

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
Unidad 092 CDMX Ajusco.

SECRETARÍA ACADEMICA
Área Académica 1: Política Educativa,
Procesos Institucionales y Gestión.

PROGRAMA EDUCATIVO
SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN

Ángela Yvonne Davis y su feminismo negro, una nueva dimensión multicultural
desde una perspectiva socioeducativa

TESIS PARA OBTENER EL GRADO DE
LICENCIADA EN SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN

PRESENTA
MARICARMEN REYES MUÑOZ

ASESORA
DRA. TATIANA COLL LEBEDEFF

MÉXICO, CDMX

JUNIO 2022

Índice

Agradecimientos

Introducción.....	4
-------------------	---

Capítulo 1

1.1 La década emblemáticas de los años 60 y 70	7
1.2 La contracultura.....	9
1.3 Surgimiento de la esclavitud y el comercio triangular.....	11
1.4 Condiciones legales, cosificación y modo de vida.....	14
1.5 Mujeres negras esclavas.....	15
1.6 La sublevación del movimiento antiesclavista y los derechos de las mujeres, del siglo XIX.....	20
1.7 Condiciones históricas de la liberación.....	23
1.8 Nacionalismo negro.....	25
1.9 Levantamiento del Poder Negro.....	26
1.10 Movimiento por los derechos civiles.....	28

Capítulo 2

2.1 Feminismo.....	31
2.2 Las mujeres que desafiaron las leyes establecidas.....	36
2.3 Feminismo Latinoamericano.....	40
2.4 Feminismo negro afroamericano.....	43
2.5 La participación de las mujeres en el Partido Panteras Negras.....	45
2.6 Una mujer desafiante que rompió las reglas (Biografía de Ángela Davis).....	49
2.7 los inicios.....	51
2.8 El Boom.....	56
2.9 La lucha.....	60
2.10 El arresto.....	62
2.11 Algunas anotaciones sobre la teología negra.....	65
2.12 Las mujeres negras y el blues.....	67

Capítulo 3

3.1 Aportes de los otros feminismos (Decolonial).....	74
3.2 Los feminismos de la diferencia.....	75
3.3 Visibilizar otras realidades.....	79
3.4 Identificar la colonización.....	81

3.5 Nuevos paradigmas del feminismo decolonial.....	83
3.7 Aportes y aprendizajes.....	85
3.8 Movimientos Sociales, sujetos pedagógicos y educación.....	86
3.9 Blacks Lives Matter.....	88
3.10 La herencia de la historia.....	93
3.11 Un movimiento dentro de otro movimiento.....	96
Conclusiones.....	102
Bibliografía.	

Agradecimientos

Esta tesis es el resultado de la dedicación y esfuerzo con el cual he desarrollado el tema de investigación que elegí, un tema que se necesita re-leer y ponerlo sobre la mesa para abrir el debate y hacerlo vigente. Después de una pandemia que ha colapsado el mundo y que aún seguimos viviendo las consecuencias de ello, puedo vislumbrar el tiempo, el mundo y las resistencias de diferente forma.

Mi agradecimiento total a mi mami que sin su ejemplo, no podría ser quien soy, por cada palabra de amor y de aliento que siempre tuvo y ha tenido para conmigo, por sus mimos después de días enteros de no saber cómo discernir tanta información, por recordarme todos los días que me ama, desde las diferentes formas que solo ella sabe hacerlo. Ella es mi inspiración para lograr lo que me proponga, siempre me ha enseñado a no rendirme. Gracias mamá por nunca dejarme caer, por jamás dejarme sola y siempre apoyarme en todas las decisiones que he tomado en mi vida, me siento la mujer más afortunada por tenerte. A ti dedico este logro, que sin tu apoyo no hubiera podido ser posible.

A mis hermanos María Elena, María Tatiana, Eduardo, mi sobrino Faustino, y a mi cuñada Dulce gracias por su apoyo, palabras de amor y de aliento. En especial quiero agradecer a mi hermana María Tatiana por su apoyo y sororidad en todo momento, por aquellas noches que me hizo compañía, por escucharme, por no dejarme rendir, por ser mi compañera y amiga desde siempre. Gracias JCBlancarte por tu apoyo incondicional para lograr todo este sube y baja de emociones que trajo consigo la universidad, sería imposible enumerar cada una de las cosas que vivimos y que nos trajeron un montón de aprendizajes, sé que todo lo vivido estará siempre presente, gracias por las llamadas de atención que también fueron parte importante de este gran reto, ten por seguro que siempre reconoceré todo tu apoyo, amor y lo atesorare en mí para siempre.

A mi querida e inigualable asesora de tesis Tatiana Coll Lebedeff, solo puedo decirle gracias por su gran apoyo desde el día uno que elegí este tema de investigación al proporcionar material para esta investigación, por siempre estar pendiente de mi tema, de sus sugerencias, por recordarme que tenía un objetivo y que era indispensable cumplirlo. Gracias por escucharme cuando los ánimos me rebasaban. Gracias por los consejos y por todo el tiempo que me dedico. Gracias por la confianza que depositó en mí.

Gracias a todas esas personas que siempre tuvieron una palabra de apoyo y ánimo conmigo. Gracias a las personas que encontré en mi camino, a las que conocí en la universidad, que sería muy difícil nombrarlas a todas, pero créanme que las llevo en mi memoria y en mi corazón. Gracias a mi amiga Teresa Guadalupe por el camino recorrido en la universidad, por coincidir y culminar una etapa que marcó nuestras vidas.

Gracias Francisco Javier, por el curso- taller sobre Epistemologías del Sur que me ayudaron a comprender algunos temas que fueron parte nodal para poder seguir con esta investigación. Gracias por motivarme, por disfrutar conmigo esta etapa tan bonita, por todas las sugerencias, por escucharme atento siempre, por todo el amor. Gracias a todos los profesores que fueron parte de mi formación académica, me llevo de cada uno sus enseñanzas, que sin ellas no hubiera sido posible culminar.

Me agradezco a mí, por la tenacidad que siempre he demostrado para superar retos y adversidades y así concluir esta etapa tan anhelada, que no solo me hizo comprender, aprender y poder descubrir nuevos temas, sino también me acerco al feminismo. Sin duda el feminismo ha marcado un antes y un después en mi vida. Gracias a todas las mujeres que siguen resistiendo y que con su lucha me demuestran que otro mundo puede ser posible.

Introducción

Esta tesis analiza centralmente los diferentes procesos históricos que han vivido las mujeres afroamericanas en Estados Unidos, desde la esclavitud, discriminación, racismo, segregación, sexismo y educación. Las mujeres afroamericanas han marcado la diferencia de cómo no se reconocen, ni se construyen esencialmente como sujetos dentro del movimiento feminista hegemónico. Crear y relatar su propia historia se ha convertido en el camino obligado de los otros feminismos. Cabe señalar que desde su vasta obra y ejemplo de acciones representativas Ángela Davis, mujer negra y militante es una digna representante de los antagonismos esenciales que durante las transformaciones sociales más relevantes acaecidas en los Estados Unidos de los cuales ha sido partícipe.

Junto con otras pioneras del feminismo negro nos describe la lucha de las mujeres por su emancipación, no solo del prejuicio de una sociedad machista, misógina, sino como la estructura dominante también ha tratado de invisibilizarlas callando sus voces y con ello enmarcando una diferencia a partir de su cultura, raza y género.

Estas mujeres iniciaron su participación en el Movimiento Negro de Liberación por los Derechos Civiles. Ángela Davis específicamente fue simpatizante del Partido Panteras Negras en los años sesenta su determinación marcó un hito, para enriquecer la condición y lucha de la mujer negra.

En el primer capítulo abordo algunos de los movimientos más emblemáticos de los años sesenta y setenta, para posteriormente entrar de lleno en los antecedentes y contextualización de la esclavitud en Estados Unidos. La esclavitud entendida como la apropiación legal de una persona sobre otra, fue su forma más común. Gradual y particularmente en el siglo XIX, la creciente condena hacia la esclavitud de las personas y el comercio de esclavos, por un número cada vez mayor de individuos, grupos y con el tiempo de los estados, así como el hecho de ya no fuera suficientemente productiva para el desarrollo capitalista llevó a la abolición de la misma.

En la esclavitud femenina, las mujeres negras fueron evaluadas sobre todo en función de su fertilidad o de su incapacidad para reproducirse¹. Podrían actuar como si fueran incubadoras. Más de dos siglos de resistencia violenta y periódica presenciaron los Estados Unidos de América, como colonia inglesa y nación independiente por parte de esclavos antes de que pudiera decretarse la abolición de la esclavitud.

Los movimientos que se generaron posteriormente de Derechos Civiles, Poder Negro, Musulmanes, Blacks Panthers (Panteras Negras) y otros; son punto nodal para poder comprender la lucha de mujeres y hombres negros, para así poder

---

¹ Ángela Davis, *Mujer, raza y clase*, (España; Akal, 1981)

mostrarle a su sociedad y al mundo las injusticias que se cometían en contra de ellos.

En el segundo capítulo. Hago un recorrido muy agrosso modo sobre el Feminismo hegemónico, latinoamericano y feminismo negro. Las mujeres miembros del Partido Panteras Negras tomaron un rol activo y combatiente en la lucha, no por nada, el 70% de la militancia era femenina². De la misma manera, soportaron las mismas prácticas hostigadoras y represivas del estado. A pesar del sexismo y la misoginia que inicialmente había en esta organización, el propio empoderamiento y cuestionamiento de las participantes del partido dieron paso a tomar liderazgos, cargos igualitarios, voz y participación en los espacios de organización. A principios de los años sesenta, por ejemplo, la organización estaba mayoritariamente constituida por mujeres, como Kathleen Cleaver, Assata Shakur, Elaine Brown y Ángela Davis. La biografía de Ángela es parte importante para poder entender su travesía e impacto movimientos sociales de la época, así como la conformación del feminismo negro.

En el capítulo tres hago un recorrido por el feminismo decolonial y los feminismos de la diferencia. La historia nos enseña que con el dominio socioeconómico y político sobre pueblos viviendo en amplias regiones geográficas, el grupo conquistador ejerció sus leyes de explotación, sin que durante siglos se pensara siquiera en justificar moralmente ese derecho del más fuerte. Exponer como dentro de este movimiento surge un doble proceso educativo hacia dentro del movimiento para dar paso a una comprensión y formulación desde una percepción que la sociedad pueda ser partícipe y comprender los procesos, es decir, este doble proceso educativo se elabora en diferentes planos el primero al interior del movimiento constituido de identidad y consolidación del mismo que para su realización requiere de una capacidad de proyección para que a su vez pueda surgir una acción educativa y segundo los movimientos sociales deben de realizar una excelente acción educativa de cara a la sociedad para dar a conocer sus problemas y condición así como su visión y demandas.

Articular la experiencia de las mujeres como una categoría multidimensional resultado de su posición social, de la división sexual del trabajo, y de otras condiciones materiales, que estructuran su visión de la realidad y del conocimiento. Las experiencias de las mujeres son múltiples y diversas, la ciencia feminista debe aspirar a incorporar la diversidad de las experiencias, y especificar a su vez las diferencias entre los enfoques de las feministas occidentales de clase media y los enfoques de mujeres negras o de otras clases, razas u otros grupos minoritarios.

---

² Sojourner Thut, Ida Wells, Patricia Hill Collins, Ángela Davis, Carol Stack, Hazel Carby, *Feminismos Negros una Antología*, (Madrid: traficante de sueños, 2012)

Capítulo 1

La década emblemática de los movimientos sociales de los años 1960 y 1970.

Las décadas de los años sesenta y setenta del siglo XX se caracterizaron por constituir una época llena de agitación, una etapa que cambiaría el futuro y la visión de los movimientos sociales, en la escena hubo actores sociales que transformaron profundamente a la sociedad, pasando por una transición de hechos ocurridos que marcaron la historia, momentos que fueron emblemáticos y dignos de recalcar. Las diferentes movilizaciones a nivel mundial llenas de rebeldía y hastío a la autoridad, fue lo que desencadenó la nueva visión del mundo. El movimiento feminista, lucha por los derechos civiles, los trabajadores y campesinos, golpes de Estado, movimientos sociales pacifistas, hippies, las diferentes posturas políticas e ideológicas, así como el nacimiento de nuevas creaciones artísticas como forma de expresión, fueron el momento clave para desenmascarar las situaciones que se vivían permeadas por el capitalismo y una serie de cambios, políticos, económicos y sociales. Hacer una fuerte visibilidad mediante una práctica militante creciente, los mítines, el boicot, las marchas y aun la lucha armada fueron el medio de expresión para la juventud, gritar a lo alto su desazón, mostrando la manera alienante en que el sistema los quería tener, fue necesario hacer visible una inconformidad que se gestaba dentro de cada sociedad que se transformaría en distintas partes del mundo.

La época de los años sesenta y setenta fueron conocidas por ser décadas revolucionarias, la energía de una fuerza, el Tercer mundo, como consecuencia de la descolonización surgida de los movimientos de independencia, sumada a los de la liberación y soberanía nacional, enfrascados en una búsqueda de opciones que los identificara. Los acontecimientos como la Revolución Cubana, las guerras de Argelia y de Vietnam, la crítica a los modelos económicos y políticos del capitalismo, la Revolución Cultural China, la Primavera de Praga, la crítica a la burocratización y al modelo soviético de socialismo y los movimientos estudiantiles ocurridos en Europa y América³

El rechazo a las armas nucleares, la liberación nacional en el tercer mundo, las masacres y la lucha por transformar el poder, fueron los grandes temas, aunque también lo fueron los trasplantes exitosos de corazón, el impulso para la segunda ola feminista, la muestra impactante de la ciencia ficción en el cine, la apertura sexual que ofreció la píldora anticonceptiva⁴

---

³ María del Carmen Ariet García, *Filosofía y Revolución en los años sesenta*, (México: Ocean Sur, 2010)

⁴ Ángeles Magdaleno, *1968 el año que cambió al mundo* (México: planeta, 2018), 24-25.

Así como en el mayo francés del 68 donde la represión estudiantil fue el eje de una cadena de protestas que se llevaron a cabo en Francia, especialmente en París, durante los meses de mayo y junio. Se tiende a sugerir que Mayo del 68 llegó de la nada, pero eso no es cierto. A pesar de la estabilidad económica y política en el país, había señales de que algo se estaba concibiendo. Todos ellos eran conscientes del Movimiento por los Derechos Civiles, las luchas estudiantiles en Europa, Castro, el Che Guevara y Mao Zedong –gestor de la Revolución China-. Sin embargo, la causa que los unió a todos, el común denominador, fue sin duda la guerra de Vietnam.

Los golpes militares de Estado que comienzan a registrarse desde los años cincuenta en Guatemala y Argentina, en Brasil en el 64, extendiéndose hasta mediados de la década de los años setenta, definiendo un periodo de grandes transformaciones en la estructura política y económica de la región. Teniendo como característica central tanto la puesta en marcha de severas reformas al Estado, como también el despliegue de una política represiva sobre amplios sectores de la sociedad civil.

El proceso de militarización que vivieron las naciones latinoamericanas y en general las del tercer mundo, tuvo la particularidad de ser época, describiendo con ello no sólo un fenómeno de coincidencias geográficas, sino, sobre todo, un estado de época que encontró su significado en los golpes “cívico militares” que irrumpieron cronológicamente y sintomáticamente hasta la primera mitad de la década de los años 70's.

Cómo olvidar al 68 mexicano que estuvo marcado por la represión contra miles de estudiantes, trabajadores, amas de casa etc. El movimiento estudiantil terminó en una matanza en la plaza de las tres culturas. Desde el tercer mundo se levantaron voces imprescindibles en su dualidad de teóricos y revolucionarios, como Ho Chi Minh, Frantz Fanon, Ernesto Che Guevara, y Fidel Castro, y de intelectuales comprometidos como André Gunder Frank, Ruy Mauro Marini y Theotonio Dos Santos, y tantos otros iniciadores de tendencias y corrientes genuinas del pensamiento tercermundista y de posturas radicales que han elevado a los primeros a una escala superior, el de revolucionarios como los calificara Che en su *Diario de Bolívar*⁶

La nueva izquierda partió de motivaciones inmediatas: la injusticia de la segregación racial, la pobreza urbana, la explotación laboral. Pero en el transcurso de esos primeros años de los sesenta, los años de reavivamiento de la canción folklórica, del surgimiento de los gurús líricos como Bob Dylan y Joan Báez, de las campañas para convencer a los negros pobres del sur de la urgencia del voto, del crecimiento y vigorización de organizaciones liberales y organismos liberales SDS (Student for a Democratic Society) y SNN (Student Non Violent Coordinating Committee); los

---

⁵ Ibídem

años del apogeo de Martín Luther King que culmina en 1963 en la Marcha de Washington cuando aún se creía posible y cercano el sueño compartido de la integración, en el periodo de las luchas del sur y de presiones románticas sobre los políticos, la Nueva Izquierda⁶.

1. 1 La contracultura

La contracultura apeló a una organización basada en la solidaridad, amor y libertad sexual, reivindica el hedonismo, el placer, las experiencias extrasensoriales y busca alternativas en las filosofías orientales. Los hippies, el rock and roll y las drogas vieron el nacimiento de una contracultura que fue de gran importancia para mediados de la década de los años sesenta, el summer of love y woddstock, esta expresión musical fue caldo de cultivo para lo que posteriormente sería conocido como el rock del siglo XX.

Además de que la música se empezó a tomar en serio. Artistas de inicios de los años sesenta posiblemente pensaban que los escenarios serían algo efímero y que terminarían sirviendo café. Los Beatles también dieron otro significado al rock. Para la segunda mitad de la década, medios, empresarios y disqueras entendieron que la música era una expresión artística que llegaba para quedarse. La escena era cada vez más amplia, sólida y creativa. 1968 fue el año de los cambios. El surf de los Beach Boys migró hacia el rock psicodélico de Pink Floyd, The Doors y Jimmy Hendrix. La música de protesta como Joan Báez, James Brown y muchos otros. El folk de Bob Dylan mutó en el hard rock de The Who, Rolling Stones, Deep Purple y Led Zeppelin. El blues de Otis Redding se transformó en el funk de James Brown, Funkadelic, Parliament y Sly and the Family Stone. Lo único que se mantuvo constante fue la protesta y el anhelo a la libertad.⁷

También es importante destacar la situación que estaban viviendo las mujeres en la música en aquella época tan rebelde y de grandes cambios. La joya perdida de la época es Laura Nyro. Hija de un saxofonista de jazz, empezó desde muy joven a cantar y componer. De ella existe muy poco material, pero aun así influyó a grandes como Elton John, Jackson Browne, Joni Mitchell, Alice Cooper, y Jenny Lewis. Es probable que su falta de reconocimiento haya sido, en parte, porque era mujer⁸

A Joan Baez le tocó vivir un despertar de conciencia, pues ya era una famosa cantante de folk cuando ocurrieron los movimientos feministas. Sus méritos anteriores fueron eclipsados por los medios al darle más peso a sus noviazgos que a su música. En 1968 se acerca al rock con *Andy Day Now*, un disco de covers a Bob Dylan. A partir de ese momento se vuelve más crítica en sus letras y compone la gran mayoría de su repertorio. Fue ese disco que le abrió las puertas para tocar

---

⁶ Carlos Monsiváis, *Mínima introducción a la Nueva Izquierda, siempre*, (México 1968)

⁷ *Ibidem*, pág. 18

⁸ *Ibidem*, pág. 90

en Woodstock, donde participaron solo dos mujeres más; Melanie Safka y Janis Joplin⁹

También en los años previos a 1968 se dio el boom del LSD. La droga de moda ampliaba la percepción y, por ende, la creatividad de los músicos.¹⁰

Uno de los grupos más emblemáticos del movimiento contracultural. “Los hijos de las flores” propugna por un modo de vida comunitario y reivindica la sencillez, el amor y nuevas búsquedas. El fenómeno hippie también influido por los medios de comunicación en función de su atractivo visual. Las drogas ciertamente fueron componente de la época. Timothy Leary, profesor de Harvard fue el teórico del uso de las drogas sintéticas, particularmente el LSD. Otros grupos impulsan los peregrinajes a la sierra de Oaxaca a consumir hongos alucinógenos con María Sabina y los demás fumaban marihuana.¹¹

Si bien dentro de la cultura se ensayaron diversas formas artísticas, la manera de expresión por excelencia fue la música. Nadie que evoque la década de los sesenta puede olvidar la imagen de Janis Joplin cantando “freedom’s” just another Word nothing Left to loose”, o a Jimy Hendrix tocando su muy particular versión del himno estadounidense, a Bob Dylan con su armónica o a Joan Baez con sus canciones de protesta y decenas de cantantes y grupos que le dieron su peculiar sonido a esa década¹²

No podía faltar nombrar la literatura de las mujeres de aquellas épocas, donde también ellas buscaban la forma de hacerse visibles con las problemáticas que aquejan a las mujeres. Durante la década de los sesenta, Amparo Dávila, Luisa Josefina Hernández, Rosario Castellanos y Guadalupe Dueñas publicaron diversas obras. Se agregan a la lista, en esta década, entre otras: Emma Godoy, con *Érase un hombre pentafásico. Soliloquios o quizá una novela* (1961); Elena Poniatowska, con *Lilus Kikus* (1967); Inés Arredondo con *La señal* (1965), y Elena Garro, con *Los recuerdos del porvenir* (1963)¹³.

Dentro de todos estos grandes movimientos sociales encontramos una sociedad fragmentada que buscaba una renovación tanto económica como política y social. Las diferentes posiciones ideológicas y políticas contribuían a agudizar las relaciones ya de por sí frágiles que se habían creado por todos los sucesos ocurridos.

---

⁹ *Ibídem*

¹⁰ *ibídem*

¹¹ José Agustín, *1996 estudia la interrelación entre ese movimiento y lo que paso en México durante la misma época*

¹² Para un análisis de las implicaciones de la música de rock véase Albert Goldman. “the Emergence of Rock”, en Howard. 1991.

¹³ Diccionario de literatura mexicana, (México: siglo XXI, 2004)

El año 1968 es declarado como el año que cambió el mundo, es el año donde se explora la vida política, los temas sociales, y las manifestaciones que ampliaron la visión de las sociedades fragmentadas por las cuestiones políticas y sociales. El aniquilamiento de jóvenes por los que se peleó y a partir de ahí lo que se ganó. La postura a favor de la vida, los derechos civiles defendidos por Martin Luther King y Robert Kennedy por los cuales fueron asesinados en el mismo año. La vida política, social y cultural amplió la visión en la música, fotografía y el cine.

Al mismo tiempo en los Estados Unidos ya había dado inicio la lucha de los Derechos Civiles, que dicho movimiento se gestó al calor del racismo, del sexismo y la segregación racial que se ejercía con la población negra. Aun y cuando las movilizaciones inician en los años sesenta, tienen sus antecedentes en 1955, siendo Rosa Parks la protagonista de dichas movilizaciones. Cuando la segregación racial fue el comienzo para exigir y poner un alto a las formas de violencia que se realizaba contra la comunidad afroamericana.

De todos estos movimientos sociales emblemáticos que cambiaron la visión del mundo en los años sesenta, retomó el movimiento por los derechos civiles, sustrayendo de ese movimiento la situación que vivieron las mujeres afroamericanas y que las orilló a formar su propio movimiento dando voz al feminismo negro, acompañado por la mujer emblemática Ángela Davis, que con el pasar de los años la segregación, el racismo y la discriminación en contra de los y las mujeres afroamericanas, sigue siendo caldo de cultivo para luchar contra el capitalismo.

Tema: antecedentes de la esclavitud

1.2- Surgimiento de la esclavitud y el comercio triangular

El surgimiento de la esclavitud se remonta al Nuevo Mundo, aquel que “descubrió” Cristóbal Colon, en 1492, trayendo consigo las conquistas coloniales que darían paso a que “negro” también tendría su lugar, aunque no lo pidiera: era el sol abrasador de las plantaciones de azúcar, tabaco, algodón. Las razones para adoptar la esclavitud, escribió Gibbon Wakefield, “no provienen de circunstancias morales, sino económicas; no se relacionan con el vicio y la virtud, sino con la producción”¹⁴.

La esclavitud como institución económica fue de las más importantes ya que tuvo sus inicios en la economía griega y romana, edificando lo que más tarde en los tiempos modernos proveería el azúcar, algodón y el café en el sistema de trabajo del mundo occidental. La esclavitud no fue un hecho accidental de los siglos XVI y

---

¹⁴ Erick Williams, *Capitalismo y Esclavitud*(Madrid: traficante de sueños, 1944)

hasta el siglo XIX, fue promovida y organizada para que las economías modernas dieran paso a lo que más tarde daría forma al capitalismo.

La esclavitud en el Caribe ha sido estrechamente identificada con el “negro”. Se dio así un giro radical a lo que, básicamente, constituye un fenómeno económico. La esclavitud no nació del racismo; más bien podemos decir que el racismo fue la consecuencia de la esclavitud. El trabajador no libre en el Nuevo Mundo fue moreno, blanco, negro y amarillo, católico, protestante y pagano.¹⁵

El Nuevo mundo no solo se sirvió de los músculos de los hombres negros esclavos, sino también se adueñó de su espíritu condicionándolo a las humillaciones, despojo de sí mismo, ultraje. Muchos de los esclavos fallecían al momento de ser transportados, estaban expuestos a enfermedades, viajaban reducidos, morían de hambre. El trabajo esclavo también afectó en términos raciales, no solo a los negros, sino a los indios, existiendo grandes diferencias entre los hombres negros y los hombres indios, los hombres indios sucumbían a actividades de trabajo excesivo que de ellos se necesitaba en las plantaciones, a los hombres indios les costaba trabajo acomodarse a la nueva vida que tenían. A ello se añadía que el esclavo indio era ineficaz. Los españoles “descubrieron” que un negro valía como cuatro indios.¹⁶

El comercio triangular, Inglaterra, Francia, y la América colonial, proveían las exportaciones y los barcos; África la mercancía humana “el oro negro”: y América las plantaciones, las materias primas de las colonias.¹⁷ La mayoría de esclavos eran transportados en barcos, eso permitía que hubiera un intercambio con otras colonias, los hombres negros eran comprados para trabajar en las plantaciones, algodonerías, azucareras. Esto daba paso a que el mercado se fuera ampliando con otras industrias, la agricultura y la pescadería serían un ejemplo, por ende las ganancias empezarían a ser una acumulación decisiva para formar el capital.

Fue el tráfico de esclavos lo que conformó los grandes capitales en Europa, las industrias crecieron de una manera acelerada. La esclavitud de los negros, su origen puede ser expresado en tres palabras: en el Caribe, azúcar; en el Continente, tabaco y algodón. Un cambio en la estructura económica producía un cambio en el abastecimiento de mano de obra. El hecho fundamental era la creación de una organización económica y social inferior, de explotados y explotadores.¹⁸

Las plantaciones trabajadas por esclavos hicieron crecer el volumen del comercio internacional, estimularon el desarrollo de todo un conjunto de industrias de transformación (desde el refinado del azúcar hasta las primeras fábricas de tejido de algodón) y convirtieron algunos puertos atlánticos en prósperos centros

---

¹⁵ *Ibíd.*, pág. 34

¹⁶ *Ibíd.*, pág. 36

¹⁷ *Ibíd.*, pág. 92

¹⁸ *Ibíd.*, pág. 53

comerciales. Así fue el tráfico que de Europa llevaba a África la quincalla (trapos, bisutería, hojalata y espejos) que luego era intercambiada por esclavos. Que después eran vendidos en América y de cuyos brazos y piernas se extraía las materias primas de las primeras manufacturas europeas. Así se hizo el capitalismo europeo, especialmente al capitalismo británico¹⁹

Sin duda, impulsar el sistema mercantil hasta un grado de esplendor y de gloria que no hubiera podido alcanzar de ninguna otra manera²⁰. Esto dio como resultado un enorme incremento en el comercio mundial. Los siglos XVII a XVIII fueron los siglos del comercio, como el siglo XIX fue el de la producción fabril.

La esclavitud en Norteamérica es un claro ejemplo de la situación del sistema esclavista, en hombres como en mujeres negras, la esclavitud fue generalizada y legalmente autorizada en gran parte de la historia humana. En todos los tiempos los esclavos fueron parte del botín de guerra y junto con los territorios eran una conquista legítima. Gradualmente y particularmente en el siglo XIX, la creciente condena hacia la esclavitud de las personas y el comercio de esclavos, por un número cada vez mayor de individuos y grupos, con el tiempo las sociedades, así como el hecho de que no fueran suficientemente productivos para el desarrollo capitalista²¹, culminaron en una amplia prohibición legal en su contra. No obstante, otras formas modernas de esclavitud, tales como la sobreexplotación, discriminación y el trabajado forzado de menores y adultos, el tráfico de mujeres para la prostitución, han continuado en muchos lugares y bajo varias caretas. Los esclavos habían sido traídos para trabajar en las plantaciones de algodón y caña, sometidos al castigo físico.

De los 8.5 millones de habitantes con que contaba Estados Unidos en el año 1815, 1.5 eran negros y de ellos el 1.3 esclavos. De cada cien americanos, dieciocho eran total o parcialmente de ascendencia africana y de ellos dieciséis eran esclavos. Aproximadamente la mitad de los que no lo eran vivían en el Norte, y prácticamente la totalidad de los esclavos vivían en el Sur. En Maryland suponía un tercio de la población, en Virginia la mitad, en Carolina del Norte una cuarta parte y en Carolina del Sur las dos terceras partes. Considerando el sur globalmente, aquellas zonas que no habían alcanzado todavía la condición de Estado, los esclavos representan entre un cuarto y un tercio de la población²².

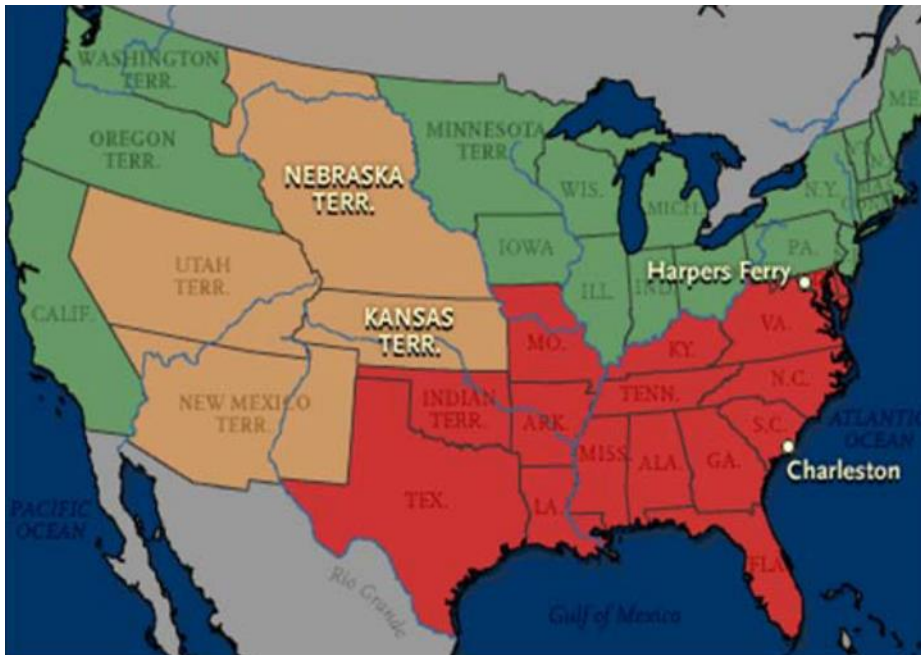
¹⁹ *Ibíd*em, pág. 21

²⁰ Adam Smith, *La riqueza de la naciones* (Nueva York,1937)

²¹ *Ibíd*em

²² William Paul Adams, *Los Estados Unidos de América*, (España: Siglo XXI, 1979)

Estados libres y esclavitud antes de la guerra civil de 1863

(Mapa tomado de la red)

Estados y territorios libres

Estados esclavistas

Territorio donde se podía tener esclavos

1.3- Condiciones legales, cosificación y modo de vida.

La situación legal de los esclavos estaba formada por una legislación que señala no tener derechos, podían ser castigados, ejecutados como animales, traspasados y vendidos como mercancía sin ninguna consecuencia. No podían ejercer ninguna acción legal, contratos, matrimonio, o ser propietarios. Muchos esclavos intentaron huir al Norte, pero sus propietarios podían recuperar a los huidos; solamente en Canadá se sentían seguros.

Tanto hombres como mujeres eran objeto de tratos inhumanos, catalogados como fuerza de trabajo económicamente rentable para los propietarios de los esclavos, las mujeres sufrían violaciones y ultrajes por los mismos dueños, tenían que realizar el mismo trabajo que los hombres y eran reprendidas con castigos como cualquier hombre esclavo: azotes, violaciones, maltrato etc. Los esclavos vivían en las haciendas de los patrones, los esclavos no podían salir de la propiedad, no tenían

derecho a decidir sobre su quehacer cotidiano, no existían días de descanso, la palabra libertad no la conocían, aunque existieron formas de huida y resistencia, la primera nunca fue la más indicada, ya que si los encontraban era seguro que los mataran. Aunque en el resto del continente se crearon aldeas libres en las montañas por los negros cimarrones que venían de las plantaciones.

1.4- Mujeres negras esclavas

Las condiciones de las mujeres bajo la esclavitud tienen que ver con descifrar características donde existe un discurso que gira sobre el devenir de las mujeres esclavas, mitos sobre su sexualidad, tendencia matriarcal y ciertas particularidades de las condiciones de mujeres esclavas. Existe un *versus* matrimonio, promiscuidad, violaciones y sexo voluntario. Las condiciones en las que surge la esclavitud son deshumanizantes, pero la esclavitud en las mujeres tiene singularidades que se deben exponer y darle una reinterpretación a las condiciones que vivieron las mujeres negras.

La necesidad de emprender un estudio de estas características no sólo se justifica en aras de la precisión histórica, sino que las lecciones que se pueden extraer del periodo de la esclavitud arrojarán luz sobre la batalla actual de las mujeres negras, y de todas las mujeres, por alcanzar la emancipación²³

Por lo tanto, cabría sostener que el punto de partida para la exploración sobre la vida de las mujeres negras bajo la esclavitud sería una “valoración de su papel como trabajadoras”.²⁴ Y su doble cosificación al ser mujeres y negras.

Las mujeres negras eran desprovistas de género, trabajaban igual que los hombres, realizaban jornadas completas, y solo en algunas ocasiones podrían ser mujer, ama de casa y esposa.

A la luz de la idea anticuada que enfatiza sobre la feminidad, del papel que deben de cumplir las mujeres como madres, esposas, mujeres gentiles para con sus maridos, las mujeres negras en rara ocasión podían cumplir con este dudoso beneficio que daba la ideología de la feminidad.

La esclava negra representativa era vista como empleada doméstica, que ejercía trabajo de niñera o *mammy* para la casa “grande”. Imagen impulsada por el libro *La cabaña del Tío Tom*, de la autora *Harriet Stowe* encontramos el mito que hace imaginar a la mujer negra encarnando un estereotipo al cual aspiran las mujeres negras, ser servidumbre y cuidadoras de los hijos de las mujeres blancas, se les interpreta como dóciles y felices de realizar ese tipo de trabajo; cuando la situación real de la mayoría de las mujeres fue trabajar en los campos algodoneros, azucareros y de tabaco.

---

²³ Ángela Davis, *Mujer, raza y clase*, (España: Akal, 1981) P. 13

²⁴ *Ibíd*em

A mediados del siglo XIX, siete de cada ocho esclavos, tanto hombres como mujeres trabajaban en el campo²⁵. Del mismo modo que los muchachos eran enviados a los campos al hacerse mayores, las chicas eran destinadas a trabajar la tierra. Jenny Proctor, una anciana entrevistada en los años treinta, describe del siguiente modo su iniciación infantil al trabajo agrícola en una plantación de algodón en Alabama:

Teníamos cabañas viejas y cochambrosas hechas de estacas. Algunas de las hendiduras de las grietas se había rellenado con barro y musgo y otras no, Ni siquiera teníamos buenas camas, sólo catres clavados al muro exterior de estacas y con las mantas corroídas tiradas encima. Claro que era incómodo dormir, pero hasta eso sentaba bien a nuestros molidos huesos después de largos y duros días de trabajo en el campo. Cuando era una cría, yo me ocupaba de los niños e intentaba limpiar la casa exactamente como la vieja señora decía. Luego, en cuanto cumplí los diez años, el viejo amo dijo: Esta negra estúpida de aquí a aquella parcela de algodón.²⁶

La experiencia de Jenny fue la situación de la mayoría de las niñas, jóvenes y mujeres que estaban expuestas al trabajo forzoso de sol a sol en los campos, bajo la amenaza del látigo. La opresión de las mujeres era idéntica a la tiranía que sufrían los hombres, pero haciendo una pequeña gran diferencia ellas eran víctimas del abuso sexual, y otros modos de maltrato que solo se les podía hacer a ellas. Existía un criterio de conveniencia en cuanto a la forma de explotación de las mujeres: cuando interesaba explotarlas como si fueran hombres, eran contempladas, a todos los efectos, como si no tuvieran género; pero, cuando podían ser explotadas, castigadas y reprimidas de maneras únicamente aptas para las mujeres, eran reducidas a su papel exclusivamente femenino²⁷

La desnaturalización a la que fueron sometidas las mujeres negras estuvo en todos los ámbitos. Las mujeres no “eran” tan femeninas como para que no pudieran trabajar en las minas de carbón, en las fundiciones de acero, en la tala de árboles o abriendo zanjas. Cuando se construyó el canal de Santee Canal, en Carolina del Norte, las mujeres esclavas llegaron a constituir el 50 por 100 de la mano de obra empleada²⁸

El empleo de mujeres esclavas como sustituto de bestias de carga para tirar de las vagonetas en las minas del sur²⁹ las empleadas carga para retirar de las vagonetas en las minas en el sur guarda reminiscencias con la horrenda utilización del trabajo femenino blanco en Inglaterra descrita por *Karl Marx en El capital*:

En Inglaterra aún se utiliza, ocasionalmente, a mujeres en lugar de caballos para arrastrar las embarcaciones en los canales porque el trabajo que se requiere para producir el caballo y las máquinas se puede conocer en términos precisos, mientras que el trabajo necesario

---

²⁵ Ídem, pág. 14

²⁶ Ídem

²⁷ Ídem

²⁸ Ibídem

²⁹ En las fundiciones de hierro y en las minas, también se ordenaba a las mujeres y a los niños arrastrar las vagonetas y arrojar los bloques de metal a las trituradoras y a los hornos, ibíd., p.166.

para mantener a las mujeres de la población excedente está por debajo de toda estimación³⁰

Las mujeres negras también fueron evaluadas al ser adquiridas en función de su fertilidad o de su incapacidad para reproducirse³¹. Eran consideradas paridoras, es decir, centralmente podrían actuar como si fueran incubadoras, cuando el bebé nacía era arrebatado de su madre sin la más mínima contemplación, también las mujeres negras vivieron el estrago de que sus hijos no eran reconocidos por el dueño que había cometido abuso sexual en contra de ellas. La mayoría de las mujeres eran obligadas a trabajar también como servidumbre o como niñeras de la “casa grande” denominada así por el patrón. La situación infrahumana a la cual se enfrentaron los esclavos estuvo teñida por el dolor y la injusticia, así pasaron años y siglos expuestos a merced de quien los comprara y decidiera por ellos, esperando que en algún momento su situación cambiaría

Las mujeres eran consideradas como potentes incubadoras para traer al mundo fuerza de trabajo, la futura mano de obra, las mujeres eran evaluadas por la fertilidad que tenían. Una mujer potencial era aquella que tenía entre 10 y 14 hijos. Si las negras difícilmente eran “mujeres” en el sentido aceptado del término, el sistema esclavista también desautorizaba el ejercicio del dominio masculino por parte de los hombres negros. Debido que tanto maridos y esposas, como padres e hijas estaban, de la misma forma sometidos a la autoridad absoluta de sus propietarios el fortalecimiento de la dominación masculina entre esclavos podría haber provocado una peligrosa ruptura en la cadena de mando³² Solo existió una revaloración de la mujer negra, y esta solo fue en función de su fertilidad, recordado que solo en estos casos la mujer tenía género que permitía convertirla en paridora.

En tanto que las mujeres, las esclavas eran esencialmente vulnerables a toda forma de coerción sexual. Si los castigos más violentos impuestos a los hombres consistían en flagelaciones y mutilaciones, las mujeres, además de flageladas y mutiladas, eran violadas. De hecho, la violación era una expresión descarnada de dominio económico del propietario y del control de las mujeres negras como trabajadoras por parte del capataz.³³

El patriarcado blanco era el que estipulaba lo que sucedía con la vida de las mujeres negras. Como por ejemplo, en Carolina del Sur se dictaminó, que la mujer esclava no tendría derecho sobre sus hijos. Por lo tanto, los hijos podían ser vendidos o despojados de su madre en cualquier momento.

Aun y cuando estaba en boga la ideología que exalta a la maternidad en el siglo XIX, esa ideología no era extendida para las esclavas, para los propietarios de

---

³⁰ ibídem

³¹ Ibídem, pág. 15

³² Ibídem, pág. 16

³³ Ibídem

esclavos ellas no eran consideradas madres, sino simplemente un instrumento que garantiza la fuerza de trabajo, las mujeres jamás dejaron de trabajar en los campos. La mujer negra esclava dejaba a su hijo al cuidado de los ancianos que ya no podían corresponder a la fuerza de trabajo, o también quedaban al cuidado de otros niños esclavos. Ellas no podían amamantar a sus hijos, no podían quedar a su cuidado, dentro de la plantación con regularidad las mujeres sufrían más castigos, ya que el dolor que tenían en los pechos por la acumulación de leche, les impedía realizar la jornada completa, o cubrir la cuota diaria, por lo regular la sangre y la leche se mezclaba a la hora de azotarlas con el látigo.

Las mujeres embarazadas tampoco escaparon a las arduas jornadas de trabajo, mucho menos lograron escaparse de los azotes, las obligaban acostarse boca abajo, en un agujero que ya había sido cavado para que pudiera caber su cuerpo embarazado y así azotarla por la espalda, en algunas ocasiones los azotes eran tan severos que ahí mismo podían dar a luz. En ninguna plantación hubo un trato digno hacia las mujeres, nunca hubo razones humanitarias y jamás se podrá hablar de indulgencia para las mujeres en ningún término.

Las mujeres esclavas resistieron a su condición de vida, aunque muchas de ellas preferían que sus hijos murieran al nacer, o matarlos de ser posible, antes de permitir que se enfrentarán a la misma condición de ellas, ser esclavos. Ellas al igual que otros esclavos hombres, siempre estaban organizando levantamientos, revueltas, planes secretos para poder huir, etc.

En muchas plantaciones los registros de nacimiento omitían los nombres de los padres haciendo constar, únicamente, los nombres de las madres de los niños. Y por todo ese territorio sureño las cámaras legislativas estatales adoptaron el principio *partus sequitur ventrem*, en virtud del cual el niño hereda la condición de la madre. Por lo tanto los propietarios de esclavos que, a su vez, eran los padres de los no pocos niños que nacían, tampoco se preocupaban por que sus hijos siguieran el destino de sus madres. Pero estas normas también regían las relaciones domésticas entre los esclavos. La mayoría de los análisis históricos y sociológicos de la familia negra durante la esclavitud se ha limitado a asumir que la negativa de los amos al reconocimiento de paternidad entre sus esclavos se tradujo automáticamente en una estructura matriarcal de las familias fundadas por los propios esclavos.³⁴

Durante este periodo de esclavitud muchos mitos, así como tesis y análisis históricos, sobre la familia negra, se han limitado a mencionar que se creó una serie de matriarcado por las mujeres negras, ya que en este caso los hombres negros, también pasaron hacer víctimas del sistema patriarcal, al no poder asumir su rol de paternidad, ya que los hijos que tuvieran serían vendidos o intercambiados, dependiendo de los intereses del propietario. Por esta razón se hablaba de una

---

³⁴ *Ibíd.*, pág. 21

destrucción de la familia negra, ya que no se podría formar una familia nuclear, a menos que los esclavos escaparan y vivieran así, escapando todo el tiempo.

El desacreditado estudio realizado en 1965 por el gobierno estadounidense cerca de “La familia negra” [Negro Family], popularmente conocido como el informe Moynihan, conectaba directamente los problemas sociales y económicos contemporáneos de la comunidad negra con una supuesta estructura familiar matriarcal. “En esencia”, escribió Daniel Moynihan³⁵:

La comunidad negra ha sido obligada a adoptar una estructura matriarcal que, debido a su carácter excepcional respecto al resto de la sociedad estadounidense, retarda seriamente el progreso del grupo en su conjunto e impone una carga aplastante sobre los hombres negros y, consecuentemente también sobre un gran número de mujeres negras.³⁶

Según este informe, es más importante la discriminación que se ejerce sobre la autoridad masculina, sobre lo que realmente era importante, como la deficiencia en la salud, a los sometimientos brutales de los esclavos, a lo que realmente apelaba ese informe era, a que hacía falta una autoridad masculina en la familia y la comunidad en general.

Ciertamente, la vida doméstica adquirió una importancia desmesurada en la vida social de los esclavos, ya que de hecho les proporcionaba el único espacio donde verdaderamente podían tener una experiencia de sí mismos, como seres humanos. Las mujeres negras por esta razón-y también porque eran trabajadoras, exactamente igual que sus compañeros-, no se vieron degradadas por sus funciones domésticas del mismo modo en que vinieron a serlo las mujeres blancas. A diferencia de las mujeres blancas, las mujeres negras nunca pudieron ser tratadas como meras “amas de casa”. Pero llegar al extremo de sostener que, por lo tanto, ellas dominaban a sus compañeros masculinos es, básicamente, distorsionar la realidad de la vida esclava.³⁷

No se puede partir de la premisa de que el hombre esclavo, era un invitado en la casa, tanto hombres como mujeres vivían las mismas condiciones de desigualdad, eran trabajadoras, exactamente igual que sus compañeros, ambos eran igualmente necesarios, la división del trabajo, era exactamente igual, tanto hombres como mujeres podían realizar las mismas actividades, ella trabajar en la parcela, el huerto o hacer actividades domésticas, o el trabajar en la cabaña, en el huerto, la división del trabajo en estos casos no era tan estricto.

---

³⁵ The Negro Family: The Case For National Action , comúnmente conocido como el Informe Moynihan , fue un informe de 1965 sobre la pobreza negra en los Estados Unidos escrito por Daniel Patrick Moynihan , un sociólogo estadounidense que se desempeñó como Subsecretario de Trabajo durante la presidencia de Lyndon B. Johnson.

³⁶ *Ibidem*, pág. 21

³⁷ Ángela Y. Davis, “The Black Woman’s Role in the Community of slaves”. *Black Scholar*, III, 4 (diciembre de 1971). Nota. Este ensayo Ángela Davis lo escribió en 1971- utilizando los pocos recursos que se le permitían tener en su celda de prisión.

Pero las mujeres negras no solo soportaron la terrible carga de la igualdad en la opresión y experimentaron la igualdad con los hombres en su entorno doméstico, sino que, consecuentemente, ellas también afirmaron con violencia su igualdad desafiando a la inhumana institución de la esclavitud. Resistieron las agresiones sexuales de los hombres blancos, defendieron a sus familias y participaron en los paros en el trabajo y en las revueltas.³⁸

Ningún estudio sobre el papel de las mujeres en la resistencia a la esclavitud estaría completo sin pagar un tributo a Harriet Tubman por las extraordinarias hazañas que protagonizó como conductora del ferrocarril clandestino³⁹ y que ayudaron a liberar a cientos de personas.

Más de dos siglos de resistencia violenta y periódica desarrollaron los esclavos en Estados Unidos de América antes de que se pudieran decretar la abolición de la esclavitud. El continuo y arraigado descontento de los esclavos por las condiciones de sumisión existentes fueron también continuos mecanismos de control y represión, cada vez más manifiestos, en las tradicionales zonas y regiones de más fuerte raigambre esclavista⁴⁰.

1.5-La sublevación del movimiento antiesclavista y los derechos de las mujeres del siglo XIX.

Cuando se escriba la verdadera historia de la causa antiesclavista, las mujeres ocuparan un gran espacio en sus páginas, ya que la causa del esclavo ha sido, particularmente, una causa de mujeres⁴¹

Cuando se inició el movimiento antiesclavista de las mujeres varios personajes se unieron a este movimiento el claro ejemplo; fue Frederick Douglass⁴²s el

---

³⁸ Ibídem. Pág. 27

³⁹ Dentro del movimiento abolicionista, el Ferrocarril Clandestino destacó como una de las pocas actividades de acción directa contra la esclavitud donde sus responsables y orquestadores eran hombres y mujeres negros, aunque contaron con el apoyo y colaboración de muchas personas blancas. Esta organización tenía como objetivo ayudar a los esclavos huidos a llegar al Norte o a Canadá utilizando una red de colaboradores formada por personas contrarias a la esclavitud y, principalmente por negros fugitivos y liberados. Al igual que Harriet Tubman fue una de las conductoras más famosas del ferrocarril, también participaron otros personajes conocidos de la lucha abolicionista como Frederick Douglas, que se convirtió en jefe de estación y su casa, en estación de paso. Muchas personas colaboraron indicando a los huidos el camino mediante señales en sus casas y dándoles refugio para su viaje. [N. DE T.]

⁴⁰ Federico Eguíluz, "la rebelión de los esclavos y la literatura Norteamericana", Revista de estudios norteamericanos, nº 7 (2000), PP.167-178

⁴¹ Frederick Douglas.

⁴² Davis (2004)"Durante la lucha de los derechos civiles de la década de 1960 en Estados Unidos, Frederick Douglass se convirtió en un símbolo de orgullo de la raza negra y del hombre que habría logrado hacerse libre después de haber nacido esclavo. Nació en 1818 en Tuckahoe, Maryland, de madre esclava y de padre desconocido blanco, aunque presumidamente era hijo de su propio amo. Aron Anthony, lo que le hizo disfrutar de cierta condescendencia por parte del mismo y le abrió el camino a ciertos privilegios que él

abolicionista negro más importante del país, a quien pertenece la frase que cito al iniciar el capítulo, esto llamó mucho la atención y provocó que el defensor masculino recibiera una gran cantidad de críticas, ya que era el hombre más importante de la época que estaba ayudando a hacer visible la situación de las mujeres. En aquella época, la mayoría de los hombres que encontrara cuestionada su hombría se habría erguido, automáticamente, para defender su masculinidad. Pero Frederick adoptó una postura admirable antisexista y declaró que difícilmente se sentía degradado por la etiqueta de “*Don derecho de las mujeres*” [...]. Me complace decir que nunca han conseguido avergonzarme con tal calificativo⁴³

Existía una serie de mitos y realidades acerca de todo lo que encerraba el movimiento abolicionista. ¿Por qué se unieron tantas mujeres al movimiento antiesclavista? ¿Había algo especial en el abolicionismo que atraía a las mujeres blancas del siglo XIX como no lo había sido capaz de hacer ningún otro movimiento? Si estas preguntas se hubieran planteado a una líder del movimiento abolicionista como Harriet Beecher Stowe, es posible ella hubiera argumentado que los instintos maternales de las mujeres proporcionaba un fundamento natural para explicar su solidaridad con la causa antiesclavista⁴⁴

En aquella época la literatura popular contribuía a poner sobre la mesa la cuestión de cómo las mujeres debían vivir la maternidad y el ser mujer. Cuando Stowe publicó la obra *La cabaña del tío Tom*, el culto a la maternidad vivía su punto más álgido, en los dictámenes de los tribunales de justicia la mujer era la madre perfecta. Su sitio estaba en el hogar y, por supuesto nunca en la esfera política⁴⁵. En esta novela encontramos algunas contradicciones que se exponen referente al hombre y mujeres negras, ya que quieren mostrar que estos son dóciles y que las mujeres disfrutaban el ser nanas o estar en la esfera doméstica.

La patente contradicción entre el contenido reaccionario de la *Cabaña del tío Tom* y su llamamiento progresista no respondía tanto a una veta de la perspectiva individual de la autora, sino a un reflejo de la naturaleza contradictoria del status de las mujeres en el siglo XIX⁴⁶.

El status que vivieron las mujeres del siglo XIX venía de una serie de situaciones donde la revolución industrial había creado una metamorfosis con las mujeres estadounidenses en este proceso se experimentaba conseguir una transformación

---

aprovechó mucho más allá de lo previsto y permitido, como por ejemplo, aprendiendo a leer y escribir. Este saber lo utilizó para compartirlo entre sus compañeros esclavos, lo que le causó no pocos castigos antes de conseguir escapar de la esclavitud en 1838 gracias a la ayuda de Anna Murray, una negra que era libre que se convertiría en su primera esposa y que conoció en el primer grupo abolicionista del que formo parte. El fenómeno tan extendido de la narración autobiográfica de los esclavos fue la principal herramienta de propaganda política utilizada por el movimiento abolicionista en el periodo anterior a la guerra civil”. (27)

⁴³ *Ibíd*em, pág. 39

⁴⁴ *ibíd*em

⁴⁵ *ibíd*em

⁴⁶ *Ibíd*em

radical. En la década de los años treinta del siglo XIX muchas mujeres percibían la fuerte industrialización, aunque no hay que olvidar que las mujeres han estado en el sistema productivo desde fechas antiquísimas, son productoras en el hogar todo el tiempo sin recibir una remuneración por aquel trabajo que está considerado como una obligación.

Algunas mujeres tenían trabajos dentro de la manufactura, y aunque tuvieran un sueldo comparado con el de sus compañeros masculinos, con eso no lograban eliminar que ellas tuvieran más funciones productivas dentro del hogar, esa ideología de querer sostener que las mujeres solo serían buenas para permanecer dentro del hogar, y convertirse en apéndices de sus maridos ya no venía bien con las transformaciones que empezaban a surgir en la década de los años treinta del siglo XIX. La revuelta de Nat Turner⁴⁷ ya daba aviso de que la situación de hombres y mujeres causaba un descontento con su destino como esclavos. El movimiento abolicionista organizado nació en 1831, el año de la revuelta de Nat Turner. En las fábricas textiles norteamericanas, donde mayoritariamente trabajaban mujeres, jóvenes y niños, los inicios de esta década también trajeron consigo, paros y huelgas⁴⁸.

Las mujeres blancas en el norte por su cuenta habían iniciado sus movilizaciones feministas ya que ellas utilizaban la metamorfosis de la transformación para hacer una analogía con la situación de los esclavos. Las mujeres de clase alta comparaban sus vidas con la de los esclavos denunciando la insatisfacción que vivían en su casa haciendo trabajos domésticos, definiendo así al matrimonio como una forma de esclavitud. Las mujeres obreras también apelaban a una similitud con los esclavos por la opresión económica en las fábricas textiles estallando una huelga en el año 1836.

Durante la mitad del siglo XIX la idea antiquísima y consolidada de la institución matrimonial pudo ser opresiva aunque era un tanto novedosa. Posiblemente, las primeras feministas describieron el matrimonio como una forma de “esclavitud” de la misma naturaleza que la sufrida por las personas negras, sobre todo, por el valor impactante de la comparación pues temían, que de otro modo, pudiera diluirse la gravedad de su protesta.⁴⁹

Existió una gran consideración de mujeres blancas luchando por el movimiento abolicionista, las mujeres blancas que apoyaron la lucha fueron despojadas de sus trabajos, de su religión, fueron noticia de primera plana de los periódicos,

---

⁴⁷ El 22 de agosto de 1831 este esclavo, que justificaba con ideas religiosas la sublevación contra los amos blancos, se unió a otros ocho hombres para entrar en la casa de su propietario, donde mataron a éste y a cinco miembros de su familia, e iniciar una revuelta que les llevo de plantación en plantación, reclutando aproximadamente a 70 esclavos, entre ellos algunas mujeres. Cuando las noticias del levantamiento llegaron a Washington, el gobierno federal envió a 3.000 hombres para sofocarla. Se capturó a la mayoría de los insurrectos, pero Nat Turner no fue encontrado hasta octubre de ese mismo año.

⁴⁸ *Ibidem*, pág. 42

⁴⁹ *Ibidem*, pág. 43

argumentando que aquellas mujeres podían ser un peligro para la ideología tradicional femenina de aquella época. Las mujeres acomodadas esposas de médicos, jueces etc. también apoyaban el movimiento abolicionista. Aun y con todas las vicisitudes que pudieron enfrentar las mujeres negras y blancas se crearon convenciones donde ellas pudieran hablar en público (esa práctica solo estaba diseñada para hombres) y hacer visibles todas sus exigencias, aunque había hombres que las escuchaban la mayoría las hacía pasar por locas pero ni los ataques por las fuerzas masculinas las incomodó, impulsaron los derechos de las mujeres en la campaña contra la esclavitud, creando así una política femenina más profunda y una unidad inquebrantable.

1.6 Condiciones históricas de la liberación.

La esclavitud tuvo otra forma de interpretar su realidad cuando estalló la Guerra Civil o Guerra de Secesión que tuvo lugar en los Estados Unidos entre los años 1861-1865. Acontecimiento que es considerado como uno de los más importantes en la historia moderna. La guerra se desató centralmente por la disputa que habría entre los estados del norte y del sur por la abolición de la esclavitud y la consecuente expansión del capitalismo como forma central. El norte se caracterizaba por el desarrollo de la industria que consistía básicamente en el trabajo de una clase trabajadora asalariada y libre, el sur tenía una economía fundamentalmente agrícola centrada en el monocultivo y el sistema de plantación con un vasto uso de mano de obra esclava. El sur amenazó con independizarse

El movimiento abolicionista tuvo sus raíces en el siglo XVIII, donde nació con el objetivo de prohibir la trata de esclavos. Sin embargo la posesión de esclavos se permitió hasta el final de la guerra de secesión, particularmente en el sur.

Mediante la Proclamación de la Emancipación (promulgada por el presidente Abraham Lincoln, en el que se declaraba la libertad de todos los esclavos en el año 1863 y que entró en vigor por primera vez al final de la Guerra Civil 1865). Los abolicionistas americanos obtuvieron la liberación de los esclavos en los estados en los que seguía habiendo esclavitud y la mejora de las condiciones de los afroamericanos en general, aunque la transición a la libertad en el sur fue muy compleja. El movimiento abolicionista abonó el campo para el movimiento para los derechos civiles estadounidenses.

A partir de la liberación la situación a la que se enfrentaron los esclavos era luchar arduamente para que se les respetase en una sociedad que había sido cómplice y responsable de los tratos inferiores a los cuales habían sido sometidos. Los procesos tanto sociales como políticos que había creado la abolición era una nueva representación en la cual tendrían que aprender los ex- esclavos a luchar, ya que se enfrentaron a una sociedad excluyente que los discriminó, y los sometió a los peores trabajos. En el sur derrotado los esclavos tuvieron que aprender a sobrevivir en condiciones muy difíciles, expulsados de las plantaciones, fue muy compleja la transición al siglo XX.

La guerra de secesión dividió a Norteamérica por más de cuatro años, considerando que la sociedad se empezó a cuestionar si la esclavitud era una práctica aceptable en un país que presumía de ser democrático a nivel mundial. Aunque la guerra de secesión había sido un parteaguas para la modificación de las condiciones que habían sometido a los esclavos, no fue suficiente para acabar con la discriminación y el racismo que hasta nuestros días sigue imperando.

Aunque se seguía resistiendo, después de la violenta persecución la resistencia a los cambios siguió efectuándose, como fue por ejemplo la creación del Ku Klux Klan⁵⁰ en 1866 las nuevas formas de segregación racial iban en aumento. En 1880 para justificar la segregación (en el transporte, hospitales, restaurantes, escuelas) desarrollaban un sin fin de teorías sobre los afroamericanos, motivados por el discurso que por su color de piel eran inferiores y así es como se les debería de tratar. En 1896 la Corte Suprema de los Estados Unidos decretó que los negros tuvieran acceso a las elecciones, pero los blancos ejercían su poder y se aprovechaban de que los hombres negros eran analfabetas y se les impusieron ciertas reglas para dejarlos acceder a este derecho

En los estados sureños en el siglo XX, habían logrado anular todo derecho sobre la población negra, esto dio paso a que la segregación se incrementará por medio de las “leyes Jim Crow”⁵¹. Bajo este término se agruparon leyes que determinaban una separación entre blancos y negros, evitando todo contacto, cada uno tenía un lugar, para escuelas, transporte público, restaurantes, etc. Si alguno infringía esta ley sería acreedor de una multa dependiendo del grado de falta.

En 1896 se da a conocer la “ley separate but equal” (separados pero iguales) por el Tribunal Supremo, que permitía la segregación a nivel nacional, ya no solo en los estados sureños, respaldando así la segregación.

Para los Estados Unidos el fin de la segunda guerra mundial, fue el momento para convertirse en la primera potencia mundial, ya que la creación de industrias, así como la reconstrucción de Europa, permitió el impulso de la economía. El crecimiento se vio reflejado, pero solo en un sector de la población, por supuesto, en la población blanca, dejando al relegó a la población negra, seguían siendo población de segunda, no solo en materia legal, sino social, y económica. Incluso encontraremos que la desigualdad no solo fue social, económica, racial, sino también de género.

---

⁵⁰Ku Klux Klan fue una organización creada a finales del siglo XIX después de la guerra de secesión, es una organización de extrema derecha que promueve la supremacía de la raza blanca, el racismo, xenofobia, discriminación y el antisemitismo.

⁵¹ Jim Crow, nombre adoptado por el humorista blanco Thomas D. Rice que invento la representación teatral de los negros, pintándose el rostro para ridiculizarlos. Esto dio paso al género de *black face*. Las leyes segregacionistas adoptaron el nombre de este humorista.

Con el fin de la guerra, el nacionalismo negro empezó a tomar otro rumbo, los defensores empezaron a tomar una actitud más radical, se promovieron congresos para que los negros pudieran ir accediendo a ser líderes y luchar por la población negra y sus derechos. Esto trajo consigo la creación de la Asociación Nacional para el Congreso de la Gente de Color (NAACP). Todo esto fue acuñando lo que más adelante daría paso al poder negro, con líderes tan sobresalientes como Malcom X y Martin Luther King.

1.7 Nacionalismo negro

El nacionalismo negro es un movimiento político que tiene varios antecedentes históricos en las luchas de líderes como Frederick Dougals en el siglo XIX y Marcus Garvey a principios del siglo XX que empezaron un movimiento de búsqueda de las raíces africanas. Sin embargo, fue durante los años sesenta que esta tendencia adquirió mayor auge. El nacionalismo negro no buscaba la integración racial, sino la posibilidad de un desarrollo más autónomo, aunque por su condición de minoría, su fragmentación por todo el país y porque muchos afroamericanos no compartieron esas ideas, el movimiento nacionalista no buscaba la independencia.

Vertiente importante del nacionalismo negro fue el movimiento musulmán. En 1930 se había fundado un movimiento conocido como la Nación del Islam (Islam Nation) que practicaba la religión islámica entre los negros. Sin embargo, no fue sino en los años sesenta bajo la dirección de Elijah Muhammad y sobre todo gracias al carisma de Malcom X, que el movimiento alcanzó gran difusión e influencia⁵².

La práctica religiosa significó una esperanza de redención para muchos negros que se encontraban en situaciones desesperadas, en las cárceles o víctimas de adicciones a las drogas o alcohol. El movimiento musulmán promovía el separatismo negro, un estricto código de conducta personal y principios de autoayuda y disciplina, que mucho contribuyeron a su difusión, como la muestra de vida de Malcom X, quien se convirtió a la fe islámica mientras purgaba su sentencia en la cárcel por asesinato⁵³.

Después de algunos años rompió la relación con Elija Muhammad y se dedicó a viajar por países islámicos y africanos. A su regreso abogó por una lucha social más influyente. Sin embargo fue asesinado en 1965 en circunstancias no del todo claras, cuando se encontraba en pleno proceso de lucha política.

El asesinato de Malcolm X y la creciente violencia en los barrios negros propiciaron el surgimiento del llamado Poder Negro. El nacionalismo negro estaba muy influido por los movimientos revolucionarios de otros países. Como decían Carmichael y Hamilton: “Sólo hay un lugar para los negros norteamericanos en esas luchas, y es al lado del Tercer Mundo”. Al mismo tiempo las ideas de Poder Negro reflejaban

---

⁵² Malcom x. El poder negro. Autobiografía. (Barcelona: Edima, 1967)

⁵³ ibídem

fielmente el coraje y el resentimiento de los jóvenes del guetto que no creían en la buena voluntad de la sociedad blanca, ni siquiera de los liberales. El grupo más radical del movimiento separatista fue el partido de las Panteras Negras que fue organizado en 1966 por Bobby Seale, Huey P. Newton y Eldridge Cleaver⁵⁴.

Ese partido adoptó una organización de tipo militar que a pesar de sus pocos miembros causó gran preocupación al gobierno por la simpatía que habían despertado entre los jóvenes. Así, a pesar de la fractura interna que crearon los sectores más radicales del movimiento negro, su radicalismo contribuyó a que el gobierno y la sociedad se dieran cuenta de la urgencia de adoptar medidas para restañar algo del daño que se había infligido a la población negra desde la época colonial.

1.8 Levantamiento del Poder Negro

El levantamiento por el Poder Negro (Black power) surge a finales de los años 1950 y principios de los años 1960 en los Estados Unidos creando grandes movilizaciones, fueron las primeras luchas pro-derechos civiles y las batallas que se darían sobre esos mismos intereses, el levantamiento del poder negro tuvo una fuerte influencia sobre la población negra de América Latina y del Caribe, en las décadas siguientes. La lucha que inició la juventud por hacer visibles las prácticas que se ejercían sobre la población afroamericana, llevaba a desenmascarar al enemigo (ese enemigo alienante del racismo, segregación y discriminación).

La expresión poder negro (Black Power) fue fundada por Stokely Carmichael⁵⁵. El movimiento avanzó de una manera exorbitante después de la guerra de Vietnam por la brutalidad militar del país norteamericano y la represión sobre las comunidades negras, son los principales factores que contribuyeron para que el movimiento negro pasara de una base reformista a una etapa revolucionaria.

Los motivos que originaron el movimiento surgen de la exclusión, el relego y el racismo hacia la población afroamericana, problemas de libre expresión, y la represión política, estas fueron algunas de las situaciones que fueron moldeando otro nivel de conciencia dentro de las comunidades negras. Con todas estas situaciones el movimiento se sometía a prueba y error, fue como una especie de preparación, el objetivo era que el poder negro tuviera una distribución por todos los estados, se percataron de los problemas que en sí mismos tenían y buscaban formas de solucionarlos, conforme iba pasando el tiempo el movimiento iba tomando otro eje y se daban cuenta que sus principales problemas estaban establecidos por el capitalismo.

---

⁵⁴ 12 Eldridge Cleaver escribió uno de los libros más famosos de la época Soul on Ice en el que se denuncia la situación de la población negra.

⁵⁵ NOTA: Stokely Carmichael fue un militante radical del movimiento Poder Negro. Dirigente del Comité Coordinador de los Estudiantes por la No- Violencia (SNCC), escribió el libro (Black Power) y Alma Encadenada (Siglo XXI) fue uno de los líderes más sobresalientes del Movimiento Partido Panteras Negras.

Ya que el capitalismo traía consigo racismo, explotación en todos los sentidos, enajenación y una serie de problemáticas que se tenían que solucionar y eso solo se podría lograr cambiando el sistema, se creía que si se cambiaba el sistema de raíz todas las injusticias acabarían. Con el tiempo se dieron cuenta que el país estadounidense, estaba formado y encerrado por el gran mito de la democracia, de la preocupación por los más desfavorecidos, por las comunidades afroamericanas, todo fue un gran engaño para distraer al pueblo de lo que verdaderamente sucedía, con planes gubernamentales que daban la impresión de que se satisfacían las necesidades populares. El movimiento negro expuso toda esa falacia de democracia, por la supuesta preocupación que se tenía por la población norteamericana en su conjunto.

La rebelión del movimiento negro se extendió por todos los Estados Unidos; fue uno de los más importantes movimientos de los años 1960, después de la lucha abolicionista y la guerra de secesión. La lucha por el nacionalismo negro tomó otro sentido, la lucha por los derechos civiles dejó ver que las comunidades negras no habían dejado de padecer, lo que han padecido todo el tiempo, exclusión, discriminación, racismo, etc. Uno de los puntos más sobresalientes de esta lucha era entender el racismo y discriminación que se ejercía sobre ellos, si ellos también eran norteamericanos, este movimiento estuvo lleno de militantes jóvenes negros que vivían en los ghettos urbanos.

Para los jóvenes que también vivían en los ghettos el poder negro resultaba una chispa de futuro, de creencia y las formas necesarias de lucha, donde la violencia no fuera el eje para cambiar las prácticas que se cometían en contra de la población negra. Los líderes como Stokely Carmichael, que era el presidente del Comité Coordinador Estudiantil no Violento (SNCC). La mayoría de los integrantes de del comité apelaba a la no-violencia, los integrantes eran críticos de las prácticas que se ejercían sobre ellos, tenían grandes influencias como la de Martin Luther King o Malcom X, por ello tomaron como referencia que la violencia no sería el medio para resolver la situación que por años se había cometido sobre la población negra.

En breve establecieron las bases para el movimiento nacionalista cultural que ha caracterizado al movimiento del Poder Negro; su forma de vestir dejaba ver quien era militante del poder negro, sandalias, túnicas largas, cabello estilo afro, los hacía marcar una diferencia entre las vestimenta de hombres y mujeres negras que no pertenecían al movimiento del Norte y del Sur, y esto hizo más fácil que se identificaran a los militantes negros.

El nacionalismo cultural radicaba en lo que proponía uno de los líderes de las Panteras Negras; Huey P. Newton, expresada en una entrevista en marzo de 1968; “creemos que es importante para nosotros identificarnos con nuestros orígenes e identificarnos con los negros revolucionarios de África y con la gente de color de todo el mundo per se, a las costumbres antiguas, no vemos ninguna necesidad de

ello. Decimos también que la única cultura que vale la pena tener es la cultura revolucionaria, por el cambio, por lo mejor”⁵⁶

Políticamente, el movimiento Poder Negro, era nacionalista, radical, repudiaba la violencia, se puede encontrar una mezcla de categorías nacionalistas negros, entre ellos los negros ortodoxos y los musulmanes etc. La estructura del Poder Negro luchó porque la mayoría de representantes negros fueran los apropiados para representar las colonias. La intervención policial contra los líderes del movimiento negro desató una gran controversia, por ello uno de los líderes Eldridge Cleaver, decía lo siguiente en una entrevista el 13 de abril de 1968; “reconocemos el problema planteado al pueblo negro por el sistema económico-capitalista. Repudiamos al sistema económico capitalista. Reconocemos la naturaleza clasista de dicho sistema, así como su dinámica. Al mismo tiempo reconocemos el carácter nacional de nuestra lucha. Reconocemos el hecho de que hemos sido oprimidos porque somos negros, aunque sabemos que esta opresión se debió a la explotación. Tenemos que tratar tanto con la explotación como con la opresión racial, y no creemos que se pueda lograr un equilibrio correcto si se descuida una o la otra”⁵⁷

(Imagen tomada de la red) Levantamiento del poder negro (Black Power)

1.9 De Poder Negro a Partido Panteras Negras

El partido Panteras Negras tomó gran relevancia en el año 1966, en Oakland California, con Bobby G. Seale, Huey P. Newton y Eldridge Cleaver, que formando así una organización de autodefensa de los derechos de los negros. Al final los Panteras Negras terminaron propagando el uso de las armas, uno de sus tantos lemas que los acompañaba en su lucha anunciaba que la población afroamericana

---

⁵⁶ Roberto Cohen, Rebelión en los Estados Unidos, (editorial siglo XXI , 1969) pag.26

⁵⁷ *Ibíd*em, pág. 38

estaba bajo el yugo de las condiciones de hegemonía y dominación blanca y que una vez cerradas las vías pacíficas, sería necesaria otra vía.

Dentro del partido Panteras Negras dejaban claro que para ellos existían dos tipos de nacionalismo el revolucionario y el reaccionario, afirmando que ellos pertenecían al revolucionario ya que el objetivo era lograr una revolución popular, donde el pueblo fuera quien obtuviera el poder, para lograr ser un nacionalista revolucionario se tenía que ser entonces socialista, ya que el nacionalista reaccionario buscaba la opresión del pueblo teniendo una política equivocada.

El partido Panteras Negras se proclamaba como un grupo revolucionario de negros, conscientes de tener una identidad, no pueden negar su herencia, porque sin ello no encontrarían progreso, tampoco la fuerza necesaria. Pero no podían retornar cínicamente esa herencia africana, ya que ellos creían que la cultura no los salvaría por sí misma, sino que necesitaban algo que fuera más fuerte. El partido era un grupo revolucionario nacionalista que exponía la explotación del capitalismo en el país estadounidense, ya que había logrado enriquecerse con la esclavitud moderna, una de las ideologías importantes dentro el partido era abolir el racismo y el capitalismo, siendo sus enemigos más fuertes.

En una entrevista que otorgó Huey Newton desde la cárcel, a un periódico radical, decía lo siguiente; “Ha sucedido algo muy especial. Históricamente existe lo que Malcom X define como el negro de campo y el negro de mansión. El negro de mansión tenía algunos privilegios, unos pocos más. Recibía la ropa usada del patrón y no tenía que trabajar tanto como el negro de campo. Llegó a respetar al patrón hasta tal punto que se identificó con él porque recibía algunos desperdicios que el negro de campo no recibía. Y a través de esa identidad con él, consideraba los intereses del patrón como suyos. A veces, incluso, protegía al patrón más de lo que el patrón se defendía a sí mismo. Malcom señala que el ejemplo de que si la casa del patrón se incendiaba, el negro de la mansión trabajaba más que el patrón para apagar el fuego y salvar la casa del patrón. Mientras que el negro de campo rezaba porque se quemara la casa del patrón, el negro de la mansión se identificaba tanto con el patrón que cuando este enfermaba, el negro de la mansión decía:” ¡Patrón, estamos enfermos!”.

Este proceso de sujeción ideológica del oprimido será analizado con el concepto de “colonialismo interno”. Conviene precisar que aunque Pablo González Casanova incorporó el concepto de “colonialismo interno” al campo de las ciencias sociales en la década de 1960 en América Latina, en particular en los estudios sobre los procesos de exclusión y agravio en contextos indígenas, en distintas regiones del planeta, el concepto también fue utilizado para estudiar las distintas formas de relación social asimétricas entre miembros de una misma sociedad⁵⁸. Por ejemplo,

---

⁵⁸ Texto extraído de Pablo González Casanova, *“El colonialismo interno”*, en Sociología de la explotación, Buenos Aires, CLACSO, 2006, pp. 185-234.

en Estados Unidos, Robert Blauner, exploró las relaciones colonizadas entre blancos y negros para dar cuenta de que no es necesario tener como referente al colonialismo como sistema social para que tales relaciones se establezcan. En su caso encontró que la división racial del trabajo permitía desarrollar formas internas de colonialismo en tales relaciones. Argumentó que la utilidad del concepto metodológico y conceptual, a saber: que diferenciar la colonización como proceso, del colonialismo como sistema social, económico, y político, permitía captar las experiencias de colonización que los afroamericanos comparten con personas y grupos no blancos del mundo. Ahí también analizó la protesta de los grupos afroamericanos como respuestas colectivas contra el estatus colonizador⁵⁹.

Esta reflexión la hacía Huey Newton para reafirmar que ellos actuaban como los negros de campo, aludiendo a esa base revolucionaria, en que estaba formada su movimiento, tenían que tener una unidad dentro de la comunidad negra que sufría los estragos del gobierno imperialista por los Estados Unidos.

Esta reflexión llegaba a Huey Newton también, a partir de lo que ya se había dicho antes por Franz Fanón, al estudiar la cuestión psicológica de la opresión y estado mental del revolucionario, al pensar que no solo es suficiente desear la destrucción de un sistema por medio de una revolución. Sino eliminar la ideología dominante, el racismo como forma interna de sujeción que denominó “Piel negra, máscaras blancas”. Es necesario analizar cómo están construidas esas estructuras, para así, comenzar a dejar atrás el discurso seudo-incluyente que permeaba sobre la sociedad norteamericana, incluso había que ir más allá de querer cambiar sólo a Estados Unidos.

“Hemos sido condicionados psicológicamente por la norma norteamericana que dice que no se le debe pegar a un hombre cuando está de espaldas. Mientras el gobierno de Estados Unidos tenga ejército, aviación, marina, infantería de marina, FBI, CIA, y jefatura de policía, como las de Chicago y Nueva York, está claro que el único momento para atacar es cuando nos dan la espalda. Como dijo el presidente Mao: “la espalda del enemigo es nuestro frente”.⁶⁰

Los movimientos más relevantes después de la abolición de la esclavitud fueron el movimiento por los derechos civiles, Poder Negro y el Partido Panteras Negras, formaron un parteaguas en la historia norteamericana, tuvieron una gran influencia en la reconstrucción ideológica y política del movimiento negro, se extendió por toda la diáspora africana impactando también a América Latina.

El movimiento del Poder Negro, que fue el mayor protagonista, en cuanto a las grandes movilizaciones que lograron hacer visible la situación que vivía la población

---

⁵⁹ *Ibidem*

⁶⁰ Lester, J. (1969). Del otro lado de la vía. Roberto Cohen (ed.). *Rebelión en los Estados Unidos*. (63-65)

afroamericana, también fue el movimiento donde las mujeres exigían un liderazgo a la par de sus compañeros hombres, fueron visibles los problemas de género.

Durante la conformación del movimiento Panteras Negras es importante rescatar que las mujeres y la política que hicieron dentro del movimiento fueron esenciales para generar pautas de transformación y recorrer diferentes caminos que las llevaron a la liberación, donde antes estaban llenas de opresión. Sin embargo las mujeres fueron y siguen siendo laceradas, acalladas, oprimidas, por eso siempre será oportuno rescatar la memoria de su forma de participación y lo que construyeron después de estas grandes movilizaciones.

1.10 Movimiento por los derechos civiles

El movimiento social no violento por los derechos civiles surgió como portavoz de los diferentes grupos que luchaban en los Estados Unidos contra la discriminación racial, fue uno de los movimientos más trascendentales que se alzaba para reclamar que en dicho país solo se preocupaba por los intereses de las clases gobernantes y los privilegiados. Así es como surge la lucha por los derechos civiles.

Dentro del movimiento por los derechos civiles la población negra con parte de la población blanca compartía un mismo objetivo la eliminación de la segregación, por ello participaron conjuntamente dentro de las organizaciones y en las actividades que éstas generaban. Además el movimiento estaría acompañado de cambios ideológicos, un nuevo pensamiento rechazaba al fomentado por el gobierno y la sociedad estadounidense, basado en el consumismo, la meritocracia, el estatus, la religión.

El espíritu innovador y joven de esta década, sería recogido por John F. Kennedy elegido presidente en 1961. Pero una coalición entre demócratas sureños y los republicanos norteños, frenaría los planes y propuestas de campaña sobre la materia social del joven presidente quien se tendría que enfrentar a una recesión económica. La percepción de que iba a detener la guerra de Vietnam llevó a su asesinato.

Un hecho emblemático fue la marcha que tuvo lugar en Selma (Alabama) el 07 de marzo de 1965. Los ciudadanos afroamericanos se organizaron para ejercer uno de sus derechos constitucionales; el derecho al voto. Por ello desafiaron la represión segregacionista. También conocido como el domingo sangriento ya que muchos manifestantes sufrieron la represión de los policías dejándolos heridos, hubo incluso un manifestante blanco asesinado, este hecho tan emblemático fue liderado por Martín Luther King acabaron con un exponencial concierto donde participaron artistas de la talla de Nina Simone. El 06 de agosto de ese mismo año el Congreso de Estados Unidos aprobó la ley de Derechos Electorales, mediante la cual se garantizaba el derecho al voto para la ciudadanía negra. De cada una de las luchas que enfrentaron y libraron los afroamericanos por sus derechos a mediados del siglo

XX, no hay muchas que permanezcan en la memoria colectiva del país, como la del “Domingo sangriento” de Selma (Alabama).

Tomando en cuenta que los movimientos sociales deben de generar un papel esencial en la toma de conciencia, que haga saber a la sociedad que existe una inconformidad que trae consigo una gran desigualdad. La continuación de la guerra genocida emprendida por el gobierno norteamericano en Vietnam y su represión racista de las insurrecciones negras, son quizá los dos factores generales más importantes que contribuyeron a que el Movimiento pasará de su fase meramente reformista a la etapa revolucionaria⁶¹

El movimiento por el Poder Negro, se convirtió en los derechos civiles que fue el eje rector para dar mayor importancia a lo que estaba sucediendo con la comunidad negra, la lucha por una sociedad equitativa residía en la habilidad para darle a la gente negra un valor propio e identidad. Pero el lema del Poder Negro unía a un sentido consciente de orgullo por el negro, el término que todos los norteamericanos, particularmente los oprimidos, ven como un valor positivo: poder⁶².

Durante la conformación del movimiento las mujeres y su forma de hacer política dentro del movimiento fueron esenciales para generar pautas de transformación, y recorrer diferentes caminos que las llevaron a formas de interpretación de la libertad que ellas buscaban, ya que el lugar donde se encontraban estaban llenas de opresión, las mujeres fueron y siguen siendo laceradas, acalladas, oprimidas, por eso siempre será oportuno rescatar lo que ellas hicieron, ¿Dónde estaban ellas y que hacían cuando la lucha por sus derechos civiles estaba en agitación? ¿De qué manera participaban y ayudaban al movimiento social? ¿El grupo que estaba conformado por hombres les permitió tener participación a las mujeres dentro del movimiento social partido panteras negras?

En 1968 los líderes de dichas movilizaciones, entre ellos encontramos Huey P. Newton, Malcolm X⁶³, Martín Luther King⁶⁴ y mujeres como, Ángela Davis, Elaine Brown, ellas también iniciaron su participación política en dicho movimiento, en este contexto histórico surgieron los grandes cambios que marcarían la historia en los

---

⁶¹ Ídem, pág. 24-25.

⁶² Roberto Cohen, *Rebelión en los Estados Unidos* (México: Siglo XXI Editores, 1969). 24

⁶³ Malcolm Little, conocido posteriormente con el nombre de Malcolm X. Nació en Omaha, Estados Unidos el 19 de mayo de 1925. Fue un orador, ministro religioso, activista y valiente defensor de los derechos del afro estadounidense.

⁶⁴ El doctor King nació en Atlanta, Georgia en 1929. Sus estudios de teología y del pensamiento de Gandhi lo condujeron a desarrollar una estrategia de lucha para una minoría cuyas condiciones de opresión lo hacían particularmente vulnerable. Para Martin Luther King, la resistencia no violenta era el único método moral y prácticamente válido abierto a los oprimidos en su lucha por la libertad. Sin embargo, consciente de, la represión creciente, la total cerrazón del gobierno, fue radicalizándose y el gobierno decidió su eliminación.

Estados Unidos. Estas décadas serían el parteaguas para los grandes cambios sociales que siguen siendo pieza medular para seguir construyendo la historia.

Ángela Davis es un referente fundamental de las luchas sociales, se convirtió en un icono del Movimiento de Liberación Negro. Representa la perspectiva de una mujer feminista negra que ha sufrido los estragos del sistema excluyente que la condicionó a vivir de otra manera, en un momento efervescente por el que transcurría la historia.

Relatar la historia de las mujeres negras que luchaban en el Movimiento de Liberación Negro, fue el lugar preciso para analizar cómo dentro del mismo movimiento que ellas apoyaban había exclusión por sus mismos compañeros de lucha, se percataron que no solo eran relegadas por un sistema excluyente norteamericano, decidieron organizarse y levantar la voz, se dieron cuenta que tenían que iniciar otro tipo de lucha que las hiciera profundizar en la transformación de la realidad, ellas también pertenecían a esa historia de exclusión, el ser mujeres y negras definiría de manera álgida la segregación a la cual la sociedad participaba en convertirlas en mujeres invisibles.

Reflexionar sobre el papel de la mujer negra dentro y fuera de los movimientos sociales, formula las nuevas perspectivas y fundamentos en los cuales se consolidó la lucha de las mujeres excluidas y racializadas no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo.

El feminismo en todo el mundo ha sido de suma importancia, ha ayudado a que en muchos rincones del mundo las mujeres se sientan identificadas y comprendidas por la lucha que ellas mismas realizan. Sin embargo, no se puede caer en el error de pensar que existe un solo feminismo, en todo el mundo existen mujeres diferentes, que han nacido y crecido en contextos diferentes que sería insostenible hacer que todas las mujeres entren en un solo feminismo.

Como lo anunciaría Ángela Davis:

"Ser mujer ya es una desventaja en esta sociedad siempre machista; imaginen ser mujer y ser negra. Ahora hagan un esfuerzo mayor, cierren los ojos y piensen, ser mujer, ser negra y ser comunista ¡Vaya aberración!"

Con esta cita emblemática de la afroamericana Ángela Davis, abrimos paso para dar a conocer a una mujer negra representativa, aguerrida, combativa, activista y comunista, quien fuera parte nodal del cambio en el rumbo de la historia con su participación en los movimientos sociales en Estados Unidos, su lucha por los derechos civiles, su participación activa y re-interpretativa del "otro" feminismo construye la visión de mujer negra y la batalla por la cual las mujeres afroamericanas atravesaron, y siguen dando.

Ángela Yvonne Davis nació en Birmingham, Alabama⁶⁵, 1944. Se graduó magna cum laude por la Universidad Brandéis y continuó sus estudios en el Instituto Goethe de Frankfurt y en la Universidad de California, San Diego. Ha sido miembro del Partido Comunista estadounidense desde 1968 y fue elegida en dos ocasiones (1980-1984) como candidata a la presidencia. Absuelta tras haber sido acusada de conspiración en 1972, en uno de los juicios más famosos de la historia de los Estados Unidos, Davis se ha revelado como una escritora, investigadora, profesora y defensora de los derechos humanos reconocida mundialmente⁶⁶.

La lucha por la ideología hegemónica, ha transcurrido por la historia dividiendo al mundo entre negros, blancos, buenos y malos, para justificar una violencia ejercida sobre el colonizado, introduciendo así una cultura predominantemente occidental. La colonización por la cual atravesaron las mujeres y los hombres negros esclavos será el referente para entender los procesos de la liberación de los esclavos afroamericanos en Estados Unidos.

Toda colonización es violenta, en ella una gran parte de la especie humana pierde su libertad, siendo cosificada, tratada como objeto, es decir, pierde dignidad, lengua, tradiciones y costumbres de su cultura, derechos y educación. Para lograr la pérdida de todo lo que constituye al hombre colonizado. Sin embargo siempre existe la posibilidad de recuperar su ser por medio de la lucha “la cosa colonizada se convierte en hombre en el proceso mismo por el cual se libera”, citando a Franz Fanón.

---

⁶⁵ Alabama es uno de los cincuenta estados que junto con Washington D. C. forman los Estados Unidos de América. Antes de los años 60, la segregación, o sea, la separación entre las personas por el criterio de la raza era la ley en Alabama. No dejaron que los niños negros asistieran a las escuelas “exclusivamente para blancos”. En los hospitales, no dejaron entrar a los negros, lo que en muchos casos resultó en muertes innecesarias. En los años después del fin de la esclavitud, el tristemente célebre Código Negro de Alabama controlaba rígidamente la vida de los trabajadores negros, obligándolos a trabajar para los blancos (quienes con frecuencia eran sus antiguos amos). Utilizaron unas leyes con definiciones “vagas” en contra del “vagabundeo” y la “holgazanería” para mantener a los negros en un estado de temor constante del encierro o algo peor. Incluso entrando a los años 60, prohibieron que los negros entraran a las salas de espera “exclusivamente para blancos” en las terminales de autobuses y trenes, obligándolos a pedir comida en la puerta trasera de los restaurantes y a vivir en las sombras, ciudadanos de segunda clase tanto oficial como legalmente. Reforzaron todo eso mediante la violencia los policías y los alguaciles como “Bull” Connor y los vigilantes armados como el Ku Klux Klan.

⁶⁶ Ángela Davis, Mujeres, raza y clase, (España: Akal,1981)

Capítulo 2

Mujeres Combativas

2.1 Feminismo

El feminismo es un movimiento político social donde convergen la teoría y la práctica, la teoría está sostenida por la filosofía, sociología e historia. Se puede decir, que en la práctica social es un movimiento liderado y constituido por mujeres, en el cual algunas se sienten identificadas dependiendo de su cultura, etnia, educación, país, etc. El movimiento feminista ha existido desde siempre, en el sentido más amplio en que entendemos las mujeres siempre han estado en acción ya sea colectiva o individualmente, luchando contra ese enemigo llamado sistema patriarcal, reivindicando en todo momento la postura de los diversos feminismos que siempre han existido. Las problemáticas culturales, políticas, de raza, etnia, no pueden ni deben de encasillar a las mujeres en un solo feminismo. Se busca que cada uno de los feminismos que han existido y existan sea legitimado por y para las mujeres, mejorando así las condiciones estructurales que por años han afectado y han estado en contra de la plena evolución de las mujeres.

En este breve apartado se hará un recorrido muy general por los “feminismos” de tal modo que es conveniente referirnos en forma plural para dar a conocer las agencias que han contenido para hacer posibles cambios de la condición subalterna forjada por el sistema patriarcal⁶⁷. Los que han transformado la historia, con la finalidad de que exista una idea general que lleve a comprender la definición de feminismo y se pueda valorar la importancia de esta teoría y práctica social que en la actualidad lucha para cambiar las condiciones que hacen que exista la desigualdad estructural de las mujeres frente a los hombres en el mundo. Tenemos como objetivo exponer la conformación del feminismo negro afroamericano, siendo uno de los feminismos de la diferencia que no entra en el feminismo hegemónico que se puede conocer por excelencia, ya que este feminismo ha sido clave para comprender alguna de las movilizaciones que han hecho las mujeres en general para exigir por sus derechos, así como su visibilización.

Existen diversos feminismos, feminismos que a lo largo de la historia han construido una epistemología feminista, que ha ayudado a que las mujeres comprendan cuál es su situación, se identifiquen y puedan partir para que sus demandas sean escuchadas. La dirección política del movimiento social que llevó a las mujeres a tener acción política fue la toma de conciencia y la organización, siendo

---

⁶⁷ Dora Barrancos, *Los feminismos en América Latina*, (México: El Colegio de México, 2020)

indispensable, ya que uno de los compromisos importantes del feminismo es el cambio para las mujeres en particular.

Es incierto determinar desde cuando inició el feminismo. Algunas autoras y autores parten de que tuvo sus inicios a fines del siglo XIII, cuando Guillermine de Bohemia planteó crear una iglesia de mujeres. Otras rescatan como parte de la lucha feminista a las predicadoras y brujas, pero es recién a mediados del siglo XIX cuando comienza una lucha organizada y colectiva. Las mujeres participaron en los grandes acontecimientos históricos de los últimos siglos como el Renacimiento, la Revolución Francesa y las revoluciones socialistas, pero en forma generalmente subordinada. Es a partir del sufragismo cuando reivindican su autonomía⁶⁸.

La lucha feminista recoge varios triunfos que han sido de suma importancia para los cambios que requiere el mundo, en cuestión de equidad entre hombres y mujeres. Los tiempos han ido marcando nuevos rumbos, y con ello han surgido feminismos desde las diferentes ópticas y situaciones de las mujeres, las demandas son vastas, han existido cambios que solo se han logrado gracias a la tenacidad de resistir, algunos cambios parecieran resultar efímeros, pero no por eso se ha dejado de luchar y hacer visibles cada una de las problemáticas que atañen a las mujeres en distintas partes del mundo.

Los estudios de la ciencia desde una perspectiva de género, también conocidos como estudios feministas de la ciencia o crítica feminista, se iniciaron a finales del siglo XX, han producido una gran cantidad y variedad de investigaciones donde participan filosofas, sociólogas y científicas feministas tanto de las áreas naturales y sociales, como de las humanidades⁶⁹

La historia ha venido de la mano con las grandes hazañas que han conseguido las mujeres con su acción y participación política dentro de la lucha feminista, modificando así el rumbo de inclusión para las mujeres y sus necesidades. La revolución francesa significó un punto de inflexión en la historia de la humanidad y sobre todo en la lucha feminista, ya que trajo consigo la noción de los derechos humanos y civiles contenidos en su proclama. No obstante, algunas mujeres supieron detectar a tiempo que ellas, y otras minorías de mujeres estaban excluidas. Sin embargo ellas pensaban que los hombres nacen, crecen, se desarrollan igual, en cuanto a prevalencia en el mundo, pero no en ciertas condiciones como las desigualdades que existen entre hombres y mujeres. Las mujeres decidieron exponer estas diferencias, desafiando al poder y así dar un gran salto a lo que hoy conocemos como la primera ola del feminismo.

---

⁶⁸ Gomáriz, E. (1992): "Los estudios de género y sus fuentes epistemológicas: periodización y perspectivas en AAVV, Fin de Siglo- Género y cambio civilizatorio, Santiago, Isis Internacional- Ed. de las Mujeres N° 17.

⁶⁹ Para obtener información más detallada, ver: Blanquez Graf Norma. El retorno de las brujas. Incorporación. Aportaciones y críticas de las mujeres a la ciencia, CEIICH, UNAM, México, 2008.

Los sucesos en la historia feminista pasan por diversas corrientes, olas que han sido indispensables para comprender la época histórica en la que las mujeres desarrollan sus propias demandas.

2.2 Las mujeres que desafiaron las leyes establecidas

Empezaba a correr el renacimiento como tiempo medular entre la edad media y moderna, existía un amplio debate entre los intelectuales de la época, que en su mayoría eran hombres, ellos situaban y hacían juicios sobre la actitud que deberían de tener las mujeres. Desde esos momentos iniciaban los cuestionamientos de las mujeres sobre las teorías que los hombres plasmaban acerca de ellas, el rol de la mujer era estar en su casa al pendiente de las necesidades del hombre, cuidando a los hijos y cumplir con tareas domésticas, no tener opinión alguna y someterse a cumplir órdenes. Grandes mujeres intelectuales, filosofas humanistas sugirieron en la época, *Christine de Pizan*, es considerada la primer escritora profesional de la historia, su obra *La ciudad de las damas* (1405)⁷⁰ es considerada precursora del feminismo occidental y se sitúa en el inicio de la llamada “Querrela de la mujeres”⁷¹

El debate entre los sexos que había surgido en la época del Renacimiento que Christine cuestionó se centraba en dos discursos; la inferioridad y el de la excelencia. Sin embargo ninguno dudaba que las mujeres debían estar bajo la autoridad masculina. Por eso todavía no se puede hablar de feminismo.

En la época renacentista fue donde más se agudizó el paradigma humano, se exponía sobre autonomía, autonomía que no alcanzaba a las mujeres, y seguir enalteciendo la inteligencia de los hombres. El feminismo tuvo una estrecha vinculación con la ilustración ya que en esta etapa se exponía la falta de inclusión de las mujeres en los derechos, en que existiera una vida libre de prejuicios, las mujeres exigían que se les incluyera en todas las prerrogativas que solo beneficiaban a los hombres.

En esta etapa se encuentran las primeras anotaciones de la *Declaración de los Derechos de la mujer y la Ciudadana* escrito por Olympe de Gouges en el año 1791- su nombre verdadero fue Marie Gouze- que se sitúa en un lugar muy destacado en la galería de las precursoras feministas. La propuesta de Olympe decía que las madres, las hijas, las hermanas, demandaban integrar el organismo de representación de la voluntad popular, y que la ignorancia, la negligencia, y el desprecio por las mujeres constituía la fuente de todas las desgracias públicas⁷² Ella cuestionó que no existían los principios universales, ya que las mujeres habían

---

⁷⁰ Christine Pizan, *La ciudad de las damas* (Madrid: ediciones siruela,1995)

⁷¹ Nota: la querrela de las mujeres fue un debate político, filosófico que se desarrolló en Europa, en este debate se situaba la inferioridad de las mujeres y la superioridad natural del hombre.

⁷² Dora Barrancos, *Los feminismos de América Latina*, (México: El Colegio de México, 2020)

sido excluidas intencionalmente. Por enfrentar este tipo de cuestionamientos y ejercer su militancia con más fuerza, Olympe fue guillotizada en 1793.

En 1792 Mary Wollstonecraft escribe la “Vindicación de los derechos de la mujer”, planteando demandas inusitadas para la época: igualdad de derechos civiles, políticos, laborales y educativos, y derecho al divorcio como libre decisión de las partes. En el siglo XIX, Flora Tristán vincula las reivindicaciones de la mujer con las luchas obreras. Publica en 1842 *La Unión Obrera*, donde presenta el primer proyecto de una Internacional de trabajadores, y expresa “la mujer es la proletaria del proletariado [...]”⁷³ hasta el más oprimido de los hombres quiere oprimir a otro ser: su mujer”. Su figura es reivindicada especialmente por el feminismo latinoamericano.

Si bien los principios del Iluminismo proclamaban la igualdad, la práctica demostró que ésta no era extensible a las mujeres. La Revolución Francesa no cumplió con sus demandas, y ellas aprendieron que debían luchar en forma autónoma para conquistar sus reivindicaciones. La demanda principal fue el derecho al sufragio, a partir del cual esperaban lograr las demás conquistas.

Aunque en general sus lideresas fueron mujeres de la burguesía, también participaron muchas de la clase obrera. EE.UU. e Inglaterra fueron los países donde este movimiento tuvo mayor fuerza y repercusión. En el primero, las sufragistas participaron en las sociedades antiesclavistas de los estados norteamericanos. En 1848, convocada por Elizabeth Cady Stanton, se realizó en una iglesia de Seneca Falls el primer congreso para reclamar los derechos civiles de las mujeres. Acabada la guerra civil, se concedió el voto a los negros pero no a las mujeres, lo que provocó una etapa de duras luchas. En 1920, la enmienda 19 de la Constitución reconoció el derecho al voto sin discriminación de sexo⁷⁴.

Después del Primer Congreso sobre los Derechos de la Mujer. “La Declaración de Sentimientos” alzó la voz contra todas las restricciones políticas que invisibilizaban a las mujeres, no podían ocupar cargos políticos, votar, no tener representación en asambleas políticas, despojo a la propiedad, etc. Seneca Falls es considerada como el texto primordial del feminismo como movimiento social. Mismo que se considera como el texto fundacional del feminismo estadounidense, es necesario enfatizar que hasta entonces las mujeres aún no habían podido acceder al voto en EE.UU., accedieron a este derecho antes los hombres esclavos liberados. Fue en Inglaterra donde se desarrolló el movimiento feminista sufragista más radical y potente.

Tanto mujeres como hombres intelectuales de la época estaban en contra de las costumbres que asfixiaba a las mujeres, la opresión a la cual eran sometidas

---

⁷³ Ana de Miguel y Rosalía Romero (comp.) *Feminismo y Socialismo. Antología: Flora Tristán*, (Madrid, Los libros de la catarata, 2003)

⁷⁴ Gomáriz, E. (1992): “Los estudios de género y sus fuentes epistemológicas: periodización y perspectivas en AAVV, Fin de Siglo- Género y cambio civilizatorio, Santiago, Isis Internacional- Ed. de las Mujeres N° 17.

tomaba en cuenta que la educación promovería la emancipación de las mujeres y con ello, estarían trazando el camino hacia la libertad.

Los aportes del economista John Stuart Mill publicadas en su libro, *El sometimiento de las mujeres*⁷⁵ en el cual expresaba que la situación de las mujeres era diferente a la de las otras clases oprimidas, porque sus amos no solo quieren sus servicios de obediencia, sino que además pretenden “sus sentimientos”. Según Stuart Mill las mujeres son esclavas voluntarias a las que se les enseñó a someterse y vivir para los demás y para ello, la mujer debe negarse a sí misma.

El movimiento sufragista fue uno de los movimientos más criticados porque puso sobre la mesa las problemáticas de las mujeres de clase media, no se puede dejar de mencionar que sentó uno de los antecedentes para que más adelante la mayoría de los países occidentales reconocieron el derecho al voto para la mujer.

En América Latina el sufragismo no tuvo la misma relevancia que en los EE.UU. y Europa, reduciéndose en general la participación a sectores de las elites. Tampoco las agrupaciones de mujeres socialistas lograron un eco suficiente. En la Argentina, desde sus comienzos, las luchas de las mujeres por sus derechos se dividieron en una corriente burguesa y otra de tendencia clasista y sufragista. En ésta última militó Carolina Muzzilli, joven obrera, escritora y militante socialista. Desde 1900 surgieron diversos centros y ligas feministas. En 1918 se funda la Unión Feminista Nacional, con el concurso de Alicia Moreau de Justo. En 1920 se crea el Partido Feminista dirigido por Julieta Lanteri, que se presentó varias veces a elecciones nacionales. Pero las mujeres adquirieron un rol relevante en la escena política argentina recién con la figura de María Eva Duarte de Perón, quien promovió en 1947 la ley de derechos políticos de la mujer⁷⁶.

En esta etapa –ubicándolas como “iniciantes” del nuevo feminismo– se destacan los aportes de Simone de Beauvoir, en *El Segundo sexo* (1949) y de Betty Friedan, con el también consagrado *Mística de la femineidad* (1963).

El denominado “nuevo feminismo”, comienza a fines de los sesenta del último siglo en los EE.UU. y Europa, y se inscribe dentro de los movimientos sociales surgidos durante esa década en los países más desarrollados. Los ejes temáticos que plantea son la redefinición del concepto de patriarcado, el análisis de los orígenes de la opresión de la mujer, el rol de la familia, la división sexual del trabajo (ver División sexual del trabajo) y el trabajo doméstico, la sexualidad, la reformulación de la separación de espacios público y privado –a partir del eslogan “lo personal es político”– y el estudio de la vida cotidiana. Manifiesta que no puede darse un cambio

---

⁷⁵ John Stuart Mill, *El sometimiento de las mujeres* (editoriales alianza, 1869)

⁷⁶ Gomáriz, E. (1992): “Los estudios de género y sus fuentes epistemológicas: periodización y perspectivas en AAVV, *Fin de Siglo- Género y cambio civilizatorio*, Santiago, Isis Internacional- Ed. de las Mujeres N° 17.

social en las estructuras económicas, si no se produce a la vez una transformación de las relaciones entre los sexos⁷⁷.

Plantea también la necesidad de búsqueda de una nueva identidad de las mujeres que redefina lo personal como imprescindible para el cambio político. El feminismo contemporáneo considera que la igualdad jurídica y política reclamada por las mujeres del siglo XIX –en general conquistadas en el siglo XX– si bien constituyó un paso adelante, no fue suficiente para modificar en forma sustantiva el rol de las mujeres. Las limitaciones del sufragismo eran propias del liberalismo burgués, y se concebía la emancipación de la mujer como igualdad ante la ley. Pero las causas de la opresión demostraron ser mucho más complejas y más profundas. Aún con el aporte de las ideas socialistas, la denuncia de la familia como fuente de opresión, y la concepción de igualdad proletaria, no se llega al meollo de la cuestión. Aunque hubo aportes esenciales como los de Alexandra Kolontai, también el socialismo estaba teñido de una ideología patriarcal. Las revoluciones socialistas no significaron un cambio sustancial para la mayoría de las mujeres⁷⁸.

El nuevo feminismo asume como desafío demostrar que la Naturaleza no encadena a los seres humanos y les fija su destino: “no se nace mujer, se llega a serlo”⁷⁹. Se reivindica el derecho al placer sexual por parte de las mujeres y se denuncia que la sexualidad femenina ha sido negada por la supremacía de los varones, rescatándose el orgasmo clitoridiano y el derecho a la libre elección sexual. Por primera vez se pone en entredicho que - por su capacidad de reproducir la especie- la mujer deba asumir como mandato biológico la crianza de los hijos y el cuidado de la familia. Se analiza el trabajo doméstico, denunciando su carácter de adjudicado a ésta por nacimiento y de por vida, así como la función social del mismo y su no remuneración. Todo ello implica una crítica radical a las bases de la actual organización social. “Ya no se acepta al hombre como prototipo del ser humano, como universal. Luchamos, sí, porque no se nos niegue ningún derecho, pero luchamos, sobre todo, para acabar con la división de papeles en función del sexo”⁸⁰

Podemos sintetizar estas corrientes en tres líneas principales: una radical, otra socialista y otra liberal, entrecruzadas por las tendencias de la igualdad y la diferencia. Pasamos a una época contemporánea que fue un parteaguas para el movimiento feminista, surgieron nuevas problemáticas que creaban una atmosfera para una mayor discusión, exponiendo la condición de la mujer, determinada a vivir en la esfera privada, es decir, al interior del hogar, realizando tareas domésticas, al

---

⁷⁷ *Ibídem*

⁷⁸ *Ibídem*

⁷⁹ Simone de Beauvoir. *El segundo sexo*, 1949.

⁸⁰ Uría, P., Pineda, E., Oliván, M. (1985): *Polémicas feministas*, Revolución, Madrid.

cuidado de los hijos y del esposo, etc. Dejando ver como la mujer era dominada bajo el sistema patriarcal.

2.3 Feminismo Latinoamericano.

Las sociedades latinoamericanas incorporan al feminismo mediante adherentes que reaccionaron al dominio masculino plasmado en el sentido común, en los hábitos y en las codificaciones. Los movimientos feministas se abrieron paso según las condiciones de posibilidad de cada país y debe decirse que su desenvolvimiento a lo largo del siglo XX no se correspondió con un movimiento masivo, con adhesiones de escala demográfica muy expresiva, como ha sido la historia de otros emprendimientos por la conquista de derechos como la protagonizada por el movimiento obrero⁸¹ o campesino y estudiantil.

En ciertas circunstancias a las mujeres se les quiere relegar a ser tratadas o identificadas como si pertenecieran a una minoría, cuando es bien sabido que somos más de la mitad de la población, por lo que se vuelve absurdo el querer tratarnos como “minorías”. Posiblemente en épocas anteriores era complicado que algunas mujeres se sumaran al movimiento feminista o, que se sintieran identificadas con ellas. En la actualidad encontramos muchas o cantidades de mujeres que se nombran feministas o que dan su reconocimiento como simpatizantes, se han vuelto más conscientes de las problemáticas estructurales que vivimos las mujeres, existe un gran apoyo, así como empatía con otras de sus congéneres. Se está construyendo un gran fenómeno de masas que aglutina a las mujeres y esa tal vez sea la gran transformación a la que se asista este nuevo siglo en que se refuerza la lucha contra el sistema patriarcal.

Los feminismos latinoamericanos, en efecto, ofrecen un parteaguas temporal que no coincide exactamente con el de las cuencas norteamericanas y europeas, aunque se asimila bastante. No se pueden hacer comparaciones en los comportamientos feministas con los de otras regiones, hay un amplio ciclo que va desde su germinación en las décadas 1900-1910 hasta los años cuarenta; luego sobreviene un cierto estancamiento al que siguió un florecimiento en los años sesenta, con un cambio notable de la agenda que se observa sobre todo en el desempeño de las décadas ochenta y noventa.⁸²

Los grandes cambios que existieron en este siglo son sin duda pieza clave de lo que más adelante se seguiría gestando en el movimiento feminista, también se enuncian los grandes cambios en las propias mujeres feministas, al ir rompiendo con prácticas con el gran cuestionamiento del deber “ser mujer”, estos cambios son

---

⁸¹ Dora Barrancos, *Los Feminismos en América Latina*, (México: El Colegio de México, 2020)

⁸² *Ibíd*em

más notorios y esenciales, también se busca que los hombres deben estar cuestionándose sus privilegios dentro del sistema patriarcal.

La agenda de las mujeres estuvo fundada en cuestionamientos fundamentales: la igualdad jurídica, la equiparación de los derechos políticos, los beneficios de la educación, y el reconocimiento de los valores de la maternidad con la debida protección de las madres y la prole. Después están los detalles de la acción feminista, más o menos temeraria, en cada una de las naciones.⁸³

Las notas más pronunciadas del feminismo que se expresó entre las décadas 1970-2000 fueron la denuncia de la violencia patriarcal y la lucha por su erradicación- aunque las primeras manifestaciones fueron sobre la violencia doméstica, la insurgencia contra el mandato exclusivo de la reproducción, el reconocimiento de las disidencias sexuales con derecho propio, las reivindicaciones por la ampliación de la ciudadanía política⁸⁴

Latinoamérica no es recordada por ser protagonista en cuestión de las luchas feministas, pero es importante recalcar que en algunos países como México, Centroamérica y el Caribe, existieron cambios significativos, donde las mujeres luchaban por su emancipación y sus derechos. Puerto Rico tuvo notables activistas como Ana Roqué de Duprey, aunque es necesario recordar que este país tiene complicaciones por consolidar su autonomía como nación, pero eso no fue motivo para que las mujeres pararan con su lucha. En 1920 ya actuaba la liga *femínea* en cuyo frente estuvieron la citada Ana Roqué Duprey y Mercedes Solá, animadoras de la publicación *Heraldo de la Mujer*, dedicada a difundir materias concernientes a los derechos de las mujeres con énfasis en el voto⁸⁵

Podrá advertirse que en México, país en el que sobresalen su densa demografía y una abigarrada trama de tempranos feminismos, además de ofrecer un ícono como prefiguración de los senderos que llevaron al feminismo en la figura de Sor Juana Inés de la Cruz. Se imponen allí al menos circunstancias fundamentales para la interpretación del desarrollo de las luchas por los derechos de las mujeres, a saber: el impacto de la Revolución iniciada en 1910 que perduró más de una década y la cercanía de Estados Unidos, cuyos feminismos se forjaron antes de mediados del siglo XIX y que incontestablemente gravitaron sobre las mujeres mexicanas⁸⁶.

Pero los cauces promotores de la emancipación femenina se establecieron en todos los países, tanto centroamericanos como del Caribe, y deben ser leídos en los contextos históricos que les conciernen. Desde luego, la historiografía disponible es dispar, y no puede eludir las adversidades, algunas trágicas, ocurridas en algunos países, como la dictadura feroz vivida por República Dominicana durante la década

---

⁸³ *Ibíd*em

⁸⁴ *ibíd*em

⁸⁵ *Ibíd*em, pág. 47

⁸⁶ *Ibíd*em

1930-1961, el genocidio de Guatemala en periodos más recientes sobre todo en los años 80 la falta de Estado de derecho en El Salvador- se trata de acontecimientos que menguaron el desarrollo de los feminismos y también modificaron la posibilidad de preservar memorias y archivos. En verdad sorprende que ante semejantes hostilidades políticas, las reivindicaciones de los derechos de las mujeres pudieran obtener adherentes firmes, convicciones acrisoladas, que pudieron volver a exhibirse cuando se abrieron las compuertas. En el caso de Costa Rica se verá el significado de la acción femenina enfrentando a la dictadura de Federico Tinoco y la articulación con una sensibilidad sobre los deberes del nuevo Estado con las mujeres. Existió una larga tradición de Cuba en materia de propuestas feministas, y aunque la Revolución pudo remitir la explotación de clase y hubo tanto figuras femeninas decisivas en ese proceso como la creación de la Federación de Mujeres Cubanas, las bases patriarcales se movieron con limitantes tal vez por una cierta contención del feminismo o asimilación de éste al conjunto de las transformaciones económicas y sociales y a que solo recientemente ha vuelto a sus características insurgentes de los pos setenta⁸⁷

2.4 Feminismo negro afroamericano

Las mujeres negras, fueron parte del movimiento por los derechos civiles, no solo luchaban contra el racismo institucionalizado, sino también por la discriminación sexo/género que se vivía dentro del propio movimiento por sus compañeros de lucha. La lucha dentro del movimiento generaba una lucha interminable, por ello es necesario plasmar el comportamiento de estos dos patriarcados.

Como lo mencioné en el apartado anterior, tomar como referentes históricos las diferentes etapas del feminismo, nos ayuda a vislumbrar los distintos métodos de opresión que han vivido las mujeres principalmente por parte del patriarcado.⁸⁸ El patriarcado se expone como contexto para entender las diferentes problemáticas de las mujeres, aun y cuando el patriarcado no conoce de raza, clase, etc.

El feminismo negro afroamericano fue uno de los movimientos sociales que marcaron un parteaguas en la década de los años sesenta y setenta, en lo que respecta a las mujeres negras en los Estados Unidos, los rasgos de su feminismo construyó las bases para lograr una emancipación de las diferentes estructuras de dominación que se ejercía sobre ellas. Los diversos feminismos en la época, como el feminismo hegemónico no era suficiente para justificar y exponer las problemáticas de las mujeres afro estadounidenses, ya que en el feminismo

---

⁸⁷ Ibídem

⁸⁸ Patriarcado visto desde La antropología se ha definido el patriarcado como un sistema de organización social en el que los puestos clave de poder (político, económico, religioso, social, familiar y militar) se encuentran, exclusiva o mayoritariamente, en manos de varones. Ateniéndose a esta caracterización, se ha concluido que todas las sociedades humanas conocidas, del pasado y del presente, son patriarcales. Se trata de una organización histórica de gran antigüedad que llega hasta nuestros días, creando una cultura profundamente enraizada

hegemónico blanco se toma como referencia a la mujer blanca, occidental, heterosexual y esto resulta ajeno a las mujeres negras, que no se reconocían en ese movimiento y legado histórico.

El feminismo negro surgió en medio de dos movimientos sociales: el abolicionismo y el sufragismo, existiendo racismo y sexismo en ambos movimientos, desde luego se excluyó a las mujeres negras. El posicionamiento de las mujeres negras las llevó a establecer una corriente crítica de estos feminismos, cuestionando el feminismo clásico o hegemónico blanco.

La cuestión política muestra la reivindicación del feminismo negro, exponiendo los procesos de negación y ocultamiento por parte del feminismo clásico. Exhibir la visión, pensamiento y activismo de las mujeres negras contribuye a la historización desposeída por parte del feminismo blanco. El dar por declarado un solo feminismo anula todas las formas existentes de opresión, sexismo, racismo, que han vivido las mujeres. Como lo menciona la activista bell hooks⁸⁹;

A menudo las feministas blancas actúan como si las mujeres negras no supieran que existiera opresión sexista hasta que ellas dieron voz al sentimiento feminista. Creen que han proporcionado a las mujeres negras “el” análisis y “el” programa de liberación. No entienden, ni siquiera pueden imaginar, que las mujeres negras, así como otros grupos de mujeres que viven cada día en condiciones opresivas, a menudo adquieren conciencia de la política patriarcal a partir de su experiencia vivida, a medida que desarrollan estrategias de resistencia, incluso aunque esta no se dé forma mantenida u organizada⁹⁰

El feminismo negro logró una consolidación de expresión de aquellas mujeres negras que eran apartadas por su color de piel, clase social, raza, sexo y educación. El combate de aquellas mujeres logró dismantelar la visión de la sociedad norteamericana que se tiene acerca de las mujeres negras que alzaron la voz, nos mostró esa otra belleza sin estereotipos, aquellas mujeres pioneras del feminismo negro nos enseñaron que con su entera resistencia se podía crear otra forma de lucha. Las condiciones políticas, económicas y sociales que se vivieron en los años sesenta orilló a las mujeres negras a consolidar su propio movimiento, ya que en el movimiento al que ellas pertenecían, Movimiento Político Panteras Negras, estaba consolidado por hombres y mujeres negras luchando por los derechos civiles, pero una serie de eventos dentro del movimiento, las llevó a cuestionarse qué pasaba

---

⁸⁹ bell hooks fue un nombre construido por la autora combinando parte de los nombres y apellidos de su madre y de su abuela, un acto de reconocimiento de una ancestralidad que define su propia ubicación, lo que ha sido una práctica política reiterada por parte de muchas mujeres negras. Pero además lo escribe en minúsculas, cuestionando el canon gramatical hegemónico que señala que los nombres propios deben escribirse en mayúsculas. Para ella lo más importante son las ideas que están vertidas en sus textos, no tanto quien es ella. No obstante, es bueno saber que bell hooks, como ha sucedido con la mayoría de afronorteamericanas, fue víctima de la segregación racial, del sexismo y del clasismo en Estados Unidos; es desde esta experiencia desde donde se posiciona en torno al feminismo, en el que cree profundamente, colocando su propio *standpoint* (punto de vista).

⁹⁰ bell hooks, “otras inapropiables: Mujeres negras, Dar forma a la teoría feminista”, (Madrid; traficante de sueños, 2004), p.45

con la cosificación de las mujeres negras, y la anulación de sus propias ideas cuando eran expuestas, o ideas que eran tomadas de ellas y los hombres las apropiaban.

La lucha de las mujeres negras es antiquísima, el periodo de la esclavitud dejó grandes cuestionamientos para revisar una y otra vez la opresión de las mujeres negras, por ello las feministas contemporáneas negras decidieron hacer valer todos esos cuestionamientos que las querían seguir teniendo invisibilizadas no solo por el sistema patriarcal, sino por las feministas blancas también, exponer sus demandas las lleva a formar su movimiento social; el feminismo negro, de donde surge y destaca una mujer negra, feminista, activista, filósofa y teórica Ángela Davis.

2.5 La participación de las mujeres en el Partido Panteras Negras

El Partido Panteras Negras, fue el que mayor protagonismo tuvo, con la participación de las mujeres dentro del partido, fue sin duda un Movimiento donde se visibilizan grandes problemáticas por el género. Los altos márgenes de la actitud de los hombres en cuanto a poder se refiere para tener control sobre las actividades de las mujeres dentro del partido, y a la par manifestar que eran un grupo que emanaba hermandad y compañerismo causaba grandes contradicciones que han sido señalados en algunas ocasiones por las mismas mujeres dentro del Partido. A lo largo de la investigación se encuentran algunos datos que se deben cuestionar sobre la participación de las mujeres dentro del Partido Pantera Negra.

La participación de la mujeres en el Partido Pantera Negra (BPP) sus siglas en inglés, supone un tema controvertido al tratarse de la incorporación de un gran número de afroamericanas a una lucha que se consideró violenta, agresiva y, que como muchas otras, con valores más cercanos a lo entendido como un mundo de hombres⁹¹. En esa época Estados Unidos no daba posibilidad a que las mujeres ganaran terreno en las cuestiones políticas, el cuestionamiento sobre la incorporación de las mujeres dentro de los Movimientos que supuestamente estaban diseñados para los hombres. Las mujeres buscaron demostrar que no solo podían estar a cargo del cuidado de la comunidad, o de los niños, ellas podían demostrar que estaban preparadas teórica y socialmente para también combatir por sus derechos, podían dirigir, así como organizar y controlar las problemáticas a las que se enfrentaba el partido. Y esto fue demostrado cuando Elaine Brown llegó a la presidencia del partido en 1974 y así se mantuvo hasta 1977, demostrando su capacidad para liderar el Partido Panteras Negras.

---

⁹¹ Daniel González de la fuente, "Relaciones de Género en el Partido Pantera Negra (1966-1982)", *Revista Historia Autónoma*, no. 6 (marzo de 2015)

Es sabido que algunos de los participantes no estaban del todo convencidos de que las mujeres figuraban dentro del movimiento, por ello es indispensable exponer si la participación de la mujeres fue oportuna y bien recibida por los otros miembros del partido o solo fue una cuestión maniquea para ganar simpatizantes y de esta forma lograr que el Partido creciera y se mantuviera vigente.

El BPP se engloba en la era del Poder Negro, (PN) periodo de la lucha por la autodeterminación de la población afroamericana prominente desde finales de la década de 1960. La lucha por los Derechos Civiles de los afroamericanos se consolida y hace totalmente visible en los años cincuenta y sesenta; en estos años, el papel de la mujer en el movimiento será importante pero, no cabe duda, secundario: su discurso quedaría generalmente silenciado y su identidad relegada a la subordinación y la labor social, por lo que eran virtualmente invisibles en la jerarquía, pese a que éstas pudieran llegar a ser mayoría o realizarán la mayor parte de las actividades⁹²

En aquella época se encontraban diferentes mujeres sosteniendo el discurso radicalizado sobre la visión de las mujeres algunas de ellas eran Rosa Parks⁹³ o Ruby Doris, visibilizándose al oponerse a diferentes lineamientos de la sociedad norteamericana. El cambio se gestaría en el seno del precedente político Partido Panteras Negras, el *Student Nonviolent Coordination Coommitte* (SNCC), fundado por Ella Baker. Las teorías de Baker abogaban por una democracia participativa frente al control patriarcal, un modelo que se oponía al llamado estilo mesiánico propio de la Iglesia Negra que había asentado sus raíces en la mayoría de las organizaciones del Movimiento⁹⁴.

La frase de “hermandad negra” dicha por Stokely Carmichael encerraba una cuestión machista al decir que solo los hombres podían liderar al Poder Negro, esta idea afirma que solo los hombres podrían liberar a la población negra, del yugo de los blancos.

Pese a la gran labor de la propaganda paramilitar realizada por sectores del partido y la imagen violenta que crearon los *mass media*, (medios de comunicación) las principales preocupaciones del (BPP), al observar sus debates internon fueron sociales y no tanto revolucionarias. El porcentaje de actuaciones paramilitares era más bien bajo en comparación con labores de calle. Fueron las mujeres quienes tuvieron un mayor protagonismo en este campo, ya fuera por asunción propia o por el instinto materno que la sociedad patriarcal les presuponía a la hora de realizar estas tareas. Por lo tanto, las hermanas Panteras Negras estuvieron al mando de los programas del BPP, lo que suponía el verdadero plan de acción efectivo del BPP. Hacia 1968, el partido comenzó el programa de actividades sociales y de

---

⁹² Abu- Jamal Mumia, *Queremos libertad: una Vida en los Panteras Negras*, (Barcelona, Virus, 2008) P 215

⁹³ Rosa Parks mujer negra que había desafiado las leyes blancas, al no ceder su asiento en el autobús en una área que solo era para personas blancas.

⁹⁴ *Ibíd*em 217

ayuda a la comunidad, basadas principalmente en los desayunos a los niños de comunidades negras y cuidados de la salud gratuita, así como en educación⁹⁵

Todo esto traería grandes problemáticas de sexismo dentro del movimiento, por la participación que estaban ejerciendo las mujeres, al ser solo cuidadoras de la población y estar encargadas de los programas sociales que el partido iba desarrollando. La jerarquía que se encontraba dentro del partido era exclusivamente para hombres, ellos se encargaban de las acciones políticas y acciones que el partido requería. La visión de líder masculino dentro del Partido cambió de enfoque cuando Elaine Brown alcanzara la presidencia del BPP, esto empezaba a cambiar el rumbo y proyección de las mujeres.

Durante el tiempo que Elaine Brown llevó su mandato como presidenta del BPP la dirección cambió, focalizó sus esfuerzos en mejorar condiciones de educación, así como de programas sociales para la comunidad, esto trajo consigo que ella fuera dejando de lado toda campaña de actividad revolucionaria, estaba más enfocada en programas que ayudaran a la sociedad afroamericana. En el transcurso de estas tareas que realizaba Brown se enfrentó a problemáticas dentro del BPP ya que algunos compañeros atacaban a algunas compañeras del mismo movimiento, justo como lo que le sucedió a Regina Davis, Elaine Brown, tomó su postura al respecto enunciando lo siguiente:

La golpiza a Regina se tomaría como una clara señal de que las palabras pantera y camarada habían tomado género sobre connotación de género, denotando una inferioridad en la mitad femenina de nosotros⁹⁶

Para Elaine Brown, su propia experiencia le hizo reflexionar sobre el papel que jugó la mujer en las organizaciones y grupos del Black Power Movement, proporcionando una opinión altamente negativa: *Una mujer en el movimiento del poder negro era una paria. Una mujer que intentaba el papel de líder era, para mis orgullosos hermanos negros, hacer una alianza con las perras blancas contrarrevolucionarias, lesbianas, feministas y que odian a los hombres⁹⁷.*

Tal y como también lo enunciaría Kathleen Cleaver, todo lo que sucedía al interior del Partido apuntaba a que la mujer fuera marginada a nivel general, la mujer no podía sugerir puntos de vista o cuestionar la situación por la cual se estaba llevando al Partido, tampoco participaban en la redacción de comunicados.

Esto obedecía a valores culturales que en la actualidad tildaríamos de machistas: los Panteras Negras se movieron dentro de una sociedad con un factor patriarcal que arrastró a todas las organizaciones del momento y motivó el surgimiento de grupos de defensa de los derechos de la mujer, los cuales emergieron primero entre

---

⁹⁵ Ibídem

⁹⁶ Elaine Brown, *Un sabor de poder; La historia de una mujer negra*, (Nueva York: Pantheon, 1992)

⁹⁷ Ibídem

miembros de la clase blanca acomodada que no ayudó lo suficiente a las luchas de las mujeres afroamericanas. Ninguno de los grupos feministas reformistas, como National Organization for Women, ni los medios de comunicación, vieron el compromiso con el feminismo de las mujeres que militaron en el Partido⁹⁸.

Las mujeres dentro del movimiento siempre denunciaron que no existía una equidad de género, al contrario los medios de comunicación las hacían ver como mujeres violentadoras y en otros casos como terroristas por ejercer sus derechos.

Por otra parte, Estados Unidos vio en las hermanas Panteras Negras al mismo enemigo que veía en sus compañeros revolucionarios, haciendo grandes esfuerzos por encerrarlas. Ángela Davis (simpatizante pero no miembro del Partido Panteras Negras), Assatar Sakur o Erika Huggins fueron algunas de estas *mártires* que encontraron el apoyo de sus compañeros desde su estancia en la cárcel y que, en cierto modo, no sufrían benévolamente por ser mujeres a la hora de ser condenadas por la ley⁹⁹

Las relaciones de género en las comunidades afroamericanas eran profundamente desiguales. Hombres y mujeres compartían pocas cosas y los problemas de la comunidad recaían con mayor fuerza en ellas. En los guetos, en donde surgió la fuerza y los apoyos del (BPP) desde 1966, se daban esas diferencias. En marzo de 1969 se publica en el periódico del partido un ensayo de un miembro masculino anónimo, *Subjetivism from a Male's point of view*, que declaraba al hombre negro como revolucionario de manera inherente y añadía que la mujer negra era egoísta y subjetiva, con un sentimiento de superioridad que procedía de tiempos pasados en los que el hombre negro vivía dentro de una sociedad matriarcal¹⁰⁰

Esta postura que se retomaba en la publicación anónima de querer reducir a la mujer a un matriarcado y hacerlas responsables de lo que sucede dentro del movimiento como de las comunidades ya lo habían puesto sobre la mesa el sociólogo Patrick Daniel Moynihan; investigación que afirmaba que uno de los grandes problemas de las comunidades negras era su formación en modelos de familias mononucleares, destacando aquellas donde una madre soltera criaba sola a sus hijos en el entorno del gueto. El estudio sostenía que estos modelos familiares y sociales encontraban su raíz en el periodo de las leyes Jim Crow, tras la reconstrucción. El desarrollo del matriarcado en las comunidades afroamericanas habría hecho de los hombres negros una figura social incapaz de alcanzar la autoridad por sí solos¹⁰¹.

---

⁹⁸ Kathlee Cleaver, *Mujer, poder y revolución*, (New York: Routledge, 2001).

⁹⁹ Abu- Jamal Mumia, *Queremos libertad: una Vida en los Panteras Negras*, (Barcelona, Virus, 2008) P 215

¹⁰⁰ Anónimo, "Subjetivism from a Male's point of view, en *The Black Panther*, marzo de 1969, p.9, citado en Matthews, Tracy, "No one Ever Ask... óp., cit., p.286

¹⁰¹ Ángela Davis, *Mujer, raza y clase*, (España: Akal, 1981)

La apariencia física fue también una idea clara que buscaron (BPP) como medio de alcanzar una cultura propia. Hacia 1967, el estilo natural (“afro”) fue poderoso símbolo que había provocado un debate dentro de la prensa popular negra y se trató como un icono para los miembros del (BPP). Revistas afroamericanas como el *Ebony* ensalzaba esa valorización de lo afro en los varones, pero al mismo tiempo promocionaban una imagen para las mujeres basada en una imagen potencialmente blanca¹⁰². Esta exclusión fue corregida por el (BPP). En la prensa y propaganda de BPP se explotó el lema “Black is Beautiful y el “Natural/Afro style” como imagen para las mujeres que luchaban por sus derechos políticos culturales¹⁰³.

Sin duda la práctica y la formación de las mujeres negras dentro del BPP fue una era que marcó el cómo las mujeres ganaron su propia autonomía, superando las tendencias sexistas en los primeros años del Partido. La presencia femenina generó una voz propia, lograron exponer los valores masculinizados de sus compañeros de luchas, dejando ver un eje patriarcal criticaba la inclusión de mujeres dentro del (BPP). Tan solo personalidades como Elaine Brown así como Kathleen Cleaver enarbolaron un papel como mujeres lideresas que luchan en contra el racismo y el sexismo desde el partido.

(Imagen tomada de la red. Kathleen Cleaver y sus compañeras afroamericanas)

---

¹⁰² Nota. un buen ejemplo comentado de esta publicación se puede ver en el número para diciembre de 1967 de la revista *Ebony*

¹⁰³ Cleaver, (1968) “otras hermanas Panteras Negras fueron filmadas en un temprano documental dando su opinión sobre las posibilidades y significados del “Natural Hair”. En Varda, Agnes (dir.), *Black Panthers-Huey!*

Ángela Davis

2.6 Una mujer desafiante que rompió las reglas

Ángela Davis mujer negra, filósofa, comunista y feminista es una de las referentes más destacadas del movimiento por la liberación negra y el abolicionismo carcelario. Nacida en 1944 en Estados Unidos, a sus cortos veintiocho años la vida que ya había tenido le alcanzaba para escribir su autobiografía publicada en 1974 y reeditada en 2016, escrita junto a su amiga Tony Morrison, la primer mujer negra en ganar un premio nobel, crearon este libro donde quedó plasmado todo lo que vivió Ángela Davis dentro del Black Power. Es un relato político más que una autobiografía individual; *Autobiografía Ángela Davis*.

Ángela Davis expone el activismo de aquellos años a finales de los sesenta y principios de los setenta de gran efervescencia por los derechos civiles de la comunidad afrodescendiente.

Ángela Davis vivió con su familia en Colina Dinamita en Birmingham Alabama, llamada así porque los blancos del barrio ponían bombas en las casas de las personas negras que llegaban a vivir al vecindario, vivió desde entonces la pérdida, ya sea de amigos, familiares, vecinos en manos de racistas del kukuxklán y la policía estadounidense, como hija de activista aprendió desde muy pequeña que el odio hacia las personas negras no era el estado natural de las cosas como lo contaba en su autobiografía.

La activista comparte siempre con lujo de detalle cómo ha resultado su comprometido activismo con las luchas sociales; con la segregación racial, y el feminismo, quizá su participación más conocida fue en el Movimiento Panteras Negras, y la gran lucha contra el supremacismo masculino dentro del movimiento de las mismas organizaciones antirracistas. Uno de los momentos más destacados de su vida pública fue el arresto acusada de asesinato, secuestro y conspiración, perseguida por el FBI como una de las terroristas más peligrosas del momento, tras ser capturada y pasar más de un año en la cárcel para mujeres en Nueva York y después de una enorme campaña internacional para su liberación, fue absuelta de todos los cargos en un juicio histórico que sin la ayuda internacional que tuvo podría haber desencadenado en una pena de muerte.

En 1981 escribió uno de sus libros más conocidos *Mujeres, raza y clase*, es una crítica a la discriminación especialmente a la invisibilización por parte del feminismo dominante de otras realidades ajenas a la de la mujer blanca, de clase media y urbana. Ángela Davis es una pionera del análisis multidimensional que advierte que la raza, la clase y el género operan juntos para darle forma a la desigualdad y llama a todos para unirnos en una resistencia contra el racismo, la islamofobia, el

antisemitismo, la misoginia y explotación capitalista, su compromiso social se extiende hasta la actualidad como líder del movimiento feminista cabeza visible de la cruzada contra lo que ella denomina el complejo industrial penitenciario y decidida defensora del colectivo lgbt+. Davis escribió libros indispensables para describir el pensamiento interseccional y su autobiografía el primero de ellos fue sin lugar a dudas indispensable para entender la línea directa de los movimientos del poder negro en los años setenta y el actual *Black Lives Matter* o las vidas negras importan.

2.7 Los inicios

“Ser mujer ya es una desventaja en esta sociedad siempre machista; imaginen ser mujer y ser negra. Ahora hagan un esfuerzo mayor, cierren los ojos y piensen, ser mujer, ser negra y ser comunista ¡vaya aberración!

Ángela Yvonne Davis nació en Birmingham, Alabama¹⁰⁴, 1944. Se graduó *Magna Cum Laude* por la Universidad Brandéis y continuó sus estudios en el Instituto Goethe de Frankfurt y en la Universidad de California, San Diego. Ha sido miembro del Partido Comunista estadounidense desde 1968, y fue elegida en dos ocasiones (1980-1984) como candidata a la vicepresidencia. Davis se ha revelado como una escritora, investigadora, profesora y defensora de los derechos humanos reconocida mundialmente.

El encuentro de Ángela Davis con las constantes injusticias raciales, discriminación, sexismo, miradas hostiles habían estado presentes en su vida desde niña, viendo de frente todos estos fenómenos que estaban presentes en su entorno, siempre sometida a una constante vigilancia.

En 1948 su familia se mudó a una casa cerca de la calle Center, en sus primeros cuatro años de vida, se dio cuenta que la vida era diferente para las personas que no compartían los mismos gustos, el color de piel, que cada situación condicionaba a las mujeres y hombres negros. Davis sin pensarlo estaba siendo preparada para

---

¹⁰⁴ Alabama es uno de los cincuenta estados que junto con Washington D.C. forman los Estados Unidos de América. Antes de los años sesenta, la segregación racial, o sea, la separación entre las personas por el criterio de la raza fue la ley en Alabama. No dejaron que los niños negros asistieran a las escuelas “exclusivamente para blancos”. En los hospitales, no dejaron entrar a los negros, lo que en muchos casos resultó en muertes innecesarias. En los años después del fin de la esclavitud, el tristemente célebre código negro de Alabama controlaba aun rígidamente la vida de los trabajadores negros, obligándolos a trabajar para los blancos (quienes con frecuencia eran sus antiguos amos). Utilizaron unas leyes con definiciones “vagas” en contra del “vagabundeo” y la “holgazanería” para mantener a los negros en un estado de temor constante del encierro o algo peor. Incluso ya entrados los años sesenta, se prohibió que los negros entraran a las salas de espera “exclusivamente para blancos” en las terminales de autobuses y trenes, obligándolos a pedir comida en la puerta trasera de los restaurantes y a vivir en las sombras, ciudadanos de segunda clase tanto oficial como legalmente. Reforzando todo eso mediante la violencia brutal de policías y alguaciles como “Bull” Connor y los vigilantes armados del ku Klux Klan. Si hay un lugar en los Estados Unidos símbolo del despiadado racismo, es precisamente en Birmingham, Alabama.

lo complicado que le sería crecer en un país racista y excluyente como los Estados Unidos.

Ángela pasó sus días realizando cosas habituales, su madre le enseñaba a realizar algunas tareas cuando volvía a casa después de su trabajo como maestra, su padre se encargaba de llevarla a la guardería, para después ir hacia su trabajo en la gasolinera, tenían vecinos negros que eran sus amigos y con los cuales convivía todo el tiempo, en el ambiente se percibía un odio inmenso, pero eso nunca fue una razón para que ella no disfrutara de la amistad.

Los sucesos marcados por el día a día hacían que ella grabara en su mente las atrocidades que se realizaban contra los negros, en su memoria habitaban situaciones descritas como por ejemplo; escuchar un estruendo inaudito que estremeció su casa y su ser, lo único que pudo pensar fue en correr a los brazos de su madre, estaba atemorizada, si algo estaba segura de sentir era miedo, no alcanzaba a entender qué sucedía, solo escuchaba decir a su padre que el odio entre los blancos y los negros era algo que ya no podía parar, lo que se había escuchado era una bomba que habían puesto los hombres blancos segregacionistas en alguna casa vecina para reiterar el odio hacia los negros.

Las bombas se convirtieron en un hecho habitual, por esta razón el barrio fue conocido con el nombre Dynamite Hill (la colina dinamita). Por esta razón los padres de Ángela le explicaron el odio que existía hacia los negros, que esta situación se había vuelto una lucha sin fin. Que el odio entre blancos y negros no era propio de la naturaleza. Era una cuestión aprendida por las contradicciones que el mismo país había impuesto desde el periodo de la esclavitud; no podía ni debía ser eterno.

Su madre se empeñó en mostrarle otra visión de las situaciones a Ángela, ella conocía a personas blancas que trabajaban seriamente para mejorar las relaciones entre ambos grupos raciales. Aunque pasó su infancia en el Alabama rural, en su época de estudiante participó en algunos movimientos antirracistas. Tomó parte en la lucha por la liberación de los jóvenes de Scottsbro¹⁰⁵

Así transcurrió la vida de Ángela Davis entre el odio y la desventura, la muerte y la convivencia con los amigos negros, todo lo que ella vivió formó su carácter, luchó por aquellas injusticias que siempre estuvieron a su alrededor. Tuvo que aprender a crear nuevas formas para poder defenderse, con sus amigos crearon técnicas para protegerse en caso de que ellos fueran perturbados por alguna pandilla blanca. Ella y sus amigos también se divertían encolerizando un poco a los blancos, ella comentaba de esta manera: “Nos reuníamos en el jardín de mi casa, esperábamos que pasase un coche ocupado por blancos y les gritábamos los peores epítetos que

---

¹⁰⁵ En marzo de 1973, en Scottsbro (Alabama) nueve jóvenes negros fueron sorprendidos en compañía de algunas prostitutas blancas que para salvar su reputación, acusaron a los hombres negros de haberlas violado. Tras el juicio fueron condenados a muerte, pena que luego se les conmutó por extensas condenas de cárcel; sin embargo, como consecuencia de las fuertes protestas populares, lograron finalmente la libertad.

se nos ocurrían para insultarlos, como blancotes racistas... su expresión de sobresalto nos hacía reír histéricamente. Yo les ocultaba aquel pasatiempo a mis padres, quienes no podían saber lo importante que era para mí, y para todos los que acabábamos de descubrir el racismo, encontrar la manera de mantener nuestra dignidad," ¹⁰⁶Ángela aprendió en esos juegos cómo defenderse y sacar ese coraje interno que vivió en cada situación de discriminación que transcurría en su vida

Asistir a la granja de su abuela era de sus pasatiempos preferidos, estar en casa de su abuela era como retroceder en el tiempo, la casa era muy vieja, despintada, había una casa más grande que aunque también estaba acabada se notaba que había sido de dueños blancos, la granja de su abuela, era una casa donde habían vivido esclavos como su abuela. La abuela y Ángela tenían un pacto místico que a ella la hacía sentir única y segura.

La muerte de su abuela, como Ángela lo manifestaba en su biografía, "fue un golpe tremendo para mí, pues siempre había visto en ella un símbolo de fuerza, de sabiduría de los mayores y de sufrido sacrificio. De ella aprendimos lo que había sido la esclavitud. Nacida pocos años después de ser proclamada la emancipación, sus padres habían sido esclavos"¹⁰⁷

La niñez de Ángela siempre en los márgenes de la exclusión, hizo que su manera de divertirse fuese muy diferente a la de los demás niños blancos de su edad. "Cuando pasábamos, había siempre ante la taquilla del cine un buen número de niños rubios con sus antipáticas madres. En el Alabama no se nos permitía la entrada; nuestros cines eran el Carver y la Octava Avenida, infestado de cucarachas, en los que se proyectaba, todo lo más, viejas películas de Tarzán. Si viviese en Nueva York..., pensaba yo constantemente. Cuando pasábamos en coche junto al parque de atracciones de Birmingham, donde solo permitían la entrada a los niños blancos. Recordaba lo bien que la habíamos pasado en Coney Island, Nueva York. En Birmingham, si teníamos hambre por la calle, debíamos esperar a llegar a un barrio negro para comer algo, porque los restaurantes y puestos de bocadillos estaban reservados para los blancos"¹⁰⁸.

La exclusión y segregación a la cual fueron sometidos los negros fue aberrante y totalmente descalificable, aun y con la abolición de la esclavitud la situación siguió siendo penosa y dolorosa. A partir de las vivencias de Ángela de Davis, nos lleva a comprender porqué su razón de lucha tiene razón de ser.

Sin duda una de las etapas representativas de Ángela Davis fue la institución escolar. La escuela Tuggle formaba parte de las escuelas para negros en Birmingham, y era administrada y controlada por una junta de Educación compuesta únicamente por blancos. "solo en ocasiones especiales veíamos cara a cara a los

---

¹⁰⁶ Ángela Davis, autobiografía (España: Capitán Swing)

¹⁰⁷ Ídem

¹⁰⁸ Ibídem, pág. 107

representantes de dicha junta: cuando realizaban una visita de inspección o cuando querían exhibir sus “escuelas para negros” ante algún visitante de fuera de la ciudad. En lo referente a las actividades cotidianas, la escuela era dirigida por negros”¹⁰⁹

Aquellos profesores negros que intervinieron en la educación de Ángela le enseñaron sus raíces, los rudimentos de la historia negra, le hablaron de los esclavos, le enseñaron su identidad y de qué manera podían perderla si no luchaban aunque no podían negar de donde eran sus orígenes. Conoció un canto patriótico que no correspondía de igual manera al de Estados Unidos, cantaba el “Himno Nacional Negro” de James Weldon Johnson. Ángela recuerda su sentir al escuchar la diferencia que existía entre esos himnos oficiales blancos, insistían en que la libertad era común para todos los ciudadanos del país, y el “Himno Nacional Negro” cuyas palabras invitaban a la resistencia.

Era demasiado evidente el doble discurso norteamericano con su ¡libertad!, ¿De qué libertad se puede hablar cuando las prácticas de supremacía blanca ejercen su poder sobre la comunidad negra?

“Al mismo tiempo que aprendimos de George Washington, Thomas Jefferson y Abraham Lincoln, nos familiarizamos con las figuras históricas de la raza negra. Desde luego, la junta de Educación no habría permitido a los profesores que nos relatasen las vidas heroicas de Nat Turner o de Mark Vesey. Pero sí se nos habló de Frederick Douglas, y también de Sojourner Truth, y de la mencionada Harriet Tubman¹¹⁰. Estos luchadores sociales se volvieron un referente para Ángela, siendo un parteaguas en la lucha que más tarde definiría su historia. Ángela se enfrentaba a la gran incógnita de que era lo que quería estudiar, algún tiempo rondó por su cabeza convertirse en pediatra, estaba segura que la elección que ella tomara sobre sus estudios sus padres la apoyarían.

“El síndrome de trabaja y triunfarás” no era el único que contradecía nuestro positivo sentido de autoafirmación. Por ejemplo, sabíamos que, cuando los blancos visitaban nuestra escuela debíamos portarnos mejor que nunca... Los visitantes de la junta de Educación venían siempre en grupo; grupo de tres o cuatro hombres blancos que actuaban como si fueran los dueños de la escuela. A veces, cuando alguno de ellos quería hacer alarde de su autoridad, nos miraba a nosotros como si fuéramos un rebaño de ovejas y le decía a la maestra; Susie, tienes unos alumnos muy guapos. Todos sabíamos que, cuando un blanco llamaba a un negro adulto por su nombre de pila, ello era eufemismo por negro, quédate en tu lugar”¹¹¹ En este planteamiento descrito por Davis encontramos un problema muy importante entre la posibilidad de algunos negros de triunfar y adaptarse o bien de rebelarse, como

---

¹⁰⁹ Ibídem

¹¹⁰ Ídem, pág. 109

¹¹¹ Ídem, pág. 119

lo que hemos conocido en Sociología de la Educación en la teoría como “reproducir o resistir”

Sus compañeros de clase y de juego al mismo tiempo aprendían el valor despectivo de las palabras, por ejemplo, “*nigger*, y así como el de *black* y *Áfrican*”¹¹². Ángela se molestaba cuando alguien le llamaba *nigger* o *black*. También enfurecía cuando le decían “Tú te crees porque tienes la piel clara y el pelo bonito, ya es como si fueras blanca”¹¹³. Ángela tenía un color de piel diferente a algunos de sus amigos, unos más claros, otros más negros, pero siempre negro.

Ángela pasaba muchas veces recriminando su tono de piel, insistiendo a su madre que la dejara alisar su cabello afro, los fines de semana le gustaba pasar tiempo con sus primas, ya que ellas le ayudaban alisar su gran melena. Esto era una señal de adaptarse culturalmente, reafirmar y reproducir el sistema negro por una alma blanca o rebelde que transforma.

Entre nuevas palabras, pasatiempos, juegos Ángela tuvo una pasión arraigada y era la lectura, su madre le habría fomentado el amor por los libros, cuando la enseñó a leer a los cuatro años, llevaba el número exacto de cuantos libros leía por semana. En el centro de Birmingham existía una biblioteca que era solo para blancos, pero había formas de llegar hasta los libros sin que nadie la atrapara en semejante hazaña. “años después se construyó una biblioteca nueva, abierta a los negros, al pie de la colina, en la esquina de la calle Center y la Octava Avenida”¹¹⁴

Sin duda esta nueva biblioteca se convirtió en su lugar favorito, ahí tuvo sus primeros encuentros con Heidi y los Miserables de Víctor Hugo. Es decir, la familia de Ángela era una familia acomodada de clase media, eso le dio una formación culturalmente fuerte. Ella disfrutaba muchísimo más la lectura que las clases de ballet, prefería pasar horas leyendo que tocar el piano, pero existía una sola regla y era asistir a todas la actividades que sus padres pudiesen enviarla.

El instituto Parker al cual asistía Ángela, se podía encontrar en una de las tres postales que representaban la ciudad de Birmingham, junto con la iglesia baptista y la funeraria A.G. Gastón “quizá los blancos que habían hecho fotografías y la habían retocado con tres palabras: *iglesia, escuela y cementerio*. Al nacer teníamos derecho a la religión y a unos pocos conocimientos; después, no nos quedaba más que morir. El instituto A.H. Parker, el más grande del mundo para alumnos de color”¹¹⁵

Otra situación compleja a la que se enfrentó Davis fueron las asignaturas, las clases de historia para ella eran una farsa, no tanto por la deficiencia de los profesores

---

¹¹² Negro; sin connotación ofensiva.

¹¹³ Ídem, pág.120

¹¹⁴ Ídem, pág. 121

¹¹⁵ Ídem, pág.125

como por la de los textos establecidos por la Junta de Educación. En el libro de Historia de Norteamérica, descubrió que la guerra de secesión había sido la guerra de la independencia del sur, y que los negros preferían, con mucho, ser esclavos a ser libres. Por lo visto existe una gran emulación de querer hacer borrón y cuenta nueva de la historia que se encuentra en los libros de texto de las escuelas, con historias ficticias que despojan al pueblo, raza y etnia de su verdadera esencia queriendo ocultar laceración, marginación, exclusión, que existe sobre los pueblos oprimidos, como si al dejar de mencionar la verdadera historia pudieran acabar con un pasado que existió y que está en el presente constantemente.

“Hacia la época de mi ingreso al instituto, el movimiento por los derechos civiles comenzaba a despertar a algunos negros de Alabama de su profundo, aunque agitado sueño. Pero, a juzgar por la inactividad generalizada que reinaba en el instituto Parker, nadie habría dicho que el 04 de diciembre de 1955, en Montgomery, Rosa Parker se había negado a abandonar su asiento de la parte delantera del autobús, o que Martín Luther King dirigía un boicot general a los autobuses de la misma ciudad”¹¹⁶

Cada vez este tipo de eventos desataban en Ángela sentimientos de enojo, que la iban acercando a lo que más tarde sería su lucha, estaba aprendiendo como burlar, esquivar al enemigo, sabía que sería difícil, pero no imposible.

Para entonces la NAAACP fue declarada ilegal en Alabama, y a sus miembros se les amenazó con llevarlos a la cárcel. Los padres de Ángela formaban parte de aquel movimiento, y decidieron no dejarse intimidar por Bull Conner y compañía.

Sin duda en todo este entramado en el cual transcurrió la infancia y adolescencia más tarde marcaría un hito en el pensamiento del siglo XXI. Ángela Davis es un ícono representativo de la lucha no solo feminista negra, sino de los movimientos sociales antirracistas en el mundo.

2.8 El boom

Ángela Davis reconoció que todos los eventos, vivencias y actitudes de los segregacionistas blancos, y de los grupos de ultra derecha, que iban dirigidos a la comunidad afroamericana habían surgido de lo fragmentada que estaba la estructura social, política, económica, y cultural. Los hechos ocurridos de ultraje hacia hombres y mujeres negras, no habían surgido como muchos lo comentaban por ser una raza floja, pobre, atrasada, más bien existían todas esas problemáticas, por la ideología norteamericana, y sus antecedentes históricos sobre el esclavismo.

La educación familiar, así como la escolar le habían mostrado a Ángela, que existía otra forma de interpretar la realidad, tenía grandes referentes en la historia negra que alentaban la visión de cambiar lo impuesto, y luchar por una forma de vida diferente, donde el color de la piel no fuera un obstáculo. Ella buscó otra forma de

---

¹¹⁶ ídem

interpretar la realidad y decidió mostrarse a sí misma que su vida y la de su comunidad podría explicarse de otra manera. La mente de Ángela estaba permeada de aquellas emociones contenidas que habían visto en el rostro de su abuela, de las charlas interminables de las vivencias de su madre, del apoyo a la lucha social de Rosa Parks luchando por sus derechos, de la esclava negra Harriet Tubman cuando escapó hacia el norte para liberar a sus compañeros de esclavitud, y así como todas ellas, también en su mente había hombres que habían luchado por la liberación del pueblo negro, y habían contribuido a su formación. Ángela buscaba edificar su vida y la de los suyos que habían sufrido injusticias sociales históricas.

En septiembre de 1961 llega a Nueva York para estudiar en la Universidad de Brandéis. Cuando estuvo en ese lugar se dio cuenta que la situación que ella había imaginado daría un vuelco a la interpretación real que ahora vivía, estaba en un lugar donde los negros no eran prioridad como le habían hecho creer, con ella eran tres personas negras en un campus donde las personas blancas eran mayoría, comprendió en ese instante que la beca que había obtenido, solo fue para dar buena reputación a la Universidad Brandéis. Hizo buena amistad con los tres compañeros negros, en especial con una chica llamada Alice, de ella sintió el arropo y la amistad.

Davis prefirió mantenerse alejada de todas aquellas situaciones incómodas que pudiera experimentar en la universidad, decidió estar sola, los libros fueron su refugio y grandes aliados, se acercó a los escritores existencialistas, Jean Paul Sartre, Albert Camus, ayudaron en gran medida a que ella se entendiera a sí misma. Tuvo acercamiento al marxismo y se declaró comunista sin participar directamente en el movimiento universitario, no le gustaba que nadie se acercara a ella con actitud paternalista, por ser negra o pobre, ella aborrecía la conmiseración, así que para evitarse situaciones incómodas prefería estar sola.

Entre todas las situaciones negativas que hacían de Ángela una mujer con grandes cuestionamientos, también experimentaba momentos increíbles como conocer a un escritor de literatura del cual ella era seguidora, asistió a escucharlo; a James Baldwin, ella estaba en primera fila, justo al comenzar la conferencia, llegó un comunicado que anunciaba, que el mundo estaba a punto de colapsarse en una tercera guerra mundial: se había producido la crisis de los misiles en Cuba. (Octubre 1962)¹¹⁷.

Ángela veía cómo actuaba la comunidad estudiantil que estaba a su alrededor, ella estaba prendada de sus pensamientos, y no sabía cómo manejar su desconcierto al ver que todos los estudiantes se iban, nadie pensaba en la gente que moriría, ella veía que la mayoría tenía actos egoístas en querer huir del lugar para resguardarse, otros buscaban pasar a Canadá, pocos fueron los que se quedaron a escuchar a James Baldwin, y Herbert Marcuse, era la primera vez que Ángela los veía,

---

¹¹⁷ Cuba y la URSS, después de la invasión por playa girón a Cuba auspiciada por EU, habían firmado un acuerdo militar en defensa de Cuba y habían colocado misiles nucleares en Cuba. Al descubrirlos E.U, iniciaron un bloqueo naval total sobre la isla y amenazaron con intervenir.

permanecía atenta a la postura política de aquellos escritores, que ella admiraba. Reflexionaba sobre lo que sentía, veía y escuchaba. Los asistentes que se quedaron señalaban que no había que tener miedo, tampoco desesperarse, sino presionar al gobierno para que retirase su amenaza y cesara el bloqueo naval. Por otro lado ella estaba contenta de sentirse parte de esa conferencia, era como sentirse parte del movimiento y las asambleas que se proponían, los *teachings*¹¹⁸ y manifestaciones.

Después de aquellos días de agitación, todo volvió a la normalidad, la experiencia que vivió al conocer a compañeros que contaban sus historias y acercarse a estudiantes diferentes creó otras expectativas en Ángela. La serie de circunstancias y organización que generaban en un estudiante en formación abrió nuevas experiencias. Ángela trabajaba en una biblioteca organizando ficheros, el dinero que ella obtenía de ese trabajo le permitiría viajar y conocer otro país. Ella pensaba que si viajaba a otro país se podría encontrar con situaciones diferentes a las que vivía, deseaba alejarse del momento por el cual pasaba, quería olvidar como era vivir oprimida.

Las nuevas amistades le hacían querer salir de Estados Unidos, conocer nuevas historias, vivir lejos del rechazo. París le mostró nuevas expectativas, el panorama no era diferente al que ella estaba acostumbrada, lo único nuevo es que estaba en otro país, con otra gente y con nuevas historias. Ella y sus amigas paseaban por los lugares con entusiasmo y lo relata de la siguiente manera, “íbamos a los lugares más baratos y que ofrecían descuentos a los estudiantes; el Louvre, el museo Rodin, la Comedie Française, donde la entrada nos costó solo un franco y vimos una obra de Molière¹¹⁹. En los bulliciosos cafés del Boulevard Saint-Michel se contaba cosas interesantes, relativas, sobre todo, a su aversión por los franceses. Eran africanos, haitianos, antillanos y argelinos. Ser argelino y vivir en París en 1962 equivalía a ser un perseguido”¹²⁰

Ángela siguió recorriendo París, conoció amistades (amistades que siguen en su vida) de todo tipo, universitarias, graduadas, comunistas, etc. Las experiencias que vivió Ángela en París, los lugares, la gente que conoció, escuchar la historia de las personas de aquellas personas, la llevaron a una sola conclusión, todos llevaban el mismo mensaje: la necesidad de seguir luchando.

Ángela regresó y retomó sus estudios en Brandéis, todo continuó normal y aburrido en aquella universidad liberal blanca, sus días eran normales hasta que se vieron interrumpidos con la llegada de Malcom X¹²¹, sentados en la parte delantera Ángela y su discípulo Woody se perdían entre la multitud, todos querían ver y escuchar

---

¹¹⁸ Asambleas que tiene lugar en alguna facultad Universitaria, con debates y conferencias sobre temas específicos, fuera del plan de estudios, como forma de protesta, (originalmente, contra la guerra de Vietnam).

¹¹⁹ Ídem, pág. 144

¹²⁰ Se refiere a que estaba en pleno desarrollo la lucha por la independencia de Argelia, colonia francesa

¹²¹ Malcom X, uno de los más importantes líderes sociales negros

al discípulo del profeta Elijah Muhammad, se designaba a sí mismo enviado por Alá, Dios del Islam; se decía elegido por él para revelar su mensaje al pueblo negro de Estados Unidos¹²².

Ángela estaba fascinada con la explicación tan detallada de Malcom X, hablando del Islam y de su relación con los negros de Estados Unidos, estaba cautivada escuchando con atención cómo los negros habían interiorizado la idea de inferioridad racial que precarizaba la sociedad dominada por blancos.

“Hipnotizada por sus palabras, me sorprendió oírle decir, dirigiéndose directamente al auditorio: ¡hablo de vosotros! ¡De vosotros! ¡Durante siglos, vosotros y vuestros antepasados habéis violado y asesinado a mi pueblo! Se dirigía a un auditorio blanco y me pregunté si Woody, y los cuatro o cinco negros que había allí se sentirían, a partir de aquel momento, tan enormemente desplazados como yo”¹²³

Aunque Davis no se sentía tan familiarizada con la religión y al no ser musulmana, eso no impidió que imaginara por todo lo que ha transcurrido la historia del pueblo negro, sentía magnífico escuchar hablar a Malcom, y aunque ese auditorio estuviera repleto de blancos, ella solo notaba como aquellos estaban con el rostro desencajado y refutando lo que Malcom decía sobre los blancos y en cierto momento se alegró de ver sus rostros furiosos, pero solo quien ha vivido la exclusión y discriminación podían entender las palabras de Malcom X.

Ángela enfrentó situaciones desafortunadas, la pérdida de sus amigas de la infancia por supremacistas blancos, fue un evento que la marcó para siempre, un día al ir caminando con sus amigos se detuvo a comprar el periódico, llamó su atención una nota que decía que había estallado una bomba en la iglesia Baptista de la calle dieciséis, colocaron la bomba sin importar que hubiera gente dentro del lugar, sus amigas estaban ahí dentro, sus cuerpos volaron en pedazos, ella estaba petrificada al leer la nota, no podía y mucho menos quería creerlo, sus compañeros alrededor lamentaban el hecho, querían consolarla, pero las palabras de aquellos amigos no sonaban suficientes para calmar el enojo y tristeza que ella sentía. En ese momento, decidió apartarse e irse a la habitación que rentaba, necesitaba estar sola, telefoneó a su casa en Birmingham, sus padres le dijeron de lo sucedido y le dijeron que por ningún motivo regresara, ella comentó a su madre que quería ir, estar ahí, su madre dijo que las protestas por el hecho estaban muy álgidas y que no era bueno que ella estuviera ahí. Ángela se resignó y acató las reglas de sus padres.

Las vivencias de Ángela fueron marcando el rumbo de lo que sería la lucha social, que hasta la fecha sigue vigente. Ángela se ha reconocido marxista casi desde que inició su lucha, se afilió al partido comunista, estuvo en manifestaciones, colectivos etc. Aunque no todo fue hermoso dentro de la lucha social, las decepciones no se

---

¹²² Elijah Muhammad, líder musulmán negro

¹²³ Ídem, pág.148

hicieron esperar, Davis estaría a punto de enfrentarse a situaciones que definirían su rumbo dentro de la historia de las luchas sociales.

2.9 La lucha

En el verano de 1967 Ángela regresa a Estados Unidos, después de hacer una parada en Londres donde estaría su profesor del doctorado en filosofía, Herbert Marcuse y con la participación de Stokely Carmichael, sería una gran conferencia sobre el tema "*Dialéctica de la Liberación*"¹²⁴, el lugar estaba abarrotado por teóricos marxistas, sociólogos, psicólogos, activistas políticos radicales, filósofos, hippies y militantes del poder negro. Ángela estaba muy contenta ya que ella había decidido posponer su doctorado por unirse a la lucha del movimiento negro, estaba atenta a la participación de Carmichael y Michael un militante de las Antillas en Londres. El look desenfadado de Ángela y su cabello afro la hicieron notar como una militante del movimiento negro, al término de la conferencia se acercó a ella Michael y Stokely charlaron un poco y así de conferencia en conferencia pasó el tiempo con ellos, solo que en el transcurso de los días, se percató que Carmichael no estaba de acuerdo con las ideas marxistas. Ya que él decía que las ideas marxistas eran de blancos. Él haría un viaje a Cuba los próximos días y Ángela estaba segura que al conocer a aquellos hombres y mujeres negros, mulatos que trabajaban en conjunto con hombres blancos, podría cambiar su percepción acerca de lo que se pensaba sobre del marxismo.

Ángela estaba dispuesta a hacer todo lo que fuera necesario para que se formara un movimiento con propuestas que generaran un cambio, pero las cosas no eran como ella las pensaba, esa lucha de hombro a hombro con los compañeros negros no era como ella lo había planeado, las primeras desilusiones vienen con Stokely al darle una dirección falsa de un militante negro que Ángela tenía que buscar, ella se dirigió a ese lugar en California y vaya sorpresa el lugar no existía, ella estaba contrariada no sabía que sucedía, más adelante comprendería de qué se trataba, pasó pensativa algunos días, ella se sentía impotente, se preguntaba para qué había dejado todo, si la lucha a la que ella aspiraba no tomaba rumbo, veía entre sus compañeros negros cierta apatía, no se estaba haciendo gran cosa, ella quería que la lucha no se quedara en un discurso, menos en panfletos, ella pensaba que el cambio era de acciones con hechos reales.

En 1967 se unió a la organización de alumnos izquierdistas, en ese grupo proponían acciones contra la guerra de Vietnam, hablaban en las calles con personas que pasaban intentando ser escuchados y que se unieran junto con ellos, pero fue en vano, nadie los escuchaba, no les recibían hojas de su propaganda, pero aun y con

---

¹²⁴ Tuvo lugar del 15 al 30 de julio y en él participaron, entre otros, David Cooper, R. D. Laing, John Gerassi, Paul Sweezy, Paul Goldman y Luden Goldman. Su contenido se publicó posteriormente en forma de libro, del que hay traducción castellana: *la dialéctica de la liberación*, Siglo XXI Editores, México, 1969.

todo ello Ángela seguía emocionada, asistiría a una primera manifestación en Estados Unidos. Ella se sentía casi una extraña en esa manifestación, en San Diego no estaba acostumbrada a aquellas manifestaciones, notaba que la gente blanca de aquel lugar, hacía un gran esfuerzo por demostrarle que no eran racistas, ella notaba una gran diferencia en las manifestaciones que alguna vez vio en el sur, hubo detenidos, ella y su grupo se cuidaban demasiado por no ser detenidos, sabía que si eso sucedía podía tener grandes consecuencias, sus padres le decían que se mantuviera al margen de aquellas situaciones.

Algunos de sus compañeros fueron detenidos, cuando se dirigieron a pagar la fianza ella, un hombre y otra chica, estaban esperando que les dieran informes sobre los motivos de su arresto, y al querer cuestionar el motivo del arresto, también fueron detenidos los metieron a una patrulla a ella y a su compañera las dejaron ahí por un buen tiempo, fueron tratadas de una manera injusta, las amenazaron, asustaron con comentarios, como acusarlas de otros delitos, etc. Las llevaron al penal donde serían recluidas, les tomaron huellas dactilares, se les permitió hacer las llamadas correspondientes, en los medios de comunicación, ya se había difundido que en San Diego se había arrestado a tres personas injustamente.

Todas estas vivencias que con el pasar de los días iba adquiriendo Ángela, la llevarían al lugar donde encontraría sentido a su lucha, analizó los diferentes movimientos sociales a los cuales la invitaban a participar, así como también cuestionarse a sí misma si era pertinente afiliarse al partido comunista, ya que para ella ser revolucionaria no era un juego, tampoco era moda de la época, para ella era una forma de vida con la cual quería hacer parte de su día a día. Después de varios cuestionamientos decide participar en el Partido Panteras Negras, era un grupo de cuadros que su función consistía en elaborar análisis teóricos del movimiento negro. Este grupo no tenía relación alguna con el Partido Político de las Panteras Negras para las autodefensas liderado por Huey y Bobby.

Ángela trabajaba intensamente en el (BPP), estudiaban, analizaban las situaciones del momento, querían expandirse para que llegara a más lugares la voz de su lucha, tenían varios contactos en algunos estados de Estados Unidos. Ella por su parte seguía en la universidad y conociendo personas que se volverían importantes para hacer crecer su organización, asistía a asambleas, a diferentes congresos de coaliciones negras. Pero se enfrentó a una de las situaciones más complicadas que definirían su lucha hasta los últimos tiempos; en diferentes charlas y congresos a los que asistía se hizo recurrente escuchar la voz de sus compañeros proponiendo que no se metiera en temas que los hombres podrían resolver. Ángela lo relata de la siguiente manera:

“Las mujeres no deben ejercer funciones dirigentes, me decían. Según ellos, la misión de la mujer era “estimular” a su compañero y educar a sus hijos. Lo irónico de la situación era que gran parte de lo que yo estaba haciendo había caído sobre mis espaldas por deficiencia del trabajo de los demás. Las gestiones para la publicidad, por ejemplo, estaban bajo la responsabilidad de un hombre, pero como su trabajo dejaba mucho que desear, me puse

a hacerlo para asegurar que saliera adelante. También era irónico que quienes más criticaban fuesen justamente los que menos trabajaban para asegurar el éxito de la asamblea. Muy pronto me familiaricé con un triste y extendido síndrome entre los activistas negros: confundían su actividad política con la afirmación de su virilidad. Consideraban –y algunos siguen considerando- a los hombres negros como algo aparte de las mujeres negras; creían que estas eran una amenaza a la plenitud de su virilidad, especialmente aquellas que tomaban iniciativas y trabajaban para convertirse en dirigentes por derecho propio”.¹²⁵

Ángela escuchaba sermones constantemente acerca de no salirse de los límites que marcaba su función como mujer, y era la de básicamente dar ánimo a su compañero de lucha, pero hasta ahí podía llegar su participación. En 1968 decide cuestionarse su participación. En la política, sus ideas que versaban con el marxismo le ponían diferentes trabas ya que varios movimientos a los cuales la invitaban a participar no concordaban con las ideas marxistas.

Ángela siempre tuvo presente que si anhelaba algún cambio y salvar la vida de la población afroamericana y de todos aquellos lacerados por el sistema, la vía serían las movilizaciones y la lucha en contra de todo el sistema capitalista degradante que no daba señales que fuera a modificar el rumbo.

Los diferentes sucesos que vivió Ángela Davis, fueron moldeando lo que más tarde la convertiría en una mujer ícono de la lucha, los procesos por los cuales pasó, como su encarcelamiento, la destitución de su puesto de trabajo como profesora, la persecución política del gobierno de Ronald Reagan, la marcaron profundamente.

2.10 El arresto

Con el rostro desencajado y haciéndose miles de preguntas, corriendo de un lado a otro, enojada, así fue como se sorprendió Ángela Davis cuando se miró al espejo y supo que el FBI y la CIA, la buscaban para que pagara por un crimen que no cometió, no sabía bajo qué circunstancias lo habían hecho, no había que dar más vueltas: “mi vida era ahora la de una fugitiva, y los fugitivos son asiduamente cortejados por la manía persecutoria”¹²⁶

Ángela durante los últimos meses “no había hecho más que colaborar prácticamente con la formación de un movimiento de masas para liberar a los hermanos Soledad- George, hermano de Jonathan; John Clutchette y Fleta Drumgo-, reclusos en el penal Soledad bajo una fraudulenta acusación de asesinato. El gobernador Reagan y la junta de Gobierno me habían desposeído hacía poco tiempo de mi cargo de profesora de la Universidad de California, y mi

---

125

Ángela Davis, *autobiografía*, (España: Capitán Swing)

¹²⁶ Ídem, pág. 29

pertenencia al Partido Comunista. Ahora, mi pistola había sido utilizada en Marín. No necesitaba que nadie me lo dijese: aquel hecho sería aprovechado para asentarme un nuevo golpe.¹²⁷

Varios agentes de policía de los Ángeles, y el FBI, rodeaban a sus amigos para presionarlos y confesaran dónde estaba Ángela, los perseguían, los vigilaban, iban a sus casas para tratar de obtener información sobre la mujer que le había quitado la tranquilidad a Estados Unidos. La persecución en contra de Davis no era un juego, ella en instantes pasaba de un lugar a otro, la situación se complicaba y el tiempo de poder ser encontrada se acercaba. Cada día se daba cuenta que exponía a amigos, familia, personas del partido comunista, por ello decidió viajar, y abandonar el estado, eso sería una buena decisión. Al tener todos los preparativos, se comunicó con un amigo que la llevaría a Chicago. Realizar aquel viaje la tenía nerviosa y atemorizada una amiga muy querida de ella Hattie decidió acompañarla en aquel viaje y no dejarla sola.

Emociones como el miedo, la angustia y la soledad habían acompañado a Ángela hasta el momento de su detención, lloró muchas veces sin comprender porque tenía que vivir algo así, sintió rabia por la discriminación que habían ejercido sobre ella, por su color de piel, ideología, y afiliación política; sabía que le iría bastante mal si alguien la encontraba; vivía con la incertidumbre y sus padres le preocupaban sobre manera, tenía miedo de ser encontrada y que le aplicaran la pena de muerte, castigo para los delincuentes graves y los que atentan en contra el gobierno de Estados Unidos.

Instalada en Detroit, puso la televisión para ver las noticias: “Ángela Davis buscada por las acusaciones de asesinato, secuestro y conspiración en relación con el tiroteo del tribunal del condado de Marín, ha sido vista saliendo de la casa de sus padres en Birmingham, Alabama. Se sabe que ha asistido a una reunión de la sección local del Partido Panteras Negras.”¹²⁸

Al haber escuchado esa noticia se sintió más vulnerable ya que sus padres estaban presentes para ella todo el tiempo, ese tipo de notas la hacían pensar en su madre que seguro estaría llorando, sin saber nada de ella, no podía llamarles, el FBI y la policía debían haber rodeado la casa como aves de presa.

El 13 de octubre de 1970 cuando Ángela salió del motel Howard acompañada de su amigo David, la situación empezó a tornarse desesperada; ya no tenía dinero, y la mayoría de sus amigos estaba vigilados, salir y mezclarse entre la gente, la hicieron sentirse un poco libre, decidieron pasar la tarde en el cine, solo que ella no se concentraba en ver la película, sino en reflexionar de qué manera, podía burlar

---

¹²⁷Ibídem, pág. 30

¹²⁸ Ídem, pág.34

a la policía, ya no soportaba el aislamiento, pues establecer contacto con alguien habría sido un suicidio.

Saliendo del cine poco antes de las seis de la tarde pasearon por la Octava Avenida y cruzaron por la calle para entrar al motel, de repente Ángela sintió que estaba rodeada de policías, pero pensó que era otro de sus delirios de persecución. Sin embargo, “si mi corazónada era cierta, si todos aquellos indefinibles hombres blancos eran realmente policías que rodeaban, el menor gesto brusco por mi parte les proporcionaría la excusa que necesitaban para acribillarnos a balazos allí mismo. Recordé como habían asesinado a Little Bobby Hutton, disparándole por la espalda después de decirle que corriese”.¹²⁹

Cuando Ángela estaba en el vestíbulo crecía más la incertidumbre de ser descubierta, no quería ni moverse para levantar sospechas, David había ido a dar un vistazo a la habitación, pero vio todo normal, cuando Davis se disponía a subir al ascensor para llegar a su habitación, sintió que alguien la vigilaba a sus espaldas, supo que las figuraciones se habían acabado y había llegado el momento. En la mente de Ángela se agolparon todas las imágenes de un programa de televisión donde los policías buscaban a unos fugitivos, con el clásico final de que los perseguidos acaban con una bala en el cráneo.

Apareció en la pantalla una fotografía mía, como si formase parte del programa. “Ángela Davis--- dijo una voz grave--- es uno de los diez criminales más buscados por el FBI. Se le busca, por los delitos de asesinato, secuestro y conspiración. Probablemente va armada; si la ven, no intenten hacer nada; pónganse en contacto inmediatamente con el FBI”¹³⁰

“David y yo no llevábamos armas, si ellos sacaban las pistolas, estábamos perdidos. Cuando el hombrecillo alargó el brazo para agarrarme, vi que llevaba una pistola. Imaginé el ruido ensordecedor de los disparos y nuestros cuerpos en medio de un charco de sangre en el corredor del motel Howard Johnson. Me arrancaron la peluca, me esposaron las manos a la espalda y me tomaron inmediatamente las huellas dactilares. No dejaban de bombardearme sin cesar con la misma pregunta: ¿Es usted Ángela Davis? ¿Ángela Davis? ¿Ángela Davis? ¿Ángela Davis? Era evidente que se habían encontrado en muchas situaciones similares a aquella. Debían de haber ensayado aquel momento con docenas, quizá centenares de mujeres negras altas, de piel clara y peinadas al estilo afro”¹³¹

La situación de aquella tarde tenía perpleja a Davis, escuchaba ruidos, había muchos policías, veía en sus rostros que las pruebas de las huellas dactilares les decía que por fin Ángela estaba en sus manos. “Todas aquellas precauciones, aquellas docenas de policías, encajaban perfectamente con la imagen que se había

---

¹²⁹ Ídem, pág. 37

¹³⁰ Ídem, pág. 39

¹³¹ Ídem, pág. 40

creado de mí: uno de los diez criminales más buscados del país, el negro malo, el enemigo comunista”¹³²

La situación por la que empezaría la travesía de Ángela la llevó a conocer de qué manera se maneja el sistema carcelario, en ese lugar descubrió las peores aberraciones y ultrajes que se comete con las mujeres presas, conoció la condición mental de las reclusas y conoció los métodos de castigo.

El sistema penitenciario norteamericano le mostró a Davis de qué manera se vivía ahí, las injusticias que se cometían con las presas mujeres, necesitaba hacer algo por todas esas mujeres que estaban en ese lugar, algunas injustamente, conoció la hermandad tanto de las reclusas como la de las celadoras, vivió tratos inhumanos, pero aprendió cómo desde adentro se podía luchar: su huelga de hambre concientizó a más de una mujer en aquel oscuro lugar, la cárcel no pudo mantener alejada a Davis de su convicción, no pudo detenerla, buscó los medios para hacerse escuchar y emprendió una de las más grandes travesías que marcarían el rumbo de su vida y de su propia historia.

La posición de Ángela al ser encarcelada en 1970, movilizó a toda la nación, que reclamaba la absolución de una mujer que era inocente, también se buscaba la concientización de los presos políticos, las condiciones en las que hombres y mujeres negros vivían en las cárceles.

Evidentemente, la visión de Ángela Davis sobre el feminismo resulta ineludible. Afortunadamente, hoy podemos señalar que se vive un resurgimiento con el movimiento feminista, que nos permite afirmar que se ha consolidado definitivamente como una realidad transformadora que se debe situar en el corazón de las políticas de transformación social. ¹³³

2.11 Algunas anotaciones sobre la Iglesia negra.

Se entiende por teología negra, originalmente, a la teología hecha por los africanos de la diáspora norte-americana. La teología negra¹³⁴ propiamente dicha está relacionada con la experiencia de vida de los pueblos afroamericanos del norte del

---

¹³² ídem

¹³³ ídem

¹³⁴ La connotación teología negra por sus raíces profundas en los movimientos de lucha y resistencia social. En América latina se ha asumido la connotación afro denotando así las raíces africanas y su legado en la historia del continente. En continuidad con este concepto hoy en día los científicos sociales han advocated por el término diáspora africana para rescatar el legado ancestral africano en el arte, la filosofía, la historia, etc. Machado (2012)

continente, que viven un estado de segregación y en situaciones de marginalidad en una sociedad blanca racista.

El primer periodo se remonta entre los siglos XX y XVII, época en la que los esclavos eran comercializados como mano de obra por Portugal, España, Francia e Inglaterra, sin contar que la teología negra tienen sus antecedentes en el suelo africano, durante algún tiempo se luchó por acabar con la religión negra, durante mucho tiempo a los hombres y mujeres negras esclavos se les trató como animales, seres sin alma, esto trajo consigo la evangelización en el siglo XVIII, un modo más convincente de control ya que esto, les daría posibilidad de salvarse a ellos mismos, esta acción le dió a los evangelizadores cierto poder para controlarlos.

Esta cuestión tuvo un fuerte trasfondo psicológico para los explotadores de esclavos, pues su evangelización les provocó una coartada que justificaba esa explotación como medio para conseguir un beneficio superior: la conversión de millones de paganos al dios cristiano y, por tanto la salvación de las almas de esos paganos. Vamos, que al raptarles, llevarles a América a la fuerza y explotarles hasta reventar les estaban haciendo un favor. Y, claro esa consideración típicamente cristiana de la vida y sus miserias como paso intermedio de camino a un Edén que borraría los sufrimientos del mundo, impactó poderosamente a los esclavos africanos: de algún modo les hacía más llevadera la inhumana explotación de que eran objetos, merced a la promesa de una vida de abundancia en el futuro, a nada en cuanto murieran.¹³⁵

Uno de los tantos hechos que favoreció la cristianización de los esclavos negros fue la sistemática prohibición de los ritos, conjuros y prácticas religiosas africanas en las colonias.¹³⁶ Aquellos hombres y mujeres realizaron un proceso de relectura y apropiación de la propuesta cristiana, en esta relectura se hicieron presentes las marcas de la resistencia y de la visión del mundo que poseían, lentamente fueron aprendiendo, a pesar de todo, a ser negros, negros/as cristianos/as, eso es lo que constituía su nuevo ser.

Así con toda esa ambigüedad que es típica de la experiencia humana, pero con la presencia del todos los santos y el espíritu que santifica, se hizo adherible a su piel, a su ser, un cristianismo diferente propio de ellos, un cristianismo negro, mulato y cristiano.

Se conoce como The Great Awakening (el gran despertar) al primer gran impulso evangelizador que atravesó las colonias de América del Norte, durante los años 1740-1750. Para conectar con la psicología religiosa de los africanos fue preciso que surgieran religiosos negros (fundamentalmente baptistas) que enseguida incorporaron a los ritos cristianos una poderosa fisicidad. Con el tiempo (hacia 1.800) y como contestación a las iglesias blancas fuertemente racistas, nació la AME (Áfrican Methodist Episcopal), cuyas celebraciones religiosas contenían poderosos cantos, trances que

---

¹³⁵ Ricardo Arribas, *La herencia africana*, 2011

¹³⁶ ídem

recordaban a las posesiones de espíritus de influencia africana, vibrantes pasajes de llamados-respuesta, etc.¹³⁷

Como vemos, las comunidades negras trajeron de África su cosmovisión cultural, religiosidad y el concepto central de su fe, la omnipotencia o ancestralidad divina que se perpetúa en todos los seres creados; naturaleza, ser humano, cosmos. Pero en suelo americano, ellos fueron evangelizados y adoptaron un cristianismo que los consideraban subhumanos. Esa evangelización en ningún momento consideró los valores presentes en los cultos de las comunidades negras. Sin embargo igual que con los pueblos indígenas se produjo una mezcla de ambos.

No obstante, siendo un pueblo muy religioso, en la religión cristiana encontraron un importante potencial para su liberación, puesto que innumerables revueltas, rebeliones, fugas, fueron inspiradas en la fe cristiana. Bajo ese contexto de opresión, mientras, que para los evangelizadores blancos, la libertad cristiana significaba la liberación del pueblo negro de la laceración, de la inhumanidad, pero no de la esclavitud, para los negros, la evangelización significaba la libertad política de las cadenas de la esclavitud. Pero esto no fue así.

También los sermones religiosos quedaron fuertemente penetrados en esa espiritualidad, lejos de emular los monótonos y rígidos recitados occidentales, los predicadores negros impregnaban un sentido dramático a sus discursos. Su ritmo y cadencia convertía sus intervenciones en verdaderas creaciones musicales, en cuyo regazo latían tradiciones musicales africanas. Esto tendría un impacto en la futura evolución de la música negra americana.

Las celebraciones religiosas pronto se convirtieron en actos de marcado carácter social, dado que durante su celebración los negros disfrutaban de los únicos momentos de relativa intimidad colectiva en su vida cotidiana.

En Estados Unidos, en los años cincuenta surge el movimiento por los derechos civiles liderado por el pastor bautista, Martin Luther King¹³⁸, apoyado por la fuerza profética de la iglesia negra y con algunos aliados blancos. El movimiento de Martin era reformista, integracionista y no violento. Existió también un movimiento revolucionario de los negros musulmanes Black Muslims, que era separatista y revolucionario, promovido por Malcom X. El movimiento de Malcom X, después de su muerte se convirtió en el movimiento político Black Power (poder negro), que surgió en 1966, guiado por Stokely Carmichael.

2.12 Las mujeres negras y el blues

---

¹³⁷ Ídem

¹³⁸ En el año 1964, Martin Luther King recibió el premio Nobel de la Paz, y, en 1968, fue asesinado.

Ángela Davis expone de una manera excepcional la acción de las mujeres negras y de cómo le dieron otro sentido al Blues, siendo un parteaguas dentro de un movimiento tan importante, como el feminismo negro.

La música popular se vuelve un referente esencial cuando enmarca situaciones como las que se desarrollan a continuación. El Blues como género musical, se volvió una expresión fundamental en los problemas sociales de la época, desde el esclavismo el blues era la forma de expresión de los hombres y mujeres negras. Las letras del blues afroamericano expresaban amor, dolor, miseria, encierro, podredumbre, esclavitud; esa esclavitud que tiñó los campos de sangre, sudor y olvido. Los hombres y mujeres afroamericanos encontraron en la música otra forma de expresión¹³⁹.

En las letras de blues afroamericano se expresaban situaciones que causaban desasosiego entre la sociedad, la sexualidad (incluyendo la homosexualidad) era todo un tema que causaba provocación y estaba siempre presente, en esta época se distingue por tratar estas temáticas, el blues de los años veinte y treinta se volvía un referente para tratar una libertad figurativa.

Dentro de este contexto musical encontramos a mujeres expresando lo que se vivía en el terreno sexual, mujeres y hombres negros, todo en el contexto afroamericano. El blues desarrolló una tradición en la que se hablaba abiertamente sobre la sexualidad de la mujer. Esos aspectos de las relaciones amorosas vividas, incompatibles con la ideología dominante y etérea del amor (como las relaciones extramatrimoniales, la violencia doméstica o lo efímero de muchas relaciones sexuales) eran, en gran medida, desterradas de la cultura musical popular oficial. Estos temas todavía son una constante en el blues. Lo que es aún más llamativo es el hecho de que, en sus orígenes, los intérpretes profesionales de esta música (las aportaciones individuales más escuchadas) fueran mujeres. Bessie Smith¹⁴⁰ se ganó el título de “emperatriz del blues” por la venta de no menos de 750.000 copias de su primer disco. En el contexto histórico el blues desarrolló una tradición en la que se trataba abiertamente tanto la sexualidad femenina como masculina muestra una estructura ideológica afroamericana¹⁴¹

Después de la abolición de la esclavitud, las mujeres iniciaron con una transformación en la forma de ver la vida y acercarse a lo que ellas pudieran decidir, utilizar el concepto de libertad sería imprudente ya que libertad como tal jamás ha existido aun y después de la abolición de la esclavitud, la situación de sus relaciones

---

¹³⁹ Mercedes Jabardo (ed.), *Feminismos Negros Una antología*, (Madrid: Traficante de Sueños, 2012)

¹⁴⁰ Nota: Bessie Smith (Chattanooga, Tennessee, 15 abril 1894- 1937, conocida como la “Emperatriz del Blues” fue la cantante de blues más popular de los años veinte y treinta, primera mujer en grabar un disco de blues. Se dice que fue precursora de Janis Joplin)

¹⁴¹ El lugar central del blues en la elaboración de una conciencia cultural negra post-esclavista ha sido ampliamente examinado en trabajos como el pionero de LeRoi Jones *Blues People* y el atractivo estudio de Lawrence Levine *Black Culture and Black Consciousness*.

personales fue lo que dio paso a la toma de decisiones que tendrían las mujeres negras. El terreno sexual fue el que quedó expuesto en la nueva interpretación ya que las mujeres proponían una emancipación en este tema dando voz a lo que ellas querían y su forma de relacionarse en temas sociales, esto marcaría una importante visión durante la esclavitud y la emancipación.

En terrenos musicales el blues estuvo permeado por los sentimientos que experimentaban los esclavos, en sus letras exponían el dolor y el castigo al cual fueron sometidos, donde estaba prohibida la sexualidad. Las canciones espirituales y de trabajo confirman las preocupaciones individuales de la gente negra expresadas a través de la música durante la esclavitud se centraban en un deseo colectivo de que acabara el sistema que les esclavizaba. Esto no quiere decir que la música de los esclavos afroamericanos no incluyera contenidos sexuales¹⁴², sino que la música esclava (tanto religiosa como secular) era esencialmente música colectiva. Se interpretaba colectivamente y daba expresión a los anhelos de libertad de la comunidad.¹⁴³

El nacimiento del blues es una prueba estética de nuevas realidades psicosociales dentro de la población negra. Esta música era interpretada por individuos que cantaban solos, acompañados a sí mismos con instrumentos tales como el banjo o la guitarra. El blues marcó así el advenimiento de una cultura popular de interpretación con unas fronteras cada vez más diferenciadas entre el músico y la audiencia.¹⁴⁴

Las condiciones históricas del sistema esclavista orillaron a que los esclavos entraran en contacto con las ideas y prácticas religiosas de la cultura dominante, llevando así a la transformación de su música en espacios cerrados y poco a poco se institucionalizó tocándola solo en iglesias. Las canciones describían la forma de vida de los esclavos y trataban de transmitir lo que ellos vivían, los esclavos se volvieron dependiente de la iglesia en todo sentido. Penetró en sus vidas cotidianas

Como música sagrada evolucionó de los cantos espirituales al góspel y se concentró cada vez más en la vida después de la muerte. El historiador Lawrence Levine caracteriza sucintamente la naturaleza de este desarrollo:

La fuerza principal de las canciones de góspel era el otro mundo. Casi todo el énfasis recaía en Dios, con quien los hombres tenían una relación de total

---

¹⁴² Mercedes Jabardo, *Feminismos Negros Una antología*, (Madrid: Traficante de sueños, 2012)

¹⁴³ Según James Cone: "El espiritual (...) es el espíritu de la gente que lucha por ser libre (...) es la respuesta de la gente a las contradicciones sociales. Es la gente afrontando los problemas y afirmando: "Aun no estoy cansado". Pero lo espiritual es más que enfrentarse a los problemas. Es una expresión gozosa, una afirmación vibrante de la vida y sus posibilidades en una forma estética apropiada.

¹⁴⁴ La cultura popular de tradición afroamericana continúa involucrando activamente a la audiencia en la interpretación de la música. La distinción, entonces, no es entre un modo de presentación musical en el cual todo el mundo implicado es considerado un "actor" y uno en el cual el "productor" de la música juega un papel privilegiado al convocar respuestas de la audiencia.

*dependencia. Jesús el hebreo, dominaba las canciones de góspel. Y no era el Jesús guerrero de los cantos espirituales, sino un espíritu benevolente que prometía a sus hijos descanso, paz y justicia en el otro mundo.*¹⁴⁵

La transformación que vivió el blues estaba dividida en dos, por un lado su contenido era de cantos espirituales que tenían que ver con Dios, y por otro era lo opuesto a Dios, como música del diablo, sus letras tenían contenido sexual, era interpretada en bares, circos, espectáculos ambulantes etc. Esto tomó rumbo de vieja y nueva música en cuanto al blues se refiere.

Así como la tierra, cielo, Dios y el Diablo pertenecen al mismo universo y se conjugan en polos opuestos, en los tiempos del sistema esclavista eran un conjunto que no tenía nada de opuesto solo los veían con poderes diferentes, y existía una relación con los seres humanos. Todo enraizaba una cultura que reflejaba la vieja ideología de una vieja religión negra, que apelaba a seres en diferentes épocas, espacios y que dejaba entrever que la cultura dominante había permeado sobre ellos al interpretar desde otro punto de vista la conexión entre blues y góspel, entre lo bueno y lo malo.

Durante la esclavitud, el universo sagrado lo abarcaba prácticamente todo. Los cantos espirituales ayudaban a construir comunidad entre los esclavos e infundían a esta comunidad imaginada la esperanza en una vida mejor. Se volvían a relatar historias del Antiguo Testamento sobre la lucha del pueblo hebreo contra la opresión del Faraón y, de ese modo, se establecía una narrativa común con el pueblo africano esclavizado en Norteamérica, que trascendía en el sistema esclavista y animaba a su abolición. Bajo las condiciones de esclavitud de EEUU, lo sagrado (y en especial la música religiosa) era un medio importante de preservar la memoria cultural africana.

Después de la emancipación de la esclavitud el blues cambió de expresión todos aquellos cantos que modulaban la esperanza de los esclavos negros en términos religiosos.

Se creó una nueva conciencia en el blues donde las mujeres tomaron una postura importante que marcó la nueva interpretación de la vida a partir de la conciencia que causó impacto en las mujeres después de la esclavitud. La nueva interpretación del blues, interpelada por mujeres expresaba sus sentimientos y la forma en que concebían la libertad que había resurgido después del periodo esclavista. Ya que la concepción que tenían sobre el amor y la felicidad de la cultura dominante, era interpretada en otro contexto por mujeres negras.

La nueva forma de interpretación en el blues por mujeres exponía a lo que ahora estaban dispuestas a recuperar aquello que se les había negado, elegir su propia sexualidad y cómo vivirla, si deseaban formar una familia lo harían, si querían elegir

---

¹⁴⁵ Ibídem, pág. 139

a quien amar también estaba dispuestas a luchar por ese amor que la cultura dominante les había negado.

Las nuevas prácticas que el blues traía consigo recaían en las nuevas mujeres negras bluseras. Las cantantes de blues se convertían en profesionales y atraían a grandes audiencias a reuniones semejantes a las celebraciones de la resurrección. Gertrude “Ma” Rainey y Bessie Smith fueron las conocidas. Predicaban sobre el amor sexual y al hacerlo articulaban una experiencia colectiva de libertad, dando voz a la más poderosa evidencia, para mucha gente negra, de que la esclavitud ya existía.¹⁴⁶

Las relaciones entre esclavos siempre fueron inestables, por eso las mujeres negras tendrían que darle otra forma de interpretación a las vivencias nuevas y las nuevas formas de relacionarse que la práctica adquiría después de la emancipación, la libertad adquirió una nueva forma de dimensionar el enfoque del amor romántico propio de la música popular predominante.

La sexualidad fue central tanto en el blues de hombres como en el de mujeres. Durante las fases más tempranas de su historia, el blues fue esencialmente un fenómeno masculino. El cantante de blues arquetípico era un hombre solitario que deambulaba acompañado por un banjo o guitarra y, las palabras.¹⁴⁷

El blues tomó otra significación, cuando las mujeres se convirtieron en la voz de muchas mujeres negras que querían vivir una vida diferente al periodo esclavista que tanto había permeado sobre la historia de la población afroamericana, cuestionaron la forma en que se veía a la mujer negra en la esfera pública, el lugar de la mujer era ejercido en la esfera doméstica, lugar que había sido por excelencia de las mujeres blancas de clase media, ese lugar no podía ser ocupado por todas las mujeres, generalizar caía en la incongruencia. Todo esto condujo a que las mujeres negras señalaran por medio de sus interpretaciones cuestiones sarcásticas sobre el matrimonio.

Cuestionar el lugar de la mujer se volvió el corpus de la interpretación ya que crítica de una forma satírica la construcción cultural de la mujer dentro del matrimonio y la cuestión de supervivencia a la cual se tiene que ver las mujeres negras trabajadoras, qué papel asumen para sobrevivir.

Las canciones de Bessie Smith tenían ese contraste de burla hacia el matrimonio eterno, ejemplo en su canción Sam Jones:

Sam Jones left his lovely wife, just to step around
Came back home, 'bout a year looking for his high brown
Went to his accustomed door and he knocked his knuckles sore
His wife she came, but to his shame she knew his face no more

---

¹⁴⁶ *Ibidem*, pág. 144

¹⁴⁷ *Ibidem*, pág. 146

Same said: " I ´m your husband, dear"
 But she said: "Dear, that´s strange to hear
 Your ain´t talkin´to Mrs. Jones you speaki´n to Miss Wilson
 I used to be your lofty mate
 But the judge done changed my fate
 Was a time you could have walked right in and call this place your home
 Sweet home
 But now it´s all mine, for all time, I´m free and livin´all alone
 Say: Hand me the key that unlocks my front door
 Because that bell don´t read Sam Jones no more, no
 Your ain´t talkin´to Mrs. Jones, you speakin´to Miss Wilson now.¹⁴⁸

Aunque las letras escritas revelan una conversación entre el inglés "correcto" y el de la clase trabajadora negra, sólo escuchando la canción experimentamos el efecto total de la manipulación que Smith hace del lenguaje en su grabación. Las referencias al matrimonio, tal y como es percibido por la cultura blanca dominante, se expresan con ironía. Ella se burla de la noción del matrimonio eterno ("Solía ser tu noble compañera") usando elegantes palabras. Por otro lado, cuando señala la perspectiva de las mujeres negras, la señorita Wilson (que "solía ser la señora Jones") canta en un inglés cómodo, negro, propio del blues. Esta canción destaca por el modo en que Smith traduce en contrastes contenciones musicales el choque entre dos percepciones culturales del matrimonio, y, particularmente, el lugar de las mujeres dentro de dicha institución.¹⁴⁹

La situación de las mujeres blancas en cuanto a la normatividad del matrimonio no podía ser comparada con la situación de las mujeres negras, primero porque la situación de las mujeres negras estaba marcada por el sistema esclavista, donde ellas pertenecían a un hombre blanco, ellas nos podían decidir ser madres, o poder elegir una pareja. La conformación de un hogar era nulo para ellas.

Existen un sin fin de canciones interpretadas por mujeres negras que exponen la estructura de género y según lo interpreta la clase dominante. La postura elegida por las mujeres negras al exponer las problemáticas a las cuales se enfrentan las

---

¹⁴⁸ Bessie Smith, Sam Jones Blues, Columbia 13005-D, Sept. 24, 1923. Reeditado en Any Woman´s Blues, Columbia G 30126, 1972. (Sam Jones dejó a su encantadora esposa, sólo para dar una vuelta/ Volvió a casa como un año después , buscando a su buena mulata/ Fue a la puerta de siempre y se dejó los nudillos llamando/ Su esposa vino, pero para su vergüenza , no le reconoció/ Sam dijo: "Soy tu marido, querida"/ pero ella dijo: "Querido, es raro oír eso/ no estás hablando con la señora Jones, ahora te estas dirigiendo a la señorita Wilson/ Solía ser tu noble compañera / Pero el juez ha cambiado mi destino/ Hubo un tiempo en el que podías haber entrado directamente y llamar a este lugar tu hogar/Dulce hogar/ Pero ahora es todo mío para siempre; soy libre y vivo totalmente sola/ le dijo: "Dame la llave que abre mi puerta delantera/ Porque en ese timbre ya no se lee "Sam Jones", no/No estás hablando a la señora Jones, ahora te estas dirigiendo a la señorita Wilson")

¹⁴⁹ Ídem, pág. 148

mujeres negras exponiendo las expectativas de domesticidad, subordinación de la cultura dominante.

La realidad que exponen las mujeres negras en sus interpretaciones son construidas conforma a la mentalidad de la sociedad norteamericana y de la manera en que subordina a la mujer, ninguna mujer blusera interpreta la espera de un supuesto príncipe, tampoco idealiza el amor romántico, la mujer negra blusera expone las contradicciones de la cultura dominante, deja ver la situación de raza y clase en la cual están catalogadas las mujeres negras, expone la situación política dejando expuesto la situación de la mujer negra en el país norteamericano.

A principios de los años setenta las mujeres empezaron hacer pública la situación que vivían, violaciones, maltrato, restricciones a sus derechos reproductivos, todo esto estaba oculto, tenía que hacerse público y recurrir a la frase “Lo personal es político” dejaba ver que las mujeres no se callarían más y cada vez con más fuerza expondrían el maltrato al cual eran sometidas.

La música fue el medio para denunciar la opresión y las diversas situaciones que vivían las mujeres negras. Aunque el blues estuviera cargado de sátira era el mejor medio para denunciar. En las canciones de las mujeres del blues como Gertrude Rainey y Bessie Smith. La violencia contra las mujeres fue siempre un tema apto para las cantantes del blues. La urgencia contemporánea para romper el silencio que rodea a la violencia misógina y el movimiento político organizado que se enfrenta a la violencia contra las mujeres tiene un precursor estético en la obra de las cantantes del blues clásico.¹⁵⁰

Las letras de las mujeres del blues siempre hablaron del maltrato y la violencia, a la cual se enfrentan las mujeres negras, las críticas al abuso masculino. Gertrude Rainey y Bessie Smith nos ofrecen una mirada privilegiada sobre las precepciones imperantes del amor y la sexualidad en las comunidades negras de la post-esclavitud en Estados Unidos.¹⁵¹

Las mujeres del blues siempre mostraron que fueron valientes al exponer su vulnerabilidad, a la que fueron sometidas por y bajo la sociedad norteamericana, demostraron su fortaleza exponiendo en todo momento que tenían que ser respetadas como seres humanos independientes. Hablaron abiertamente de las políticas de género, de las representaciones culturales del matrimonio y las relaciones heterosexuales, rechazando e idealizando en todo momento el amor romántico.

---

¹⁵⁰ Ídem, pág. 165

¹⁵¹ Ídem, pág. 185

Capítulo 3

Las “otras” mujeres.

3.1 Aportes de los “otros feminismos” (Decolonial y Latinoamericano).

En el siglo XXI se conforma un periodo en el cual el feminismo ha recobrado una gran fuerza, a nivel global. Se ha activado la lucha por la conquista de nuestros derechos, por la erradicación de violencias, la autodeterminación de elegir sobre nuestro propio cuerpo. Se han demostrado los machismos en los diferentes sitios, desde la familia, la academia, la institución escolar, el trabajo etc. Muchas mujeres, hemos comenzado a alzar la voz. A lo largo del tiempo, han existido voces de mujeres históricamente silenciadas, por denunciar e invitar a otras mujeres a exponer sus violencias y abusos machistas, y así tomar conciencia sobre el lugar desigual que ocupamos las mujeres respecto a los hombres.

En todo este tiempo se han vivido grandes logros, y los que aún faltan sobre estas luchas que parecen infinitas en el transcurso del tiempo, podemos percibir que algunas luchas han sido comunes, otras no. En este sentido es importante incorporar las realidades concretas, así como la teoría y las distintas epistemologías para visualizar las condiciones en que han surgido los diferentes movimientos feministas a lo largo y ancho del mundo así como del tiempo.

Hacer un recorrido por los aportes teóricos generales. En un sentido decolonial fundamental de las mujeres latinoamericanas, exponiendo sus teorías, herramientas y prácticas más destacadas para comprender los espacios que habitamos fuera y dentro de nuestro mundo se vuelve un trabajo necesario. En este capítulo se abordan a grosso modo reflexiones y aportes sobre la historia del feminismo latinoamericano y el feminismo descolonial respecto al feminismo hegemónico, a modo de síntesis.

Las condiciones de coyuntura política en las diferentes épocas, y en las situaciones actuales, requieren de una reinterpretación para comprender las diferentes propuestas epistemológicas y en específico las del sur americano. Distanciarse del pensamiento eurocéntrico, nos puede llevar a englobar y contextualizar y entender la especificidad, así como el por qué, de estas prácticas de los movimientos sociales. Estas reivindicaciones que se daban a nivel de movimientos sociales en los diversos feminismos se conjugaron también con propuestas teóricas críticas en el ámbito de la academia y la producción de saberes, gestando núcleos teóricos

fuerzas que consolidaron o reforzaron las perspectivas feministas decoloniales y latinoamericanas¹⁵² .

Se vuelve imprescindible hacer visible la resistencia de grupos que se organizan para manifestar sus problemáticas, visibilizar a lo largo del tiempo los movimientos sociales siguen planteando problemáticas que no son repentinas, es decir, derivan de un proceso histórico, en algunas ocasiones se vuelven sincrónicas y diacrónicas.

Es central problematizar el desinterés hacia las violencias que el Estado y el patriarcado continúan ejerciendo contra las mujeres en todo el mundo, en especial con las mujeres que conforman las “minorías” negras, indígenas, chicanas... este desinterés se halla tanto en la vida cotidiana, el nivel teórico y de conceptualización. La indiferencia no la encontramos solo por motivo de raza, clase y género. Las afrofeministas han dejado claro esto al revelar la violencia, dominación y explotación violenta, que han vivido a lo largo de la historia, por ello algunas epistemologías se enfocan en intersecciones de estas categorías.

Se debe avanzar en nuevos debates teórico – políticos para enriquecernos del pensamiento descolonial con reflexiones y miradas críticas, esto nos permitirá construir nuevas dinámicas. Desde hace años han emergido voces que exponen ideas sobre estas problemáticas, haciendo posible la aparición de otros feminismos comprometidos con la descolonialidad, se ha construido pensamiento que ha generado un cambio en la gramática de entender el feminismo, es necesario hacer la lectura descentrada del feminismo occidental, develar los aportes es uno de los retos de las feministas descoloniales, así como las que proponen nuevas epistemologías, y no haciendo alusión a una cuestión geográfica sino más bien de construcción de pensamiento que descolonice el pensamiento hegemónico y eso nos permita comprender el porqué de los “otros” feminismos, feminismos de la diferencia.

Las epistemologías del sur son un reclamo de las nuevas valorizaciones de conocimientos a partir de los grupos sociales que han sufrido opresión y discriminación y todas las naturalizaciones de la desigualdad, al referirse a la necesidad de una tesis permanente de crítica al eurocentrismo, no se busca invalidar otros conocimientos, no se quiere descartar de la cartografía al pensamiento eurocéntrico, al contrario se tiene que hacer visible la exposición del pensamiento eurocéntrico ya que de ahí arranca históricamente que han logrado los países latinoamericanos. Para ello se tiene que releer con mirada crítica, para así generar un panorama político y epistemológico, tomando en cuenta que la realidad del sur es la base, tomando en cuenta que uno de los pasos es tomar distancia

---

¹⁵² Ochy Curiel, *Critica poscolonial desde las prácticas políticas del feminismo antirracista*, (universidad central Colombia, 2007) P. 92-101

respecto a la tradición eurocéntrica por lo que hemos venido contextualizando en nuestras mentes y prácticas cotidianas¹⁵³

3.2 Los feminismos de la diferencia

Hablar de los otros feminismos, feminismos de la diferencia es hablar de mujeres luchando, mujeres que sienten la resistencia en las venas, la rebeldía como parte de su carne. Como he mencionado antes, hablar de feminismo es una tarea ardua, pero cabe mencionar que los otros feminismos que se han formado al calor de la rebeldía, de la periferia, de la marginalidad, de la diferencia, la pobreza, del racismo y la exclusión, han luchado también para defender su territorio corporal¹⁵⁴; ese territorio que ha sido tan expuesto, lastimado, lacerado, sobrevalorado, que está dentro de la división sexual del trabajo, desde donde se ha decidido por ellas, por su cuerpo, han vulnerado sus derechos, su educación, salud, sexualidad etc. La voz de las mujeres que han luchado no se minimizó, sino al contrario creció y ocasionó eco. Por eso se vuelve obligatorio mencionar a ese feminismo incomodo, a los feminismos de la diferencia, donde al igual que las mujeres negras saben resurgir de la exclusión para proyectarse y hacerse visibles, las feministas chicanas, de color, indígenas y latinas. Han sido un referente para seguir resistiendo. Al igual que las compañeras feministas negras comparten la opresión, el sexismo, clasismo y racismo.

Muchas mujeres afrodescendientes u originarias de países orientales, árabes chicanas y de otras procedencias latinoamericanas, no se sentían cómodas con el enfoque hegemónico y crearon alternativas teóricas y también estrategias de vinculación. Hubo mucho impulso para la renovación de los puntos de vista epistemológicos y políticos. “Género” había sido el sucedáneo de “diferencia sexual”; si ésta era una operación lingüística que todavía daba centralidad a la base biológica, “género” pasó a describir la enorme diferencia social y cultural creada por la imposición estereotipada del imperio patriarcal¹⁵⁵

Algunos feminismos no han sido capaces de visualizar y explicitar las conexiones entre género, sexualidad, clase, etnia y raza que las feministas negras, de color, las chicanas, entre otras, buscan evidenciar frente a ese sujeto mujer construido sólo a partir de la diferencia sexual respecto al hombre¹⁵⁶

En las feministas negras se escuchaba el eco de aquella pregunta que en 1851 Sojourner Truth había pronunciado: “¿no soy acaso una mujer?” en respuesta a la

---

¹⁵³ Boaventura DE Sousa Santos, *Introducción a las Epistemologías del Sur*, (México, Siglo XXI, 2009) página. 306

¹⁵⁴ Nota cuerpo- territorio para desanclar la idea de cuerpo como biológico, dado, fijo e inmutable, o de cuerpo como- objeto. Hablar de cuerpos territorios permite entenderlos desde una perspectiva más amplia que incluye además la historia, lo político, y lo afectivo emocional. Los cuerpos del Abya Yala llevan inscritas las marcas de la conquista, de la colonización, de la exclusión y la vulneración.

¹⁵⁵ Dora Barrancos, *Los Feminismos en América Latina*, (México; Colegio de México, 2020)

¹⁵⁶ María Lugones, *Colonialidad y Género*, (Bogotá, Colombia 2008) P.73-001

construcción de la mujer, como madre, ama de casa, virginal, frágil, sumisa y dependiente económicamente de su marido, que el feminismo blanco en aquella época estaba denunciando.

Cuando hablamos del mito de la fragilidad femenina que justificó históricamente la protección paternalista de los hombres sobre las mujeres, ¿de qué mujeres se está hablando? Nosotras- las mujeres negras- formamos parte de un continente de mujeres mayoritariamente, que nunca reconocieron en sí mismas este mito, porque nunca fueron tratadas como frágiles. Somos parte de un contingente de mujeres que trabajaron durante siglos como esclavas labrando la tierra o en las calles como vendedoras o prostitutas. ¡Mujeres que no entendían nada cuando las feministas decían que las mujeres debían ganar las calles y trabajar! Somos parte de un contingente de mujeres con identidad de objeto¹⁵⁷

En este sentido muchas mujeres veían como se borraban sus diferencias individuales y colectivas, su historia, sus idiosincrasias regionales, ante la construcción de “una imagen monolítica que es, por definición y en general, lo {Otro} devaluado, exótico, o inquietante: es decir el lugar heterodesignado donde no queremos estar¹⁵⁸.

El feminismo que han construido las mujeres “otras” expone la condición de la mujer que no pertenece a los estatus que el feminismo hegemónico ha querido mostrar y construir, aquellas y estas mujeres que no cumplen con los estereotipos de las mujeres del feminismo hegemónico relatan vivencias reales, no están cansadas de atender a un marido, menos a los hijos, ellas están cansadas de la explotación de desigualdad y violencia que se ejerce sobre ellas.

Junto a una visión sesgada que las colocaba como atrasadas, analfabetas y sumisas- eran vistas desde una perspectiva salvacionista en la que las feministas hegemónicas les enseñarían las herramientas que tenían para acceder al camino hacia la emancipación. Esto es lo que Chendra Mohanty ha denominado como colonialismo discursivo de las feministas blancas sobre las mujeres del “Tercer Mundo”: básicamente continuar con las lógicas coloniales de desagenciamiento, silenciamiento, y subordinación pero ahora en nombre del feminismo¹⁵⁹

El mundo nunca ha sido ni es aún un sitio seguro para las mujeres, las diferentes latitudes, cartografías que atraviesan el mundo de arriba abajo, de sur a norte, de este a oeste, la discriminación hacia las mujeres por su condición social, educación, raza, estatus económico estará presente en todo momento sin importar la temporalidad y el espacio en el que nos encontremos, siempre habrá formas de discriminar, relegar, condicionar y no es tener una visión fatalista sino más bien una visión realista de lo que fue, y sigue siendo. Las condiciones que vivieron y viven

---

¹⁵⁷ Sueli Carneiro, *Ennegrecer el feminismo*, (feminismos disidentes en América latina y el Caribe, 2005)

¹⁵⁸ María Luisa Femenías, *Esbozo de un feminismo latinoamericano*, (rio de Janeiro, Brasil, 2006) P.11-25

¹⁵⁹ Chandra Mohanty, *Bajo los ojos de occidente*, (catedra Madrid, España, 2008)

las mujeres negras, indígenas, mestizas, chicanas, campesinas, trabajadoras siempre serán un referente fundamental para poner el debate sobre la mesa, para una extenuante visibilización de su batalla. Por eso es importante nombrar esos feminismos incómodos, inapropiados que hacen centrar las miradas y los cuestionamientos sobre qué pasó con aquellas mujeres que visibilizaron su lucha, y si en la temporalidad del siglo XXI ha cambiado el rumbo de las mujeres.

En la década de los años sesenta se empieza a perfilar la idea de construir movimientos feministas internacionales; ya que muchas mujeres venían de distintos movimientos feministas, bastantes mujeres eran del tercer mundo y acababan de salir del colonialismo; por otro lado algunas mujeres blancas, venían de haber participado en el movimientos por los derechos civiles en los Estados Unidos, y también participaron en luchas nacionalistas contra el colonialismo en lo que se llamó “ el Tercer mundo” es decir, muchas procedían de otros movimientos de lucha y eso marcó una gran influencia en las luchas posteriores. La necesidad de reconocer y recoger los pensamientos y perspectivas de los movimientos de mujeres y feministas contrahegemónicos comprometidas con la lucha antirracista descolonial se vuelve necesaria. Exponer su lucha y reconocer su participación en dichos movimientos se vuelve preciso para construir espacios que abonen al debate respecto a las autoras y activistas.

En 1982 aparece una antología editada por P. Hull, P Bell Scott y B. Smith, que llevaba por título *All the Women are White, All the Blacks are Men, but Some of Us are Brave*. (Todas las mujeres son blancas, todos los negros son hombres, pero algunas somos valientes). En esta obra Smith definía lo que debería ser el feminismo como “la teoría y la práctica política que lucha por la liberación de todas las mujeres: mujeres de color, obreras, mujeres pobres, mujeres discapacitadas, lesbianas, ancianas, así como mujeres blancas económicamente privilegiadas y heterosexuales”. Afirma que el racismo es un problema para el feminismo porque distorsiona no sólo las vidas y las visiones de las mujeres de color sino también de las blancas. “El racismo y el comportamiento racista es nuestra herencia del patriarcado blanco”¹⁶⁰.

La visibilización de las condiciones de desigualdad y exigencias del reconocimiento que las mujeres afroamericanas colocaron dentro de sus propias comunidades y los movimientos sociales que realizaron en los que participaron, marcados por el diálogo con las feministas y con otras mujeres subalternas del continente que tiene sus orígenes en las problemáticas que han vivido durante siglos, recabando así las experiencias que servirán como guía para futuras luchas.

Gracias al trabajo de las feministas se ha creado una conciencia de la opresión de género que se extendió socialmente y llega a las diferentes partes del mundo, logrando tejer redes de apoyo para generar interlocución con otras feministas y,

---

¹⁶⁰ Yuderkys Espinosa Miñoso, *Tejiendo de otro modo*,(Colombia, Universidad del Cauca, 2014)

aunque haya lugares de poca o nula escucha o adherencia de las mujeres a los movimientos, el movimiento de mujeres indígenas, campesinas, afrodescendientes ha producido tempranamente un discurso crítico al racismo, a la historia de la esclavitud, y a la negación de los aportes de las mujeres de los pueblos afrodescendiente y, con ello, al proceso de colonización y sus efectos en el presente.

Al respecto se debe mencionar que aunque por un largo tiempo las voces de las mujeres indígenas estuvieron silenciadas dentro del feminismo latinoamericano, hoy nos encontramos con una gran producción teórica, de académicas, activistas, pioneras y pensadoras feministas indígenas como por ejemplo: Aurora Cumes, Lorena Paredes, Gladys Tzul Tzul y otras. Así como pensadoras e investigadoras afrodescendiente comprometidas con el pensamiento antirracista como Ochy Curiel, Yuderkys Espinosa, Betty Ruth Lozano¹⁶¹

Los años noventa fueron un parteaguas para la región del Abya Yala, no solo por la inesperada emergencia de los movimientos indígenas y afrodescendientes, y la peculiar y masiva participación de las mujeres dentro de los mismos, sino porque de manera simultánea - se gestaban cambios en la organización geopolítica mundial que se tradujeron en la implementación de políticas de auge estructural y en la dramática transfiguración de los Estados nacionales latinoamericanos hacia el neoliberalismo.

3.3 Visibilizar otras realidades

El auge del feminismo de la segunda ola, propulsado por Simone de Beauvoir con su conocida afirmación “No se nace mujer, se llega a serlo” evidenció el carácter social y cultural de la construcción del sujeto mujer y cuestionó los determinismos biológicos de género. Asimismo, profundizó el debate en torno a la sexualidad, la familia y el trabajo de las mujeres blancas en Europa y Norteamérica. Sin embargo, muchas mujeres en estos y otros lugares no se vieron representadas en dichas reivindicaciones, ya sea porque tenían otros matices respecto a las planteadas. Las feministas de color, las feministas lesbianas, las feministas negras y las feministas chicanas fueron algunas de las que, en la segunda mitad del siglo XX, señalaron no sentirse parte de ese sujeto del feminismo que estaba reconstruyendo¹⁶².

El feminismo poscolonial surge como respuesta al feminismo que solo se centraba en las experiencias de las mujeres de occidente, dar cuenta como el racismo, la discriminación y las cuestiones culturales del colonialismo afectaron a las mujeres del tercer mundo, indígenas, campesinas, negras y lesbianas. A comienzos de la década de los años setenta, en que el feminismo negro y/o lesbiano buscaba otra forma de hacerse visible criticando al racismo y al etnocentrismo, eso es lo que daría

---

¹⁶¹ Ibídem

¹⁶² Rocío Medina Martín. *Feminismos periféricos, feminismos- otros: una genealogía feminista decolonial por reivindicar* En: Revista internacional de Pensamiento Político, 8. 2013 p. 53-79

forma el feminismo poscolonial. Mientras el feminismo hegemónico cuestionaba fuertemente el universalismo androcéntrico que no las reconocía, construía un sujeto del feminismo que reproducía la misma pretensión universalista y que no respondía a las necesidades ni reivindicaciones de mujeres de otros sitios, de otros contextos. Las mujeres- otras, quienes han sido anudadas en el grupo homogéneo de “Mujeres del tercer mundo”¹⁶³

Asumiendo que el poder social está cambiando constantemente . Chela Sandoval habla de tener una conciencia opositiva una nueva subjetividad, cambiante, táctica y estratégicamente, que cree la posibilidad de dar respuestas dinámicas, flexibles y tácticas, como una teoría crítica a la acción política, no nos permite ninguna conceptualización única de nuestra posición en la sociedad. Asimismo debe poseer la capacidad de volver a re-articularse dependiendo de las forma de opresión a las que se enfrentan..

Las críticas de las negras o lesbianas fueron respaldadas muy pronto por una mujer blanca, Adriene Rich, quien habla en 1984 de la “política de localización” y establece la figura de la “mujer blanca desleal a la civilización“. Así también Audre Lord habla de la lesbiana negra como centro de la “casa de la diferencia”, como ya lo mencionè antes Chela Sandoval pone de relieve en “la conciencia opositiva”; bell hooks habla del desplazamiento desde los márgenes al centro y Gloria Anzaldúa de la “conciencia mestiza” .

Como podemos analizar las feministas descritas anteriormente se enfocan en el curso que irá tomando el feminismo descolonial, exponiendo cada una las formas para visibilizar a las mujeres “otras” educando colectivamente con conciencia crítica para entender mejor la opresión sexista que se ejerce, y así poder articular estrategias de resistencia. Ellas retoman la praxis de un feminismo como una liberación que debe marcar nuevas rutas tanto en la práctica como en la teoría buscando descolonizar el pensamiento de la práctica eurocéntrica.

En 1990 la chicana G. Anzaldúa vuelve a publicar un libro colectivo titulado Making Face Making Soul, Haciendo almas. En su introducción, la autora pretende que las diferentes mujeres de color que han tenido que presentar máscaras o caras diversas para poder vivir en un entorno hostil, las rasguen y muestren sus múltiples “caras o almas internas”, tratando de sacar fuera la opresión internalizada que forma cuerpo con ellas y, al mismo tiempo, confrontar las caras internas y externas. “Making face” es, por tanto una metáfora para designar la construcción de la propia identidad¹⁶⁴.

Con este texto Gloria Anzaldúa propone que ya no se busque discutir o entrar en confrontación con las feministas blancas que buscan silenciarlas o invisibilizarlas,

---

¹⁶³ Ana Marcela Montanaro, *Hacia el feminismo decolonial en América Latina*, (España, universidad Carlos III, 2013)

¹⁶⁴ Gloria Anzaldúa, *Making Face, Making Soul/Haciendo Caras: Creative and Critical Perspectives by Feminists of Color*, (Estados Unidos, 1990)

sino construir espacios donde se pueda romper toda la cultura de los colonizadores que permea sobre toda la sociedad, buscar constantemente la conciencia crítica para romper con esquemas prediseñados de cómo se debe actuar o pensar y así confrontarse a sí misma para echar fuera la opresión internalizada

Otra feminista, hispana nacida en Argentina y llevada a Estados Unidos., María Lugones dice vivir en diferentes “mundos” afirma: soy diferentes personas en diferentes mundos y puedo recordar en cualquiera de ellos de qué forma soy en el otro. Soy una pluralidad de yo^{es}¹⁶⁵. Entre los latinos parece divertida, intensa; entre los anglos parece seria. El sujeto es múltiple y cambiante y entra en un proceso que ella llama “viajar de un mundo a otro”. Así una no es igual en un “mundo” en el que soy estereotipadamente latina o en otro en que solo, se es latina.

Ese salto de un mundo a otro que se convierte en un viaje, nos ayuda a construir esa mirada sociológica que nos sumerge en las vivencias de las mujeres que se encuentran en las diferentes latitudes del mundo, no solo basta con ponerse las gafas feministas, sino también ponerse la gafas de la descolonización ayudará a articular el análisis de interpretación feminista desde una apuesta que priorice las voces sistemáticamente relegadas o ignoradas por un discurso occidental-hegemónico que niega las diferencias entre las mujeres, y por lo tanto, produce un discurso de lugares privilegiados y por otro marginados.

3.4 Identificar la colonialidad

Las críticas que proponen los feminismos decoloniales y latinoamericano exigen comprender cuales son los elementos históricos, culturales y geográficos y las estructuras de poder, que se ponen en juego en las experiencias concretas y que demandan abordajes teóricos diferentes. El colonialismo y la colonialidad son dos conceptos fundamentales para atender el pasado y presente del continente latinoamericano, de Abya Yala. El primero, el colonialismo, refiere a aquellas experiencias geopolíticas e históricas específicas en las que un país ejerce dominio sobre otro, en este caso España y Portugal sobre los distintos países Latinoamericanos. Este modelo es el que permitió desarrollar la tan glorificada modernidad europea, la cual, una vez disuelto el modelo colonialista del mundo, se nutre de la decolonialidad existente y extendida a lo largo del planeta. La colonialidad es la lógica de poder y control común a todas las formas de colonialismo que sigue operando y reproduciendo aunque los países estén, ya independizados, es decir aunque no sean más colonia de otro país¹⁶⁶.

Franz Fanón también contribuye al pensamiento anticolonialista dejando ver que funciona sobre una lógica global y estructural que es colonial y racial, y así opera en la imposición de formas de pensar y saberes eurocéntricos. Fanón identifica que el proceso de colonialismo – que se da en la imposición de formas organizativas y

---

¹⁶⁵ Yuderkys Espinosa Miñoso, *Tejiendo de otro modo*, (Colombia, Universidad del Cauca, 2014)

¹⁶⁶ Aníbal Quijano, *Colonialidad y modernidad-racionalidad*, (Perú, 1992)

económicas y de modos de vida, de pensar universalizantes y eurocéntricos- se funda en distintos mecanismos de poder y dominación basados en el racismo, la violencia y la apropiación de las tierras por parte de los colonizadores, lo que convierte a las poblaciones indígenas y afrodescendientes en otredades, en extranjeras en su propio continente¹⁶⁷

Existen planteamientos latinoamericanos en Bolívar, Hidalgo, etc. pero sobre todo en pensadores como Martí, pero los gobiernos que surgen de la independencia se basaron en el pensamiento liberal europeo generalmente. Cuyas nociones fundamentales son la igualdad, el universalismo y la libertad. Segundo, la sociedad latinoamericana está fundada sobre tres raíces poblacionales jerárquicamente desiguales: la indígena, la europea blanca y la negra. En este sentido, es esencial develar cómo estos estados son constituciones que invisibilizaron a un sector de la población¹⁶⁸

Aunque todas estas constituciones se han ido transformando, en la mayoría de las veces ha sido gracias a los movimientos sociales que crean una gran resistencia entre las poblaciones que están llenas de desigualdad, pobreza, explotación frente al privilegio de clase. La implementación de una estructura de dominación colonial trae consigo variadas consecuencias en Latinoamérica. En su mayoría el supuesto reordenamiento jerárquico donde al europeo-blanco o mestizo es lo que tiene mayor poder, o con un grado alto de superioridad y predominio y lo afrodescendiente-indígena es inferior- explotable.

Para entender este proceso el autor Aníbal Quijano introduce el concepto colonialidad del poder, el cual hace referencia a la raza como la naturalización de una estructura específica de dominación que fue impuesta sobre las poblaciones nativas y afrodescendientes de Abya Yala durante los procesos de conquista y colonización acaecidos a partir de 1492¹⁶⁹. Él afirma que la idea de raza tal como la entendemos hoy no existía previo a la llegada europea y que es a partir de esta noción que los colonizadores establecieron una relación de poder y superioridad de conquista. Esto funda sociedades históricamente nuevas en el territorio de América Latina con roles y posiciones en las estructuras de poder europeos, indios, negros y mestizos.

América se constituyó como el primer espacio/tiempo de un nuevo patrón de poder de vocación mundial y, de ese modo y por eso, como la primera identidad de la modernidad. De procesos históricos convergieron y se asociaron en la producción de dicho espacio/tiempo y se establecieron como los dos ejes fundamentales del nuevo patrón del poder. De una parte, la codificación de las diferencias entre conquistados y conquistadores en la idea de raza, es decir, una supuesta diferencia estructurada biológica que ubica a los

---

¹⁶⁷ Rocío Medina Martín, *feminismos periféricos, feminismos-otros: una genealogía feminista decolonial por reivindicar*, (Colombia, 2013)

¹⁶⁸ ibídem

¹⁶⁹ Aníbal Quijano, *Colonialidad y modernidad-racionalidad*, (Perú, 1992)

unos en situación natural de inferioridad respecto a los otros. Esa idea fue asumida por los conquistadores como el principal elemento constitutivo, fundante, de las relaciones de dominación que la conquista imponía. Sobre esa base, en consecuencia, fue clasificada la población de América, y del mundo después, en dicho nuevo patrón de poder. De otra parte, la articulación de todas las formas históricas de control del trabajo, de sus recursos y de sus productos, en torno del capital y del mercado mundial¹⁷⁰

Otro de los efectos de la colonialidad del poder es el hecho de que la cultura europea se convirtió en la posibilidad de acceso al poder. Eso refiere al desarrollo y éxito del imaginario de la blancura, es decir, de la idea que a mayor identidad cultural con la blancura mayor poder y respeto en la sociedad. La cuestión de pertenecer a la esfera de valores de lo blanco, no solo está construido en la cuestión fenotípica de la piel, sino más bien a ser capaz de formar un imaginario social y cultural.

En definitiva en respuesta a estos procesos de subyugación de las poblaciones, los teóricos y teóricas del colonialismo y colonialidad, hacen un llamado a la lucha solidaria entre pueblos por el reconocimiento de sus culturas, saberes e identidades originarias. El pensamiento decolonial intercede por la construcción de nuevas formas de conocimiento que cuestione lo “otro” y reconozca las estructuras de subordinación que atraviesan modos de pensar en nuestra realidades que sean más críticas y justas.

3.5 Nuevos paradigmas del feminismo decolonial

María Lugones es una de las pensadoras e intelectuales argentinas que ha llevado el tema de la colonialidad un poco más lejos proponiendo nuevas formas de interpretación a partir del colonialismo, ella implementa nuevos enfoques de crítica acerca de cómo algunos autores como Aníbal Quijano no le dan la relevancia precisa a la cuestión de género en el colonialismo que describe como colonialidad del poder y así comprender algunas bases teóricas para darle otra reinterpretación a partir del feminismo.

Ella elabora la propuesta de un proyecto que integra dos marcos de análisis que se habían desarrollado en el continente pero que aún no habían conseguido dialogar y aunarse para cobrar mayor fuerza. Por una parte, toma las teorías interseccionales sobre raza y género, clase y raza, que habían desarrollado los feminismos negros en Estados Unidos y que luego aplicaron también otras feministas. Estas teorías colaboraron en el entendimiento de la exclusión histórica, teórica y práctica de las mujeres no blancas en las reivindicaciones de las luchas feministas hegemónicas. Por otra parte algunas notas de Aníbal Quijano con su concepto colonialidad del poder, le permite a María Lugones construir una conceptualización distinta de cómo opera la opresión de género en los contextos de colonialidad, permitiéndole dar

---

¹⁷⁰ Aníbal Quijano, *Colonialidad del poder, eurocentrismo, y América Latina*, (Argentina: Clacso, 2014)

cuenta de lo profundo de la imposición colonial. A esta concepción ella la denomina *sistema moderno-colonial del género*¹⁷¹

Lugones le criticó a Aníbal Quijano el análisis tan limitado que hace de colonialidad y género. Él plantea que el colonialismo se disputó el control de cuatro ámbitos básicos de la existencia humana: sexo, trabajo; autoridad colectiva y subjetividad/ intersubjetividad; y recursos y productos. Para él sería en las luchas por el control del acceso sexual que definiría la construcción moderno/colonial del género, pero Lugones le señala el sesgo patriarcal y heterosexual de estas disputas por el control del sexo y sus recursos y productos. En sus teorizaciones, Quijano no considera la construcción histórica de la categoría sexo/género, ni consigue visualizar que el género antecede a los rasgos biológicos sexuales. Por lo tanto, él entiende la categoría sexo/género en términos binarios y, en particular concibe el sexo como determinable a partir de factores biológicos. Es decir, dentro de su mano, existen una descripción de género que no coloca bajo interrogación y que es demasiado estrecha e híper -biologizada ya que presupone el dimorfismo sexual, la heterosexualidad, la distribución patriarcal del poder y otras presuposiciones de este tipo¹⁷²

Sin duda la crítica que hace María Lugones al aporte de Quijano sobre colonialidad se extiende para que haya otra propuesta para que exista una colonialidad de género, merece una lectura a profundidad, pero me parece oportuno dejar el tema a discusión para futuros escritos.

En relación a la teoría de la interseccionalidad, Lugones plantea que tiene algunos elementos que permiten visualizar mejor las realidades de opresión de las mujeres racializadas al dar cuenta de lo que no se puede conceptualizar cuando categorías como raza y género se analizan por separado. El lugar de opresión puede comprenderse como un solapamiento de opresión que se cruza o se entrelaza que se entreteje o se fusiona. Género y raza, por ejemplo, no se cruzan como categorías de opresiones separadas y separables. Más bien, la opresión de género y la de raza afectan a la gente sin ninguna posibilidad de separación¹⁷³.

En suma uno de los grandes aportes de Lugones es introducir a la discusión la noción de colonialidad de género, ya que ésta permite historizar y complejizar la comprensión del sistema mundo/colonial, al reconocer la intersección de género, clase y raza que se impone y subyace en este sistema. Para dar cuenta de ello Lugones se basa en las feministas Oyeronke Oyewumi y Paula Gunn Allen, presenta una serie de ejemplos históricos precolombinos de comunidades indígenas y africanas en las que es una imposición colonial que se erige como sistema de clasificación que divide y oprime a las personas. Su propuesta es que el

---

¹⁷¹ María Lugones, *colonialidad y género*, (Bogota,2008)

¹⁷² Ibídem

¹⁷³ María Lugones, *Multiculturalismo radical y feminismos de mujeres de color*, (México: Universidad Autónoma Metropolitana, 2005) P. 61-75

feminismo decolonial debe descolonizar el género como una tarea práctica de “crítica de la opresión de género racializada, colonial y capitalista, heterosexualista, como una transformación vivida de lo social”¹⁷⁴

3.6 Las diferentes formas del patriarcado

Julieta Paredes feminista boliviana propone en su libro *Hilando fino* (2013) se encuentran las diferentes visiones acerca de cómo se habría dado la implementación del patriarcado actual. Ella reconoce la existencia de un patriarcado previo a la conquista y colonización y propone un entronque del patriarcado occidental con el pre colonial. Por lo tanto, el sistema, género con sus relaciones desiguales no fue solo un fruto de la imposición colonial, sino que tenía ya una existencia previa, una existencia indígena y popular.

Descolonizar el género, en este sentido, significa recuperar la memoria de las luchas de nuestras tatarabuelas contra un patriarcado que se instauró antes de la invasión colonial. Descolonizar el género significa decir que opresión de género no solo vino con los colonizadores españoles, sino que también había una propia versión de la opresión de género en las culturas y sociedades pre coloniales, y que cuando llegaron los españoles se juntaron ambas visiones para desgracia de las mujeres que habitamos Bolivia. Este es el entronque patriarcal del que hablamos¹⁷⁵

Julieta Paredes en este texto señala que no solo se puede creer, que el patriarcado viene solo de la invasión colonial, ella propone que las luchas de las mujeres feministas comunitarias no se debe de quedar limitada en lo que los hombres ordenen en qué hacer en sus comunidades, ya que las mujeres deben de resistir las dos formas de dominación patriarcal: la ancestral, previa a la conquista y de origen comunitario y la colonial impuesta por los colonizadores. Deja claro que existe una lucha, a nivel comunitario, contra la penetración colonial, patriarcado, capitalismo y neoliberalismo. Un ejemplo lacerante hoy en día es el hecho de que como parte de los “usos y costumbres” de comunidades en Guerrero se venda a las niñas; El Congreso federal exigió a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) poner en marcha políticas de contención que impidan la venta de niñas de 12 años en la región de la Montaña de Guerrero. La trata en esa zona ha crecido porque los padres de las menores (al cumplir esa edad) las entregan como esposas a hombres adultos que pagan una dote en especie o en efectivo.¹⁷⁶

Rita Segato antropóloga feminista argentina al igual que Julieta Paredes reconoce la existencia de una organización de género patriarcal en las comunidades. Sin embargo ella habla de un patriarcado ancestral que no tiene el mismo efecto que el moderno/colonial. Segato basa sus teorías en las evidencias etnográficas que le

---

¹⁷⁴ María Lugones, *Hacia un feminismo decolonial*, (México, 2011) P. 105

¹⁷⁵ Julieta Paredes, *Hilando fino desde el feminismo comunitario*, (México, cooperativa el rebozo, 2013)

¹⁷⁶ Periódico La Jornada, Domingo 7 de mayo de 2017, p. 11

ayudan a demostrar la existencia de formas de organización de género en el periodo previo a la conquista.

En la concepción dual del género, la vida social se organiza en dos espacios diferentes: el doméstico y el público. Cada uno de ellos sería un espacio completo, estaría ontológica y políticamente separado del otro y, a su vez, habitado por un género específico: el femenino correspondería al espacio doméstico y el masculino al público. Una de las diferencias fundamentales respecto al patriarcado vigente es que a pesar que el espacio doméstico era jerárquicamente inferior al público, este tenía su propia política, con la posibilidad de transformarse, defenderse y actuar colectivamente. De ahí que existiera una reciprocidad vinculante entre ambos espacios, donde son posibles el tránsito y la conmutabilidad de posiciones, y donde, además, no existe el cometimiento ni englobamiento de un espacio por el otro. En consecuencia, y a diferencia del patriarcado moderno /colonial, tampoco habría un sujeto universal, un Hombre con mayúsculas, capaz de representarlo todo y dejar en la sombra a los sujetos que margina y somete¹⁷⁷. Esta reflexión también omite el hecho histórico de la esclavización de los pueblos vencidos y de la entrega de mujeres como tributo.

En el binarismo, la mujer pasa a ser la sombra del Hombre, es el cero de ese Uno (con mayúsculas de único y universal), pierde radicalmente su poder político, es destruida de su completitud ontológica y es ubicada como otro. “Este papel de Otro (femenino, no blanco, colonial, marginal, subdesarrollado, deficitario) como han mostrado Edward Said y una generación entera de teóricos y teóricas postcoloniales, pasa a constituirse en la condición de posibilidad para la existencia de Uno (sujeto universal, humano generalizable, con H)”¹⁷⁸

3.7 Aprendizajes y aportes

Adentrarse en las teorías, producciones y debates de las feministas decoloniales, sin duda nos habilita una serie de herramientas y estrategias que se pueden incorporar para analizar el feminismo decolonial. Muchas veces las producciones de mujeres, de feministas y más aún feministas de la periferia, no forman parte de los textos consultados y considerados en las investigaciones ya que aún se desconocen sus grandes aportes teóricos para una comprensión distinta de la realidad social. “Son ellas (nosotras) las que no han respondido al paradigma de la modernidad universal hombre-blanco-heterosexual; pero son también las que, desde su subalternidad desde su experiencia situada, han impulsado un nuevo discurso y una práctica política crítica y transformadora”¹⁷⁹

---

¹⁷⁷ Rita Segato, *La norma y el sexo: frente estatal, patriarcado desposesión, colonialidad*, (México, UNAM, 2015) P. 125

¹⁷⁸ Rita Segato, *La guerra contra las mujeres*, (Madrid: traficante de sueños, 2016)

¹⁷⁹ Ochy Curiel, *Critica poscolonial desde las prácticas de políticas antirracistas*, (Bogotá, Universidad Central de Bogotá, 2007)

Hacer un recorrido genealógico por los aportes de las mujeres al feminismo decolonial y latinoamericano es una forma de reconocer y visibilizar todas esas voces silenciadas que en la academia y los movimientos políticos figuran como “ausencias”. Esto es imprescindible para hallar nuestras raíces históricas, devolver la voz a nuestras compañeras y reconocer nuestro lugar, porque finalmente, como señala Chendra Mohanty, siempre construimos sobre las mujeres de las muchísimas mujeres que nos precedieron. “Este es uno de los principales gestos éticos y políticos de descolonización en el feminismo: retomar distintas historias, poco o casi nunca contadas.

Estos aportes teóricos son el punto de avance de las concepciones forjadas a través de las expresiones, y la reflexión de muchas mujeres- construir el gran sedimento acumulado de análisis y sistematización. Debe traducirse necesariamente en un proceso educativo constante, amplio e incisivo ya que se trata de un proceso cultural, desarrollado durante muchos siglos.

El feminismo no ha dejado de insistir en la necesidad de establecer un proyecto educativo que posibilite una mejor forma de realización humana de las mujeres. Una de las aportaciones sustantivas de la reflexión teórica feminista ha sido la categoría de género, que ayuda a comprender las relaciones sociales históricas entre hombres y mujeres y la manera en que la condición de unos y otras se construye por dichas relaciones en un contexto más amplio denominado “sistema sexo-género”, el cual opera de manera cruzada con otros sistemas de relaciones sociales, como la producción económica, la nacionalidad, la religión o la educación, entre otros y en diferentes épocas. El sistema sexo-género no sólo organiza las relaciones entre unos y otras, sino que construye lo que cada quien ha de ser en este juego de relaciones. También condiciona la valoración asimétrica en las relaciones intergeneracionales, en las que los hombres detentan la posición dominante. Una dimensión que también abarca el género es la sexual, pues las relaciones sexuales que ejercen hombres y mujeres están marcadas por este tipo de organización¹⁸⁰.

Pero con la categoría de género también se revela que tanto las relaciones como el modo de ser de quienes las integran pueden modificarse, dado que la condición de género de hombres y de mujeres es producto de las relaciones sociales que así las determinan y exigen. Desde el género, se hace una crítica sustantiva a la idea de una naturaleza masculina y femenina y a la de sexualidad. Tal crítica nos inserta en un proceso de desestabilización del género, lo cual no implica su abandono, sino una nueva forma de identificación que ya no se circunscribe al modelo rígido y jerarquizado; además, también nos coloca en una dimensión de diversidad sexual.

La educación, en sus dimensiones informal y formal, ha contribuido de manera significativa a la creación jerarquizada de las relaciones intergeneracionales, y sólo desde la transformación estructural de estas dos dimensiones educativas es posible

---

¹⁸⁰ Revista enseñanza e investigación. Vol. 15, NUM. 2: 357-376 Julio- Diciembre, 2010

realizar una de las apuestas de quienes trabajan con una perspectiva de género: “revolucionar la vida cotidiana”, logrando así que la hegemonía masculina deje de ser repro-ducida y dé lugar a “una nueva jerarquía de valores en función de los intereses femeninos”¹⁸¹

3.8 Movimientos Sociales (MS), Sujetos Pedagógicos y Educación.

En los años 1990, principalmente en América Latina se ha visto agitada y atravesada por el surgimiento de numerosos y significativos nuevos movimientos sociales de raíz popular –urbanos y campesinos– que han confrontado con dicho modelo neoliberal. Algunas de las expresiones más conocidas de estas formas de acción colectiva son el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra en Brasil, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México, el Movimiento Piquetero o de trabajadores desocupados en Argentina, las movilizaciones campesinas en Paraguay, las movilizaciones indígenas en Ecuador la CONAIE, las guerras del agua, el gas y la coca de los indígenas bolivianos y las movilizaciones mapuche en Chile. La constitución de estos movimientos sociales en A.L. integrados por los desposeídos o amenazados por la expropiación de sus tierras, sus trabajos o sus cultivos y condiciones de vida tienen características diferentes de aquellos movimientos que habían ocupado la escena pública de principios del siglo XX a la década de los 50´, tanto en la formas de organización y lucha, como en los planteos reivindicativos y horizontes de cambio.

El desarrollo de estas experiencias en Latinoamérica, pero también a nivel mundial, llevó a que el uso del vocablo “movimiento social” se generalice entre las diferentes corrientes y enfoques teóricos que abordan la acción colectiva. A diferencia de las modalidades de lucha precedentes, las de los nuevos movimientos sociales marcan un desplazamiento de los antagonismos de clase hacia conflictos de tipo político, étnico, de género y cultural que cuestionan la dominación social. Estos nuevos movimientos sociales se proponen impulsar un proceso de transformación radical de la sociedad capitalista a partir de la construcción de una forma de participación horizontal, con sistemas alternativos de producción y comercialización para superar la subordinación del trabajo al capital y disputando la hegemonía a través de la formación y conciencia autogestiva de sus integrantes¹⁸²

En este breve apartado expongo la relación que existe entre los movimientos sociales y la educación, tomando como referente el *Movimiento Blacks Lives Matter* que surge en el año 2013, que nace de las prácticas narrativas de la comunidad afronorteamericana, haciendo su pronunciamiento en las redes sociales, relatando sus historias vivas, desde su lucha ancestrales y cotidiana, generando nuevos

---

¹⁸¹ G. Hierro, *De la domesticación a la educación de las mexicanas*. (México: Torres Ass, 1998)

¹⁸² Raúl Zibechi, *Territorios en Resistencia. Cartografía política de las periferias urbanas latinoamericanas*. (Buenos Aires: La Vaca Editor, 2008)

procesos de proyección y entendimiento. Destaco el movimiento antes mencionado ya que se vuelve una extensión del movimiento que fue creado en los años sesenta, por los derechos civiles, el Poder Negro y las Panteras Negras, aunque la consolidación de este partido tiene formas de estructura diferentes, así como también nuevas formas de movilización, existe un giro en la conformación de líderes así como en medios o plataformas digitales, esto permite que los participantes le sigan mostrando al mundo que su lucha nunca ha parado, y sigue más vigente que nunca. Tomando como referente una serie de aspectos que contribuyen a las experiencias educativas que se pueden vivir dentro del MS. Algunos de los aspectos que se originan son los vínculos sociales que se crean dentro de la conformación del MS con los participantes, los procesos alternativos en la toma de decisiones que envuelve las propuestas educativas, las propuestas de sostenibilidad del MS en correlación con la cuestión educativa.

El tema central es la educación ya que se desea exponer el vínculo que se puede originar dentro y fuera del MS. La educación es siempre un tema que genera arduas discusiones y ocupa un lugar creciente en las preocupaciones de la institución, profesores, padres de familia, directivos; parece ser un acuerdo generalizado en la sociedad que la escolarización tiene un lugar central para el desarrollo individual y social. La escuela es una de las principales instituciones de la modernidad que cumple con la función de socializar un tipo de sujeto ligado a una determinada forma de sociedad que se erige como dominante. La escuela moderna transmite un orden simbólico y una cultura que “instituyen” una naturaleza social en la naturaleza “natural” de los sujetos¹⁸³.

Los textos fundadores de la sociología de la educación, muy claramente Durkheim, plantearon la necesidad absoluta de una “funcionalidad” de la educación con relación no solo a las instituciones del estado, sino que el necesario proceso de “socialización” que realiza la educación para cimentar una sociedad avanzada, democrática, sólida, basada en la funcionalidad de cada uno y con el sistema en su conjunto y esta adaptación se realiza en la escuela la profunda ruptura o anomia durkheimiana, que se produjo en 1968 con la irrupción de los movimientos estudiantiles, condujo a un análisis más profundo del significado “funcionalidad” particularmente marcaron un hito las reflexiones de Bourdieu, agrupadas en torno al concepto de reproducción¹⁸⁴.

Los estudios que se realizaron en la década de 1970 y 1980 en Francia, Inglaterra y Estados Unidos provenientes de la sociología de la educación que sitúan su marco teórico en el marxismo y corrientes críticas de las desigualdades del capitalismo; demostraron que la escuela encarnó un proyecto social que respondía y se

---

¹⁸³ François Dubet, Dubet, *El declive y las mutaciones de la institución*. Revista de Antropología Social, Vol. 16, sin mes. Pág. 39-66. 2007

¹⁸⁴ Coll Lebedeff, Tatiana. “Los Movimientos Sociales como sujetos-pedagógicos”. *Las escuelas integrales de Michoacán; una utopía en resistencia*, pág., 104, México 2019

adecuaba a los intereses de una clase social en particular¹⁸⁵. Estas investigaciones se centraron en mostrar cómo los sistemas educativos como ámbitos de transmisión y producción de la cultura legítima se convierten en instancias cruciales para el mantenimiento de las relaciones de dominación y explotación. Se trata, entonces, de estudios que “despojaron a las escuelas de su inocencia política y las conectaron a la matriz social y cultural de la racionalidad capitalista”¹⁸⁶

Dentro de esta corriente, los principales exponentes son Bowles y Gintis en Estados Unidos, quienes en su investigación utilizan lo que ellos denominan como “teoría de la correspondencia”. Para ambos autores, hay una correspondencia entre la forma en que se organiza la vida cotidiana en la escuela y el modo de organizar la fuerza de trabajo en el capitalismo. Desde esta perspectiva, las relaciones de la enseñanza y las experiencias de vida cotidiana están impregnadas por el poder del capital para proporcionar ciertas habilidades, valores y actitudes a los estudiantes de diferentes clases sociales. Así, la dinámica social de intercambio e interacción entre los sujetos en la escuela y en el salón de clases se corresponde con una visión particular que encarna mensajes sociales y culturales específicos destinados a legitimar la estructura jerárquica, habilidades y normas que caracterizan a la fuerza de trabajo y la interacción de las clases sociales en el capitalismo¹⁸⁷

La escuela no es simplemente un espacio funcional a los intereses materiales e ideológicos de las clases dominantes. Dicho en otras palabras, la escuela no se rige tan sólo por la lógica de la reproducción de la fuerza de trabajo o la inculcación de la cultura dominante, sino que la escuela es también un ámbito de lucha y resistencia, porque los sujetos de forma activa construyen su propia experiencia y trayectoria escolar en acuerdo con sus realidades sociales y enmarcada con sus realidades sociales de lucha y oposición cultural, política e ideológica. Dentro de esta línea, cabe destacar los trabajos de Apple (1986 y 1987), Willis (1988) y Giroux (1958 y 1992)

Para Apple (1986 y 1987) y Giroux (1985 y 1992) las corrientes anteriormente mencionadas permiten comprender los principios de control social y cultural que transmite la escuela para reproducir la sociedad. Sin embargo, discuten el alcance teórico de estos modelos en la comprensión de los procesos de dominación social, y sus contradicciones.

Todos los MS, nuevos y viejos a lo largo de su trayecto y devenir histórico, han tenido que desplegar un doble proceso educativo mantenido durante las diferentes etapas de su conformación, despliegue y sostenimiento en sus tiempos y espacios. El doble proceso educativo de los MS se expresa de múltiples formas a lo largo de

---

¹⁸⁵ Michael Apple, *Teoría crítica y educación*. (Buenos Aires: Miño y Dávila, 1997)

¹⁸⁶ Henry Giroux. *Teoría y resistencia en educación*. Una pedagogía para la oposición. México: Editorial Siglo XXI, 1992)

¹⁸⁷ Samuel Bowles; y Herbert Gintis. *La instrucción escolar en la América capitalista*. (Madrid: Editorial Siglo XX, 1985)

su emergencia, desarrollo y permanencia, como señala Carlos Torres¹⁸⁸. Esta es una característica poco explorada bajo esta concepción, porque generalmente queda sumergida bajo o dentro de los análisis que se refieren a los momentos de la integración y fundación de un MS, lo que ahora podría denominarse construcción identitaria, que antes se denominaba toma de consciencia, por un lado y, por otro, a su capacidad de denuncia, información, propaganda y finalmente las dos caras del proceso educativo que siempre despliegan los MS¹⁸⁹

El primero tiene que ver con la formación y cohesión al interior del mismo, con la aprehensión del elemento que los agrupa necesariamente, ya sea un problema, una condición, una búsqueda, un rechazo, una injusticia, etc. Es la comprensión de aquello que mueve y permite a la personas converger en la necesidad de organizarse para, de reunirse para, de moverse para. Es el escudriñar y re-conocer sus problemas, su condición, su expectativa¹⁹⁰.

Año: VI. Número: Edición Especial. Artículo no.: 4. Período: Julio, 2018.

Los MS ordenan el territorio, la economía y la forma de gobernarse a partir de pequeñas acciones que suelen hacer historia de larga duración en el subsuelo de la sociedad popular, como una vida alterna a la propuesta por el Estado y el capital. Sus resistencias no comienzan ni terminan en las marchas, de manera contraria al concepto que sostiene Melucci¹⁹¹, al catalogarlos como Nuevos Movimientos sociales -NMS-; son identitariamente ancestrales y han tramitado desde sus resistencias existenciales no solo demandas por su redistribución material de la tierra o por condiciones de justicia y reconocimiento de sus identidades, sino más bien, agencian ontologías políticas relacionales desde sus formas de existencia y desde sus acciones políticas cotidianas¹⁹².

Es importante aclarar que la pedagogía de los movimientos sociales nace de la pedagogía crítica, principalmente de investigadores e investigadoras activistas que visibilizan los procesos formativos y educativos como una de las dimensiones fundamentales en las acciones colectivas para la trans-formación de las realidades concretas de actuación. Las prácticas cotidianas de resistencia en nuestro

---

¹⁸⁸ Torres Carlos, Democracia, educación y multiculturalismo; Editorial Siglo XXI; México; 2001. Es uno de los primeros autores en la sociología de la educación, en apuntar y señalar este proceso.

¹⁸⁹ Coll Lebedeff, Tatiana. "Los Movimientos Sociales como sujetos-pedagógicos". Las escuelas integrales de Michoacán; una utopía en resistencia, pág.,98 México 2019

¹⁹⁰ Ibídem

¹⁹¹ Delgado, S. R. (2007). Los marcos de acción colectiva y sus implicaciones culturales en la construcción de ciudadanía. Universitas Humanística, 64, pp. 43-46.

<http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/univhumanistica/article/viewFile/2165/1403>

¹⁹²Escobar, A. & Botero-Gómez, P. (en prensa). Sentipensar con los territorios y los pueblos en movimiento: la clave para la defensa de la vida.

continente transitan por otros caminos diferentes de los movimientos sociales y de los nuevos movimientos sociales¹⁹³

De igual forma, es importante resaltar que la pedagogía de los movimientos comparte significados con el pensamiento marxista y postmarxista; los procesos de educación popular que sustentan el pensamiento latinoamericano. La política es la pedagogía; en esta dirección, la disputa por lo hegemónico como proyecto educativo-político indica una transformación de la teoría educativa a la traducción de una praxis contra-hegemónica, pues la hegemonía se instaura en los procesos de estructuración de la conciencia, ganando el activo consentimiento de aquellos individuos sobre quienes gobierna¹⁹⁴.

Por su parte, Bourdieu enfatiza en las pedagogías clandestinas que se inscriben en el cuerpo, más allá del plano de la conciencia deliberativa. La educación es parte del engranaje de poder como dominio y coerción simbólica. El monopolio simbólico de las ciencias es cómplice del sistema de dominación que ejerce una violencia sutil, sin poder ser interpelada fácilmente por alguna resistencia¹⁹⁵. Los movimientos sociales tienen el poder de descolonizar las relaciones; de esta manera, si las teorías post-estructuralistas enfatizan sobre la comprensión del poder como dominación, las comunidades ancestrales y populares conciben y accionan poderes subalternos como su autodeterminación como pueblos, y la educación propia se constituye en una de las herramientas centrales para mantener los principios de sus resistencias a las prácticas de colonización militar, epistémica, cultural y ontológica.

De este modo, los principios de la pedagogía de los movimientos se fundamentan en la descolonización de los currículos que imponen una educación que, al pretender transmitir un conocimiento universal, ha negado los conocimientos ancestrales y populares a partir del modelo de civilización-barbarie, experto-ignorante, desarrollado subdesarrollado. Algunos de los investigadores contemporáneos que han puesto atención a la dimensión pedagógica de los movimientos sociales, han sido para quienes han reconocido en estos movimientos su condición de espacios educativos portadores del otro mundo a partir del poder curativo de la comunidad, hacia la construcción de “desalienaciones colectivas”¹⁹⁶. De este modo, las comunidades y sociedades en movimiento rehúyen de los tipos de organización taylorista con tareas jerarquizadas; más bien traen las acciones de la vida cotidiana familiar, vecinal, barrial, como formas de “auto organización territorial”, pues el territorio es el espacio que se construye colectivamente. De este

---

¹⁹³ A. Tamayo. *Movimiento Pedagógico en Colombia*. Revista Histedbr On-line., (24), pp. 102-113. 2006

¹⁹⁴ Antonio Gramsci. *La alternativa pedagógica*. (Caracas: Editorial Laboratorio, 1971)

Educativo, Proa.

Haber, A. (2011). No

¹⁹⁵ Bourdieu Pierre; y Passeron Jean Claude. *La reproducción. Elementos para una teoría de la enseñanza*. (España: Editorial Laia, 1981)

¹⁹⁶ Raúl Zibechi, *Territorios en Resistencia*. Cartografía política de las periferias urbanas latinoamericanas. (Buenos Aires: La Vaca Editor, 2008)

modo, los movimientos sociales se constituyen en sujetos educativos que posibilitan tanto transformar los sistemas tradicionales de la educación como ampliar las posibilidades de articulación de escenarios inter-generacionales a los movimientos, con toda la potencia intergeneracional que aguarda a la comunidad educativa para gestar cambios, desde la autonomía y la desobediencia civil frente a los currículos hegemónicos. Así, es importante, pues, reconocer la doble dimensión de la expresión pedagógica de los movimientos pues, como manifiesta Zibechi, “una cosa es educar para el movimiento, educar en el movimiento que educar en movimiento”

Freire nos invita a reflexionar sobre tener conciencia del mundo y de su ser en el mundo es educar- y es el inicio de un proceso de transformación. La capacidad colectiva de desmenuzar y analizar y vincular su problema con la realidad social política, económica, en la región, el país o incluso internacionalmente, les permite determinar su ser en el mundo, romper la predeterminación en sumisión a los procesos constantes de colonización interna acentuados fuertemente en la era de la globalización¹⁹⁷

3.9 Black Lives Matter (BLM)

La manifestación, la protesta, el mitin y el boicot fue el medio para educa-exponer a toda la población las problemáticas de la población afroamericana en los Estados Unidos, liderados por varios actores afroamericanos que hasta la fecha su legado sigue siendo vigente, e importante para comprender la lucha de la población negra. El 12 de abril de 1865 la guerra civil terminó oficialmente con la proclamación La Ley de Derechos Civiles de 1866, esta primera declaración de derechos civiles en Estados Unidos, estipuló que: «[...] ciudadanos de toda raza y color, sin consideración de condiciones previas, de esclavitud o servidumbre involuntaria, tendrán el mismo derecho en cada uno de los estados y territorios de Estados Unidos [...] el beneficio total e igual de todas las leyes y procedimientos de seguridad de la persona y la propiedad, tal y como son disfrutadas por los ciudadanos blancos¹⁹⁸ .

Esta ley ha sido vulnerada e incumplida sistemáticamente, han pasado más de ciento cincuenta años y los reclamos contra la violencia y brutalidad no cesan, al contrario se intensifican, en los últimos años tanto hombres como mujeres sufren las condiciones que los excluyen de toda seguridad que debería brindarles el Estado norteamericano. La necesidad imperiosa de poner fin a la violencia racial y la represión policial continúan estando en las principales demandas del colectivo, no solo desde los años setenta, sino en la actualidad.

---

¹⁹⁷ Coll Lebedeff, Tatiana. “Los Movimientos Sociales como sujetos-pedagógicos”. Las escuelas integrales de Michoacán; una utopía en resistencia. (México; 2019)

¹⁹⁸ 1congreso de Estados Unidos, Civil Rights Act of 1866, disponible en <http://teachingameri-canhistory.org/library/document/the-civil-rghths.act.of.1866/>.

Las formas de manifestación han cambiado pero es imposible no encontrar similitudes con la era que caracterizó la lucha de los derechos civiles, incluido el black power (Poder Negro), con sus principales reivindicaciones del orgullo negro.

La historia de la protesta, el reclamo por la igualdad racial, se teje con las luchas contra la injusticia racial a nivel global dadas por los procesos de descolonización y autodeterminación nacional. Desde la segunda guerra mundial se asentó la lucha por los derechos civiles, la lucha contra el imperialismo y el colonialismo, ahora estos movimientos continúan siendo parte nodal de organizaciones que están en contra de la injusticia racial y el racismo estructural-cultural.

Una situación emblemática que desencadenó una nueva forma de manifestación es la que surgió en el año 2014, cuando un oficial blanco, mató a Mike Brown afroamericano perteneciente al pequeño suburbio de Missouri llamado Ferguson. La muerte de Mike Brown fue un punto de inflexión no solo para los afroamericanos de Ferguson, sino que se convirtió en un Movimiento Nacional; la inhumana conducta de los policías que dejó tirado el cuerpo de Mike bajo el rayo de sol, descomponiéndose el cuerpo cuatro horas y media sin permitir acercarse a nadie, sus padres también fueron restringidos para acercarse al cuerpo muerto de Mike en el piso del asfalto caliente, esta situación envolvió de ira y coraje a la población negra, y una parte de la población blanca. Desde entonces se organizaron para enfrentar a los policías.

Los conflictos que se viven en Estados Unidos son básicamente de respuesta frente a la injusticia, porque suceden acciones que hacen pensar que no existen leyes que se respeten para dirigirse a la población negra, los hostigan constantemente, los persiguen, por esta misma situación decidieron volver a las calles para que el mundo sepa que la discriminación racial en el país norteamericano no se ha terminado y las autoridades tampoco tienen el interés de que esto termine.

De hecho, en la medida en que sucedían las protestas diarias, la escalada de brutalidad e ilegalidad de la policía de Ferguson parecía intensificarse como respuesta a la frustración que les provocaba no poder someter a los hombres y mujeres negros. Quentin Baker, un joven de diecinueve años, oriundo de St. Louis, señaló que todas esas cosas comenzaron después de que la policía los provocara¹⁹⁹.

Johnetta Elzie describió cómo los manifestantes iban cambiando frente a la “impensable” violencia policial:

Me convertí en una manifestante menos pacífica y más activa. Usar mi voz para cantar fuerte junto a otros podría parecer suficiente pero no lo era. En lugar de eso decidí desafiar a la policía a mirar los rostros de los bebés y los niños que sus perros

---

¹⁹⁹ Reportaje periodístico de los Movimientos Sociales ocurridos en Ferguson

*estaban dispuestos a atacar. A medida que la gente empezó a mirar directamente a la policía y a gritarle sus quejas se pusieron más duros*²⁰⁰

Los movimientos sociales son el medio para que los actores políticos, se manifiestan y muestran su rechazo con situaciones que los aquejan. En este ciclo de tiempo se muestran grandes cambios, si de manifestarse se trata, las nuevas tecnologías, así como plataformas donde en un segundo se puede viralizar una imagen o contenido informativo de lo que está sucediendo en alguna parte del mundo, se vuelve parte importante del movimiento, eso fue lo que pasó con el movimiento Black Lives Matter. Que le dio la vuelta al mundo inmediatamente.

Los MS en Estados Unidos convocados por la población afroamericana no son nuevos, tienen una lucha histórica impresionante, con el pasar de los años se han ido visibilizando, han expuesto en su país se ejerce odio, racismo y la xenofobia, contra la población negra, indígena y chicana. Existen movimientos que han emergido por problemáticas de desigualdad en contra de los afroamericanos, hechos que en el año 2020 en medio de una pandemia recobraron fuerza después de haber surgido en el año 2014 por un problema similar donde se le tacha a los afroamericanos de violentos, agresivos, etc.

3.10 La herencia de la historia

La historia de Estados Unidos está escrita con sucesos emblemáticos e históricos (como la esclavitud) que han marginado a la población negra, uno de estos problemas sistémicos es la discriminación racial que ha sido uno de los grandes enemigos de los afronorteamericanos, por estas mismas razones inician los MS que agruparon a las personas para manifestar la inconformidad, así como la injusticia que recae sobre ellos y ellas. El siglo XXI ha traído consigo nuevos MS que siguen sobre el mismo eje de los que se crearon en los años sesenta por la liberación negra. El enemigo sistémico de la población afroamericana se intensifica. El verano del 2014 será recordado porque sale a la luz el *Movimiento Blacks Lives Matter* que ha sido una revolución para visibilizar el descontento por la discriminación y la desigualdad social y racial en Estados Unidos. Dentro de esta problemática surgen comparaciones, por las formas en que se organizan ahora los NMS que ejerce una nueva forma de proyección sobre lo que conformó al *Movimientos por los Derechos Civiles*, así como al *Poder negro* o los *Blacks Panthers (Panteras Negras)*.

Es necesario recalcar que los contextos en los cuales emerge cada movimiento son importantes, no solo en temporalidad histórica, sino en cuestiones coyunturales. Los MS de 1960-1970 están señalados profundamente por la lucha contra la

---

²⁰⁰ Buzzfed 22 de agosto de 2014, disponible en <http://www.buzzfeed.com/joelanderson/who-are-ferguson-young-protesters>.

discriminación racial, y la desigualdad de derechos para los afroamericanos en el conjunto de luchas mundiales descolonizadoras, estudiantiles e incluso armadas. Tanto el Movimiento por los Derechos Civiles, como El Poder Negro, tenían bases diferentes, aunque la lucha era la misma, combatir la discriminación racial, la xenofobia, clasismo, etc., el MDC, buscaban la vía pacífica, el poder negro tenía como vía la violencia armada y el propósito que ahora se encuentra en el BLM es difuso, para algunos no queda del todo comprensible, existe una ruptura con los modelos anteriores de MS, la estructura que dio forma a los movimientos de los años sesenta no se encuentra en los Nuevos Movimientos Sociales, ya que existe la carencia de líderes como los que surgieron en los años sesenta. Es mirado con desaprobación por algunos que no encuentran el punto nodal como en los antiguos movimientos. Sin embargo aún y cuando los anteriores movimientos tenían diferentes formas de lucha, tenían puntos claros dentro de sus luchas. Algunos ex participantes del movimiento hacen ciertas críticas sobre lo que ahora significa el movimiento BLM como el caso de Elaine Brown; “No sé lo que Black Lives Matter hace, así que no puedo compararlo con lo que fue el Partido Panteras Negras”, expresaba recientemente Elaine, activista y presidenta del Partido Black Panthers de (1974-1977). “Sé lo que Partido Panteras Negras era, se de las vidas que perdimos, de la lucha, de los esfuerzos, de los asaltos de la policía y del gobierno, se todo eso, lo que no sé, es lo que hace el BML”.

Analizando detenidamente las características de los movimientos sociales, hay algo de sentido en lo que menciona la ex presidenta del Partido Panteras negras, existe sin duda una gran diferencia entre las oleadas de los movimientos de los años sesenta antes mencionados, lo cual obliga a hacer una lectura separada y diversa ya que se deslindan en efectos prácticos. Por un lado se comparte el sentido de lucha contra el racismo institucionalizado, así como la discriminación racial, comparten el mismo fondo, pero en las bases ideológicas es donde encontramos diferencias que son evidentes. Si tomamos como referencia el movimiento por los derechos civiles, observaremos tres puntos clave: un activismo pacifista con tintes cristianos, un rol predominante de la figura masculina, y líder carismático al frente, en este caso representado por Martin Luther King. En el Poder Negro, la violencia armada era la vía para lograr un cambio sistémico, al igual que el Movimiento Partido Panteras Negras, también el líder era un figura masculina, y líder carismático en este caso Eldridge Cleaver.

En cambio en BML podemos observar la desaparición completa de estos elementos; la militancia ha abandonado las bases religiosas como justificación ideológica del movimiento, lo que no implica que algunas agrupaciones o activista si se identifiquen de esta manera. Hay figuras fuertes tanto masculinas, como femeninas e incluso transgénero liderando a todos los niveles y finalmente, ha desaparecido la figura de líder carismático, y también cabe recalcar que la forma de organización ha cambiado, ya que el surgimiento de este movimiento se inicia por medio de redes sociales y se mantiene en una estructura horizontal difusa, teniendo a la tecnología

como medio para hacer visibles mediante convocatorias abiertas las situaciones que están sucediendo en tiempo real, una forma diferente de hacer llegar la información y por ello se presta a que también existan comparaciones con los movimientos de los años sesenta. Estos elementos han sido señalados por los diferentes teóricos sociales que tienen sus expresiones en los Nuevos Movimientos Sociales.

Los análisis de los MS se centran en estudiar cómo y por qué los integrantes de un movimiento social permanecen unidos cómo y por qué toman decisiones y por qué valoran su actuación como la más apropiada. Se pone énfasis en conocer los procesos por los que los individuos dotan de sentido su acción colectiva y deciden participar en el movimiento. Es por eso que se da tanta importancia a la interacción simbólica.

Los miembros de cualquier organización social tienen que desplegar constantemente un arduo trabajo educativo interno para prevenir los embates ideológicos desde los medios y el gobierno, para fortificar la capacidad de análisis y conocimiento de cada uno de sus miembros. Esta formación hará de la propia organización un espacio mucho más democrático y horizontal, al compartir saberes determinantes, informaciones para decidir, materiales para analizar²⁰¹.

El autor Alberto Melucci concebía a los movimientos sociales como agencias de significación colectiva que difunden nuevos significados en la sociedad a través de formas de acción colectiva, por lo que propone considerar tres aspectos para identificar un NMS. Apelar a la solidaridad: capacidad de los miembros del MS para definir y reconocer un nosotros para construir una identidad colectiva, como resultado de haber atribuido significado en las relaciones y motivar la acción colectiva. Se detecta un conflicto social que se ha ido percibiendo como condición problemática e injusta que legitima y justifica la acción colectiva. La acción colectiva busca romper los límites del orden en el que actúa. La capacidad del movimiento para romper fronteras del poder en la acción política es básica para el NMS ya que se busca producir cambios en el sistema de normas y en las relaciones sociales²⁰²

Esto último se vuelve un punto importante ya que las características de los MS del siglo XXI, marcarán una nueva ruta para interpretar lo que encontramos en la movilizaciones por parte de la sociedad, y lo observamos en el Movimiento que inició en Wall Street, aunque puede tener consecuencias que se toman como una arma de doble filo, en el Movimiento Blacks Lives Matter, podemos encontrar liderazgos unipersonales que logran ser asertivos o crear una desventaja, ya que para que un movimiento social se sostenga se vuelve indispensable la figura del líder; por

---

²⁰¹ Coll Lebedeff, Tatiana. "Los Movimientos Sociales como sujetos-pedagógicos". Las escuelas integrales de Michoacán; una utopía en resistencia. (México; 2019)

²⁰² Delgado, S. R. (2007). Los marcos de acción colectiva y sus implicaciones culturales en la construcción de ciudadanía. Universitas Humanística, 64, pp. 43-46.

<http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/univhumanistica/article/viewFile/2165/1403>

ejemplo cuando asesinaron a Martín Luther King, el movimiento jamás pudo recuperarse y vino el deceso.

Como en todo MS las diferencias, y los señalamientos y la capacidad para debatirlos se vuelven parte importante a la hora de organizarse y sobre la actuación de cada miembro del movimiento, también por esas mismas razones puede o no volverse destacable el qué. Por un lado el éxito de los movimientos sociales de los años sesenta dependía en gran parte de lograr la atención de los medios de comunicación, cámaras y reporteros. En la actualidad cualquier persona, con un teléfono inteligente puede grabar, tomar fotografías, y a su vez transmitir desde su dispositivo alguna problemática o inconformidad que esté surgiendo en ese instante. Por otro lado de la capacidad asamblearia y de cohesión interna dependía gran parte de la continuidad de las agrupaciones; hoy en cambio, las redes sociales y el activismo digital, mediante publicaciones, hashtag, y post se vuelven el vehículo para mostrar un panorama que incrementa el nivel de convocatoria y participación y respuesta por parte de la sociedad. Tal vez no de cohesión interna y capacidad de unificar las opiniones y acciones eso también los hace ser más coyunturales, menos estructurados, por ello la crítica de Elaine Brown.

De este modo, los MS se constituyen en sujetos educativos que posibilitan tanto transformar los sistemas tradicionales de la educación como de la propia sociedad y ampliar las posibilidades de articulación de escenarios inter-generacionales a los movimientos, con toda la potencia intergeneracional que aguarda a la comunidad educativa para gestar cambios, desde la autonomía y la desobediencia civil frente a los currículos hegemónicos. Es importante reconocer la doble dimensión de la expresión pedagogía de los movimientos pues, como manifiesta Zibechi, “una cosa es educar para el movimiento, educar en el movimiento que educar en movimiento²⁰³ hacia la sociedad.

El claro ejemplo es el de Black Lives Matter (BLM) que recibe su nombre de un Hashtag creado en Julio del 2013. “Ese mismo día un jurado popular encontraba no culpable a George Zimmerman por el asesinato de Trayvan Martin, ocurrido el año anterior, a Martin de 17 años, también afroamericano, le dispararon mientras iba desarmado. El hashtag surgió a raíz de una entrada en Facebook escrita por la activista Alicia Garza que rezaba en su conclusión “Gente negra. Os quiero. Nos quiero. Nuestras vidas importan” minutos después, Patrisse Cullors creaba el hashtag que comenzaría a circular y alcanzaría su punto álgido el verano de 2014 tras el asesinato de Michael Brown en Ferguson. Estas dos mujeres, junto con Opal Tomeli dieron vida al que se convertiría en uno de los elementos característicos y definitorios del movimiento BML²⁰⁴

---

²⁰³ Raúl Zibechi, Territorios en Resistencia. Cartografía política de las periferias urbanas latinoamericanas. (Buenos Aires: La Vaca Editor, 2008)

²⁰⁴ Keeanga- Yamahtta Taylor, Un destello de libertad, (España: Traficante de sueños)

3.11 Un movimiento dentro de otro movimiento

La distinción de términos tales como “educación, socialización, formación, escolarización”, subrayan variaciones en las maneras como se ha configurado el espacio de la educación en los distintos tiempos y contextos. Comunidades y sociedades en movimiento nos permiten problematizar las prácticas de recolonización que operan en el espacio educativo, avanzando en la formulación de nuevas preguntas y horizontes de acción. ¿Qué prácticas de resistencias pedagógicas posibilitan romper con dichas reglas y crear procesos de relacionamiento y formas de vida alternativas a lo que se resiste? Es lo que crea alternativas, más acá de la tradición alemana del *Bildung*, que significa “el proceso por el que se adquiere cultura” o “la cultura que posee el individuo”²⁰⁵ La dimensión formativa de las culturas desde los movimientos sociales recrea los escenarios de aprendizajes comunales, dando cabida a las dimensiones políticas de la educación. De este modo, según la noción construida por el movimiento pedagógico, la pedagogía es una disciplina que conceptualiza, aplica y experimenta los conocimientos referentes a la enseñanza de los saberes específicos en las diferentes culturas. La pedagogía como dispositivo de poder desde el saber y sus mecanismos de reproducción²⁰⁶

Lo cierto es que el descontento dentro de la población afroamericana por la discriminación constante que viven es generacional, aunque los métodos que han utilizado las nuevas generaciones van transformándose e incorporando nuevas herramientas; todo esto se une a las voces de todos los tiempos, el descontento en que por siglos la población negra se ha visto inmerso, la idea que envuelve a las formas de movilización no cambia; “Las vidas negras importan” surgió en Facebook y twitter, pasó de ser un hashtag a un sentimiento colectivo y la transformó en algo evidente para el mundo. Y se sigue percibiendo que las redes cobran fuerza al utilizarlas para exponer un caso como el que se vivió en 2013. Un hashtag que educa, que confronta la cultura dominante.

Así el segundo proceso de despliegue educativo se refiere a la capacidad de un conjunto de integrantes de una organización de llevar al exterior este mismo proceso. Es decir, explicar al resto de la sociedad, al resto de los MS, a los diferentes medios de comunicación, y aún más al propio gobierno o funcionarios que, dado el caso, se sienten a negociar con el MS, las causas y propósitos que los convocan. Este segundo proceso educativo que deben de realizar los miembros de los MS, para explicar al conjunto de la sociedad sus problemas, condición y objetivos, constituye uno de los aspectos más importantes para el propio MS, ya que incide directamente en la correlación de fuerzas que va establecer, el mayor o menor apoyo y comprensión del conjunto de los connacionales, de organizaciones

---

²⁰⁵ G. Gadamer. *Verdad y Método*. (Salamanca: Sígueme, 1997)

²⁰⁶ A. Tamayo. Movimiento Pedagógico en Colombia. Revista Histedbr On-line., (24), pp. 102-113. 2006

afines que puedan solidarizarse, y también de la batalla mediática tan determinante hoy día²⁰⁷

El gobierno norteamericano se mantuvo en la opacidad frente a aquellas movilizaciones cuando salió a la luz el Black Lives Matter por ello el movimiento vuelve a protagonizar movilizaciones en el año 2020, en medio de la pandemia mundial por la Covid- 19, la muerte de un afroamericano George Floyd a manos de la policía. La población afroamericana, salió a gritar al mundo que están hartos de las injusticias que vive la población negra, no importó que los contagios por la Covid-19 incrementaran, le estaban haciendo saber al mundo que la policía encabezada por hombres blancos, le quitó la vida a un hombre negro de la manera más arbitraria , tanto los medios de comunicación como su familia relatan que salió a correr y hacer algunas otras actividades, pero como en Estados Unidos ser negro ya es sospechoso, los policías decidieron tomar acciones que los llevarían a desencadenar uno de los movimiento más importantes en los últimos años. Le quitaron la vida a George Floyd, lo asfixiaron por medio de las técnicas que utiliza la policía para defenderse, pero los videos y la gente que estaba cerca, se preguntan, ¿De qué se defendía la policía? En ningún momento se muestra que la actitud de Floyd vulnera a alguna persona, o a la misma policía, lo único que puede verse es el abuso policial. La población hace visible el racismo, así como la discriminación racial y estructural sigue cobrando fuerza, no importó nada.

La palabra propuesta en redes sociales se utilizó para canalizar el descontento y así lograr la reunión de activistas, agrupaciones, sociedad y cualquier persona decidida a expresar el rechazo por la violencia racial, la libertad y derechos de los afroamericanos, todo esto dio paso a crear un movimiento político social y cultural de grandes dimensiones en pro de la igualdad en la sociedad estadounidense.

Por lo tanto, todo movimiento social que desee alcanzar los objetivos más allá de la expresión de descontento en las calles debe pasar por la fase de consolidación y capacitación para transmitir un mensaje claro. Gran parte de esta energía popular toma fuerza y las distintas agrupaciones comienzan a organizarse en diferentes niveles. En este punto por medio de la plataforma digital twitter, el Black Lives Matter, fundada por tres activistas sociales del hashtag emerge como la organización oficial del movimiento, aunque es bien sabido que no es la única, por las formas y los medios tecnológicos, existen un sinnúmero de movimientos digitales que constantemente están en busca de evidenciar las problemáticas de discriminación racial, xenofobia etc. convirtiéndose así en procesos de educación informales.

Estas plataformas digitales permiten que las formas de organización se realicen de extremo a extremo. Es decir, en cualquier parte del mundo por la conectividad que ahora puede surgir, gracias a la tecnología, permite que se organicen colectivos en

---

²⁰⁷ Coll Lebedeff, Tatiana. “Los Movimientos Sociales como sujetos-pedagógicos”. Las escuelas integrales de Michoacán; una utopía en resistencia. (México; 2019)

donde se persiguen los mismos intereses de lucha para acabar con la discriminación racial, independientemente del lugar o país que te encuentres, si te sientes afín con la lucha que se persigue, seguro será pronto el acceso para apoyar la causa, en estas plataformas también se encuentra a diferentes grupos.

Conclusión

Los MS desde siempre han sido el medio de organización de los diferentes grupos sociales que están inconformes con situaciones que se vuelven con regularidad un problema social presente. Para alguna parte de la sociedad este tipo de movimientos pueden ser benéficos o perjudiciales, ya que la aprobación o desaprobación sobre ellos y sus formas de organización, son cuestionadas en algunas circunstancias por alguna parte de la sociedad, sino sobre todo por medios de comunicación, y ciertas redes. Por ejemplo un caso muy constante en los últimos tiempos es el MS feminista, en el cual se concentran la mayoría de las críticas al decir fuerte y bajo “esas no son las formas”, y me pregunto ¿habrá alguna forma diferente, de poder manifestarse y poder gritar la inconformidad que se vive? Esta pregunta podrá ser respondida desde las diferentes perspectivas de cada uno y cómo se identifica con algún MS. En la época de los años sesenta fue la vía para hacer visible la situación que se vivía no solo en un país, sino el mundo entero, por eso la década de los años sesenta son catalogados como la época que revolucionó al mundo, no es que antes no existirían los MS, sino más bien se crearon nuevas formas de manifestar la inconformidad que se vivía desde la cuestión política, económica y social.

Los MS de aquella época ayudaron desde sus propias particularidades para después proyectarlo en colectividad al hacer visibles algunas vías de organización como por ejemplo; la vía pacífica, violenta-no violenta, armada, etc. Los MS son ciertos grupos criticados por la misma sociedad, medios de comunicación, grupos políticos formados para golpear el propio movimiento de acuerdo a sus intereses e ideologías. También hay que hacer visible que sostener un MS por largo tiempo es un arduo trabajo, todo el tiempo se vive con una hecatombe de emociones que terminan en un malestar profundo y tampoco se puede partir de poner a discusión si un MS es bueno o malo, porque justo de ahí parte la invitación a cuestionarnos los diferentes matices que puede proporcionar un movimiento social. Si bien el feminismo negro surgió como necesidad de liberación de la mujer negra, a raíz de la opresión que vivían por parte del estado capitalista patriarcal y al interior del propio movimiento que compartían con sus compañeros de lucha.

La situación que enfrentaban las mujeres negras en la sociedad norteamericana estaba plagada de discriminación, racismo, sexismo y exclusión que se ejerció en todos los ámbitos de su vida. Ellas a partir de esta exclusión alzaron la voz

conformando su propio movimiento feminista negro que no se contraponía a ninguna ideología, solo demostraba que la sociedad machista a la que pertenecían era excluyente, las invisibilizaba en todo momento por su pasado que surgió en la época esclavista, creando una doble condición de expresión.

A diferencia de la mayoría de las mujeres blancas feministas intelectuales, que gozaban de ciertos privilegios de clase y color, las feministas negras experimentaron las múltiples violencias, como la de género, raza, clase y reproducción, en un contexto de dominación histórica. Es por esto que Ángela Davis planteó que el feminismo eficaz tiene que luchar contra la homofobia, la explotación de clase, raza y género, el capitalismo y el imperialismo. Aportando así una mirada diferente del “otro feminismo”. La situación de invisibilización a la cual sometieron a las mujeres negras forma un referente para que después de años de lucha ellas se muestran fortalecidas creando sus propios medios de hacerse visibles y que el mundo pueda entender sus contextos históricos, políticos y sociales. Han mostrado que la opresión que las mantuvo subyugadas al hacerlas sentir inferiores y que no podrían ejercer ciertas actividades desde su condición de ser mujeres y negras al mismo tiempo va teniendo un fin, ya que ellas luchan día a día por exponer esas violencias que se ejercieron y en algunas ocasiones se siguen ejerciendo sobre ellas.

Una de las cuestiones a recalcar, y que me gustaría ser enfática, es que esta investigación acerca del feminismo negro no surge a partir de hacer una comparativa con el feminismo blanco o hegemónico, ya que esta postura no abonaría al debate, puesto que ya que las épocas y contextos son diferentes para cada feminismo, la parte esencial es demostrar la significación de cómo se construyen y extienden “otros feminismos” que han surgido desde la exclusión, racismo y discriminación que han vivido otras mujeres, en este caso las mujeres afroamericanas y exponer el análisis que han tenido las mujeres negras en cuanto a los procesos que la estructura dominante ha querido imponer y las alternativas que las mujeres negras proponen al demostrar su lucha en el feminismo negro que están importante como cualquier otro feminismo y destacar por apuntar hacia una situación nueva descolonizadora.

Las mujeres negras crearon una resistencia que marcó el rumbo de su movimiento, el pensamiento emancipatorio, no es meramente un ajuste de cuentas con el pasado: también proyecta una mirada hacia el futuro. En este recorrido de luchas que traza Ángela Davis se muestra el contexto material y simbólico en el que estas se plasmaron, la fuerza de la organización colectiva frente a las fuerzas de poder y explotación dominantes, y frente a las reproducciones de las mismas entorno a la diferencia²⁰⁸.

La multiculturalidad reconoce la diversidad cultural que existe en todos los ámbitos sociales y promueve el derecho a la diversidad, es un concepto sociológico o de

---

²⁰⁸ Ángela Davis, *Mujeres, raza y clase*. Madrid: Akal 1981

antropología cultural. Significa que constata la existencia de diferentes culturas en un mismo espacio geográfico y social. Sin embargo, estas culturas cohabitan, pero influyen poco las unas sobre las otras y no suelen ser permeables entre sí y para todos. Se mantienen en guetos y vidas paralelas. La sociedad de acogida suele ser hegemónica y suele establecer jerarquías legales y sociales que colocan a los otros grupos en inferioridad de condiciones, lo que lleva al conflicto, al menosprecio, a la creación de estereotipos y prejuicios dificultando la convivencia social, siempre en detrimento de los grupos más débiles. En los casos en que exista equidad y respeto mutuo se puede pasar de la multiculturalidad al multiculturalismo²⁰⁹

El saber pedagógico desde la diversidad, de posibilitar y reconocer un conocimiento propuesto por las culturas, retoma los postulados de la educación popular como un lugar fundamental en la configuración de la autonomía de los sujetos y los pueblos. La educación para Freire, implica en sí misma movilización, el educador tiene que ser esteta -tiene que tener gusto y un conocimiento sensible; además, tiene que ser ético -en la medida que respeta los sueños de las personas en sus contextos al estar metido allí para encontrar el meollo del silencio-, ama y educa para movilizar a la gente desde una alfabetización que muestra las consecuencias de una mirada crítica del mundo desde el hacer, porque solo podemos nombrar el mundo cuando lo transformamos en co-autoría, pues la propia voz no tiene sentido sin la voz del grupo²¹⁰. Es decir, una praxis cotidiana que en la coautoría de voces juntas nos permite reinventar el mundo como modo de ser de la educación, en contra de la educación bancaria que coarta la posibilidad de pensar y de luchar por el sueño que nos espera.

Independientemente del nombre que reciban, así como las técnicas e ideologías que han tenido los distintos MS, de los años sesenta, así como el BLM son materialización del enojo, frustración de una época frente a la constante injusticia que enfrenta la población afroamericana. “No existe un problema negro, No existe un problema del sur. No existe un problema del norte, tan solo hay un problema estadounidense”²¹¹, una frase del presidente Johnson que pretende identificar el problema del racismo con un problema nacional ciudadano, sin embargo, a pesar de ganar el voto sin restricciones el racismo continuó.

Ante la actual inclusión de unos movimientos dentro de otros movimientos encontramos el Movimiento por los derechos del colectivo lgbtq+ que está incluido en muchas de las plataformas digitales del BML y viceversa, nos encontramos con un amplio mapa de movimientos sociales complejos que intercalados los unos en los otros fomentan supervivencia y alcance, así como también abarcar diferentes

---

²⁰⁹ Miguel Argibay. Multiculturalidad. Hegoa 2003

²¹⁰ Paulo Freire. *Pedagogía del Oprimido*. (Buenos Aires: Siglo XXI, 1992)

²¹¹ Nota: Esto lo dijo el presidente Lyndon Johnson en la sesión ante el congreso donde se votó para aprobar la legislación que permitiría votar a los afroamericanos sin restricciones.

retos al mismo tiempo que se les permite no ignorar otras luchas que también apelan a la igualdad y respeto a la diversidad.

La lucha en Estados Unidos tiene largo camino recorrido y que al mismo tiempo sigue recorriendo dentro del campo de las luchas sociales contra la discriminación racial, xenofobia, explotación, clasismo etc. seguramente lo que hoy conforma el Black Lives Matter más adelante mirarán con zozobra a los nuevos movimientos que puedan emerger contra la desigualdad racial y de toda índole que se siga perpetuando en aquel país racista. Lo importante es no olvidar nunca el hilo conductor que teje la lucha por la igualdad y el goce pleno de los derechos y libertades dentro de la sociedad en Estados Unidos.

La visión que propone Ángela Davis nos invita a reflexionar sobre la multiculturalidad que se puede encontrar en las diferentes luchas feministas. El feminismo decolonial, negro, chicano, indígena, campesino, etc. viene acompañado de historia, resistencia que debe ser contada, expuesta y releída para comprender en qué se fundamentan sus luchas y se vuelve necesario hacerlas visibles.

La educación popular a partir de un marco teórico decolonial, sigue las huellas de la resistencia y erige una pedagógica activista, en debate con teorías científicas subordinantes y su incorporación en la vida cotidiana. Actualmente, la educación popular desde las culturas construye escenarios de formación de universidad popular con talleres dirigidos a fomentar las redes y traducciones entre los movimientos sociales y las ciencias sociales. Los movimientos sociales introducen nuevas palabras que fundan mundos; en tal sentido, construyen nuevos conocimientos, denominaciones, conceptos, métodos de acción colectiva, principios que amplían no sólo las resistencias; también, los conocimientos que los inspiran. Así por ejemplo, las nociones de acciones directas, emancipación social, globalización alternativa. En este sentido una epistemología del sur, propone una ecología de saberes y la traducción intercultural no restringidos a la producción científica. La educación popular no es para capacitar líderes; sino, más bien, para sistematizar experiencias y construir conocimientos y alianzas no solo entre movimientos sociales entre sí, sino también entre movimientos sociales e intelectuales democráticos y científicos sociales que están dispuestos también a contribuir a una transformación social²¹²

Las ciencias ordenan el mundo desde lejos, aquietándolo “desde un punto en perspectiva, en un límite riguroso e inmóvil”²¹³. Por su parte, para los pueblos las únicas teorías válidas y legítimas se construyen en movimiento y en profunda cercanía de la construcción de experiencias que van desde la articulación de tecnologías ancestrales como propuestas alternativas a la crisis de los ecosistemas

---

²¹² Boaventura de Sousa Santos, *La refundación del Estado en América Latina. Perspectivas desde una epistemología del Sur*. (Quito: Abya Yala, 2010)

²¹³ Pierre Bourdieu, *Meditaciones pascalianas*. (Barcelona: Anagrama, 1999)

y al modelo de desarrollo, hasta la formulación de currículos inspirados en el Buen Vivir que se ocupa de formar relacionalidades de poder cotidiano y de autonomías colectivas.

Bibliografía

Abu-Jamal Mumia. Queremos libertad: una vida en las Panteras Negras, (Barcelona: Virus, 2008).

Alejandro. Tamayo. Movimiento Pedagógico en Colombia. Revista Histedbr Online., (24)

Adam Smith. La riqueza de las naciones, (Nueva York, 1937).

Ana de Miguel y Rosalía Romero (comp.) Feminismo y Socialismo. Antología: Flora Tristán, (Madrid: los libros de la catarata, 2003).

Ana Marcela Montanaro. Hacia el feminismo decolonial en América Latina, (España, 2013).

Ángela Davis. Mujer, raza y clase, (España; Akal, 1981).

Ángela Davis. Autobiografía (España: Capitán Swing).

Ángela Davis, Carol Stack, Hazel Carby, Sojourner Thut, Ida Wells, Patricia Hills Collins. Feminismos Negros una Antología, (Madrid: Traficante de sueños, 2012).

Ángeles Magdaleno. 1968 el año que cambió al mundo, (México: Planeta, 2018).

Aníbal Quijano. Colonialidad del poder, eurocentrismo, y América Latina, (Argentina: Clacso, 2014).

Aníbal Quijano. Colonialidad y Modernidad-racionalidad, (Perú, 1992).

Antonio Gramsci. La alternativa pedagógica. (Caracas, 1971)

bell hooks. Otras inapropiadas: Mujeres negras, Dar forma a la teoría feminista, (Madrid: Traficante de sueños, 2004).

Boaventura de Sousa Santos. Introducción a las Epistemologías del Sur, (México: Siglo XXI, 2009).

Boaventura de Sousa Santos. La refundación del Estado en América Latina. Perspectivas desde una epistemología del Sur. (Quito: Abya Yala, 2010)

Carlos Monsiváis. Mínima introducción a la Nueva Izquierda, siempre, (México 1968).

Carlos Torres. Democracia, educación y multiculturalismo, (México: Siglo XXI, 2001)

Chandra Mohanty. Bajo los ojos de occidente, (Madrid: Cátedra, 2008)

Claver, (1968) otras hermanas Panteras Negras fueron filmadas en un temprano documental dando las posibilidades y significados del "Natural Hair". En Varda, Agnes (dir.) Black Panthers Huey!

Christine Pizan. La ciudad de las Damas, (Madrid: Siruela, 1995)

Dora Barrancos. Los feminismos en América Latina, (México: El Colegio de México, 2020).

Daniel González de la Fuente. Relaciones de Género en el Partido Panteras Negras (1966-1982). Revista Historia Autónoma, no 6 (marzo de 2015).

Diccionario de literatura Mexicana, (México: Siglo XXI, 2004)

Elaine Brown. Un sabor de poder; La historia de una mujer negra, (Nueva York: Pantheon, 1992).

Enrique Gomáriz. Los estudios de género y sus fuentes epistemológicas: periodización y perspectivas en AAVV, fin de siglo- género y cambio civilizatorio, Santiago, Isis Internacional- Ed. De las Mujeres N° 17.

Erick Williams. Capitalismo y Esclavitud, (Madrid: Traficante de sueños, 1994)

François Dubet. El declive y las mutaciones de la institución. Revista Antropología Social, Vol. 16.

Gloria Anzaldúa. Making Face, Making Soul/Haciendo caras: Creative and Critical Perspectives by Feminist of Color, (Estados Unidos, 1990).

Graciela. Hierro. De la domesticación a la educación de las mexicanas. (México: Torres Ass, 1998).

Gerardo. Gadamer. Verdad y Método. (Salamanca: Sígueme.1997).

Henry Giroux. Teoría y resistencia en educación. Una pedagogía para la oposición, (México: Siglo XXI, 1992).

John Stuart Mill. El sometimiento de las mujeres, (Alianza, 1869).

Julieta Paredes. Hilando fino desde el feminismo comunitario, (México, cooperativa el rebozo, 2013).

Kathlee Cleaver. Mujer, poder y revolución, (Nueva York: Routledge, 2001).

Keeanga Yamahtta Taylor. Un destello de libertad, (España: traficante de sueños)

Malcom X. El poder Negro. Autobiografía, (Barcelona: Edima, 1967)

María del Carmen Ariet García. Filosofía y Revolución en los años sesenta, (México: Ocean Sur, 2010).

María Lugones, Colonialidad y género, (Bogotá, 2008).

María Lugones. Multiculturalismo radical y feminismo de mujeres de color, (México: Universidad Autónoma Metropolitana, 2005).

María Lugones. Hacia un feminismo decolonial, La manzana de la discordia, Julio - Diciembre, Año 2011, Vol. 6, No. 2: 105-119 (México, 2011).

Michael Apple. Teoría crítica y educación, Buenos Aires, Argentina: Miño y Dávila editores, 1997).

Miguel Argibay. Multiculturalidad. Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores. Año: VI. Número: Edición Especial. Artículo Hegoa 2003.

Ochy Curiel. Crítica poscolonial desde las prácticas políticas del feminismo antirracista, (Universidad central Colombia, 2007).

Pablo González Casanova. El colonialismo interno, en Sociología de la explotación, (Buenos aires: Clacso, 2006).

Pierre Bourdieu; y Passeron Jena Claude. La reproducción. Elementos para una teoría de la enseñanza, (España: Editorial Laila, 1981).

Paulo Freire. Pedagogía del oprimido, (Buenos Aires: Siglo XXI, 1992)

Paulo Freire, Revista enseñanza e investigación. Vol.15, núm. 2:357-376 Julio-Diciembre, 2010

Roberto Cohen. Rebelión en los Estados Unidos, (México:Editorial siglo XXI, 1969).

Rocío Medina Martín. Feminismos periféricos, feminismos- otros: una genealogía feminista decolonial por reivindicar en: Revista internacional del pensamiento político, 2013.

Ricardo Rivas. La herencia africana, (México:Universidad Autónoma de México, 2011)

Rita Segato. La norma y el sexo: frente estatal, patriarcado desposesión, colonialidad, (México: UNAM, 2015).

Rita Segato. La guerra contra las mujeres, (Madrid: Traficante de sueños, 2016)

Roberto Cohen. Rebelión en los Estados Unidos, (Editorial siglo XXI, 1969).

Raúl Zibechi. Territorios en Resistencia. Cartografía política de las periferias urbanas latinoamericanas. (Buenos Aires, 2008).

Samuel Bowles; y Herbert Gintis. La instrucción escolar en la América capitalista, (Madrid: Siglo XXI, 1985)

Simone de Beauvoir. El segundo sexo, (editotial de bolsilo, 1era edicion de 1949)

Sueli Carneiro. Ennegrecer el feminismo, (Feminismos disidentes en América Latina y el Caribe, 2005).

Tatiana Coll Lebedeff. Los Movimientos Sociales como sujetos pedagógicos. Las escuelas integrales de Michoacán; una utopía en resistencia, (Consolidación del proyecto político-sindical-educativo de la Sección XVIII: México, 2019).

Uría P., Pineda, E., Olivan, M. Polémicas feministas, revolución, (Madrid, 1985)

Williams Paul Adams. Los Estados Unidos de América, (España: Siglo XXI, 1979).

Yuderkys Espinosa Miñoso. Tejiendo de otro modo: Feminismo, epistemología y apuestas descoloniales en Abya Yala, (Editorial: Popayán, Universidad del Cauca ,2014)