “Hernán Cortés: biografía, expediciones” en *lifeder. com*, <https://www.lifeder.com/hernan-cortes/>, consulta: 02 de mayo de 2018).

²⁶⁰ DUSSEL, Enrique, *op. cit.*, p. 41. (9).

²⁶¹ *Ibidem*.

española continuaba haciéndose aún más poderosa. Además, la propagación del cristianismo fue desempeñada como causa de la conquista encabezada por Cortés, llevándose a cabo un sistema de estratificación social que le llevó a fijar roles y ventajas entre las personas.²⁶²

La Conquista de la cultura mexicana dirigida por Hernán Cortés, para Dussel, fue un proceso militar, práctico, violento que tuvo como resultado la inclusión dialéctica del Otro como “lo Mismo”:²⁶³ El Otro, en su diferenciación, fue negado como Otro, asimilado e incorporado a la totalidad dominadora como cosa, como instrumento, como oprimido, como “encomendado”. Este sometimiento sería también proyectado con los esclavos africanos en las fábricas de azúcar y otros productos tropicales. El ego moderno de un pobre hidalgo proveniente de Medellín se constituyó en México al ir subiendo de rango hasta convertirse en “capitán general”, sabiéndose como tal.

2.3.1. Dominación española sobre los pueblos originarios

Para poner en contexto lo concerniente al tópico de la esclavitud en este espacio temporal, el historiador alemán Conrado Habler hizo un análisis referente a la institución esclavista en la Nueva España.

Cuando Cristóbal Colón regresó de su segundo viaje a las Américas, envió a Sevilla cierto número de pobladores nativos para que fueran vendidos como esclavos, como había prometido; aunque se sabe que la Reina Isabel tenía generosos y humanitarios sentimientos, por lo que no quiso, bajo su imperio, que sus vasallos sufrieran igual suerte que la población de fenotipo negro de África bajo el dominio de los portugueses.²⁶⁴ El comercio de esclavos en Portugal ya se hallaba vigente cuando Colón llegó a las Américas por primera vez en 1492. Dicho monopolio practicado dentro de los Estados católicos, lo desempeñaba la corona portuguesa desde el año de 1448, cuando comenzaron a hacer negocio con los árabes; las y los esclavos, como

²⁶² GALVEZ, Luisa *et al.*, *op. cit.*, p. 17. (66).

²⁶³ DUSSEL, Enrique, *op. cit.*, p. 41. (9).

²⁶⁴ Cit. por HABLER, Conrado, “Los comienzos de la esclavitud en América” en *Variedades*, Boletín de la Real Academia de la Historia, Madrid, 1896, p. 508.

también polvo de oro, eran entregados a los comerciantes portugueses a cambio de caballos, telas y otras mercancías.²⁶⁵

Sin embargo, y después de la muerte de la Reina Isabel, irían implantándose condiciones de esclavitud en la Nueva España, las cuales “disimuladamente” fueron llamadas Encomiendas o Naborías, so pretexto de evangelizar y “civilizar” a la población nativa.²⁶⁶

Desde el 13 de Abril de 1495, fecha en que se dictó la ordenanza dictada por la Reina Isabel suspendiendo la venta de las y los esclavos enviados por Colón, hasta el año de 1530, se confrontaron luchas entre los que mantenían ideas de humanidad y justicia respecto a la población indígena, como el caso de Bartolomé de Las Casas y Francisco de Vitoria, y los que se aprovechaban de la explotación de éstos, como Juan Ginés de Sepúlveda.²⁶⁷ No obstante, el día 29 de agosto de 1503, la Reina otorgó un permiso para esclavizar a quienes se opusieran, con las armas en la mano, a convertirse a la religión católica.²⁶⁸

Posterior a este permiso y a otras leyes que irían aprobándose para la trata de esclavos, daría como resultado que la captura de las y los nativos y su venta, en territorio ahora de la Nueva España, alcanzara en 1554 su desarrollo y consolidación.²⁶⁹ También a merced del comercio de nativas y nativos que habían conseguido los colonos, para librarse inicialmente de los levantamientos de aquellos, España logró colocarse como una nación poderosa, posicionándose además a la par de las demás naciones europeas en vías de prosperidad y riqueza.

Las Casas señaló la contradicción que existió entre las ordenanzas sobre el comercio de esclavos y las leyes respecto a la libertad de las y los indígenas; contradicción que hacía tiempo indicaba ya Pedro de Córdoba²⁷⁰ en Santo Domingo, cuando Las Casas era propietario de esclavos en Cuba.²⁷¹

²⁶⁵ *Ídem.*, p.507.

²⁶⁶ *Ibidem.*

²⁶⁷ *Ídem.*, p.508.

²⁶⁸ *Ibidem.*

²⁶⁹ *Ídem.*, p.509.

²⁷⁰ “Fray Pedro de Córdoba no limitó su labor misionera a la Española, sino que la extendió a Cuba y Venezuela. Por cédula de 20 de mayo de 1519, fue designado inquisidor en las Indias, aunque se desconocen sus actividades como tal. La primera solicitud formal para que se estableciese en la Española un tribunal del Santo Oficio provino de Bartolomé de las Casas. El principal escrito de fray Pedro de Córdoba, y el único del que se tiene noticia, es su Doctrina cristiana para instrucción y formación de los

Las ordenanzas expedidas entre 1511 y 1513 se autorizaron para que los cazadores de esclavos ejercieran su industria en toda la costa Norte de la América del Sur, hoy correspondiente a Venezuela, por ser “caribes” los nativos de aquellas comarcas, siendo durante mucho tiempo la pequeña isla llamada Cubagua.²⁷²

Las Casas durante mucho tiempo fue nombrado procurador de la causa indígena; aunque, antes de haber sido designado obispo de Chiapas, ya existía en las colonias una institución protectora de aquellos, donde su primer obispo, Rodrigo de Bastidas, fue nombrado, el 15 de Julio de 1532, “protector y defensor de los indios”,²⁷³ diciéndose como preámbulo de este nombramiento:

Sabed que estamos informados de que a consecuencia del mal trato que se ha dado a los naturales de nuestras Indias, Islas y Tierra firme del Mar Océano, y del excesivo trabajo a que se les ha obligado, están estos dominios despoblados, porque las personas a quienes están confiados los indios, no observan las leyes dadas por nuestros antecesores los Reyes Católicos, sobre el buen tratamiento y conversión de los indios, con lo cual sirven mal a Dios Nuestro Señor, y originan otros muchos males y perjuicios. Para que esto no suceda ahora en la provincia de Venezuela y Cabo de la Vela, y para que los indios de estos dominios sean protegidos y llevados al conocimiento de nuestra santa Iglesia Católica, es nuestro deseo y voluntad que seáis el defensor y protector de los indios de esta provincia.²⁷⁴

indios por manera de historia, publicado en México en 1544, cuando ya el dominico había fallecido. Se trata del catecismo más antiguo redactado en América que se conserva. Está dirigido a la salvación del hombre y refleja un claro y sólido concepto de la condición personal de los indígenas. Es un manual destinado a la predicación, una especie de sermonario narrativo en el que se recurre constantemente a la Biblia. Su exposición sobre la verdad de la fe se inspira en los relatos del Antiguo y Nuevo Testamento. Para bautizar a los adultos, Córdoba exigía un conocimiento profundo de la doctrina cristiana. La obra afirma repetidamente que Dios ha enviado a América a sus misioneros para convertir a los nativos de ese continente en hijos suyos y conducirlos a la gloria eterna.” (“Fray Pedro de Córdoba” en *EcuRed: Conocimiento con todos y para todos*, https://www.ecured.cu/Fray_Pedro_de_C%C3%B3rdoba, consulta: 04 de mayo de 2018).

²⁷¹ Cit. por HABLER, Conrado, “Los comienzos de la esclavitud en América” en *Varietades*, Boletín de la Real Academia de la Historia, Madrid, 1896, p. 509.

²⁷² *Ídem.*, p.510.

²⁷³ *Ídem.*, p.513.

²⁷⁴ *Ibidem.*

A pesar de este nombramiento como “defensor” de las y los nativos, y aunque las leyes de Indias no reconocían ya esclavos, viendo en los naturales de los dominios españoles vasallos libres, en la práctica continuó la esclavitud, y el comercio de esclavos.²⁷⁵

El Imperio Español estimó a partir de la esclavización que las y los seres humanos debían ser clasificados en razas puras e impuras; las razas puras serían la gente indígena, blanca y de color; mientras que las impuras o castas, serían la mezcla o la unión entre personas de diferentes razas puras, y las que serían discriminadas por el régimen colonial de la época.²⁷⁶ Este procedimiento de exclusión originó que se creara un sistema de normas o conjunto de preceptos compuestos de derechos, obligaciones y roles para cada grupo según su raza; de hecho, esta práctica influyó dentro de los mismos grupos ya creados; por ejemplo, las distinciones que se hicieron entre españoles nacidos en España e hijos de españoles nacidos en América. De modo similar sucedió con la persona afrodescendiente traída de África con la persona afro criolla nacida en América.²⁷⁷

España colonizó a la y el indígena y los esclavizó para posicionarse como potencia en Europa, los dominó con las armas y les impuso su cultura, la forma de pensar española occidental se interiorizó en el yo personal y social indígena.

2.3.1.1. La esclavitud y explotación hacia la población afrodescendiente de la Nueva España

Al inicio con el arribo europeo a la Nueva España, los españoles comenzaron a esclavizar a la gente de las comunidades nativas para requerirlas en oficios que fueron insoportables, como se ha visto; sin embargo, los españoles tuvieron que reabastecerse con personas provenientes del continente africano y que habitaban en España, a medida que las epidemias (como la viruela) introducidas por la misma gente europea empezó a mermar a las poblaciones indígenas.²⁷⁸

²⁷⁵ *Ibidem.*

²⁷⁶ DUSSEL, Enrique, *op. cit.*, p. 41. (9).

²⁷⁷ *Ibidem.*

²⁷⁸ GALVEZ, Luisa *et al.*, *op. cit.*, p. 42. (66).

La historia de la esclavitud africana en América Latina comenzó más o menos desde principios del siglo XVI. Para entonces, ya había familias ricas en España que tenían esclavos afros y que eran empleados para trabajos rudos; por esta razón, los esclavos africanos comenzaron a ser requeridos en las Américas para realizar labores como la recolección de madera y trabajar en las minas que tanto enriquecieron a España.²⁷⁹ Empero, la primera persona de fenotipo negro que pisó el suelo americano fue un esclavo perteneciente a un acompañante de Cristóbal Colón en su segundo viaje, y como en Castilla estaba vigente la esclavitud, muchos de los castellanos que se dirigieron a las Américas en busca de riquezas comenzaron a llevar esclavos negros que habían adquirido en Portugal.²⁸⁰ Años más tarde, en 1503, el Gobernador Ovando, le solicitó a la Corona que no enviaran más africanos porque eran propensos a huir a los montes y existía el temor de que fueran imitados por los “aborígenes”. A consecuencia de este pedido, en el año 1506 se prohibió la importación de africanos esclavizados. Esta prohibición sería revocada unos pocos años después.²⁸¹

Casi toda la población afrodescendiente que fue traída a la Nueva España tenía una incompleta preparación religiosa, pues habían recibido solamente las aguas del bautismo,²⁸² por lo que no se integraron tan bien con las y los nativos de México, cuya cosmovisión de la vida era diferente, aunque no del todo. Sin embargo, la población traída del continente africano simpatizó con la comunidad indígena al repudiar la religión que se les había impuesto.²⁸³

La gente africana de color fue uno de los grandes componentes de la población de América. Esta fue empleada en los trabajos más duros en las regiones donde la población indígena era escasa o había sido exterminada por las guerras o las epidemias.²⁸⁴ Se instituyó que según fuera el color de piel de la persona sería clasificada en trabajos y le serían dados ciertos “derechos”, siendo el hombre español su máxima

²⁷⁹ *Ibidem*.

²⁸⁰ Cit. por HABLER, Conrado, “Los comienzos de la esclavitud en América” en *Variedades*, Boletín de la Real Academia de la Historia, Madrid, 1896, p. 514.

²⁸¹ ROMERO, Jorge, “República Dominicana” en Jorge Romero Rodríguez (Coord.), *Manual de los Afrodescendientes de las Américas y el Caribe*, UNICEF, Panamá, 2006, p. 100.

²⁸² Cit. por HABLER, Conrado, “Los comienzos de la esclavitud en América” en *Variedades*, Boletín de la Real Academia de la Historia, Madrid, 1896, p. 514.

²⁸³ *Ibidem*.

²⁸⁴ GALVEZ, Luisa *et al.*, *op. cit.*, p. 42. (66).

autoridad.²⁸⁵ Los esclavos de fenotipo negro no sólo se aclimataban tan bien en las colonias, sino que resistían, mejor que las y los nativos, el trabajo de las minas y otros análogos.²⁸⁶

Por otra parte, cuando los Padres Jerónimos fueron a la Hispaniola en el invierno de 1516 a 1517, se percataron de lo escasos que estaban los colonizadores de los trabajadores necesarios, no sólo para la explotación de los metales y cultivo de la caña de azúcar que empezaba a hacerse, sino para cubrir las bajas producidas por la rápida mortalidad y emigración de las comunidades originarias, por lo que en cada carta que enviaban a la Corte pedían esclavos de África.²⁸⁷

A estas reclamaciones hechas por los Padres Jerónimos y los colonos en la Hispaniola, se sumó la de Las Casas, quien, en su deseo de hacer justicia y procurar el destino de las y los nativos que la estaban pasando mal, recomendó la esclavitud de las personas de fenotipo negro.²⁸⁸ Fray Bartolomé de las Casas apoyó firmemente dichas peticiones. Las Casas, se recuerda, ya se había erigido en defensa de los intereses de la población indígena y, su deseo de protegerlos de los malos tratos, le cegó durante muchos años a la necesidad de evitar que los africanos sufrieran estas mismas vejaciones. Como todos los hombres cultos de su época, creía que los africanos esclavizados por los cristianos eran más afortunados que los africanos en su propio entorno.²⁸⁹ Más tarde, en los años 1550, cuando escribió su *Historia de las Indias*, explicaría que se había dado cuenta de que estaba mal querer sustituir una forma de esclavitud por otra (el libro, sin embargo, no se publicaría hasta trescientos cincuenta años después).²⁹⁰

La esclavitud y la trata transatlántica de esclavos de fenotipo negro ha sido una de las tragedias más atroces en la historia de la humanidad, no sólo por la crueldad de los hechos, sino por la magnitud de víctimas y su negación a ser escuchados, constituyendo un crimen de lesa humanidad. Desafortunadamente esta institución

²⁸⁵ *Ibidem*.

²⁸⁶ Cit. por HABLER, Conrado, "Los comienzos de la esclavitud en América" en *Variedades*, Boletín de la Real Academia de la Historia, Madrid, 1896, p. 514.

²⁸⁷ *Ídem.*, p.515.

²⁸⁸ *Ibidem*.

²⁸⁹ HUGH, Thomas, *La Trata de Esclavos. Historia del tráfico de seres humanos de 1440 a 1870*, Trad. Víctor Alba y C. Boune, Planeta, Barcelona, 1998, p. 97.

²⁹⁰ *Ibidem*.

fundada en el comercio de gente de fenotipo negro ni siquiera fue defendida por los humanistas españoles que apoyaron la causa indígena.

2.4. Afromexicanos: Cultura olvidada

La diáspora de la población de fenotipo negro por todas las Américas, como en la Nueva España, se originó con la llegada de los europeos a finales del siglo XV, la cual obedeció a la fortaleza del sistema esclavista que se implantó durante el periodo formativo de la colonia: La propagación de este modo particular de producción capitalista permitió que las personas de fenotipo negro llegaran a los lugares más remotos de las Américas, y, ya con la decadencia de la institución esclavista del colonialismo en el primer tercio de siglo XVIII, a las mezclas entre indígenas, europeos y gente afrodescendiente.

Hoy por hoy, en el marco de la dispersión de personas afrodescendientes por todo el mundo, como en Latinoamérica, el caso mexicano deviene interesante, pues los procesos de inclusión aún no han sido precisados en nuestro país, como en Colombia, por ejemplo, en el que la existencia de un “grupo étnico de personas de fenotipo negro” es bien conocido entre los sectores políticos y académicos, como dentro de la misma sociedad civil.

El término “afrodescendiente” como tal, se comenzó a emplear a partir de la Conferencia Internacional contra el Racismo y la Xenofobia (Durban, 2001) por las organizaciones negras para diferenciarse de los afroamericanos de Estados Unidos.²⁹¹ Los “afrodescendientes” son reconocidos por los textos constitucionales en varios países como “comunidades étnicas”, los cuales brindan medidas específicas para luchar contra la discriminación y promover la integración a partir del reconocimiento de las particularidades, como en Colombia.

No obstante, las poblaciones afromexicanas no han definido aún su “calidad étnica”, aunque sí han denunciado la discriminación de la cual han sido objeto al reclamar el reconocimiento de su identidad “mexicana”.²⁹² Es sabido que el Estado

²⁹¹ HOFFMANN, Odile, “Negros y afromestizos en México: viejas y nuevas lecturas de un mundo olvidado” en *Revista Mexicana de Sociología* 68, núm. 1, UNAM, México, enero-marzo de 2006, p. 105.

²⁹² *Ídem.*, p. 104.

mexicano reconoce la naturaleza pluriétnica y multicultural del país desde el año de 1992, sin embargo ello no trajo consigo alguna ley reglamentaria al respecto. Las decisiones políticas del país mexicano tomadas en la década de 1990, como la adhesión a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) (ahora *United States-Mexico and Canada Agreement* (USMCA)) no le permiten (o lo hacen con dificultad) elaborar leyes particulares que beneficien a grupos o colectivos específicos, como las comunidades indígenas, pues al hacerlo contravendría los principios de liberalización de la circulación de bienes y de servicios. Es por ello que desde entonces las movilizaciones políticas, demandas sociales y protestas se intensificaron en el país mexicano, como la insurrección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994.

Por lo que si hablamos de una población de fenotipo negro en México resulta todavía más ambiguo, pues en el plano neoliberal o contexto de la globalización en el que vivimos, las políticas se inclinan cada vez más a las normativas transnacionales, las que reproducen un fetichismo jurídico del capital, y que pretenden incluir a las “comunidades étnicas” en sus discursos para el beneficio de las empresas; por lo que, llegar al reconocimiento legal de la cultura afromexicana está muy lejano aún.

2.5. Conclusiones

La crítica planteada en este capítulo de la historia que parte con el impacto producido por el colonialismo en las poblaciones nativas localizadas en las Américas, no intenta ser reduccionista, es decir, en describir y explicar si los pueblos originarios, como los arahuacos o mexicas, fueron los “buenos” (pues se sabe que ellos mismos también sometieron a otras culturas), o en si la población europea fue “mala” por sus prácticas esclavistas y “racismo etnicista”; más bien, y lo que aquí quiero demostrar, es que la organización del “Nuevo Mundo” para la comunidad europea se realizó en función de los intereses colonizadores bajo la conceptualización fenotípica de la y el indígena; por ejemplo, con la extracción de metales preciosos a través del sistema de esclavitud, los españoles pudieron ganar un cierto estatus de superioridad entre la comunidad europea.

Es precisamente en este apartado que quise demostrar, ligeramente, una diferenciación entre prácticas etnocentristas y racistas, es decir, las primeras ya eran ejecutadas por algunas poblaciones nativas como los aztecas, quienes se consideraban superiores a sus pueblos vecinos, como los tlaxcaltecas y cempoaltecas; sin embargo, las ideas racistas, propiamente, comienzan a insertarse desde el arribo europeo con Cristóbal Colón como oportunidad para esclavizar a quienes no presentaban sus mismos rasgos fenotípicos, como tampoco su religión, y ser utilizadas y utilizados como mano de obra barata para la extracción de minerales y del cultivo.

La etiqueta impuesta con el nombre de “caníbales” sobre las y los nativos de las Américas, demuestra el pensamiento europeo fetichista de clasificar a todo un colectivo por unas prácticas que se consideraban sacras entre algunas culturas; sin embargo, así quiso mantenerse este término y reproducirse hasta el punto de justificar entre lo que es una “civilización” y un pueblo de “bárbaros”, pues, como pudimos ver, las ideologías imperiales sustentadas en “europeos contra las y los salvajes incivilizados” tuvieron como antecedente cuando los cristianos lucharon en contra de los “herejes”; ya con posterioridad en el siglo XVIII, esta etiqueta de “caníbales” sería asumida en términos raciales biologizados. Hoy, la llamada “civilización”, considero, es la que está devorando a las culturas “salvajes” pues percibo que entre sus categorizaciones universales e incluyentes de orden legal, así como multiculturalistas, pretenden que éstas abandonen su identidad para, de alguna manera, puedan blanquearse y adoptar una ética capitalista.

A través de las líneas de este apartado se aprecia el racismo en su forma etnicista. Las categorizaciones hechas por los españoles a las comunidades compuestas por personas nativas se desenvuelven en torno a un pensamiento eurocentrado; quiero decir, que a falta de valoraciones pseudocientíficas como las que desarrollaron el conde de Gobineau o Carlos Darwin, la conceptualización racista se encerró primeramente en el fenotipo presentado por la persona indígena y, después por sus prácticas culturales y sacras que le caracterizaron.

La esclavización de las africanas y los africanos, como la conquista y el genocidio de las y los indígenas de las Américas, sólo pudieron ser posibles gracias a la negación teológica y filosófica de su “humanidad”: El primer encuentro con la

comunidad europea fue la “deshumanización” de la otra y del otro, para consolidar y fortalecer la “humanidad” de la civilización moderna occidental. En esto quiero hacer hincapié a la y el lector, en que sólo quien pudiera ajustarse al ideal semita-griego del varón blanco erudito indogermánico adulto, podía ser considerado plenamente, para la civilización europea, “humano” o “humana”; hoy, esta visión se reproduce en la época que considero la de los “derechos humanos” del orden hegemónico neoliberal, y donde continúa siendo vital el factor de la conceptualización racial, pues quien se no se “blanquea” o adopta una ética capitalista a su modo de vida, sigue siendo un “incivilizado” y, por consiguiente, debe ser asimilado por el discurso multicultural.

Un ejemplo de inclusión o asimilación en el discurso de los derechos humanos del orden hegemónico neoliberal son los pueblos indígenas, sectores empobrecidos y marginados del proyecto de la modernidad, la democracia formal y el mercado globalizado. Ahora, tampoco trato de ser reduccionista en este sentido, en si el discurso de inclusión es “bueno” o “malo”, sino más bien en replantear que dentro de esta “inclusión” la intención sigue siendo la misma de hace 500 años, la de proyectar hacia otros países una sociedad de desarrollo, progreso, bienestar y, sobre todo, civilizada, la cual se traduce en tecnología, mercado, consumo y globalización que beneficia ahora a una clase empresarial privilegiada.

Hoy por hoy, existe un México de los muchos pueblos indígenas que sobreviven en el territorio mexicano y que mantienen una leve relación con la sociedad civil sin alcanzar un lugar dentro de ella. Un México indígena aparentemente aislado del progreso de la experiencia capitalista.

Debo hacer notar que la elaboración de este capítulo previo al análisis de la historia racista en Estados Unidos, es para determinar que el racismo perpetrado en los países de Latinoamérica, pero más en específico en México, es diferente al de Estados Unidos, ya que el nuestro se identifica más con la mezcla y no con la segregación (más a comienzos de la segunda mitad del siglo XX), y en ese sentido tiene elementos en común con otras manifestaciones, como se verá más adelante.

En nuestros días, es imposible separar racismo de clasismo, pues vinculamos piel morena u más oscura con pobreza, y tez blanca con belleza y éxito.

CAPITULO TERCERO: LA HISTORIA DEL RACISMO EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Existe una nación llamada Estados Unidos de América que todos conocemos: Se le celebra en discursos y se le sitúa, sobre todo, como una potencia mundial en economía. Estados Unidos es un gran país, cuyas políticas se fueron sustentando en la historia bajo criterios racistas, sexistas y clasistas, como veremos en este apartado; pero pese a estos defectos, hoy se le considera una de las sociedades neoliberales más democráticas y generosas del mundo.

Si repasamos los libros de la historia estadounidense, dice el historiador norteamericano Howard Zinn, a las y los infantes, generación tras generación, se les adoctrina por medio de aventuras heroicas, cuyos hechos de violencia, genocidio y esclavitud son omitidos; aunado también, a que se reconoce el Día de Colón o 12 de octubre como un día conmemorativo, el cual es motivo de festejo.²⁹³

El hecho de colocar a Cristóbal Colón como el héroe y descubridor de las Américas en los libros de historia, le viene restando importancia a los sucesos que están relacionados con la aniquilación masiva de personas integrantes de grupos originarios que estuvieron localizados en Norteamérica del norte (hoy Estados Unidos), y de acontecimientos alusivos a la importación de personas traídas del continente africano para ser esclavizadas, minimizando con ello los hechos de sangre, so pretexto de haber actuado en nombre del progreso. Esta postura en la historia detalla el punto de vista de los conquistadores, los líderes, los diplomáticos y los gobernadores, como si todos estos representaran a todo un pueblo o colectivo. Como vemos, esta perspectiva se reproduce con el paso del tiempo, dejando de lado la versión de las y los oprimidos.

Antonio Gramsci²⁹⁴ había planteado que la lucha revolucionaria en países industrializados, como en Estados Unidos, no era posible programarse directamente la

²⁹³ ZINN, Howard, *op. cit.*, p. 17. (51).

²⁹⁴ “Intelectual y activista político italiano, fundador del Partido Comunista (Ales, Cerdeña, 1891 - Roma, 1937). Estudió en la Universidad de Turín, donde recibió la influencia intelectual de Benedetto Croce y de los socialistas. Gramsci fue capaz de producir una gran obra escrita (los voluminosos Cuadernos de la

conquista del poder político, ya que la clase de los conquistadores, líderes y gobernadores había conseguido perpetuar mediante lo que él llamaba “la hegemonía ideológica” al controlar las instituciones culturales de la sociedad: Los centros de estudio, los medios de comunicación de masas, los núcleos de producción artística, es decir, los centros orientadores del pensamiento, el gusto y la sensibilidad.²⁹⁵ Una vez lograda la hegemonía ideológica se promueve el consentimiento de las clases subordinadas, y se complican los procesos de cambios sociales que puedan provenir desde abajo, permitiendo así que las elites controlen los fundamentos materiales de la producción, como también controlar los medios de producción simbólica, lo que les asegura su legitimación en el poder.²⁹⁶

Siguiendo la línea cronológica del historiador Howard Zinn, es necesario descubrir si realmente existe una nación llamada Estados Unidos, la cual está conformada por gente de intereses compartidos. Al estudiar la historia de los Estados Unidos no se debe tener como verdad absoluta la conmemoración de los estados como cosa propia, puesto que las naciones no son comunidades: Por ello resulta importante revisar la historia o el relato de las y los vencidos, las y los oprimidos, las y los negados (los que también fueron asimilados e incorporados), entre otros colectivos, para detallar el origen y el nacimiento de un país que, hasta nuestros días, continúa siendo la primera potencia mundial en economía. Por ejemplo, es diferente examinar el impacto que se produjo con la política intervencionista del *New Deal* (programa instaurado por el otrora Presidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt)²⁹⁷ desde el marco social de la

cárcel), que contiene una revisión original del pensamiento de Marx, en un sentido historicista y tendente a modernizar el legado comunista para adaptarlo a las condiciones de Italia y de la Europa del siglo XX. Ya en el Congreso de Lyon (1926) había defendido la ampliación de las bases sociales del comunismo abriéndolo a toda clase de trabajadores, incluidos los intelectuales. Sus aportaciones teóricas influirían poderosamente en la adaptación democrática del comunismo occidental que se produjo en los años sesenta y setenta, el llamado eurocomunismo.” (“Antonio Gramsci” en *Biografías y Vidas: La Enciclopedia Biográfica en Línea*, <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/gramsci.htm>, consulta: 24 de julio de 2018).

²⁹⁵ RIVERO, Adolfo, “La guerra cultural en los Estados Unidos: La guerra invisible de la Nueva Izquierda”, http://www.neoliberalismo.com/guerra_cult.htm, consulta: 24 de julio de 2018.

²⁹⁶ SCOTT, James, *Los dominados y el arte de la resistencia*, Trad. Jorge Aguilar Mora, Era, México, 2000, pp. 104-105.

²⁹⁷ “Derrotados los republicanos en las elecciones de 1932, el nuevo presidente, el demócrata F. D. Roosevelt diseñó una serie de medidas tendentes a resolver la grave depresión en que se encontraba sumida la economía norteamericana. Las disposiciones que implementó durante los primeros cien días de su mandato tuvieron continuidad a lo largo de varios años y recibieron el nombre de “New Deal” (“Nuevo trato o nuevo reparto”). Las actuaciones se encaminaron a poner fin a la postración de los más de 12

comunidad afro de Harlem, Nueva York, al panorama por el que atravesó la población blanca estadounidense de entonces.

Lo cierto es que aún persiste la mitología de ubicar a los padres fundadores de la nación estadounidense como héroes; por eso, y con justa razón, se hace la pregunta, ¿Serían personas sabias y con sentido de justicia que intentaron conseguir el equilibrio del poder posterior al colonialismo inglés? Pues no. De hecho, nunca quisieron ese tipo de equilibrio, sino uno que mantuviese las cosas en su sitio, un equilibrio entre las fuerzas dominantes de la época. Seguramente después de la Independencia, estos defensores de la igualdad nunca buscaron un equilibrio entre la comunidad afroamericana esclavizada con sus amos,²⁹⁸ entre los “sin tierra” y los terratenientes, y entre las y los pobladores nativos con la gente blanca.

Otro ejemplo en la historia, y en contraste con las descripciones optimistas de las condiciones de vida supuestamente mejores en Estados Unidos a partir de la década de 1660 a 1670, es la contenida en una carta de un inmigrante:

El que esté bien en Europa hará bien en quedarse allí. Aquí hay miseria y aflicción, como en todas partes, y para ciertas personas y condiciones, incomparablemente más que en Europa.²⁹⁹

Esta carta y otros testimonios, reflejaron otro país norteamericano que hicieron vislumbrar una nación en pobreza: Sus millones de gente en penurias fueron socialmente invisibles para el resto del mundo. La mala interpretación era verdadera en lo que se refería a la vida cotidiana de los dos tercios de la nación. Así, debemos comenzar a describirla: otra Norteamérica intentando comprender por qué no la vemos.

Hay perennes razones que describen a la otra Norteamérica en una tierra invisible: La pobreza está a menudo fuera del camino frecuentado y siempre lo ha

millones de parados estadounidenses. Para ello consideró prioritario fomentar la demanda e incrementar el consumo como medios para reactivar la producción.” (LOZANO, Jorge, “El New Deal” en *Revista digital de Historia y Ciencias Sociales*, <http://www.claseshistoria.com/entreguerras/solucionesnewdeal.htm>, consulta: 5 de noviembre de 2017).

²⁹⁸ “John Little, un antiguo esclavo, escribió: Dicen que los esclavos son felices porque se ríen y hacen bromas. Yo mismo, y tres o cuatro de los demás, he recibido doscientos azotes en un día, y nos han puesto grilletes en los pies; sin embargo, de noche cantábamos y bailábamos, y divertíamos a los demás con el ruido de nuestras cadenas. ¡Hombres felices debíamos ser! Lo hacíamos para evitar los problemas, y para impedir que nuestros corazones se partieran del todo: eso es una verdad como el Evangelio. Míralo –¿no debemos ser felices? Sí, lo he hecho yo mismo -he hecho el loco con las cadenas.” (ZINN, Howard, *op. cit.*, p. 131. (51)).

²⁹⁹ *Ídem.*, p.41.

estado. El turista ordinario nunca abandona la carretera principal; y hoy, viaja por caminos de portazgo interestatales.

Cuando Cristóbal Colón arribó a las Américas había unas 75 millones de personas ampliamente distribuidas por la enorme masa terrestre, 25 de las cuales se hallaba en América del Norte.³⁰⁰ En correspondencia con los diferentes entornos de tierras y clima, las comunidades nativas desarrollaron cientos de diferentes culturas primitivas y unas dos mil lenguas distintas. Se perfeccionó el arte de la agricultura, así como el cultivo del maíz. Su ingenio les permitió desarrollar una serie de verduras y frutas diferentes, así como los cacahuates, el chocolate, el tabaco y el caucho.³⁰¹ La población indígena de América se hallaba inmersa en la gran revolución agrícola que estaban experimentando otros pueblos de Asia, Europa y África en ese mismo período.

Cuando las colonias inglesas se comenzaron a formar, éstas estuvieron compuestas por sociedades divididas y clases en conflicto: Por lo tanto, la nación estadounidense no emergió siendo libre, en contraste con sus culturas primitivas que sí lo fueron antes de la llegada de la población inglesa.³⁰² Estados Unidos nació siendo esclavo y libre, criado y amo, arrendatario y terrateniente, pobre y rico.

Jamestown, Virginia, fue la primera colonia permanente de la población inglesa en las Américas, la cual se estableció dentro del territorio de una confederación india liderada por el jefe Powhatan.³⁰³ Powhatan mantuvo la calma mientras la gente inglesa se dedicó a colonizar su tierra; después, la población inglesa comenzaría a padecer hambre durante el invierno de 1610, viéndose en la necesidad de mezclarse con aquella confederación. Cuando comenzó el verano, el gobernador de la colonia inglesa mandó un mensaje a Powhatan ordenándole que regresara a quienes se habían unido a su

³⁰⁰ *Ídem.*, p.24.

³⁰¹ *Ibidem.*

³⁰² *Ibidem.*

³⁰³ “Los Powhatan son significativos para la historia debido a su contacto temprano con los colonos americanos y formas adaptables de auto preservación. Fue Powhatan, específicamente Pamunkey, que los primeros colonos inglesas permanecieron en Jamestown. Wahunsunacock (que ha llegado a ser más conocido como jefe Powhatan) y su hija Pocahontas eran de la tribu Pamunkey. Esta tribu ha estado en existencia desde la época precolombina. Es una de las dos tribus existentes que fueron parte de la Confederación Powhatan. La reserva de Pamunkey actualmente se encuentra en el sitio de algunas de sus tierras ancestrales en el río de Pamunkey junto al Rey William County, Virginia.” (“Powhatan” en *New World Encyclopedia*, http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=SERP&br=ro&mkt=es-MX&dl=es&lp=EN_ES&a=http%3a%2f%2fwww.newworldencyclopedia.org%2fentry%2fPowhatan, consulta: 5 de noviembre de 2017).

población. Powhatan, según la versión inglesa, se negó rotundamente. Debido a esto, el gobernador inglés tuvo que enviar a su ejército para vengarse, asesinando a todas y todos los habitantes de aquella región, quemando sus casas y deshaciéndose también de los cultivos de trigo.³⁰⁴

Doce años después de este acontecimiento, y a raíz de que la comunidad nativa se comenzó a preocupar por el incremento de la población inglesa en sus tierras, los nativos intentaron eliminar de una vez por todas a los ingleses. La población inglesa, al no poder esclavizar ni convivir con la gente nativa decidió exterminarla.³⁰⁵

El año de 1607 sería el primer año de presencia de la persona blanca en Virginia.³⁰⁶ Cuando comenzaron a llegar los primeros colonos a Nueva Inglaterra, los *Pilgrim Fathers*,³⁰⁷ se instalaron en territorio habitado por tribus de la comunidad indígena, y no en tierra deshabitada.³⁰⁸ La población pequote vivía en lo que hoy es Connecticut del Sur y Rhode Island. Los puritanos deseaban desterrarlos: Así que dio inicio la guerra en contra de la comunidad pequote, desatándose las masacres en ambos bandos. Incluso los ingleses incendiaron los wigwams³⁰⁹ de los poblados. Las personas que lograron escapar del fuego fueron muertas a espada, algunas de ellas murieron a hachazos; pocos lograron huir.³¹⁰

Entre los Adirondacks y los Grandes Lagos, en lo que en la actualidad es Pennsylvania y la parte superior de Nueva York, habitó la más poderosa de las tribus del

³⁰⁴ ZINN, Howard, *op. cit.*, pp. 21-22. (51).

³⁰⁵ *Ibidem.*

³⁰⁶ *Ibidem.*

³⁰⁷ “Es el nombre común de un grupo de separatistas ingleses que huyó de un ambiente de intolerancia religiosa en la Inglaterra protestante durante el reinado de James I para establecer la segunda colonia inglesa del nuevo mundo. A diferencia de los colonos que se establecieron en Jamestown como un emprendimiento comercial de la compañía anónima de Virginia en 1607, los peregrinos migraron principalmente para establecer una comunidad donde pudieran practicar su religión libremente manteniendo su identidad inglesa.” (“Padres peregrinos” en *New World Encyclopedia*, http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=SERP&br=ro&mkt=es-MX&dl=es&lp=EN_ES&a=http%3a%2f%2fwww.newworldencyclopedia.org%2fentry%2fPilgrim_Fathers, consulta: 5 de noviembre de 2017).

³⁰⁸ ZINN, Howard, *op. cit.*, p. 22. (51).

³⁰⁹ “Un wigwam era un edificio redondo con una tapa redonda. Era hecho de troncos de árbol, cubiertos otra vez de corteza. Algunos estaban cubiertos con esteras. Algunos eran muy grandes, cerca de 6 pies de largo. Las mujeres podían hacer el wigwam tan colorido como querían. Familias completas podían vivir juntos en una tienda india.” (“Tiendas indias” en *Nativos americanos en tiempos antiguos para niños*, http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=SERP&br=ro&mkt=es-MX&dl=es&lp=EN_ES&a=http%3a%2f%2fnativeamericans.mrdonn.org%2fnortheast%2fojibwa%2fwigwams.html, consulta: 7 de noviembre de 2017).

³¹⁰ ZINN, Howard, *op. cit.*, p. 23. (51).

noreste, la Liga de los Iroqueses. En los poblados iroqueses la tierra era de propiedad compartida y se trabajaba en común. Se cazaba en equipo, y se dividían las presas entre los miembros del poblado. Dentro de esta sociedad, las mujeres eran respetadas: Ellas cuidaban los cultivos y se encargaban de las cuestiones del condado, mientras los hombres cazaban y pescaban.³¹¹

El historiador Gary B. Nash, en su estudio de la América primitiva, *Red, White and Black*, alude a que dentro de esta comunidad iroquesa se compartía el poder entre mujeres y hombres, resaltando la ausencia de cualquier dominación entre unas y otros, característica que la distinguió de la idea europea del predominio masculino y de la sumisión de las mujeres.³¹² Así también, Gary dice que a las y a los hijos de la sociedad iroquesa se les enseñaba el patrimonio cultural de su pueblo y la solidaridad para con su tribu, instruyéndoles a ser independientes y a no someterse a los abusos de la autoridad.³¹³

Sería el colonizador blanco, refiere la poeta y nativa americana Paula Gunn Allen, el que construiría la fuerza interna en las tribus que cooptaría a los hombres colonizados a ocupar roles patriarcales. Allen detalla las transformaciones de las ginecracias (o matriarcados) Cherokee e Iroqués y del rol de los hombres indios en el pasaje hacia el patriarcado:³¹⁴ Los británicos llevaron hombres indígenas a Inglaterra y los educaron a la manera británica.³¹⁵

Las mujeres cherokee habían tenido el poder de declarar la guerra, decidir el destino de los cautivos, hablar al consejo de hombres, intervenir en las decisiones y políticas públicas, elegir con quién casarse, y también del derecho a portar armas.³¹⁶ El Consejo de Mujeres era poderoso política y espiritualmente. Pero después, debido a que los cherokees fueron expulsados y a que se introdujeron arreglos patriarcales, las mujeres cherokee perdieron todos esos poderes y derechos. Los iroqueses pasaron de ser gente centrada en la Madre y el derecho materno, organizada políticamente bajo la

³¹¹ *Ídem.*, p.24.

³¹² *Ibidem.*

³¹³ *Ídem.*, p.25.

³¹⁴ Cit por LUGONÉS, María, “Colonialidad y género” en *Tabula Rasa: Revista de Humanidades*, núm. 9, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca Bogotá, julio-diciembre de 2008, p. 90.

³¹⁵ *Ibidem.*

³¹⁶ *Ídem.*, p.91.

autoridad de las Matronas, a ser una sociedad patriarcal cuando se convirtieron en un pueblo sometido.³¹⁷

Este marco revela el gran contraste de las relaciones que se forjaban entre las poblaciones nativas de Norteamérica, con los valores que importó la población inglesa a su llegada, en donde para ésta la división de clases y la superioridad del hombre blanco eran prácticas comunes, sistematizadas además por los sacerdotes, gobernadores y las cabezas masculinas de la familia.

Gary Nash describe así también a la cultura iroquesa:

Antes de la llegada de los europeos, en los bosques del noreste no había leyes ni ordenanzas, comisarios ni policías, jueces ni jurados, juzgados ni prisiones, nada de la parafernalia autoritaria de las sociedades europeas. Sin embargo, estaban firmemente establecidos los límites del comportamiento aceptable. A pesar de enorgullecerse del individuo autónomo, los iroqueses mantenían un sentido estricto del bien y del mal... Se deshonraba y se trataba con ostracismo al que robaba alimentos ajenos o se comportaba de forma cobarde en la guerra, hasta que hubiera expiado sus malas acciones y demostrado su purificación moral a satisfacción de los demás.³¹⁸

La intervención inglesa en lo que hoy es Estados Unidos, ocultó, o más bien no fue valorada la información de las matanzas de las personas pertenecientes a dichas comunidades nativas, ya que detrás de sus engaños y crueldad, reposó ese poderoso y especial impulso que nació en las civilizaciones modernas y que se basa en la propiedad privada: La necesidad de espacio y de tierras fue una auténtica necesidad humana, suficiente para incentivar o alimentar el deseo de matar y esclavizar a poblados enteros.

3.1. Surgimiento y desarrollo del racismo de los europeos hacia los pueblos originarios de Norteamérica

Hoy por hoy, el trato desigual de la persona blanca hacia la persona nativa y de color en Estados Unidos es cada vez más acentuado, aunque parezca lo contrario, pues lo que se

³¹⁷ *Ibidem.*

³¹⁸ ZINN, Howard, *op. cit.*, p. 25. (51).

procura es una inclusión que encubra siglos de esclavitud y exterminio. Existe una combinación de integración corporativista que pretende hacer notar que allí donde las personas blancas, nativas y de color conviven, éstas se relacionan homogéneamente. Sin embargo, es por esa “homogeneidad” o uniformidad que persiste el sentimiento arraigado del racismo y los atropellos constantes a la dignidad de la persona afroamericana.

Desde el enfoque de la esclavitud en la historia de Estados Unidos se muestra una compleja telaraña de hilos que han ido enredando la condición de la comunidad afroamericana y nativa en el sistema capitalista moderno, todo ello a causa de algunos marcos históricos que se desarrollaron en procesos diferentes, como la desesperación de las y los colonos que buscaron practicar su religión en otro sitio sin perder su identidad inglesa, y que les llevó a exterminar a grandes colectivos originarios en la época del colonialismo inglés; la indefensión de la persona proveniente de África usada para las manutenciones británicas; así como la persistente sensación de la persona blanca a inferiorizar al otro que no era de su mismo color de piel. Para desenmarañar o dismantelar estas complejas situaciones de la persona afroamericana y nativa es necesario abordar un diálogo que elimine la explotación originada por la negación, asimilación e inclusión que ha desarrollado el sentimiento de superioridad blanca en este período del neoliberalismo, el cual dé como resultado una reconstrucción en el tejido social y cultural.

Los antecedentes de racismo en la historia perpetrados en contra de la población nativa y afro de Estados Unidos, han sido tan fuertes que resulta importante revisar hoy la historia de este país desde la perspectiva de la esclavitud para determinar dos cuestiones ¿Cómo empezó? ¿Es posible que estas comunidades puedan convivir sin odio en la actualidad? Sin lugar a dudas, esto va más allá de una cuestión puramente histórica. Sin embargo, la historia puede auxiliar a responder estas y otras preguntas acerca del racismo. Por ejemplo, por medio de los antecedentes históricos, como se vio en el capítulo primero, se puede advertir que las culturas de África nunca fueron “inferiores” a las culturas de la población occidental; de hecho, la civilización africana fue tan avanzada como la europea, o incluso más admirable, que tuvo que delegarle su sabiduría; aunque también comportó crueldades, privilegios jerárquicos y una

predisposición al sacrificio de vidas humanas en aras de la religión o el beneficio material.

La civilización africana estuvo compuesta de alrededor de 100 millones de personas las cuales dominaron la agricultura. Poseyeron grandes aglomeraciones urbanas y podían jactarse de grandes logros en el arte de hacer tejidos, en la cerámica y en la escultura. Las exploraciones europeas del siglo dieciséis cuentan de reinos africanos como Tombuctú y Mali, los cuales ya estaban establecidos y organizados en un tiempo en que los estados europeos justo empezaban a convertirse en naciones modernas.³¹⁹

Para el año de 1800 ya se habían transportado entre 10 y 15 millones de personas de fenotipo negro para ser utilizadas como esclavas y esclavos en las Américas,³²⁰ probablemente la tercera parte de de las personas que habitaban en África.³²¹ Las condiciones predisuestas para las personas traídas de África en la Norteamérica del siglo diecinueve, estuvieron claramente dirigidas hacia el antagonismo y los malos tratos.

En las colonias inglesas, la esclavitud se institucionalizó debido a que se consolidó rápidamente la relación laboral entre los pobladores afros y blancos. Junto a esta convivencia diaria se iría desarrollando un profundo odio racial o de menosprecio étnico, además del paternalismo que acompañaría la posición inferior de la comunidad afroamericana durante los años posteriores.³²² De esta manera, el concepto del racismo en Norteamérica se iría construyendo bajo la combinación de rango inferior y de pensamiento peyorativo hacia la o el otro por sus condiciones o variaciones fenotípicas.

Para el año de 1619 la población de Virginia necesitó mano de obra para cultivar suficiente comida como para sobrevivir, sus actividades eran cultivar el trigo de la subsistencia y el tabaco para la exportación.³²³ En el año de 1617 se envió el primer

³¹⁹ *Ídem.*, p.29.

³²⁰ *Ídem.*, p.31.

³²¹ “Los horrores que se puedan imaginar en el transporte de esclavos negros a América deben multiplicarse para las esclavas negras, que a menudo formaban una tercera parte del cargamento. Un negrero informó que vio a esclavas parir mientras permanecían encadenadas a cadáveres que guardianes borrachos no habían retirado... empaquetadas como sardinas, a menudo parían entre el sudor pestilente del cargamento humano... A bordo había una joven negra encadenada a la cubierta que había perdido el conocimiento poco después de ser comprada y traída a bordo.” (*Ídem.*, p.85).

³²² *Ídem.*, p.27.

³²³ *Ibidem.*

cargamento de tabaco hacia Inglaterra. Cuando se percataron de que todos los narcóticos asociados con la desaprobación social se vendían a buen precio, los agricultores, a pesar de sus ideas religiosas, no hicieron demasiadas preguntas y comenzaron a trabajar más arduamente en su cultivo.³²⁴ Sin embargo, no se podía obligar a la comunidad nativa indígena a trabajar para ellos, como ya lo había hecho Cristóbal Colón. Los ingleses eran menos que la población nativa, y aunque hubieran podido exterminarlos con sus armas de fuego, a cambio se hubieran visto expuestos a las masacres. No podían capturarlos y mantenerlos como esclavos; las y los nativos eran duros e ingeniosos, y estaban tan adaptados a esos bosques como mal adaptada lo estuvo la gente inglesa.³²⁵ Ello fue un motivo, que más adelante se verá, de por qué se promulgarían leyes que prohibieron las alianzas de las poblaciones nativas con las y los esclavos traídos de África.

El historiador estadounidense Edmund Morgan describe su estado de ánimo en el libro *American Slavery, American Freedom* de esta manera:

Si eras colono, sabías que tu tecnología era superior a la de los indios. Sabías que eras civilizado, y que ellos eran salvajes... Pero tu tecnología superior se había mostrado insuficiente para extraer nada. Los indios, en su aislamiento, se reían de tus métodos superiores y vivían de la tierra con más abundancia y con menos mano de obra que tú... Y cuando tu propia gente empezó a desertar para vivir con ellos, resultó ser demasiado... Así que mataste a los indios, les torturaste, quemaste sus poblados, sus campos de trigo. Eso probaba tu superioridad, a pesar de tus fallos. Y te despachaste igual con cualquiera de los tuyos que haya sucumbido a su salvaje modo de vida. Pero aun así, no cultivaste demasiado trigo.³²⁶

La respuesta a la necesidad de la población inglesa para la mano de obra estaba en los esclavos afros. Era natural considerar a las y los afrodescendientes importados como esclavos, aunque la institución de la esclavitud no se regularía ni se legalizaría

³²⁴ *Ídem.*, p.28.

³²⁵ *Ibidem.*

³²⁶ Cit. por ZINN, Howard, "American Slavery, American Freedom" en *La otra historia de los Estados Unidos*, Trad. Toni Strubel, Siglo XXI, México, 1999, p. 28.

hasta varias décadas después.³²⁷ Para el año de 1619 ya se había transportado un millón de personas provenientes de África hacia América del Sur y el Caribe, es decir, hacia las colonias portuguesas y españolas, para trabajar como esclavos.³²⁸

Resultaba mucho más fácil la captura de personas afros para volverlas esclavas, ya que estas se hallaban indefensas y fuera de su entorno cultural; de hecho, cuando se les desarraigaba, se les hallaba en un estado de completa debilidad o desconocimiento por las armas, ya que éstas provenían de costumbres y tradiciones familiares, de vida comunal y rituales, a diferencia de la población nativa de Norteamérica que se hallaba en su propia tierra.³²⁹ Así fue como dio inicio el apresamiento de personas afrodescendientes en la desesperada búsqueda de hallar mano de obra por parte de los colonos ingleses, dando como resultado el rápido crecimiento de la esclavitud en las haciendas.

Para el año de 1700, ya había 6 000 esclavos en Virginia, lo cual correspondía al 8.3% de la comunidad. En 1763 había 170 000 esclavos, lo que equivalía aproximadamente a la mitad de la población.³³⁰

Desde un inicio, la comunidad afrodescendiente que arribó a lo que hoy es Estados Unidos, se resistió a ser sometida y esclavizada; sin embargo, esto resultó muy difícil para ésta, debido a que si se revelaban las y los esclavos serían mutilados o sacrificados.³³¹ Las sublevaciones organizadas por la población afro fueron muy pocas; las manifestaciones de ésta a cualquier sumisión se expresaban más a menudo con la huida. Los esclavos que tenían poco de haber llegado todavía conservaban la herencia de su sociedad e intentaban establecerse en poblados como fugitivos en el desierto, a diferencia de las y los esclavos nacidos en América que acostumbraban a escaparse solos con las habilidades que habían aprendido en la hacienda, arreglándose las como personas libres.³³²

³²⁷ ZINN, Howard, *op. cit.*, p. 28. (51).

³²⁸ *Ibidem.*

³²⁹ *Ídem.*, p.29.

³³⁰ *Ídem.*, p.32.

³³¹ *Ibidem.*

³³² *Ídem.*, p.33.

El temor a los levantamientos encabezados por las y los esclavos parece haber sido un factor permanente en la actividad de las haciendas. William Byrd, un rico negrero virginiano, escribió en 1736:

Ya contamos por lo menos con 10 000 de estos hombres descendientes de Cam, listos para portar armas, y su cantidad crece de día en día, tanto por nacimientos como por importación. Y en el caso de que apareciese un hombre de fortuna desesperada, pudiera ser que engendrarse una guerra de esclavos con más suerte que Catalin... para teñir de sangre nuestros anchos ríos.³³³

Los dueños de las y los esclavos llevaron a cabo un sistema complejo y poderoso de control para mantener el abastecimiento de mano de obra y su ritmo de vida, un sistema ingenioso pero rudo, en el cual hicieron uso de todas las artimañas poderosas para mantener el poder y la riqueza en su sitio: El sistema era psicológico y físico a la vez. A las y los esclavos se les enseñaba lo que era la disciplina, y se les recordaba continuamente su rango de inferioridad, haciéndoles entender a toda costa que su lugar por su color de piel significaba subordinación y sometimiento. Para que diera resultado este proceso de sujeción a la persona blanca se contó con el rigor del duro trabajo, la ruptura de la familia y, por consiguiente, las tradiciones.³³⁴

A las rebeliones dirigidas por la comunidad de fenotipo negro se les catalogaba de demoníacas y salvajes, y cuando éstas eran extinguidas por medio de la violencia y la supresión, la población blanca daba gracias a Dios por esa victoria.³³⁵ Todas las naciones blanco-bíblicas y cristianas abiertas a ultramar, dejaron caer sobre las tierras norteamericanas, como a la gente afro, sus creencias. Cada una de estas naciones elaboró su andamiajes jurídicos sólidos y perfectamente legibles para retener al esclavo y mantenerle fuera del derecho: Hubo, incluso, un Código Negro holandés, portugués, inglés, que reconstruyó acercando a los otros: Los convergentes, los divergentes, los

³³³ Cit. por ZINN, Howard, "American Slavery, American Freedom" en *La otra historia de los Estados Unidos*, Trad. Toni Strubel, Siglo XXI, México, 1999, p. 34.

³³⁴ ZINN, Howard, *op. cit.*, p. 34. (51).

³³⁵ "Acto seguido os he de informar que últimamente se ha sabido de un complot demoniaco y salvaje de los negros que pretendían asesinar a toda la gente blanca del país para entonces tomar Charles Town por la fuerza. Pero Dios quiso que se descubriera y muchos fueron capturados, algunos quemados en la hoguera, otros ahorcados y los demás expulsados del territorio." (*Ibidem*).

complementarios y los contradictorios, serían atraídos “a la buena de Dios” hacia la civilización moderna.³³⁶

Sin embargo, las revueltas de las y los esclavos en los Estados Unidos no fueron tan usuales ni tuvieron las dimensiones de las producidas en las islas del Caribe y en América del Sur.³³⁷

Hacia el año de 1741 en Nueva York, la población blanca llegó a ser de diez mil personas en la ciudad, mientras que la comunidad afro ascendía a dos mil, todos éstos esclavos. El invierno en aquella región se dejó sentir muy fuerte y las y los esclavos, así como los declarados “hombres libres”, sufrieron mucho en dichas condiciones climáticas.³³⁸

Surgiría un miedo más profundo que el de la rebelión de la comunidad afro esclavizada en las nuevas colonias americanas, que fue la cooperación entre las personas blancas descontentas con el orden existente y los esclavos afroamericanos. Así que se tomaron decisiones en ese sentido. Aproximadamente en la misma época en que la Asamblea de Virginia aprobaba los códigos para la esclavitud, con su disciplina y sus castigos, Edmund Morgan redactaba:

Habiendo proclamado la clase dirigente virginiana que todos los hombres blancos eran superiores a los negros, acto seguido ofreció a sus inferiores sociales (pero blancos) ciertos beneficios que antes se les habían negado. En 1705 se aprobó una ley que obligaba a los amos a dar 350 kilos de maíz, treinta chelines y un fusil a los criados blancos cuando vencían sus contratos, mientras que las mujeres recibían 500 kilos de maíz y cuarenta chelines. A los criados recién liberados se les daba, además, 50 acres de terreno.³³⁹

3.2. Esclavitud en Estados Unidos de América: Surgimiento de la persona afroamericana

³³⁶ SALA-MOLINS, Lluís, “La esclavitud en los códigos” en *op. cit.*, p. 277. (202).

³³⁷ ZINN, Howard, *op. cit.*, p. 132. (51).

³³⁸ *Ídem.*, p.35.

³³⁹ Cit. por ZINN, Howard, “American Slavery, American Freedom” en *La otra historia de los Estados Unidos*, Trad. Toni Strubel, Siglo XXI, México, 1999, p. 35.

Fue en el siglo XVI que a las comunidades indígenas, principalmente las compuestas por grupos pequeños, se les obligó a abandonar sus culturas, idiomas y a realizar trabajos forzados, siendo sus integrantes arrebatados de sus familias y vendidos como esclavos:³⁴⁰ En este estado de sometimiento tuvieron que vivir durante décadas. Este marco de esclavitud se reprodujo durante mucho tiempo, creando una condición en la que las personas que nacieron siendo esclavas nunca conocieron la libertad, posicionando al hombre blanco inglés siempre como alguien superior.

Ya en el siglo XVII, y con la aparición de la persona traída de África en los Estados Unidos, la gente nativa dejó de ser sometida, reservando la esclavitud a las personas de origen africano que, al contrario de la población blanca, no llegarían a contar con el auxilio de las instituciones religiosas y étnicas de la sociedad blanca dominante.³⁴¹

Como es de verse, la astucia en el lenguaje aduciendo una supuesta libertad e igualdad en el país estadounidense, lleva inmersa una exclusión y encubrimiento de colectivos que han sido subalternizados como sus grupos originarios, la gente proveniente de África, y, como se verá más adelante, las personas blancas pobres.

Así también, se niega la aparición y la participación de la mujer: Las condiciones en que vinieron los colonos a Estados Unidos crearon diferentes marcos para las mujeres, sobre todo para las nativas de culturas cherokee e iroqués. En los sitios en que las colonias se formaron predominó la intervención del hombre sobre la mujer. Incluso las mujeres libres blancas, no compradas como criadas o esclavas, sino las esposas de los primeros colonos, se enfrentaron a situaciones de de conflicto. Todas las mujeres debían cargar con la ideología patriarcal importada de Inglaterra.³⁴²

En otro plano estaban (y siguen estando) las mujeres afroamericanas, quienes debían sufrir y luchar contra una triple discriminación histórica: Ser abolicionistas en una sociedad conformada por esclavistas; ser afroamericanas entre reformistas blancos; y ser mujeres en un movimiento revolucionario encabezado por hombres. Hoy, los efectos del racismo institucionalizado para las mujeres afroamericanas siguen siendo

³⁴⁰ QUINTEROS, Luca “El racismo en los Estados Unidos hacia los negros” en *miraloqueheleido*. <https://miraloqueheleido.wordpress.com/2014/04/21/217/>, consulta: 06 de julio de 2018.

³⁴¹ *Ibidem*.

³⁴² ZINN, Howard, *op. cit.*, p. 85. (51).

visibles y palpables, dice la profesora afroamericana Patricia Hill Collins.³⁴³ El racismo en contra de las mujeres afros ha dependido en alto grado de la segregación racial y de las prácticas discriminatorias que lo acompañan. A pesar de los importantes pasos dados para abolir la segregación de la sociedad estadounidense desde 1970, la segregación racial en contra de la mujer afroestadounidense ha permanecido profundamente arraigada en la vivienda, la escolarización y el empleo.³⁴⁴

Es pues, el tópico de la esclavitud entendido como un estado en el que una persona se “civiliza” por otra, y ese otro se vuelve su amo, reproduciendo un vínculo emocional que trasciende y se reproduce por siglos.

En el año de 1607 se aglomera una cierta cantidad de personas conformes con el orden legal establecido por la clase dominante, con el objetivo de enfrentar una revolución contra Inglaterra, pero sin intenciones de abolir la esclavitud ni la desigualdad social.³⁴⁵

¿Qué significaría entonces la Revolución para la comunidad nativa y la población traída de África en territorio norteamericano? Las solemnes expresiones contenidas en la Declaración Americana las ignoró: No se les consideró como iguales, sobre todo a la hora de elegir a los que irían a representar los territorios donde vivieron, esto para decidir respecto a la posibilidad de crear mejores condiciones de vida; sino que para dichos colectivos, incluso empeoró.

3.2.1. Virginia: división de clases, esclavitud y racismo

Setenta años después de la fundación de Virginia y cien años antes de que se dirigiera la Revolución americana, en el año de 1676, la colonia inglesa tuvo que enfrentar la unión de colonos fronterizos blancos pobres. Fue un levantamiento tan intimidante que el gobernador de Jamestown tuvo que abandonar su puesto; Inglaterra se vio en la necesidad de enviar a varios de sus soldados desde el otro lado del Atlántico con la

³⁴³ HILL, Patricia, “Rasgos distintivos del pensamiento feminista negro” Trad. Marta García de Lucío, en Mercedes Jabardo (ed.), *Feminismos negros. Una antología*, Traficante de sueños, Madrid, 2012, p.102.

³⁴⁴ *Ibidem*.

³⁴⁵ ZINN, Howard, *op. cit.*, p. 85. (51).

confianza de establecer nuevamente la tranquilidad entre las y los colonos.³⁴⁶ La insurrección comenzó con un conflicto sobre la manera en cómo debía tratarse a la comunidad indígena, la cual se hallaba cerca de la frontera occidental.

La furia del gobierno virginiano para abolir la rebelión tuvo una doble causa: Desarrollar una política que dividiera a la comunidad nativa para así ejercer un mejor control sobre ellos, y adiestrar a la población blanca y pobre de Virginia de que la insurgencia no llevaba a ninguna parte. Esto lo pudo lograr gracias al alarde de fuerzas superiores que consiguió con la petición de tropas de la mismísima Inglaterra, y con los ahorcamientos en masa.³⁴⁷

En el año de 1676 se vivieron tiempos difíciles en Norteamérica: Se padeció una auténtica angustia social debido a la situación de extrema pobreza. Nathaniel Bacon,³⁴⁸ quien es considerado el primer rebelde americano, se empeñó en arrebatarles las tierras a las y los nativos americanos como medio para darle una solución a las necesidades de la gente blanca pobre.³⁴⁹ Bacon se convirtió en un símbolo del resentimiento masivo contra el *establishment* virginiano, lo cual le llevó a ser elegido para la Casa de Diputados en la primavera de 1676.³⁵⁰

“La Declaración del Pueblo”, redactada por Nathaniel Bacon, fue adoptada el 12 de junio de 1676 y está considerada la primera declaración de derechos humanos moderna de la historia. A través de la Declaración de derechos de Virginia se animó a las demás colonias a independizarse de Gran Bretaña. Es un documento que proclama que todos los hombres son por naturaleza libres e independientes y tienen una serie de

³⁴⁶ *Ídem.*, p.37.

³⁴⁷ *Ídem.*, p.38.

³⁴⁸ “Fue un plantador de Virginia y líder de la primera rebelión americana. Fue pariente del famoso Sir. Francis Bacon. Nathaniel Bacon se graduó de la Universidad de Cambridge, recorrió el continente y estudió Derecho en Gray Inn. Hasta poco antes de su llegada a Virginia en 1674, Bacon estaba destinado a la vida de un hacendado del país. Nathaniel Bacon apoyó una política de eliminar a todos los indios en aras de la expansión territorial ilimitado y como venganza por ataques anteriores nativos americanos en los establecimientos de frontera.” (“Nathaniel Bacon” en *Encyclopedia Britannica*, <https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.britannica.com%2Fbiography%2FNathaniel-Bacon>, consulta: 20 de enero de 2018).

³⁴⁹ “Durante el verano de 1676, las incursiones contra los indios se convirtieron en una rebelión que casi supuso una guerra civil en Virginia. El levantamiento duró poco, pero fue muy sangriento. Las luchas entre los partidarios de Bacon y los indios nativos causaron gran número de bajas. A principios de septiembre los rebeldes hicieron desfilar a los indios cautivos por las calles de Jamestown, y mientras avanzaban ofrecían la libertad a los sirvientes y esclavos que se unieran a Bacon.” (MORGAN, Kenneth, *Cuatro Siglos de Esclavitud Transatlántica*, Trad. Carmen Castells, Editorial Planeta, Barcelona, 2017, p. 136).

³⁵⁰ ZINN, Howard, *op. cit.*, p. 38. (51).

derechos inherentes de los cuales no pueden ser privados. Fue el antecedente directo de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 realizada a raíz de la Revolución francesa, y de la Carta de Derechos de los Estados Unidos;³⁵¹ sin embargo, la Declaración de derechos de Virginia muestra un sincretismo de resentimiento populista contra la gente rica y de profundo odio fronterizo hacia la comunidad nativa para arrebatarles sus tierras.³⁵²

Después de la muerte de Nathaniel Bacon la rebelión no duró mucho. En Virginia se generó una compleja cadena de opresión: Las poblaciones nativas fueron saqueadas por la gente blanca de la frontera, que a su vez padecían los impuestos y el control de la élite de Jamestown; toda la colonia fue explotada por Inglaterra, que compraba el tabaco de las y los colonos al precio que ella dictaba y que para el rey suponían cien mil libras anuales.³⁵³ El mayor temor de las y los colonos blancos de la clase dirigente de Virginia, era la combinación potencial de la gente blanca pobre con la población afroamericana. Las y los criados que se aliaron a la insurgencia encabezada por Nathaniel Bacon formaban parte de una extensa subclase de gente blanca muy pobre, la cual arribó a las colonias norteamericanas desde las urbes europeas y cuyos gobiernos anhelaban su retiro.

En Inglaterra, el desarrollo del comercio y del capitalismo en los siglos XVI y XVII, más la circunscripción de las tierras para la producción de lana, llenarían las ciudades de gente errante y vagabunda. Con el reinado de Isabel, se aprobaron leyes para castigarlos, encerrarlos en talleres de trabajos forzados o deportarlos.³⁵⁴ Más tarde, durante los siglos XVII y XVIII, a causa de las deportaciones forzadas, y aunado a la necesidad urgente de escapar de las condiciones de vida en Inglaterra, la gente pobre que buscó un pasaje a Norteamérica se convertiría en fuente de ingresos para negociantes, comerciantes, capitanes de navío, y, finalmente, para sus amos en Estados Unidos.³⁵⁵

En el año de 1619, la Casa de los Diputados de Virginia, la cual surgió ese año como primera asamblea representativa de América (año en el que también se importaron

³⁵¹ *Ibidem.*

³⁵² *Ibidem.*

³⁵³ *Ídem.*, p.39.

³⁵⁴ *Ibidem.*

³⁵⁵ *Ídem.*, p.40.

las primeras personas provenientes de África), se encargó de estipular el registro y el cumplimiento de los contratos entre criados y amos, sin embargo, aunque en la documentación criados y amos aparecían como iguales, el cumplimiento de las obligaciones resultaba mucho más fácil para el amo que para el criado.³⁵⁶

El trayecto hacia a América por el Atlántico duraba ocho, diez o doce semanas; a las y los criados se les hacinaba en los barcos con el mismo mérito de conseguir beneficios que regían a los barcos que transportaban a las personas de fenotipo negro. Si las condiciones climáticas eran malas, y el viaje duraba demasiado, las personas que iban en la embarcación se quedaban sin comida.³⁵⁷ Gotlieb Mittelberger, un músico que viajó de Alemania a América en 1750, escribió acerca del viaje:

Durante el viaje el barco se ve asediado por terribles señales de aflicción: pestes, humos, horrores, vómitos, diferentes modalidades de mareo, fiebres, disentería, dolores de cabeza, calor, estreñimiento, furúnculos, escorbuto, cáncer, podredumbre bucal, y otras penalidades. Todas ellas causadas por estar la comida pasada y demasiado salada, especialmente la carne, así como por el estado malo y sucio del agua... Añadan a esto la escasez de comida, el hambre, la sed, la escarcha, el calor, la humedad, el miedo, la miseria, la vejación, los lamentos y otros problemas... A bordo de nuestro barco, un día que tuvimos una gran tormenta, había una mujer que debía dar a luz pero que en esas condiciones no podía. Pues la echaron al mar por una de las escotillas...³⁵⁸

A las y los criados contratados se les compraba y vendía como a los esclavos. Un anuncio que apareció en el *Virginia Gazette*, el 28 de marzo de 1771, decía así:

Acaba de llegar a Leedstown el barco *Justitia*, con cerca de cien criados sanos, hombres, mujeres y niños... La venta empezará el martes 2 de abril.³⁵⁹

Más de la mitad de las y los colonos que llegaron a las costas norteamericanas en el período colonial lo hicieron en condición de criados. En el siglo XVII fueron mayoritariamente ingleses; irlandeses y alemanes llegarían hasta el siglo XVIII. Con el

³⁵⁶ *Ibidem.*

³⁵⁷ *Ibidem.*

³⁵⁸ Cit. por ZINN, Howard, "American Slavery, American Freedom" en *La otra historia de los Estados Unidos*, Trad. Toni Strubel, Siglo XXI, México, 1999, p. 40.

³⁵⁹ ZINN, Howard, *op. cit.*, p. 40. (51).

tiempo, al huir en busca de la libertad o al acabar sus contratos, serían sustituidos cada vez más por esclavos afroamericanos. En 1755, los criados blancos representaban el 10% de la población de Maryland.³⁶⁰

Es evidente que las barreras clasistas se fueron fortaleciendo durante el período colonial; la distinción entre las personas ricas y pobres se intensificó. Para el año de 1700 ya había cincuenta familias opulentas en Virginia: Éstas vivían del trabajo de la esclavitud afro y de las y los criados blancos, además de que tenían la propiedad de las haciendas, se hallaban en el Consejo del gobernador, y ejercían de magistrados en el juzgado local.³⁶¹

Para el siglo XVIII las colonias inglesas crecían deprisa: A las personas inglesas se les unieron los escoceses, irlandeses y alemanes. Las personas afros esclavizadas llegaban en tromba. La agricultura se hallaba en crecimiento, como también la industria a pequeña escala, el cabotaje y el comercio. Las grandes ciudades como Boston, Nueva York, Filadelfia, Charleston, ya doblaban y triplicaban sus poblaciones.³⁶² Sin embargo, y pesar de todo esto, era la clase dirigente la que obtenía la mayor parte de los beneficios y la que monopolizaba el poder político. En el Boston de 1770, una élite compuesta por el 1% de la población llegó a acumular el 44% de la riqueza.³⁶³

En todas partes la gente pobre tenía que luchar por sobrevivir y por evitar la congelación en los inviernos. En la década de 1730 a 1740 todas las ciudades edificaron asilos, y no sólo para ancianos, viudas, discapacitados y huérfanos, sino para desempleados, veteranos de guerra y nuevos inmigrantes.³⁶⁴ La población libre que trabajaba y era blanca tenía una situación mejor que la gente esclava y criada, pero aún así era incomodo el trato injusto que recibían de las clases dirigentes.³⁶⁵

Durante la década de 1760 a 1770, conocida por los años de la crisis revolucionaria, se caracterizó el control de la élite rica sobre las colonias británicas del continente americano, pues ya tenían 150 años de experiencia. Sin embargo, esta élite rica tuvo que vérselas con la hostilidad de las comunidades nativas, el peligro de las

³⁶⁰ *Ídem.*, p.42.

³⁶¹ *Ibidem.*

³⁶² *Ídem.*, p.44.

³⁶³ *Ibidem.*

³⁶⁴ *Ibidem.*

³⁶⁵ *Ídem.*, p.45.

revueltas de esclavos, así como de la furia de la población blanca que era pobre (las y los criados, los arrendatarios, los “sintierra”, los pagadores de impuestos, los soldados y los marineros).³⁶⁶

Al cumplir las colonias inglesas los cien años y al acercarse al siglo XVIII, se abrió cada vez más la brecha entre la gente rica y pobre, aumentando además los hechos de violencia y rebelión. Se tuvo el temor de una posible alianza entre la población afroamericana con las comunidades originarias; así que se aprobaron leyes que prohibieron a la gente afro y libre viajar hacia los territorios pertenecientes a las y los nativos. Los tratados con las tribus nativas abarcaban cláusulas que demandaban la devolución de las y los esclavos fugitivos, pues muchos de éstos huían hacia los poblados de las tribus originarias, como los creeks³⁶⁷ y los cherokees, donde se les daba asilo.³⁶⁸

El racismo etnicista se volvía cada vez más en una práctica común: En Virginia se había convertido, no tanto como algo natural como el color de piel, sino más bien en un desprecio de clase, como un artefacto para el control de las personas. El racismo como institución entre la gente de Virginia, sería la respuesta para separar a la población blanca libre más peligrosa de la comunidad afroamericana.³⁶⁹

Así también, se generó otra forma de control que comenzó a adquirir importancia a medida que iban creciendo las colonias, y que tuvo consecuencias contundentes para el predominio de la élite a lo largo de la historia norteamericana: Al lado de la gente rica y la muy pobre, se desarrolló una clase media blanca de pequeños colonos, estos eran agricultores independientes y artesanos urbanos que, a cambio de

³⁶⁶ *Ídem.*, p.46.

³⁶⁷ “Los invasores blancos se apropiaron de tierras y ganado, obligaron a los indios a firmar cesiones de sus tierras, apalearon a los que se negaban, vendieron alcohol para debilitar su resistencia y mataron la caza que los indios necesitaban para subsistir. Unos tratados firmados bajo presión y por engaño dividieron en minifundios las tierras tribales de los creeks, choctaws y chickasaws, convirtiendo a cada individuo en presa fácil de contratantes, especuladores y políticos. Los creeks y los choctaws permanecieron en sus terrenos individuales, pero muchos de ellos fueron engañados por las compañías inmobiliarias. Los creeks se encontraron desprovistos de su tierra, faltos de dinero y comida, se negaron a ir al oeste. Unos creeks hambrientos empezaron a atacar las granjas blancas, mientras que la milicia de Georgia y los colonos atacaban los poblados indios. Así empezó la segunda guerra creek. Un diario de Alabama, solidario con los indios, publicó lo siguiente: ‘La guerra con los creeks es una hipocresía. Es un plan miserable y diabólico, confeccionado por hombres con intereses, que pretenden despojar a una raza de gente ignorante de sus justos derechos, y robar las migajas que han quedado bajo su control.’” (*Ídem.*, p.105.)

³⁶⁸ *Ídem.*, p.47.

³⁶⁹ *Ibidem.*

recompensas, al unirse con los comerciantes y las y los colonos de clase rica, se transformaron en un sólido antídoto contra la amenaza de la comunidad afroamericana, las y los nativos de la frontera y la gente blanca muy pobre.³⁷⁰

Mientras que las personas adineradas mantenían el control en Boston, también hubo responsabilidades políticas para los mesuradamente ricos: Éstos no fueron “beneficiarios” de la sociedad agrícola, como la clase rica, pero sí tuvieron el privilegio de llamarse “colonos” y de ser nombrados “ciudadanos respetables”.³⁷¹

En el *Pennsylvania Journal* de 1756 se podía leer:

"La gente de esta provincia normalmente son de clase media, y actualmente de un mismo nivel social. Por lo general son agricultores emprendedores, artesanos o comerciantes..."³⁷²

El acto de haberles nombrado “gente” daba por hecho la omisión de las personas afros esclavizadas, de los pueblos originarios, así como de la sociedad blanca perteneciente a la servidumbre. La clase media se transformó en la sociedad gobernada por las castas dominantes. Las concesiones otorgadas por la clase dominante hacia la clase media, sin comprometer su riqueza y poder, se hicieron con el pretexto de ganar su lealtad, a costa de las personas afroamericanas, nativas y nativos, y gente blanca empobrecida.

Básicamente, hasta nuestros días, la clase pobre es políticamente invisible, y esto representa una de las más inhumanas ironías de la vida social en los países desarrollados e industrializados, la cual consiste en que las y los desposeídos, oprimidos y excluidos sean incapaces de hablar políticamente.

3.2.1.1. Élités políticas norteamericanas

Aunado a todo lo acontecido con anterioridad, surgirían las élites políticas y sociales locales de carácter respetado. Durante el año de 1760, dicho liderazgo local vio la

³⁷⁰ *Ídem.*, p.48.

³⁷¹ *Ídem.*, p.49.

³⁷² *Ibidem.*

posibilidad de dirigir a una gran parte de la rebelión contra Inglaterra y sus representantes oficiales locales.³⁷³

En paralelo a esta situación, las tropas británicas decidieron luchar contra los franceses para conquistar el Norte de América en la guerra de los Siete Años en el año de 1763, la población originaria peleó junto con los franceses. La gente de Francia era comerciante y no invasora de los territorios de la comunidad nativa, mientras que los británicos deseaban poseer su espacio vital.³⁷⁴ Cuando finalizó dicha guerra, los franceses, desconociendo a sus aliados, cedieron a los británicos los territorios al oeste de los montes Apalaches. La comunidad nativa buscó unirse para enfrentarse contra los fuertes británicos en el oeste; a este fenómeno los británicos lo llamaron la “Conspiración de Pontiac”.³⁷⁵

Después de la guerra de los Siete Años y con la victoria de Inglaterra sobre Francia, la cual trajo consigo la expulsión de los franceses, los ambiciosos líderes coloniales dejaron de percibir los desafíos por parte de la población francesa.³⁷⁶ La guerra en contra de Francia ocasionó la muerte de los soldados rasos y mayor desempleo para la gente pobre; sin embargo, para las élites norteamericanas esto provocó mayor gloria y riqueza para los comerciantes. A ésta élite sólo le quedaban dos rivales: La población inglesa y la comunidad nativa.

Con la derrota de la población francesa, el gobierno británico se dedicó a explotar a las colonias, a causa de que necesitaba de recursos económicos para pagar la guerra. Por lo tanto, mientras que los ingleses requirieron de la riqueza colonial, los norteamericanos se encontraban cada vez más molestos con el imperio inglés.³⁷⁷

En Boston, las clases populares comenzaron a dar salida a sus quejas. Profesionistas de las clases privilegiadas, pero excluidos de los círculos dirigentes cercanos a Inglaterra, llevaron a cabo un comité político y, a través de su oratoria y sus escritos, formaron la opinión de la clase trabajadora e influyeron en su comportamiento.³⁷⁸ En este cuadro queda proyectado el carácter o la esencia de la larga

³⁷³ *Ídem.*, p.50.

³⁷⁴ *Ídem.*, p.69.

³⁷⁵ *Ibidem.*

³⁷⁶ *Ídem.*, p.50.

³⁷⁷ *Ídem.*, p.51.

³⁷⁸ *Ídem.*, p.52.

historia de la política norteamericana: La estimulación de la energía de las clases populares por parte de la política de la élite dirigente para su propio beneficio. Esto auxiliará a explicar su efectividad como táctica en los años posteriores.

En aquel tiempo, Boston estuvo lleno de conflictos entre las clases sociales. Este sentimiento acumulado de protesta contra la gente pudiente de Boston puede que explique la pasión de las acciones de la turba en contra del *Stamp Act*,³⁷⁹ una ley de 1765 que creó nuevos impuestos para los colonos americanos. Al cabo de un tiempo, la turba se fue en contra de la élite de gente rica que mandaba en las colonias en nombre de Inglaterra.³⁸⁰

Durante el año de 1776 se preparó una constitución para Pennsylvania; un comité de particulares animó a los electores a oponerse a la población rica. El Comité de particulares elaboró un manifiesto de derechos para la convención que contuvo la siguiente declaración:

Una proporción enorme de la propiedad en manos de unos pocos individuos es un peligro para los derechos, y destructivo para la común felicidad de los hombres; por lo tanto cada estado libre tiene el derecho a limitar la posesión de tales propiedades con su legislación.³⁸¹

En las zonas rurales, donde vivía la mayor parte de la gente, había un conflicto similar de la gente pobre con los ricos.

Las principales batallas y conflictos se estaban llevando en el norte, en cuyas ciudades los líderes coloniales habían dividido a la población blanca; podían ganarse a los trabajadores artesanales, quienes representaban la mayor parte de la clase media,

³⁷⁹ “La *Stamp Act* de 1765 fue el primer impuesto interno implantado directamente a los colonos americanos por el gobierno británico. La ley, que impone un impuesto sobre todos los documentos de papel en las colonias, vino en un momento cuando el imperio británico estaba profundamente en deuda desde los Siete Años de guerra (1756-1763) y mirando a sus colonias de América del norte como una fuente de ingresos. Los colonos argumentando que sólo sus propias asambleas representativas les podrían gravar, insistieron en que la ley era inconstitucional, y recurrieron a la violencia para intimidar a los colectores de la estampilla en renunciar. El Parlamento derogó la ley del timbre en 1766, pero emitió un acto declarativo al mismo tiempo de reafirmar su autoridad para aprobar cualquier legislación colonial que consideró apropiado. Los temas de impuestos y representación de las relaciones de la *Stamp Act* filtra con las colonias hasta el punto que, 10 años más tarde, los colonos se levantaron en rebelión armada contra los británicos.” (“Ley del timbre” en *History*, http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=SERP&br=ro&mkt=es-MX&dl=es&lp=EN_ES&a=http%3a%2f%2fwww.history.com%2ftopics%2famerican-revolution%2fstamp-act, consulta: 23 de enero de 2018).

³⁸⁰ ZINN, Howard, *op. cit.*, p. 53. (51).

³⁸¹ *Ibidem*.

que, al tener que competir con los industriales ingleses, tenían intereses creados en la lucha contra Inglaterra.³⁸² El principal problema era el dominio de las personas que se hallaban sin propiedades, que estaban sin empleo y que, además, padecían el hambre que nació con posterioridad a la guerra francesa.

En Boston, las protestas económicas de las clases más marginadas se vieron envueltas con el enfado que surgió en contra de la población británica.³⁸³ Los líderes del movimiento independentista querían usar dicho furor callejero contra Inglaterra, pero también querían contenerla para que no se les exigiera demasiado a ellos mismos.

Cuando se retiró el *Stamp Act*, debido al aplastante rechazo que levantó, los líderes conservadores cortaron su relación con los alborotadores. Cada vez que el Parlamento británico decidía recaudar fondos en las colonias con una serie de impuestos, diseñados esta vez para no suscitar tanta oposición, los líderes coloniales organizaban actos de boicot.³⁸⁴

En Virginia, los terratenientes instruidos tuvieron que persuadir a las clases bajas para unirse a la causa revolucionaria y así reorientar su furia y dirigirla contra Inglaterra. Patrick Henry tenía las habilidades necesarias para que, por medio de su retórica, pudiera persuadir a las clases. Fue muy específico en la enumeración de quejas como para enfurecer las iras populares contra el gobierno británico, pero muy impreciso como para evitar el conflicto de clase entre los rebeldes y lo suficientemente vehemente como para llegar a la fibra patriótica y así alentar el movimiento de resistencia.³⁸⁵

Se comenzaron a distribuir entre la población veinticinco ediciones de *Common Sense*,³⁸⁶ vendiéndose muchas copias. Es probable que casi todas y todos los colonos alfabetizados conocieran su contenido.³⁸⁷ En dicho periodo el volanteo se había convertido en el principal foro de discusión y debate sobre las relaciones con Inglaterra.

³⁸² *Ídem.*, p.55.

³⁸³ *Ibidem.*

³⁸⁴ *Ídem.*, p.56.

³⁸⁵ *Ídem.*, p.57.

³⁸⁶ “Publicado en 1776, el *Common Sense* desafió la autoridad del gobierno británico y la monarquía real. El lenguaje utilizado por Thomas Paine habla a la gente común de América, siendo y el primer trabajo en preguntarse abiertamente por la independencia de Gran Bretaña.” (“Sentido común” en *ushistory*, http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=SERP&br=ro&mkt=es-MX&dl=es&lp=EN_ES&a=http%3a%2f%2fwww.ushistory.org%2fpaine%2fcommonsense%2f, consulta: 24 de enero de 2018).

³⁸⁷ ZINN, Howard, *op. cit.*, p. 58. (51).

Entre 1750 y 1776 aparecieron cuatrocientos panfletos con argumentos en favor y en contra de las partes implicadas en el *Stamp Act*, y otras cuestiones generales de la desobediencia a la ley, la lealtad hacia el gobierno, los derechos y las obligaciones.³⁸⁸

El panfleto de Thomas Paine³⁸⁹ simpatizó a un amplio espectro de la opinión colonial molesta con Inglaterra. Pero ocasionó cierto enfado entre las personas aristócratas como John Adams, que a pesar de estar a favor de la causa patriota, estos querían asegurarse de que no hubiera excesos democráticos.³⁹⁰

Sería después de la contienda de Lexington y Concord de abril de 1775 entre los *Minutemen* coloniales y las tropas británicas, cuando el Congreso Continental resolvió la separación. Armaron un pequeño comité para redactar la Declaración de Independencia, que escribió Thomas Jefferson,³⁹¹ la que sería finalmente adoptada por el Congreso el 2 de julio y proclamada con carácter solemne el día 4 de julio de 1776.³⁹² Para entonces, ya existía un importante sentimiento en favor de la Independencia. Las sentencias emitidas en Carolina del Norte hicieron alusión a la Declaración de Independencia con respecto a Inglaterra, estableciendo la nulidad de toda ley británica.³⁹³

“Cuando, en el curso de los acontecimientos humanos, se hace necesario para un pueblo disolver los vínculos políticos que lo han ligado a otro y tomar entre las naciones de la tierra el puesto, separado e igual, a que las leyes de la naturaleza, y del Dios de esa naturaleza, le dan un derecho, un

³⁸⁸ *Ibidem*.

³⁸⁹ “Paine era un inglés de estrato ‘inferior’, un pasante, inspector de hacienda, maestro, o sea, un emigrante pobre en América. Pero una vez en marcha la Revolución, Paine dejó cada vez más claro que no estaba en favor de las acciones de la turba que protagonizaban las clases subalternas. Paine llegó a ser el socio de uno de los hombres más ricos de Pennsylvania, Robert Morris, prestándole su apoyo cuando éste creó el Banco de Norteamérica. Después, durante la polémica suscitada en torno a la adopción de la Constitución, Paine representó de nuevo a los artesanos urbanos que estaban en favor de un gobierno central poderoso. Parecía creer que un gobierno así podía ser de un gran interés común. En este sentido, él mismo se prestó a la perfección al mito de la Revolución, que se llevaba a cabo para unir al pueblo.” (*Ibidem*).

³⁹⁰ *Ídem.*, p.59.

³⁹¹ “Tercer presidente de los Estados Unidos de América. Thomas Jefferson pertenecía a la aristocracia de grandes hacendados del Sur, posición que había completado haciéndose abogado. Sus inquietudes intelectuales le acercaron a la filosofía de las Luces y a las ideas liberales, haciéndole abandonar la religión.” (“Thomas Jefferson” en *Biografías y Vidas: La Enciclopedia Biográfica en Línea*, <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/j/jefferson.htm>, consulta: 24 de enero de 2018).

³⁹² ZINN, Howard, *op. cit.*, p. 59. (51).

³⁹³ *Ídem.*, p.60.

justo respeto al juicio de la humanidad le obliga a declarar las causas que lo impulsan a la separación...”³⁹⁴

Así empezaba la Declaración de Independencia. Entonces, en su párrafo segundo, llegaba la poderosa declaración filosófica:

“Sostenemos que estas verdades son evidentes en sí mismas: que todos los hombres son creados iguales, que su Creador los ha dotado de ciertos derechos inalienables, que entre ellos se encuentran la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Que para asegurar estos derechos se instituyen gobiernos entre los hombres, los cuales derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que el pueblo tiene el derecho de cambiar o abolir cualquier otra forma de gobierno que tienda a destruir estos propósitos, y de instituir un nuevo gobierno, fundado en tales principios, y de organizar sus poderes en tal forma que la realización de su seguridad y felicidad sean más viables.”³⁹⁵

Posterior a ello, se exponen los reclamos en contra del rey, acusaciones que iban en contra de la disolución de los gobiernos coloniales, de controlar a los jueces, del envío de funcionarios que hostigaban a la gente, de mandar ejércitos de ocupación, de interrumpir el comercio colonial con otras zonas del mundo, de recaudar impuestos entre los colonos sin su consentimiento, etc.³⁹⁶

Dicho lenguaje del control popular sobre los gobiernos, el derecho a la rebelión y a la revolución, la indignación ante la tiranía política, las cargas económicas y los ataques militares, fueron una jerga que se utilizó para unir a un gran número de colonas y colonos, y convencer, de hecho, a los que tenían conflictos entre sí para que se unieran en la causa común contra Inglaterra. Algunas personas fueron notoriamente excluidas de esta rebelión y de la concentración de intereses que significó la Declaración de Independencia, como fue el caso de las comunidades nativas, la población afroamericana y las mujeres. Incluso, un párrafo de la Declaración norteamericana

³⁹⁴ *Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América (4 de julio de 1776)*, Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, p.209, <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2698/22.pdf>, consulta: 25 de enero de 2018).

³⁹⁵ *Ibidem*.

³⁹⁶ ZINN, Howard, *op. cit.*, p. 60. (51).

culpó al Rey de provocar las revueltas de las y los esclavos y los ataques de las comunidades indígenas.³⁹⁷

Previo a la redacción de la Declaración, veinte años antes, el día 3 de noviembre de 1755, una proclamación del parlamento de Massachusetts exhibió a la población indígena de las y los penobscot como rebeldes, enemigos y traidores, además ofreció una recompensa por cada cabellera de indio.³⁹⁸

En una cláusula suprimida de la Declaración de la Independencia, Thomas Jefferson acusó al Rey de Inglaterra Jorge III de transportar esclavas y esclavos de África a las colonias y de “suprimir todo intento legislativo de prohibir o restringir este comercio execrable”.³⁹⁹ La composición de este párrafo parecía expresar una completa reprobación en contra de la esclavitud y el comercio de las y los esclavos; sin embargo, se sabe que el mismo Jefferson tuvo centenares de esclavas y esclavos hasta el día en que murió.⁴⁰⁰

Tras la iniciativa de Jefferson de abolir la esclavitud, rondaba el temor de la población virginiana y algunas y algunos sureños debido a la creciente cantidad de personas afroamericanas esclavas que había en las colonias, lo que significó una amenaza de revueltas a medida que incrementaban en número. El Congreso Continental decidió eliminar el párrafo escrito por Jefferson, ya que los propietarios, sobre todo en Georgia y Carolina del Sur, no estaban dispuestos a erradicar el comercio de esclavas y esclavos.⁴⁰¹

Así fue que en la gran proclamación libertadora de la Revolución americana no se dijo nada acerca de la persona afroamericana ni de sus condiciones de vida; como

³⁹⁷ “Ha alentado insurrecciones internas en nuestra contra, y ha tratado de inducir a los habitantes de nuestras fronteras, los despiadados indios salvajes, cuya conocida regla de lucha es la destrucción sin distinción de edad, sexo ni condición.” (*Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América (4 de julio de 1776)*, *op. cit.*, p. 211. (390)).

³⁹⁸ ZINN, Howard, *op. cit.*, p. 61. (51).

³⁹⁹ “...haber hecho una guerra cruel contra la naturaleza humana, violando los más sagrados derechos a la vida y a la libertad en personas de pueblos distantes que nunca lo ofendieron, capturándolas y llevándolas a la esclavitud en otro hemisferio... decidido a mantener un mercado libre donde hombres serían comprados y vendidos... Ahora está incitando a esa misma gente a levantarse en armas contra nosotros y a comprarse la libertad de la que él mismo los privó, asesinando a la gente en cuyos asuntos él también interfirió, pagando así crímenes previos cometidos contra la libertad de un pueblo con crímenes que insta a cometer contra la vida de otro.” (BUCK-MORSS, Susan, *Hegel y Haití*, Trad. Fermín Rodríguez, Grupo Editorial Norma, Buenos Aires, 2005, p. 30).

⁴⁰⁰ ZINN, Howard, *op. cit.*, p. 61. (51).

⁴⁰¹ *Ibidem*.

también es de hacer hincapié, que por medio de la frase “todos los hombres son creados iguales”,⁴⁰² seguramente no se pretendió con ello visibilizar ni incluir a las mujeres, pues seguían siendo políticamente invisibles.

De hecho, miles de esclavos afroamericanos de las plantaciones aprovecharon la guerra de Independencia para recobrar su libertad, alineándose bajo la bandera británica: Se les llamaba “leales negros”.⁴⁰³ Entre ellos figuraban también “personas de color libres”, que estaban descontentas de las ideas supuestamente libertarias en Norteamérica.⁴⁰⁴ Desde 1775, Lord Dunmore, gobernador de Virginia, declaró que todo esclavo que vistiera el uniforme de “Su Majestad” para combatir a los rebeldes americanos sería emancipado: Se estiman en cerca de 100.000 esclavos (una quinta parte de la población de fenotipo negro de América) los que se enrolaron por este motivo en las tropas británicas. Muchos tenían un oficio especializado o habían recibido una formación: había herreros, carpinteros, sastres, toneleros, cocineros, panaderos, ordenanzas, etc. Otros se hicieron guías o espías a sueldo de los ejércitos británicos de invasión. Algunos sirvieron como soldados en regimientos a las órdenes de suboficiales negros y otros, como marinos de la Royal Navy o pilotos de los guardacostas. Cuando Inglaterra perdió la guerra, mantuvo su promesa y los “leales negros” fueron emancipados y se establecieron en Londres, en Jamaica, en Nueva Escocia o en otros sitios.⁴⁰⁵

Lo que yacía en las palabras de la Declaración de Independencia era que una clase emergente de gente importante necesitaba incorporar en su bando a las y los suficientes americanos como para declararle la guerra a Inglaterra, sin agitar demasiado las relaciones entre riqueza y poder que se habían desarrollado durante 150 años de historia colonial. De hecho, el 69% de los signatarios de la Declaración de Independencia habían ocupado puestos en la administración colonial inglesa.⁴⁰⁶

3.2.2. Repoblación americana y desplazamiento de las comunidades nativas

⁴⁰² *Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América (4 de julio de 1776)*, *op. cit.*, p. 209. (390).

⁴⁰³ DIÈNE, Doudou, *op. cit.*, p. 263. (85).

⁴⁰⁴ *Ibidem.*

⁴⁰⁵ *Ibidem.*

⁴⁰⁶ ZINN, Howard, *op. cit.*, p. 62. (51).

El triunfo estadounidense sobre el ejército británico se debió sobre todo a la existencia previa de un pueblo armado. Casi todos los hombres blancos tenían armas y podían disparar. Dichas huestes estuvieron conformadas mayormente por trabajadores artesanales y marineros, quienes eran los que se hallaban más enfadados con los británicos por los impuestos.⁴⁰⁷ Dentro de este círculo quedaron descartadas las comunidades nativas, las personas afroamericanas libres, las y los criados blancos, y la población blanca que no tenía un hogar fijo;⁴⁰⁸ sin embargo, la desesperación por alistar a menos personas blancas importantes hizo que se reclutaran a más vagabundos.

El ejército se volvió una salida que prometió prosperidad para la gente pobre, debido a que ahí podían subir de rango, adquirir dinero y modificar su estatus social.⁴⁰⁹ Esta fue la manera que utilizaron los líderes para enrolar y disciplinar a la población alborotada, es decir, ofreciéndole a la gente de escasos recursos las recompensas del servicio militar.

Mientras el conflicto militar duró, al conquistarlo todo, perjudicó a los demás temas, y ocasionó que la gente tomara partido en el único conflicto que tenía relevancia pública, obligándole a tomar posición del lado de la Revolución, aunque su interés por la Independencia no estuviera del todo claro. La guerra era, para la élite dominante, una garantía contra los problemas de orden interno.⁴¹⁰

El Congreso eligió otorgar medio sueldo vitalicio a los oficiales que habían continuado hasta el final. Esta providencia no tomó en cuenta al soldado raso, quien no recibió sueldo alguno, sufrió los rigores del clima y murió de enfermedades mientras veía enriquecerse a algunos civiles.⁴¹¹ Esta discriminación originó varios motines, dentro de los cuales se desafió a los oficiales. Los soldados comenzaron a invadir las ciudades exigiendo su paga, revelándose contra sus superiores. Las clases subalternas del sur se opusieron a verse movilizadas por la Revolución, viéndose dominadas por una élite política.⁴¹²

⁴⁰⁷ *Ídem.*, p.63.

⁴⁰⁸ *Ibidem.*

⁴⁰⁹ *Ibidem.*

⁴¹⁰ *Ídem.*, p.63.

⁴¹¹ *Ídem.*, p.65.

⁴¹² *Ídem.*, p.66.

Todo esto sucedió, asociado el hecho de que crecía el miedo a las revueltas de las y los esclavos porque la comunidad afroamericana esclava llegó a equivaler el 20% de la población (y en algunos condados, el 50%).⁴¹³ George Washington había olvidado las demandas de la gente afro que quería luchar en su ejército para conseguir su libertad.

Al revisar las consecuencias y el impacto de la Revolución en las relaciones de clase, es importante examinar qué sucedió con las tierras confiscadas a los leales que lograron escapar: Se repartieron de tal manera que dio una oportunidad doble a los líderes de la Revolución. Les permitió enriquecerse a ellos y a sus amigos, y les permitió parcelar terrenos para alquilárselos a pequeños agricultores y así crear una base de apoyo para el nuevo gobierno.⁴¹⁴ Incluso, esto se convirtió en una característica de la nueva nación, ya que los líderes, al encontrarse en posesión de grandes riquezas, podían crear la generación de dirigentes más rica de la historia, y les sobraba lo suficiente como para hacer una clase media que fuera el muro de contención entre la gente rica y la población pobre.

Edmund Morgan resume la tipología clasista de la Revolución con estas palabras:

El hecho de que las clases bajas estuvieran involucradas en el conflicto no debería de oscurecer el hecho de que el mismo conflicto era por lo general, una lucha por los puestos de mando y el poder entre los miembros de la clase privilegiada: los nuevos contra los ya establecidos.⁴¹⁵

El historiador Carl Degler dice en su obra *Out of Our Past*:

No se hizo con el poder ninguna clase social nueva a través de la puerta que abría la Revolución americana. Los hombres que diseñaron la revuelta eran, por lo general, miembros de la clase dirigente colonial.⁴¹⁶

Esto fue así, puesto que George Washington fue el hombre más rico de Norteamérica; Benjamin Franklin fue un impresor pudiente; y la lista continúa...

Tal parece que la rebelión contra la dictadura británica permitió que cierto grupo de la élite colonial remplazara a los nobles de Inglaterra, y diera algunos beneficios a los

⁴¹³ *Ibidem.*

⁴¹⁴ *Ídem.*, p.67.

⁴¹⁵ Cit. por ZINN, Howard, "American Slavery, American Freedom" en *op. cit.*, p. 67. (50).

⁴¹⁶ Cit. por ZINN, Howard, "Out of Our Past" en *op. cit.*, p. 67. (50).

pequeños propietarios, dejando a los pobres trabajadores blancos y a los agricultores arrendatarios en una situación muy parecida a la anterior.

Con la expulsión de la población británica, las y los habitantes americanos de clase rica pudieron comenzar el proceso inexorable de desplazar a la comunidad nativa de sus tierras, exterminándola si mostraba algún tipo de resistencia.

Después de los Siete Años en el año de 1763, y a pesar de incendiar los poblados, los británicos no pudieron romper la voluntad de las poblaciones originarias que continuaron con la guerra de guerrillas, ya que estos decidieron firmar una paz en la que los británicos acordaron establecer una línea en los montes Apalaches, más allá de la cual no establecerían colonias en territorio nativo: Ésta fue la Proclamación Real de 1763, la cual enfureció a la gente norteamericana.⁴¹⁷ Dicho evento ayuda a explicar la razón por la cual una mayoría de nativos lucharon en la facción inglesa (como también la población afroamericana) durante la Revolución. Con el retiro y la expulsión, primero de sus aliados franceses y luego de sus aliados ingleses, las poblaciones originarias ahora se enfrentaban en solitario a una nación compuesta por una élite rica estadounidense que ambicionaba sus tierras.⁴¹⁸

3.2.3. La población afroestadounidense

La situación de la comunidad afroestadounidense esclava al inicio de la Revolución americana fue más compleja: Miles de personas afros lucharon con los británicos, y con los revolucionarios norteamericanos sólo hubo cinco mil.⁴¹⁹

En los estados del Norte, la mezcla de la necesidad de gente esclavizada, por un lado, y la retórica de la Revolución por el otro, llevaría al fin de la esclavitud, pero muy lentamente. De hecho, para 1810 seguían siendo esclavos unas treinta mil personas afros. En 1840 todavía había mil esclavos en el norte. En la parte superior del Sur, había

⁴¹⁷ ZINN, Howard, *op. cit.*, p. 69. (51).

⁴¹⁸ “El indio era especialmente sensible a cada atributo sensorial de cada rasgo natural de su entorno. Vivía al aire libre. Conocía cada marisma, claro de bosque, pico de montaña, roca, manantial, cañón, como sólo los conoce el cazador. Nunca había acabado de comprender el principio que guiaba la propiedad privada de la tierra, ni veía que fuera más racional que la propiedad del aire. Pero quería la tierra con una emoción más honda que ningún propietario. Se sentía tan parte de ella como las rocas o los árboles, los animales y los pájaros. Su patria era tierra sagrada, bendecida como la morada de los huesos de sus antepasados y el santuario natural de su religión.” (*Ídem.*, p.106).

⁴¹⁹ *Ídem.*, p.70.

más personas afros libres que antes, lo que llevó a una legislación para controlar esta situación; sin embargo, en la parte inferior del Sur, la esclavitud acrecentó con la expansión de las plantaciones de arroz y algodón.⁴²⁰

Uno de los efectos de la Revolución fue generar espacios y oportunidades para que la población afroestadounidense realizara sus exigencias hacia la gente blanca. De vez en cuando dichas demandas venían de las nuevas y pequeñas élites de personas afros en Baltimore, Filadelfia, Richmond y Savannah, demostrando estas ser más expresivas y atrevidas.⁴²¹ Haciendo referencia a la Declaración de Independencia del 4 de julio de 1776, la gente afroestadounidense comenzó a elaborar una petición al Congreso y a los parlamentos estatales para que abolieran la esclavitud y les dieran los mismos derechos. En el año de 1780, siete personas afros de Dartmouth, Massachusetts, elaboraron una solicitud al parlamento para adquirir el derecho al voto.⁴²²

Una persona de color, Benjamin Banneker,⁴²³ autodidacta en matemáticas y astronomía, predijo con acierto un eclipse solar y fue nombrado diseñador de la nueva ciudad de Washington. Más tarde le escribiría a Thomas Jefferson:

Supongo que es una verdad demasiado clara como para se requiera aquí ninguna prueba de ello; que somos una raza de seres que durante mucho tiempo hemos trabajado en un ambiente de abusos y censuras por parte del mundo; que se nos ha mirado con menosprecio durante mucho tiempo; y que durante mucho tiempo se nos ha considerado más cercano a lo animal que a lo humano, y a duras penas capaces de facultades mentales... Espero que no despreciaréis ninguna oportunidad para erradicar esa tendencia a

⁴²⁰ *Ibidem.*

⁴²¹ *Ibidem.*

⁴²² *Ibidem.*

⁴²³ “Banneker fue en gran parte autodidacta e hizo mucho de su aprendizaje a través de la voraz lectura de libros prestados. Desde el principio demostró una particular facilidad para las matemáticas. Siendo un hombre joven (probablemente alrededor de los 20 años de edad), él construyó un reloj de madera que mantiene la hora exacta. Banneker fue un astrónomo amateur. Ya en 1788, Banneker comenzó a hacer cálculos astronómicos, y predijo con exactitud un eclipse solar que ocurrió en 1789. En 1791, mientras trabajaba con Andrew Ellicott y otros en topografía de la tierra que se convertiría en Washington, D.C., Banneker hizo otras observaciones astronómicas. Como ensayista y panfletista, Banneker se opuso a la esclavitud y abogó por los derechos civiles. En 1791 le envió a Thomas Jefferson, entonces Secretario de Estado de Estados Unidos, una carta pidiendo ayuda para lograr mejores condiciones para los afroamericanos.” (“Benjamin Banneker” en *Encyclopedia Britannica*, <https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.britannica.com%2Fbiography%2FBenjamin-Banneker>, consulta: 31 de enero de 2018).

las ideas y opiniones falsas y absurdas que tan extensamente prevalece respecto a nosotros; y que vuestros sentimientos sean similares a los míos, en el sentido que un solo Dios universal nos ha dado vida a todos; y que no sólo nos ha hecho de una sola carne, sino que también nos ha dado a todos, sin parcialidad, las mismas sensaciones y nos ha obsequiado con las mismas facultades...⁴²⁴

Al inicio, Thomas Jefferson haría caso de esta demanda, pues provenía de un individuo “iluminado y reflexivo.” Sin embargo, la estructura de la sociedad americana, el poder que habían obtenido los cultivadores de algodón, el comercio de esclavos, la política de unidad entre élites norteamericanas y sureñas y la larga historia de prejuicios raciales en las colonias, así como sus propias debilidades, produjo que Jefferson al final ignorara dicha solicitud y continuara siendo un propietario de esclavos durante toda su vida.⁴²⁵

Para muchas personas americanas, la Constitución elaborada en 1787 les había parecido una obra escrita por hombres sabios y humanitarios que habían creado un marco legal para la democracia y la igualdad de la nación estadounidense. Sin embargo, el historiador Charles Beard, estudió el trasfondo económico y las ideas políticas de los cincuenta y cinco personajes que se juntaron en Filadelfia en el año de 1787 para redactarla: En él halló que la mayoría de estos hombres “sabios y humanitarios” eran abogados de profesión; que la mayoría eran ricos en cuanto a tierras, esclavos, fábricas y comercio marítimo; que la mitad de ellos habían prestado dinero a cambio de intereses, y que cuarenta de los cincuenta y cinco tenían bonos del gobierno, según los archivos del departamento de la Tesorería.⁴²⁶

Beard encontró además, que la mayoría de los redactores de la Constitución tenían algún interés económico directo para el establecimiento de un gobierno federal vigoroso. Entre las demandas se hallaron las siguientes: Los fabricantes querían tarifas protectoras; los prestamistas querían acabar con el uso del dinero en metálico para la devolución de las deudas; los especuladores inmobiliarios querían protección para invadir los territorios nativos; los propietarios de personas esclavas necesitaban seguridad federal contra las revueltas de las y los fugitivos; los obligacionistas querían

⁴²⁴ ZINN, Howard, *op. cit.*, p. 71. (51).

⁴²⁵ *Ibidem.*

⁴²⁶ *Ídem.*, p.72.

un gobierno capaz de recaudar dinero con base en un sistema impositivo nacional, para así pagar los bonos.⁴²⁷ En contraste, Beard señaló que había encontrado cuatro colectivos que no estaban representados en la Convención Constitucional: La comunidad afroamericana esclava, las y los criados contratados, las mujeres y los no propietarios de tierras. La Constitución no recabó los intereses de estos grupos.⁴²⁸ Incluso para el caso de las elecciones populares se vieron excluidas las mujeres, así como las poblaciones nativas y la comunidad afroamericana.

El dilema central de la democracia en la sociedad posrevolucionaria estadounidense no se debió exactamente a las limitaciones contenidas en la Constitución. Era algo que llegaba más allá, y era la división de la sociedad entre gente rica y pobre. El poder de algunas personas se demostró mediante la riqueza y la influencia, es decir, aquellas que detentaron tierras, dinero y, a su favor, los periódicos, la iglesia, el sistema educativo, entre otros medios.⁴²⁹

La Constitución se volvió un acuerdo entre los intereses negreros del Sur y los intereses económicos del Norte. Para unificar los trece estados en un gran mercado para el comercio, los delegados norteros querían leyes que regularan el comercio interestatal, e insistieron en que estas leyes sólo requieran, para su aplicación, una mayoría en el Congreso. Los sureños estuvieron de acuerdo, a cambio de que les dejaran continuar con el comercio de la gente esclavizada durante veinte años, antes de su abolición.⁴³⁰ La Constitución se hizo todavía más aceptable después del primer Congreso, que, en respuesta a las críticas; se aprobó una serie de enmiendas conocidas con el nombre de *Bill of Rights* (Ley de Derechos).⁴³¹ Estas enmiendas parecían transformar al nuevo

⁴²⁷ *Ibidem.*

⁴²⁸ *Ibidem.*

⁴²⁹ *Ídem.*, p.77.

⁴³⁰ *Ídem.*, p.79.

⁴³¹ “La Carta de Derechos (en inglés, *Bill of Rights*) es el término utilizado para describir a las diez primeras enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos de América. Estas enmiendas limitaron el poder del gobierno federal, protegieron los derechos de las personas al prevenir que el Congreso limitara la libertad de expresión, la libertad de asamblea, la libertad al culto religioso, la libertad de petición, y el derecho a tener y portar armas, prevenir la investigación e incautación irrazonable, los castigos crueles e inusuales, y la auto-incriminación, y garantizar el debido proceso de la ley y la rapidez de un juicio oral con un jurado imparcial. Además, la Bill of Rights estableció que ‘la enumeración en la Constitución, de ciertos derechos, no debe constituir una limitación a otros derechos inherentes a la persona.’ y reservó todos los poderes que no se dieron al gobierno Federal para que los gozaran las personas o los Estados. La vigencia de estas enmiendas tuvo lugar a partir del 15 de diciembre de 1791, cuando fueron ratificadas por tres cuartos de los Estados.” (“Bill Of Rights (Declaración de Derechos)” en *LaGran Enciclopedia*

gobierno en vigilante de las libertades populares, ya que dentro de estas se hallaban contenidas la libertad para hablar, publicar, rezar, hacer peticiones, reunirse, para recibir un juicio justo, para estar seguros en casa ante las intrusiones oficiales.⁴³² En otras palabras, representaba un proyecto perfectamente diseñado para conseguir el apoyo popular del nuevo gobierno. Lo que aún no se lograba distinguir, era la inconsistencia de las libertades personales cuando éstas quedaban en manos de la gente rica y poderosa.

Frederick Douglass sabía que mantener el estado de esclavitud sobre la persona afroamericana era vergonzoso, por lo que toda la nación estadounidense era partícipe de la misma. El 4 de julio de 1852, Día de la Independencia, elaboró un discurso:

Ciudadanos, amigos: ¿Qué representa para el esclavo americano el Cuatro de Julio? Respondo: un día que le revela más que ningún otro del año la gran injusticia y la crueldad de que es víctima constante. Para él vuestra celebración es falsa; vuestra tan cacareada libertad una licencia inmunda; vuestra grandeza nacional, una vanidad sin igual; vuestros cantos de alegría están vacíos, desprovistos de corazón; vuestra denuncia de los tiranos, una desfachatez impúdica; vuestros gritos de libertad e igualdad, un hueco sarcasmo; para él vuestros rezos e himnos, vuestros sermones y acciones de gracias, con toda su pompa religiosa y solemnidad son mera ampulosidad, fraude, decepción, impiedad e hipocresía —una delgada cortina para cubrir crímenes que avergonzarían a una nación de salvajes. Actualmente no hay nación en la tierra que peque de prácticas más chocantes y sangrientas que el pueblo de los Estados Unidos.⁴³³

Lo cierto es que los padres fundadores de la nación norteamericana no tomaron en cuenta a la mitad de su población, como fue el caso de la comunidad afroestadounidense, la cual iba cada vez más en aumento, pues no se le mencionó ni en la Declaración de Independencia.

Ilustrada del Proyecto Salón Hogar,
http://www.salonhogar.net/RECURSOS_DE_CIUDADANIA/Ciudadania/ciudadania/practice/billofrights.html, consulta: 5 de febrero de 2018).

⁴³² ZINN, Howard, *op. cit.*, p. 80. (51).

⁴³³ *Ídem.*, p.138.

3.3. La Guerra de Secesión

La compra de Luisiana por parte del presidente Thomas Jefferson a los franceses, provocó que el territorio estadounidense se hiciera aún más grande, llegando sus límites hasta las montañas Rocosas.⁴³⁴ Al suroeste se hallaba México, que había ganado la guerra de independencia contra España en el año de 1821. El México de entonces era un país enorme que incluía Texas y lo que hoy se conoce como Nuevo México, Utah, Nevada, Arizona, California y una parte de Colorado.

Por otro lado, Abraham Lincoln⁴³⁵ todavía no estaba en el Congreso cuando comenzó la Guerra de Secesión; pero después de su elección en 1846 tuvo la oportunidad de votar y opinar sobre ella. Sus determinaciones se hicieron famosas, pues solicitó que se aclararan los puntos en donde se había derramado sangre de gente que poblaba el territorio estadounidense; aunque no intentó acabar la guerra frenando el capital destinado al abastecimiento. Hablando en la Cámara del Congreso el día 27 de julio de 1848, mencionó:

Si decir que la guerra la ha declarado el Presidente sin necesidad ni respetando las vías constitucionales es una oposición a la guerra, entonces los whigs se han opuesto a ella de forma manifiesta... El hecho de enviar un ejército a un pacífico poblado mexicano, ahuyentando a sus moradores, exponiendo a sus cultivos y demás propiedades a la destrucción, puede que a Ud. le parezca un comportamiento perfectamente amistoso y pacífico, libre de provocación; pero a nosotros no nos lo parece... Pero si al estallar

⁴³⁴ *Ídem.*, p.115.

⁴³⁵ “Abogado y político estadounidense que fue el decimosexto presidente de los Estados Unidos (1861-1865). Siempre evocado como el presidente que abolió la esclavitud, Abraham Lincoln es una de las figuras más admiradas de la historia estadounidense. Desgraciadamente, cuando Lincoln asumió la presidencia estaba llegando a su culminación una crisis nacional larvada desde principios de siglo: el enfrentamiento entre las dinámicas y modernas sociedades industriales de los estados del norte, que rechazaban la esclavitud, y la aristocracia de los terratenientes del sur, dueña de inmensas plantaciones que empleaban a millones de esclavos, y que veían en la supresión de la esclavitud el fin de su modo de vida. Pese a que Lincoln figuraba entre los más moderados de los abolicionistas, su elección desencadenó la separación de los estados sureños, y ni siquiera su talante conciliador ni el vigor de su elocuencia pudo evitar la cruenta guerra de Secesión (1861-1865), que enfrentó a la recién creada Confederación sudista con la Unión de los estados del norte. Tras dos años militarmente adversos, Lincoln llevó a la Unión a la victoria; abolió la esclavitud, restableció la unidad de la nación y orientó decisivamente el país hacia el capitalismo industrial, sentando las bases que lo convertirían en una gran potencia política y económica.” (“Abraham Lincoln” en *Biografías y Vidas: La Enciclopedia Biográfica en Línea*, <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/l/lincoln.htm>, consulta: 8 de febrero de 2018).

la guerra, y al convertirse en la causa de nuestro país, la provisión de nuestro dinero y nuestra sangre, junto con la vuestra, era un apoyo a la guerra, entonces no es verdad que siempre nos hayamos opuesto a la guerra. Con pocas excepciones, siempre habéis contado con nuestros votos para todas las provisiones necesarias...⁴³⁶

Una multitud de congresistas que estuvo de acuerdo con la abolición votó en contra de toda medida marcial, al ver la campaña de México como una forma de expandir el territorio esclavista hacia el sur. Después de la aprobación de la guerra en el Congreso, en mayo de 1846, hubo varios mítines y manifestaciones de apoyo a la guerra en Nueva York, Baltimore, Indianápolis, Filadelfia y muchos sitios más.⁴³⁷ Existía también la idea de que en los Estados Unidos se obsequiaba la libertad y la democracia a más gente. Esto estaba entrelazado con las ideas de superioridad y odio racial, de codicia por las bellas tierras de Nuevo México y California, y sueños de empresas hambrientas de comenzar con el comercio en el Pacífico.⁴³⁸ Estos propósitos encaminados a expandir el territorio estadounidense hacia tierras mexicanas fueron de la mano con el destino de la supremacía de la gente blanca sobre la no blanca, el predominio de las personas anglosajonas y la noción de perpetuar el régimen esclavista por tierras mexicanas.

Apenas daba comienzo la guerra cuando en el verano de 1846, un escritor, Henry David Thoreau, se opuso a pagar el impuesto ciudadano, denunciando así la guerra en contra de México. Fue encarcelado, pasando una noche en prisión. Sus amigos, sin su consentimiento, pagaron sus impuestos y fue liberado. Dos años después dio una conferencia, la “Resistencia al Gobierno Civil”, que luego fue impresa en forma de ensayo, “La Desobediencia Civil”:

No es deseable cultivar un respeto por la ley, sino por el derecho... La Ley nunca hizo a los hombres más justos; y, a través de su respeto por ella, se convierte incluso a los bien intencionados en agentes de la injusticia. Un resultado común y natural del respeto indebido por la ley es que puedas ver una fila de soldados... desfilando en perfecto orden por la campaña

⁴³⁶ ZINN, Howard, *op. cit.*, p. 118. (51).

⁴³⁷ *Ídem.*, p.119.

⁴³⁸ *Ibidem.*

hacia la guerra, contra su voluntad, sí, contra su sentido común y sus conciencias, lo que hace muy difícil la marcha, y produce una palpitación del corazón.⁴³⁹

La ayuda de los Estados Unidos al tema de la abolición de la esclavitud, estuvo sustentada en hechos prácticamente evidentes: Durante el año de 1790, el sur estadounidense llegó a producir mil toneladas anuales de algodón. Para 1860, la cifra ascendió a un millón de toneladas. Fue en ese espacio de tiempo que de ocupar a 500 mil personas esclavas se multiplicó hasta los 4 millones.⁴⁴⁰ El sistema se vio inmerso por las rebeliones de las y los esclavos y sus conspiraciones, por lo que se tuvo que poner en marcha en los estados sureños una red de controles, fundamentada por las leyes, los tribunales, las fuerzas armadas y el prejuicio racial de los líderes políticos de la nación.⁴⁴¹

Para lograr erradicar con un régimen tan profundamente enraizado en el tema del racismo, era necesaria una insurrección de esclavas y esclavos de gran magnitud en contra del sistema de enriquecimiento capitalista más grande de entonces. En el caso de que fuera una guerra, los que la declaraban podrían prever y organizar sus consecuencias. En este contexto apreció Abraham Lincoln quien liberó de dicho régimen a las personas esclavas.

Lincoln creía que Estados Unidos, al abolir la esclavitud, finalmente progresaría hacia una Unión más perfecta.⁴⁴² Atacó constantemente la inmortalidad de la esclavitud, y la extinción final de esta institución sería un elemento fundamental de su creencia en el destino progresista estadounidense.⁴⁴³ Él creía que la moralidad no podía divorciarse de la política, y que en Estados Unidos el principal tema político para preservar la Unión era afrontar la esclavitud.

Con la extinción de la esclavitud, por orden del gobierno estadounidense (un mandato intensamente presionado a tal fin por la población afro libre y esclava, así como por algunos abolicionistas blancos), podía armarse de tal manera que se pudieran poner límites a los ideales de emancipación. La liberación, otorgada desde presidencia,

⁴³⁹ *Ídem.*, p.120.

⁴⁴⁰ *Ídem.*, p.130.

⁴⁴¹ *Ibidem.*

⁴⁴² MORGAN, Kenneth, *op. cit.*, p.206. (345).

⁴⁴³ *Ibidem.*

sólo llegaría hasta donde lo permitieran los intereses de los grupos dominantes en el país norteamericano. Por lo tanto, mientras que las intenciones de poner fin a la esclavitud llevó a la reconstrucción de la política y a la economía de la nación, no sería una reconstrucción radical, sino segura y, de hecho, económicamente beneficiosa.

Seguramente la mayor rebelión de esclavas y esclavos en los Estados Unidos sucedió en Nueva Orleans en el año de 1811: Cuatrocientos o quinientos esclavos se unieron después de un levantamiento en una de las haciendas. A partir de ahí comenzarían a manifestarse en grupos cada vez más grandes, de fincas en fincas.⁴⁴⁴ De hecho, en este período de la historia estadounidense, se pudieron contemplar también algunos sucesos en el que la población blanca pobre auxilió a la comunidad afroestadounidense, haciéndose notar la unión entre estos dos colectivos.⁴⁴⁵ A su vez, la gente afro colaboró también con la gente en sus necesidades. Sin embargo, el gobierno estadounidense al enterarse de esta alianza, intentó disiparla.

Surgió la necesidad de dominar, de alguna manera, a las y los esclavos, con lo que surgió una salida ingeniosa: Recompensar a los blancos pobres para que fueran capataces de la fuerza de trabajo afro.⁴⁴⁶ Para hacer uso de este control, los terratenientes también utilizaron la religión.⁴⁴⁷

Mientras las y los esclavos del Sur estadounidense soportaban la esclavitud, la gente afro libre del Norte comenzó a movilizarse en favor de la abolición de la esclavitud.⁴⁴⁸ En el año de 1829, David Walker, hijo de esclavo pero nacido libre en Carolina del Norte, se trasladó a Boston, donde comenzó a vender ropa usada. El panfleto que escribió e imprimió, *Walker's Appeal*, se hizo muy popular y enfureció a

⁴⁴⁴ ZINN, Howard, *op. cit.*, p. 132. (51).

⁴⁴⁵ “Los negreros... sospechaban que los que no tenían esclavos animarían actitudes de desobediencia e incluso de rebelión en los esclavos, no tanto por simpatizar con ellos sino por el odio que sentían hacia los terratenientes ricos y por la envidia que sentían de sus tierras. A los blancos a veces se les vinculaba con los planes subversivos de los esclavos, y cada incidente renovaba los viejos temores. Esto ayuda a explicar las duras medidas policiales que se tomaban contra los blancos que fraternizaban con los negros.” (*Ídem.*, p.134.)

⁴⁴⁶ *Ibidem.*

⁴⁴⁷ “Tenían que hablar un lenguaje lo suficientemente desafiante como para contener a los más lanzados de su rebaño, pero no tan incendiario como para animarles a entablar luchas que no podían ganar, ni tan amenazante como para levantar las iras de los poderes fácticos.’ Decidía el sentido práctico: ‘Las comunidades religiosas de los esclavos aconsejaban una estrategia basada en la paciencia, en la aceptación de lo que no se podía evitar o el esfuerzo permanente por mantener con vida y salud a la comunidad negra...’ (*Ídem.*, p.134.)

⁴⁴⁸ *Ídem.*, p.136.

los negreros sureños. En él manifestaba que la comunidad afro debía reclamar su libertad:

Que sigan nuestros enemigos con sus carnicerías, pero que llenen su copa de una vez. No hay que intentar ganar nuestra libertad ni nuestro derecho natural... hasta que veamos claro el camino... Cuando llegue esa hora y te muevas, no tengas miedo ni te desmayes... Dios nos ha dado dos ojos, dos manos, dos pies, y algo de sentido común en nuestras cabezas. Ellos no tienen más derecho a retenernos en la esclavitud que nosotros a ellos... a cada cerdo le llega su hora, y la del americano se está acercando ya.⁴⁴⁹

La Ley del Esclavo Fugitivo, aprobada en 1850, se trató de una licencia a los estados sureños a cambio de la anexión en el país de los territorios mexicanos conquistados en la guerra (especialmente California) como estados libres de esclavitud. Esta ley proporcionaba a los esclavistas la captura de antiguas personas sometidas a esclavitud, o simplemente, el rapto de gente afro acusada de escapar.⁴⁵⁰

3.4. La civilización estadounidense en el siglo XX

Para el período de los años sesentas el país norteamericano, considerado hoy como la mayor potencia mundial, los Estados Unidos de Norteamérica, contuvo una sociedad opulenta dentro de sus fronteras: Millones de personas disfrutaron del más alto nivel de vida; sin embargo, esta “felicidad” estuvo compuesta. Estuvo moldeada sobre una economía peculiarmente distorsionada, la cual, a menudo, hizo proliferar los lujos en lugar de satisfacer las necesidades básicas humanas.⁴⁵¹ Estados Unidos fomentó una cultura de pobreza entre sus habitantes, muy diferente a la padecida entre las y los campesinos de Asia y la de las personas integrantes a las tribus africanas.⁴⁵²

En esta nación ocurrió algo muy singular dentro de esa década, pues fue precisamente en ese contexto de la historia cuando por primera vez una civilización

⁴⁴⁹ *Ibidem.*

⁴⁵⁰ *Ídem.*, p.137.

⁴⁵¹ HARRINGTON, Michael, *La Cultura de la Pobreza en los Estados Unidos*, Trad. Emma Susana Speratti, Fondo de Cultura Económica, México, 1963, p. 202.

⁴⁵² *Ibidem.*

moderna capitalista tuvo la capacidad material de poner fin a la indigencia, aunque careció de voluntad para materializarlo.

La formación y consolidación de la clase pobre en Estados Unidos se erigió en mayor parte desde el siglo XX. Un gran número de hombres y mujeres del submundo económico nacieron en la pobreza. Pero surgió otro tipo de escasez, quizá mucho más lamentable: La experiencia de aquellas y aquellos que se convertirían en pobres.

La industria comenzó a contratar a mucha gente afro, pues las labores ahí requeridas en buena parte eran sucias e insalubres, es decir, que para la sociedad rica y acomodada estadounidense aún la gente de color debía ser “esclavizada”, pero ahora por medio del trabajo.⁴⁵³ Uno de los ejemplos de discriminación social por el color de piel más notable de aquel entonces, era que un trabajo era considerado por la fábrica muy por encima de su nivel de especialización: Las calificaciones de entrenamiento y educación para una persona que aspiraba a un oficio se determinaban por el color de piel. Cuando la o el trabajador blanco solicitaba empleo, se abandonaban tales criterios de adiestramiento. En cambio, cuando la o el obrero afro se presentaba en la ventanilla de contratación, se extremaba el cumplimiento de los parámetros de elección. Técnicamente para la clase rica, no se había perpetrado ninguna clase de discriminación; solamente se apuntaba que la persona afroestadounidense estaba falta de especialización y entrenamiento para desempeñar dicha labor, sin tener que ver el color de piel.⁴⁵⁴

Otra forma en que se encubría esta práctica de racismo sucedió en las grandes compañías: Una de las dificultades respecto de este sistema basado en la discriminación racial, pero con ocultamientos, consistía en segregar a la gente de color por medio de transmitir esas acciones y responsabilidades a otros factores; por ejemplo, cuando se le preguntaba al jefe de personal por qué no había más personas afroamericanas en la sección de ventas ni en las oficinas, éste respondía que no tenía nada en contra de ellos, adjudicándole ese problema a las y los subordinados quienes no querían tener a compañeras y compañeros de trabajo que fueran de color, y que se rebelarían si eso pasaba.⁴⁵⁵

⁴⁵³ *Ídem.*, p. 38.

⁴⁵⁴ *Ídem.*, p. 40.

⁴⁵⁵ *Ídem.*, p. 100.

El desempleo de la comunidad afroestadounidense en la ciudad fue un poco más del doble que el de la gente blanca, y los salarios casi la mitad de lo que obtenían los trabajadores blancos. Esto afectó todos los demás aspectos de la vida, como la salud, la alimentación, la educación, entre otras necesidades básicas para la vida: En 1959, la proporción de la mortalidad infantil en el Harlem central iba de 45.3 por mil.⁴⁵⁶

La gente afroestadounidense estaba concentrada en los peores empleos, más sucios y de salario más bajo; era la última en ser contratada y la primera en ser despedida.⁴⁵⁷

3.4.1. La clase pobre

Una de las preocupaciones para la clase opulenta de Estados Unidos de América a mitades del siglo XX, era resultado de la abundancia. En todo esto se partía de la suposición de que los problemas económicos básicos habían sido ya resueltos en los Estados Unidos. Según desde esta premisa, los dilemas de la nación no debían ser ya cuestiones de necesidades humanas básicas como alimento, habitación y vestimenta, sino más bien de cómo aprender a vivir decentemente en medio del lujo.

No obstante, existió otra población estadounidense: En ella vivían cuarenta o cincuenta millones de ciudadanas y ciudadanos los cuales eran pobres.⁴⁵⁸ La gente que vivía en la penuria, según lo describió el político y activista social, Michael Harrington, eran las y los obreros no especializados, la clase trabajadora que emigraba del campo, así como la gente de avanzada edad.⁴⁵⁹ Toda esta clase de personas para el gobierno estadounidense tendía crecientemente a invisibilizarse en sus discursos políticos.

Para ese entonces, había personas en la ciudad que creían que la idea del progreso significaba más bien una amenaza que una esperanza, dentro de estas más específicamente se hallaba la gente pobre proveniente de las zonas rurales. En el periodo que le siguió a la Segunda Guerra Mundial, la agricultura estadounidense continuó transformándose de la manera más básica. Como resultado de la

⁴⁵⁶ *Ídem.*, p. 85.

⁴⁵⁷ *Ídem.*, p. 97.

⁴⁵⁸ *Ibidem.*

⁴⁵⁹ *Ídem.*, p.10.

industrialización, se originó un vasto éxodo hacia la ciudad. Pero a pesar de esta revolución agrícola y de esta completa reestructuración de la vida de la granja, la población pobre permanecía a la zaga.⁴⁶⁰

Durante este periodo, el país norteamericano vio un cambio drástico en su población, o más bien un fenómeno que partía de su ya acostumbrada manera de segregar a su propia gente: La pobreza. La gente pobre todavía se establecía en alojamientos miserables situados en el área central, pero alejados cada vez más del contacto con los demás y apartados de su vista. El desarrollo de la ciudad estadounidense alejó a la pobreza de la emotiva experiencia de millones y millones de estadounidenses pertenecientes a la clase media.⁴⁶¹

Esta nueva segregación era producto de la ignorancia, puesto que la sociedad opulenta trataba, de diferentes maneras, de ocultar este fenómeno de pobreza y miseria. Uno de los métodos utilizados para invisibilizar esta situación, narra Michael Harrington, era por medio de las ropas que hicieron imperceptible a la persona pobre.⁴⁶² La gente pobre que vivía en los Estados Unidos usaba el mejor vestido que el mundo había conocido nunca, decía Harrington. En Norteamérica resultaba más fácil andar decentemente vestido que tener una vivienda o poder comer y recibir servicio médico en forma adecuada. Incluso las personas con ingresos muy bajos podían parecer prósperas con dichos atuendos.⁴⁶³

Otro ejemplo todavía mejor para describir este fenómeno de segregación entre clases, era la actitud con la o el policía: Para la clase media, el policía procuraba la propiedad, proporcionaba directrices para saber llegar a un destino y ayudaba a las señoras que eran de edad avanzada. En cambio para la clase pobre de la ciudad, el policía era la persona que detenía y arrestaba. En casi todos los barrios bajos de Estados Unidos, había una enorme conspiración contra las fuerzas de la ley y el orden. El extraño era el “poli”, un investigador que recaudaba información acerca de la gente, y para la comunidad afroestadounidense, conocido más dramáticamente como “el

⁴⁶⁰ *Ídem.*, p.55.

⁴⁶¹ *Ídem.*, p.13.

⁴⁶² *Ídem.*, p.14.

⁴⁶³ *Ibidem.*

hombre”.⁴⁶⁴ Las cárceles del país norteamericano, eran instituciones que estaban repletas de gente pobre, tanto de personas de color como blancas.

La invisibilidad de las y los pobres es una de las cosas que simplemente se descuida y olvida. Existe una visión propia de la cosmovisión de la clase pobre: Ser pobre significa ser extranjero en el propio país, es crecer en una cultura que se distingue radicalmente de aquella que domina en sociedad.

Después de la década de los treinta aconteció el estado benefactor. Su creación había sido impulsada por el empobrecimiento y la miseria en masa y, sin embargo, a quienes menos ayudó fue a la gente pobre. Una de las leyes principales concebida para proteger a todas y todos, es decir, a la población rica y pobre, fue la del seguro social.⁴⁶⁵ Pero incluso aquí los otros norteamericanos (es decir la clase pobre) sufrían discriminación. Los nuevos pobres de Estados Unidos vieron progresar al resto de la sociedad. Esta clase continuaba viviendo en áreas deprimidas. El estado benefactor, sin duda, era sobre todo para la clase media y los ricos.

La gente empobrecida que vivía en las praderas de abundancia había sido sencillamente dejada al margen.⁴⁶⁶ Esta gente pobre que habitaba en las granjas estuvo excluida de los beneficios del Estado benefactor llevado a cabo en el campo, pero la mayoría de las y los habitantes estadounidenses no lo supieron. Cuando la legislación surgió, esta gente empobrecida y sin defensa debía soportar el anatema que correspondía propiamente sólo a los granjeros ricos.⁴⁶⁷

Además del campo existía otro lugar que podía detallar la situación de la gente dejada al margen por el estado benefactor: El barrio. Un barrio bajo no era precisamente un área de edificios en decadencia: Era un hecho social, decía Harrington.⁴⁶⁸ La ciudad de Nueva York era un ejemplo. Así, en los Estados Unidos había viejos barrios bajos donde los edificios eran miserables y estaban en ruinas, y había nuevos barrios bajos en los cuales la pobreza había sido importada a habitaciones de modernos proyectos de vivienda: Ambos conformaron otro país estadounidense.⁴⁶⁹

⁴⁶⁴ *Ídem.*, p.28.

⁴⁶⁵ *Ídem.*, p.19.

⁴⁶⁶ *Ídem.*, p.55.

⁴⁶⁷ *Ídem.*, p.79.

⁴⁶⁸ *Ídem.*, p.180.

⁴⁶⁹ *Ibidem.*

Es aquí donde se presenta una contradicción fundamental que proporcionó el Estado benefactor, el cual no estuvo diseñado precisamente para la persona que necesitó ver satisfechas sus demandas básicas de vida, sino para aquellas y aquellos que ya gozaban de un buen nivel, incluso viviendo en la opulencia.

Otro Estados Unidos se estaba poblando continuamente con aquellos que no pertenecían a nada ni a nadie. Ya no participaban en la cultura étnica de la vieja nación. Persistía la idea, dice Harrington, de describir la pobreza en los Estados Unidos como una institución o un modo de vida.⁴⁷⁰ La identificación de los grupos mayores del otro país estadounidense invisibilizado se centró principalmente en las subculturas de la pobreza, que eran las y los trabajadores agrícolas y las y los obreros industriales desechados.⁴⁷¹

Dentro de la categorización de pobreza, existe una curiosa pauta doble. Estados Unidos, o más bien su gobierno, esperaba que la persona afro fuera pobre.

3.4.1.1. La pobreza en la población afroestadounidense

Existe un lugar en Estados Unidos para describir con exactitud lo que significa ser afro y pobre: Harlem. Harlem es un barrio ubicado al norte de Manhattan en la ciudad de Nueva York. Este distrito es completamente diferente a cualquier otro habitado por personas afroestadounidenses. No es la más organizada de las comunidades afros, pero Harlem es la capital de la hermandad afroamericana. Es una comunidad grande y productiva. Fue donde Marcus Garvey⁴⁷² estableció el centro de su imperio en su exilio;

⁴⁷⁰ *Ídem.*, p.27.

⁴⁷¹ *Ídem.*, p.235.

⁴⁷² “Nacido en Jamaica, Marcus Garvey pretende organizar a la población negra por todas partes, pero alcanzó su mayor impacto en los Estados Unidos, donde aprovechado y había mejorado las aspiraciones cada vez más para la justicia, abundancia y un sentido de comunidad. Durante la I Guerra Mundial y la década de 1920, su Asociación Universal de mejora Negro (UNIA) fue la más grande organización secular negro en la historia afroamericana. Posiblemente un millón de hombres y mujeres de los Estados Unidos, el Caribe y África pertenecieron a él. El movimiento encabezado por Garvey fue el primer intento negro moderno de masas. Aunque la mayoría de los líderes subsecuente no intentó crear instituciones económicas negro como él tenía, Garvey había demostrado a ellos que las masas urbanas eran una fuerza potencialmente poderosa en la lucha por la libertad del negro.” (“Marcus Garvey” en *History*, <https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.history.com%2Ftopics%2Fblack-history%2Fmarcus-garvey>, consulta: 10 de febrero de 2018).

donde Joe Louis⁴⁷³ fue homenajeado después de que dejó fuera de combate a Max Schmeling, y donde Fidel Castro se alojó.

Harlem, como cualquier otro suburbio perteneciente a la clase pobre afroestadounidense, es un centro que se caracteriza por la desvalidez típica que padecen las zonas menos desarrolladas de Norteamérica. Justamente sobre esta base, Harlem ha ido construyendo y moldeando su cultura peculiar.⁴⁷⁴ Harlem come, bebe, baila y se divierte de forma diferente que la Norteamérica blanca.

Vivir en Harlem significa, *per se*, ser afro. Además equivale a participar en la cultura de la pobreza. La pobreza de la población afroestadounidense es única. Proviene de una larga historia norteamericana y se expresa a sí misma en una subcultura construida sobre una base donde se enlaza la injusticia económica y la injusticia entre personas afros y blancas.⁴⁷⁵ Donde la persona blanca decide qué es justo e impone su visión a estas comunidades,⁴⁷⁶ donde el ser hombre blanco es sinónimo de autoridad, ya que tiene muchas máscaras que así se lo permiten: Policía, juez, cobrador de alquileres, etc.⁴⁷⁷

Harlem no se encuentra únicamente atemorizada por el hombre blanco; más que eso, Harlem, dice Harrington, ni siquiera se pertenece; la persona afroestadounidense no es dueña de sí misma ni aun cuando se recluye en ese ghetto lejos de los ojos del individuo blanco. El hombre blanco está todavía vigilándolo,⁴⁷⁸ y la y el afro observa su mundo sumido en la pobreza, considerando esta situación como parte de una clase condenada por herencia a ser pobre.

⁴⁷³ “(Joseph Louis Barrow; Lexington, 1914 - Las Vegas, 1981) Boxeador estadounidense. En junio de 1937 se proclamó campeón mundial de los pesos pesados, título que conservó hasta marzo de 1949, cuando se retiró imbatido. Durante dicho período, el más largo de la historia de los pesos pesados, defendió su título en 25 ocasiones. Regresó al ring en 1950, pero tanto Ezzard Charles como Rocky Marciano el año siguiente le cerraron el paso al campeonato mundial. Tras su segunda retirada debió enfrentarse al acoso del Departamento de Hacienda, que le denunció por graves irregularidades en su declaración de la renta durante sus años como profesional. Posteriormente trabajó en el mundo del espectáculo en Las Vegas. Históricamente logró que los afroamericanos fueran aceptados en el mundo del boxeo.” (“Joe Louis” en *Biografías y Vidas: La Enciclopedia Biográfica en Línea*, <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/l/louis.htm>, consulta: 10 de febrero de 2018).

⁴⁷⁴ HARRINGTON, Michael, *op. cit.*, p. 85. (451).

⁴⁷⁵ “El sociólogo Nathan Glazer ha sugerido que el negro sufre por estar en la sociedad norteamericana sin pertenecer a ella. No hay tradiciones de la “vieja nación” ligadas a Harlem en cuanto ghetto. Es el hogar de los extranjeros internos de Norteamérica.” (*Ídem.*, p. 87).

⁴⁷⁶ *Ídem.*, p.84.

⁴⁷⁷ *Ídem.*, p.85.

⁴⁷⁸ *Ídem.*, p.88.

La idiosincrasia de la pobreza afro está ahí como una impresión, al recorrer sus calles, dice Michael Harrington. En ese sitio se pueden percibir los rostros y las actitudes: El temor, la alimentación, la religión, la política de la comunidad afroestadounidense. Para algunas personas afros que vivieron en la pobreza, la muerte fue la única oportunidad en gozaron de placeres o de descanso.⁴⁷⁹ Esta relación con la muerte como medio para alcanzar la paz, está y continúa estando presente en la religión de la y el afro. La iglesia puede proporcionar un momento de liberación cuando las circunstancias se ponen malas, por ejemplo, para la persona que vive en la pobreza y, todavía más, para la y el afroestadounidense pobre. Los templos o congregaciones, han sido para la comunidad afro los lugares de paz y confort por excelencia; se desarrolló durante el período esclavista y continúa hasta nuestros días.⁴⁸⁰

Así también, hay otra manifestación de fomento religioso que ha ganado fuerza entre la población afroestadounidense, la cual ha removido el estereotipo del sencillo carácter emocional del espiritualismo de la persona afro: El aumento de la gente ferviente a la religión musulmana. Esta doctrina revela en la persona de color la frustración y la ira que las alabanzas y las emotivas predicaciones habían suavizado.⁴⁸¹ Se fundamenta en el mahometanismo, pero no es una religión fundada por esclavos o de personas blancas. Su credo es de odio hacia los dirigentes de la clase media que organizan el movimiento de los derechos civiles.⁴⁸²

Otro factor importante en la discriminación de la persona afro a mediados del siglo XX, fue que en 1960 un 20% de la población blanca ocupó empleos industriales de alta especialización, mientras que la proporción de la población afro en esta clasificación fue de un 9 %. Las mujeres afroestadounidenses fueron víctimas de una doble exclusión. El ingreso de la mujer afro como porcentaje de la mujer blanca declinó entre 1949 y 1954.⁴⁸³

Los hechos a mediados del siglo XX, nos indican que la pobreza en Estados Unidos fue principalmente característica de la gente no blanca y que habitó en zonas rurales.

⁴⁷⁹ *Ídem.*, p.91.

⁴⁸⁰ *Ibidem.*

⁴⁸¹ *Ídem.*, p.92.

⁴⁸² *Ibidem.*

⁴⁸³ *Ídem.*, p.98.

3.5. Conclusiones

La razón por la que quise abordar el tema del racismo en los Estados Unidos de América, fue porque en la actualidad es una de las naciones más poderosas, desarrolladas e influyentes en el mundo moderno capitalista, de hecho, cada persona está conectada o relacionada con este país de alguna manera. Como dijo Eduardo Galeano, los Estados Unidos son hoy, *El dorado de la edad industrial*. ¿Pero a costa de qué EE.UU. ha llegado a ser la potencia mundial que hoy conocemos?

Si revisamos los libros de historia del país estadounidense, podemos verificar la existencia de un sinnúmero de héroes que participaron en su Independencia, describiéndolos como soldados demócratas y hombres de pueblo, soslayando los hechos de que para que ellos hayan podido triunfar y llevar a su nación a su máximo esplendor en riquezas y territorio, tuvieron que ser esclavistas de personas provenientes de África, exterminadores de comunidades originarias, así como ejecutores de soldados disidentes, como se vio anteriormente.

El gobierno estadounidense aborda hoy el tema del racismo desde una postura en la que quiere proyectar inclusión e igualdad tanto en las personas blancas como en las no blancas, para continuar reproduciendo los mitos de su historia, los cuales le han hecho valer su posición como una nación democrática y estable, así como para seguir expandiendo sus intereses económicos y políticos por el mundo, lo que ha ocasionado que continúe dejando pasar el diálogo o los propósitos de su población afro y la gente nativa y, más recientemente, la gente inmigrante de Latinoamérica. Un diálogo o proximidad con estos colectivos le permitiría al gobierno estadounidense darse cuenta de las necesidades básicas y necesarias para reproducir las condiciones de vida de una o un ser humano, y no lujos para continuar alimentando los propósitos de la clase rica estadounidense. No obstante, con la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos, se ha dejado ver el racismo que antes estuvo contenido en algunos espacios públicos.

La historia oficial del país norteamericano ubica más la participación política de un hombre blanco estadounidense luchando por abolir la esclavitud, que la de una mujer

afro que lucha contra un sistema que le impide ocupar un asiento en la parte delantera de un autobús; o la de un niño latinoamericano que lucha por encontrar a sus padres exiliados. La revolución americana no fue más que un pretexto para que los Padres de la Patria estadounidense se merecieran el respetuoso tributo que han recibido a lo largo de los siglos, formando así unos de los sistemas más efectivos de control nacional diseñados en la Modernidad.

Son frecuentes y numerosos los episodios de racismo y discriminación racial contra la comunidad afroamericana y nativa; pero también en la actualidad se ha pronunciado la xenofobia y el racismo hacia la gente que emigra de Suramérica a EE.UU. La cantidad de personas afros, nativas y gente proveniente de países de Latinoamérica que están detenidas en las cárceles estadounidenses, es superabundante: Estados Unidos es hoy el más ávido encarcelador del mundo, creando de esta forma un gran negocio para las empresas privadas que administran las cárceles.

Para el país estadounidense, cumplir con los derechos humanos significa tener como máximo referente de libertades e igualdad, lo expuesto por la Declaración de Independencia de 1776. Dicha Declaración es un documento de carácter oficial que contiene una serie de prerrogativas adjudicadas por un pueblo que confrontó los intereses de sus conquistadores ingleses: Esos privilegios ganados representan la forma en la que una persona que vive en Estados Unidos puede aproximarse a su felicidad; sin embargo, a menudo, los medios de comunicación nos ponen al tanto de las políticas estadounidenses, y de cómo éstas siguen siendo tomadas para privilegiar solo a unas y unos cuantos.

Tras lo narrado en este capítulo, es de notarse que la Declaración de Independencia no fue más que un discurso que puso de manifiesto el sentimiento de una clase social privilegiada de ascendencia europea (cuya población fue trasplantada a los territorios ingleses de ultramar en Norteamérica, huyendo de la soberanía política del rey en Inglaterra) que tuvo el temor de ser invadida por las poblaciones nativas, así como de supuestas revueltas encabezadas por personas afrodescendientes; de hecho, los conceptos de “vida, libertad y felicidad” estuvieron limitados únicamente para los hombres blancos. La transcripción de la Constitución parece haber sido redactada sólo para el beneficio personal de los padres fundadores de la patria americana, y para

coadyuvar a los grupos que representaron, la que en nada favoreció a las comunidades nativas, ni a las y los esclavos africanos.

El discurso universal utilizado en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América que inspiró para crear un consenso seguro, todavía es empleado en nuestros días, y se hace para encubrir importantes conflictos de intereses, y también para disimular la omisión de grandes sectores de colectividades. Este discurso universal de emancipación estadounidense enseña también el encubrimiento y la explotación hacia las mujeres y el olvido a que fueron sometidas, tras referirse únicamente a héroes hombres blancos en la historia norteamericana: Los exploradores y nativos fueron hombres, los terratenientes y los sin tierra fueron hombres, los líderes políticos y los ciudadanos son hombres, y también lo son las figuras militares.

También, el proyecto para la abolición de la esclavitud encabezado por Abraham Lincoln, pone de manifiesto la imperiosa necesidad de colocar en la historia oficial estadounidense a un héroe blanco en el tema del racismo, so pretexto de quedar como un personaje en la lucha que intentó remediar los abusos perpetrados en contra de la persona de fenotipo negro en el país norteamericano; aunque también lo hizo para fortalecer el progreso de la Unión estadounidense.

Como se dijo, para los dirigentes que condujeron las guerras que tuvieron como propósito el hacer de Estados Unidos el país que hoy conocemos, el miedo profundo a la mezcla entre la gente blanca y no blanca siempre estuvo presente. De esta manera, los antecedentes de la historia norteamericana, en repetidas ocasiones, arrojan criterios de exclusión hacia los dos colectivos oprimidos y encubiertos desde la llegada de imperio británico, es decir, hacia sus comunidades nativas y la población proveniente de África, superponiendo los intereses de la gente blanca rica, los cuales han sido métodos que consiguieron echar raíces en el tiempo y perjudicar a otros grupos.

Hoy, persiste el temor de la mezcla entre la población estadounidense con la gente inmigrante; incluso, existe una xenofobia hacia la población blanca europea, como los italianos o los franceses, ¿Por qué? Cada vez es menor la cantidad de americanos anglosajones en comparación con la de los actuales inmigrantes: Una o un inmigrante puede ser descendiente de latinoamericanos, alemanes, suecos, polacos, africanos, japoneses, etc.; por lo que, hacerse norteamericano, significa soportar la

herencia cultural y la historia de Washington, Jefferson y Lincoln y, si vamos más allá, ser heredero de Shakespeare, Milton y Locke. Es dentro de este contexto de la guerra cultural en Estados Unidos donde hay que ubicar la gran discusión sobre la política de inmigración que se está desarrollando en la vida cotidiana de EE.UU., “paradigma” de la democracia formal.

La razón de enunciar en este capítulo a las personas excluidas y negadas en los discursos de derechos humanos, tal como sucedió en la Declaración Americana, no significa denunciar las limitaciones morales de una época; al contrario, se realizó para intentar entender la forma en que trabaja un ordenamiento legal de corte netamente positivista, en el sentido de movilizar a ciertos grupos y encubrir a otros por motivos raciales, abigarrándolos todos en el mismo discurso universal.

También se advierte cómo a mediados del siglo XX, las estructuras de racismo continuaron vigentes a través de las fuerzas trabajadoras mayormente afros; hoy, las cárceles de Estados Unidos se encuentran repletas de personas afrodescendientes, de gente de ascendencia nativa y de población latina: Esto representa una herencia y reproducción del pasado, refleja además lo que le sucede a una población que ha estado sistemáticamente oprimida y a la cual se le ha negado el acceso a las oportunidades y libertades que permitan reproducir sus condiciones de vida.

Por ello es un tanto aventurado atribuirles a documentos como la Declaración de Independencia, un carácter oficial y referente de los derechos humanos, pues la finalidad de estos derechos debe ser, como dice el Dr. Antonio Salamanca, primero, en identificar y reconocer cuáles son las necesidades básicas de las personas; para después, encontrar los medios con los que éstos puedan ser satisfechos; situación que no se desarrolla de esta manera, pues son estos manifiestos políticos los que dejan fuera a algunos colectivos ya estudiados, soslayando un diálogo que consienta conocer sus necesidades; el marco de una mujer afroestadounidense que vive en las periferias de Nueva York; o la condición de un mexicano que está recluido en una cárcel días antes de ser ejecutado; dichos supuestos en las personas antes referidas, no estarán siendo analizados bajo una misma defensa de los derechos humanos, como si podría suceder con la situación precaria de un hombre blanco norteamericano y burócrata de clase media que acaba de ser arrestado.

Es lamentable también que las leyes que prohíben la discriminación racial no puedan impedir que continúe reproduciéndose este fenómeno; lo anterior debido a la consecuencia histórica e institucionalizada del racismo. Así se dé el caso, nacer siendo una persona de color en los Estados Unidos o con ascendencia nativa, continuará siendo el desamparo más profundo que el país norteamericano imponga a una o uno de sus habitantes.

Si todas las leyes, reglamentos, circulares y otros estatutos jurídicos que llevan inmersos matices de discriminación por fenotipo fueran inmediatamente derogadas en los Estados Unidos, el dilema o controversia por exclusión según el color de piel seguiría siendo latente, pues este fenómeno va más allá de un documento que avala o permite la segregación, ya que toca problemas morales y políticos que tienen su historia. La población afronorteamericana y las otras minorías, no son simplemente víctimas de una serie de estatutos inocuos. Si las leyes se ajustaran para proporcionar iguales oportunidades en los Estados Unidos, quizás el cambio no se vería de inmediato, incluso los beneficios de esta situación tardarían mucho en materializarse. En un sentido, la y el afro, la y el nativo, la y el inmigrante, son clásicamente los "otros" estadounidenses, excluidos y negados a cada paso, y no precisamente a causa de las leyes.

La posición inferior de la población afrodescendiente, la exclusión y negación de las comunidades originarias, la deportación masiva de gente latinoamericana y el establecimiento de la supremacía de la gente blanca y rica, son patrones que se reprodujeron tras el colonialismo inglés. Así también, en términos de la modernidad capitalista estadounidense, para que los colectivos comprendidos por gente de ascendencia nativa, afronorteamericana, oriental, así como la población latinoamericana, puedan dar muestras de "buen comportamiento" y acoplarse al *American way of life* deben actuar según lo ha venido haciendo la gente blanca estadounidense a lo largo de su historia: El ex presidente estadounidense Barack Obama es un ejemplo de esto, entre otros más.

Como vemos, Estados Unidos reproduce hoy una cultura tradicional derivada de la cultura británica: El lenguaje de la nueva nación, sus instituciones, sus ideas políticas, sus costumbres y sus preceptos. La población inglesa trasladó a Estados Unidos no sólo su idioma, sino su Estado de Derecho, el gobierno representativo y todo un rico legado

de hábitos, costumbres y tradiciones que han formado a la cultura norteamericana durante más de una docena de generaciones.

Para finalizar, este capítulo visibiliza la contradicción “demócrata” y generosa del país estadounidense, en el que un conjunto distintivo de prácticas sociales se han ido forjando en su historia dentro de una matriz única de dominación caracterizada por opresiones interseccionales. Hoy, los rasgos fenotípicos están lejos de ser los únicos indicadores de diferencia grupal: La clase, el género, la sexualidad, la religión y el estatus de ciudadanía son también muy importantes en Estados Unidos, en donde la reproducción y la mezcla de todas ellas se han ido entrelazando en su sistema legal.

CAPÍTULO CUARTO: IDEOLOGÍA DE MARTIN LUTHER KING COMO MOMENTO TEÓRICO REFLEXIVO DE LA PRAXIS EN LA TRANSGRESIÓN DE LOS DERECHOS CIVILES DE LA POBLACIÓN AFROAMERICANA EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Cuando Martin Luther King tenía seis años de edad solía preguntarle con frecuencia a su madre sobre las diferencias marcadas entre las niñas y los niños de tez blanca con la gente de color como él. Esta era una pregunta que tenía justificación, puesto que en aquella época, y en muchos lugares del país estadounidense, había una gran multitud de personas afroamericanas muriéndose de hambre y padeciendo las consecuencias de la pobreza; en tanto que los latifundistas tenían sus tierras y recibían del gobierno, anualmente, millones de dólares para que no sembraran productos alimenticios ni algodón.⁴⁸⁴

De esta manera, millares de trabajadores afros se quedaban en paro, casi sin comida, por lo que se veían obligados a emigrar a otras ciudades u otros estados, abandonando el campo donde habían nacido. Fue en este contexto de desigualdades entre la gente blanca y la población afroestadounidense, que se fue forjando el carácter y el espíritu de Luther King, el cual iba aprendiendo que todas las personas que eran afros en Estados Unidos descendían de esclavas y esclavos, que eran nietos y prácticamente hijos de esclavos. Esto a pesar de que en las escuelas se enseñaban los principios contenidos en la Declaración de Emancipación del año de 1863.⁴⁸⁵

⁴⁸⁴ CARDONA, Francisco, *Luther King*, editors s.a., Barcelona, 1991, p. 11.

⁴⁸⁵ “Inicialmente, la guerra civil entre el norte y el sur de Estados Unidos de América fue librada por el norte para evitar la secesión del sur y preservar la Unión. Poner fin a la esclavitud no era uno de los objetivos. Esto cambió el 22 de septiembre de 1862, cuando el presidente Abraham Lincoln emitió una versión preliminar de la Proclamación de Emancipación en la que declaraba que a partir del 1 de enero de 1863 los esclavos en esos estados o partes de los estados aún en rebelión serían libres. Cien días después, Lincoln emitió la Proclamación de Emancipación que declaraba que «todas las personas mantenidas como esclavos» en la zonas rebeldes «son, y en adelante serán, libres». El audaz paso de Lincoln era una medida militar que esperaba sirviera de acicate para que los esclavos de la Confederación apoyaran la causa de la Unión. Porque era una medida militar, la proclamación era limitada en muchos sentidos. Se aplicaba solo a los estados que se habían separado de la Unión y dejaba intacta la esclavitud en los estados fronterizos. A pesar de que la Proclamación de Emancipación no terminó con la esclavitud, transformó esencialmente el carácter de la guerra. En adelante, cada avance de las tropas federales ampliaron el ámbito de la libertad. Además, la proclamación anunció la aceptación de los hombres negros en el Ejército y la Marina de la Unión. Al final de la guerra, casi 200 000 soldados y marineros negros habían luchado por la Unión y por su propia libertad.” (“Proclamación de Emancipación” en *Biblioteca Digital Mundial*, <https://www.wdl.org/es/item/2714/>, consulta: 22 de junio de 2017).

4.1. Breve historia de las luchas o rebeliones del afroestadounidense

Con la llegada de la población europea a las Américas y de la protección al indio ordenada por la Corona, los españoles lo sustituyeron por el tráfico de personas provenientes del continente africano en gran escala para los trabajos mineros y de las plantaciones. Los portugueses, holandeses e ingleses seguirían los pasos de los españoles. Los primeros pobladores de color llegados a los futuros EE.UU. lo hicieron a Virginia en un buque Holandés en 1619: Se trataba de un botín de veinte, capturado a un buque español.⁴⁸⁶

En 1624 nació la primera persona afrodescendiente en Norteamérica, y sería la pionera de muchas millones más.⁴⁸⁷ No se trataba ahora de los cristianos católicos fomentando la esclavitud, sino de los cristianos protestantes, los cuales, siguiendo en especial el Calvinismo, vencían sus dudas en cuanto a la esclavitud al creer que eran elegidos del Señor si los negocios llegaban a prosperar.

En 1669 se estableció un durísimo Código de la esclavitud de Virginia: Como en la época romana, el afro no fue considerado una persona, sino una cosa, una herramienta de trabajo para aumentar la propiedad de sus amos y para volverlos ricos.⁴⁸⁸

El nacimiento de los Estados Unidos de América como nación, representó un rayo de esperanza para la y el afroamericano, sobre todo, cuando en la Declaración de Independencia, el 4 de julio de 1776, se estipuló “Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres fueron creados iguales y dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, entre los cuales el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad [...]”⁴⁸⁹

La revolución industrial implicó una agudización del problema de la esclavitud en los estados del sur de EE.UU, necesitados de mano de obra para sus plantaciones de algodón. Las insurrecciones de esclavos fueron acalladas sangrientamente.

Algunas personas nacidas en este período de esclavitud llevaron a la práctica el deseo incumplido de millones, como fue el caso de Frederick Douglass. Frederick fue

⁴⁸⁶ CARDONA, Francisco, *op. cit.*, p. 15. (484).

⁴⁸⁷ *Ibidem.*

⁴⁸⁸ *Ídem.*, p. 16.

⁴⁸⁹ “Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, 1776” en *Las Constituciones de México*, México, p. 495.

un esclavo enviado a Baltimore para trabajar como criado, quien aprendió a leer y a escribir. En el año de 1838, a los veintiún años de edad, huyó al norte de Estados Unidos para convertirse en la persona afro más famosa de su época, como conferenciante y escritor.⁴⁹⁰

La política abolicionista de Abraham Lincoln al llegar a la presidencia en 1860, provocó la Guerra de Secesión del Sur (1861-1866). El 1 de enero de 1863 una ley decretó la libertad de toda la gente de color, aboliendo la esclavitud; pero, una vez libres, todavía no podían ser considerados ciudadanos y, por consiguiente, no les fueron reconocidos todavía muchos derechos, como el derecho a votar y a ser votados o votados.

Después de la Guerra Civil, los estados del sur quedaron resentidos por su derrota, a lo que redactaron una serie de leyes para discriminar a la población de color. A este acontecimiento se le denominó “reconstrucción”.⁴⁹¹ Como los estados no podían eliminar los derechos de la población afroestadounidense al estar garantizados por la Constitución, se comenzó a emplear el término de segregación con el concepto de *Separated but Equal* (Separados pero iguales). La idea era que mientras las

⁴⁹⁰ “En sus memorias, *Narrative Of the Life of Frederick Douglass*, recordó los pensamientos que había tenido en su primera infancia sobre su condición: ¿Por qué soy esclavo? ¿Por qué algunos son esclavos, y otros amos? ¿Hubo alguna vez un tiempo en que esto no era así? ¿Cómo empezó la relación? Sin embargo, una vez que empecé mis indagaciones, no tardé mucho en descubrir la verdad sobre el tema. No era el color, sino el crimen, no Dios, sino el hombre que proporcionaba la explicación verídica sobre la existencia de la esclavitud; tampoco tardé en averiguar otra verdad: lo que el hombre puede hacer, el hombre puede deshacer... Recuerdo claramente el hecho de quedar -incluso entonces- muy impresionado con la idea de llegar a ser un hombre libre algún día. Este sentimiento reconfortante era un sueño innato de mi naturaleza humana -una constante amenaza a la esclavitud-, algo que todos los poderes de la esclavitud no podían silenciar ni aplastar.” (ZINN, Howard, *op. cit.*, p. 137. (51)).

⁴⁹¹ “Dedicado a abordar la reintegración de los estados sureños secesionistas, que tras la contienda civil iban a regresar a la Unión Estadounidense, al estado civil de los dirigentes de la Confederación, y a la condición jurídica de los libertos negros, reconstruyendo además la economía de los Estados del Sur, basada en la agricultura y devastada tras la guerra de Secesión y ahora debía complementarse (y no enfrentarse) a la economía de los Estados del Norte, basada principalmente en la industria y el comercio. La controversia sobre la manera de abordar esas cuestiones se dificultó a causa de los diferentes intereses sostenidos entre los líderes blancos del Sur, que pretendían conservar su influencia política y económica pese a la derrota militar de 1865, y los reclamos de los esclavos libertos que ansiaban plena igualdad legal y política ante sus antiguos amos; a ellos se unía el interés del gobierno de los Estados del Norte, donde la población negra era muy minoritaria, para mantener el control administrativo sobre los Estados del Sur con la menor cantidad posible de conflictos políticos y sociales.” (GONZÁLEZ, Álvaro, “La “Reconstrucción” de los Estados Unidos, ¿necesaria en España?” en *Villatueda, Un pueblo en el valle del Esgueva*, <https://villatueda.wordpress.com/2012/09/21/la-reconstruccion-de-los-estados-unidos-necesaria-en-espana/>, consulta: 09 de julio de 2018).

oportunidades ofrecidas a ambas comunidades fueran iguales, la segregación continuaría siendo legal.⁴⁹²

Del período de esclavitud se había pasado a la más abyecta servidumbre, de forma que la población afro vivía fuera del Derecho, del reconocimiento social y del respeto humano. Pero los defensores de la gente de color, aunque escasos, siguieron surgiendo. En 1909 el sociólogo e historiador Du Bois,⁴⁹³ fundó la “Asociación Nacional para el Progreso de las Gentes de Color” (NAACP).⁴⁹⁴ En 1914, debido a la violencia suscitada, llegó a sugerirse que toda la población afroamericana residente en Estados Unidos regresara a África, propuesta que años más tarde recogería el *Black Power*.⁴⁹⁵

El *Black Power* o Poder Negro, fue iniciado por Stokely Carmichael durante la década de 1960. Su intención era evidenciar la situación en la que la población afroestadounidense se hallaba, atravesada, como ya se vio, por dos problemas: La primera, la pobreza; y la segunda, el color de piel. Partiendo de estos dos obstáculos sociales se derivaban la falta de educación, el acceso al poder político y la posibilidad de tomar decisiones públicas (por ejemplo, el derecho al voto), entre otras adversidades.⁴⁹⁶ Carmichael lo definía como la posibilidad de empoderar a la comunidad afroestadounidense a través de la elección de una o uno de sus integrantes en un puesto importante, por ejemplo, siendo sheriff para terminar con la brutalidad policíaca; o bien, como asesor de impuestos para encauzar fondos para la edificación de mejores escuelas que beneficiara a la gente de color.⁴⁹⁷ Sería, en pocas palabras, el

⁴⁹² QUINTEROS, Luca, *op. cit.* (336).

⁴⁹³ “William Edward Burghardt W. E. B. Du Bois (1868-1963), fue un sociólogo africano-americano líder, escritor y activista. Educado en la Universidad de Harvard y otras escuelas superiores, Du Bois estudió con algunos de los pensadores sociales más importantes de su tiempo. Obtuvo fama por la publicación de obras como las *almas de Black Folk* (1903) y fue un oficial del fundador de la Asociación Nacional para el adelanto de personas de color (NAACP) y editor de su revista. Du Bois también enseñó en la Universidad de Wilberforce y la Universidad de Atlanta y presidió el centro de información de la paz. Poco antes de su muerte, Du Bois se instaló en Ghana para trabajar en la enciclopedia Africana.” (“W.E.B. Du Bois” en *History*, http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=SERP&br=ro&mkt=es-MX&dl=es&lp=EN_ES&a=http%3a%2f%2fwww.history.com%2ftopics%2fblack-history%2fw-e-b-du-bois, consulta: 23 de junio de 2017).

⁴⁹⁴ CARDONA, Francisco, *op. cit.*, p. 16. (484).

⁴⁹⁵ *Ibidem.*

⁴⁹⁶ *Ídem.*, p. 124.

⁴⁹⁷ *Ídem.*, p. 124.

acceso para la libertad de elegir representantes y pedirles a ellos ser los portavoces de las necesidades de la población afro.

Uno de los adalides más importantes en la lucha por los derechos civiles de la población afroestadounidense fue Martin Luther King. Su nombre está unido estrechamente a los momentos decisivos de la lucha para el reconocimiento de los derechos de la comunidad afro en EE.UU. Su actuación pública empezó en el año de 1955 en la ciudad de Montgomery, Alabama, donde dirigió el boicot de la comunidad afroestadounidense contra los autobuses segregados, con éxito total. Al frente de las marchas de la libertad recorrió los pueblos y las ciudades del sur de los Estados Unidos, movilizandando miles de personas afros y de simpatizantes blancos, reclamando los derechos de la gente de color, predicando siempre el sistema de la *no violencia*⁴⁹⁸ y valores cristianos.

Huelgas y manifestaciones estallaron en ochocientas ciudades sureñas; el presidente Kennedy propuso un proyecto de Ley de Derechos Civiles para hacer cumplir los derechos electorales de la comunidad afroestadounidense, iguales oportunidades de empleo y la desegregación de los establecimientos públicos.⁴⁹⁹

⁴⁹⁸ “El anhelo por la libertad es algo innato en el ser humano. Su presencia nos transforma de una forma u otra, pero cuando la libertad está ausente provoca una necesidad que se manifiesta de diferentes formas. Queramos o no, ese anhelo por la libertad reposa sin tiempo y se repite como una sed, una atracción, una intuición, una guía de acción para toda una vida, un deseo por ir más allá de la mezquindad humana y de la expresión violenta con sus infinitas formas de ser. El anhelo por la libertad también es una sed por la construcción de una sociedad no-violenta, ese anhelo es la poderosa afluyente del esfuerzo constructivo. Anhelo, sed de no-violencia y esfuerzo inventan no una realidad sino una forma de intuir lo que está dentro y puede existir afuera de nosotros; una realidad latente, ya escrita y también por escribirse; la independencia plena o *Poorna Swaraj* es más un reconocimiento, un agitar continuo para tomar conciencia de algo, un continuo ver y decir lo que nos constituye: la libertad. El *Swaraj* o independencia es para Mahatma Gandhi la expresión de la libertad. La construcción de esa independencia ocurre por medios no-violentos que se nutren con algo intangible pero, a la vez, poderoso, capaz de transformar al ser humano y a sus sociedades, me refiero a *satya*, verdad. *Satya* no es algo de otro mundo sino la raíz de este, es el instante donde comienza lo que caracterizó la presencia revolucionaria de Gandhi, de su actuar, de su forma de habitar el tiempo: la *Ahimsa* o no-violencia.” (MARTINEZ, Xicoténcatl, “Gandhi o el Programa Constructivo para el Siglo XXI” en BAZZEATO, Sonia, RUIZ, Juan Carlos y MARTÍNEZ, Xicoténcatl (Coord.), *Programa Constructivo: Su significado y lugar*, El Colegio de San Luis, San Luis Potosí, 2016, pp. 29-30).

⁴⁹⁹ “Cuando el 21 de enero de 1961 tomó posesión de su cargo, ya nadie dudaba que Kennedy haría realidad su lema. Una de sus primeras medidas fue recomendar la puesta en libertad del líder negro Martin Luther King, que cumplía una condena a trabajos forzados en Georgia. Más tarde, su actuación en favor de la integración racial fue tildada de vacilante, pero pese al rechazo de que fue objeto su proyecto de ley de derechos civiles en el Congreso (en general todo proyecto suyo encontró en el Congreso una fuerte oposición), sus iniciativas dejaron huella entre los negros, que llegaron a compararlo con el mítico presidente Abraham Lincoln.” (“John Kennedy” en *Biografías y Vida: La Enciclopedia Biográfica en Línea*, <https://www.biografiasyvidas.com/monografia/kennedy/>, consulta: 30 de agosto de 2017).

El movimiento para la libertad de la comunidad afro triunfó incluso en Birmingham, uno de los baluartes de la segregación racial, a pesar de la campaña de violencia y de terror desencadenada contra la población de color consciente de sus derechos y a pesar de la detención del doctor King.⁵⁰⁰ Allí escribiría Martin su famosa “Carta desde la cárcel de Birmingham”, donde expuso su doctrina y justificó su actuación, y que muy pronto proyectaría su nombre por todo el mundo.⁵⁰¹

Entre tanto, John F. Kennedy y sus consejeros, decidieron apoyar al movimiento afro y consiguieron la libertad de Martin Luther King.⁵⁰² Poco después, en 1963, la primera Marcha sobre Washington reuniría a más de doscientos mil manifestantes: Personas afros y blancas estuvieron reunidas frente al *Lincoln Memorial*, donde allí pronunciaría Martin Luther King uno de sus discursos más conmovedores.⁵⁰³

El movimiento para la libertad de la comunidad afroestadounidense y la defensa de sus derechos civiles alcanzó su cenit después de triunfar en Selma.⁵⁰⁴ El día 4 de abril de 1968, a sus treinta y nueve años de edad, Martin Luther King fue asesinado en Memphis, Tennessee, por una persona blanca.⁵⁰⁵ La doctrina de Martin Luther King continúa siendo la semilla para la constitución de generaciones de luchadores no violentos.

A diferencia de quien sería correligionario y contemporáneo de Luther King, luchador de la causa de la comunidad afro, fue Malcolm X,⁵⁰⁶ nacido en Nebraska,

⁵⁰⁰ J.M. Ainaud de Lasarte, “Prólogo” en LUTHER, Martin, *El clarín de la conciencia*, Trad. Ramon Moix, Aymá, S.A. Editora, Barcelona, 1973, p. 6.

⁵⁰¹ *Ibidem*.

⁵⁰² *Ibidem*.

⁵⁰³ *Ibidem*.

⁵⁰⁴ *Ibidem*.

⁵⁰⁵ *Ibidem*.

⁵⁰⁶ “Líder revolucionario de la minoría negra norteamericana. Era hijo de un pastor protestante y de una mujer mulata, nacida de la violación de una negra por un hombre blanco; durante su infancia sufrió los continuos traslados de residencia de su familia, huyendo de las agresiones de grupos racistas, que culminaron con el asesinato de su padre en 1931. Desde finales de los cincuenta fue presentado por los medios de comunicación como un apóstol de la violencia, tergiversando su mensaje de rechazo de la dominación blanca y de autodefensa contra el racismo. Su popularidad determinó una rivalidad con Elijah Muhammad que terminaría con la escisión de Malcolm X en 1964, cuando tuvo conocimiento de que existían planes para asesinarle. Malcolm X propugnaba participar más activamente en la lucha política, denunciando que ni las acciones de reforma individual de la Nación del Islam ni la campaña por los derechos civiles (en auge por aquellos años gracias al liderazgo de Martin Luther King) conducirían por sí solas a la liberación de los negros. Fundó entonces su propio movimiento, la Mezquita Musulmana. En aquel mismo año cumplió el precepto religioso de peregrinar a La Meca, aprovechando para visitar siete países musulmanes. Este viaje le convirtió a una forma más ortodoxa del Islam, en la que veía posible la hermandad de todas las razas; abandonó el racismo de Nación del Islam, dejó de predicar el separatismo y

Lincoln, en 1925. Hijo de un pastor baptista como King,⁵⁰⁷ a los cuatro años presencié cómo el Ku-Klux-Klan devastó su casa. En 1946, condenado por robo, ingresó a prisión y allí se adhirió a los denominados musulmanes negros, cambiando su apellido de esclavo Little por X. Fue liberado en 1951. El jefe de la secta, Elijah Muhammad, le envió a predicar por todo el país su doctrina. Pronto se hizo famosa su elocuencia en denunciar la explotación blanca y su defensa del nacionalismo afro. Abandonó la cúpula de los musulmanes afros en 1964 y creó su propia organización. Ese mismo año peregrinó a la Meca. Fue amenazado de muerte en diversas ocasiones. En 1965 una bomba explotó en su domicilio, y pocos días después murió acribillado durante un mitin en Harlem, el 21 de febrero de 1965.⁵⁰⁸

La ideología de Malcolm X giró en torno a un desconocimiento pleno de la democracia, de la república y, más allá, del norteamericanismo o el ser estadounidense. Disentía con Martin Luther King en la lucha para promulgar derechos civiles que permitieran al afroestadounidense el acceso al voto y a la elección de sus representantes.⁵⁰⁹

Malcolm X ha pasado a la historia como el héroe indiscutible de la juventud afro en Estados Unidos, aún a pesar de que la mayoría de los dirigentes del movimiento pro derechos civiles le rechazaron, pues sus ideas siempre estuvieron en contra de la doctrina de la no violencia.

4.2. Martin Luther King: biografía

Martin Luther King en realidad se llamaba Michael, pero más adelante cambió este nombre por el de Martin, y lo hizo más como homenaje al fundador del protestantismo

pasó a proponer un nacionalismo negro, es decir, una emancipación sobre la base de tomar el control de sus propias organizaciones y comunidades. En un segundo viaje también llevado a cabo en 1964, Malcolm X tomó contacto con importantes líderes africanos (Nasser, Nyerere, Nkrumah, Kenyatta.) e incorporó a su discurso la lucha contra el imperialismo norteamericano; su reflejo fue la fundación, todavía en 1964, de la Organización de la Unidad Afro-Americana, un movimiento laico de tendencia socialista. Estas transformaciones no llegaron a dar fruto, pues fue asesinado al año siguiente, probablemente por orden del propio Muhammad.” (“Malcolm X” en *Biografías y Vidas: La Enciclopedia Biográfica en Línea*, <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/malcolm.htm>, consulta: 01 de septiembre de 2017).

⁵⁰⁷ CARDONA, Francisco, *op. cit.*, p. 111. (484).

⁵⁰⁸ *Ídem.*, p. 12.

⁵⁰⁹ *Ídem.*, p. 125.

Martín Lutero (*Luther* en inglés) que por su padre,⁵¹⁰ el cual fue ministro de la secta Bautista dentro del protestantismo, ejerciendo su ministerio en Atlanta.

Luther King nació en el seno de una familia media afro, en Atlanta, Georgia, el 15 de Enero de 1929, el mismo año en que la Bolsa de Nueva York padeció el mayor infortunio de toda la historia de las finanzas de la nación estadounidense, descalabro que trajo consigo terribles repercusiones, desestabilizando la economía mundial. En consecuencia a esta quiebra en la bolsa, hubo una multitud de derrumbamientos de empresas e, incluso, incrementos en los casos de suicidios.

Martin Luther King, nacido en Georgia, vivió en el estado norteamericano con mayor densidad de población afro, puesto que en aquella época contaba con unos dos millones cien mil habitantes de color, o sea una proporción con la población blanca superior a la de otros Estados del sur como Carolina del Sur, Alabama, Florida o Arkansas.⁵¹¹

El padre de Martin Luther King militó en el movimiento de la “Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color” (NAACP); de manera que el niño Martin nació en un ambiente siempre en favor de la paz y de completa igualdad entre las personas, sin tener en cuenta el color de piel ni el credo religioso. Esta actitud venía ya de lejos en la familia de los King, teniendo en cuenta que su abuelo ya había sido ministro en la iglesia bautista Ebenezer, de la misma Atlanta.⁵¹²

Atlanta, Georgia, es donde, lo mismo que en Carolina del Sur, Virginia, Mississippi, Alabama y Louisiana, prevalecen hoy en día muchas antiguas costumbres y tradiciones que por espacio de más de doscientos años convirtieron a la persona afroamericana en esclava y esclavo.⁵¹³ Dichas costumbres no han sido todavía demasiado modificadas a pesar de ciertas legislaciones sobre este aspecto en el inmenso país que es Estados Unidos de América, tradiciones y hábitos que preceden ya de la Guerra de Secesión, a pesar de la victoria que en la misma tuvieron los llamados abolicionistas: Esto se visibiliza en la existencia de algunos grupos que continúan

⁵¹⁰ *Ídem.*, p. 7.

⁵¹¹ *Ibidem.*

⁵¹² *Ídem.*, p. 8.

⁵¹³ *Ibidem.*

profesando el odio hacia la población afrodescendiente, como es el caso de la organización Ku-Klux-Klan.⁵¹⁴

Debido a este estado de cosas, el mismo Luther King se vio obligado a asistir a la escuela dominical para la gente de color, y jugar solamente con niños afroamericanos en sus barrios, puesto que no disponían de jardines ni parques para ellos; tan es así que cuando el Tribunal Federal ordenó que los parques infantiles serían para todas y todos, sin discriminación de ninguna clase, las autoridades de la ciudad de Atlanta prefirieron cerrarlos antes que aceptar una decisión beneficiosa para la población afro procedente del gobierno central de Washington,⁵¹⁵ lo mismo que ya había venido sucediendo en las grandes compañías al no recibir trabajadoras y trabajadores afros, puesto que la gente blanca obrera amenazaba con armar revueltas si les era permitido a la gente de color ingresar a trabajar con ellos.

En Atlanta, por ejemplo, era imposible comer en un restaurante que no estuviese dedicado exclusivamente a la población afro.⁵¹⁶ Los blancos preferían mantener lejos a la gente de color, y que estuvieran encerrados en sus “ghettos”.

Martin Luther King, también en otra ocasión, comentó las situaciones de discriminación racial vividas por él mismo. Narró la situación de viajar en la parte trasera de un autobús o sentarse en el departamento segregado de un tren. En sus vivencias, cuenta cómo nunca pudo acostumbrarse a las salas de espera separadas de la demás gente, ya que King no soportaba la idea de la segregación por no estar en igualdad de condiciones, hiriendo su sentido de dignidad y de respeto.⁵¹⁷

⁵¹⁴ “El Ku Klux Klan es conocida como la primera asociación de extrema derecha en los Estados Unidos, siendo fundada en 1865 tras de la Guerra de Secesión. Sus objetivos primarios surgieron gracias al descontento que existían entre los veteranos de la guerra que pertenecían a la agrupación, quienes no estaban de acuerdo con la abolición de la esclavitud a la que se opusieron durante la Reconstrucción Nacional. Con esto, nació una de las organizaciones de extrema derecha más antigua de los Estados Unidos. Hoy en día es considerada una agrupación terrorista, ya que recurre a la violencia como método principal para promover sus ideales de rechazo ante la raza negra, a las personas homosexuales, los judíos y la exaltación de la raza blanca como la raza superior.” (CAJAL, Alberto, “Ku Klux Klan: Historia, Fases y Actualidad” en *lifeder.com*, <https://www.lifeder.com/ku-klux-klan/>, consulta: 23 de junio de 2017).

⁵¹⁵ CARDONA, Francisco, *op. cit.*, p. 13. (484).

⁵¹⁶ *Ibidem*.

⁵¹⁷ *Ídem.*, p. 14.

Lo cierto era que en todas partes sucedía lo mismo: En los talleres, en las fábricas, en los almacenes, allí donde trabajaba la población afro, era forzoso que tuvieran que comer en sitios diferentes de la gente blanca.

El boicot ocurrido en Montgomery, Alabama, el 1 de diciembre de 1955, fue precisamente el detonante del verdadero inicio de la carrera de Luther King como defensor de los derechos civiles de la comunidad afroestadounidense e ícono de los derechos humanos por todo el mundo. Si Gandhi había luchado unos años antes en África del sur por los derechos de los hindúes, King luchaba esta vez por los derechos de las personas afroestadounidenses a través de la doctrina de la no violencia y sus valores cristianos.

Fue esta injusticia, acarreada por sucesos de esclavitud y vejación a la comunidad afroamericana de siglos atrás, la que Luther King pretendía remediar desde el ámbito de la participación política y de los derechos civiles. Era preciso que la población blanca se diera cuenta de los constantes atropellos que se estaban cometiendo en contra de la comunidad afroestadounidense, negándole los mismos derechos que a las demás personas en libertad. A consecuencia de los meses de lucha social en Montgomery, la revista *Time* del 18 de febrero de 1957, publicó un artículo elogiando la actuación de King en la protesta.⁵¹⁸

El 17 de septiembre de 1958, Martin Luther King publicó su primer libro titulado *Stride Toward Freedom* (Un paso hacia la libertad). La crítica que recibió fue buena y el Dr. King recorrió el país estadounidense para promocionarlo. En todas partes acudían las multitudes para verle y estrecharle la mano.⁵¹⁹

Se cuenta también, asegurado por algunos biógrafos, que en la carrera social y de lucha por los derechos de la comunidad afroestadounidense de Martin Luther King, intervino el entonces senador estadounidense John Fitzgerald Kennedy como medio para adquirir popularidad en las elecciones presidenciales del país norteamericano, quien buscó acercarse a Martin a partir de una llamada telefónica que tuvo con su

⁵¹⁸ “Martin Luther King, el prudente pastor baptista negro, que en poco más de un año ha salido de la nada para convertirse en uno de los dirigentes de hombres más notables de la nación. Su dirección se halla más allá de una simple batalla... gracias, ante todo, a su gran fuerza espiritual.” (*Ídem.*, p. 55).

⁵¹⁹ *Ídem.*, p. 63.

esposa Coretta mientras aquél se hallaba en la cárcel.⁵²⁰ Rumor que desmentiría más tarde Coretta Scott, al referirse a los acontecimientos de Birmingham, Alabama, y de cómo John F. Kennedy medió para prestar su ayuda incondicional a la familia King mientras Martin se encontraba incomunicado en prisión. El 25 de febrero de 1963, a petición de Martin Luther King, John F. Kennedy insistió al Congreso de Estados Unidos que se reconocieran los derechos civiles y electorales de la población afroestadounidense.

La ola de violencia en contra de la población afroestadounidense se propagó en casi todo el país. Fuera del Estado de Alabama hubo también grandes atropellos a los derechos de la comunidad afro; por ejemplo, el 12 de mayo de 1963, Medgar Evers,⁵²¹ secretario del movimiento de Jackson, Mississippi, fue asesinado impunemente, pues las autoridades no se preocuparon por realizar las investigaciones necesarias.⁵²² Asimismo, en aquél año, haría su aparición el temido Ku-Klux-Klan.⁵²³

Mientras se perfilaban todos los detalles de la mega marcha de Washington, bajo el nombre de “Trabajo y Libertad” en el mes de agosto de 1963, Luther King trabajó en la redacción de las primeras cuartillas de su tercer libro, titulado *Why We Can't Wait* (Por qué no podemos esperar).⁵²⁴ Este libro fue escrito después del famoso *Strength to Love* (La fuerza de amar). En el año de 1964 se le otorgó a Martin Luther King el premio Nobel de la Paz en Oslo, Noruega, convirtiéndose en el galardonado más joven. El Dr. King trabajó veinte horas al día, viajó quinientos veinte mil kilómetros y pronunció cuatrocientos cincuenta discursos al año a lo largo y ancho del país; también encontró tiempo, de un modo u otro, para la enseñanza y la predicación; visitó a las y los enfermos y ayudó a los pobres entre los fieles de su iglesia.⁵²⁵ Luther King obtuvo su triunfo por un sendero difícil: En el transcurso de su lucha en favor de los derechos

⁵²⁰ *Ídem.*, p. 75.

⁵²¹ “Secretario de campo de la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color (NAACP), fue una de las figuras más importantes de la Unión Africana en el movimiento de los derechos civiles. Pagó por sus creencias con su vida, convirtiéndose en el primer líder de los derechos civiles al ser asesinado en la década de 1960. Su muerte provocó que el presidente John F. Kennedy (1917-1963) pidiera al Congreso un proyecto de ley nacional de derechos civiles, que el presidente Lyndon Johnson (1908-1973) convirtió en ley en 1964.” (“Medgar Wiley Evers” en *EcuRed: Conocimiento con todos y para todos*, http://www.ecured.cu/index.php/Medgar_Wiley_Evers, consulta: 18 de octubre de 2017.)

⁵²² CARDONA, Francisco, *op. cit.*, p. 96. (484).

⁵²³ *Ibidem.*

⁵²⁴ *Ídem.*, p. 102.

⁵²⁵ *Ídem.*, p. 63.

civiles de la comunidad afro, fue encarcelado 14 veces y en una ocasión lo hirieron a puñaladas en el pecho; tres bombas estallaron en su residencia; la correspondencia que recibió mayormente se trataba de amenazas de muerte.⁵²⁶

4.2.1. Juventud

Como ya se ha dicho, Luther King fue hijo de un pastor protestante, era evidente que decidiera seguir en la carrera eclesiástica. Cuando cumplió sus dieciséis años de edad, en 1944, ingresó como novicio en el *Atlanta Morehouse Collage*.⁵²⁷ En su hogar, sus padres y él mismo gozaron de una situación privilegiada, particularmente en relación con la gran multitud de la población afro de la ciudad; pero la sensibilidad de Martin se sintió herida por la discriminación de la cual era objeto la demás gente de color.

Una vez hubo concluido sus estudios en el *Morehouse Collage*, ya graduado en 1948, paso al seminario de Chester para comenzar sus estudios de teología en firme.⁵²⁸ Luther King leyó también con vehemencia, las obras de Platón, Rousseau, Aristóteles, Locke, Mill, y otras que le hicieron reflexionar acerca de las injusticias humanas.⁵²⁹

Hacia 1949, aprovechando unas vacaciones navideñas, según dijo él mismo, leyó las obras de Karl Marx, particularmente *El Capital* y *El Manifiesto Comunista*.⁵³⁰ Fueron dichas lecturas, como réplica a la falta de creencias por parte de Marx, las que afianzaron más sus propias creencias religiosas.

De la misma manera, uno de quienes más influyeron en los ideales de Martin Luther King, especialmente en lo relativo a la no violencia como protesta eficaz, fue sin duda alguna Mahatma Gandhi.

Cuando Martin finalizó sus estudios en el seminario de Chester, aunque teniendo que vencer un sinnúmero de obstáculos, inició el camino de Boston, a fin de concluir sus estudios teológicos en la famosa universidad de Harvard, en la Facultad de Teología.⁵³¹

⁵²⁶ HALEY, Alex, "Entrevista con Martin Luther King", en Fedro Guillén (Comp.), *Antología de Martin Luther King*, Populibros La Prensa, México, 1969., p. 62.

⁵²⁷ *Ídem.*, p. 17.

⁵²⁸ *Ibidem.*

⁵²⁹ *Ibidem.*

⁵³⁰ *Ibidem.*

⁵³¹ *Ibidem.*

Posteriormente, obtuvo más de doscientos grados honorarios con los que le recompensaron distintas universidades y corporaciones, tanto en los Estados Unidos como del extranjero.⁵³² Harvard fue precisamente donde conoció a la mujer con la que uniría para siempre su vida: Coretta Scott. Coretta, lo mismo que Martin, perteneció a una familia acomodada. El noviazgo fue rápido, puesto que Martin ansiaba casarse, fundar un hogar y dedicarse a sus predicaciones. De esta manera, trató de apresurar el final de sus estudios, mientras Coretta hacía lo mismo en el Conservatorio.⁵³³

El día 18 de junio de 1953, en la localidad de Marion, ambos jóvenes se unieron en matrimonio. Además de casado, Luther King pronto se convertiría en ministro de la iglesia protestante.⁵³⁴ Coretta Scott, por su cuenta, se esforzó mucho por ayudar a Martin en las tareas cotidianas.⁵³⁵

Martin, tras su graduación, alcanzó el grado de doctor en una tesis que presentó a comienzos de 1955 en la Universidad de Boston, y así consiguió el título de doctor en Filosofía tras un brillantísimo examen oral realizado el 5 de junio de 1955.⁵³⁶ Así también, Martin fue pastor de la Iglesia Baptista de Dexter Avenue en Montgomery, Alabama, y, más tarde, en la Iglesia Baptista de Ebenezer en Atlanta Georgia, donde fue pastor adjunto, con su padre, hasta su muerte.⁵³⁷

Tras haber finalizado sus estudios con excelentes notas en la Universidad de Boston, Martin tuvo que elegir entre las muchas ofertas que se le presentaron, esto debido a sus buenas calificaciones. Recibió diversos ofrecimientos como cargo de pastor en prestigiosas iglesias, por ejemplo en Nueva York, o en instituciones pedagógicas en las que reclamaban sus servicios como profesor, rector o en algún puesto administrativo.⁵³⁸

Pero de pronto llegó la mejor de las propuestas para él: La iglesia baptista de la avenida Dexter de Montgomery se hallaba sin pastor y sus feligreses deseaban que

⁵³² LUTHER, Martin, *op. cit.*, p. 5. (526).

⁵³³ CARDONA, Francisco, *op. cit.*, p. 21. (484).

⁵³⁴ *Ibidem.*

⁵³⁵ *Ídem.*, p. 31.

⁵³⁶ *Ídem.*, p. 21.

⁵³⁷ LUTHER, Martin, *op. cit.*, p. 5. (526).

⁵³⁸ CARDONA, Francisco, *op. cit.*, p. 23. (484).

Luther King ocupara el puesto vacante. En dicha congregación conocían bien a su padre y pensaban que el hijo resultaría una gran adquisición para la comunidad.⁵³⁹

El regreso de Martin a Montgomery significó volver al sur de EE.UU. que él tanto amaba, y donde estaba seguro de poder realizar una labor muy eficaz, en afinidad con sus ideas antisegregacionistas, puesto que Montgomery era una ciudad pequeña productora de algodón, ganado y madera, en donde, como se ha explicado, predominaban los prejuicios raciales. No lo dudó ni un instante. Él y Coretta se trasladaron al sur, a Montgomery, Alabama.

En septiembre de 1955 nació su primera hija, Yolanda; fue entonces cuando se le pidió al joven Luther King que se encargara de la presidencia en Montgomery de la Asociación Nacional para el Progreso de las Gentes de Color (NAACP), grupo de carácter moderado para la consecución de los derechos civiles para las gentes de color. King rechazó la solicitud por creer que todo su esfuerzo se hallaba entonces en ocuparse de sus feligreses y opinaba que no cumpliría su cargo con plena dedicación. Prefería ser un humilde pastor baptista confundido en el anonimato.⁵⁴⁰

4.3. Montgomery: La lucha por los derechos civiles

Montgomery no contaba con industrias, razón por la que los hombres afro tenían que dedicarse exclusivamente a las labores del campo, o a formar parte de la servidumbre siendo braceros y jornaleros, condiciones que eran ciertamente humillantes. Las mujeres de color debían dedicarse por completo al servicio doméstico.⁵⁴¹ En consecuencia, Montgomery era un lugar en donde reinaba la segregación racial, lo mismo que en casi todas las ciudades del sur de Estados Unidos.

Las escuelas también sufrían discriminación y la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de integrarlas, decretada en mayo de 1954, parecía no surtir efecto ninguno en Montgomery, ya que las autoridades blancas estuvieron dispuestas a ignorarla.

⁵³⁹ *Ibidem.*

⁵⁴⁰ *Ídem.*, p. 32.

⁵⁴¹ *Ídem.*, p. 24.

Otro ejemplo de segregación vigente en aquel momento, fue que si una persona de tez blanca y otra de fenotipo negro querían utilizar un taxi al mismo tiempo, era imposible, puesto que de acuerdo con la ley, los taxis debían estar distribuidos en forma separada, es decir, taxis para la gente blanca y taxis para la comunidad afro.⁵⁴²

Era cierto que la población blanca y la población afro convivían como amos y servidores, y que iban juntos a sus trabajos respectivos, en los extremos de los mismos autobuses; sin embargo, existía una línea divisoria entre la clase blanca y la negra.⁵⁴³ Compraban en las mismas tiendas, pero la comunidad afro se veía obligada a aguardar a que todos los clientes pertenecientes a la población blanca fuesen atendidos, aunado el hecho a que casi nunca los trataban con respeto.⁵⁴⁴ Y en medio de estas tensiones ocultas estalló la mecha, a causa de la señora Rosa Parks.

4.3.1. La detención de Rosa Parks

El primero de diciembre de 1955, la señora Rosa Parks abordó un autobús para comenzar su recorrido habitual por el distrito de Cleveland Avenue; volvía a casa después de su jornada de trabajo en el Montgomery Fair.⁵⁴⁵

La señora Parks era descrita como una persona amable con radiante personalidad, suave expresión y suma tranquilidad en todas sus actuaciones. Su carácter era impecable y sus convicciones profundamente arraigadas. Todos estos rasgos unidos hicieron de ella una de las más respetadas personas dentro de la comunidad afro en aquél entonces.⁵⁴⁶

Cuando la señora Parks se sintió cansada, se sentó en el primer asiento del departamento reservado a blancos. No llevaba mucho tiempo sentada, cuando el empleado del autobús le ordenó, junto con otros tres pasajeros de color, que se levantaran para poder acomodar a otros pasajeros blancos.⁵⁴⁷

⁵⁴² *Ídem.*, p. 25.

⁵⁴³ *Ibidem.*

⁵⁴⁴ *Ibidem.*

⁵⁴⁵ LUTHER, Martin, *op. cit.*, p. 5. (526).

⁵⁴⁶ *Ídem.*, p. 10.

⁵⁴⁷ *Ibidem.*

En aquel momento, todos los asientos del autobús estaban ocupados. Esto significaba que si la señora Parks cumplía con la orden del conductor, debía permanecer de pie mientras un pasajero blanco, que acababa de subir, ocupaba su lugar. Los otros tres pasajeros cumplieron al momento los requerimientos del conductor, pero la señora Parks se negó a levantarse de su lugar. El resultado fue su detención.⁵⁴⁸

Se comentó mucho acerca de por qué la señora Parks no obedeció al conductor. Algunas personas de la población blanca mencionaron que había seguido órdenes de la NAACP⁵⁴⁹ para proporcionar una prueba decisiva de la situación. A primera vista esta explicación pareció lógica, ya que Rosa Parks había sido secretaria del departamento local de la NAACP. Tan persistente y persuasivo fue este argumento, que convenció a muchos reporteros de todo el país. De esta manera, posteriormente, fue invariable que la pregunta de si la NAACP había suscitado el boicot de los autobuses saliera a cuento.⁵⁵⁰

Sin embargo, la acusación imputada en contra de la señora Parks fue injustificable, pues así lo revelaron los testimonios de los dirigentes de la NAACP.⁵⁵¹ Nadie pudo comprender los motivos que llevaron a la señora Parks a no cederle su lugar a una persona blanca, a menos que se dé cuenta (en dicho contexto) que la capacidad de transigencia y espera se agota y la y el ser humano no puede evitar exclamar: No puedo tolerar esta situación por más tiempo.

⁵⁴⁸ *Ibidem.*

⁵⁴⁹ “La NAACP fue formada en parte en respuesta a la continua horrible práctica de linchamientos y el alboroto de la raza de 1908 en Springfield, la capital de Illinois y de descanso del Presidente Abraham Lincoln. Consternada por la violencia que se cometió contra los negros, un grupo de los liberales blancos que incluía Mary White Ovington y Oswald Garrison Villard, ambos descendientes de abolicionistas, William English Walling y Dr. Henry Moscowitz hizo un llamado para una reunión a discutir a la justicia racial. Unas 60 personas, siete de los cuales eran afroamericanos (incluyendo Ida B. Wells-Barnett, W. E. B. Du Bois y Mary iglesia Terrell), firmaron la llamada, que fue lanzada en el centenario del nacimiento de Lincoln. Otros miembros tempranos fueron Joel y Arthur Spingarn, Josephine Ruffin, Mary Talbert, Inez Milholland, Jane Addams, Florencia Kelley, Sophonisba Breckinridge, John Haynes Holmes, Mary McLeod Bethune, George Henry White, Charles Edward Russell, John Dewey, William Dean Howells, Lillian Wald, Charles Darrow, Lincoln Steffens, Ray Stannard Baker, Fanny Garrison Villard y Walter Sachs. El objetivo principal de la NAACP es garantizar la igualdad política, educativa, social y económica de los ciudadanos del grupo de minoría de Estados Unidos y eliminar prejuicios de raza. La NAACP pretende eliminar todas las barreras de la discriminación racial a través de los procesos democráticos.” (“Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color”, <http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.naacp.org%2Foldest-and-boldest%2F>, consulta: 25 de junio de 2017.)

⁵⁵⁰ LUTHER, Martin, *op. cit.*, p. 10. (526).

⁵⁵¹ *Ibidem.*

La negación de Rosa Parks de retirarse de su lugar en el asiento del autobús, fue una valerosa afirmación personal de que ya había soportado bastante de un sistema legal que no obedecía a los principios y prerrogativas de un documento en donde estaban consagrados los derechos de la persona estadounidense: La Declaración de Independencia de Estados Unidos de América. Sin embargo, más allá de querer que se cumplieran dichos principios pactados en un documento de carácter oficial, se trataba de una expresión individual y de un sinfín de anhelos de dignidad humana y libertad: Rosa Parks se mantuvo allí por su sentido personal de dignidad. Fue víctima a la vez de las fuerzas de la historia, las cuales siempre habían estado obedeciendo a un cierto sector de la población por su tez de color.

Por la noche se corrió la voz del arresto de la señora Parks por un pequeño grupo de mujeres influyentes de la comunidad (la mayor parte de ellas miembros del Consejo Político para Mujeres). Más tarde, y después de una serie de llamadas telefónicas de unos a otros pertenecientes a la comunidad, se acordó que la población afro debía boicotear los autobuses.⁵⁵²

4.3.2. Boicot de autobuses en Montgomery

A primeras horas de la mañana del dos de diciembre de 1955, se convino en que había llegado el momento de boicotear los autobuses. La comunidad afro estaba convencida en que sólo por dicho medio se podía hacer entender a la población blanca que no se aceptarían más este tipo de tratamientos y transgresiones.

Edgar Nixon⁵⁵³ discutió la idea con el reverendo Ralph Abernathy⁵⁵⁴ (el joven ministro de la *Firts Baptist Church* de Montgomery) de que el pastor de la iglesia

⁵⁵² *Ídem.*, p. 11.

⁵⁵³ “Fue un líder de los derechos civiles de los afroestadounidenses y sindicalista, el cual jugó un papel crucial en la organización del boicot a las empresas de autobuses de Montgomery, Alabama en 1955. Manifestándose en contra de la segregación racial en el sur del país, con el apoyo de los residentes negros, casi llevó a la empresa municipal que controlaba el sistema de autobuses a la bancarrota. El boicot terminó en diciembre de 1956, después de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictaminó en torno a un caso relacionado, *Browder v Gayle* (1956), que las leyes locales y estatales eran inconstitucionales, y ordenó al Estado poner fin a la segregación de autobuses.” (“E.D. Nixon Biography: Civil Rights Activist (1899–1987)” en *Biography*, [https://www.biography.com/people/ed-nixon-21308863?_escaped_fragment_](https://www.biography.com/people/ed-nixon-21308863?_escaped_fragment_=) =, consulta: 26 de junio de 2017).

⁵⁵⁴ “Fundó diversas organizaciones dedicadas a lograr la igualdad para la población negra en Estados Unidos. En 1957, Abernathy y sus colegas Martin Luther King y Bayard Rustin crearon la Conferencia

protestante, Martin Luther King, debía ser una de las figuras centrales en la protesta y uno de sus más íntimos asociados.⁵⁵⁵ Abernathy también creyó que el boicot del autobús sería el mejor plan de acción. King ofreció su iglesia como punto de reunión para organizar el boicot.⁵⁵⁶ De esta manera, Martin, Nixon y Ralph Abernathy, creyeron conveniente que había llegado el momento de pasar a una acción de toda la comunidad afroestadounidense de la ciudad. Sin embargo Martin, fiel a las ideas de Gandhi,⁵⁵⁷ estuvo en favor de la lucha no violenta y de la protesta silenciosa.

Abernathy y Luther King comenzaron a contactar a todos los ministros baptistas de la región.⁵⁵⁸ A primeras horas de la tarde de dicho día, la detención de la señora Parks fue del dominio público. La noticia se extendió por toda la comunidad. Cuando la hora de la reunión se aproximaba en la iglesia del pastor protestante Luther King, éste se percató de que todos los invitados estaban allí. Más de cuarenta personas de cada estamento de la población afroestadounidense de Montgomery se agruparon en la gran sala de reuniones de la iglesia: Había médicos, maestros de escuela, abogados, hombres de negocios, empleados de correos, líderes sindicales y clérigos. Virtualmente cada organización de la comunidad afro estuvo representada.⁵⁵⁹

La junta empezó alrededor de las siete y media. Se habló principalmente de la resistencia que había mantenido la señora Parks y de su detención. Se presentó la propuesta de que las y los ciudadanos de color de Montgomery debían boicotear los

Sur de Liderazgo Cristiano (SCLC) de la cuál, King fue presidente y Abernathy su secretario y tesorero. Posteriormente, con el asesinato de King el 4 de abril de 1968 en Memphis (Tennessee), Abernathy le sucedió como presidente de la SCLC continuando su lucha por los derechos civiles de la comunidad negra.” (KIRKLAND, Michael, “Ralph David Abernathy (1926-1990)” en *New Georgia Encyclopedia*, http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=SERP&br=ro&mkt=es-MX&dl=es&lp=EN_ES&a=http%3a%2f%2fwww.georgiaencyclopedia.org%2farticles%2fhistory-archaeology%2fralph-abernathy-1926-1990, consulta: 26 de junio de 2017).

⁵⁵⁵ LUTHER, Martin, *op. cit.*, p. 11. (39).

⁵⁵⁶ *Ídem.*, p. 12.

⁵⁵⁷ “Pensador y líder del nacionalismo indio. Principal artífice de la independencia de su país (1947), fue la figura más relevante de la escena política y social de la India durante la primera mitad del siglo XX y una de las personalidades más influyentes de la historia contemporánea. Extraordinaria figura de asceta indio, Gandhi no pasó su existencia en el tradicional eremitorio solitario, sino que fue impulsado por el amor a su tierra madre y a sus hermanos a vivir (excepto durante algunos breves paréntesis) en medio del mundo, y a practicar y mantener sus virtudes ascéticas entre el poco edificante contacto con los gobernantes y métodos políticos del siglo XX. El sentimiento de bondad y de afectuosa dulzura que es la nota dominante del visnuismo se refleja incluso en la que fue su arma política, la no violencia («ahimsa».)” (“Mahatma Gandhi” en *Biografías y Vidas: La Enciclopedia Biográfica en Línea*, <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/gandhi.htm>, consulta: 01 de octubre de 2017).

⁵⁵⁸ LUTHER, Martin, *op. cit.*, p. 12. (39).

⁵⁵⁹ *Ibidem.*

autobuses el lunes en señal de protesta.⁵⁶⁰ Durante la sesión de preguntas, algunas personas querían más aclaraciones sobre los actos de la señora Parks y su detención. Más tarde, empezaron los cuestionamientos más prácticos: ¿Cuánto duraría la protesta? ¿Cómo se daría a conocer la idea a la comunidad? ¿Cómo se transportaría la gente a su trabajo?⁵⁶¹

Se decidió que debería celebrarse una amplia reunión ciudadana el lunes por la noche del día cinco de diciembre, para determinar por cuánto tiempo se abstendría de subir a los autobuses.⁵⁶² El reverendo A. W. Wilson, ministro de la iglesia baptista de *Holt Street*, ofreció su templo para la siguiente reunión. El comité empezó a trabajar mientras todavía tenía lugar la reunión. El mensaje final fue más corto que el que había aparecido en las primeras octavillas, el cual pidió a la población no utilizar los autobuses para trasladarse al trabajo, a la ciudad, a la escuela o a cualquier otro lugar el lunes 5 de diciembre, por causa de la detención de Rosa Parks.⁵⁶³

Con estas responsabilidades sobre la comunidad afroestadounidense se clausuró la reunión. Dichas octavillas se distribuyeron por la ciudad a través de un ejército de mujeres y jóvenes. Cada vez más la noticia se expandió por toda la comunidad afro.

Una muchacha que no sabía leer muy bien recibió una de las octavillas anónimas que habían sido distribuidas el viernes por la tarde. Sin saber aparentemente lo que decía la octavilla, se la dio a su patrón. Tan pronto como el patrón blanco se enteró de la noticia, la dirigió al periódico local y *Montgomery Advertiser* insertó su contenido en la página principal de su edición del sábado por la mañana. Al parecer, el *Advertiser* colocó la historia para que la comunidad blanca se enterara de las maniobras en que se hallaba ocupada la comunidad afro;⁵⁶⁴ tal situación no hizo sino favorecer a la población de color, ya que sirvió de información a cientos de personas que no habían oído hablar del plan.

El sábado por la tarde, la noticia prácticamente había llegado a cada ciudadano y ciudadana afro de Montgomery. Solo las pocas personas que vivían en los arrabales no

⁵⁶⁰ *Ídem.*, p. 13.

⁵⁶¹ *Ídem.*, p. 14.

⁵⁶² *Ídem.*, p. 15.

⁵⁶³ *Ibidem.*

⁵⁶⁴ *Ídem.*, pp. 16-17.

habían oído hablar de ellos.⁵⁶⁵ En los periódicos de entonces había extensos artículos que hablaron sobre el multicitado boicot. Estas notas publicadas en los periódicos, también dieron aviso al Consejo de Ciudadanos Blancos. Martin Luther King, al hacer lectura de estas notas en el periódico, dedujo que las acciones del boicot organizado por ellos mismos representaba una solución violenta parecida a la ya trabajada por el Consejo de Ciudadanos Blancos.

Los Consejos de Ciudadanos Blancos que tuvieron su origen en Mississippi, pocos meses después de la decisión del Tribunal Supremo acerca de las escuelas, fueron creados para preservar la segregación.⁵⁶⁶ Los consejos se multiplicaron rápidamente por el sur, proponiéndose alcanzar sus fines por medio de las maniobras legales de la anulación. Desafortunadamente estos Consejos se extendieron más allá de los límites de la ley. Sus métodos fueron métodos de abierto y oculto terror, intimidaciones brutales, y sistemas para hacer pasar hambre a cualquier persona de color.⁵⁶⁷

Los Consejos de Ciudadanos Blancos reclamaron por medio de la Prensa y llamadas telefónicas, la iniciativa de la población afroestadounidense. En unos artículos largos, los periodistas blancos aseguraron que los “insolentes negros” habían colocado a la señora Parks en aquella situación como pretexto para protestar por la “línea revolucionaria”, a favor de unos objetivos políticos impensados, puesto que el proyectado boicot solo iría en contra de los intereses de la Compañía de Transportes.⁵⁶⁸

Luther King, se hallaba más perturbado por el hecho de que la acción tomada por la comunidad afro pudiera asemejarse a los sistemas de boicot violentos de los Consejos de Ciudadanos Blancos; entonces se vio obligado a repensar seriamente en la naturaleza del boicot.

Hasta ese momento se había aceptado sin críticas el método propuesto como el mejor medio de acción. Sin embargo, King comenzaba a atormentarse con las siguientes cuestiones: ¿Estaban siguiendo un sistema de acción ético? ¿Es el sistema de boicot básicamente anticristiano? ¿No supone un negativo enfoque de la solución del

⁵⁶⁵ *Ibidem.*

⁵⁶⁶ LUTHER, Martin, *op. cit.*, p. 17. (39).

⁵⁶⁷ *Ibidem.*

⁵⁶⁸ CARDONA, Francisco, *op. cit.*, p. 33. (484).

problema? ¿Es cierto que se estaban siguiendo los sistemas de algunos de los Consejos de Ciudadanos Blancos?⁵⁶⁹

Martin reconoció que el sistema de boicot sería utilizado para fines antimorales y anticristianos. Reconoció, además, que esos procedimientos fueron los utilizados frecuentemente por los Consejos de Ciudadanos Blancos para privar a mucha gente de color de las necesidades básicas de la vida. Los propósitos del boicot a los autobuses de Montgomery eran del todo diferentes. Se suponía que dicha acción se utilizaría como método para dar origen a la justicia y a la libertad, y también para instar a las personas a cumplir con la ley de país; los Consejos de Ciudadanos Blancos lo utilizaban para perpetuar el reinado de la injusticia y servidumbre humana e instar a los hombres a desafiar la ley del país.⁵⁷⁰

Luther King creyó que la palabra boicot realmente significaba un nombre falso para la propuesta de acción, puesto que para él dicho movimiento sugería una represión económica y tenía un sentido negativo, y lo que él buscaba era una respuesta positiva. El interés del boicot no era el de arruinar a la compañía de autobuses, sino que se ejerciera su negocio con justicia, sin exclusión de lugares para gente de color, motivado por reglamentos. Así de esta forma, Luther King llegó a la conclusión de que por medio de dicha acción se estaría cooperando con un sistema injusto: Entonces recordó la obra de Thoreau⁵⁷¹ “*Essay on Civil Disobedience.*” Trajo a su memoria cómo siendo un joven estudiante, se sintió conmovido al leer dicho libro.⁵⁷²

King se convenció de que lo que se estaba preparando para hacer en Montgomery, se relacionaba en gran manera con lo que Thoreau había expresado. Simplemente se estaba manifestando a la comunidad blanca: “No podemos prestar por más tiempo nuestra cooperación a un sistema injusto [...] quien acepta el mal pasivamente esta tan mezclado con él como el que ayuda a perpetrarlo. Quien acepta el

⁵⁶⁹ LUTHER, Martin, *op. cit.*, p. 18. (39).

⁵⁷⁰ *Ibidem.*

⁵⁷¹ “Henry David Thoreau fue un escritor, poeta y filósofo estadounidense, de tendencia trascendentalista y origen puritano, autor de *Walden* y *La desobediencia civil*. Thoreau fue agrimensor, naturalista, conferenciante y fabricante de lápices. Uno de los padres fundadores de la literatura estadounidense, es también el conceptualizador de las prácticas de desobediencia civil.” (MATÍAS, Luis, “Vigencia de Thoreau, precursor de la desobediencia civil” en *Público*, <https://blogs.publico.es/luis-matias-lopez/2013/05/21/vigencia-de-thoreau-precursor-de-la-desobediencia-civil/>, consulta: 27 de junio de 2017).

⁵⁷² LUTHER, Martin, *op. cit.*, p. 19. (39).

más sin protestar, realmente está cooperando con él.”⁵⁷³ Tenía la certeza de que cuando la gente oprimida acepta la sumisión, sólo sirve para dar al opresor la conveniente justificación de sus actos.

En la madrugada del día 5 de diciembre, día en que se llevo a cabo el boicot, la escena que ofreció la ciudad de Montgomery fue realmente extraordinaria: Normalmente los autobuses iniciaban sus recorridos a las seis de la mañana, y todos iban completamente llenos de personas que acudían a sus puestos de trabajo. Pero aquel día, tanto Martín como Coretta y sus amistades, vieron pasar los autobuses totalmente vacíos. Sólo, y de vez en cuando, subía a un vehículo algún obrero blanco, desentendido del boicot.⁵⁷⁴ Por otra parte, las avenidas, especialmente las aceras, estaban completamente concurridas por trabajadores y trabajadoras de la comunidad afro, que se dirigían a sus obligaciones.

4.4. Consolidación y filosofía del movimiento

Esa misma mañana del 5 de diciembre, la señora Parks fue juzgada y declarada culpable, y condenada a pagar una multa de diez dólares por las costas del proceso.⁵⁷⁵ Su abogado, Fred Gray, un hombre afro que más tarde llegó a ser uno de los líderes más firmes y consistentes de la comunidad, presentó una apelación, y los jefes del movimiento pro no violencia creada por King y Nixon, convocaron a una reunión urgente para organizar una concentración masiva, a celebrarse en cualquier parte de la ciudad.⁵⁷⁶ Cuando estuvieron reunidos los líderes del Movimiento, fue elegido como presidente del mismo, por unanimidad, el reverendo Luther King.⁵⁷⁷ Fue Abernathy quien, al término de la reunión, puso de manifiesto la idea básica de la acción de la comunidad al declarar que ya se había demostrado su fuerza y organización hacia la población blanca.⁵⁷⁸ Posteriormente, Luther King tomó la palabra añadiendo la historia de que por mucho tiempo la población afroestadounidense había padecido los maltratos

⁵⁷³ *Ibidem.*

⁵⁷⁴ CARDONA, Francisco, *op. cit.*, p. 33. (484).

⁵⁷⁵ *Ibidem.*

⁵⁷⁶ *Ibidem.*

⁵⁷⁷ *Ibidem.*

⁵⁷⁸ *Ídem.*, p. 35.

y la opresión de la gente blanca, esto debido a un estado de paciencia que les había hecho creer a las y los blancos que estaban conformes con dichos tratos. Para King la protesta valiente debía de ser con dignidad, pero sobre todo con amor cristiano, pues él pensaba que a través de esto las futuras generaciones podían llegar a exclamar:

“Ahí vivió un pueblo grande, un pueblo negro, que inyectó nuevo significado de dignidad en las venas de la civilización.”⁵⁷⁹

Este discurso causó un fuerte impacto en la comunidad. Era evidente que la protesta en Montgomery no había hecho más que empezar.

El movimiento no podía continuar sin un planteamiento más cuidadoso. Se comenzó a pensar en la creación de varios comités necesarios para darle una dirección y una estructura al movimiento. Ante todo, era necesario crear un comité de transportes más permanente, ya que el problema de conseguir medios de transporte para las y los ex pasajeros de autobuses era el más apremiante. Además, también se necesitó reunir dinero para continuar con la protesta.

De esta manera el boicot persistió, especialmente porque cuando el otrora alcalde de Montgomery, W. A. Gayle, en presencia del abogado de la compañía de autobuses, Jack Crenshaw, recibió a Luther King, su contestación se basó en que al darle a la hermandad afroestadounidense la razón sobre sus demandas, ésta se jactaría sobre la población blanca: Esta situación el alcalde no la podía tolerar.⁵⁸⁰

Entretanto, Martin Luther King sugirió una reunión del consejo ejecutivo en una de las salas más grandes del Alabama-Negro-Baptist-Center.⁵⁸¹ Todos los miembros del consejo estuvieron de acuerdo con el informe que relató, y después de casi dos días y medio, la protesta permaneció todavía siendo efectiva en su totalidad.⁵⁸²

El comité de estrategia estuvo compuesto por hombres y mujeres que ya habían desarrollado un gran papel directivo en los primeros días de la protesta, cuya guianza debía ser importante para la ayuda que prestarían en la resolución de conflictos que

⁵⁷⁹ *Ibidem.*

⁵⁸⁰ *Ídem.*, p. 36.

⁵⁸¹ LUTHER, King, “Montgomery. La batalla de los transportes” en *op cit.*, p. 29. (526).

⁵⁸² *Ibidem.*

quedaban por delante. Las feligresías mayores de la población afroestadounidense estaban representadas por Edgar Nixon y por el brillante estratega legal, Fred Gray.⁵⁸³

Ralph Abernathy, era otro de los pocos clérigos que había permanecido legalmente activo en los asuntos cívicos. Aunque entonces solamente contaba con 29 años, su lealtad a la causa de la libertad estaba fuera de toda duda.⁵⁸⁴ Desde el principio de la protesta Ralph Abernathy fue el más estrecho colaborador de Luther King y su amigo de mayor confianza.⁵⁸⁵ En la primera época de la protesta, el problema del transporte acaparó el máximo de la atención en Montgomery. Durante los primeros días, se acordó depender de las compañías de taxis afros, quienes habían determinado transportar al público por la misma tarifa de 10 centavos que se pagaba en los autobuses.⁵⁸⁶

Un día, como se previno, el comisario de policía dio una orden a todas las compañías de taxis, recomendándoles que, según la ley, debían cobrar una tarifa mínima de cuarenta y cinco centavos, diciendo que la negligencia en su cumplimiento sería una falta legal. De esta manera se puso fin a este económico servicio de taxis.⁵⁸⁷

Para el martes 13 de diciembre, el sistema había sido ultimado. Miles de octavillas habían sido distribuidas a través de toda la población afro, con una lista de las cuarenta y ocho estaciones de salida y las cuarenta y dos estaciones de recogida. Muchas de las estaciones de salida estaban situadas en las iglesias de la comunidad afro. Estas iglesias cooperaron abriendo sus puertas por las mañanas temprano, de modo que las y los pasajeros que esperaron podían sentarse; y muchas de ellas encendían la calefacción cuando la mañana era fría. Cada uno de los coches privados estaba asignado a una estación de salida y a una estación de recogida. El número de coches asignados a cada estación estaba de acuerdo con el número de usuarios.⁵⁸⁸

Los liberales reportajes de la prensa habían llevado a todo el mundo la noticia de la lucha y el movimiento.⁵⁸⁹ El mayor trabajo para poner en marcha este movimiento, manifestó Luther King, fue mantener unida a la gente que lo constituyó. Requirió más

⁵⁸³ *Ídem.*, p. 30.

⁵⁸⁴ *Ídem.*, p. 31.

⁵⁸⁵ *Ibidem.*

⁵⁸⁶ *Ídem.*, p. 32.

⁵⁸⁷ *Ídem.*, p. 33.

⁵⁸⁸ *Ídem.*, p. 34.

⁵⁸⁹ *Ídem.*, p. 37.

que un fin común: Exigió una filosofía que ganara y sostuviera la fe del pueblo; dependió mucho de los medios de comunicación abiertos entre el pueblo y sus dirigentes: Todos los elementos estuvieron presentes en Montgomery.⁵⁹⁰

Desde el comienzo, la filosofía básica que guio al movimiento giró sobre estos principios: Resistencia “no violenta”, no cooperación, y resistencia pasiva.⁵⁹¹ Aunado a esto, el factor de la inspiración de Mahatma Gandhi empezó a ejercer su influencia sobre King, y reconoció que la doctrina del amor cristiano, operando a través del método de Gandhi de la No Violencia, fue una de las más potentes armas de que disponía la hermandad afroestadounidense en su lucha por la libertad.⁵⁹²

Alrededor de una semana más tarde de que empezara la protesta, una mujer blanca, que sentía cierta simpatía por los esfuerzos afros, escribió una carta al editor del *Montgomery Advertiser*, comparando la protesta de los autobuses con el movimiento de Gandhi en la India.⁵⁹³ La señorita Juliette Morgan fue quien había escrito dicha carta al *Advertiser*, pero no sobrevivió por mucho tiempo al desprecio y a la condena de la comunidad blanca; sin embargo, el nombre de Mahatma Gandhi se había hecho muy conocido en Montgomery gracias a su carta. Personas que nunca habían oído de Gandhi y su doctrina, ahora salían a las calles pronunciando su nombre con un aire de familiaridad.

La resistencia que encabezó Martin Luther King se consolidó junto con el principio de la no violencia⁵⁹⁴ como una técnica del movimiento; mientras que el amor permaneció como la idea reguladora. En otras palabras, para el Dr. King, Cristo proporcionaría el espíritu y el móvil, mientras que Gandhi proporcionaría el método.⁵⁹⁵ Dicha filosofía se propagó sobre todo a través de las reuniones masivas regulares, que se celebraban en las diversas iglesias de la población afroestadounidense de la ciudad.

⁵⁹⁰ *Ídem.*, pp. 41-42.

⁵⁹¹ *Ibidem.*

⁵⁹² *Ibidem.*

⁵⁹³ *Ibidem.*

⁵⁹⁴ “La -no violencia- pronto se transformó en una revolución, especialmente en aquello que una revolución tiene de actitud creadora. La no violencia es mucho más que una actitud pasiva o un pacifismo contemplativo: la no violencia es un auténtico compromiso de actuación, que se inicia con las actividades mínimas de las manifestaciones pacíficas, las marchas de la libertad, las sentadas, los boicots, la desobediencia a las leyes injustas y pueden llegar hasta una actividad popular masiva, decidida, valiente, capaz de paralizar las estructuras injustas de la sociedad norteamericana.” (LUTHER, Martin, *op. cit.*, p. 6. (39)).

⁵⁹⁵ LUTHER, King, *op. cit.*, p. 42. (500).

Estas reuniones semanales fueron medios indispensables para difundir la comunicación, ya que Montgomery carecía de emisora de radio propiamente afro y de cualquier periódico de gran circulación.⁵⁹⁶

A medida que iba avanzando el mes de diciembre y la comunidad blanca se daba cuenta de que la población afroestadounidense no se rendía, todo se puso más difícil. El alcalde y los regidores se hicieron miembros del Congreso de Ciudadanos Blancos, para que la población afroestadounidense se diera cuenta de que les estaban dando una lección.⁵⁹⁷

A Luther King comenzaron a llamarle por teléfono con toda clase de amenazas e intimidaciones, a cualquier hora del día o de la noche.⁵⁹⁸ King no se intimidó ante tales amenazas y falacias, ya que después escribiría en su obra *La fuerza de amar*, cómo Jesucristo sabía que sus discípulos se enfrentarían a un mundo difícil, donde se encontrarían con recalcitrantes funcionarios políticos con corazones endurecidos por el tradicionalismo.⁵⁹⁹

Las reuniones se mantuvieron llevando a cabo de iglesia en iglesia. Los oradores representaban diversas denominaciones, evitando de este modo las envidias partidistas. Una de las características más representativas del movimiento en Montgomery fue que baptistas, metodistas, luteranos, presbiterianos, episcopales y otros se unieron con la mejor de las voluntades, deseando superar las diferencias.⁶⁰⁰ Aunque ningún sacerdote católico militó activamente en la protesta, muchos de sus fieles tomaron parte en ella.

Las reuniones masivas dispararon también las barreras sociales. Los llamados “negros potentados” que poseían coches y nunca habían subido a un autobús, hicieron amistad con las sirvientas y los obreros que subían a los autobuses cada día.⁶⁰¹ Mujeres y hombres que habían estado separados unos de los otros por las barreras de las clases, en aquellos momentos de lucha se hallaban orando y cantando juntos, en un movimiento común por la libertad y la dignidad humana.

⁵⁹⁶ *Ídem.*, p. 43.

⁵⁹⁷ CARDONA, Francisco, *op. cit.*, p. 37. (484).

⁵⁹⁸ *Ibidem.*

⁵⁹⁹ *Ídem.*, pp. 37-38.

⁶⁰⁰ LUTHER, King, *op. cit.*, p. 42. (500).

⁶⁰¹ *Ibidem.*

Desde aquellos momentos del movimiento, las iglesias se encontraron completamente llenas a partir de las cinco de la tarde.⁶⁰² Dentro de las celebraciones y cultos, algunos leían papeles y libros mientras esperaban, otros se unían en grupos para cantar.⁶⁰³ Generalmente los cánticos precedentes a la reunión eran cantados sin acompañamiento instrumental. En dichos himnos se recordaban las canciones tradicionales, que rememoraban la larga historia de los sufrimientos de la esclavitud de la población afro. Las sesiones programadas en las iglesias seguían un programa sencillo: Canciones, oración, lectura de Escrituras, advertencias del presidente, colectas, informes de diversos comités y una charla enérgica.⁶⁰⁴ La charla enérgica había tomado este nombre durante los primeros días de la protesta. Noche tras noche, junta tras junta, los grupos eran advertidos de que debían amar antes que odiar y se les indicaba que debían estar preparados para sufrir violencias si era necesario, y que nunca debían ejercerla. A cada orador se le indicaba que debía hacer de la No Violencia el tema central de su plática.

Luther King reiteraba semanalmente como presidente, que el uso de la violencia en la lucha sería tan impracticable como inmoral.⁶⁰⁵ Su discurso se centraba en unir las fuerzas físicas con las fuerzas del alma: En no vencer o humillar a la comunidad blanca, si no ganar su amistad y comprensión. Como puede verse, al principio del movimiento, el pueblo afroestadounidense respondió a la filosofía creada por Luther King con sorprendente vigor.

King se afanaba por darles todo su aliento a las cincuenta mil personas pertenecientes a la comunidad afroestadounidense que vivía en Montgomery. Se multiplicaba en la iglesia y en la calle, y su voz se escuchaba no sólo por la población afro de la ciudad, sino por todos los afros del país estadounidense, mientras su nombre resonaba de extremo a extremo del mismo, de norte a sur y de costa a costa.⁶⁰⁶ En una de sus publicaciones afirmó que lo que se estaba haciendo era en beneficio no solamente para la persona afro, sino también para toda la población blanca, ya que el odio y la

⁶⁰² *Ibidem.*

⁶⁰³ *Ídem.*, p. 44.

⁶⁰⁴ *Ibidem.*

⁶⁰⁵ *Ídem.*, p. 45.

⁶⁰⁶ CARDONA, Francisco, *op. cit.*, p. 36. (484).

segregación perpetrada de unos sobre otros era resultado de un sentimiento de superioridad y de inferioridad que el sistema había ocasionado.⁶⁰⁷

También hubo miembros del consejo ejecutivo que aconsejaron a King en privado, de que era necesaria una acción más militante.⁶⁰⁸ Otros creían que un mínimo de violencia podría convencer a la población blanca de que la comunidad afro si quería estaba dispuesta a actuar sin miedo.⁶⁰⁹

4.4.1. Una bomba en casa de Luther King

El día 30 de enero de 1956, Ralph Abernathy dio aviso a la iglesia comunicando que acababan de arrojar una bomba a la casa de Martin Luther King. Por suerte, ni Coretta ni su hija, Yolanda, habían sufrido daño alguno.⁶¹⁰ Este hecho estuvo a punto de desencadenar en la ciudad de Montgomery una tremenda ola de violencia. La población afroestadounidense se hallaba muy enfurecida, y fue tanta la efervescencia que incluso el alcalde Gayle le expresó a Martin que aquel desdichado incidente le había dolido mucho.⁶¹¹ Coretta Scott, en sus memorias, describe el estado de ánimo de Martin ante dicha situación, manifestando, ante todo, la pasividad que lo caracterizaba, reiterando su posicionamiento y negando la violencia como medio para contestar a dicho evento.⁶¹²

Después de estos acontecimientos, el alcalde ordenó instalar unos focos delante de la casa de la familia King, y la congregación de la iglesia Dexter le pagó a un hombre armado para que vigilara la calle por las noches.⁶¹³ Noches después, arrojaron una bomba en la casa de Edgar Nixon.⁶¹⁴ Después de varios días todo se tranquilizó. Coretta se llevó a su hija con su familia y partió a Atlanta con los padres de King. Martin tenía que dar una serie de conferencias en la *Fisck University* de Nashville.⁶¹⁵

Debido a la ausencia de King en Montgomery, un abogado evocó una vieja ley estatal contra los boicots. En virtud de esto, se reunió el gran jurado de la ciudad, el cual

⁶⁰⁷ *Ídem.*, p.37.

⁶⁰⁸ LUTHER, King, *op. cit.*, p. 45. (39).

⁶⁰⁹ *Ibidem.*

⁶¹⁰ CARDONA, Francisco, *op. cit.*, p. 42. (484).

⁶¹¹ *Ibidem.*

⁶¹² *Ídem.*, p.43.

⁶¹³ *Ídem.*, p.45.

⁶¹⁴ *Ibidem.*

⁶¹⁵ *Ibidem.*

formuló un acta de acusación contra Martin y aproximadamente un centenar de dirigentes del movimiento. Inmediatamente la policía procedió a llevar a cabo las detenciones correspondientes. Cuando King se enteró de dichos hechos, canceló el resto de las conferencias en la Universidad de Nashville y se fue a Atlanta en busca de Coretta, dirigiéndose ambos a Montgomery.⁶¹⁶

Cuando llegaron a su hogar, Ralph Abernathy, quien había sido detenido y puesto en libertad mediante el pago de una fianza, fue a verles. Martin, acompañado por Abernathy y su padre, se entregó a las autoridades; posteriormente, lo dejaron en libertad sin fianza.⁶¹⁷

4.4.2. El juicio

El día 19 de marzo de 1956, se celebró la audiencia penal de Martin Luther King por los hechos ocurridos en los boicots de Montgomery, Alabama. Dicho juicio se desahogó por el juez Eugene Carter; William F. Thetford, fiscal del Estado, se hizo cargo de la acusación. Para la defensa de Martin se había contratado a un grupo de prestigiosos abogados, Arthur Shores, Peter Hall, Orzell Billingsley, Robert Carter y Fred Gray, el abogado de la MIA, es decir, del Movimiento Negro.⁶¹⁸

Durante 4 días, el Dr. King tuvo que permanecer en el banquillo de los acusados, mientras el fiscal Thetford presentaba sus pruebas de cargo y testimonios para demostrar que los boicots organizados habían vulnerado las leyes del Estado de Alabama; los abogados de Martin, por su parte, ofrecieron sus pruebas de descargo, demostrando las condiciones intolerables en que la población afroestadounidense se obligaba a viajar en los autobuses de la ciudad.⁶¹⁹

Más adelante, el día 22 de marzo, ambas partes resumieron sus conclusiones, y el juez Eugene Carter pronunció el inevitable veredicto, declarando a Martin Luther King culpable por los boicots. Se condenó a King a pagar una multa de quinientos dólares o a cumplir 386 días de trabajos forzados. Los abogados de Martin apelaron

⁶¹⁶ *Ídem.*, p.46.

⁶¹⁷ *Ibidem.*

⁶¹⁸ *Ibidem.*

⁶¹⁹ *Ibidem.*

dicha sentencia, iniciando además una demanda ante el Tribunal Federal para declarar inconstitucional la segregación en los autobuses. La causa se vio ante un Tribunal de tres jueces que se reunió el 6 de mayo de 1956. A Martin le encantó la idea de acudir a un Tribunal Federal, ya que ahí podía respirarse otra atmosfera más tranquila que la del sur.⁶²⁰

Dos semanas después, el Tribunal Federal declaró inconstitucional la segregación en los autobuses de Montgomery. Pero los abogados de la parte contraria apelaron a su vez esta resolución; esto significó que transcurrirían algunos meses más antes de que una u otra sentencia fuese declarada firme.⁶²¹

Finalmente, el 13 de noviembre de ese mismo año, el Dr. King volvió a estar delante del juez Carter. En su calidad de demandado principal, Martin se sentó con los abogados de la defensa. Los abogados de la municipalidad de Montgomery explicaron al Tribunal que la ciudad había perdido quince mil dólares de impuestos a consecuencia de la reducción del tráfico de viajeros y pidieron una compensación.⁶²²

De repente, el corresponsal de la *Associated Press* le pasó una nota a King, el cual repasó para sí con expresión jubilosa; después la leyó en voz alta:

Hoy, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha ratificado la decisión de un tribunal regional especial de tres jueces, declarando inconstitucionales las leyes locales y estatales de Alabama, que exigían la segregación en los autobuses.⁶²³

Esa semana fue histórica para la comunidad afroestadounidense, pues la segregación en los autobuses había sido declarada inconstitucional. Mientras la orden del Tribunal Supremo llegaba a Montgomery, King pidió a la comunidad que se mantuviera tranquila ante cualquier contestación de violencia.⁶²⁴

Una vez concluido el boicot, la comunidad blanca no quiso aceptar aquel fallo dictado por el Tribunal Federal, y amenazó a la población afro con un “baño de sangre” si la orden antisegregacionista se llevaba a efecto. Sin embargo, para el 20 de diciembre de 1956 llegó a la ciudad la orden del Tribunal Supremo del país. El alcalde Gayle

⁶²⁰ *Ibidem.*

⁶²¹ *Ibidem.*

⁶²² *Ídem.*, pp.47-48.

⁶²³ *Ibidem.*

⁶²⁴ *Ídem.*, p.51.

anunció al momento que respetaría aquella decisión y mantendría el orden en las calles.⁶²⁵

Pese a los resultados obtenidos, Martin Luther King quiso continuar con la lucha por los derechos de la comunidad afro, y convocó para ello un Peregrinaje a Washington, el cual tenía que llevarse a cabo en el mes de mayo de 1957.⁶²⁶ La reunión tenía como objetivo principal pedir a las autoridades federales el derecho de voto para la población afroestadounidense.

El 17 de mayo de 1957, treinta y siete mil peregrinos, entre los que se contaban varios simpatizantes de la comunidad blanca, se reunieron delante del Memorial Lincoln de la capital federal. Los dirigentes más importantes del momento hablaron en aquel acto singular. Y fue A. Philip Randolph⁶²⁷ quien, como último orador, presentó a Martin Luther King a la muchedumbre. Aquel dio uno de sus estimulantes discursos ante una audiencia nacional, discurso que fue retransmitido por radio. Al concluir su retórica, se enfocó en remarcar la necesidad de la población afroestadounidense a que se les brindara el derecho de voto, pues Martin creía que con esto se incluirían en las legislaturas personas de buena voluntad como jueces compasivos que pudieran transformar acciones antisociales de multitudes sedientas de sangre en acciones responsables de ciudadanos ordenados.⁶²⁸

4.4.3. Atentado en contra de Luther King

La noche del 19 de septiembre de 1957, Martin Luther King se hallaba en Harlem, Nueva York, promocionando su libro *Stride Toward Freedom* (Un paso hacia la libertad). De pronto, dieron aviso a la comunidad de una noticia dramática: El doctor

⁶²⁵ *Ibidem.*

⁶²⁶ *Ídem.*, p.56.

⁶²⁷ “A. Philip Randolph (1889-1979) fue el líder de los derechos civiles más importante a emerger del movimiento obrero. A lo largo de su larga carrera, mantuvo constantemente los intereses de los trabajadores negros en la vanguardia de la agenda racial. Mientras que W. E. B. Du Bois sostuvo que el problema del siglo XX era "la línea de color", Randolph llegó a la conclusión que se trataba del ‘hombre común’”. (STEIN, Judith, “A. Philip Randolph” en *History*, http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=SERP&br=ro&mkt=es-MX&dl=es&lp=EN_ES&a=http%3a%2f%2fwww.history.com%2ftopics%2fblack-history%2fa-philip-randolph, consulta: 15 de octubre de 2017).

⁶²⁸ CARDONA, Francisco, *op. cit.*, p. 56. (484).

King fue apuñalado por una mujer afro mientras estaba dedicando unos ejemplares de su obra en una mesa improvisada de una tienda de zapatería en unos almacenes de la calle 125. La herida había sido muy grave.⁶²⁹

Según se supo, había sido algo inesperado, como producto de un ataque de locura y venganza, una mujer afro que aparentaba unos 40 años de edad, se le acercó a Martin y de entre sus pertenencias sacó un abrecartas japonés y lo clavó en el pecho de Luther King; cuando una persona trató de sacarle el puñal, King lo impidió. La mujer se llamaba Isola Curry.⁶³⁰ Posteriormente acudieron a la policía y se llevaron a Isola Curry. Nunca se supo si se había tratado de un acto personal, o si la culpable del atentado de Martin se había encontrado al servicio de alguna asociación o grupo deseoso de asesinar a un hombre afro desagradable para la población blanca.⁶³¹

Luther King fue llevado al hospital de Harlem, donde después de una intervención muy complicada, puesto que la punta del cuchillo rozaba la arteria aorta y para extirparlo fue preciso sacarle dos costillas, quedó prácticamente fuera de peligro.⁶³² En esos días, Martin Luther King pasó largas horas meditando acerca de las complicadas responsabilidades que estaban recayendo en sus hombros. El día 8 de octubre le dieron de alta en el hospital.⁶³³

Fue a raíz de este acontecimiento en Harlem, Nueva York, que Martin junto con su esposa Coretta, decidieron emprender un viaje a la India, país que Luther King siempre había querido visitar, especialmente a causa de su entrañable admiración por Mahatma Gandhi, cuya causa era tan afín a la suya.⁶³⁴ Al regreso de dicho viaje, Martin se mostró más empeñado que nunca en seguir proclamando el modelo de la no violencia preconizado por Gandhi, en su movimiento por reivindicar los derechos de la población afroestadounidense.

4.5. Trascendencia del movimiento

⁶²⁹ *Ídem.*, p.63.

⁶³⁰ *Ibidem.*

⁶³¹ *Ibidem.*

⁶³² *Ibidem.*

⁶³³ *Ídem.*, p.64.

⁶³⁴ *Ibidem.*

El primero de diciembre de 1959, Martin Luther King, después de despedirse de la congregación de la iglesia de Dexter, anunció que se disponía a emprender el verdadero camino para la liberación de la comunidad afro, el sendero por el cual se libraría una lucha en contra de las injusticias sociales que propiciaban la segregación y discriminación en todas sus formas; todo esto mediante una resistencia no violenta.⁶³⁵

El año de 1960 fue el año de las manifestaciones de las y los estudiantes contra la segregación en cantinas y restaurantes: Se iniciaron en Greensboro, Carolina del Norte, cuando se negaron a servirle a Joseph McNeill, estudiante de primer curso del *Agricultural and Technical College* de aquel Estado, en la cantina de la estación de autobuses.⁶³⁶

El compañero de habitación de Joseph McNeill, le mostró un libro publicado sobre Martin Luther King y el boicot de autobuses. Entusiasmados por esto, McNeill, junto con su amigo y otros dos estudiantes, se presentaron el primero de febrero de 1960 en los almacenes Woolworth, pidiendo con insistencia, pero sin armar alboroto, que les sirviesen. Era lógico que se fueran a negar; por lo que ellos también se negaron a abandonar el local.⁶³⁷

Joseph McNeill y sus amigos regresaban allí día tras día, acompañados ya por otras y otros estudiantes blancos y afros de la universidad. Los servicios de información captaron la noticia y el movimiento se propagó rápidamente.⁶³⁸ Dos semanas más tarde, todas y todos los estudiantes de las universidades del sur, desde Florida a Virginia, y hasta el oeste de Louisiana, habían promovido marchas y manifestaciones. Hubo varias detenciones, pero eso sirvió especialmente para difundir más el alboroto.⁶³⁹ Martin y la comunidad estudiantil comenzaron a encontrarse en muy buenas relaciones.

Se acordó celebrar una reunión el 15 de abril, la cual duraría tres días en la *Shaw University de Raleigh*, en Carolina del Norte. Asistieron unos 145 estudiantes, siendo los principales oradores Martin Luther King y James Lawson.⁶⁴⁰ Fue en dicha asamblea

⁶³⁵ *Ídem.*, p.65.

⁶³⁶ *Ídem.*, p.66.

⁶³⁷ *Ibidem.*

⁶³⁸ *Ibidem.*

⁶³⁹ *Ibidem.*

⁶⁴⁰ "James Lawson hizo una contribución crítica al movimiento de derechos civiles. En su discurso de 1968, "He estado en la cima de la montaña", Martin Luther King habló de Lawson como uno de los "nobles" que tenía influencia en la lucha por la libertad del negro." ("James Lawson",

donde se fundó el Comité Coordinador del Estudiante No Violento, o *S.N.C.C.*,⁶⁴¹ según las siglas americanas. Se adoptó el sistema de oposición no violenta, buscando una integración entre la gente blanca y afro. Fue en Atlanta, en el otoño de 1960, donde hicieron su aparición las manifestaciones: Los autobuses ya estaban integrados gracias al boicot. Ahora se trataba de integrar a los restaurantes y a otros locales públicos que continuaban completamente segregados.⁶⁴²

Decía Martin Luther King:

La esclavitud en América ha estado perpetuada no sólo por la malicia humana, sino también por el cegamiento humano. En verdad, la causa fundamental del régimen de esclavitud puede, en una gran medida, ser atribuida al factor económico. Los hombres se han convencido de que un régimen económico tan rentable debía ser justificable moralmente. Sus razonamientos han revestido evidentes falsedades con los bellos adornos de la rectitud. Esta trágica tentativa de dar una sanción moral a un sistema económicamente provechoso ha dado nacimiento a la doctrina de la supremacía blanca... Se ha acudido a la ciencia para probar la inferioridad del negro. La lógica filosófica también ha estado manipulada para dar una credibilidad intelectual al sistema de la esclavitud. Alguien ha puesto el argumento de la inferioridad del negro en una hermosa fórmula de silogismo aristotélico:

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=SERP&br=ro&mkt=es-MX&dl=es&lp=EN_ES&a=http%3a%2f%2fkingencyclopedia.stanford.edu%2fencyclopedia%2fencyclopedia%2fenc_lawson_james_1928%2f, consulta: 16 de octubre de 2017).

⁶⁴¹ “El Comité Coordinador Estudiantil No Violento, o *S.N.C.C.*, articulado “snick” fue una de las organizaciones principales del Movimiento por los Derechos Civiles en Estados Unidos de los 60. Comenzó en abril de 1960 a dividir de reuniones estudiantiles lideradas por Ella Baker, también tuvo lugar en Raleigh, en Carolina del Norte. El propósito de la organización era coordinar el uso de acción directa también no violenta para atacar la segregación también otras conformas de racismo. Algunos de sus miembros estudiantiles eran organizadores de sentadas en restaurantes segregadas en el sur de Estados Unidos. El SNCC jugó un papel vital en las Caravanas de liberad (*Freedom Rides*), la Marcha de 1963 a Washington, el Verano de liberad en Mississippi también el fragmentado Democrático de libertad de Mississippi a lo largo de varios años. En 1969, SNCC cambió su nombre oficialmente al Comité Coordinador Nacional Estudiantil para reflejar la expansión de sus estrategias. SNCC comenzó con un fondo de 800 dólares de la conversa Sur de Liderazgo Cristiano. En los últimos años de los 60, bajo el guiado por ardientes líderes como Stokely Carmichael, SNCC se dirige en el Poder negro, también en la oposición a la Guerra de Vietnam.” (“Comité Coordinador Estudiantil No Violento” en *Enciclopedia*, <https://enciclopedia.com/comite-coordinador-estudiantil-no-violento/>, consulta: 16 de octubre de 2017).

⁶⁴² CARDONA, Francisco, *op. cit.*, p. 67. (484).

“Todos los hombres son hechos a imagen de Dios; ahora bien, como todo el mundo lo sabe, Dios no es negro; por lo tanto, el negro no es un hombre.”

Los hombres, pues, han combinado y justamente las ideas de la religión, de la ciencia y de la filosofía para justificar la doctrina de la superioridad blanca. Pronto esta idea se encontró impresa en todos los manuales y predicada prácticamente desde todos los púlpitos.⁶⁴³

Así, de esta manera, el doctor King se dispuso a continuar la lucha con mayor ímpetu. Un día, cuando Luther King viajaba en avión hacia Atlanta, siendo ya una figura nacional, sostuvo una conversación con un individuo blanco que estaba sentado a su lado; cuando llegaron al aeropuerto, el blanco, encantado por la conversación tan pacífica de Martin, lo invitó a comer en el aeropuerto. El Dr. aceptó contento, y ambos hombres se dirigieron al restaurante.⁶⁴⁴

Ellos ordenaron una mesa para dos, y la mesera, después de mirar al propietario de lado, contestó que sólo tenía permitido acomodarlos en mesas separadas. Martin, en consecuencia, se negó a sentarse en otra mesa; la camarera insistió en retirarlo convenciéndolo de que ni la comida, ni la mesa o silla, cambiarían, todo sería igual, pero separado. King le respondió que a eso se le llamaba segregación, es decir, el acto por el cual ella lo estaba privando de la compañía del individuo blanco. Así fue como King se mostró indispuerto a sentarse en otra mesa que no fuera con su acompañante, marchándose del lugar.⁶⁴⁵

Era precisamente contra dicha discriminación por la que protestaban los estudiantes de Atlanta, donde su principal objetivo era el *Rich's Department Store*, una cadena de restaurantes del sur. Convidaron a Martin a sentarse con ellos en el bar-restaurant del establecimiento. King aceptó; momentos después, todos serían arrestados, incluido Luther King, además de personalidades como el reverendo Otis Moss y el reverendo John Porter. Antes de que dicho acontecimiento pasara, los

⁶⁴³ *Ídem.*, pp. 67-68.

⁶⁴⁴ *Ídem.*, p.71.

⁶⁴⁵ *Ibidem.*

estudiantes ya habían convenido en que si eran detenidos no iban a pagar la fianza. Naturalmente, casi todos fueron llevados a la cárcel.⁶⁴⁶

Varios días después, Martin y su padre se presentaron en el juzgado, donde multaron al doctor King con veinticinco dólares, quedando en libertad provisional.⁶⁴⁷ King no tardó en olvidar el incidente y también lo de la libertad provisional. Cuando se supo que iban a dejar en libertad a Martin Luther King, se presentaron en la cárcel unos funcionarios del condado *Kalb*, pidiendo que lo entregaran a su custodia, con la excusa de que al tomar parte en la manifestación, había violado la libertad condicional.⁶⁴⁸ Martin permaneció unos días más en prisión. Un día por la mañana, el sheriff del condado *Kalb* fue a buscar a Martin a su celda; lo esposó y salió de la cárcel con su prisionero. Como era de esperarse, la prensa estaba frente a la salida del edificio. Al día siguiente, casi todos los periódicos del país publicaron la foto del doctor King, esposado, como si en realidad se hubiera cometido un ilícito.⁶⁴⁹

Una vez que se celebró el juicio, el juez Mitchell declaró culpable a Martin Luther King, condenándolo a seis meses de trabajos forzados en la penitenciaría estatal de *Reidsville*.⁶⁵⁰ Este acontecimiento representó un duro golpe para King, sus amigos y familiares. Pero fue precisamente aquel suceso el que contribuiría más que ningún otro a la promoción de John Fitzgerald Kennedy a la presidencia de Estados Unidos.

4.5.1. La participación de John F. Kennedy⁶⁵¹

⁶⁴⁶ *Ídem.*, p.72.

⁶⁴⁷ *Ibidem.*

⁶⁴⁸ *Ibidem.*

⁶⁴⁹ *Ídem.*, p.73.

⁶⁵⁰ *Ibidem.*

⁶⁵¹ “Personaje fascinante y contradictorio, John F. Kennedy es uno de los políticos estadounidenses más recordados de la segunda mitad del siglo XX. Tras convertirse en el primer católico que accedía a la presidencia de Estados Unidos, impulsó una política de reformas destinadas a recuperar para su país la primacía mundial, puesta en duda por los éxitos espaciales soviéticos. Cuando el 21 de enero de 1961 tomó posesión de su cargo, ya nadie dudaba que Kennedy haría realidad su lema. Una de sus primeras medidas fue recomendar la puesta en libertad del líder negro Martin Luther King, que cumplía una condena a trabajos forzados en Georgia. Más tarde, su actuación en favor de la integración racial fue tildada de vacilante, pero pese al rechazo de que fue objeto su proyecto de ley de derechos civiles en el Congreso (en general todo proyecto suyo encontró en el Congreso una fuerte oposición), sus iniciativas dejaron huella entre los negros, que llegaron a compararlo con el mítico presidente Abraham Lincoln.” (“John Kennedy” en *Biografías y Vidas: La Enciclopedia Biográfica en Línea*, <https://www.biografiasyvidas.com/monografia/kennedy/>, consulta: 17 de octubre de 2017).

Cierto día, Coretta Scott desesperada por ir a visitar a su esposo Martin Luther King a *Reidsville*, donde éste se hallaba cumpliendo la condena impuesta por el juez Mitchell, recibió una llamada importante, la del entonces senador John Fitzgerald Kennedy. El senador Kennedy se hallaba en los últimos días de su campaña para la presidencia de Estados Unidos.⁶⁵²

La llamada que Coretta recibió por parte del senador Kennedy había sido para expresar, en principio, la preocupación que éste sentía por el encarcelamiento del doctor King, poniéndose a disposición de cualquier cosa en la que pudiera ayudar.⁶⁵³ Este fue un elemento importante, pues aquella famosa conversación cambió la historia de Estados Unidos, dándole a dicha nación un Presidente.

A partir de ese instante, la cuestión de poner en libertad a Martin se puso en marcha. La Prensa empezó a telefonar preguntando qué había dicho el senador Kennedy. Robert Kennedy, el hermano de John, también senador, había telefoneado al juez Mitchell para saber por qué no podía poner en libertad a Martin bajo fianza, mientras la apelación se encontraba en trámite.⁶⁵⁴ Esta llamada llegó a oídos de los noticieros; era evidente que el juez Mitchell cambiaría de opinión. Mitchell aseguró que pondría a Martin en libertad bajo fianza unos días después.⁶⁵⁵

Días más tarde, en el año de 1961, John F. Kennedy fue elegido presidente de Estados Unidos: Coretta Scott estaba convencida de que la ayuda que Kennedy le había prestado a su esposo le había valido el triunfo.⁶⁵⁶ Esto tiene plena significación a causa de lo que ocurrió más adelante en la lucha por los derechos civiles y la relación del clan Kennedy con lo que trató de conseguir Martin. King sabía que las circunstancias de la población afroestadounidense estaba confinada en una cárcel ominosa de segregación y discriminación, pese a la libertad otorgada desde el mandato del presidente Abraham Lincoln.

4.5.2. Albany

⁶⁵² CARDONA, Francisco, *op. cit.*, p. 75. (484).

⁶⁵³ *Ibidem.*

⁶⁵⁴ *Ídem.*, p.76.

⁶⁵⁵ *Ibidem.*

⁶⁵⁶ *Ídem.*, p.77.

Albany, Georgia, se encuentra a unos cien kilómetros al sur de Atlanta, lugar donde la discriminación racial es más perpetrada. El movimiento afro en dicha localidad, lo dirigió un médico de color llamado William G. Anderson, apoyado por dos jóvenes periodistas del Comité Coordinador del Estudiante No Violento, Charles Sherrod y Cordell Reagan.⁶⁵⁷ William Anderson se puso en contacto con Martin Luther King para pedirle su ayuda con el movimiento. Sin embargo, la rebelión de Albany comenzó antes de la llegada de King.

Por todo el sur de los Estados Unidos de América siguieron las manifestaciones, logrando en muchas comunidades la integración. En el año de 1961, las protestas continuaron con el movimiento de las Marchas por la Libertad, el cual estuvo destinado a integrar los autobuses y las estaciones terminales del sur.⁶⁵⁸ Estas marchas estuvieron apoyadas por el Comité Coordinador del Estudiante No Violento, y a Martin Luther King lo nombraron presidente de tales marchas.⁶⁵⁹

El 28 de abril de 1961, James Farmer,⁶⁶⁰ del Congreso de Igualdad Racial, escribió al Presidente Kennedy notificándole el itinerario del primer viaje de la libertad; y el 14 de mayo, voluntarios tanto de la población afro como de la comunidad blanca, subieron a varios autobuses de la empresa *Greyhound*, una de las compañías más importantes de recorridos transestatales, para emprender un trayecto a través de Virginia, Carolina del Norte y del Sur, Georgia, Alabama, y de Mississippi a Nueva Orleans, uno de los refugios más discriminatorios de la nación estadounidense.⁶⁶¹

Este proyecto por la libertad enfureció a la población blanca del sur; diversos grupos atacaron a los autobuses en todos los Estados sureños, obligando a bajar a las y los pasajeros, pegándoles y llevándoles a la cárcel.⁶⁶² Dichos altercados continuaron durante mucho tiempo, pero las marchas por la libertad prosiguieron durante todo aquel verano.

⁶⁵⁷ *Ídem.*, p.82.

⁶⁵⁸ *Ídem.*, p.81.

⁶⁵⁹ *Ibidem.*

⁶⁶⁰ "Fundador principal del Congreso de Igualdad Racial." (SEVERO, Richard, "James L. Farmer Biography" en *CORE: Congress Of Racial Equality*, http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=SERP&br=ro&mkt=es-MX&dl=es&lp=EN_ES&a=http%3a%2f%2fwww.core-online.org%2fHistory%2fjames_farmer_bio.htm, consulta: 17 de octubre de 2017).

⁶⁶¹ CARDONA, Francisco, *op. cit.*, p. 81. (484).

⁶⁶² *Ibidem.*

Una de las campañas de aquella temporada hizo que Martin Luther King, junto con Ralph Abernathy, se trasladaran a Albany, Georgia, como se dijo, por petición de William G. Anderson. Juntos encabezaron una manifestación de unas doscientas cincuenta personas, en dirección al Ayuntamiento. Allí, fueron detenidos todas y todos los manifestantes.⁶⁶³

El 27 de febrero de 1962, Luther King, Abernathy y otros manifestantes fueron procesados por haber dirigido la marcha del mes de diciembre. Se les declaró culpables, pero no los condenaron hasta el 10 de julio, cuando el juez dio a escoger aquí entre una multa de 178 dólares o 45 días de cárcel.⁶⁶⁴ De acuerdo con sus principios, King y Abernathy se negaron a pagar la multa; sin embargo, alguien abonó el importe de las multas y éstos fueron puestos en libertad.

La contienda de Albany duró todo el verano de 1962, sin que la municipalidad hiciera alguna otra licencia o aprobación. En vez de otorgar permisos, se clausuraron los parques públicos antes que integrarlos; asimismo, cerraron la biblioteca pública de la ciudad.⁶⁶⁵ Ante cualquier circunstancia que se presentó en contra de las manifestaciones, Martin Luther King y Ralph Abernathy no se acobardaron; en vez de ello, decidieron seguir entorpeciendo la voluntad de las autoridades de los diversos Estados a fin de conseguir una verdadera integración en todos ellos.⁶⁶⁶

4.5.3. Birmingham

El voto de la comunidad afroestadounidense fue el que decidió contundentemente el triunfo de John F. Kennedy en las elecciones presidenciales de 1960; Martin Luther King estuvo consciente de que debía recordárselo a Kennedy ahora que ocupaba el cargo presidencial. Resultaba claro que, a pesar de las protestas pacíficas llevadas a cabo por la comunidad afro y sus principales líderes, las reformas e integraciones iban con gran lentitud en los estamentos gubernamentales; por lo que tanto Martin Luther King como las y los otros dirigentes de color, empezaron a fastidiarse de tanto esperar.

⁶⁶³ *Ídem.*, p.82.

⁶⁶⁴ *Ibidem.*

⁶⁶⁵ *Ídem.*, pp.82-83.

⁶⁶⁶ *Ibidem.*

De esta manera, el Presidente Kennedy pidió el 25 de febrero de 1963 al Congreso de Estados Unidos una mayor presión federal para el reconocimiento pleno de los derechos civiles y electorales de la población afroestadounidense.⁶⁶⁷

En los primeros días del año de 1963, las manifestaciones iban ya perdiendo su naturaleza no violenta, lo cual dio motivo a represalias por parte de las autoridades, con detenciones, golpizas y muchas otras arbitrariedades.⁶⁶⁸ Martin Luther King fue testigo de todos estos sucesos y vejaciones cometidas en contra de la población afroestadounidense. Afirmó que Birmingham, Alabama, era la ciudad más racista de todo el sur de Estados Unidos, y estaba en lo cierto, puesto que el gobernador del Estado, George Wallace,⁶⁶⁹ apoyaba con todo rigor las contiendas de la comunidad blanca en contra de la comunidad afro.⁶⁷⁰

Los sucesos de Birmingham, Alabama, comenzaron a desarrollarse desde 1956, cuando en Montgomery ocurrieron los hechos del boicot de autobuses. Luther King se puso al tanto de este nuevo movimiento en Birmingham y decidió ayudarlo con su prestigio y su experiencia.⁶⁷¹ El día 3 de abril de 1963, dieron inicio los acontecimientos en Birmingham: Doscientos cincuenta voluntarios adiestrados en las técnicas de la no violencia, se dispersaron en pequeños grupos, los cuales tenían como finalidad ingresar en los comercios y en los restaurantes, donde silenciosamente se sentaban y esperaban.⁶⁷² Sin embargo, esta invasión silenciosa fue reprimida con la cárcel.

La doctrina de la no violencia en Birmingham se apoyó en el Movimiento Cristiano de Alabama, con una tarjeta de compromiso que más o menos pedía a la comunidad permanecer en los ideales de reconciliación y justicia.⁶⁷³

Desde que Martin llegó a Birmingham, en la segunda semana de abril de 1963, todos los días hubo manifestaciones progresivamente:⁶⁷⁴ King intentaba que los

⁶⁶⁷ *Ídem.*, p.85.

⁶⁶⁸ *Ibidem.*

⁶⁶⁹ “Político estadounidense. Adscrito al Partido Demócrata y partidario del segregacionismo. Gobernador de Alabama (1963-1967), prohibió la marcha de Luther King y se opuso a la integración escolar. Candidato sin éxito a las elecciones presidenciales de 1978, fue reelegido gobernador de Alabama en los períodos 1971-1978 y 1983-1987.” (“George Corley Wallace” en *Biografías y Vidas: La Enciclopedia Biográfica en Línea*, https://www.biografiasyvidas.com/biografia/w/wallace_george.htm, consulta: 18 de octubre de 2017).

⁶⁷⁰ CARDONA, Francisco, *op. cit.*, p. 86. (484).

⁶⁷¹ *Ídem.*, p.87.

⁶⁷² *Ibidem.*

⁶⁷³ *Ídem.*, pp.87-88.

comerciantes y las autoridades locales discutieran las exigencias moderadas de la gente de color, o sea que hubiera integración en las tiendas y almacenes, reconocimiento de una categoría profesional superior y un sistema de colocación para la población afro que no fuese discriminatorio. Asimismo, se pedía la puesta en libertad de los encarcelados y la creación de un comité de blancos y afros que estudiaran las etapas de una integración progresiva en Birmingham.

Aunque las y los comerciantes se vieron afectados en sus negocios, estuvieron dispuestos a convenir; sin embargo; las autoridades locales se opusieron a ello. Dichas autoridades consiguieron un requerimiento contra los manifestantes, mandato que expidió un tribunal estatal y no federal. Martin solicitó inmediatamente que no fuese obedecido. Y decidió que el 12 de abril de 1963, él y otros dirigentes del movimiento desobedecerían el requerimiento a fin de incitar su detención.⁶⁷⁵

King consiguió que se llevara a cabo una reunión de dirigentes en el hotel Gastón. Entre los reunidos se hallaban el padre de Luther King, Fred Shuttlesworth,⁶⁷⁶ John Porter, y el comerciante John Drew. Algunos pastores de la comunidad opinaron que era mucho mejor obedecer el requerimiento. Ralph Abernathy no estuvo de acuerdo. Martin, por su parte, era co-pastor de la Ebenezer, y su padre se encargaría de los servicios.⁶⁷⁷ El Dr. King recordó que el movimiento de Albany había fracasado precisamente por haber obedecido un requerimiento como éste que estaban teniendo en Birmingham. Finalmente, Martin, tras larga meditación, decidió que estaba seguro de querer ir a la cárcel.⁶⁷⁸

Los líderes del movimiento reunidos en aquella habitación del hotel, se tomaron de las manos y cantaron Nosotros Venceremos (*We Shall Overcome*), uno de los himnos

⁶⁷⁴ *Ibidem*.

⁶⁷⁵ *Ibidem*.

⁶⁷⁶ “El Sr. Shuttlesworth se unió con el Dr. King en 1957 como uno de los cuatro ministros fundadores de la Conferencia sur de liderazgo cristiano, el motor del esfuerzo del Dr. King para unificar el clero negro y sus rebaños para luchar contra las leyes de Jim Crow. Al tiempo, el Sr. Shuttlesworth era líder del movimiento cristiano de Alabama por los derechos humanos, la cual había ayudado a formar en 1956 para reemplazar a las oficinas de Alabama de la N.A.A.C.P., cerrado durante años por mandato del Tribunal.” (SLOTNIK, Daniel, “El Reverendo Fred Shuttlesworth de L., un anciano estadista por los derechos civiles, muere a los 89” en *The New York Times*, http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=SERP&br=ro&mkt=es-MX&dl=es&lp=EN_ES&a=http%3a%2f%2fwww.nytimes.com%2f2011%2f10%2f06%2fus%2frev-fred-l-shuttlesworth-civil-rights-leader-dies-at-89.html, consulta: 18 de octubre de 2017).

⁶⁷⁷ CARDONA, Francisco, *op. cit.*, p. 91. (484).

⁶⁷⁸ *Ibidem*.

predilectos de la comunidad afro. Luego, todos se dirigieron a la iglesia de *Zion Hill*, donde iba a dar comienzo la marcha. Una vez allí, Martin se subió al púlpito y le dijo a la congregación reunida cuál había sido su decisión. Fue un discurso cálido, como los que él solía dar, y lleno de frases emocionantes.⁶⁷⁹

Al llegar al centro, Bull Connor⁶⁸⁰ ordenó a sus hombres que se les detuviera. Una vez en prisión, a Ralph y a Martin Luther King los colocaron en celdas separadas, así como también les negaron la visita de sus abogados.⁶⁸¹ Cuando Coretta King se enteró de la detención y del arresto de Martin, inmediatamente trató de ponerse en comunicación con él, pero no se lo permitieron. No halló otro remedio que llamar al Presidente John F. Kennedy.⁶⁸² Coretta llamó varias veces a la Casa Blanca pero no pudo ponerse en contacto con el Presidente; sin embargo, pudo hablar con el hermano del Presidente, el Fiscal General Robert Kennedy,⁶⁸³ el cual le refirió a Coretta que las autoridades locales de Birmingham eran difíciles de convencer, expresándole además su interés por hallar una solución a dicho problema. Coretta se sintió más tranquila.⁶⁸⁴

Fue al día siguiente cuando el Presidente Kennedy se puso en comunicación con Coretta, diciéndole que ya le había dado la orden al FBI de trasladarse a Birmingham,

⁶⁷⁹ *Ibidem*.

⁶⁸⁰ “Acérrimo en la ideologización de la supremacía blanca, Connor fue conocido por hacer comentarios escandalosos a la prensa y por instigar enfrentamientos sobre ordenanzas de segregación en Birmingham. En 1961, ordenó a la policía de Birmingham retirarse de la estación de autobuses de Trailways, mientras el Ku Klux Klan atacaba a los jinetes de la libertad, un grupo de activistas de los derechos civiles que fueron recorriendo el sur para protestar contra la segregación.” (BAGGET, James, “Eugene "Bull" Connor” en *Enciclopedia of Alabama*, <http://www.encyclopediaofalabama.org/article/h-1091>, consulta: 26 de agosto de 2017).

⁶⁸¹ CARDONA, Francisco, *op. cit.*, p. 92. (484).

⁶⁸² *Ídem.*, p.93.

⁶⁸³ “Político estadounidense, hermano del presidente John Fitzgerald Kennedy. Ingresó en la Universidad de Harvard para estudiar Derecho, carrera que abandonó temporalmente durante la Segunda Guerra Mundial para servir en la Marina de los Estados Unidos. En el año 1960, una vez que John Kennedy fue elegido trigésimo quinto presidente de los Estados Unidos de América, Robert Kennedy fue nombrado por su hermano fiscal general del Estado (cargo equivalente a secretario o ministro de Justicia). Desde su nuevo cargo, Robert Kennedy inició una campaña, auspiciada en todo momento por su propio hermano, contra las actividades ilícitas de la mafia, marcada por la más estricta aplicación de las leyes. A la par, también se preocupó por desarrollar y llevar a la práctica los derechos civiles de las minorías, especialmente de color e hispana. La muerte de Robert Kennedy, producida dos meses más tarde del asesinato del líder de los Derechos Civiles, Martin Luther King, fue considerada por un amplio sector de los analistas políticos del país como el golpe final del proyecto del idealismo liberal que inauguró a principios de la década su hermano John Fitzgerald Kennedy. Como escritor, Robert Kennedy desplegó su ideario político y social en tres obras fundamentales: *The enemy Within* (1960), *Just Friends and Brave Enemies* (1962) y *Porsuit of Justice* (1964).” (“Robert Francis Kennedy” en *Biografías y Vidas: La Enciclopedia Biográfica en Línea*, https://www.biografiasyvidas.com/biografia/k/kennedy_robert.htm, consulta: 18 de octubre de 2017).

⁶⁸⁴ CARDONA, Francisco, *op. cit.*, p. 94. (484).

pidiéndole que aguardara un tiempo mientras Martin podía contactarse con ella, pues él ya había dado la orden, además de comunicarle de la buena salud con la que Martin contaba en prisión.⁶⁸⁵

Martin Luther King no tardó en llamar a Coretta, diciéndole que en la cárcel habían empezado a tratarle bien, y que incluso le habían permitido salir de la celda para hacer ejercicio; todo esto se debió sin duda a la ayuda que Coretta había solicitado del Presidente Kennedy.⁶⁸⁶ Coretta después recordaría aquellos días en los que cómo había sido el presidente Kennedy el que le había dado un impulso al movimiento de Birmingham, reconociéndole su cordialidad humana al intervenir y preocuparse por hacer justicia a la población afroestadounidense.⁶⁸⁷

Luther King salió de la cárcel ocho días después; sin embargo, continuaron las intransigencias del Gobierno Federal, y la policía local aumentaba sus malos tratos hacia la comunidad afroestadounidense. Los diarios mostraban claramente cómo estaban las cosas mientras todo el país seguía con emoción los sucesos de Birmingham.⁶⁸⁸ Por fin, John F. Kennedy envió a aquella ciudad a Burke Marshall, emisario suyo de toda su confianza, al fin de que pudiera llegar a un arreglo con los grandes comerciantes de la localidad.

El día 4 de mayo de 1963 concluyeron las negociaciones, quedando establecido el siguiente pacto:

1. Integración de los establecimientos en un plazo de noventa días.
2. Contratación de los negros de Birmingham en un plazo de sesenta días.
3. Cooperación oficial para liberar a todos los detenidos.
4. Inicio, en un plazo de dos semanas, una serie de diálogos entre negros y blancos para prevenir la necesidad de más protestas.⁶⁸⁹

A pesar de esto, Luther King volvió a ser víctima de las disputas. Fue destruida la vivienda de su hermano y estalló una bomba en el hotel Gastón de Birmingham,

⁶⁸⁵ *Ídem.*, p. 95.

⁶⁸⁶ *Ibidem*

⁶⁸⁷ *Ibidem.*

⁶⁸⁸ *Ibidem.*

⁶⁸⁹ *Ídem.*, p.96.

donde Martin aún se hospedaba, pero, por suerte, se hallaba ausente en aquel momento. Hubo linchamientos, incendios, violencia, pero a pesar de todo la lucha continuó.⁶⁹⁰

En los últimos días de mayo de 1963, el Tribunal Supremo Federal falló en favor del derecho de la gente de color a sentarse en los restaurantes y comercios, sin la menor discriminación y segregación. Kennedy, al enterarse de esta sentencia, manifestó el triste estado de la población afroestadounidense.⁶⁹¹

Aunque faltaba un gran camino por recorrer en Birmingham, la comunidad afroestadounidense ya había ganado su primera gran victoria.

4.6. Marcha sobre Washington por el trabajo y la libertad

El doctor Martin Luther King, así como sus amistades y las y los dirigentes del gran movimiento afro, convinieron en que tras el triunfo acaecido en Birmingham, era necesario redoblar esfuerzos, y decidieron celebrar una reunión. Fue Philip Randolph el que propuso una mega marcha hacia Washington D.C., bajo el eslogan de “Trabajo y Libertad.”⁶⁹² Luther King estuvo convencido de poder agrupar a su alrededor a más de cien mil personas.

Martin, además, se halló muy preocupado por la ola de violencia desatada en muchas zonas del país, pensaba que una gran manifestación pacífica hacia la capital federal serviría para darle a la población afroestadounidense la oportunidad de presionar al Congreso para que aprobara sin más demora la ley de los derechos civiles propuesta por el presidente Kennedy.⁶⁹³ Se acordó que la marcha tendría lugar el 28 de agosto, en el año de 1963. Sería una manifestación corta a lo largo del *Mall*, desde el monumento a Washington hasta el Memorial Lincoln, donde se pronunciarían los discursos de rigor. Coretta Scott describe cómo fue aquella jornada del 27 de agosto en Washington, en la que Martin, una noche antes previo a su discurso, preguntaba qué otra palabra o

⁶⁹⁰ *Ibidem.*

⁶⁹¹ “...el negro, que apenas si llega a tener una tercera parte de oportunidades que el blanco para su ingreso en la enseñanza secundarias, que sólo dispone de una décima parte de oportunidades para obtener diez mil dólares, que sufre dos veces más peligro de paro y se expone al riesgo de verse en la cárcel tres veces más, que su esperanza de vida es siete veces menor que la blanca, que su nivel sanitario y residencial es de manera alarmante inferior...” (*Ídem.*, p.97.).

⁶⁹² *Ídem.*, p.101.

⁶⁹³ *Ibidem.*

expresión podía clarificar mejor sus ideas. La disertación quedó al fin correctamente perfilada, sin embargo, la pronunciada fue mucho mejor todavía.⁶⁹⁴

4.6.1. Yo tengo un sueño (*I Have a Dream*)

Coretta Scott describe lo que sucedió antes de que Martin hablara desde las escalinatas del Monumento a Lincoln durante la Marcha en Washington por el “Trabajo y la Libertad”, su mayor ilusión había sido estar al lado de su esposo en la manifestación pero el Comité organizador se lo había negado. Desde lo lejos, pudo divisar un gran gentío que se alargaba por todo el *Mall*, hasta el monumento a Washington; millones de personas estaban reunidas para escucharon el acto, dentro de las cuales se hallaba el presidente Kennedy. Fue Randolph quien presentó a Martin para que pudiera dar su emotivo discurso preparado una noche antes, el cual olvidó.⁶⁹⁵

Este fue el discurso evocado por Martin Luther King el 28 de agosto de 1963, su discurso más poderoso y elocuente, y a través del cual expresó su deseo de un futuro en el cual la gente de color y la población blanca pudieran coexistir armoniosamente y como iguales:

“Hermanos, hemos venido aquí porque, en vez de honrar sus sagradas obligaciones, Norteamérica le ha dado al negro un cheque en falso. Hemos venido todos aquí para redimir ese cheque y no aceptaremos la idea de que no hay suficientes fondos en el Banco de la Justicia.

Hoy os digo que, pese a que nos enfrentamos con las dificultades de ahora y del mañana, todavía tengo un sueño. Es un sueño profundamente enraizado en el sueño americano. Un día la nación se levantará y convertirá en realidad la significación auténtica de su credo: ‘Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas, que todos los hombres fueron creados iguales.’

He soñado que un día, en los montes colorados de Georgia, los hijos de los antiguos esclavos y también los hijos de sus antiguos amos podrán sentarse

⁶⁹⁴ *Ibidem.*

⁶⁹⁵ *Ídem.*, pp.102-103.

juntos a la mesa de la fraternidad. Sueño que un día hasta el Estado de Mississippi, un Estado asfixiado por las injusticias de la gente, sofocado por el calor de la opresión, se convertirá en un oasis de justicia y libertad.

Sueño que un día mis cuatro hijos vivirán en una nación donde no serán insultados por el color de su piel, ni juzgados por ella, sino por las cualidades del carácter.

Sueño que un día todos los valles serán exaltados y que todas las colinas y montañas quedarán niveladas. Los ásperos senderos serán aplanados y los vericuetos sinuosos serán enderezados. Esta es la fe con la que vuelvo al sur. Y con esta fe podremos sacar de las montañas de la desesperación las piedras de la esperanza. Con esta fe seremos capaces de trabajar juntos, de luchar juntos, de ir juntos a la cárcel, de defender juntos la libertad, convencidos de que un día seremos libres.

Este será el día en que todos los hijos de Dios podrán cantar con una entonación nueva: ‘Qué resuene la libertad.’ Dejemos pues, que la libertad resuene en las cimas prodigiosas de New Hampshire; dejemos que resuene en los altísimos montes de Nueva York. Y no sólo eso. Dejemos que la libertad resuene en el monte de piedra de Georgia, que resuene en cada remanso, en cada onda del Mississippi, en todas las vertientes.

Cuando se permita que la libertad resuene en cada ciudad, en cada aldea, en cada Estado, entonces podremos avanzar y conocer que ha llegado el tiempo en que todos los hijos de Dios, blancos y negros, judíos y gentiles, protestantes y católicos, podrán cogerse de las manos y entonar las viejas palabras del canto espiritual negro: ‘¡Al fin libres! ¡Libres al fin! ¡Dios Todopoderoso, al fin somos libres!’”⁶⁹⁶

4.6.2. La muerte de John F. Kennedy

Con el entusiasmo que despertó aquella manifestación masiva de Washington, deseando que los sueños de Martin Luther King se volvieran realidad, el Ku-Klux-Klan ya se

⁶⁹⁶ *Ídem.*, pp.103-104.

estaba preparando para atacar de nuevo. Mientras tanto, en Washington, se siguió discutiendo la ley de derechos civiles, conocida también como la Ley Kennedy, sin que se produjera todavía algún acuerdo en concreto.⁶⁹⁷

Tres semanas después del célebre discurso del doctor King en la capital federal, el 15 de septiembre de 1963, alguien colocó una bomba en la iglesia baptista de la calle 16, provocando la muerte de cuatro niñas inocentes. Martin se trasladó a Birmingham para consolar a las familias de las víctimas inocentes. Para tres de las niñas se celebró un servicio fúnebre conjunto.⁶⁹⁸

La catástrofe que entristeció el panorama de la población afroestadounidense y que los alejó de sus sueños de redención, fue el inevitable asesinato de John F. Kennedy: Fue el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas, en donde sería asesinado el presidente de los Estados Unidos.⁶⁹⁹ Los misterios tras su muerte continúan hasta nuestros días: El crimen nunca ha sido revelado; ante esto surge una pregunta ¿Se debió la muerte de Kennedy a sus esfuerzos en favor de la comunidad afroestadounidense y su ley de los derechos civiles?

Con la muerte de John F. Kennedy, el sucesor a la Presidencia de EE.UU. fue el vicepresidente Lyndon B. Johnson.⁷⁰⁰ Fue durante su mandato cuando se votó y aprobó la ley de los derechos civiles, tan incitada por Kennedy y por Luther King.

4.6.3. Ley de los Derechos Civiles

⁶⁹⁷ *Ídem.*, p.105.

⁶⁹⁸ *Ibidem.*

⁶⁹⁹ *Ídem.*, p.106.

⁷⁰⁰ “Trigésimo sexto presidente de los Estados Unidos de América (1963-1968). Procedente de una familia modesta, Lyndon B. Johnson había iniciado su carrera política en 1937, al ser elegido para la Cámara de Representantes por Texas; luego fue senador (1949) y jefe del grupo demócrata del Senado (1953). El asesinato de Kennedy en 1963 le convirtió automáticamente en presidente (curiosamente, de la misma manera en que el vicepresidente sudista Andrew Johnson había sucedido a Lincoln tras su asesinato en 1865). En las elecciones siguientes, de 1964, fue reelegido con una amplia mayoría. Johnson profundizó las reformas de Kennedy, lanzando su programa de «la gran sociedad»: hizo abolir las últimas discriminaciones raciales, extendió la asistencia sanitaria pública y dictó medidas en favor de los pobres.” (“Lyndon Johnson” en *Biografías y Vidas: La Enciclopedia Biográfica en Línea*, <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/j/johnson.htm>, consulta: 19 de octubre de 2017).

La Ley de los Derechos Civiles, votada y aprobada por el Congreso de Estados Unidos de América, durante el mandato del Presidente Lyndon B. Johnson, estableció entre sus puntos principales lo siguiente:

1. Garantizar el derecho de los negros a votar;
2. Declarar ilegal la segregación racial en todos los sitios públicos;
3. Declarar también ilegal la segregación laboral;
4. Garantizar a todos los acusados que pudieran solicitar que sus procesos fuesen vistos directamente por un tribunal federal;
5. Fundación de la Comisión de los Derechos Civiles, para vigilar y controlar todas las disposiciones integracionistas;
6. Autorizar al Gobierno para iniciar los procedimientos legales a fin de conseguir la integración escolar;
7. Autorizar al Gobierno Federal a suprimir los créditos a programas estatales o locales si en ellos existía la menor segregación;
8. Crear el Servicio de Relaciones Comunitarias para meditar en los problemas raciales, tanto individuales como comunitarios.⁷⁰¹

Sin embargo, esta Ley no pudo llevarse a la praxis como hubiera deseado la gente de color.

4.6.4. El Premio Nobel de la Paz

En medio de un triste panorama por el desarrollo de la guerra de Vietnam, el día 10 de diciembre de 1964, Martin Luther King recibió el Premio Nobel de la Paz en Oslo, Noruega. Este fue su discurso al ser condecorado:

Los luchadores no violentos podemos resumir nuestro programa con estas palabras: tomamos medidas directas contra la injusticia, pese a las negativas del Gobierno y otras instituciones oficiales, que deberían ser las primeras en ocuparse de ella. No obedecemos ninguna ley ni nos sometemos a ninguna medida que lesione a la justicia. Actuamos pacífica, sincera y públicamente porque deseamos convencer. Elegimos la no

⁷⁰¹ CARDONA, Francisco, *op. cit.*, p. 107. (484).

violencia porque aspiramos a una sociedad en paz. Tratamos de convencer con palabras, pero cuando éstas no son escuchadas, lo intentamos con los hechos. Siempre estaremos dispuestos al diálogo y a un compromiso justo, pero cuando sea preciso estamos dispuestos a sufrir e incluso poner nuestra vida en juego para que nuestra muerte sea asimismo testimonio de nuestra verdad. Tengo presente que ayer mismo, en Birmingham, Estado de Alabama, nuestros hermanos, que clamaban por la libertad de todos los hombres, fueron recibidos con mangueras contra incendios, perros enfurecidos y policías más enfurecidos todavía, y que saben manejar bien las porras para causar la muerte. Tengo presente que ayer mismo, en Filadelfia, Mississippi, jóvenes que intentaban asegurarse el derecho al voto fueron apaleados y asesinados. Debo, por tanto, preguntarme por qué se concede este Premio a un Movimiento que está asediado y comprometido en lucha tenaz a un Movimiento que no ha conseguido la paz y la hermandad que constituye la esencia del Premio Nobel. Tras honda reflexión, llego a la conclusión de que este Premio que yo recibo el nombre del Movimiento, implica un profundo reconocimiento de que la no violencia es la respuesta a las cruciales cuestiones políticas y raciales de nuestra época. Acepto hoy este Premio con una fe íntima en Norteamérica y una audaz fe en la Humanidad. Me niego a aceptar la idea de que el hombre sea un simple madero flotante en el río de la vida que le rodea. Me niego a aceptar la idea de que la Humanidad está tan trágicamente ligada a la noche oscura del racismo y la guerra, y que jamás puede llegar a ser una realidad la radiante luz y la fraternidad...⁷⁰²

4.7. El domingo sangriento (*Bloody Sunday*)

En el año de 1965, y en vista de que la integración entre personas afrodescendientes y blancas no pasaba de ser una utopía en EE.UU., y que la ley de derechos civiles aprobada por el Congreso estadounidense en la era del Presidente Lyndon B. Johnson

⁷⁰² *Ídem.*, pp.108-111.

era por el momento un papel sin importancia, Martin Luther King, siempre insistente, estuvo en diferentes ciudades de muchos Estados a fin de promover la integración y tratar de convencer a las gentes blancas de la necesidad cristiana de considerar a los afros como hermanas y hermanos suyos.⁷⁰³

Finalmente, tras dialogar con Ralph Abernathy y otros dirigentes del movimiento, decidió llevar a cabo una marcha sobre Selma, la capital del condado de Dallas, ciudad que está situada entre Montgomery y Birmingham, y que era el lugar donde se concentraba la mayor discriminación y segregación por el color de piel y, por consiguiente, el símbolo de la opresión afro.⁷⁰⁴

Martin, poco después de su vuelta a Oslo, Noruega, se dirigió a Selma junto con otros miembros del movimiento. Lo primero que hicieron fue poner a prueba los establecimientos públicos. De esta manera, mucha gente de la comunidad afro se presentó en hoteles y restaurantes de la población, pidiendo ser atendidos como la gente blanca. A King se le había advertido con anterioridad, que podía avecinarse una ola de violencia en Selma tras efectuar estos actos.⁷⁰⁵

Durante los primeros días de febrero de 1965, Luther King y Ralph Abernathy encabezaron una marcha en Selma hacia el ayuntamiento, con la finalidad de protestar por una serie de obstáculos que se opusieron a la inscripción de las y los votantes pertenecientes a la comunidad afroestadounidense. Todos fueron privados de su libertad, y aunque la mayoría quedó en libertad bajo fianza, Luther King y Abernathy se negaron a pagar. Estuvieron presos cinco días.⁷⁰⁶

A la par de estos acontecimientos, Coretta Scott relató que mientras Martin estuvo preso en Selma, tuvo la oportunidad de conocer a Malcolm X en la iglesia de Brown, el dirigente que había utilizado la violencia como defensa contra la hostilidad y la intolerancia de la población blanca a manera de construir un nacionalismo afro. Según Coretta cuenta que lo que más le impresionó de Malcolm fue su inteligencia y amabilidad.

⁷⁰³ *Ídem.*, p.113.

⁷⁰⁴ *Ibidem.*

⁷⁰⁵ *Ibidem.*

⁷⁰⁶ *Ídem.*, p.114.

Malcolm X deseó visitar a Martin en la cárcel, pero debido a los contratiempos presentados a su traslado a Nueva York para transbordar un avión que lo llevaría a Londres para una conferencia de estudiantes de África, no pudo verlo.⁷⁰⁷

Cuando Coretta pudo ver a King en la prisión le contó de Malcolm X y de sus sentimientos. Unos días más tarde, ya puesto en libertad Martin, se enteraron de que los ingleses le habían negado a Malcolm X el derecho de entrada en las islas británicas, regresándolo a Nueva York, donde ocho días más tarde murió asesinado en un acto público celebrado en Harlem.⁷⁰⁸

4.7.1. La marcha en Selma

La marcha realizada en Selma fue el último acto dirigido por el doctor Martin Luther King. Como King había estado detenido junto con otros líderes del movimiento, las autoridades soslayaban el asunto de los votos de la población afroestadounidense; dieron inicio las manifestaciones, muchas de ellas sin la presencia de Martin.⁷⁰⁹ Durante la realización de las mismas se desencadenaron muchos actos de violencia, soportando las y los manifestantes la actuación policial. Quien permitió que estos eventos de sangre se llevaran a cabo fue el gobernador George Wallace.

El presidente Lyndon B. Johnson se comunicó con el doctor King, y después con el gobernador Wallace. Luego, tras ser informado minuciosamente de lo acontecido, habló ante el Senado y la Cámara de Representantes, con uno de los discursos más significativos acerca del asunto de la segregación racial.⁷¹⁰

La comunidad afroestadounidense no consiguió ver atendida su petición para la inscripción de votantes. Luther King, ya desesperado y desesperanzado, decidió

⁷⁰⁷ *Ibidem.*

⁷⁰⁸ *Ídem.*, p.115.

⁷⁰⁹ *Ibidem.*

⁷¹⁰ “Hablo esta noche en nombre de la dignidad humana y del destino de la democracia. En Selma, Alabama, hombres y mujeres que han sufrido mucho, protestaron por negárseles sus derechos como ciudadanos norteamericanos. Muchos han sido atacados con brutalidad. Murió incluso un buen hombre, un hombre de Dios. Es excepcional en cualquier época que un problema pueda llegar a la conciencia misma de Norteamérica. El problema de la igualdad de derechos para los negros norteamericanos es este problema. Y aunque derrotemos a todos nuestros enemigos, aunque dupliquemos nuestras riquezas, aunque conquistemos las estrellas, si continuamos siendo injustos en esta cuestión, habremos fracasado como pueblo y como nación. No, no se trata del problema negro. No se trata del problema del sur. Se trata del problema del norte. Se trata tan sólo del problema global norteamericano.” (*Ídem.*, pp.115-116.).

continuar con las campañas no violentas, extendiendo su radio de acción a otras ciudades y otros Estados del país.⁷¹¹

4.8. Chicago

Martin Luther King decidió emprender una campaña por el norte de Estados Unidos; King y la junta acordaron que serían las ciudades de Chicago, Filadelfia, Washington, Nueva York, Cleveland y Detroit los lugares que visitarían.⁷¹² Durante sus viajes a Chicago, a Luther King le tocó conversar con la gente de la calle para ponerse al corriente del infortunio y miseria por el que ellas y ellos atravesaban, así como de las atroces condiciones en que se hallaban viviendo.⁷¹³ Fue durante el verano de 1965 que King llevó a cabo diversos viajes a Chicago, llegando a encabezar una manifestación de veinte mil personas que se concentró delante del ayuntamiento.

En enero del año siguiente, en 1966, se instaló en aquella ciudad la junta del *Southern Christian Leadership Conference* (SCLC), para proceder a los trabajos preparatorios. Martin decidió no vivir en un hotel, así que alquiló un piso donde podría vivir con toda su familia. El día 6 de junio de 1966, antes de instalarse en dicho piso, mientras King estaba dirigiendo una reunión de la junta en Atlanta, le llegó la noticia de que le habían disparado a James Meredith,⁷¹⁴ un estudiante que en el año de 1962 había alcanzado la integración de la Universidad de Mississippi. Le dispararon por organizar

⁷¹¹ *Ibidem*.

⁷¹² *Ídem.*, p.117.

⁷¹³ *Ibidem*.

⁷¹⁴ “James Meredith nació en Kosciusko, Mississippi, el 25 de junio de 1933. Mientras asistía a la Universidad del Estado de Jackson (1960-1962), Meredith intentó convertirse en el primer afroamericano en acceder a la Universidad de Mississippi. Dos veces fue rechazado en 1961, Meredith presentó una denuncia ante la Corte de Distrito el 31 de mayo de 1961. Las denuncias de Meredith hechas a la Universidad de Mississippi por la admisión a causa de su color de piel fueron rechazadas por el Tribunal de Distrito. Sin embargo, en la apelación, la Corte de Circuito Judicial revocó esta decisión. Por una decisión de 2 a 1 los jueces decidieron que lo que Meredith había querido era ser admitido solamente en la Universidad y que ésta le había negado el ingreso por sus políticas de segregación. La admisión de Meredith a la Universidad de Mississippi fue opuesta por funcionarios del Estado y los estudiantes, por lo que el Fiscal General, Robert Kennedy, decidió enviar a mariscales federales para proteger a Meredith de amenazas de ser linchado.” (SIMKIN, John, “James Meredith” en *Spartacus Educational*, http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=SERP&br=ro&mkt=es-MX&dl=es&lp=EN_ES&a=http%3a%2f%2fspartacus-educational.com%2fUSAmeredith.htm, consulta: 20 de octubre de 2017).

una marcha en el Estado de Mississippi para comprobar el avance de la implantación de la ley de derechos civiles en dicho lugar.

Martin se dirigió rápidamente a dicha localidad para visitar a Meredith en el hospital. Ya estando con él le preguntó si se podía llevar a cabo la marcha que él había organizado. A lo que Meredith asintió.⁷¹⁵ Los dirigentes del movimiento establecieron el cuartel general en la iglesia metodista de Jim Lawson; al día siguiente, fueron hacia el lugar donde le habían disparado a James Meredith, para continuar la manifestación hacia Jackson, Mississippi.⁷¹⁶ Fue en esa marcha de Mississippi que Martin se enfrentó con algunos de sus seguidores, ya que estos dudaban acerca de la respuesta de la no violencia.⁷¹⁷

En aquellos días le hablaron a Martin acerca del “Poder Negro” e incluso quisieron que Martin participara dentro de este. Luther King se negó, pues manifestó que el “Poder Negro” detestaba la no violencia, propiciando el ataque hacia cualquiera que perteneciera a la población blanca, sin importar que esta o este participara en favor de la marcha, ya que las y los integrantes de la misma tenían como propósito que fuera exclusivamente de la comunidad afro.⁷¹⁸

En una de las marchas organizadas, King se percató de que las voces comenzaron a enmudecer al entonar *We Shall Overcome* (Lograremos vencer), el canto que asociaba a las gentes blancas y de color unidas en la causa por la integración. Al preguntar Martin por esta reacción, le respondieron que los tiempos habían cambiado; ahora se cantaría con la estrofa de “nosotros los derribaremos”. King se desanimó con dicha contestación.⁷¹⁹

Los primeros días de la marcha volvían al final de cada etapa a Memphis, pasando la noche en un motel exclusivo para la comunidad afro. Una noche, Martin decidió hablar con la comunidad allí reunida, pidiéndoles que continuaran siendo fieles a los principios fundamentales del movimiento, a lo que algunas y algunos integrantes contestaron que la defensa propia en caso de necesidad sería una obligación y, por consiguiente, la no violencia podía ser considerada una condición previa para no tomar

⁷¹⁵ CARDONA, Francisco, *op. cit.*, p. 118. (484).

⁷¹⁶ *Ibidem.*

⁷¹⁷ *Ibidem.*

⁷¹⁸ *Ibidem.*

⁷¹⁹ *Ídem.*, p.119.

parte en la marcha.⁷²⁰ Luther King todavía trató de hacerles ver que la violencia desencadenaría más violencia y que ese sería el camino más directo hacia el fracaso.

Prosiguió durante varios días la discusión y debate sobre la defensa propia de la y el afroestadounidense hacia un posible ataque, así como las manifestaciones. Llevaban diez días de marcha; cuando cruzaron Grenada, camino de Greenwood, Stokely Carmichael⁷²¹ no disimuló su impaciencia por llegar a esta última población. Ante la muchedumbre reunida por la noche en un parque, subió Stokely a la tribuna para hablar, evocando que lo necesario en Mississippi sería el *Black Power*, y ridiculizando la manera en que se estaban haciendo las cosas en Mississippi.⁷²²

Así nació en Greenwood el nombre de *Black Power* para el movimiento en favor de los derechos civiles de la comunidad afroestadounidense. Stokely Carmichael explicó el nacimiento del término Poder Negro. Para Carmichael, el afroestadounidense era atravesado por dos problemas: Primero, la pobreza; y segundo, el color de piel. Todos los demás conflictos tenían una doble realidad sustentada en la falta de educación y la aparente apatía.⁷²³ Stokely admitía más la idea de considerar al Poder Negro como un fenómeno no aislado, porque para él ese fenómeno de agitación ya había sido llevado años atrás por muchas comunidades afros en diferentes épocas y por otras y otros individuos y organizaciones.⁷²⁴

La represión en las manifestaciones alcanzó un grado muy alto en EE.UU. que Malcolm X, años atrás, se atrevió a decir:

No soy demócrata, no soy republicano y ni siquiera me considero norteamericano... Bueno, yo no creo en eso de engañarse uno así mismo. No

⁷²⁰ *Ídem.*, p.121.

⁷²¹ "Stokely Carmichael fue un activista de los derechos civiles de Estados Unidos que en la década de 1960 originó el lema convergencia del nacionalismo negro, "poder negro". Nacido en Trinidad, inmigró a Nueva York en 1952. Mientras asistía a la Universidad de Howard, integró al Comité Coordinador no violento estudiantil y fue encarcelado por su trabajo con libertad. Se traslada al enfoque de no violencia de Martin Luther King Jr. a la autodefensa. Posteriormente, se une al Black Power, lo que representó la ruptura con la doctrina de la no violencia y su objetivo final de la integración racial. Por el contrario, asoció el término con la doctrina del separatismo negro, articulado principalmente por Malcolm X." ("Stokely Carmichael" en *History*, http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=SERP&br=ro&mkt=es-MX&dl=es&lp=EN_ES&a=http%3a%2f%2fwww.history.com%2ftopics%2fblack-history%2fstokely-carmichael, consulta: 28 de octubre de 2017).

⁷²² CARDONA, Francisco, *op. cit.*, p. 123. (484).

⁷²³ *Ídem.*, p.124.

⁷²⁴ *Ibidem.*

me voy a sentar a tu mesa con el plato vacío para verte comer y decir que soy un comensal. Si yo no pruebo lo que hay en tu plato, sentarme a la mesa no hará de mí un comensal. Estar en los Estados Unidos no nos hace norteamericanos. Porque si el nacimiento nos hiciera norteamericanos, no se necesitaría ninguna enmienda a la Constitución, no habría que hacerle frente al entorpecimiento de los derechos civiles, ahora mismo en Washington. No hay que promulgar leyes de derechos civiles para hacer norteamericano a un polaco. No, no soy norteamericano. Soy uno entre los veintidós millones de negros víctimas del norteamericanismo. Uno entre los veintidós millones de negros, víctimas de la democracia, que no es más que hipocresía enmascarada. Así es que no estoy aquí hablándoles como norteamericano, ni como patriota, ni como el que saluda a la bandera; no, yo no. Yo estoy hablando como víctima de este sistema norteamericano. Y veo a los Estados Unidos de Norteamérica con los ojos de la víctima. No veo ningún sueño norteamericano, veo una pesadilla norteamericana.⁷²⁵

4.9. Guerra de Vietnam⁷²⁶

Fue la marcha a Mississippi la que puso en evidencia la desunión entre las masas afroestadounidenses. Martin Luther King persistió en la idea de mantenerse neutral entre las dos tendencias: La izquierdista y la conservadora. La marcha de Mississippi, para King, había sido muy instruida, debido al rompimiento que generó entre sus manifestantes.⁷²⁷

⁷²⁵ *Ibidem.*

⁷²⁶ “Por aquella época, Estados Unidos comenzó su intervención en la guerra de Vietnam. Por razones obvias, la guerra era particularmente impopular entre muchos jóvenes universitarios sometidos al servicio militar obligatorio. La coincidencia de la lucha contra la discriminación racial y la oposición a la guerra de Vietnam fue aprovechada por los ideólogos de la llamada Nueva Izquierda. La Nueva Izquierda nunca estuvo vinculado al movimiento obrero ni a las reivindicaciones sindicales. Fue un movimiento de intelectuales marxistoides que resultó muy atractivo para los universitarios, hijos mimados de la sociedad americana. No era para menos. Echando mano a la socorrida teoría marxista de la superestructura, planteó que discriminación y guerra eran manifestaciones de la naturaleza represiva del sistema capitalista. No sólo eso. Teóricos tan influyentes como Marcuse, entre otros, plantearon que toda represión era un efecto morbo de la cultura capitalista.” (RIVERO, Adolfo, *op. cit.* (295)).

⁷²⁷ CARDONA, Francisco, *op. cit.*, p. 127. (484).

El año de 1967 fue el de la ascensión en la guerra de Vietnam. Además, se destacó, como hemos dicho, por las desuniones entre las masas afroestadounidenses. Sin embargo, dicho año fue clave en el movimiento afro, así como para los Estados Unidos. Las cifras fueron significativas, tanto respecto a las bajas sufridas por personas afroestadounidenses en las distintas manifestaciones en favor de sus derechos, con ciento treinta personas muertas y malheridas, como las que hubo en Vietnam, donde entre los que luchaban (se cuentan alrededor de los cuatrocientos mil soldados estadounidenses) se hallaban unas cincuenta mil personas de color.⁷²⁸

En una conferencia celebrada en Nueva York el día 29 de agosto de 1967, Ralph Brown, quien sería el sucesor de Stokely Carmichael en la presidencia del Comité Coordinador de Estudiantes por la no violencia, destacó que Vietnam fue significativo porque esa había sido una guerra de genocidios en contra del pueblo vietnamita y en contra también de la comunidad afroestadounidense.⁷²⁹

En Estados Unidos se celebró una manifestación masiva contra la guerra vietnamita, a la que se integró Luther King, pese a las presiones en contra de la comunidad afro y la gente blanca más moderada, que veían en su acción un peligro, de acuerdo con el Poder Negro.⁷³⁰ Martin se dirigió a Nueva York para hablar en favor de la paz y en contra de la guerra de Vietnam. El 19 de enero de 1967 dijo en una conferencia llevada a cabo en Los Ángeles, que las promesas de la Gran Sociedad habían sido avasalladas en los campos de guerra de Vietnam. Que dicho conflicto bélico había reducido toda posibilidad trazada para el bienestar del país, pensando ante todo sobre las espaldas de la población pobre y la comunidad afroestadounidense.⁷³¹

Aquella enorme manifestación llegó hasta la sede de las Naciones Unidas, y el doctor King entregó una nota al subsecretario general, evidenciando su rechazo por la guerra de Vietnam, que calificó de injusta, ilegal e inmoral.⁷³² En aquellos días, estalló una nueva ola de violencia en contra de la comunidad afroestadounidense: Muchas ciudades vieron sus calles assoladas y sus edificios incendiados; la policía culpó de estos actos a las personas de color, volviendo a hacer uso de la fuerza extrema contra aquéllas

⁷²⁸ *Ídem.*, p.128.

⁷²⁹ *Ibidem.*

⁷³⁰ *Ibidem.*

⁷³¹ *Ibidem.*

⁷³² *Ídem.*, p.131.

y aquéllos que quedaron tendidos en la calle. El número fue considerable. Pero los sucesos más aterradores tuvieron como escenarios dos ciudades: Newark y Detroit.

De hecho, lo ocurrido en Detroit, fue el motivo de una nueva separación entre los distintos movimientos afros y sus dirigentes respectivos. El Comité Coordinador de los Estudiantes, con Stokely Carmichael y Ralph Brown al frente, manifestaron su plena adhesión con los agitadores; mientras que Martin Luther King decidió alejarse del Poder Negro, condenando los hechos de Detroit en términos muy duros.⁷³³

Dos semanas después, la Conferencia Nacional del Poder Negro se llevó a cabo por primera vez, y allí se puso de manifiesto que la violencia era su razón de ser, y que la no violencia preconizada por el doctor King difería con sus ideales.⁷³⁴ El dilema en aquél entonces giró en torno a la explotación de las personas de color. La comunidad blanca estadounidense se constituía como una opresora en contra de aquella, utilizando el capitalismo como su principal arma. La miseria, el hambre, la desolación hicieron presa en las capas más pobres de la sociedad estadounidense y, todavía más, esta situación empeoró debido a la guerra en Vietnam.

El senador Robert Kennedy, que también no tardaría en morir a manos de un asesino, dijo:

La violencia es ilegal, pero ella sirve para recordarnos que millones de norteamericanos no gozan de las mismas oportunidades ni de libertad. Y nos hace recordar nuestros fallos al no ofrecer tales oportunidades a los negros y a los indios, incluso a los naturales de Puerto Rico, y así mismo, nos hace recordar que las promesas de Estados Unidos siguen sin cumplirse.⁷³⁵

4.10. Asesinato de Martin Luther King, Jr.

Martin Luther King decidió volver a casa y optó por realizar una marcha sobre Memphis. La noche del 30 de marzo de 1968, Martin se marchó a Washington porque el doctor Francis Sayre le había invitado a predicar en la Catedral Nacional de la capital

⁷³³ *Ibidem.*

⁷³⁴ *Ídem.*, p.133.

⁷³⁵ *Ibidem.*

federal el domingo por la mañana.⁷³⁶ Aquél día, el doctor King le dijo a su audiencia que antes de poder considerar logrados los objetivos del movimiento afro era necesario acabar con el racismo y las injusticias. Explicó a la congregación que la Campaña en pro de la gente pobre no había sido sólo un gesto dramático, sino el reclamo de una compensación que se le debía a la comunidad afroestadounidense desde hacía mucho tiempo.⁷³⁷

Cuando Martin volvió a su casa un domingo por la noche, se puso a escuchar, junto con Coretta Scott, el famoso discurso del presidente Lyndon B. Johnson, en el cual declaró que renunciaba a presentarse de nuevo a la presidencia, pidiendo que se iniciaran negociaciones para terminar la guerra del Vietnam.⁷³⁸

Un día Martin partió para Memphis hacia una marcha que se tenía planeada. Ralph Abernathy lo acompañó. En Memphis ya los habían juzgado por hospedarse en el *Holiday Inn*, hotel considerado excesivamente opulento; sin embargo, después, cambiaron al hotel *Lorraine*, cuyos propietarios eran gente de color. Luther King dirigiría la manifestación que estaba programada para el lunes.⁷³⁹

A pesar de todos los preparativos y previsiones, aunado a la animación de que daba muestras Martin Luther King, un día 4 de abril de 1968, el gran adalid de los derechos civiles de la población afroestadounidense, el gran impulsor de la doctrina de la no violencia, el galardonado más joven en recibir el Premio Nobel de la Paz, no pudo encabezar la tan esperada marcha sobre Memphis.

Ese día, 4 de abril de 1968, se hallaba Martin Luther King en el hotel *Lorraine* charlando con los reverendos Young y Jackson, cuando se le acercó Salomon Jones, chofer de King, el cual le pidió a éste que se pusiera su abrigo debido a que comenzaba a bajar la temperatura. Martin lo dudó y miro a Jessie Jackson preguntando si realmente hacía frío, cuando de repente sonó un disparo, y King, que estaba apoyado en el barandal, perdió el equilibrio.⁷⁴⁰ Inmediatamente llegó una ambulancia y cargó con el herido; se dirigió hacia el hospital de San José a toda velocidad mientras que Martin

⁷³⁶ *Ídem.*, p.135.

⁷³⁷ *Ibidem.*

⁷³⁸ *Ídem.*, p.136.

⁷³⁹ *Ibidem.*

⁷⁴⁰ *Ídem.*, p.137.

Luther King yacía expirando y perdiendo la vida. A las siete horas, ya en el hospital, fue declarado muerto.⁷⁴¹

La noticia no se hizo esperar y al ser difundida rápidamente todo Estados Unidos se estremeció.

4.11. Herencia histórica

Pocas veces un disparo ha tenido un eco tan dramático a nivel mundial como el que se detonó el 4 de abril de 1968 en el hotel Lorraine de la calle Mulberry en Memphis, Tennessee, Estados Unidos. Para la hermandad afroestadounidense, quien había asesinado a su líder no había sido un hombre blanco, sino toda la comunidad blanca. Fue por esa razón que a partir de entonces, la indignación recayó sobre cualquier persona blanca que se pusiera en frente de las manifestaciones. La violencia y los disturbios se propagaron como una llamarada por diversas ciudades, especialmente en Washington, convirtiéndose en escenario de asaltos, incendios y disturbios callejeros, hasta el punto que, el ejército se vio en la necesidad de salir a la calle patrullando con la bayoneta calada.⁷⁴²

El servicio funerario de Martin Luther King tuvo lugar el 9 de abril de 1968 en la Iglesia Bautista Ebenezer, donde se reunieron ante ella más de ciento cincuenta mil personas. Millones de personas, pertenecientes a ambas poblaciones, afros y blancas, se reunieron en la iglesia en su afán de despedirse de aquel hombre que había pagado con su vida la voluntad de un entendimiento de todo el pueblo estadounidense. Coretta Scott, la fiel compañera de Martin Luther King, se hallaba vestida de luto junto con sus cuatro hijos: Dexter, Yolanda, Martin y Alberto.⁷⁴³

4.12. La ideología de Martin Luther King

Cuando Martin Luther King se halló recluido en la cárcel de la ciudad de Birmingham, pudo dar contestación, pese a que no acostumbraba a hacerlo, a las críticas formuladas

⁷⁴¹ *Ibidem.*

⁷⁴² *Ídem.*, p.138.

⁷⁴³ *Ídem.*, p.145.

por la comunidad sacerdotal en contra de sus ideas, las cuales constantemente fueron calificadas de inoportunas. En realidad fueron bastantes las quejas.⁷⁴⁴

Martin comparaba su acción en defensa de los derechos civiles de la población afroestadounidense como la llevada a cabo por los profetas del siglo VIII antes de Cristo, los cuales abandonaban sus pueblos para difundir el mensaje de Cristo más allá de los límites de sus ciudades originarias; así como también elogió la labor del apóstol Pablo, el cual dejó su pueblo de Tarso y difundió el Evangelio de Cristo hasta los lugares más remotos del mundo grecorromano.⁷⁴⁵

King no pudo vivir tranquilamente en Atlanta, sabiendo que en Birmingham la comunidad afroestadounidense estaba siendo atacada por las injusticias del ordenamiento legal.

Martin valoró la campaña no violenta en cuatro fases básicas: Primero la reunión de los datos necesarios para determinar si existían las injusticias; luego la negociación; después la autopurificación; y, por último, la acción directa.⁷⁴⁶ En Birmingham, por ejemplo, dijo King, se había pasado por estos cuatro periodos. La injusticia derivada del racismo en dicha localidad había hecho que Birmingham ser convirtiera drásticamente en la ciudad más segregada de EE.UU. La violencia desatada en ese lugar se amparaba con una horrenda lista de atropellos a los derechos de la gente de color, así como, de forma flagrante, a un trato injusto por parte de los tribunales.⁷⁴⁷

A sabiendas de las dificultades existentes en Birmingham, Luther King y los demás líderes del movimiento decidieron emprender un proceso de autopurificación. Dieron comienzo a la creación de toda una serie de seminarios para aleccionar sobre la doctrina de la no violencia, preguntándose si la comunidad sería capaz de aceptar los golpes sin devolverlos.⁷⁴⁸

Posterior a la autopurificación continuaba la acción directa. La acción directa no violenta, para Martin, trataba de crear una crisis tal, y de originar tensión, que una comunidad que se ha negado constantemente a negociar se ve en la necesidad de hacer frente a este problema. La meta del programa no violento, en su período de acción

⁷⁴⁴ LUTHER, Martin, *Un sueño de igualdad*, Sol90, México, 2010, p.67.

⁷⁴⁵ *Ídem.*, p.68.

⁷⁴⁶ *Ídem.*, p.69.

⁷⁴⁷ *Ídem.*, p.70.

⁷⁴⁸ *Ídem.*, p.71.

directo, radicaba en crear una situación tan vital de crisis que terminaría inevitablemente en la salida negociadora.⁷⁴⁹ King decía que en el sur de Estados Unidos imperaba el sistema de vivir monologando, es decir, se decidía por otros en vez de dialogar.⁷⁵⁰

Uno de los puntos básicos de la declaración de la comunidad sacerdotal fue que la acción emprendida por Martin y sus colaboradores había sido inoportuna en Birmingham. King sabía que fuera quien fuera el alcalde elegido en dicha localidad, sus ideas segregacionistas saldrían a flote y se empeñaría en que las cosas se mantuvieran en ese estado. Así que para hacerles ver que existía una resistencia por parte de la población afroestadounidense tenía que existir una acción directa en pro de los derechos civiles, haciendo uso de la presión legal no violenta.⁷⁵¹

El doctor King les hace saber a los sacerdotes la historia de sus descendientes, y de como éstas y éstos tuvieron que aguardar por más de trescientos cuarenta años para hacer uso de sus derechos constitucionales y otorgados por Dios; que las naciones de Asia y de África se encontraban también en la conquista de su independencia política.⁷⁵² Les sigue escribiendo que quizá era posible continuar esperando un poco más para quienes nunca han sentido en sus carnes la segregación. Pero era inevitable seguir manteniéndose igual para quienes veían cómo linchaban a su antojo a sus madres y padres, y ahogaban a hermanas y hermanos por puro capricho; o para el que veía cómo policías rebosantes de odio insultaban a sus amigas y amigos; o cuando se veía a la gran mayoría de los veinte millones de afros asfixiarse en la mazmorra sin aire de la pobreza, en medio de una sociedad opulenta.⁷⁵³

La profunda ansiedad de la comunidad sacerdotal estuvo fundada, pues tenían razón en que el quebrantamiento de las leyes en Birmingham era incorrecto. Pero para Martin Luther King existían dos clases de leyes: Las leyes justas y las injustas. Este argumento lo construye a partir de una responsabilidad moral, la cual, para él, a través de la responsabilidad moral se puede desobedecer a las normas injustas.⁷⁵⁴

Luther King explica:

⁷⁴⁹ *Ídem.*, p.72.

⁷⁵⁰ *Ibidem.*

⁷⁵¹ *Ídem.*, p.73.

⁷⁵² *Ídem.*, p.74.

⁷⁵³ *Ibidem.*

⁷⁵⁴ *Ídem.*, p.76.

Una ley es injusta si es impuesta a una minoría que, al denegársele el derecho a votar, no participó en la elaboración ni en la aprobación de la ley. ¿Quién podrá decir que la legislación de Alabama de la que emanaron las leyes del Estado sobre la segregación fue elegida democráticamente? Por todo Alabama se utilizan toda suerte de métodos sutiles encaminados a evitar que los negros pasen a figurar en los censos electorales; y condados hay en que, por más que los negros constituyan una mayoría de la población, no consta ni un solo negro en las listas.⁷⁵⁵

Martin trató de explicarles a los sacerdotes que en ningún momento intentó desafiar las leyes, como si lo estaban haciendo algunas y algunos segregacionistas mediante la violencia; sabía que emplear dichos métodos implicaría una anarquía. Decía que la persona que estaba dispuesta a quebrantar una ley injusta debía hacerlo con amor, dispuesto a aceptar la sanción correspondiente.⁷⁵⁶

Luther King comparó la desobediencia civil pregonada en sus discursos con diversos pasajes bíblicos, dentro de los cuales, por ejemplo, menciona que las y los cristianos primitivos tuvieron que sufrir torturas, antes de someterse a ciertas leyes injustas del Imperio romano. O también hizo un parangón de la desobediencia civil con la negativa de Shadrach, Meshach y Abednego a obedecer las órdenes de Nabucodonosor, rey de Persia, en aras a la ley moral superior.⁷⁵⁷ El doctor King, incluso, en su contestación a la colectividad sacerdotal, hizo referencia a que si a él le hubiera tocado vivir en la Alemania de Hitler, hubiera ayudado a los judíos, como lo hicieron en su tiempo los húngaros que fueron reputados ilegales.⁷⁵⁸

Martin Luther King persistió siempre en la idea de que las personas oprimidas no podían seguir estándolo de por vida, que el anhelo de la libertad (en ese entonces) acaba de manifestarse abiertamente en la hermandad afroestadounidense.

4.12.2. La protesta pacífica: desobediencia civil y no violencia

⁷⁵⁵ *Ídem.*, p.77.

⁷⁵⁶ *Ídem.*, p.78.

⁷⁵⁷ *Ibidem.*

⁷⁵⁸ *Ídem.*, p.79.

Como se ha referido, uno de los momentos culminantes de las campañas no violentas fue la célebre “Carta desde la Cárcel de Birmingham”, escrita mientras Martin Luther King cumplía una de sus sentencias por desobediencia civil, elocuente respuesta a ocho clérigos protestantes, católicos y judíos que habían criticado sus actividades en Birmingham.⁷⁵⁹

Una minoría de la población blanca había sido herida en las manifestaciones *no violentas*, en razón de que la prédica inculcada por el Dr. King en su movimiento de la no violencia y la desobediencia civil, iba dirigida a la disciplina de no combatir, aún cuando éstos fueron fuertemente atacados; en cambio, en la comunidad afrodescendiente se vislumbraron muchas bajas. Por primera vez, la población segregacionista se enfrentaba a un movimiento que no exhibía ningún temor de seguir adelante su lucha de reivindicación por los derechos civiles.

Sin embargo, a Luther King se le tachó de extremista, y no tanto por el sentido del amor, sino más bien por la preconización de la desobediencia consciente y dirigida hacia las “leyes injustas”.

La lucha que Martin Luther King encabezó en el conflicto suscitado por la reivindicación de los derechos civiles de la persona afro, se centró principalmente en hacer comprender a la población blanca estadounidense los motivos que dieron base a las manifestaciones emprendidas por la comunidad afroestadounidense en aquél entonces. Dichas protestas fueron causa de los resentimientos acumulados y las profundas frustraciones que comenzaban a hacer ebullición en la población afroestadounidense para encontrarles una salida.

Fueron precisamente los acontecimientos históricos de opresión y esclavitud de siglos atrás, que las emociones almacenadas en el pueblo afroestadounidense estallaron en aquél momento, desahogándose en una lucha que, con Luther King, se tornó no violenta.

A diferencia de Malcolm X, otrora defensor y adalid de los derechos de la hermandad afroestadounidense, Luther King decidió hacer frente al conflicto de una manera pacífica.

⁷⁵⁹ HALEY, Alex, *op. cit.*, p. 62. (526).

4.12.3. Igualdad racial

Fue evidente la insatisfacción de Martin Luther King con la puesta en práctica de la Ley de Derechos Civiles, así como de la mayoría de los otros líderes de la comunidad afrodescendiente. Las encuestas de aquél entonces reflejaban que la población blanca resentía dicha actitud, manifestando que la persona afro era ingrata y poco realista, pues exigía más de lo que se le había dado.

Eran pocas las personas que impugnaban lo justo de la lucha por erradicar la injusticia racial, pero la población blanca consideraba que la población afroestadounidense debía ser más paciente, que sólo con el transcurso del tiempo se producirían los verdaderos cambios que éstos querían.

4.12.4. Pacifismo

Las campañas no violentas contra la segregación racial encabezadas por Martin Luther King en diversas ciudades del sur de Estados Unidos fueron calificadas de escandalosas, y a sus simpatizantes tildados como agitadores exóticos. La dedicación y el liderazgo de Luther King en la contienda por alcanzar la igualdad de condiciones sociales y de derechos civiles de la población afroestadounidense, además de sus ideas de pacifismo y no violencia, le hicieron convertirse en el hombre más joven en recibir el premio Nobel de la Paz. King atribuiría a dicho galardón como el medio o la justificación para que la comunidad internacional reconociera la disciplina del afro en su lucha por la reivindicación de derechos.⁷⁶⁰

⁷⁶⁰ “Me hizo sentir muy humilde, en verdad. Pero yo quisiera pensar que el premio no es un tributo personal, sino un tributo a todo el movimiento por la libertad y a los gallardos ciudadanos de ambas razas que me rodearon en la campaña por los derechos civiles que convertirán el sueño norteamericano en realidad. Creo que este premio internacionalmente conocido para que nuestra lucha atraiga más atención aún, le ganará a nuestra causa una simpatía y una comprensión todavía mayores de parte de la gente en todo el mundo. Me gusta pensar que el premio reconoce simbólicamente la gallardía, el valor y la asombrosa disciplina del negro en los Estados Unidos, que lo prestigiaran eternamente. Aunque hemos tenido motines, el derramamiento de sangre que habíamos presenciado sin la disciplina de la no violencia habría sido verdaderamente aterrador. Sé que muchos blancos piensan que el movimiento por los derechos civiles se está haciendo difícil de controlar. Esto puede tranquilizarlos, puede hacerles ver que se trata de una lucha básicamente disciplinada, hacerles apreciar el significado de nuestra lucha, hacerles ver que una gran lucha por la libertad humana puede ocurrir dentro del marco de una sociedad democrática.” (*Ídem.*, pp. 109-110).

4.12.5. Fe

Luther King consideró que las iglesias de la población afroestadounidense debían unirse en el conflicto, sobre todo para el acuerdo de todas y todos los pastores afros, pues recalca que predicar el evangelio era precisamente comprometerse con la causa en aquéllos momentos de tensión social.⁷⁶¹

4.13. Resistencia popular

Desde el incidente de Montgomery protagonizado por Rosa Parks en 1955, así como otros incidentes derivados de las leyes segregacionistas,⁷⁶² Martin Luther King demostró que sin utilizar más armas que las que le proporcionaron sus ideas cristianas y la doctrina de la no violencia, logró encarar el miedo por la crueldad física desencadenada contra su persona y su familia, y todo por defender la causa de la hermandad de color. Su actividad al servicio de la lucha por la integración entre personas de color y personas de la comunidad blanca se manifestó a lo largo de su vida a través de protestas, marchas pacíficas, campañas y discursos, siempre rechazando el uso de la violencia.

Aquel día 4 de abril, el Dr. King había llegado a Memphis, Tennessee, para una manifestación pacífica que debía llevarse a cabo el día 8 del mismo mes. Pero, lamentablemente, la bala de un asesino puso fin a una vida llena de aspiraciones para construir un país estadounidense más inclusivo en derechos entre personas afrodescendientes y blancas. Ese mismo día, una vez conocida la noticia de su muerte,

⁷⁶¹ *Ídem.*, pp. 69-70.

⁷⁶² “Muchas estructuras como fuentes, aseos y otros, eran reservados exclusivamente para los negros, para diferenciarlos de los blancos. Normalmente dichas estructuras eran más pequeñas, viejas y llevaban puesto un cartel con la palabra “colored”, para acentuar la discriminación y la inferioridad de la raza negra; Había una ley marcial para negros. Para evitar luchas nocturnas entre blancos y negros se obligaba a los negros a entrar en casa a las diez de la noche; Había una segregación territorial. En las grandes ciudades industriales del norte, como Chicago, Detroit o Nueva York, se confinaban los negros en barrios específicos sin que existiesen leyes que así lo obligasen, salvo la del dinero. Asimismo, por una cuestión de imagen, ningún propietario o inmobiliaria vendía su casa a un negro en los años cincuenta o sesenta en alguno de los barrios más selectos de estas ciudades; Había hospitales diversos para blancos y negros; Los negros no podían votar; Había escuelas para negros.” (QUINTEROS, Luca, *op. cit.* (336)).

largas filas de personas silenciosas recorrieron las calles desiertas de los blancos. La hermandad afroestadounidense había salido de sus barrios.⁷⁶³ En ese momento se desató el enojo de aquella gente. Martin Luther King supo contener en vida dicha furia, pero, una vez muerto, el resentimiento contenido durante años y años hizo que en los incendios de los edificios se levantaran densas humaredas en el aire a fin de rendir tributo al hombre que había dado su vida por la paz.

La mezcla entre la doctrina de la no violencia y los valores cristianos en EE.UU. terminó con la muerte de Luther King. Había llegado la hora del "Poder negro". La comunidad afro, hasta esos momentos conducidos por el doctor King, habían dado muestras de serenidad y paciencia. Pero con la muerte de su adalid, la calma había llegado a su límite. Entonces empezaron a tomar la palabra Robert Williams, el presidente del "Movimiento de Acción Revolucionaria"; Stokely Carmichael y su sucesor, Rap Brown. El *Black Power* comenzó su acción directa, la cual consistió en asesinar a cualquier persona que fuera blanca.⁷⁶⁴

Después de King, se contabilizaron alrededor de veinticuatro asociaciones encabezadas por la población afroestadounidense, sólo un diez por ciento de las veintidós millones de personas de color tomaron parte activa en alguna de ellas.⁷⁶⁵ En Washington se quemaron unos setecientos edificios. La comunidad afrodescendiente se había dispersado tras el asesinato de Martin Luther King y su enojo se había despertado. Los establecimientos comerciales fueron asaltados y destruidos por los incendiarios. Después de Washington, sesenta y dos ciudades más se unieron a la protesta violenta.⁷⁶⁶ Aquellos conflictos suscitados en diferentes ciudades estadounidenses, dieron un total de unas siete mil quinientas personas detenidas con un número de heridos que aumentó a unos mil quinientos. Sin embargo, hubo pocas muertes.⁷⁶⁷

Las personas blancas integrantes del Ku-Klux-Klan permanecieron atemorizadas por el aspecto que habían tomado los acontecimientos. En resumen, toda la comunidad blanca estadounidense se paralizó por el miedo suscitado a raíz de la muerte de King.⁷⁶⁸

⁷⁶³ HALEY, Alex, *op. cit.*, p. 151. (526).

⁷⁶⁴ *Ibidem.*

⁷⁶⁵ *Ibidem.*

⁷⁶⁶ *Ibidem.*

⁷⁶⁷ *Ibidem.*

⁷⁶⁸ *Ibidem.*

A petición del gobernador de Baltimore, la Casa Blanca tuvo que prestar ayuda de unos dos mil soldados del Ejército para detener la ola de violencia y terror que se había apropiado de la ciudad. El “Poder Negro” se adueño por completo de las ciudades y, de alguna forma, le declaró la guerra a la comunidad blanca estadounidense.⁷⁶⁹ Por fortuna, la violencia fue decreciendo al cabo de unos cinco días después del asesinato de Martin Luther King. Las pérdidas materiales que se contabilizaron solamente en Washington ascendieron a unos trece millones de dólares.⁷⁷⁰

El impacto que provocó la muerte de Martin, así como los acontecimientos de violencia y disturbios que siguieron a ese triste capítulo, hicieron despertar a la comunidad blanca de su letargo y comenzó a tomarse conciencia de la realidad de que las personas blancas no estaba cumpliendo sus promesas a la población afroestadounidense más que en papeles, documentos y leyes. No obstante, hoy por hoy, el espíritu del racismo se halla tan impregnado en las gentes blancas estadounidenses, que muy difícilmente puede olvidarse de él.

El equilibrio de fuerzas que había dado la personalidad de Martin Luther King, a través de sus ideas pacíficas y de no violencia, y la de los partidarios de la violencia, se rompió con su muerte. A partir de esos días se comenzarían a favorecer a los nacionalistas afros seguidores de la violencia.⁷⁷¹ Estas personas partidarias del nacionalismo afro decidieron vengar el asesinato de King quemando las propiedades de la gente blanca.⁷⁷²

Estados Unidos de América declaró un día de luto nacional con motivo de la vida segada del pastor bautista Martin Luther King en favor de la coexistencia pacífica entre gente afro y blanca. En Washington, el senador Robert Kennedy, se apersonó con su esposa a la iglesia baptista de *New Bethel*, en la cual dirigió unas palabras de homenaje en memoria de Martin Luther King.⁷⁷³ Robert Kennedy, al igual que su hermano, se presentaría a las elecciones presidenciales, donde en su programa ofrecía la solidaridad con la población afroestadounidense, comprometiéndose, además, a

⁷⁶⁹ *Ídem.*, p. 153.

⁷⁷⁰ *Ibidem.*

⁷⁷¹ *Ibidem.*

⁷⁷² *Ibidem.*

⁷⁷³ *Ídem.*, p. 154.

beneficiar a las clases pobres de Estados Unidos. Lamentablemente, murió asesinado en plena campaña electoral.⁷⁷⁴

4.12. Conclusiones

Abordar el tema del racismo en los Estados Unidos conlleva a referenciar otras problemáticas que el Estado ha ido soslayando, como la pobreza; y, a través de este estado, la negativa a proporcionarle a las poblaciones pobres afroestadounidenses, originarias y latinas, la oportunidad de acceder a puestos relativamente importantes en las que puedan verse empoderadas y reproducir una condición de felicidad. A causa de esta negativa, el estado racial en los Estados Unidos ha sido constantemente impugnado por los nativos americanos, las y los mexicanos, la comunidad afroestadounidense, entre otros colectivos, a través de guerras, revueltas, sabotajes diarios, protestas y demandas judiciales.

En este contexto es cuando surgen las y los adalides en defensa de los derechos básicos de las y los individuos, personas que están padeciendo las desigualdades sociales por un régimen impuesto por una hegemonía que se constituye universal. Sin embargo, hay diferencias entre estos líderes que se levantan en contra de un modelo opresor de derechos, las que pueden ser por ideología o valores, como aconteció con Martin Luther King Jr. y Malcolm X.

La posición del Dr. King, desde su infancia, se caracterizó por su expresión pasiva, virtud que le fue heredada de sus padres. Este contraste entre personalidades, significó la forma de interpretar la dignidad de la persona afroestadounidense; mientras Martin creía en la defensa de los derechos civiles de la y el afronorteamericano por la vía de la paz como medio para alcanzar un cargo político o puesto importante en el gobierno estadounidense y así empoderar a la demás población afrodescendiente, Malcolm X creía que la dignidad de la persona afro debía reivindicarse a partir de métodos completamente diferentes a los creados por la población blanca, pero a través de la coacción. Luther King no confrontó el sistema capitalista, todo lo contrario, luchó para que la población afroestadounidense pudiera integrarse plenamente en el mismo, y

⁷⁷⁴ *Ibidem.*

convivir entre iguales. Quería, como él mismo decía, que la gente fuera escogida por el contenido de su carácter y no por el color de su piel.

En cambio, la animadversión que nació en Malcolm X de pertenecer al Estado americano, se debió en parte a la violencia desencadenada por el grupo terrorista Ku Klux Klan directamente hacia su familia, caso que no fue aislado, sino que se reprodujo en una gran cantidad de hogares afroestadounidenses, y la respuesta para combatir esta posición violenta fue generar más violencia. Malcolm X asumió una postura anticolonialista para enfrentar el racismo en su país.

Este capítulo trata de enfocar la labor de Martin Luther King, posicionado en un momento álgido de discriminación racial, para enlazar la historia del racismo de EE.UU. con su ejemplo de praxis política. Revisar el contexto en el que se desarrolló la lucha de Luther King permite ver las secuelas de la construcción de la nación estadounidense moderna, y como éstas permitieron que el racismo facilitara la construcción social de la homogeneidad a través de la exclusión. Dichas consecuencias también servirían para la perpetuación de las élites blancas a través de la neutralización de la clase y la legitimación de la desigualdad hacia la población afro.

A pesar de que Martin nació en la época de la gran depresión estadounidense, gracias al trabajo de su padre, pudo acceder a una clase social media; sin embargo, esta situación no sería para él un pretexto para no presenciar en carne y hueso la discriminación racial acentuada con la pobreza padecida en los años treinta y, más adelante, con la Guerra de Vietnam.

Es de admirar la vida y biografía de King desde su juventud y su labor por la defensa de los derechos de la población afroestadounidense, ya que, como se ha visto, desde su ingreso a la universidad pudo escoger un sendero de completo desdén hacia el racismo en el país estadounidense y encaminarse a su realización personal, pues en realidad él no lo padeció tan intensamente como la gente del sur en Norteamérica con el Consejo de Ciudadanos Blancos. Sin embargo, Martin quiso enfrentarse a este fenómeno social por medio de la vía pacífica.

El racismo en la población estadounidense es tan profundo que personas afronorteamericanas que han enfrentado este fenómeno, como el Dr. Martin Luther King, con la benévola personalidad que lo caracterizó hasta el último momento, como

después de su muerte y legado, no vieron llegar el cambio en la estructuras de la sociedad. Para King era más importante preservar la actitud pasiva en su movimiento, que lo que pudiera perjudicarlo a él directamente y a su familia, al encabezar un levantamiento pro derechos de la comunidad afroestadounidense.

Dentro de este capítulo hallamos también la importante labor de Rosa Parks. De no haber sido por la intervención de la señora Parks y la acción subversiva de una mujer afro trabajadora y de clase media en contra del reglamento de los autobuses de Montgomery, Alabama, quizá no se hubiera convocado a una junta en la que King fue designado como líder del movimiento afro. La actuación ejecutada por Rosa Parks fue una exclamación de desesperación en un contexto que va más allá de contradecir un reglamento de segregación; fue un ardor que se había guardado por mucho tiempo al no ser considerada como persona.

Dentro de los hechos que ocurrieron a lo largo de la vida del movimiento encabezado por Luther King, podemos hallar también la intervención de los juzgados locales y el Tribunal Superior estadounidense, en los que se muestran veredictos y criterios muy diferentes, algunos enfocados en el cumplimiento cabal de la ley, y otros consumando principios de derecho apegados al mayor beneficio de la persona. Desafortunadamente en la mayoría de los casos, y aún en la actualidad, el fallo emitido por un Tribunal federal no modifica las situaciones materiales de una persona o no le brinda específicamente facilidades para que esta pueda vivir con dignidad, satisfaciendo el buen vivir.

El discurso *I Have A Dream* expone el deseo de un hombre afrodescendiente que busca ser juzgado por los rasgos de su personalidad y no por el color de su piel; es la declaración más pura de anhelar la felicidad en una sociedad “igualitaria” pero separada.

Con el discurso del Dr. King en Oslo Noruega, tras recibir el Premio Nobel de la Paz, se trató de poner de manifiesto nuevamente la actitud pasiva del movimiento, no como una forma de tolerar la violencia dirigida por grupos como el Ku Kux Klan o el Consejo de Ciudadanos Blancos, sino como una manera de confrontar las leyes de segregación del país norteamericano, así como visibilizar que la no violencia era el

punto para unir un diálogo entre la población blanca y la comunidad afroestadounidense.

La manera en que el Reverendo King evaluó las acciones violentas de la población blanca fue desde la recopilación de datos materiales y necesarios para acreditar si realmente las leyes, reglamentos, circulares y demás disposiciones legales, se hallaban transgrediendo y conculcando los derechos de las personas afroestadounidenses, pasando por la negociación y la autopurificación, hasta llegar a la acción directa.

Dicha acción directa, durante la vida del movimiento de King, fue caracterizada por el ejercicio de la no violencia, haciendo notar no una pasividad en términos endebles, sino más bien reflexiva, que desembocara en una afirmación sobre el posicionamiento de la persona afro en Estados Unidos con relación a las políticas de la gente blanca.

Hallo en la obra y labor de Martin Luther King la continua desesperación por edificar un puente y abordar un diálogo de paz entre la población afroestadounidense con la gente blanca, pero abogando siempre no por quebrantar el Estatuto Jurídico, sino al contrario, mejorarlo a través de permitirles a ellas y ellos, gente afro, intervenir en las decisiones del país; lo que en otro tiempo también abogaba Las Casas por edificar un puente entre las comunidades nativas con la población proveniente de España.

Los misterios tras la muerte de King rondan hasta nuestros días, ¿Quién lo asesinó? ¿El homicida participó para alguna organización gubernamental? Si bien es cierto se sabe que fue un hombre blanco el que perpetró el asesinato, pero ¿Fue una estrategia del gobierno para enfurecer más a la gente de color? Puesto que para la comunidad afro no fue un hombre blanco, fue toda la población blanca estadounidense; tras este hecho se criminalizaría la protesta comenzada por el Dr. Luther King ya que, la hermandad afro ya enardecida, después se tornaría violenta.

Martin Luther King, hombre afro, proveniente de una clase social acomodada y ferviente practicante de la religión cristiana, puede no ser un referente esencial para el tema de los derechos humanos de la persona afroestadounidense, si se toma en cuenta que las luchas de reivindicación vienen desde abajo; pero considero que su lucha, así

como su biografía y el contexto en el que esta se desarrolló, arroja un extenso material para poder retomar un pensamiento no violento y emancipatorio.

CAPÍTULO QUINTO: ESTABLECIENDO EL DIALOGO INTERCULTURAL COMO MEDIO HETERÁRQUICO PARA EMPODERAR AL OTRO.

Como se ha venido estudiando en el desarrollo del presente trabajo de investigación, la categorización racial ha sido no simplemente una variable independiente en la historia, sino más bien un principio que ha venido estructurando las relaciones sociales, culturales y políticas del mundo. Partiendo desde esta perspectiva, hechos como la conquista y colonización de las Américas, el exterminio de las y los indígenas, el comercio de gente afrodescendiente por el Atlántico, y la segregación social motivada por mandatos legales, están ligados con la edificación social de las jerarquías y diferencias raciales hasta nuestros días.

La construcción del Estado, con sus diversas instancias institucionales, apelan hoy a los fundamentos y actos validados por el mercado capitalista y la posición dominante en éste de una clase empresarial, soslayando con ello, nuevamente, la diferencia cultural de las poblaciones indígenas, así como de las comunidades compuestas por personas afrodescendientes, en aras de ver emerger una sola identidad nacional capaz de darle cohesión y viabilidad al Estado.

Conforme han transcurrido las décadas a partir del siglo XIX, en el caso de México, el Estado ha venido expandiendo su influencia a través de leyes, códigos, reglamentos y otras disposiciones jurídicas que controlan las relaciones jurídicas de las y los individuos, limitando cada vez más sus libertades y participación social, como a la vez, estos preceptos y ordenamientos de carácter legal han ido reduciendo la presencia del gobierno en lo que respecta a sus responsabilidades sociales.

Para el Estado liberal moderno, lo importante, entre otras cosas, es proteger su ejercicio hegemónico sobre las y los individuos, mediante las teorías de soberanía popular y separación de poderes, y supeditándose directamente a la supremacía constitucional.⁷⁷⁵ Hoy por hoy, dichas características sobre las que se fundamenta el

⁷⁷⁵ “1°. La idea de Estado de derecho. En el conflicto entre norma jurídica y poder, el Estado contemporáneo ha dado preferencia al derecho. El Estado ya no es como en pretéritos tiempos, omnipotente, en consecuencia, es indispensable que esté sometido a una norma jurídica. Por la necesidad de la existencia misma del Estado, la Constitución está por encima de él. 2°. La idea de Constitución rígida, que es parte del concepto de Estado de derecho. El Estado contemporáneo ha dividido sus poderes y así, sólo al Legislativo ha encomendado la facultad de dictar las leyes, pero la Constitución, por ser su creador, no puede ser modificada por ese poder pues está por encima de él. 3°. La teoría del Poder Constituyente, órgano legislativo que tiene como misión dictar la Constitución de la República.” (DE LA

Estado, están vinculadas y estrechamente relacionadas con el orden normativo neoliberal,⁷⁷⁶ el cual obedece a un capitalismo que reduce la participación de la y el “Otro”, cosificándolo. Así también, el Estado soslaya la intervención de sus pueblos originarios y colectivos, mediante una narrativa homogeneizante del mestizaje, ignorando entablar un acercamiento con éstos que permita conocer sus reglas, costumbres y símbolos internos, ocultándolos bajo la premisa de igualdad e inclusión; en su lugar, se propone que sea la interculturalidad, como el medio que produzca una comunidad nacional imaginada en toda su diversidad étnico-cultural, e incluso ontológica.

Desde fines del siglo XIX las relaciones entre culturas y naciones se han ido entretejiendo por las creencias racistas, ignorando o encubriendo la palabra “racismo.” El profesor del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Federico Navarrete, explica que el mestizaje, pretendidamente incluyente en nuestro país, realmente excluye, pues determina quién puede ser integrado y quién no, dejando de lado a grupos poblacionales importantes como las y los indígenas y a las personas de origen africano, ya que son colectivos, que por sus diversidades étnico-culturales y ontológicas, son muy difíciles de asimilar al orden normativo establecido.⁷⁷⁷

Este ejercicio de integración se reproduce hoy a través de dos dispositivos fundamentales y arraigados de muchos años atrás, los cuales tiene una tradición hegemónica europea; se emplean sobre los individuos y hacia adentro de la nación. Estos instrumentos de explotación y negación eurocéntrica de los que se vale el Estado nación, están configurados en el nuevo orden mundial (como quedó detallado en los capítulos anteriores) mediante la raza y la cultura. El mito de la raza, heredado cual tradición europea, se ha reproducido con el pasar del tiempo.

CUEVA, Mario, *Curso de derecho constitucional*, Poder Judicial de la Federación: Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, 2011, p. 85).

⁷⁷⁶ “El orden normativo neoliberal se fundamenta en éste de la clase capitalista, más que estrictamente en la norma jurídica según prescrita hasta ahora por el Estado y sus diversas instancias institucionales. De ahí que deprecia el valor de las ficciones jurídicas y los precedentes ante el valor situacional de los hechos económicos inmediatos.” (RIVERA, Carlos, *El nomos de lo común*, 2016, p.4).

⁷⁷⁷ NAVARRETE, Federico, “El racismo en México se origina en el mestizaje y se detona en la familia: académico de la UNAM” en *Boletín UNAM-DGCS-519: Ciudad Universitaria. 11:00 hs. 12 de agosto de 2017*, www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2017_519.html, consulta: 23 de agosto de 2018.

El sistema moderno colonial en la actualidad, se repite estructuralmente hacia adentro por cada uno de los estados nacionales como México y Estados Unidos. Citando al sociólogo peruano Aníbal Quijano:

La expoliación colonial es legitimada por un imaginario que establece diferencias inconmensurables entre el colonizador y el colonizado. Las nociones de “raza” y de “cultura” operan aquí como un dispositivo taxonómico que genera identidades opuestas. El colonizado aparece así como lo “otro de la razón”, lo cual justifica el ejercicio de un poder disciplinario por parte del colonizador.⁷⁷⁸

Como se vio, Europa se concibió a sí misma como el orden de la humanidad, portadora de una religión (cristiana), una razón (doctrina aristotélica) y una civilización superior a cualquier otra.

De lo visto, se acuerda que el racismo está asociado a la época moderna, así como vinculado con los intereses de expansión europea y la consiguiente esclavización de gente africana, el colonialismo y el imperialismo. El racismo está estrechamente relacionado con la emergencia histórica de los Estados-Nación; sin embargo, existen diferencias sobre el momento preciso en el cuál se originó.

Por ejemplo, en el caso que atañe a la historia estadounidense, los conquistadores británicos (después por el Estado) se constituyeron como superiores mediante el sistema de “esclavitud”, y posteriormente a través del prototipo de “raza”; aún antes de que Estados Unidos fuera una nación consolidada (como quedó detallado en el capítulo respectivo), ya se vislumbraban los sueños de libertad; y ya con la Declaración de Independencia en vigor, la materialización de valores contenidos en ella; luego, con la proclama de emancipación firmada por el presidente Abraham Lincoln en 1863, se decretó la libertad de las y los esclavos; sin embargo, dichos progresos en la historia para la libertad de la gente de color, no proporcionaron una base legal permanente para la abolición de la esclavitud y la segregación racial. Lamentablemente en la historia del país norteamericano se halla una fuerte contradicción entre la ideología de equidad y sus prácticas de discriminación racial y segregación.

⁷⁷⁸ QUIJANO, Aníbal, *Colonialidad del poder, cultura y conocimiento en América Latina*, CEJA, Santafé de Bogotá, 1999, pp. 99-109.

Como es de verse también, en el capítulo referente a la vida y obra de Martin Luther King, la nación estadounidense no estaba preparada para integrar a la población afroamericana en sus reglamentos y estatutos, particularmente en los estados sureños donde la institución de la esclavitud había predominado siglos antes. El siglo XX se caracterizó por la formación de grupos y frentes comunes contra la población afro como el Ku Kux Klan y el Consejo de Ciudadanos Blancos para la privación de los derechos civiles de la gente de color, soslayando los principios contenidos en la Declaración de Independencia y su marco de libertad.

5.1. Marcos de racismo: Su reproducción hasta nuestros días

La presente investigación ha venido ilustrando algunos marcos de discriminación y negación por el fenotipo característico de algunas personas, tanto en el espacio como en el tiempo, no perdiendo el enfoque de quienes han sido minimizados o negados en la narrativa oficial de conquistadores, líderes, diplomáticos y gobernadores. Se ha intentado resaltar también las relaciones raciales y su trascendencia hasta estos tiempos de neocolonialismo actual, en donde la modernidad occidental ha estado profundamente involucrada desde los primeros viajes de “descubrimiento”.

Se comenzó detallando la manera en que las teorías separatistas pudieron mantenerse en Europa hasta su reproducción, antes de la llegada de los conquistadores a las Américas: La doctrina de la natural esclavitud de los pueblos bárbaros, planteada claramente por Aristóteles y retomada prácticamente casi dos mil años después por los defensores de la justicia de la conquista española del “Nuevo Mundo”, pero en particular, por el humanista cordobés Juan Ginés de Sepúlveda.

Con la llegada de la comunidad europea al Nuevo Mundo a finales del siglo XV, se continuaron ejerciendo los razonamientos de exclusión, pero ahora hacia las comunidades nativas de las Américas, esclavizando a sus pobladores. En este marco de la historia se describió cómo tras el saqueo de minerales y la extracción de productos de la tierra se fue desarrollando el capitalismo en Europa, empleando el sistema de esclavitud y sometimiento espiritual, justificándose por medio de las doctrinas aristotélicas; más adelante, a partir del siglo XVIII, ese racismo etnicista, fundado en los

rasgos fenotípicos y costumbres y prácticas rituales, pasaría a ser justificado por científicos y biólogos que posicionarían a la persona indígena y afrodescendiente por debajo de la gente blanca.

Así también, se pasó a hablar acerca de los sucesos históricos relacionados con la conformación de la nación estadounidense y el impacto de los documentos y discursos oficiales en su población, es decir, de cómo fue que este país reprodujo una variedad de disertaciones en pro de la democracia, libertades y justicia, soslayando la comunicación de las comunidades originarias, así como de las personas traídas de África para ser empleadas como esclavas y enriquecer el crecimiento económico y político del país norteamericano.

Ya con posterioridad, se cuenta de una manera muy sucinta las diferentes luchas de la población afroestadounidense que se levantaron a mitades del siglo XX con sus diversas ideologías; en el capítulo cuarto se habló muy a detalle acerca del pensamiento de Martin Luther King y su ideología “pacifista” de afrontar el racismo y la segregación que estaba padeciendo la gente de color.

Es así que en las Américas se continúa festejando y conmemorando el día 12 de octubre como una fecha importante en el “descubrimiento” de un nuevo mundo o nuevas culturas, omitiendo mencionar que dentro de las labores de expedición de Cristóbal Colón, también existió un encubrimiento que tuvo como objeto negar al otro, ya que en sus informes, en lo general, se superpone el haber actuado en nombre del progreso y de la religión sobre los sucesos relacionados con el genocidio, esclavitud y racismo.

En este último capítulo se pretende evidenciar cómo es que el pensamiento aristotélico, el universalismo cristiano y las nociones ilustradas de derechos igualitarios y libertad, se han reproducido incluso hasta nuestros días: A lo largo de la historia, en sus diversos marcos, se ha justificado la negación de algunas y algunos so pretexto de ir a la par con las nuevas ideologías y avances del mercado y del capital. Por ejemplo, el comunismo, en su momento, detalló cómo la burguesía y su cultura era el enemigo a perseguir, porque oprimía y explotaba al proletariado, y de cómo esa opresión y esa explotación, trasladadas al ámbito internacional, se convertían en imperialismo y colonialismo; en la actualidad, se habla de otras luchas como la entablada entre los

hombres contra las mujeres (feminismo), o en contra de la población afro y demás minorías étnicas (racismo).

Hoy por hoy, la ciencia del Derecho refleja la estructura estatal dominante y pone en evidencia el dilema existente entre el derecho positivo⁷⁷⁹ con los derechos humanos. Existe un discurso universal y multicultural que trata de armonizar los derechos de las personas integrantes de colectivos como los que se han visto en este trabajo (comunidades originarias y de las y los afrodescendientes) con los derechos de la gente que son actores sociales del Estado y del capital. Sin embargo, dicha visión institucional no permite el diálogo o la diferencia; es por ello que el discurso actual y multicultural abigarra las diferentes cosmovisiones integrantes de una nación, sin (o con dificultad) reconocer la diferencia en sus estatutos. Citando a Hannah Arendt,⁷⁸⁰ ella propone que el racismo va a la vanguardia del pensamiento político en pro de reconciliar proyectos imperialistas y nacionales, suspendiendo la lucha de clases mediante la construcción de aparentes alianzas entre el capital y las otras clases.⁷⁸¹

Es importante reconocer el avance que la comunidad internacional ha logrado alcanzar hasta el momento en materia de derechos humanos, pero también cabe la crítica en cuanto a qué colectivos se siguen excluyendo en sus discursos, en cuya negación continúa siendo vital el factor del fenotipo. El racismo sigue siendo hoy por hoy una causa importante (sino es la que más) de violaciones de todos los derechos humanos y obstáculo al pleno disfrute de esos derechos, así como la manera en la que éste se interrelaciona con otras formas de discriminación como el sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas, la situación económica, entre otras condiciones, y pone

⁷⁷⁹ “Para los formulistas sólo hay un derecho, el positivo, es decir, la voluntad del legislador, porque la sanción les parece esencial. Fuera del orden emanado del legislador no hay derecho posible; el derecho se confunde con la ley.” (Cit. por GARCÍA, Eduardo, “Introducción al Estudio del Derecho” en *Storia della filosofia del diritto*, VALLE UNI, Pisa, 1939, p. 1).

⁷⁸⁰ “Filósofa alemana. De ascendencia judía. Obligada a abandonar la Alemania hitleriana en 1933, se trasladó a Francia. Durante la Segunda Guerra Mundial, tras la ocupación alemana de Francia (1940), fue internada con otros emigrados; consiguió huir y se instaló en Estados Unidos. En 1951 se nacionalizó estadounidense. Según Arendt, los orígenes del totalitarismo se hallan ‘en la ruina y disgregación de los estados nacionales y en el desarrollo anárquico de las modernas sociedades de masas’. Arendt afirma que el antisemitismo (como concepción política, producto de los últimos decenios del siglo XIX) no puede explicarse simplemente como ‘odio por los judíos’; las ideas de dominio y persecución nacieron de los lugares comunes antisemitas de la ideología política burguesa cuando se disgregó el estado nacional con sus mecanismos de control.” (“Hannah Arendt” en *Biografías y Vidas: La Enciclopedia Biográfica en Línea*, <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/arendt.htm>, consulta: 22 de agosto de 2018).

⁷⁸¹ Cit. por MULLINGS, Leith, “Interrogando el racismo. Hacia una antropología antirracista” en *The New Imperialism*, Oxford University Press, New York, 2003, p. 10.

en duda la afirmación de que todas y todos los seres humanos somos iguales en derechos: Los comunistas culparon al capitalismo de todos los males de la sociedad; hoy, quienes son víctimas del racismo, culpan a la civilización occidental.

Puede decirse también que el movimiento contemporáneo de los derechos humanos se gestó a causa de las heridas de la Segunda Guerra Mundial: La evolución del pensamiento racista y eugenésico, forjado en la Europa del siglo XIX, construyó la cultura alemana teniendo su máximo desarrollo con el nazismo, que tuvo de líder a Adolfo Hitler,⁷⁸² régimen que persiguió y discriminó sin descanso a las comunidades judías y gitanas, como también opresor de personas comunistas, afrodescendientes y gente con preferencias sexuales diferentes, imponiendo siempre un pensamiento de superioridad de la raza blanca. Incluso fue en esta carrera armamentística global en la que el concepto “racismo” comenzó a usarse como tal.⁷⁸³

Con la Segunda Guerra Mundial, las expresiones globales del racismo han sido objeto de una reconstrucción substancial: Luchas alrededor del mundo, al igual que alteraciones significativas en el orden mundial, han generado transformaciones en la visión mundial de la raza. Los Estados Unidos se proyectaron a sí mismos como líderes internacionales en la promoción de los derechos individuales y la libertad, buscando integrar antiguas colonias al sistema capitalista.

A partir de 1963, y gracias a los impulsos científicos, se estableció la prohibición de toda forma de discriminación racial. El racismo es definido hoy en todas las instancias y foros internacionales como una ofensa a la dignidad humana y una violación a los derechos humanos.

Se han visto algunos marcos en donde el racismo fue promovido a través de la ciencia y la visión racial del mundo que proporcionaron la racionalidad para la esclavitud, el colonialismo y el segregacionismo; pero por otro lado, en la actualidad, se

⁷⁸² “Adolfo Hitler añadió al fascismo el orgullo racial para formar la mezcla explosiva y paranoica que galvanizaría a toda una nación. Consiguió el apoyo de un ejército herido en su honor; de los industriales enfrentados a los sindicatos y temerosos de la ideología marxista; de una frustrada clase media y del proletariado «víctima de los sindicatos y de los partidos políticos». Supo proponerles a todos la superioridad de la raza aria, única legitimada para dominar el mundo, y también concitar en todos el odio a los judíos como elemento cohesionador.” (“Adolf Hitler” en *Biografías y Vidas: La Enciclopedia Biográfica en Línea*, <https://www.biografiasyvidas.com/monografia/hitler/>, consulta: 04 de julio de 2018).

⁷⁸³ FREDRICKSON, G., *Racism: A Short History*, Princeton University Press, Estados Unidos, 2002, p. 20.

percibe otro marco que surge en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, cuando las consecuencias genocidas del racismo comenzaron a hacerse evidentes.

En la actualidad, los organismos internacionales de derechos humanos ofrecen un amplio marco para combatir el racismo y ubicar a las víctimas en el centro de las labores de la comunidad internacional para prevenir, combatir y erradicar toda forma de discriminación racial.

5.2. Multiculturalismo corporativo⁷⁸⁴

Las manifestaciones globales del racismo han estado sujetas a variaciones significativas en tiempo y territorio: Esclavitud, conquista y colonialismo. Tanto las luchas anticoloniales como los movimientos de derechos civiles han retado los regímenes raciales establecidos. No obstante, la consolidación del capitalismo global ha creado nuevas formas de racialización, las cuales se han ido entretejiendo en etapas tempranas y avanzadas en la construcción de naciones.

Desde el capítulo primero de esta tesis se analizó el racismo buscando interrogar su historia y sus manifestaciones, cómo se ha mantenido y cómo se ha reproducido. En este contexto de la globalización y la fuerza que va adquiriendo el Estado, nacen manifestaciones contemporáneas de raza y racismo.

Es útil mencionar que para la conformación de un Estado nación es necesaria la implicación de un Derecho ya establecido, el cual, al irse creando mediante reformas y adiciones, va dejando de lado su articulación con la alteridad y la proximidad,⁷⁸⁵ ya que

⁷⁸⁴ “La apropiación, la vulgarización y el mercadeo de las formas culturales, los estilos e, incluso, las identidades de las poblaciones racializadas se ha convertido en un negocio rentable, promocionando lo que podría denominarse como “multiculturalismo corporativo” (MULLINGS, Leith, “Interrogando el racismo. Hacia una Antropología antirracista” en *CS*, núm. 12, Cali, julio-diciembre de 2013, pp.345-346).

⁷⁸⁵ Dussel señala que tanto la experiencia griega o indoeuropea como la moderna privilegiaron la relación ser humano-naturaleza; comprendieron el ser como *luz* o como *cogito*, lo que conlleva definir el ámbito del mundo y lo político como lo visto, lo dominado, lo controlado. En cambio, si se privilegia la relación ser humano-ser humano (la especialidad y lo político), se puede dar un discurso filosófico con otro origen. En efecto, se trata de comenzar desde la *proximidad*, distinguiéndola de la *proxemia*: “Aproximarse a las cosas lo denominaremos la proxemia. Hablamos aquí de aproximarnos en la fraternidad, acortar distancia hacia alguien que puede esperarnos o rechazarnos, darnos la mano o herirnos, besarnos o asesinarlos. Aproximarse en la justicia es siempre un riesgo porque es acortar distancia hacia una libertad distinta.” (Cit. por ROSILLO, Alejandro, “Fundamentación de derechos humanos desde América Latina” en *Filosofía de la liberación*, Nueva América, Bogotá, 1996, p. 29).

resulta muy complicado edificar un puente entre lo que demanda el Derecho positivo vigente y los derechos de las colectividades indígenas y afros. Es complejo comenzar un diálogo que permita reconocer las diferencias culturales si aún persisten las formas tradicionales de desposesión por acumulación de la tierra, del trabajo, de los recursos y de los derechos.

Semejante a los discursos de multiculturalismo e inclusión, existen luchas racializadas por la tierra y por los recursos, frecuentemente vinculadas a prácticas genocidas. Las luchas por los derechos de la tierra son particularmente notables en poblaciones afrodescendientes e indígenas de América Latina.⁷⁸⁶

Este apartado plantea que para que el discurso universal y multicultural de los derechos humanos pueda ser reemplazado por uno que reconozca las diferencias éticas y políticas de los pueblos, es necesario, primero, recurrir a los estudios etnográficos regionales, es decir, a los trabajos de campo ya elaborados por una o un antropólogo que esté familiarizado con la comunidad desde donde se van a observar cuáles son sus costumbres y su pensamiento; y segundo, preservar la indigenización de lo que el orden normativo neoliberal busca blanquear.

Dale Eickelman⁷⁸⁷ toma como punto de partida el hecho de que en la antropología occidental hay una “cómoda suposición entre los practicantes de las ciencias sociales que su lenguaje teórico y términos abstractos son de aplicación universal.”⁷⁸⁸ La perspectiva del antropólogo, dice Eickelman, no debe provenir de la metrópolis, ya que caería en el error de reproducir un discurso abigarrado. La antropología foránea puede tener una cierta relación con la visión occidental de conquistar al “otro”, esto es empoderarse por medio de habilidades intelectuales nacidas desde su objeto de estudio y, en sus aportaciones finales, colonizar el saber.⁷⁸⁹

De este modo, el antropólogo vernáculo al enfrentar una situación social que se generó antes de que cualquier otro profesionalista arribara al lugar, debe detallar con

⁷⁸⁶ MULLINGS, Leith, *op.cit.*, p.342. (784).

⁷⁸⁷ “Es un antropólogo americano que desde 1989 es profesor de Antropología y relaciones humanas en el Dartmouth College. Se especializa en el islam y el Oriente Medio. En particular se interesa por la relación entre religión y política en el islam y la antropología del conocimiento.” (“Dale Eickelman” en *Dartmouth*, <https://anthropology.dartmouth.edu/>, consulta: 31 de mayo de 2018).

⁷⁸⁸ Cit. por ROMERO, Raúl, “Tragedias y celebraciones: imaginando academias locales y foráneas” en *The Middle East: An Anthropological Approach*, 1989, pp. 385-393.

⁷⁸⁹ *Ibidem*.

precisión el fenómeno social y a la vez producir una solución política que pueda trascender más allá de una habilidad intelectual. El antropólogo de la zona que deba colaborar con el profesionalista que trabaje la ciencia del Derecho, debe procurar que este no caiga en el error de encuadrar un fenómeno social dentro de un supuesto jurídico,⁷⁹⁰ pues el trabajo se limitaría a un litigio que no cobraría incidencia en las políticas públicas.

Raúl Romero, antropólogo peruano, estudia los problemas sociales como medio para contribuir a la realización de transformaciones sociales y culturales en su país de origen.⁷⁹¹ Raúl menciona que los antropólogos foráneos que realizan sus estudios de campo en locaciones periféricas, se adjudican esa labor para engrandecer sus conocimientos y ocupar un puesto importante en la academia, soslayando la participación de investigadores regionales en la realización de su etnografía, pues como él dice, no importa tanto de donde proviene la teoría, sino más bien la contribución a la disciplina.⁷⁹²

Pero también, el trabajo del antropólogo foráneo consiste en hacer inteligibles otras culturas, es decir, explicar lo más detalladamente posible, por medio del trabajo de campo que realiza, cómo se desarrollan las costumbres de una sociedad, aún a pesar de no pertenecer a ese círculo social, pues pueden llegar a tener en común sentimientos y emociones. Es necesario que el antropólogo foráneo, por medio del estudio etnográfico que realiza, se sumerja en la realidad social y en la experiencia de los “otros” para dejar de lado estereotipos y etiquetas que lo lleven a la producción “pura” de conocimientos.

La antropóloga afroamericana Leith Mullings describe que la nueva ideología racial está directamente relacionada con el proyecto hegemónico del neoliberalismo, el cual se basa en mercados abiertos sin restricción, en mercados flexibles, en el rol

⁷⁹⁰ “Hipótesis de cuya realización dependen las consecuencias establecidas por la norma” (GARCÍA, Eduardo, *op. cit.*, p. 172 (4)).

⁷⁹¹ ROMERO, Raúl, “Tragedias y celebraciones: imaginando academias locales y foráneas” en Carlos Iván Degregori, Pablo Sandoval (Comp.), *Saberes periféricos: ensayos sobre la antropología en América Latina*, IEP, Lima, 2008, p. 74.

⁷⁹² “Esta difundida práctica, si bien no en sus versiones más extremas, tiene mucho que ver con la concepción de que la redacción académica debe ser resultado de objetivos teóricos “puros” e “imparciales”, en los cuales no importa de dónde vienen los datos o la teoría, sino el valor de su “contribución” a la disciplina y al estado de conocimiento. El dilema se agrava cuando los que califican qué es importante y qué no lo es, son aquellos situados en las “metrópolis” de la producción académica.” (*Ídem.*, p. 84).

degradado del gobierno y en la productividad como medida del valor de las y los individuos y de la responsabilidad personal.⁷⁹³ Dice que este neoliberalismo ha facilitado la negación y el encubrimiento del racismo, ocultando los mecanismos internos del sistema social, al atribuir la desigualdad contemporánea a la cultura individual y a la meritocracia.⁷⁹⁴ Es ahí donde se borran, comenta la antropóloga, la historia actual del racismo y las historias colectivas de lucha contra el mismo llevadas a cabo por poblaciones subordinadas. El neoliberalismo se ha apropiado, incluso, del concepto de libertad y de los conceptos derivados de las luchas contemporáneas, tales como el multiculturalismo, la igualdad de oportunidades y el derecho a ser diferente.⁷⁹⁵ Estos marcos permiten no sólo racionalizar la desigualdad, sino también deslegitimar las actividades antirracistas.

En el caso de México, ningún sector social o grupo político se autonombra racista, como ocurrió en Estados Unidos o en Europa con sus organizaciones fundamentalistas que se propusieron realizar una “limpieza étnica” o el “exterminio de razas inferiores”; sin embargo, en México el racismo acontece de manera más difusa: Un multiculturalismo corporativo. Dicho multiculturalismo corporativo va desde las apreciaciones estéticas más difundidas en la publicidad, en los medios de comunicación, en las relaciones interpersonales, familiares, amorosas, de amistad o de compadrazgo, aparece hasta en las formas de inserción en el mercado laboral, con la “buena presentación” exigida para ocupar puestos “importantes”. La Dra. en Ciencias Sociales y socióloga política María Dolores París Pombo, dice que los altos niveles de discriminación pueden observarse en todas las instituciones: La y el indígena, como la persona afro, tienen expectativas muy escasas para el ascenso laboral, o el acceso a puestos políticos importantes en el ámbito nacional, el desempeño educativo o el éxito cultural.⁷⁹⁶

El multiculturalismo discursivo incluso se exhibe en una suma abusiva de productos para la infancia, que toman fundamentalmente un tipo de mujer princesa y la multiracializan, generando nuevas versiones de asimilación o mismidad (no de

⁷⁹³ MULLINGS, Leith, *op.cit.*, p.349. (784).

⁷⁹⁴ *Ídem.*, p. 350.

⁷⁹⁵ *Ibidem.*

⁷⁹⁶ PARÍS, María, “Estudios sobre el racismo en América Latina” en *Política y Cultura*, núm. 17, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, México, primavera, 2002, p. 290.

alteridad):⁷⁹⁷ Habiéndose iniciado, por ejemplo, con Pocahontas, seguido por Mulan, el “cine infantil multicultural” que concluye en 2010 con “La princesa y el Sapo”.⁷⁹⁸ Estas películas proyectan los parámetros tradicionales de belleza en variante multirracial, alisando el cabello a las princesas afros u otorgándoles figuras esbeltas y delicadas por igual, como ojos claros.

Ahora bien, en lo que concierne a estas reflexiones, es de observar que la identidad nacional, al irse construyendo bajo el proyecto hegemónico del neoliberalismo, va adoptando una identidad que no puede dejar de incluir, como rasgo esencial y distintivo suyo: La blanquitud.⁷⁹⁹ La condición de blanca, como expresa Bolívar Echeverría, es para la identidad neoliberal convertirse al orden identitario que le impone el mercado laboral.⁸⁰⁰ Este es el motivo de que, en principio, las personas afrodescendientes y gente con orígenes nativos, puedan obtener la identidad que les impone el mercado sin tener que “blanquearse” u obtener los rasgos biológicos de una blanca racial; basta sólo con adoptar un comportamiento ético capitalista, el cual denota blanquitud.

Por otro lado, en el contexto que atañe al racismo en Estados Unidos, éste operó de manera diferente: Es donde se halla la riqueza y la pobreza al extremo. El profesor afroestadounidense Cedric J. Robinson, quien redactó la obra *Black Marxism* en 1983, señaló que el capitalismo era racial, es decir, que la segregación racial era constitutiva del capitalismo como forma de organización de la sociedad. Lo que representó la explotación (esclavitud) de la población afro, la segregación (apartheid) y la marginalización a determinadas zonas.⁸⁰¹ En otros términos, la raza determinó la clase social de la población estadounidense.

⁷⁹⁷ GUTIÉRREZ, Lina y PARODY, Viviana, “Identidades racializadas en productos para la Infancia. Estereotipos vigentes y representaciones” en Florencia Guzmán y Lea Geler (Coordinadoras), *Actas de las Segundas Jornadas de Estudios Afrolatinoamericanos del GEALA*, Instituto Ravignani - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2011, p.248.

⁷⁹⁸ *Ibidem.*

⁷⁹⁹ “Podemos llamar blanquitud a la visibilidad de la identidad ética capitalista en tanto que está sobredeterminada por la blanca racial, pero por una blanca racial que se relativiza a sí misma al ejercer esa sobredeterminación.” (ECHEVERRÍA, Bolívar, *op. cit.*, p. 61. (26)).

⁸⁰⁰ *Ídem.*, p. 62.

⁸⁰¹ Cit. por RODRIGUEZ, Abdiel, “El giro decolonial en el siglo XXI” en *Black Marxism*, Chape Hill & London: The University of North Carolina Press, 2000, p. 24.

William Edward Burghardt, mejor conocido como W. E. B. Du Bois, se anticipó en el año de 1903 al referir que aún y a pesar de los grandes logros que se puedan obtener en los movimientos de derechos civiles y las luchas descolonizadoras, continuaría persistiendo una difusión que convierte al racismo en una institución; la consecuencia de esta institucionalización, radica en que mientras permanezcan las relaciones locales y globales de riqueza y poder, seguirán existiendo las líneas de color, dijo, Du Bois.⁸⁰² O como también lo enunció el martiniqués y francés Aimé Césaire:⁸⁰³

¡Civilizados hasta el tuétano! La idea del negro bárbaro ha sido una invención europea.⁸⁰⁴

La experiencia universal, a través de la historia, muestra las diferencias e hibridaciones culturales o, como decía el gran etnógrafo cubano Fernando Ortiz, la transculturación ha sido una de las principales fuentes de la creación de los grupos, las naciones e, inclusive, de las civilizaciones. Toda nacionalidad es un híbrido exitoso: Los ingleses, por ejemplo, son un híbrido formado por celtas, romanos, anglos, sajones, daneses, normandos y judíos del este de Europa, por sólo citar los principales.⁸⁰⁵

5.3. El discurso universal de derechos humanos en torno al racismo

Después de hacer un acercamiento panorámico a la realidad mundial de algunos marcos históricos racistas, tanto temporales como geopolíticos, y su reproducción en los contemporáneos días de la globalización, la primera comprobación que hallo para que el racismo se siga manteniendo y encubriendo, es a través del discurso universal

⁸⁰² W.E.B. Du Bois, *The Souls of Black Folk (Las almas del pueblo negro)*, Bedford Books, Boston, 1997, p.45.

⁸⁰³ “Fue un escritor francés del Caribe que denunció la condición inaceptable del hombre negro explotado y humillado durante siglos. Pero también, a través de esos ataques virulentos, desarrolló un discurso que es un llamado a la dignidad y la justicia para todos, con una sorprendente actualidad. Aimé Césaire nació en Basse-Pointe, Martinica, el 26 de junio de 1913. Es el segundo de una familia de siete hijos. Su padre, un pequeño funcionario, los mantiene en un ambiente en el que las lecturas de Voltaire, Hugo o Bossuet se alternan con los relatos y las leyendas de África contadas por la abuela, Mamá Nini. En efecto, esa isla fue uno de los numerosos lugares de destino de los esclavos negros llevados a las colonias de los países occidentales por medio del comercio triangular. Ese sistema consistía en paliar la falta de mano de obra local con la importación de los esclavos de África.” (OLLÉ-LAPRUNNE, Philippe, “Aimé Césaire” en *Letras Libres*, Trad. Agnès Merat, <https://www.letraslibres.com/mexico-espana/aime-cesaire>, consulta: 31 de mayo de 2018).

⁸⁰⁴ Cit. por VALERO, Perla, “Apuntes para la historia del racismo moderno en clave caribeña: el debate Gobineau- Firmin y la ciencia como arma” en *Discours sur le colonialisme*, 1955.

⁸⁰⁵ RIVERO, Adolfo, *op. cit.* (295).

configurado en los ordenamientos jurídicos de distintos países y regiones del mundo, pero en el caso específico de este trabajo, en México y Estados Unidos; dichos ordenamientos jurídicos se han ido construyendo con el nacimiento de la Modernidad.

Como se vio en el capítulo primero, según Max Weber, Occidente proporcionó a todo el mundo criterios universales para una ciencia jurídica racional, pues a pesar de los indicios de todas las amplias codificaciones y códigos jurídicos que pudieron hallarse en África o en las Américas, fundamentados en un espíritu comunitario y en la ausencia de las armas, dichos esquemas carecieron de las formas estrictamente jurídicas contempladas por el Derecho Romano, el Derecho Canónico y el Derecho Occidental.⁸⁰⁶ Fue por ello que a las Américas se trasladarían todos esos criterios universales y modernos ya construidos en Occidente.

A partir de entonces, las Américas sería bombardeada por la ideología y las tradiciones de derecho romano-germánico que imperaron en la Europa occidental, a partir del año de 1492, como se pudo apreciar en los capítulos anteriores, en donde el dinamismo de expansión hacia la hegemonía mundial se inició como sistema mundo con la invasión europea.

La Modernidad europea se bifurcó en dos líneas del desarrollo yuxtapuestas: Bolívar Echeverría identifica una modernidad europea del sur o del orbe mediterráneo; mientras que la modernidad “americana” derivó de una modernidad europea noroccidental.⁸⁰⁷ La diferencia geográfica apunta hacia una distinción de orden identitario que tuvo gran importancia en la consolidación del modo capitalista de reproducir los órdenes normativos. La primera es una modernidad “católica”; la segunda, una modernidad “protestante.” La modernidad europea católica o mediterránea presentó un grado de cristianización que provino de un proceso de evangelización que tuvo que destruir las identidades y las culturas paganas de las sociedades mediterráneas, las mismas que obligaron a la modernidad católica a seguir una “estrategia” peculiar de integración o mestizaje.⁸⁰⁸ La modernidad europea protestante o noroccidental presentó, en cambio, un alto grado de cristianización, debido a que se gestó en un proceso de evangelización cuyo efecto avanzó sin grandes obstáculos sobre las ruinas de las

⁸⁰⁶ WEBER, Max, *op. cit.*, p. 20. (106).

⁸⁰⁷ ECHEVERRÍA, Bolívar, *op. cit.*, p. 61. (26)

⁸⁰⁸ *Ibidem.*

identidades y culturas noreuropeas (celtas y germánicas), sin necesidad de entrar en las complejidades del mestizaje, pues la modernidad protestante había impuesto una identificación eclesial puristamente cristiana, en el lugar que ocuparon antes esas identidades y culturas.⁸⁰⁹

El siglo XIX se caracterizó por ser un momento histórico de inclinación hacia lo colonial sustentado en la filosofía positivista, pero específicamente en los estudios del Derecho. En la historia de los estudios del Derecho no todos los momentos históricos han tenido la misma relevancia por sus consecuencias: Un momento histórico que considero importante, por ejemplo, es por el que se atraviesa hoy día, más en específico en nuestro país, ya que el positivismo jurídico eurocentrista se reforzó con la denominada reforma constitucional en derechos humanos.

A lo largo de la historia, como se ha proyectado, la dialéctica racista ha estado presente por el fetiche del capital, lo cual nos ubica en una profunda lucha para discutir entre los derechos humanos entendidos desde la Constitución y los derechos básicos de las personas afrodescendientes y nativas. Por ello es necesario acabar con el fetiche jurídico del capital, para poder entender la importancia del Derecho y descubrir los bienes jurídicos para la vida de las comunidades y poblaciones que se siguen ocultando en los discursos universales de derechos humanos.

No cabe duda que se reprodujo un carácter colonial etnocéntrico en los estudios del jurista latinoamericano y estadounidense. Por ejemplo: El racismo institucionalizado y legalizado se mantuvo en la mayor parte de los EE.UU. hasta bien entrados los años sesentas del siglo pasado; a pesar de que las luchas en dicho periodo del Movimiento Estadounidense por los Derechos Civiles y la descolonización global eliminaran la mayor parte de formas de desigualdad *de jure*, se conservaron vigentes muchas formas de desigualdad *de facto* profundamente enraizadas históricamente en las creencias y valores, símbolos e imágenes, prácticas e instituciones, estructuras y procesos de funcionamiento de la sociedad nacional y global. El paradigma jurídico europeo es el hegemónico hoy en el ámbito mundial.

La segunda comprobación del razonamiento universal lo encuentro en las regiones exploradas en este trabajo de investigación, como en África y parte de las

⁸⁰⁹ *Ibidem.*

Américas, las cuales han sido sometidas a un modo etnocéntrico europeo de pensar, sentir y actuar las relaciones sociales de poder, negando y excluyendo sus tradiciones y su manera de interpretar el Derecho.

En nuestros días los problemas presentados en los temas y en la enseñanza de los estudios del Derecho son universales, es decir, son muy generales y etnocentristas, propios de un sistema positivista. En la educación, por ejemplo, abunda el fetiche jurídico del capital que soslaya el estudio de la vida de las comunidades, sus necesidades, así como la manera de producir y reproducir sus vidas, remplazándolo por las letras de los textos jurídicos; tan es así que en las escuelas de Derecho se promueve la lectura de asignaturas como el Derecho mercantil, el comercio y los negocios, el Derecho civil y el Derecho penal, dejando de lado materias como la antropología jurídica, la sociología jurídica, la ética jurídica, el pluralismo jurídico, entre otras.

Los estudios del Derecho son consustanciales al modelo del fetiche jurídico universal, pues no se puede esperar en ninguno de estos horizontes una transformación y una renovación en el diálogo, si no se reconoce una diferencia colonial en las culturas y en las comunidades en las que impera el prejuicio racial.

Es un descuido pensar que exista la autosuficiencia por parte de los Estados para gobernarse a sí mismos, pues sus ordenamientos continúan girando en torno a un dinamismo histórico que los interrelaciona con el sistema y con el mercado. Lamentablemente no se pueden entender hoy en día los estudios del Derecho sin vincularlos con el sistema mundo, pues estos están estrechamente relacionados con el discurso universal jurídico. Es necesario reordenar el tiempo-espacio del Derecho y reconocer las diferencias de pensamiento en estos dos ámbitos. Para elaborar esta transformación es necesario realizar lo propuesto en el apartado anterior, es decir, no encasillar al Derecho como una ciencia exclusiva para la y el abogado, sino más bien permitir que otras disciplinas, como la antropología, puedan participar.

Convalidar el mestizaje o el discurso multicultural e inclusivo en las reformas de derechos humanos, permitirá que se siga encubriendo el racismo, ya que por los precedentes históricos relatados en este trabajo, y otros más, quienes han ostentado el dominio sobre la y el otro se han caracterizado por ser blancos, es decir, el multiculturalismo actual, al referir los términos de igualdad e inclusión, desea la

blanquitud de los pueblos indígenas, superponiendo la preferencias europeas a las americanas.

A decir del maestro Federico Navarrete, buscando mayor blancura y europeización, se polemiza una ideología parecida a la imperante en Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX, con la única variante de que la segregación aquí se ejerce por el mestizaje y no por la separación.⁸¹⁰ También menciona el catedrático de la UNAM, que a diferencia de lo que pasa en EE.UU. o en Europa, en donde el racismo se ejerce en el ámbito público expresado a través de la esclavitud o leyes segregacionistas, en México se practica de manera oculta, y ello lo invisibiliza.⁸¹¹

De esta manera, el discurso de los derechos humanos se afana en homogeneizar a los colectivos excluidos, como el caso de las poblaciones indígenas y afros, bajo los criterios universales ya construidos por el Estado: Mientras más homogénea sea la sociedad, más dócil será a las exigencias del orden normativo actual.

5.3.1. La reforma constitucional de derechos humanos del 10 de junio de 2011 en México

La reforma constitucional en materia de derechos humanos se promulgó en junio de 2011, la cual prometió tener una importante magnitud internacional y un destacado impacto en la conducción de la política exterior en México. A través de la reforma se fortalecieron las condiciones jurídicas de los derechos humanos precisando su jerarquía de rango constitucional y convencional.⁸¹²

A partir de junio de 2011, los derechos humanos en México se comenzaron a interpretar de conformidad con la Constitución y con los Tratados Internacionales,

⁸¹⁰ NAVARRETE, Federico, *op. cit.* (773).

⁸¹¹ *Ibidem.*

⁸¹² “A partir de la reforma constitucional indicada, se elevaron a rango constitucional los derechos humanos protegidos tanto por la Carta Magna como por los tratados internacionales en que el Estado Mexicano sea parte, cuestión que implica la creación de una especie de ‘bloque de constitucionalidad’ integrado ya no sólo por la ley fundamental sino también por los referidos instrumentos supranacionales.” (MADERO, José Miguel, “Constitucionalismo y Justicia Local” en Baruch F. Delgado Carbajal (Coord.), *Reforma Constitucional en Derechos Humanos El impacto en la impartición de justicia local*, Editorial Flores, México, 2013, p. 209).

alcanzando una nueva dimensión para el litigio⁸¹³ en los Tribunales. Esta reforma permite ahora acudir a las instancias internacionales de derechos humanos.

El proceso para que el tema de los derechos humanos pudiera trascender de meras demandas públicas a incorporarse a la agenda política mexicana y hasta en las instituciones estatales, fue producto de una ardua lucha entre las fuerzas sociales y políticas, como el conflicto suscitado entre las exigencias del movimiento estudiantil de 1968 con el gobierno diazordacista, entre otros enfrentamientos. La positivización o el formalismo jurídico de los derechos humanos en nuestro país, es obra de un consenso social que permite llevar ahora las violaciones de estos derechos a instancias y lugares públicos e internacionales.

Sin duda, el alcance jurídico de los derechos humanos en nuestro país, hoy por hoy es resultado de una experiencia histórica, como las guerras o las intervenciones extranjeras, pues estos, al menos su concepto, no llegaron repentinamente a la vida política de México. Sin embargo, dentro de estas mismas luchas se han ido negando a algunos colectivos y comunidades que hasta el momento no han sido reconocidos por el Estado.

5.3.1.1. El sistema de justicia en México

Desde el pasado en Occidente, con la cultura griega hasta la modernidad con Kant, se alude a la injusticia como ejecución de una conducta inmoral: Ese sentimiento de injusticia es lo que nos instiga a buscar lo justo. Empero no se puede universalizar la justicia, porque caeríamos en el mismo sitio del discurso etnocentrista y abstracto reproducido desde Occidente, negando otras formas del uso alternativo del derecho para hacer justicia.

Hoy por hoy, en nuestro país, las políticas en materia de derechos humanos se encuentran más familiarizadas con la dimensión jurídica constitucional y convencional,

⁸¹³ “Conflicto sometido a la decisión de los Tribunales. Varias expresiones se usan con significación parecida, pero técnicamente, deben diferenciarse. Así, proceso es una serie o sucesión de actos que componen el orden de actuar; procedimiento es la forma particular y concreta de encauzar un proceso; y el juicio está constituido por la voluntad manifestada del Tribunal a través de la sentencia.” (VEGA, José, “Litigio” en *Diccionario Enciclopedia Jurídica Online*, <http://diccionario.leyderecho.org/litigio/>, consulta: 1 de junio de 2018).

que con los derechos o sistemas jurídicos propios de las colectividades o comunidades indígenas. Dichos sistemas jurídicos no propios del Estado, detallan, de una manera más próxima, cuáles son las demandas de dichos grupos (invisibilizados) para producir y reproducir sus condiciones de vida.

La justicia, como valor universal, hace referencia a ideas, valores y deseos por alcanzarse. El problema irrumpe aquí cuando el concepto universal de justicia en México se monopoliza para servir a unas y unos cuantos; las y los demás que buscan hacerse justicia fuera de los procedimientos establecidos por el Estado mexicano, lo realizan bajo sus propios estatutos, los cuales no obedecen a un sistema de normas y leyes fabricadas por el Estado, sino a principios creados por ellas y ellos mismos. Este panorama divisorio del sistema de justicia en México acontece así porque en la actualidad quienes son beneficiados por la acumulación del capital y el orden normativo del mercado, están satisfechos con la idea de que el Estado sea quien esté a cargo del monopolio de la justicia, a quien se le idealiza como la panacea de los problemas sociales a través de determinaciones, decretos y reformas que actúan para erradicar dichas controversias; mientras que colectivos como los integrados por comunidades indígenas (ej. Ejército Zapatista de Liberación Nacional) que han renunciado a las prácticas coloniales y al ideal del capital como el creador social de producción y reproducción de la vida, no obedecen a ese sistema de leyes creado por el Estado.

En México, el artículo 17 de la Constitución Política es la piedra angular y fundamento que sostiene el sistema de justicia en nuestro país, el cual prohíbe la autotutela, estableciendo:

Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. [...]⁸¹⁴

⁸¹⁴ *Op. cit.*, p. 17. (37).

Dicha prerrogativa crea un marco de seguridad jurídica al garantizar a la y el gobernado que a cualquier violación de sus derechos humanos se seguirá un procedimiento ante un tribunal que conocerá de su demanda.

Ahora bien, la figura del Estado, como la conocemos hoy, emerge con las culturas de occidente en la época moderna. En la obra *La ética protestante y el espíritu del capitalismo* de Weber, éste describe al Estado moderno de Occidente como una organización constituida por funcionarios estatales con formación técnica, comercial, pero sobre todo jurídica, los cuales tenían a su cargo las funciones cotidianas más importantes de la vida social.⁸¹⁵

El dilema comienza entonces tratando de interpretar el Derecho desde la concepción del Estado (el cual nace con las culturas de occidente), y Derecho desde el entendido y aplicado en las comunidades que poseen su propio sistema de justicia. Al analizar los lenguajes del pensamiento político, las y los legisladores toman con demasiada frecuencia formulaciones abstractas, como si lo que se dejara de decir dejara de significarse. Se tiende también a desestimar que las normas y leyes generales siempre se entienden y se justifican con la mirada sobre algún rango de situaciones modelo y casos típicos que se asumen como apropiados.

Es desde esta posición, que la búsqueda que realiza el Estado de una teoría de justicia genuinamente inclusiva representa un esfuerzo sin término, constantemente renovado en el repensar de las normas básicas supuestamente universales, pero que injustamente excluyen. Lo que generalmente guía este esfuerzo son las luchas por el reconocimiento de aquéllos a quienes las normas en sus versiones establecidas no logran reconocer. En términos de la filósofa estadounidense Judith Butler, ella lo expone de la siguiente manera:

“Las versiones parroquiales y provisionales de universalidad, codificadas en la ley en cualquier tiempo, nunca agotan las posibilidades de lo que podría significar lo universal”.⁸¹⁶

⁸¹⁵ WEBER, Max, *op. cit.*, p. 22. (106).

⁸¹⁶ Cit. por MCCARTHY, Thomas, “Filosofía política e injusticia racial: de la teoría normativa a la teoría crítica” en *Contingencia, hegemonía, universalidad. Diálogos contemporáneos en la izquierda*, Fondo de Cultura Económica, México, 2003, p. 89.

Butler capta la importante idea de que la posibilidad de retar las representaciones supuestamente universales trascienden el contexto, y de que históricamente esa posibilidad ha sido explotada al máximo por grupos que, aunque sin derecho bajo las formulaciones existentes de lo universal, apelan a formular concepciones de justicia más inclusivas.

Recordemos, por ejemplo, lo que escribió el Dr. Martin Luther King desde la prisión de Birmingham, al hacer mención que todo lo hecho por Hitler en Alemania era legal. Esto ilustra las diversas situaciones que pueden verse afectadas por una legislación injusta o que niega a ciertos colectivos, como en el caso de la comunidad afrodescendiente: La peor injusticia legal emana de las leyes injustas.

Es importante pues estar atentos a toda clase de manifestación inducida por un sentimiento de injusticia y a sus grandes o pequeñas expresiones de queja, para que no desaparezca de la sociedad la idea de lo justo y el entramado moral e institucional del derecho. Algunos, desde las letras, como Rousseau, o desde la praxis, como Mahatma Gandhi o Rigoberta Menchú, consiguieron hacer ver que este primordial sentido de lo injusto es una marca de humanidad y que se encuentra en el centro de la ética.

5.3.1. Tratados Internacionales de Derechos Humanos del Sistema Universal

La discriminación racial es la práctica social del racismo, o bien, la manera en que se institucionaliza el racismo. Esta práctica es ejercida por personas u organizaciones que se consideran superiores por su color de piel, menoscabando los derechos de otras u otros por sus diferencias o condiciones étnicas.

La discriminación racial también afecta a las políticas socioeconómicas de un Estado, ya que estas ubican a las personas de determinado colectivo en una situación de exclusión política y de evidente pobreza, como en el caso descrito en Harlem, Nueva York. Muchas de estas personas no logran encontrar un trabajo que les satisfaga, ya que continúan siendo inferiorizados por su color de piel.

En la actualidad está prohibido el racismo y es ilegal en casi todos los países, existiendo diversas organizaciones para prevenir dicha segregación. Con la ilegalización

del racismo y la publicación de los derechos humanos, han surgido muchas organizaciones en contra de estos actos.

La organización en contra del racismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se llama Convención Internacional Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la cual fue adoptada en 1965, en ella se define el concepto de discriminación racial como:

[...] toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basadas en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.⁸¹⁷

En el año de 2006 la Organización de Estados Americanos (OEA) creó una convención interamericana encargada de elaborar un proyecto contra el racismo y toda forma de discriminación e intolerancia.⁸¹⁸

En Colombia las distintas recomendaciones de los organismos internacionales para la eliminación de todas las formas de discriminación no se han implementado, y se requieren políticas encaminadas al reconocimiento de sus derechos en todos los campos, porque a pesar de representar el 26% de la población y estar en los territorios más ricos, tienen los peores índices de desarrollo y los más altos índices de pobreza y necesidades básicas insatisfechas.⁸¹⁹

5.4. Diálogo Intercultural

Del 22 de agosto al 08 de septiembre de 2001 tuvo lugar un diálogo en la *III Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las*

⁸¹⁷ “37º período de sesiones (1989) Observación general N° 18 No discriminación” en *Convención Internacional Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial*, p. 235, http://www.bjdh.org.mx/universal/doc?ficha=CCPR_GC_18_PARR6, consulta: 04 de julio de 2018.

⁸¹⁸ GALVEZ, Luisa *et al.*, *op. cit.*, p. 23. (66).

⁸¹⁹ *Ibidem*.

Formas Conexas de Intolerancia, el que se llevó a cabo en Durban, Sudáfrica.⁸²⁰ En esta plática, los representantes del Sur Global racializado buscaron renegociar sus relaciones desiguales con los estados Europeos y de las Américas. La conferencia y las reuniones complementarias de organizaciones no-gubernamentales contaron con la asistencia de más de 8000 representantes y delegados de cerca de 160 países. Las y los asistentes no fueron solamente afrodescendientes e indígenas de todo el mundo; también asistieron Dalits provenientes del subcontinente Indio, Burakumin de Japón, Rom de Europa y palestinos de Medio Oriente.⁸²¹

Durante dicho encuentro los gobiernos de las Américas acordaron avanzar sustantivamente hacia el establecimiento de un esquema conceptual para aumentar la visibilidad de las y los afrodescendientes, reconociendo la persistencia del racismo, la discriminación racial, la xenofobia e intolerancia que afectan específicamente a la población afrodescendiente.⁸²² Como resultado de ello, en la Declaración y el Programa de Acción de Durban se estableció:

Consideramos esencial que todos los países de la región de las Américas [...] reconozcan la existencia de su población de origen africano [...] y que admitan la persistencia del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia.⁸²³

5.5. Conclusiones

El movimiento contemporáneo de los derechos humanos se gestó a causa de las lesiones ocasionadas por el régimen alemán nazi, fundamentado en la idea de la superioridad de la raza aria, siendo uno de los más tristemente fértiles caldos de cultivo para todo tipo de ideas racistas.

Hoy por hoy, el tema de afrodescendencias aún es discutido en silencio, como en México, y no existe el término como tal en las constituciones.

⁸²⁰ CANTANHÊDE, Benneditha, “Afrodescendencias en Guatemala” en *MUJERES AFRODECENDIENTES: UNA HISTORIA NO CONTADA*, FLACSO, Guatemala, 2011, p. 1.

⁸²¹ MULLINGS, Leith, *op. cit.*, p. 329. (784).

⁸²² *La situación de las personas afrodescendientes en las Américas*, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2011, p. 1.

⁸²³ *Ibidem*.

CONCLUSIONES.

PRIMERA. Como se pudo apreciar en el desarrollo de la tesis, la abstracción ideológica del universalismo cristiano que empezó en las Américas con la llegada de los misioneros europeos, por un lado, y las nociones representadas de derechos igualitarios y libertad en la Revolución norteamericana, por el otro, así como la exclusión y la desigualdad social que ilustraron al siglo XX, determinaron un proceso evolutivo y flexible de configuración racial hasta nuestros días: El concepto de “humanidad” universal quedó impreso desde la filosofía occidental, el cual ha venido construyendo los textos jurídicos contemporáneos de las Américas (ej. México y Estados Unidos) desde entonces, dejando con ello una abstracción o conjunto de ideas etnocentristas que se han reproducido en espacio y tiempo por hombres mayormente blancos (colonizadores, científicos, filósofos, gobernadores, diplomáticos, ricos, entre otros), y que han impuesto su manera particular de concebir la vida; para con ello, irse constituyendo trascendentalmente sobre los modos de vida de otras y otros, como lo fue el caso de los pueblos originarios de las Américas; y después con la población traída de África. Es a partir de reproducir esa fetichista “humanidad” universal proveniente desde Europa, que se han producido otros conocimientos.

SEGUNDA. Una redefinición del concepto “humanidad” en las Américas deberá partir desde establecer un diálogo que permita conocer los principios básicos y fundamentales de las teorías y prácticas políticas de sus pueblos originarios, así como de poblaciones conformadas por personas afrodescendientes y afroamericanas, los cuales al ser oídos, estoy seguro de que se podrán reconstruir los derechos humanos (entendidos éstos como los necesarios para producir y reproducir las condiciones de vida), así como los mecanismos para su defensa. El diálogo como herramienta servirá no para subsumir a la y al Otro en un discurso humanitario ya elaborado; sino más bien para eso, para no incluirlos; para reconocerlos. En otras palabras, la interculturalidad como práctica política en el reconocimiento de la y el Otro como sujeto de derechos, será una base importante para reconstruir la democracia.

Instrumentos del derecho internacional como la Declaración de Durban contra el racismo y la xenofobia, aprobada en el año de 2001 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es un ejemplo de diálogo intercultural que marcó una dirección

diferente en la interpretación de los derechos humanos, así como en la relación Estado-pueblos afro descendientes. Es por esto que es importante que los movimientos sociales afrodescendientes, como los integrados por personas de ascendencia nativa (ej. Ejército Zapatista de Liberación Nacional) continúen desde el discurso y la práctica su reclamo hacia una propuesta intercultural que pueda enriquecer las democracias latinoamericanas, como redefinir también la democracia en Estados Unidos.

TERCERA. Es importante reseñar que Bartolomé de Las Casas como buen humanista, a diferencia de Ginés de Sepúlveda, defendió que la calidad “humana” de las y los nativos americanos si estaba a la altura de los pueblos de la antigüedad (Egipto, Grecia y Roma): Por lo que su cultura, como sus prácticas, sí satisfizo cada una de las condiciones detalladas por Aristóteles y que eran imprescindibles para la vida civilizada. Pero fue precisamente la defensa de Las Casas, bajo el argumento de que las y los indígenas eran “civilizados” según los razonamientos aristotélicos, y no refutar propiamente las ideas de la esclavitud natural, la que permitió más adelante el tráfico de esclavas y esclavos africanos. Desde una perspectiva más actual, no impugnar un criterio humanista por abstracto y universal que sea, siempre va a repercutir contra la dignidad de otras y otros, sino se permite un diálogo intercultural.

CUARTA. La institución de la esclavitud, nuevamente refiero, se volvió más cruel y sanguinaria desde que los europeos, en el hemisferio occidental, la promovieron entre los siglos XVI y el XIX. Es pues, desde la modernidad, que la esclavitud sería utilizada para complacer los intereses del ego europeo y como pieza fundamental para el desarrollo del capitalismo mundial. Se contempla entonces un lazo indisociable entre la esclavitud y el proceso de acumulación capitalista.

Es desde acá que puntualizo que la ideología de los humanistas europeos y abolicionistas de la esclavitud no aparecerían en la historia hasta en tanto se fueron reemplazando estas prácticas en la medida en que el monopolio del azúcar iba siendo sustituido por el capitalismo industrial. Otro ejemplo también, se vio con la participación de Abraham Lincoln y su defensa a la abolición de la esclavitud afroamericana como medio para fortalecer la Unión del país estadounidense.

Estas intervenciones “humanistas”, aunque más bien oportunistas, son presentadas en temporalidades de la historia en la que los “paradigmas” elaborados por

las clases dominantes desean perpetuar, como también para ganar el consentimiento y la aprobación popular, generando nuevas maneras de apropiación y esclavismo en los modos de vida de otras y otros.

QUINTA. Los marcos de racismo estudiados durante el desarrollo de este tema de investigación, y que englobaron algunas teorías y filosofías en tiempo y espacio, demuestran que hay profundas contradicciones en la historia y que han sido insertadas en las actividades intelectuales; o cómo explicar que haya comunidades en América Latina y en África que hoy están en decadencia a causa de la globalización, pero que en algún momento fueron creadoras de grandes hazañas, inventos, sistemas legales y portadoras de grandes culturas; mientras que, a la vez, podemos contemplar cómo las civilizaciones sajonas, celtas, nórdicas, etc., forjadas en la Europa noroccidental, hoy puedan ser consideradas la mejor representación del género humano, sin que durante larguísimos siglos hayan dado siquiera una ligera muestra de genialidad como lo hicieron las culturas africanas o las poblaciones nativas de las Américas.

SEXTA. El pensamiento afrodiaspórico, en tanto componente de la diáspora africana por el mundo, debe comenzar recomponiéndose y articulándose desde una realidad concreta, y no abstracta, para reconfigurar el proyecto de la redignificación de la vida humana, pero en particular, de la persona de fenotipo negro. Fue por ello que con esta tesis traté de ilustrar a pequeños trazos el esfuerzo histórico que la persona afrodescendiente y afroamericana ha realizado para poderse acoplar al modo de vida y civilizatorio moderno desde el siglo XVI. Tras una extensa historia de lucha y resistencia se ha producido entonces, una forma de producción transcultural de la población afro, entendido éste como una mezcla entre su africanidad y las subjetividades racializadas desde el capitalismo.

SÉPTIMA. Como se vio con Enrique Dussel, el primer hombre moderno y blanco en las Américas sería “El Conquistador” y el que impondría su “individualidad” violenta hacia la y el “Otro”. Posterior a ello se reproducirían un sinfín de criterios opresores y matizados en ideas racistas que surgen sí a partir de esa individualidad europea blanca, pero sobre todo, fundadas en la confrontación de personas que llevaban un modo particular de concebir la vida y la naturaleza, cubiertas ellas por un fenotipo moreno (más adelante serían personas de fenotipo negro) las que produjeron en el europeo un

sentimiento de superioridad. Dicha superioridad sería proyectada hasta nuestros contemporáneos días, en los que es muy fácil adoptar una ética capitalista fundada ahora en el fetiche de la mercantilización.

BIBLIOGRAFIA

- “37º período de sesiones (1989) Observación general N° 18 No discriminación” en *Convención Internacional Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial*, p. 235, http://www.bjdh.org.mx/universal/doc?ficha=CCPR_GC_18_PARR6, consulta: 04 de julio de 2018.
- “Abraham Lincoln” en *Biografías y Vidas: La Enciclopedia Biográfica en Línea*, <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/l/lincoln.htm>, consulta: 8 de febrero de 2018.
- “Adolf Hitler” en *Biografías y Vidas: La Enciclopedia Biográfica en Línea*, <https://www.biografiasyvidas.com/monografia/hitler/>, consulta: 04 de julio de 2018.
- “Antisemitismo” en *Holocaust Encyclopedia*, <https://encyclopedia.ushmm.org/content/es/article/antisemitism-1>, consulta: 01 de mayo de 2018.
- “Antonio Gramsci” en *Biografías y Vidas: La Enciclopedia Biográfica en Línea*, <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/gramsci.htm>, consulta: 24 de julio de 2018.
- Aristóteles, *Política*, vol. II, Orbis, Barcelona, 1985, p.124.
- “Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color”, <http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.naacp.org%2Foldest-and-boldest%2F>, consulta: 25 de junio de 2017.
- AUBRY, Andrés, *Otro modo de hacer ciencia: Miseria y rebeldía de las ciencias sociales*.
- BAGGET, James, “Eugene "Bull" Connor” en *Encyclopedia of Alabama*, <http://www.encyclopediaofalabama.org/article/h-1091>, consulta: 26 de agosto de 2017.
- BARTH, Fredrik (Comp.), *Los Grupos Étnicos y sus Fronteras: La organización social de las diferencias culturales*, Trad. Sergio Lugo Rendón, Fondo de Cultura Económica, México, 1976.
- BARTRA, Armando, *Tiempo de Carnaval*.

- BAZZEATO, Sonia, RUIZ, Juan Carlos y MARTÍNEZ, Xicoténcatl (Coord.), *Programa Constructivo: Su significado y lugar*, El Colegio de San Luis, San Luis Potosí, 2016.
- BBC, “Las Pirámides de Caral” en *YouTube*, <https://www.youtube.com/watch?v=arkKyz6bjBw>, consulta: 03 de julio de 2018.
- “Benjamin Banneker” en *Encyclopedia Britannica*, <https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.britannica.com%2Fbiography%2FBenjamin-Banneker>, consulta: 31 de enero de 2018.
- BEUCHOT, Mauricio, *Hermenéutica Analógica y Filosofía del Derecho*, CENEJUS, Aguascalientes, 2010.
- BEUCHOT, Mauricio, *Los fundamentos de los derechos humanos en Bartolomé de Las Casas*, Antrophos, Barcelona, 1994.
- “Bill Of Rights (Declaración de Derechos)” en *La Gran Enciclopedia Ilustrada del Proyecto Salón Hogar*, http://www.salohogar.net/RECURSOS_DE_CIUADANIA/Ciudadania/ciudadania/practice/billofrights.html, consulta: 5 de febrero de 2018.
- BUCK-MORSS, Susan, *Hegel y Haití*, Trad. Fermín Rodríguez, Grupo Editorial Norma, Buenos Aires, 2005.
- CABALLERO, Carlos, “El Racismo: Génesis y Desarrollo de una Ideología de la Modernidad” en *Derechos Humanos. Órgano Informativo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México*, núm. 42, UNAM, Estado de México.
- CAJAL, Alberto, “Ku Klux Klan: Historia, Fases y Actualidad” en *lifeder.com*, <https://www.lifeder.com/ku-klux-klan/>, consulta: 23 de junio de 2017.
- CANTANHÊDE, Bennedita, “Afrodescendencias en Guatemala” en *MUJERES AFRODECENDIENTES: UNA HISTORIA NO CONTADA*, FLACSO, Guatemala, 2011.
- CARDONA, Francisco, *Luther King*, Editors S.A., Barcelona, 1991.
- Carlos Iván Degregori, Pablo Sandoval (Comp.), *Saberes periféricos: ensayos sobre la antropología en América Latina*, IEP, Lima, 2008.
- CASTILLO, Isabel, “Hernán Cortés: biografía, expediciones” en *lifeder.com*, <https://www.lifeder.com/hernan-cortes/>, consulta: 02 de mayo de 2018.

- “Comité Coordinador Estudiantil No Violento” en *Enciclopedismo*, <https://enciclopedismo.com/comite-coordinador-estudiantil-no-violento/>, consulta: 16 de octubre de 2017.
- Conde de Buffon” en *Biografías y Vidas: La Enciclopedia Biográfica en Línea*, <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/buffon.htm>, consulta: 04 de septiembre de 2018.
- CRUZ, Antonio, “Eugenesia” en *La ciencia muestra la gloria de Dios*, <http://www.creacionismo.net/genesis/Art%C3%ADculo/eugenesia>, consulta: 03 de julio de 2018.
- “Dale Eickelman” en *Dartmouth*, <https://anthropology.dartmouth.edu/>, consulta: 31 de mayo de 2018.
- “Daltonismo Racial, el nuevo racismo” en *Rebelión Feminista*, <https://rebellionfeminista.wordpress.com/2018/05/22/daltonismo-racial-el-nuevo-racismo/>, consulta: 15 de mayo de 2017.
- Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América (4 de julio de 1776)*, Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México.
- DELGADO, Baruch (Coord.), *Reforma Constitucional en Derechos Humanos El impacto en la impartición de justicia local*, Editorial Flores, México, 2013.
- DE LA CUEVA, Mario, *Curso de derecho constitucional*, Poder Judicial de la Federación: Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, 2011.
- DE SOUSA, Boaventura, *Crítica de la razón indolente: Contra el desperdicio de la experiencia, Volumen I: Para un nuevo sentido común: La ciencia, el derecho y la política en la transición paradigmática*, Editorial Desclée de Brouwer, S.A., Bilbao, 2003.
- DIÈNE, Doudou, *De la cadena al vínculo: Una visión de la trata de esclavos*, Memoria de los pueblos/Ediciones UNESCO, París.
- “Doctrina del Destino Manifiesto” en *EcuRed: Conocimiento con todos y para todos*, https://www.ecured.cu/Doctrina_del_Destino_Manifiesto, consulta: 29 de agosto de 2018.
- DUSSEL, Enrique, *1492 El encubrimiento del Otro: Hacia el origen del “mito de la Modernidad”*, Plural Editores, La Paz, 1994.
- ECHEVERÍA, Bolívar, *Modernidad y blanquitud*, Ediciones Era, México, 2010.

“E.D. Nixon Biography: Civil Rights Activist (1899–1987)” en *Biography*, [https://www.biography.com/people/ed-nixon-21308863?_escaped_fragment_](https://www.biography.com/people/ed-nixon-21308863?_escaped_fragment_=) , consulta: 26 de junio de 2017.

El Conde de Gobineau, *Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas*, Editorial Apolo, Barcelona, 1937.

Enrique Dussel y otra mirada sobre historia universal en *YouTube*, <https://www.youtube.com/watch?v=62W5fvhzbKk&index=1&list=PLtHa9VEq5GweDrIX7U4II1k2I4QgBBDak>, consulta: 12 de junio de 2017.

“Etnocentrismo” en *EcuRed: Conocimiento con todos y para todos*, <http://www.ecured.cu/index.php/Etnocentrismo>, consulta: 12 de junio de 2017.

FANON, Frantz, *Piel Negra, Máscaras Blancas*, Editorial Abraxas, Buenos Aires, 1973.

FERNÁNDEZ, Francisco, “La Controversia entre Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas. Una revisión” en *Boletín americanista*, núm. 42-43, 1992.

FIGUEROBA, Alex, “Franz Joseph Gall: biografía del creador de la frenología” en *Psicología y Mente*, <https://psicologiymente.com/biografias/franz-joseph-gall>, consulta: 05 de septiembre de 2018.

“Francisco de Vitoria” en *Biografías y Vidas: La Enciclopedia Biográfica en Línea*, <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/v/vitoria.htm>, consulta: 30 de abril de 2018.

“Fray Pedro de Córdoba” en *EcuRed: Conocimiento con todos y para todos*, https://www.ecured.cu/Fray_Pedro_de_C%C3%B3rdoba, consulta: 04 de mayo de 2018.

FREDRICKSON, G., *Racism: A Short History*, Princeton University Press, Estados Unidos, 2002.

GALISTEO, Esteban, “Pienso, luego existo” en *La Guía 2000: Filosofía*, <https://filosofia.laguia2000.com/el-racionalismo/pienso-luego-existo>, consulta: 02 de mayo de 2018.

GALVEZ, Luisa *et al.*, *La Discriminación Racial con énfasis en la población afrodescendiente*, Colegio de la presentación aguacatal, Santiago de Cali, 2013, <https://es.slideshare.net/presentacionaguacatal/proyecto-de-investigacion-el-racismo>, consulta: 03 de julio de 2018.

- GARCÍA, Armando, “Camper, Peter (1722-1789)” en *La web de las Biografías*, <http://www.mcabiografias.com/app-bio/do/show?key=camper-peter>, consulta: 05 de septiembre de 2018.
- GARCÍA, Eduardo, *Introducción al Estudio del Derecho*, Editorial Porrúa, México 2009.
- GARRIDO, Beatriz, “Colonialismo, Colonialidad y Modernidad” en *ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades*: http://www.academia.edu/10016978/COLONIALISMO_COLONIALIDAD_Y_MODERNIDAD.
- “George Corley Wallace” en *Biografías y Vidas: La Enciclopedia Biográfica en Línea*, https://www.biografiasyvidas.com/biografia/w/wallace_george.htm, consulta: 18 de octubre de 2017.
- GIGLI, L., “Ensayo sobre la Desigualdad de las Razas Humanas, Joseph-Arthur de Gobineau” en *Crítica de Libros: Críticas, reseñas, resúmenes de libros gratis, crítica literaria, comentarios...*”, consulta: 30 de agosto de 2018.
- GONZÁLEZ, Álvaro, “La “Reconstrucción” de los Estados Unidos, ¿necesaria en España?” en *Villatueda, Un pueblo en el valle del Esgueva*, <https://villatueda.wordpress.com/2012/09/21/la-reconstruccion-de-los-estados-unidos-necesaria-en-espana/>, consulta: 09 de julio de 2018.
- GONZÁLEZ, Aníbal, “Las Encomiendas” en *Historia Universal*, <http://www.historiacultural.com/2012/04/encomiendas-coloniales-america.html>, consulta: 31 de octubre de 2017.
- GRÜNER, Eduardo, *La oscuridad y las luces: Capitalismo, cultura y revolución*, Edhasa, Buenos Aires, 2010, p. 50.
- GUILLEN, Fedro, *Antología de Martin Luther King*, Editora de Periódicos, S.C.L., “LA PRENSA”, México, 1969.
- GUTIÉRREZ, Lina y PARODY, Viviana, “Identidades racializadas en productos para la Infancia. Estereotipos vigentes y representaciones” en Florencia Guzmán y Lea Geler (Coordinadoras), *Actas de las Segundas Jornadas de Estudios Afrolatinoamericanos del GEALA*, Instituto Ravignani - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2011.
- HALL, Stuart, *Discurso y Poder*, MELGRAPHIC E.I.R.L., Huancayo, 2013.
- “Hannah Arendt” en *Biografías y Vidas: La Enciclopedia Biográfica en Línea*, <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/arendt.htm>, consulta: 22 de agosto de 2018.

- HARRINGTON, Michael, *La Cultura de la Pobreza en los Estados Unidos*, Trad. Emma Susana Speratti, Fondo de Cultura Económica, México, 1963.
- HERNÁNDEZ, Aleida, “Nuevas formas jurídicas que emanan de la globalización neoliberal: estrategias que apuntalan las reformas estructurales” en Jaime Cárdenas Gracia (Coord.), UNAM, México, 2017.
- HILL, Patricia, “Rasgos distintivos del pensamiento feminista negro” Trad. Marta García de Lucío, en Mercedes Jabardo (ed.), *Feminismos negros. Una antología*, Traficante de sueños, Madrid, 2012.
- HOFFMANN, Odile, “Negros y afroestizos en México: viejas y nuevas lecturas de un mundo olvidado” en *Revista Mexicana de Sociología* 68, núm. 1, UNAM, México, enero-marzo de 2006.
- “Houston Stewart Chamberlain” en *Biografías y Vidas: La Enciclopedia Biográfica en Línea*, https://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/chamberlain_houston.htm, consulta: 27 de agosto de 2018.
- ILIFFE, John, *África. Historia de un continente*, Trad. María Barberán, Akal, Madrid, 2013.
- “James Lawson”, http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=SERP&br=ro&mkt=es-MX&dl=es&lp=EN_ES&a=http%3a%2f%2fkingencyclopedia.stanford.edu%2fencyclopedia%2fencyclopedia%2fenc_lawson_james_1928%2f, consulta: 16 de octubre de 2017.
- “Joe Louis” en *Biografías y Vidas: La Enciclopedia Biográfica en Línea*, <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/l/louis.htm>, consulta: 10 de febrero de 2018.
- “John Kennedy” en *Biografías y Vida: La Enciclopedia Biográfica en Línea*, <https://www.biografiasyvidas.com/monografia/kennedy/>, consulta: 30 de agosto de 2017.
- “John Locke” en *Biografías y Vidas: La Enciclopedia Biográfica en Línea*, <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/l/locke.htm>, consulta: 03 de julio de 2018.
- “Joseph Arthur Gobineau” en *Biografías y Vidas: La Enciclopedia Biográfica en Línea*, <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/gobineau.htm>, consulta: 06 de septiembre de 2018.

JOSEF, Estermann, “Colonialidad, descolonización e interculturalidad. Apuntes desde la Filosofía Intercultural” en *Polis, Revista de la Universidad Bolivariana*, vol. 13, núm. 38, Universidad de Los Lagos, Santiago, Chile, 2014.

KIRKLAND, Michael, “Ralph David Abernathy (1926-1990)” en *New Georgia Encyclopedia*,
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=SERP&br=ro&mkt=es-MX&dl=es&lp=EN_ES&a=http%3a%2f%2fwww.georgiaencyclopedia.org%2farticles%2fhistory-archaeology%2fralph-abernathy-1926-1990, consulta: 26 de junio de 2017.

“La conferencia de Berlín” en *Universidad Nacional Autónoma de México: Portal Académico CCH*,
<https://www.portalacademico.cch.unam.mx/alumno/historiauniversal2/unidad1/expansioncolonialsigloXIX/conferenciadeberlin>, consulta: 03 de julio de 2018.

“La ética protestante y el espíritu del capitalismo” en *Biografías y Vidas: La Enciclopedia Biográfica en Línea*,
https://www.biografiasyvidas.com/obra/etica_protestante.htm, consulta: 28 de agosto de 2018.

La situación de las personas afrodescendientes en las Américas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2011.

LANDER, Edgardo (Coord.), *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales perspectivas latinoamericanas*, CLACSO, Buenos Aires, 2000.

“Ley del timbre” en *History*,
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=SERP&br=ro&mkt=es-MX&dl=es&lp=EN_ES&a=http%3a%2f%2fwww.history.com%2ftopics%2famercan-revolution%2fstamp-act, consulta: 23 de enero de 2018.

LOZANO, Jorge, “El New Deal” en *Revista digital de Historia y Ciencias Sociales*,
<http://www.claseshistoria.com/entreguerras/solucionesnewdeal.htm>, consulta: 5 de noviembre de 2017.

LUGONÉS, María, “Colonialidad y género” en *Tabula Rasa: Revista de Humanidades*, núm. 9, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca Bogotá, julio-diciembre de 2008.

LUTHER, Martin, *El clarín de la conciencia*, Aymá, S.A. Editora, Barcelona, 1973.

LUTHER, Martin, *Un sueño de igualdad*, Sol90, México, 2010.

- “Mahatma Gandhi” en *Biografías y Vidas: La Enciclopedia Biográfica en Línea*, <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/gandhi.htm>, consulta: 01 de octubre de 2017.
- “Malcolm X” en *Biografías y Vidas: La Enciclopedia Biográfica en Línea*, <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/malcolm.htm>, consulta: 01 de septiembre de 2017.
- “Marcus Garvey” en *History*, <https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.history.com%2Ftopics%2Fblack-history%2Fmarcus-garvey>, consulta: 10 de febrero de 2018.
- MATÍAS, Luis, “Vigencia de Thoreau, precursor de la desobediencia civil” en *Público*, <https://blogs.publico.es/luis-matias-lopez/2013/05/21/vigencia-de-thoreau-precursor-de-la-desobediencia-civil/>, consulta: 27 de junio de 2017.
- “Medgar Wiley Evers” en *EcuRed: Conocimiento con todos y para todos*, http://www.ecured.cu/index.php/Medgar_Wiley_Evers, consulta: 18 de octubre de 2017.
- MEJIA TATIANA, “Arahuacos: Historia, Cultura y Costumbres” en *lifeder.com*, <https://www.lifeder.com/arahuacos/>, consulta: 31 de octubre de 2017.
- MENDOZA, Guido, “El cruce de la gran divisoria” y el nacimiento de la civilización andina, en *Reflexiones sobre la Historia de la Civilización Andina*, El Blog de Guido Mendoza Fantinato, 2012, <http://www.guidomendozafantinato.com/2012/03/el-cruce-de-la-gran-divisoria-y-el.html>, consulta: 01 de julio de 2018.
- McCarthy, Thomas, “FILOSOFÍA POLÍTICA E INJUSTICIA RACIAL: DE LA TEORÍA NORMATIVA A LA TEORÍA CRÍTICA” en *Estudios de Filosofía*, núm. 31, Universidad de Antioquía, Febrero de 2005.
- MORGAN, Kenneth, *Cuatro Siglos de Esclavitud Transatlántica*, Trad. Carmen Castells, Editorial Planeta, Barcelona, 2017.
- MULLINGS, Leith, “Interrogando el racismo. Hacia una Antropología antirracista” en *CS*, núm. 12, Cali, julio-diciembre de 2013.
- “Nathaniel Bacon” en *Encyclopedia Britannica*, <https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.britannica.com%2Fbiography%2FNathaniel-Bacon>, consulta: 20 de enero de 2018.
- NAVARRETE, Federico, “El racismo en México se origina en el mestizaje y se detona en la familia: académico de la UNAM” en *Boletín UNAM-DGCS-519*:

Ciudad Universitaria. 11:00 hs. 12 de agosto de 2017, www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2017_519.html, consulta: 23 de agosto de 2018.

NAVARRO, Juan Manuel y PARDO, José, *Historia de la Filosofía*, Anaya, Madrid, 2009.

OLLÉ-LAPRUNNE, Philippe, “Aimé Cesaire” en *Letras Libres*, Trad. Agnès Merat, <https://www.letraslibres.com/mexico-espana/aime-cesaire>, consulta: 31 de mayo de 2018.

“Padres peregrinos” en *New World Encyclopedia*, http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=SERP&br=ro&mkt=es-MX&dl=es&lp=EN_ES&a=http%3a%2f%2fwww.newworldencyclopedia.org%2fentry%2fPilgrim_Fathers, consulta: 5 de noviembre de 2017.

PARÍS, María, “Estudios sobre el racismo en América Latina” en *Política y Cultura*, núm. 17, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, México, primavera, 2002.

Platón, *La República*, Clásicos Bergua, Madrid, 1966.

“Positivismo durante el Porfiriato” en *Universidad Nacional Autónoma de México: Portal Académico CCH*, <https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/historiademexico1/unidad5/sistemaPoliticoPorfirista/positivismo>, consulta: 03 de julio de 2018.

POUMIER, María, “De la igualdad de las razas humanas” en *Rebelión*, <http://www.rebelion.org/noticia.php?id=34707>, consulta: 07 de septiembre de 2018.

“Powhatan” en *New World Encyclopedia*, http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=SERP&br=ro&mkt=es-MX&dl=es&lp=EN_ES&a=http%3a%2f%2fwww.newworldencyclopedia.org%2fentry%2fPowhatan, consulta: 5 de noviembre de 2017.

PRIETO, Luis, *Estudios sobre derechos fundamentales*, Debate, Madrid, 1990.

“Proclamación de Emancipación” en *Biblioteca Digital Mundial*, <https://www.wdl.org/es/item/2714/>, consulta: 22 de junio de 2017.

Prontuario de Amparo, Taxx editores, México, 2017.

QUIJANO, Aníbal, “Colonialidad del Poder y Clasificación Social” en *JOURNAL OF WORLD-SYSTEMS RESEARCH*, VI, 2, Summer/Fall 2000.

- QUIJANO, Aníbal, *Colonialidad del poder, cultura y conocimiento en América Latina*, CEJA, Santafé de Bogotá, 1999.
- QUIJANO, Aníbal, “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina” en Edgardo Lander (Comp.), *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas*, CLACSO, Buenos Aires, 2000.
- QUIJANO, Aníbal, “COLONIALIDAD Y MODERNIDAD/RACIONALIDAD” en *Perú Indígena*.
- QUIJANO, Aníbal (Coord.), *Des/colonialidad y bien vivir: Un nuevo debate en América Latina*, Editorial Universitaria, Lima, 2014.
- QUINTEROS, Luca “El racismo en los Estados Unidos hacia los negros” en miraloqueheleido,
<https://miraloqueheleido.wordpress.com/2014/04/21/217/>, consulta: 06 de julio de 2018.
- REYES, Nora y GONZÁLEZ, Martín, “Pasión, mujer y caballo. Movilidad social novohispana entre los afroestizos de los siglos XVII-XVIII” en Jadranka Mihalic (Directora), *Afrodescendencia: Aproximaciones contemporáneas de América Latina y el Caribe*, 2011.
- RIVERA, Carlos, *El nomos de lo común*, 2016.
- RIVERA, Fredy, “Las aristas del racismo” en *Revista de Ciencias Sociales*, vol. VI, núm. 1, Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela, abril de 2000.
- “Robert Francis Kennedy” en *Biografías y Vidas: La Enciclopedia Biográfica en Línea*,
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/k/kennedy_robert.htm,
 consulta: 18 de octubre de 2017.
- RODRÍGUEZ, Verena, “Juan Ginés de Sepúlveda” en *Pensamiento filosófico en México*,
<https://pensamientofilosoficoenmexico.wordpress.com/category/juan-gines-de-sepulveda/>, consulta: 15 de abril de 2018.
- ROMERO, Jorge, “República Dominicana” en Jorge Romero Rodríguez (Coord.), *Manual de los Afrodescendientes de las Américas y el Caribe*, UNICEF, Panamá, 2006.
- ROMERO, Raúl, “Tragedias y celebraciones: imaginando academias locales y foráneas” en *The Middle East: An Anthropological Approach*, 1989.

- ROSENTAL, M. y IUDIN, P., *Diccionario filosófico*, Trad. Augusto Vidal Roget, Ediciones Pueblos Unidos, Montevideo, 1965.
- ROSENTAL, M. y IUDIN, P., *Diccionario filosófico abreviado*, Ediciones Pueblos Unidos, Montevideo, 1960.
- ROSENTAL, M. y IUDIN, P., *Diccionario filosófico marxista*, Trad. M. B. Dalmacio, Ediciones Pueblos Unidos, Montevideo, 1946.
- ROSILLO, Alejandro, *Los inicios de la tradición iberoamericana de derechos humanos*, UASLP, CENEJUS, San Luis Potosí, 2011.
- SÁEZ, P., “RACISMO,” <http://www.mercaba.org/DicPC/R/racismo.htm>, consulta: 01 de julio de 2018.
- SALAMANCA, Antonio, *El Derecho a la Revolución: Iusmaterialismo para una Política Crítica*, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, San Luis Potosí, 2006.
- SÁNCHEZ, David, *DERECHOS HUMANOS (VACIADOS), CONSTITUCIONALISMO (OLIGÁRQUICO Y DE LOS NEGOCIOS) Y DEMOCRACIA (SIN DEMÓCRATAS) EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO*, Sevilla.
- SANTIAGO Castro-Gómez y Ramón Grosfoguel (Comp.), *El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global*, Siglo del Hombre Editores, Bogotá, 2007.
- SCHÁFER, Christian, “La política de Aristóteles y el aristotelismo político de la Conquista” en *Revista Ideas y Valores*, núm. 119, Bogotá, agosto de 2002, p. 120.
- SCOTT, James, *Los dominados y el arte de la resistencia*, Trad. Jorge Aguilar Mora, Era, México, 2000.
- “Sentido común” en *ushistory*, http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=SERP&br=ro&mkt=es-MX&dl=es&lp=EN_ES&a=http%3a%2f%2fwww.ushistory.org%2fpaine%2fcommonsense%2f, consulta: 24 de enero de 2018.
- SEVERO, Richard, “James L. Farmer Biography” en *CORE: Congress Of Racial Equality*, http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=SERP&br=ro&mkt=es-MX&dl=es&lp=EN_ES&a=http%3a%2f%2fwww.core-online.org%2fHistory%2fjames_farmer_bio.htm, consulta: 17 de octubre de 2017.

- SIMKIN, John, “James Meredith” en *Spartacus Educational*, http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=SERP&br=ro&mkt=es-MX&dl=es&lp=EN_ES&a=http%3a%2f%2fspartacus-educational.com%2fUSAmeredith.htm, consulta: 20 de octubre de 2017.
- STEIN, Judith, “A. Philip Randolph” en *History*, http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=SERP&br=ro&mkt=es-MX&dl=es&lp=EN_ES&a=http%3a%2f%2fwww.history.com%2ftopics%2fblack-history%2fa-philip-randolph, consulta: 15 de octubre de 2017.
- “Stokely Carmichael” en *History*, http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=SERP&br=ro&mkt=es-MX&dl=es&lp=EN_ES&a=http%3a%2f%2fwww.history.com%2ftopics%2fblack-history%2fstokely-carmichael, consulta: 28 de octubre de 2017.
- SUSAETA, Fernando, *Introducción a la filosofía africana. Un pensamiento desde el cogito de la supervivencia*, Ediciones Idea, Santa Cruz de Tenerife, 2010.
- TANCREDI, Luca, “El genetista italiano que desmontó el concepto de raza” en *El País*, https://elpais.com/elpais/2018/09/03/ciencia/1535974124_908508.html, consulta: 04 de septiembre de 2018.
- “Tiendas indias” en *Nativos americanos en tiempos antiguos para niños*, http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=SERP&br=ro&mkt=es-MX&dl=es&lp=EN_ES&a=http%3a%2f%2fnativeamericans.mrdonn.org%2fnortheast%2fojibwa%2fwigwams.html, consulta: 7 de noviembre de 2017.
- “Thomas Jefferson” en *Biografías y Vidas: La Enciclopedia Biográfica en Línea*, <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/j/jefferson.htm>, consulta: 24 de enero de 2018.
- VALERO, Perla, “Apuntes para la historia del racismo moderno en clave caribeña: el debate Gobineau- Firmin y la ciencia como arma” en *Revista de estudiantes de Historia*, Vol. 1, N° 2, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín: Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, Colombia, enero-junio de 2015.
- VEGA, José, “Litigio” en *Diccionario Enciclopedia Jurídica Online*, <http://diccionario.leyderecho.org/litigio/>, consulta: 1 de junio de 2018.
- WADE, Peter, “Repensando el mestizaje” en *Revista Colombiana de Antropología*, vol. 39, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Bogotá, enero-diciembre de 2003, p. 275.
- WEBER, Max, *La ética protestante y el espíritu del capitalismo*, Trad. Denes Martos, www.laeditorialvirtual.com.ar, 2009.

“W.E.B. Du Bois” en *History*,
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=SERP&br=ro&mkt=es-MX&dl=es&lp=EN_ES&a=http%3a%2f%2fwww.history.com%2ftopics%2fblack-history%2fw-e-b-du-bois, consulta: 23 de junio de 2017.

W.E.B. Du Bois, *The Souls of Black Folk (Las almas del pueblo negro)*, Bedford Books, Boston, 1997.

WIELAND, Carl, *Racismo evolucionista*.

ZAVALA, Silvio, *La defensa de los derechos del hombre en América Latina: Siglos XVI y XVII*, CNDH, México, 2001.

ZINN, Howard, *La otra historia de los Estados Unidos*, Trad. Toni Strubel, Siglo XXI, México, 1999.