

La división filosófica negra: centro, intelectualismo afro americano y la Négritude diaspórica*

Rossetta Codling¹
Herzing University

Resumen

Este trabajo busca develar y revelar los conflictos y divisiones en el centro del intelectualismo africanoamericano y la Négritude; discutir las diferencias entre ambos grupos de intelectuales; revisar las cuestiones lingüísticas como un problema crucial que detuvo la convergencia entre los dos, y finalmente, ofrecer una visión del desarrollo de una fusión contemporánea del intelectualismo afroamericano y la ideología/ intelectualismo de la Négritude y los beneficios de esta alianza.

Palabras clave: intelectuales afroamericanos; negritud; diáspora negra.

Abstract

The purpose of this paper is to unveil and reveal the conflicts and divide between core African American intellectualism and the Négritude; to discuss the differences between African American intellectuals and Négritude intellectuals; to address the issue of linguistics as a crucial issue which arrested the merger between African American intellectualism and the Négritude, and finally, to offer insight into the development of a contemporary merger of African American intellectualism and Négritude ideology/intellectualism and the benefits of such an alliance.

Keywords: african american intellectuals; négritude; black diaspora.

---

* **The black philosophical divide: core, african american Intellectualism and the diasporic negritude.**

¹ Profesora Asociada de Inglés de Herzing University. e-mail: rsi4784212@aol.com

El intelectualismo africanoamericano dominó el intelectualismo negro global y académico durante la era del Renacimiento de Harlem. Sin embargo, con el advenimiento del movimiento de la *Négritude*, el eje filosófico, lingüístico y del activismo de la diáspora negra cambió. Los académicos africanoamericanos tradicionales se mantuvieron firmemente asentados en el territorialismo de su propia filosofía. Los recién anexados a la *Négritude* formaron una nueva alianza intelectual y lingüística que aceleró la migración del modo del pensamiento (y el activismo) de Norteamérica hacia el Caribe, Europa y África. Las (semi-anglófonas) ideologías de W. E. B. Du Bois y Booker T. Washington se encontraron en competencia directa con las ideologías (francófonas) y premisas de Franz Fanon y Aimé Césaire. La división entre estas dos ideologías fue evidente y el intelectualismo se dividió en dos polos diversos de pensamiento, los cuales progresaron y emergieron separadamente. Claramente, la división dentro del intelectualismo negro no llegó hasta el movimiento por los derechos civiles en los años 60. El activismo político y los actos de desobediencia civil de Bayard Rustin, Medgar Evers, Martin Luther King y Malcolm X se convirtieron en catalizadores del cambio en todo el mundo. Las naciones africanas buscaron y exigieron el fin de del colonialismo de Inglaterra, Francia, Bélgica, Alemania y España, y las repúblicas del Caribe negaron los lazos con Holanda, Inglaterra, y Francia. Por un tiempo, Malcom X fue capaz de combinar el intelectualismo africanoamericano con el intelectualismo africano y formar una sola ideología central que hizo avanzar a la diáspora negra dentro de los perímetros del mundo anglófono. Pero su agenda y su movimiento no incluyeron en su totalidad a la mayoría de los africanoamericanos. Como resultado, el lenguaje de los movimientos de estos últimos (anglófono) y la *Négritude* (francófona) fueron una fuente de conflicto y división hasta la actualidad.

Introducción a un modo de descontento civil americano

Booker T. Washington y W. E. B. Du Bois estuvieron entre los primeros arquitectos de la modernidad intelectual negra y la resistencia civil. Los planos para una futura ideología filosófica negra que abarcara al intelectualismo y la resistencia civil (dentro del Renacimiento de Harlem, la *Négritude*, el panafricanismo y el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos) fueron extraídos de los principios básicos de dos hombres: Washington y Du Bois. Sin embargo, los innovadores de las políticas de resistencia civil en contra de las estructuras de dominación blanca norteamericanas estuvieron a menudo en conflicto, aunque sus filosofías fueron de beneficio mutuo para las poblaciones africanoamericanas.

Booker T. Washington fue un defensor de la autosuficiencia negra (Lovett, 2017). Nacido en la esclavitud y pobre, como un hombre libre se dio cuenta de que el negro debía ser capaz de tomar un lugar de valor en la sociedad americana sureña. Primero, estudió en un seminario. Una misión de fe acompañada de la ética laboral protestante formó la tela primordial de su ideología. Sin embargo, migró hacia otra disciplina cuando se estableció en el renombrado instituto Hampton. En un pasaje de su obra seminal *Up From Slavery* (1901), Washington afirma: “[En] Hampton, supe que no era una desgracia trabajar, sino que aprendí a amar el trabajo, no por su beneficio económico, sino por su propio valor y por la independencia y auto-suficiencia que trae la habilidad de hacer algo que el mundo necesita que sea hecho” (Washington, 2007: 35). Más tarde, la filosofía de Washington con respecto a la ética del trabajo y la “auto-suficiencia” le trajo tal reconocimiento que se le pidió regresar a Hampton como educador. Evidencia de la medida y éxito de su trabajo y filosofía fue la oportunidad de establecerse en Tuskegee (Washington, 2007: 51). El trabajo de Washington se enfocó en la crisis de la supervivencia de los esclavos libertos: Washington creyó que para sobrevivir al genocidio negro en el sur el hombre y mujer negro debían poseer habilidades que los volvieran indispensables.² En el capítulo “Making Bricks without Straw”, de *Up From Slavery* (2007), Washington ilustra cómo su filosofía económica podía ser aplicada a un simple producto como un ladrillo:

La manufactura de ladrillos me dio una importante lección con respecto a la relaciones de las dos razas en el sur. Muchos blancos que no habían tenido contacto con la escuela, y quizás ninguna simpatía hacia ella, vinieron a nosotros para comprar ladrillos porque se dieron cuenta de que eran buenos ladrillos. Ellos descubrieron que estábamos proveyendo una necesidad real a la comunidad... teníamos algo que ellos querían; ellos tenían algo que nosotros queríamos (Washington, 2007: 74).

Washington prosigue reflexionando acerca de cómo la creación de un producto de necesidad puede ser rentable y servir para sobrepasar barreras, principio que en el capitalismo es conocido con la categoría de “oferta y demanda”. Sin embargo, las implicaciones y méritos

---

² Booker T. Washington creía que el estado del negro en el periodo posterior a la Guerra Civil del Sur era grave ya que el negro representaba un problema para los blancos pobres que competían por similares empleos de bajo nivel. Washington creía que los negros necesitaban desarrollar habilidades específicas que fueran necesarias y adecuadas a la sociedad en la cual vivía.

de este principio/filosofía son más amplias para Washington. La necesidad de un producto puede ser una bendición para una población y ayudar a garantizar su supervivencia. Washington afirmó que mientras al negro se lo necesitara, podría sobrevivir e incluso prosperar en un ambiente de Jim Crow. Los hilos de esta filosofía se convirtieron en el tejido del famoso Compromiso de Atlanta³ de Booker T. Washington.

W.E.B Du Bois (nacido en un estado norteño) insistentemente rechazó este punto de vista. Es decir, el de concentrarse en el trabajo como método de salvación de una raza entera. No se puede perder de vista que Du Bois fue el producto de una familia del norte, negra, de clase media. Asistió a la universidad de Harvard y no a un instituto vocacional, como lo hizo Washington.⁴ Las opiniones de W. E. B Du Bois eran mucho más amplias en su aplicación y alcance. Creía que el enfoque del negro debía estar concentrado en el campo intelectual. En contraste con Booker T. Washington, la filosofía de W. E. B. Du Bois con respecto a la igualdad y la representación estaba mejor diseñada para los negros en el norte, en regiones donde no existían las leyes del Jim Crow. Las creencias de Du Bois también incluyeron políticas globales y futuristas para los negros. Su agenda fue incorporada más adelante dentro del movimiento del Renacimiento de Harlem, del Panafricanismo, de la Négritude, y del movimiento de los derechos civiles de los años 60 (en los EE. UU)⁵.

El Renacimiento de Harlem y el advenimiento del intelectualismo y de la estética negros internacionales

W. E. B. Du Bois trajo un nuevo foco a la causa del descontento negro en los Estados Unidos y el mundo. Como estudiante, pasó mucho tiempo en Alemania lo cual le ofreció una perspectiva más

³ El Compromiso de Atlanta era un acuerdo contractual de negocios entre los blancos sureños y Booker T. Washington. En este acuerdo, los negros podrían obtener protección, educación básica y la libertad de funcionar independientemente en su propia sociedad. Se comprometían a no buscar integrarse o solicitar igualdad a sus contrapartes blancas.

⁴ W. E. B. Du Bois fue el primer africanoamericano en graduarse de la Universidad de Harvard (B.A. y Ph.D). Asistió a la Universidad de Fisk y obtuvo su título durante su residencia allí. Booker T. Washington se graduó en el Instituto Hampton, donde estudió ciencias industriales y agrícolas.

⁵ W. E. B Du Bois fue un valeroso adversario en la causa universal en contra del racismo y la injusticia perpetradas por las sociedades blancas. Las credenciales académicas de Du Bois fueron impecables como graduado de las universidades de Fisk y de Harvard. Su trabajo *Souls of Black Folk* (1901) reflejó su perspectiva regional como norteño.

amplia del mundo y del papel del negro sin restricciones. Booker T. Washington había operado principalmente como líder y educador a nivel local, con una base reducida. W. E. B Du Bois vio a la filosofía de Booker T. Washington como derrotista en su naturaleza. En el capítulo “Of Mr. Booker T. Washington”, del libro *Souls of Black Folk* (1903), Du Bois escribe:

Sr. Washington claramente pide que el pueblo negro renuncie, al menos por el momento, a tres cosas:

Primero, al poder político,

Segundo, a la insistencia en los derechos civiles,

Tercero, a la educación superior para la juventud negra, con el fin de concentrar toda su energía en la educación industrial, la acumulación de riqueza, y la conciliación del Sur [...] En estos años ha ocurrido:

1. La pérdida de los derechos civiles,
2. La creación legal de un estatus de inferioridad civil para el negro,
3. La continua retirada de ayuda institucional para la instrucción superior del negro.

(Du Bois, 2007: 196-197)

Du Bois no sufrió las limitaciones establecidas por la sociedad del sur, blanca, para el negro. Por el contrario, excedió las expectativas de los negros y los blancos de su tiempo. Mientras que debe entenderse que Washington conoció limitaciones durante la mayor parte de su vida y aprendió a superarlas para convertirse en su propio maestro (y de su gente) dentro de las fronteras de las restricciones impuestas por el sur blanco norteamericano, W. E. B. Du Bois poseyó libertad (nació libre), dinero/ herencia (tuvo una familia con medios económicos) y una extensa educación en artes liberales, por lo que pudo ver la vida en una dimensión diferente para los negros⁶. Los beneficios de la fortuna que le fueron proveídos le hicieron más fácil el acceso a los círculos de élite del Renacimiento de Harlem (junto a Richard Wright y Langston Hughes) y funcionar como un catalizador para una nueva generación de intelectuales negros y de los descontentos en el

---

⁶ En el trabajo conocido como *A Biographical Sketch of W. E. B. Du Bois* (consultado online el 16 de febrero de 2014), se reveló que fue el beneficiario de una más bien exclusiva educación a la cual la mayoría de los miembros de su raza no tuvieron acceso, ni a los muchos privilegios y deleites que poseyó.

movimiento de la *Négritude*.⁷ Los compañeros del Renacimiento de Harlem, como Claude McKay (Caribeño), Alice Ruth More-Dunbar (estadounidense) y Jean Toomer (mulato), fueron parte de una élite negra educada y multicultural.

Fue Marcus Garvey, sin embargo, el que dio a muchos de los pioneros de The Harlem Renaissance la oportunidad de escribir, profesionalmente, para *The Negro World*, periódico de la Asociación Universal para la Mejora del Hombre Negro (UNIA, por las siglas en inglés). Progresando por la tutela de W. E. B. Du Bois, estos artistas fundaron una fuerza intelectual definitivamente americana. Marcus Garvey también fue una figura primordial del desarrollo de una conciencia negra internacional. Su movimiento se enfocó en el “regreso a África”, y hubo conflictos entre Garvey y Du Bois. El movimiento de Garvey incluyó un espectro internacional más amplio, mientras que W. E. B. Du Bois al principio estaba arraigado en la domesticidad de *Los talentosos diez*, tal como se describe en su trabajo *The negro problem*. Más tarde, Du Bois amplió el alcance de su doctrina.

La filosofía de Garvey fue favorablemente aceptada por la mayoría de los negros. De hecho, la UNIA de Garvey precedió y dio “licencia” al Renacimiento del Harlem. Parte de sus seguidores quizás no haya tenido acceso a una educación superior en ese tiempo y tal vez se hayan sentido intimidados por una atmósfera elitista⁸. Unirse a las filas de la fraternidad de Garvey expresaba su deseo de separarse de una sociedad americana racista y buscar un lugar en África. De hecho, muchos intelectuales negros formaban parte de este movimiento y no hacían hincapié solo en el Negro “académico”. Garvey no era un elitista académico y su doctrina moldeaba el ambiente “inclusivo” de su fraternidad (The Kwanzza Guide, 2010).

---

⁷ Langston Hughes, Richard Wright, and James Baldwin vivieron en Europa por largos periodos de tiempo. Los encuentros de Du Bois con Hughes y Baldwin se ampliaron a través de sus experiencias nacionales e internacionales. Dichas experiencias le permitieron a Du Bois una perspectiva más amplia del lugar del negro en el mundo y como resultado los líderes negros internacionales como Kwame Nkrumah, Frantz Fanon y Aimé Césaire (del movimiento *Négritude*) conectaron con la filosofía de W. E. B. Du Bois.

⁸ *The Talented Tenth* se enfoca en aquellos negros que tuvieron educación universitaria y sirvieron como elementos que ayudaron en posiciones de liderazgo para elevar los estándares generales de la raza. Muchos criticaron esta teoría como elitista y Marcus Garvey no se suscribió a ella. Du Bois criticó a Garvey personal y profesionalmente sosteniendo que la doctrina de éste carecía de mérito intelectual. Esta división se mantuvo entre ellos toda su vida.

Garvey preveía el nacionalismo negro a nivel mundial. La filosofía de Du Bois se centró definitivamente en potenciar el segmento académico de la población negra estadounidense. Irónicamente, los movimientos de Garvey y Du Bois se hicieron sin mucho éxito entre los negros del sur. Estos movimientos estaban ausentes de la base cristiana a la que la mayoría de los negros del sur (y los americanos principales) suscribieron en sus aspiraciones y política⁹. La filosofía de Du Bois se metamorfoseó para engarzar los principios socialistas que no sería aceptable para los negros del sur. (Du Bois, 1913). Se necesitaba un grupo unido y multiregional para librar una batalla completa que alterara el curso de los derechos civiles negros. Sin embargo, el rango del intelectualismo negro fue cambiando y ampliándose y el Movimiento de Derechos Civiles de los años '60 llevaría elementos cosechados del Movimiento del Renacimiento de Harlem (Du Bois), del Panafricanismo (Garveyismo) y de la Négritude (Senghor, Césaire y Fanon).

Separados y desiguales: el intelectualismo del movimiento de la Négritude

W. E. B. Du Bois hizo avanzar los movimientos panafricanos y de la Négritude que surgieron a través de muchas corrientes de intelectualismo y pensamiento no estadounidense. El exilio impuesto por el gobierno de Estados Unidos a Marcus Garvey creó un vacío intelectual. Garvey nunca recuperaría su estatus original en el movimiento desde su exilio (Vox, 2017). W. E. B. Du Bois también se exilió en Ghana, pero desde allí organizó sesiones internacionales con líderes africanos. La casa de Du Bois en el exilio se convirtió en un centro para la estrategia de unificación social y económica para los líderes africanos. Eran tiempos llenos de acontecimientos para Du Bois. Las colonias africanas declaraban su autonomía frente a las potencias europeas y nuevos movimientos como el panafricanismo y la Négritude estaban alcanzando nuevos niveles filosóficos y políticos. Intelectuales negros como Aimé Césaire y Franz Fanon surgieron de la isla caribeña de Martinica. Du Bois, como ellos dos, examinaba las ideologías comunistas y socialistas para las agendas negras.

Aunque el movimiento de la Négritude tuvo su origen en Francia, el Renacimiento de Harlem influyó en gran medida a Césaire, Fanon

---

⁹ Los sureños (blancos o negros) están profundamente arraigados en bases protestantes y bautistas, la religión es a menudo un aspecto de cada parte de la vida y por consiguiente estas bases profundamente religiosas se incorporan dentro de las plataformas políticas y educativas.

y otros. Las propias premisas filosóficas de W. E. B. Du Bois parecen haber arraigado en la Négritude. De hecho, los nuevos líderes negros del movimiento de la Négritude eran ilustraciones de la causa y la efectividad de *Los talentosos diez* en el extranjero. Aimé Césaire, Frantz Fanon y Leopold Senghor (de Senegal) fueron educados en Francia, la sede del imperio colonial y francófono. Representaban a los mejores estudiantes de su país de origen y sobresalían en el idioma, la cultura y la educación de la madre patria (Francia) más allá de las expectativas.

Atípicamente, estos hombres llegaron a convertirse en anarquistas coloniales opositores a cualquier tipo de asimilación completa a la vida francesa. El *Discurso sobre el colonialismo* (1950), de Césaire, y *Piel negra, máscaras blancas* (1952), de Fanon, por un lado, fueron manifiestos de cambio y revolución en contra de un enemigo colonial francés común. Y por otro, estos trabajos revolucionaron el eje completo de pensamiento, intelectualidad y desobediencia civil negra. Desafiantemente, y en contraste con la filosofía pasiva de Booker T. Washington, Césaire y Fanon advirtieron que “el mundo de color no seguiría los pasos de Europa, y no volvería a las maneras del pasado, sino que se dirigiría una nueva dirección en conjunto” (Kelly, 1972: 27).

El trabajo de Booker T. Washington, en *Up From Slavery*, y de W. E. B. Du Bois, en *The Souls of Black Folk*, palideció en comparación con el audaz análisis político e intelectual del racismo colonial que Césaire y Fanon atestiguaron y fomentaron en sus textos. Los dos estadounidenses se enfocaron en un enemigo común, el Jim Crow, mientras que los martiniqueños proyectaron su disidencia hacia un “colonialismo universal” europeo. Franz Fanon desarrolló un argumento deconstructivo basado en que el racismo es una filosofía/ psicología rancia apoyada en la deshumanización de una de las partes (el hombre negro) y la elevación de una deidad (el hombre blanco)¹⁰. En contraste, Aimé Césaire desarrolló un argumento ontológico único en el que se transmitía que el europeo suscribía una premisa supremacista. La esencia de esta premisa era que “el hombre blanco es el centro del universo” (Gobineau, 1915: 214-217). En el fondo de esta jerarquía se encontraba el negro y los “otros” de color¹¹.

¹⁰ El capítulo de Franz Fanon (2008: 83-108) titulado “The So-Called Dependency Complex of Colonized People” (*Black Skins, White Masks*) da evidencia a la filosofía contenida en el poema de Rudyard Kipling *The White Man's Burden*. Los colonizados tienen necesidad de colonización y el colonizador acepta esta carga como parte de su casta.

¹¹ Aimé Césaire aborda el aspecto de la supremacía blanca en términos de la ausencia del contrato entre el colonizado y el colonizador. Ella afirma que “solo hay espacio para el trabajo forzado, la arrogancia, minusvalía, desconfianza y degradación de las masas... no hay contacto humano sino relaciones de sumisión y dominación” (Fanon, 42). Esto es, en esencia, la ontología del colonialismo.

Fanon (*Black Skin, White Masks*) y Césaire (*Discourse on Colonialism*) utilizaron argumentos marxistas que contenían elementos de humanismo negro (Césaire, 1995). No obstante, había una ausencia de argumento divino en la filosofía de la Négritude, al cual Booker T. Washington adhería como ministro, educador y defensor de la Biblia (como medio de combate contra las prácticas no éticas del racismo doméstico norteamericano). Los intereses y enfoques hacia la nación, en oposición al imperio, presentaron varios desafíos intelectuales y culturales para los africanoamericanos.

Riesgos y conflictos de la diáspora negra

La plataforma de Marcus Garvey de transportar a los negros, física y filosóficamente, en su movimiento de regreso al África, se encontró con la resistencia de W. E. B. Du Bois y A. Philip Randolph. Irónicamente W. E. B. Du Bois se exilió en Ghana, y allí, a pedido, comenzó a escribir la *Encyclopedia Africana*. Du Bois abogó por la integración de los negros en la corriente principal de Estados Unidos. Garvey vio esto como un desacierto. Irónicamente, Fanon y Césaire encontraron validez en el movimiento negro separatista de Garvey. Ellos eran intelectuales de las Indias Occidentales y regresaron a su país natal, Martinica. Fanon y Césaire no creían que el colonialismo europeo alguna vez se destruyera, sino que sintieron que el hombre negro sería siempre una pieza menor en un mundo blanco.

Sin embargo, pocos africanoamericanos sentían fraternidad con África debido a diferencias religiosas, lingüísticas y culturales impuestas por el esquema blanco norteamericano. Sí, había una fraternidad universal negra en el panafricanismo y la Négritude en África, Sudamérica, las islas del Caribe y Europa, pero los africanoamericanos fueron víctimas de la misma visión miope que inhibió a la corriente principal de Estados Unidos de integrarse al mundo. Los americanos blancos y los africanoamericanos eran aislacionistas¹². Muchos sureños no deseaban trasladarse a África debido a imágenes estereotipadas de un territorio atrasado y por los problemas con respecto a la lengua, ya que África es un continente multilingüístico. Garvey luchó contra esas imágenes estereotipadas de África y los africanos. Por sus esfuerzos, fue encarcelado con base a cargos fraudulentos, y deportado a su lugar de origen, Jamaica.

---

12 El aislacionismo estadounidense data desde antes de 1930. Los estadounidenses estaban cautelosos por los conflictos y guerras europeas. También existía la sutil creencia de que Estados Unidos era autosuficiente y superior al resto del mundo y no había que preocuparse por éste. Los estudios en geografía y asuntos mundiales en Estados Unidos continúan sufriendo como resultado de esta premisa temprana.

Du Bois trágicamente percibió a Garvey como un foráneo radical. No pocos, sin embargo, sintieron su pérdida cuando este último fue forzado al exilio.

Las medidas del éxito intelectual del movimiento de los derechos civiles de los 60'

Martin Luther King es el héroe indiscutido del movimiento por los derechos civiles. Logró, a nivel nacional, lo que Booker T. Washington y W. E. B. Du Bois sólo pudieron conceptualizar. King nacionalizó las aspiraciones del movimiento de igualdad negra trabajando desde el sur hacia el norte de Estados Unidos. Estrategia que fue esencial para consolidar una base fuerte para el hombre común. La mayoría de los negros del sur representaban a los más privados de derechos de su raza. Eran mayoritariamente pobres y sin educación. Además, este grupo era mucho menos proclive a rebelarse en contra de la estructura blanca debido al miedo. De alguna manera, los casos de valentía entre negros y jóvenes universitarios que protestaban por las políticas de Jim Crow inspiraron a los negros del sur a protestar contra las injusticias. Margot Alder cita a Claudette Colvin como pionera en el movimiento para cambiar la política de Jim Crow que obligaba a los negros a usar los asientos secundarios en el transporte público, en las regiones del sur de Estados Unidos (Alder, 2009). Rosa Parks siguió a Claudette Colvin y también se atrevió a sentarse en la parte delantera de un bus. El movimiento avanzó hacia boicots masivos de autobuses con la ayuda del reverendo Martin Luther King. Como resultado, el reverendo King ganó reconocimiento nacional e internacional. Estados Unidos fue avergonzado éticamente, en la sumisión a las demandas del Consejo de Liderazgo Cristiano del Sur y la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color (NAACP, por su sigla en inglés)¹³.

En contraste, Malcolm X intentó reunir a los africanoamericanos en un movimiento o revolución de derechos civiles, que provenía de su asociación con la organización de los musulmanes negros. Más tarde, actuó independientemente como un triunfador de la clase pobre trabajadora¹⁴. En realidad, el grupo de Malcom X parecía demasiado

13 Los medios de comunicación muestran imágenes en la televisión y en los periódicos de la brutalidad de los blancos del sur en contra de los manifestantes por los derechos civiles. La vergüenza de Norteamérica por estos hechos ha sido de ayuda para que los movimientos en derechos civiles ganen fuerza.

14 Jack Barnes explora el papel de Malcolm X cuando hacía proselitismo en favor de los derechos de los trabajadores, en el texto *Malcolm X Black Liberation & the Road to Workers Power* (2009).

extremo y foráneo para la mayoría de los africanoamericanos. La mayoría de los sureños negros eran bautistas y Malcolm X era un musulmán. Su mensaje contenía connotaciones socialistas durante un tiempo en que Estados Unidos todavía temía a la Guerra Fría.

Aimé Césaire, en realidad, prefería la filosofía de Malcolm X por encima de la de Martin Luther King. El martiniqueño admiraba a Karl Marx (Zolatova, 2011). En cambio, los negros del sur no eran partidarios del vacío religioso del comunismo. De hecho, la naturaleza provocativa de la retórica de Malcolm X mantenía una similitud directa con la retórica y filosofía de Césaire y Fanon. Por otro lado, la condena de Césaire al rol que los Estados Unidos jugaron en la subyugación del Congo no generó amor por parte del público estadounidense¹⁵. Este no veía a Estados Unidos como un imperio colonial y el Congo era un país extranjero que estaba muy lejos para generar simpatía en Estados Unidos.

La filosofía de Martin Luther King era menos antagónica, en comparación con los puntos de vista de Césaire y Fanon. Aquella había surgido del movimiento no violento de Gandhi, en la India. De allí que las percepciones intelectuales de Luther King apuntaron a unir el cristianismo con los principios del movimiento de Gandhi. Y el público del Norte fue inmensamente receptivo a King porque, además, era cosmética y académicamente aceptable para el gusto americano¹⁶. Sí, Malcolm X era justo en la tez, pero era “más oscuro” en todos los sentidos de la palabra para muchos. Malcolm, además de musulmán, era anti-establishment y abiertamente despreciaba el racismo de los blancos. En el mismo sentido, Césaire y Fanon también eran inaceptables, pues parecían afrocéntricos, y hablaban y escribían en un idioma extranjero. El movimiento Sur de Liderazgo Cristiano, de Martin Luther King, se unió a la NAACP (con los soldados de infantería Rustin y Evers) y ofreció una opción manejable para los manifestantes y sus protestas en el país. Los líderes de ambos grupos eran cristianos y políticamente moderados, considerados de manera individual. Pero conjuntamente estos grupos podrían desplazar el eje del pensamiento de las psiquis norteamericana y europea. Bayard Rustin (como analizó Anderson, [1997]) trabajó con Martin Luther

---

¹⁵ Aimé Césaire estandarizó el colonialismo. Vio a los imperios coloniales como agentes que actúan en conjunto en contra de la gente negra. La población conservadora de Estados Unidos de 1915 y 1960 no estaba lista para aceptar la complicidad en los crímenes coloniales.

¹⁶ El colorismo y el racismo juegan un papel primordial en la arena social Americana. Martin Luther King se veía negro y hablaba como negro de manera aceptable, mientras que Malcom X no, a juicio de estadounidenses, tanto negros como blancos.

King y Medgar Evers (2013) trabajó con Roy Wilkins, formando una estrategia mutua. Vincularon la vieja estrategia mundial de la humildad de los negros (ilustrada por Booker T. Washington) con la nueva filosofía intelectual negra (como lo ilustra W. E. B. Du Bois) para crear una nueva agenda que atrajera a todas las regiones de la Norteamérica negra contra un enemigo común como era el racismo.

Esta estrategia fue inmensamente exitosa al ganar importantes enmiendas en la Constitución de Estados Unidos (La Ley de los Derechos Civiles de 1965). Bayard Rustin era realmente un estratega supremo. Diseñó la famosa Marcha en Washington de 1963, que impulsó al Congreso a actuar en la creación de la decimocuarta y decimoquinta Enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos en 1965¹⁷. Por su parte, Medgar Evers registró la totalidad de los esfuerzos y estrategias de la NAACP como primer secretario de este grupo. Bayard y Evers fueron los triunfadores encubiertos y silenciosos de ambos movimientos, pues sus logros condujeron a la Ley de Derechos Electorales de 1965. Martin Luther King y Roy Wilkins pueden haber operado como líderes visibles, pero los esfuerzos de apoyo de Bayard y Evers llevaron el sueño a su etapa de realización.

El intelectualismo norteamericano se desvió, en este punto, del intelectualismo de Fanon y Césaire. El activismo de los derechos civiles se basaba en asaltar la psique ética y religiosa de los protestantes estadounidenses. Uno podría preguntarse si este tipo de estrategia hubiera funcionado para Fanon y Césaire. Las marcadas diferencias entre el movimiento de la Négritude y el movimiento de los Derechos Civiles norteamericanos fue la habilidad de combinar la religión con el intelectualismo. La conciencia cristiana de la mayoría del pueblo estadounidense estaba predispuesta a detectar los actos violentos. Los africanoamericanos eran completamente conscientes de que vivían en un estado ocupado. Residían en zonas segregadas de Estados Unidos y el movimiento para liberarlos tuvo que progresar desde adentro de las comunidades. Las causas de Fanon y Césaire podrían ser vistas como radicalmente diferentes de aquellas en Estados Unidos, ya que eran nativos de Martinica. Su movimiento para descolonizar Martinica (África y el Caribe) era difícil, porque el colonizador “neocolonizó”, por extensión.

---

17 El acta de derecho a voto sirvió para legislar el derecho a votar para todos los estadounidenses sin temor de ser censurados o ser físicamente abusados. El acta de derechos civiles de 1964 proscribía la discriminación en contra de las minorías, de las mujeres y de las preferencias religiosas. Principalmente, esta ley posibilitó la integración de las escuelas públicas.

Lingüística y polarización del movimiento de la Négritude en América

El estudio de las lenguas extranjeras no está disponible fácilmente para la mayoría de los negros en las escuelas primarias y secundarias de Estados Unidos. Los africanoamericanos heredaron (y se limitaron) a los defectos lingüísticos del medio en el que vivían. El mismo término Négritude puede ser ofensivo para un africanoamericano, pues se vincula al término negro, con carga despectiva en la época contemporánea¹⁸. Los miembros de la Négritude y los movimientos panafricanistas no eran, quizás, conocedores de la política necesaria para el uso de ciertos términos en Estados Unidos, donde la evolución de la semántica de estos fue muy importante. En Inglaterra, en algunos círculos, el término fue considerado despectivo¹⁹. También los miembros de la Négritude y los movimientos panafricanos eran fluidos en el francés, el español y los varios dialectos de sus lenguas natales de África, Sudamérica y el Caribe. La mayoría era multilingüe en el Caribe, África y Europa debido a la imposición colonial.

Los africanoamericanos hablan el único idioma que les ha dado el colonizador desde su nacimiento. De hecho, hay desconfianza en Estados Unidos hacia aquellos que hablan otros idiomas diferentes del inglés. Lo mismo sucede con aquellos que albergan otras costumbres y culturas. Estos factores han frenado la participación plena de la Diáspora Negra de Estados Unidos en movimientos no locales. Franz Fanon se refirió al problema en “El lenguaje del negro”, el primer capítulo de *Black Masks, White Skin* (1952). Chinua Achebe (2009) y Ngugi wa Thiong’o (2003) evidenciaron el daño que los colonizadores hicieron a la lengua nativa de Nigeria y Kenia²⁰. En *The Willie Lynch Letter And The Making of A Slave* se hace énfasis en el tema de suprimir las lenguas indígenas en favor de un nuevo idioma. En el ensayo de Yvonne Atkinson (2000) “Language That Bears Witness: The Black Oral Tradition in The Works of Toni Morrison” (*The Aesthetics of Toni Morrison: Speaking the Unspeakable*) se observa el papel y sobrevivencia de la narrativa y lingüística negra.

---

¹⁸ El peregrinaje psicológico y político de las palabras “Nigger”, “Negro”, “Black” y “africanoamericano” fue una dura batalla en América. Las transiciones lingüísticas representaron el crecimiento en dignidad y autoestima entre los estadounidenses.

¹⁹ El afamado reportero de noticias inglés negro, Sir Trevor McDonald, está en contra de la marginalización del término “negro” (2017).

²⁰ Uno de los últimos trabajos de Chinua Achebe fue *The Education of a British-Protected Child* (2009). En este trabajo subraya el papel de Inglaterra como guardián que domicilia y controla la colonización en Nigeria. Ngugi wa Thiong’o (2003) hablaba del ese mismo tipo de control ejercido por Inglaterra en el sistema educativo de Kenia (*Decolonizing the Mind: The Politics of Language in African Literature*).

El lenguaje, entonces, polarizó las imágenes de la diáspora negra. El inglés, el francés y el español se convirtieron en común denominador entre muchos de los panafricanistas y los miembros de la Négritude, pero, comúnmente, los africanoamericanos no eran parte de estas comunidades lingüísticas. Los integrantes de *Los talentosos 10* sí se comunicaron con la diáspora negra debido a que hacían parte de una clase educada diferente. Pero la mayoría de los africanoamericanos estaban restringidos a áreas empobrecidas y comunidades segregadas. Estas comunidades no obtuvieron los fondos necesarios para las escuelas. Los estudiantes estaban mal educados desde el inicio de su educación hasta su culminación, además de que la mayoría no completaba la escuela secundaria o no asistía a la universidad.

La causa del intelectualismo no era un componente vital de las políticas de derechos civiles de Martin Luther King, Bayard Rustin y Medgar Evers. Estos líderes confiaron en los fundamentos de la ética conservadora protestante para mover a un pueblo a la igualdad legislativa²¹. Eran intelectuales, pero operaban en las masas usando la religión y la ética protestantes como base. Esta es quizás la diferencia fundamental entre las filosofías de Fanon y Césaire cuando se comparan con Booker T. Washington y el Reverendo Martin Luther King. Malcolm X compartió un parentesco con el movimiento de la Négritude con respecto a agendas socialistas, pero la corriente principal de los Estados Unidos negro no era receptiva a semejante parentesco socialista.

Retrospectiva del intelectualismo negro en la modernidad

Booker T. Washington, W. E. B. Du Bois, Marcus Garvey y Martin Luther King son figuras históricas. Malcolm X es una leyenda; Aimé Césaire y Franz Fanon son leyendas. Pero los hombres de Martinica han sido marginalizados al pasado intelectual de la diáspora africana. Los académicos negros reconocen a los líderes de la Négritude, pero pocos por fuera de este círculo han estado conscientes de este movimiento. Es muy poco lo que se menciona en los libros de historia para los niños estadounidenses sobre el movimiento de la Négritude. De hecho, muchos libros para estudiantes lo omiten completamente. A Booker T. Washington y a Martin Luther King se los menciona mínimamente. Sin embargo, Malcolm X y Martin Luther King ampliaron el horizonte

²¹ La fe protestante en Estados Unidos es la base de la nación. Los esclavos negros y sus amos compartían un mismo suelo religioso. El uso adecuado de los principios altruistas de la religión protestante impulsaron el liderazgo y éxito de Martin Luther King y su movimiento en América.

de sus agendas para ver más allá del color a medida que ganaban experiencia de vida . Asombrosamente, King y Malcolm X fueron asesinados en esta última etapa de conciencia mutua. Aimé Césaire y Franz Fanon fueron censurados deliberadamente, en Estados Unidos, por los medios de comunicación.

Las diferencias centrales entre el intelectualismo africanoamericano y la Négritude parecen no importar hoy en día. Las políticas y aspiraciones de ambos grupos fueron extinguidas o purgadas de la conciencia de la mayoría de la gente. Víctor Hugo, en *La historia de un crimen* (1887). dijo: “No hay nada más poderoso que una idea cuyo tiempo ha llegado...”. Los tiempos actuales muestran poca evidencia del intelectualismo negro. Ciertamente, ningún nuevo programa ha alzado los espíritus como los presentados por los estadistas mayores del intelectualismo negro, la Négritude, y el movimiento de los derechos civiles.

Bibliografía

- Achebe, Ch. (2009). *The Education of a British-Protected Child*, New York: Alfred A. Knopf, Print.
- Alder, M. (15 de marzo de 2009). “Before Rosa Parks, There Was Claudette Colvin”: <http://www.npr.org/2009/03/15/101719889/before-rosa-parks-there-was-claudette-colvin>,
- Anderson, J. (1997). *Bayard Rustin: Troubles I've Seen*. New York: Harper Collins Publishers.
- Atkinson, Y. (2000). “Language That Bears Witness: The Black Oral Tradition in the Works of Toni Morrison.” En *The Aesthetics of Toni Morrison: Speaking the Unspeakable*. C. Conner. Mississippi: University of Mississippi Jackson, pp. 12-30
- Barnes, J. (2009). *Malcolm X Black Liberation & the Road to Workers Power*. New York: Pathfinder Press, Print.
- Brother Outsider: The Life of Bayard Rustin*, PBS, Atlanta, Georgia, 23, January, 2003, Black History Month 2014 (rebroadcast), Television, <http://www.pbs.org/pov/brotheroutsider/> [Consultado el 16 de diciembre de 2014]
- Césaire, A and Robinson, K. (1972). “A Poetics of Anticolonialism”. En *Discourse on Colonialism*.
- Cesaire, Aime. (1972). *Discourse on Colonialism*. New York: Monthly Review Press.
- Du Bois W. E. B. (1913). “Socialism and the Negro Problem”: <http://www.web.DuBois.org/dbSocialism&Nprob.html>
- Elliot, S. (consultado el 4 de enero de 2013). *Celebrating Aime Cesaire at 100*, Wesleyan Community Blog.

- Evers-Williams and Manning Marable. (2005). *The Autobiography of Medgar Evers*. New York: Peresus Books, Print.
- Fanon, F. (2008). *Black Skin, White Masks*. New York: Grove Press, Print.
- Final Words of Advice (1967). http://www.wealthandwant.com/docs/King_Where.htm [Consultado el 24 de mayo de 2017]
- Garvey, Marcus. (año). "Three Visions for African Americans": <http://www.crf-usa.org/brown-v-board-50th-anniversary/three-visions-for-african-americans.html>.
- Gobineau, A. *The Inequality of Human Races*, <https://archive.org/stream/inequalityofhuma00gobi#page/n237/mode/2up>
- Hugo, Victor. (2003). *History of a Crime the Testimony of an Eye-Witness*. Gutenberg Ebook of History of a Crime.
- King, M L. (consultado el 27 de mayo de 2017). "Final Words of Advice": http://http://www.wealthandwant.com/docs/King_Where.html
- MacDonald, T. (Consultado el 27 de mayo de 2017). "Knighthoods are Worthless: says Sir Trevor Broadcaster also criticizes positive discrimination during his interview about his career spanning five decades": <http://www.dailymail.co.uk/news/article-3484928/Trevor-McDonald-says-knighthoods-worthless.html>
- Shabazz, A, (Malcolm X). "Malcolm X's (Al-Hajj Malik El Shabazz) Letter from Mecca, "The Pilgrimage to Mecca". 27 May, 2017: <http://islam.uga.edu/malcomx.html>
- The Kwanzaa Guide (2010): <http://kwanzaaguide.com/2010/04/the-role-of-marcus-garvey-and-the-unia-en-crear-el-harlem-renacimiento-movimiento/>.
- The Willie Lynch Letter and the Making of a Slave*. Illinois: Lushena Books.
- Thiong'o, N. (2003) W. *Decolonizing the Mind: The Politics of Language in African Literature*. England: James Currey Ltd, Print.
- Three Visions for African Americans, Constitutional Rights Foundation, Bill of Rights in Action, <http://www.crf-usa.org/brown-v-board-50th-anniversary/three-visions-for-african-americans.html>.
- Vox, L. (Consultado el 4 de febrero de 2017). "A Marcus Garvey Biography That Defies His Radical Views": <https://www.thoughtco.com/marcus-garvey-biography-45236>,
- W. E. B. Du Bois Learning Center. (Consultado el 16 de febrero de 2015). *A Biographical Sketch of W. E. B. Du Bois*: <http://www.DuBoislc.org/html/DuBoisBio.html>
- Washington, Du Bois, and Douglas. (2007). *Three African-American Classics*. New York: Dover Publications, Print.
- Zolatova, Kristina. "Négritude's Role in Reforming Marxism and the Relevance of the "Race" Question for All Human Beings," 8 November 2011: <http://percaritatem.com/2011/11/08/Négritude%E2%80%99s-role-in-reforming-marxism-and-the-relevance-of-the-%E2%80%99Race%E2%80%9D-question-for-all-human-beings/>