

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

UNIDAD IZTAPALAPA

DIVISIÓN DE

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

LICENCIATURA EN HISTORIA

“El Caribe: historia del movimiento de redención cultural negra

(del colonialismo al reggae)”

TRABAJO QUE PRESENTA PARA OBTENER EL

GRADO DE LICENCIATURA EN HISTORIA EL ALUMNO:

ALFREDO LIRA CHEGÜE

MATRÍCULA: 96222738

ASESOR: MTRO. J. DANIEL TOLEDO BELTRÁN

Julio de 2002

When I remember the crack of the whip.
My blood runs cold
I remember on the slave ship
when they brutalized my very soul.
Bob Marley.

Agradezco:
 A mis padres, Alfredo y Agus; hermanos, Dany y Diana; y agües, Teófilo, Arcadio, Gloria, Tere. A la familia. A la ratona que gusta del mar y su grandiosa familia: Silvia, Amano, Isaura, Sofía, Arturo e hijas; Lala, Sardino, Ceci y César, Chito y Paty. A los compañeros de la vida que siempre han estado en el corazón y a los que vendrán. A Chemito que nos mira desde el horizonte. A mis tíos (Lupe y Fila) que nos esperan... A los aromas que desprende el tabaco y el elixir de los dioses. A Nicolás Guillén. A la fotosíntesis. A los sueños reprimidos que algún día se harán realidad. A Quique. Al Ché. A los Méndez Barrientos. Al éter que viaja en cada letra y párrafo de los textos. A la catarsis que me hace recordar. A Tin Tán, Kindy, Pitriu, Amoa, Ocla, Don Lara.

A la a, a la b, a la c, a la d... Al 1, al 2, al 3, al 4... A quimichin por estar conmigo en todos lados. A los rufus que me han dado la pata y los colmillos. A mis padrinos. A los “Carolinos”. Al mar, su cielo, sus olas y sus colas. Al esfuerzo que me ha dado todo. A Jah. A los llantos, risas y caricias. A la música y sus géneros. A ti que aún no me conoces. Al capítulo I, II y III. A los HDLCH. A todos los grupos que me dieron proyecciones oníricas. A Clío. A Juan, Cosme, Inodoro, Masiosare, Rita Cantalagua, Meme, Joselo, Quique ... Al chato y compañía. Al barrio. A la MVYLHDQP. A las playas y lugares que he visitado contigo. A México y su gente. A Huehuetán. Al que me guió para todo esto. A Onti., Leoni., Dur., Meji., Herná. y mujer, Eli., Per., Mart. esposa e hijo (s), Tova. Al Peluche, Victoria y familia. Lalo, Gab. Y muy en especial a la mujer (diosa de las enseñanzas; oráculo de mis caídas) que entra y sale en mí. Gracias a la gran iguana que me dio la oportunidad de estar aquí. Gracias a la esfera que aún nos soporta. A aquellos que no los recuerdo.

A Bobby y el reggae.
 Gracias a ti.

INTRODUCCIÓN

La región americana del Caribe es una de las zonas de mayor concentración cultural que existen sobre el planeta. Como se sabe, en todo el continente existieron civilizaciones antes de la llegada de los europeos a América. Estas culturas nacieron bajo las condiciones que tuvieron que sortear a lo largo de muchos siglos y desarrollaron una vastedad cultural que hasta nuestros días aún podemos encontrar, pero transformados y reproducidos por el desarrollo histórico de América. El Caribe, al igual que el resto del continente, presenció la coyuntura del descubrimiento y la colonización. De manera quizás diferente, el Caribe sufrió el exterminio de los antiguos habitantes y recibió a gente provenientes del *otro lado del mundo*, en su mayoría de manera forzada.

Los primeros en llegar, los españoles, pretendían obtener grandiosas riquezas, pero al ver que la zona continental proporcionaba más que las zonas insulares, las abandonaron dejando abierto el poblamiento al resto de los europeos. Fue así como llegaron colonos europeos, enemigos completamente de España, habitando y condicionando el entorno a su conveniencia. La presencia del pillaje fue una jaqueca constante para España ya que la piratería se desarrolló en un espacio muy adecuado para sus acciones de hurto a las naves

españolas. Pero también se implantó un sistema económico y social que daría al Caribe una de sus personalidades más significativas: la trata de esclavos. Con la desaparición de los arawaks, habitantes originarios de la región, la restitución de mano de obra provino de África. Miles de africanos fueron expatriados y forzados a establecerse en ambientes muy alejados de su realidad; realidad que se transformaría a lo largo de los siglos y la harían suya.

Uno de estos sitios del Caribe que ejemplifica esta dinámica histórica tras la llegada de los europeos será Jamaica. Jamaica fue colonizada en 1509 por los españoles. Cristóbal Colón descubrió la isla durante su segundo viaje, por lo que se convirtió en colonia española en este año. Santiago de la Vega, hoy Spanish Town, el primer asentamiento y la capital durante los siguientes 350 años, se fundó en 1523. La colonización bajo el dominio español no tuvo mucho efecto debido a que España no le interesó mucho la isla ante la presencia territorial del resto del continente. La isla se cedió, por tanto, a Inglaterra en 1670, por medio del Tratado de Madrid. Durante las últimas décadas del siglo XVII el desarrollo de la economía jamaicana se debió al impulso de migrantes ingleses hacia la producción de azúcar, cacao y otros productos naturales pero principalmente tropicales. Con el alza de demanda productiva se requirió la presencia de mayores contingentes de mano de obra. Este problema se resolvió con la importación de una mano de obra barata y abundante: la africana. A partir de entonces, Port Royal y luego Kingston, serán el corazón de mayor actividad comercial, política, social y cultural.

Para el 1 de agosto de 1838, la esclavitud quedó abolida dando pie a una nueva configuración dentro de la sociedad jamaicana. La mayoría de la población esclava abandonó las plantaciones después de la emancipación e invadió los terrenos sin ocupar del interior. La liberación de la mano de obra esclava tuvo sus resonancias a niveles económicos ya que disminuyó la dinámica productiva en los grandes centros de producción agrícola. Ante esta situación, se propició la migración extranjera y local, así como la incorporación de los negros libres hacia los puntos productivos. Por un lado, ingresaron personas provenientes de Europa, Asia, África y de la propia América; por el otro, tras la abolición de la esclavitud, las comunidades negras jamaicanas ingresaron a la actividad productiva ahora como mano de obra asalariada. Los principales centros urbanos se vieron ocupados por estos individuos que llenaban los huecos dejados por la abolición, como también fueron creando nuevas actividades, políticas, comerciales, artesanales, artísticas. Además, se crearon institutos políticos y de enseñanza con el fin de crear una infraestructura sustentable.

En el siglo XIX, Jamaica pasa a ser una colonia británica y para 1884 es un gobierno representativo. Ya en el siglo XX, el 3 de enero 1958 Jamaica logra pertenecer a la Federación de las Indias Occidentales*. En las elecciones llevadas a cabo tras la independencia en abril de 1962 para elegir al primer ministro, el Partido Laborista de

* Denominación oficial del antiguo Estado creado, con carácter autónomo, el 3 de enero de 1958, formado por las colonias del mar Caribe pertenecientes al Imperio Británico, cuya disolución tuvo lugar el 31 de mayo de 1962. Estuvo constituido por la gran mayoría de las denominadas Antillas británicas, es decir, por los actuales estados de Jamaica, Barbados, Trinidad y Tobago, Antigua y Barbuda, Saint Kitts y Nevis, Dominica, Granada, San Vicente y las Granadinas, y Santa Lucía, así como por Montserrat. Los problemas internos de la federación en cuestiones organizativas, generaron la paulatina desagregación de los miembros en sus propias independencias y, por ende, la desaparición de esta federación. "Indias Occidentales,

Jamaica (JLP) y su candidato, Alexander Bustamante, logran la victoria. Con él a la cabeza del país se dieron importantes avances en la infraestructura: obras de carácter social, construcción de hospitales, escuelas, centros de cultura, una importante reforma agraria. Posteriormente, en 1972, la fuerza cada vez más presente del Partido Nacional del Pueblo (PNP) de tendencia de izquierda, logra ascender al poder de Jamaica. Michael Manley aplica una serie de políticas bajo esta línea que logra ciertos avances económicos en la isla. Las ideas de este partido tuvieron vínculos con la Cuba socialista de Castro lo cual representó cierta discrepancia con los Estados Unidos durante el periodo de la guerra fría. Como resultado de esta situación, Manley pierde las elecciones en 1980, pero en pocos años vuelve a la presidencia. Los intentos integracionistas en la región, como antecedentes de la globalización que se da más fuerte a partir de los años ochenta, crean en la región caribeña, en 1968, la Asociación de Libre Comercio del Caribe (CARIFTA) entidad que pretendía integrar y proteger los intereses económicos de la región.

Cuatro años después, el 6 de agosto de 1962, la isla logra por fin obtener la independencia formando parte, como cualquier territorio que perteneció a la corona inglesa, a la *Commonwealth*. Para ese mismo año, se organizan las primeras elecciones democráticas en Jamaica. Los mayores votos son para el JLP, con su dirigente Alexander Bustamante, convirtiéndose en primer ministro en ese año. En el año de 1972, hay contiendas electorales y el vencedor es el PNP dirigido por Michael Manley. Su programa se basó en las promesas de mejorías en todos los niveles estructurales jamaicanos. No obstante, sus intenciones se quedaron solo en eso y el país no logró avances significativos.

La respuesta a su incapacidad de gobernar al país, se tradujo en la pérdida del poder en 1980.

América, con una extensión de 42 millones de km², es cuatro veces más grande que Europa. Se extiende desde Groenlandia hasta el Círculo Polar Antártico. La vastedad de la zona se ha dividido por tres regiones: Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Jamaica, país de América Central insular formado por una isla, siendo el tercer Estado más grande de las Antillas mayores. Jamaica se localiza al sur de Cuba y al oeste de La Española. La superficie del país es de 11.425 km². Kingston es la capital del país y la ciudad más grande debido a su cercanía con el mar que lo convierte en una zona marítima comercial. Siendo un país prácticamente tropical, las temperaturas que prevalecen en casi todo el territorio son de este tipo de clima. Pero en las partes altas bajan un poco estas temperaturas alcanzando los 22,2 °C. En cuanto a recursos naturales se refiere, la *bauxita* es el mineral más explotado en el país como también lo son los productos tropicales herencia del colonialismo y que configurará al país de manera peculiar en el contexto de la división mundial. Debido a su vastedad de flora y fauna y a sus playas hermosas, características de Jamaica, son estas un aliciente turístico muy importante para la economía del país. La población de Jamaica es prácticamente mestiza originada por el colonialismo europeo y la esclavitud que ejercieron sobre los africanos entre los siglos XVII y XVIII en la zona así como de grupos asiáticos que migraron hacia la isla. Una buena parte de la población está concentrada en el campo (45% de la población), y el resto, en las ciudades, teniendo así un total de 2.634.678 de jamaicanos. Jamaica se divide en 14 municipios, de los que 12 se administran mediante consejos elegidos por la mayoría de la población,

mientras que los dos restantes lo son por gobiernos municipales electos. El inglés es la lengua oficial, aunque muchos jamaicanos hablan un dialecto local del inglés que incorpora palabras africanas, españolas y francesas. Entre la mayoría cristiana predominan los miembros de la Iglesia de Dios, los *baptistas*, los *anglicanos*, los *adventistas del Séptimo Día*, los *pentecostistas* y los *católicos*. Algunas otras, entre las que destaca el movimiento *rastafari*, son una característica significativa de la vida religiosa nacional.

Como herencia del colonialismo inglés, la economía de Jamaica es principalmente agrícola, pero los ingresos de la minería, la industria y el turismo han diversificado su actividad económica en la actualidad. El cultivo principal es la caña de azúcar, con una producción anual en 1998 de 2.413.380 ton. Otros productos agrícolas importantes son plátanos, cítricos, tabaco, cacao, café, coco, maíz, heno, pimienta, jengibre, mango, papa y arroz. La isla acapara casi la totalidad de la producción mundial de pimienta. En 1998 la cabaña ganadera estaba formada por 420.000 cabezas de ganado vacuno, 440.000 de caprino y 180.000 cabezas de ganado porcino. Las industrias de bauxita y alúmina (mineral de bauxita enriquecido) son la base de la economía jamaicana y suponen una gran parte de las exportaciones anuales. Jamaica tiene 340 km de ferrocarriles. En 1996 había 19.000 km de carreteras, de los que un 71% estaban pavimentadas, características típicas de los países en vías de desarrollo y en franca dependencia a la economía mundial.

Dentro de las cuestiones políticas, Jamaica es uno de los países que vive una *independencia disfrazada*. La Constitución jamaicana, promulgada en 1962, establece un sistema de gobierno parlamentario, según el modelo de Gran Bretaña. El primer ministro

es el jefe del gobierno. El monarca británico es el jefe del Estado y está representado por un gobernador general, que se nombra según el consejo del primer ministro. El poder ejecutivo en Jamaica recae en un gabinete formado por 20 ministros y encabezado por un primer ministro, que es el dirigente del partido mayoritario y está elegido por la Cámara de Diputados con la aprobación del gobernador general. El primer ministro elige a los miembros del gabinete. Un Parlamento bicameral ostenta la potestad legislativa. El sistema legal y judicial también se basa en el sistema británico.*

Los establecimientos africanos durante la colonización inglesa se ubicaron en las zonas ricas en materias primas: *Stony Hill, Up Park Camp, Fort Augusta, Spanishtown, Port Royal, Fort Charles*. Fueron estas zonas donde se empezaron a gestar los elementos culturales propios del mestizaje en Jamaica. Por ejemplo, *Kingston* fue un centro de distribución de mercancías las cuales comprendían materias primas, animales y humanos, provocando el crecimiento demográfico y cultural en la zona. Para el *reggae* esta es una zona importante ya que las condiciones precarias, secuelas del colonialismo, hicieron posible su nacimiento. En el siglo XIX, tras la declaración de 1832 de que todo hombre *libre* tenía un carácter libre, con los mismos derechos, sin importar origen racial, la zona de *Kingston* fue el sitio donde se concentraron los *mulatos libres* (posteriormente se lograría la abolición de la esclavitud en 1838). Estos tendían a imitar las costumbres de los blancos de la época donde, además de verse una mayor participación de los mulatos en las actividades económicas y políticas, también se gestaban formas de expresión artística. Por tanto, es de nueva cuenta en *Kingston* donde se da la coyuntura de una *plantocracia*

* La mayoría de los datos tomados de: "Jamaica," *Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2000*. © 1993-1999

colonial a una actividad comercial de gran vigor con consecuencias tales como ocupación de terrenos por parte de los negros libres. En el mismo siglo, *Kingston* se erigía como el centro intelectual y artístico de la isla secundado por *Spanish Town*. Hubo llegada de migrantes de Escocia, Bahamas, China, África, Siria, a formar parte de la mano de obra que se requería estableciéndose a zonas agrícolas y, en algunos casos, a formar parte de las ciudades como comerciantes. Este panorama representa el mosaico cultural de Jamaica, y principalmente del centro donde confluyeron diversos elementos como lo fue *Kingston*. Estos aspectos geoculturales en *Kingston* dieron pie a la conformación de una identidad cultural que redituó en el aspecto central de este proyecto: el *reggae*.

Jamaica es un ejemplo de la dinámica capitalista que se sucedió en el continente americano. Haití tendrá un significado especial para la región. Las luchas de libertad entre las hegemonías europeas, resonarán y se ubicarán perfectamente en las mentes y corazones de los pueblos oprimidos. Con la independencia de las trece colonias norteamericanas y el estallido de la Revolución Francesa, Haití será uno de los pueblos que intentará aplicar estas ideas liberales con el fin de deshacerse de la hegemonía colonial y, a la par, lograr en los espíritus de los haitianos un amor a la nación. Paradójicamente, el poder francés que dominaba la isla, impedía la libertad de esta por lo que las contradicciones y las fricciones entre los habitantes de la isla que anhelaban la independencia y la metrópoli dieron pie a la formación particular de concebir la libertad en los haitianos.

Sin duda la bandera de la libertad y el nacionalismo que se gestaba alrededor de ella, se extendería al mundo. Los cambios de poder en el mundo, el imperialismo, influían enormemente en los países dominados. Diversos pueblos americanos sufrieron la acometida de la explotación por parte de las potencias europeas cambiando significativamente su historia y creando una nueva a través de la mezcla de los diversos elementos que compusieron a las sociedades de entonces y heredando lo que conocemos hoy. La presencia de nuevos poderes hegemónicos en el mundo, influyen en el continente y abrirán paso a nuevas creaciones, a nuevos sentires. Lo sucedido a África a fines del siglo XIX y principios del XX será, para el caso de los caribeños, un motivo para la recreación y la fundación, para el retorno y la revaloración.

El contexto africano está englobado en las circunstancias mundiales durante los siglos XV y XVI de los países de mayor recursos financieros, políticos y estructurales pero también necesitados de estos mismos recursos. La realidad que vive Europa en su momento configuró el impacto encontrado entre esos dos continentes, el africano y el europeo, y la presencia de la trata humana. Si bien la política europea u occidental era la de expandirse, para el siglo XIX el tratamiento hacia África no fue la excepción ya que, al igual que Asia, no era un continente sin alguna referencia. Al contrario, se sabía de él pero las circunstancias llevaban a actos de poca importancia hacia este. Con la subsecuente adecuación de los modelos económicos y políticos del imperialismo en el siglo XIX, la tendencia europea cambió. El continente africano viviría en un periodo coyuntural en su propia historia en este siglo y en el siguiente. Después de un rápido y terrible ciclo de colonización, África logra su autonomía con respecto a las potencias europeas. El proceso

fue caracterizado por la fuerte presencia de nacionalismos africanos que intentaban revalorizar al propio africano dentro del contexto mundial. Estos nacionalismos como la *negritud*, el *panafricanismo* y el *antillismo*, para el caso de la región, fueron la chispa para las luchas independentistas a mediados del siglo XX. Las ideas democráticas, tuvieron su impacto sobre la mentalidad de personas que tenían vínculos con la opresión africana, las cuales, iniciaron y lanzaron una serie de pensamientos tendientes a la liberación africana y su diáspora frente al yugo colonizador. Buscaban un desarrollo regenerado desde el interior, dejando a un lado la intervención externa en los asuntos propiamente de los negros. Las luchas en Ghana, Angola, Sudáfrica, Nigeria, Uganda y demás, fueron expresiones violentas de la influencia de estas ideas ante la minimización de la historia africana; pero también lo fueron las independencias y revoluciones que se presentaron en el Caribe.

Jamaica se engloba en el contexto de la liberación de los pueblos colonizados por las potencias europeas. La influencia de las ideas de libertad, democracia e igualdad se manifestaban en la vida jamaicana paulatinamente. Los acontecimientos independentistas africanos y la correlación histórica que guarda Jamaica con este continente, propiciaron su emancipación. De igual forma que en África, la población jamaicana buscaba emerger su identidad entre la comunidad mundial. Es decir, hacer valer su posición humana en contra de valores peyorativos gestados por la cultura occidental. La unidad, por tanto, de aquellos herederos de la cultura e historia africana sería una herramienta para vencer estas barreras y desarrollar lo que se había obstruido. El *reggae* fue una de estas maneras de expresar el sentir de los oprimidos, el cual tuvo un impacto, no solo a escala regional, sino que sobre aquellos pueblos que sufrieron la colonización destructiva. Además, esta ola de movimientos que van en contra de la opresión de pueblos, se extienden hasta la actualidad

donde el predominio creciente de los Estados Unidos y demás potencias hegemónicas en América y el resto del mundo han hecho estragos sobre los países tercermundistas.

El continente africano es un participante ineludible en el proceso mundial, y en este caso, en el de Jamaica. África sufrió una depredación total debido, primero, por el comercio de esclavos y a la colonización europea siglos atrás. El proceso de colonización fue mas mortal que en cualquier momento histórico en el mundo. Si en América este proceso duró varios siglos, en África fue menos de uno lo que hace ver la terrible situación que padecieron los africanos ante una movilidad histórica como esta. Durante el siglo XIX las potencias europeas tenían una influencia que cada vez se degradaba. A mediados de este siglo Europa busca nuevas fuentes de riqueza y mercados propicios para la exportación de capitales: África fue la elegida para esta dinámica. El colonialismo hacia este continente mostraba un campo propicio para la expansión industrial de los europeos ya que su impulso requería la obtención y control de materias primas. Entonces, la apropiación de territorios trajo consigo el rompimiento de las hegemonías africanas, consecuentemente la desarticulación. Esto produjo un rompimiento radical de la dinámica africana, así como una configuración inadecuada para los africanos pero apropiada para los intereses comerciales de los colonizadores. Además, con la apropiación vino una lucha europea por el control de estos territorios africanos y sus recursos. El efecto, un terrible prurito desgastante para África que abarca su trayectoria *occidentalizada*.

La descolonización e independencia del continente a mediados del siglo XX se debió a una revalorización del negro frente a la humanidad. El surgimiento de ideologías

nacionalistas, gestadas por grupos políticos, a favor de una liberación, como la *negritud* y el *panafricanismo*, tienen este carácter reivindicatorio y con ellas una serie de acontecimientos independentistas. Para sus extensiones culturales en América, en la región del Caribe se forma el *antillismo*. Así, se busca una personalidad africana frente a una igualdad social en el mundo. Se habla de una exigencia a la justicia, a la pervivencia de la cultura negra, al rechazo a la asimilación y a los adjetivos perjudiciosos. Para ser efectiva esta revaloración se requiere de unidad entre las diversas naciones africanas bajo los siguientes argumentos: *todos los africanos tienen una historia y destino comunes; buscar la unidad y restablecer la historia propia; la administración debe realizarse por los propios africanos; la hegemonía romperá el dominio colonial*. Es decir, efectuar una reorientación propiciada por los propios intereses africanos. Por otro lado, el contexto mundial favoreció el ambiente emancipador en África. Las guerras mundiales impulsó el nacionalismo africano ya que creó efectos psicológicos en las mentes africanas (principalmente de intelectuales) debido al sentido pro democrático-liberal, como lo fue a fines del siglo XVIII y principios del XIX para el caso haitiano, que representaba la lucha mundial (acabar con las fuerzas antidemocráticas que mermaban la justicia y la igualdad) y que para el africano se le negaba.

La colonización, por tanto, al ser de una temporalidad corta produjo un escenario desordenado en África y una resistencia cultural en América. Las estructuras políticas, económicas y sociales europeas ejercidas durante la colonización tuvieron sus consecuencias. Al darse las independencias estas estructuras inoculadas mostraron la vulnerabilidad del continente. Las secuelas impidieron el desarrollo y crecimiento de África

debido, precisamente, a un origen obstruido y reemplazado por una perspectiva inadecuada y ajena.

Estas premisas tienen sus efectos colaterales obligados en América. Fueron de algunos países americanos (sino es que en su mayoría) donde se predicaban las ideologías nacionalistas africanas en contra de la segregación. El continente americano también fue sitio donde se dieron luchas independentistas, pero con la excepción de que fueron, en muchos casos, aproximadamente con un siglo de anterioridad. En lo que hoy llamamos América Latina, sólo los países Chile y Argentina (1817), y Colombia y Venezuela (1819), y para el Caribe, Haití (1804), logran sus independencias con cierta celeridad. No obstante, en menos de cinco años el panorama cambiaría considerablemente con las consecuentes independencias a lo largo de la región. El proceso de emancipación se debió al resquebrajamiento del *ancien régime* frente a sus políticas colonialistas en América. Esto condujo a una búsqueda de nuevas fuentes de riqueza, las cuales fueron localizadas en África. Bajo las formas clásicas de colonización pertenecientes al *ancien régime*, las potencias colonizadoras reactivan sus movimientos dirigidos hacia el continente africano. América, por tanto, está frente a una nueva aventura independiente.

A lo largo de del siglo XIX, América Latina vive un proceso de reacomodo y proyección de sus estructuras. Las diversas fricciones entre naciones latinoamericanas y europeas, como guerras intestinas, son secuelas propias del colonialismo vividas por estas naciones. La inestabilidad política y social en América Latina, principalmente de algunos países de centro y sudamérica, son lápidas problemáticas arrastradas desde entonces. Además, la injerencia en la región de los Estados Unidos (segunda mitad del siglo XIX y a

lo largo del XX), ha hecho que los procesos de plena autonomía de los países latinoamericanos se vean eclipsados por esta nación, la cual ha justificado sus intromisiones aduciendo *asistencia* y otras denominaciones a países latinoamericanos. A partir de entonces, los países de la región han buscado la manera de alejar el dominio norteamericano mediante la cooperación regional durante los años de la década de los 60's, acercándose, incluso, a la vía ideológica contraria al capitalismo. El socialismo tuvo simpatía en varias zonas de conflicto. En Cuba se estableció fuertemente lo cual generó cierta tensión con los Estados Unidos. En otros casos, el socialismo fue practicado por grupos antagónicos al sistema, como lo son asociaciones políticas de izquierda y guerrillas de liberación nacional. La inconformidad hizo surgir problemas a causa de los decepcionantes resultados, debidos al inesperado aumento de la población, el creciente desempleo y la persistente distribución desigual de la riqueza y de la tierra. Al llegar la siguiente década, los desequilibrios del comercio mundial tienen sus repercusiones catastróficas en América Latina. La recesión económica internacional, y la carga de una deuda externa en continuo aumento agotó la vitalidad económica de la región durante el resto de la década de los 80's. En los 90's, el panorama aparenta mejorar; no obstante, los problemas de integración continúan haciendo mella en las naciones, así como de problemas a nivel endógeno en cada uno de estos países, sin dejar a un lado la fuerte presencia del capital norteamericano, siguiéndola la europea y asiática.

Jamaica, al haber sido una colonia de una de las potencias de mayor importancia en la historia de la humanidad, Inglaterra, tiene secuelas propias de la colonización: desajuste de estructuras políticas, sociales y económicas, al igual que un reacomodo de su cosmovisión frente a los desafíos. Mas durante el siglo XX padece los cambios mundiales

de gran impacto: guerras, fricciones entre naciones, incorporaciones regionales, simpatías ideológicas, etc., así como una revalorización espiritual y social de su situación. Esta revalorización, quizá de poca trascendencia en el ámbito de estructuras sociales, políticas y económicas altas jamaicanas, tuvo sus influencias sobre un sector inevitable: el de bajos recursos. La conciencia colectiva mantenía los desagavios de ser de tez oscura frente a una fuerte ideología que los mantenía como inferiores, ideologías que se preconizan y mantienen hasta nuestros días a los países tercermundistas de América Latina y del Caribe. Además, de que el sistema u orden mundial imperialista ha cambiado su dinámica con respecto a las otras etapas del capitalismo (incluso con mayor fuerza tras la caída del socialismo real). Es decir, el *reggae* nace como producto de un sincretismo cultural, pero también como respuesta a una realidad histórica que en su momento significó resistencia negra a la opresión blanca y sus apologías.

El *reggae*, originado en los *guetos* de Jamaica, es un fenómeno de gran trascendencia a escala mundial con verdaderos antecedentes africanos. El impacto que tuvo entre los jóvenes de finales de los 60's y principios de los 70's fue significativo para su popularidad. Cabe mencionar que el *reggae* trata de mediatizar los intereses propios de la isla con los de los africanos y, al tener influencias directas de aquel continente, es imposible abandonar la idea de vinculación a lo largo de la historia de Jamaica. Esto es evidente sobre todo por los antecedentes culturales y religiosos en Jamaica.

Además, las particularidades históricas que se presentaron durante este proceso y alrededor de su estancia en la isla, existen, a mi parecer, elementos indispensables para

entender este estilo musical y sus vínculos con la religión y los movimientos nacionalistas e intelectuales. Por un lado, las ideas nacionalistas negras, tanto de África como del Caribe, productos de la dinámica capitalista en diferentes etapas, crearon una conciencia particular en Jamaica que tuvo mayores respuestas entre los grupos rastafaris, y el *reggae* fue expresión y partícipe de estos momentos históricos. También los poetas afroamericanos de fines del siglo XIX y principios del XX, quienes además de ser rapsodas, son de alguna forma actores políticos, juegan un papel trascendente ya que al hacer uso de la palabra escrita consolidan y comprometen el camino que llevará a la revaloración del negro en el mundo. Tanto la creación intelectual de los *antillistas* como el de otros artistas de la *negritud*, contribuirán al pensamiento de todos aquellos pueblos que padecieron la esclavitud y el colonialismo. En el caso de la *negritud*, esta no intenta agredir ni siquiera antagonizar con las demás culturas. Más bien pretende recobrar la personalidad del negro paralelamente al mundo y tener participación en la vida de este planeta con sus propias acciones por medio de la literatura y canalizada por la política. Otro elemento cultural importante de redención negra es el *rastafarismo* que, al ser un heredero de la cultura africana y de la fusión de esta con la europea, da pie a que el *reggae* sea creado como un resultado de la ósmosis cultural añeja. En este sentido, el *reggae* tiende a ser la vía de expresión del *rastafarismo* y, desde el punto de vista de la mentalidad *occidental*, ha provocado mentiras alrededor del *rastafarismo* y del *reggae* por su forma de ser y de expresarse lo cual ha producido a prejuicios muy graves. En todo caso, la fama mundial que ha alcanzado el *reggae* se debe a los beneficios económicos que se obtienen con su comercialización, mayoritariamente de los artistas clásicos, lo cual es un anquilosamiento para nuevos artistas y producciones.

La música caribeña, especialmente el *reggae*, está contenida en un verdadero mosaico de acontecimientos sociales de igual resonancia interna (dentro de la propia isla), como externa. La conjetura central es que el *reggae* es un prototipo de las ideologías pro unificadoras de todas las comunidades con herencia africana en todo el mundo, de reivindicación del derecho a existir como de expresarse; la lucha contra el colonialismo y las injusticias por parte de las autoridades; el *retorno a casa*, como también la práctica de postulados religiosos con fines de elevación espiritual y corpórea (*rastafarismo*). Pero también como un elemento de protesta ante la situación de aislamiento de las comunidades jamaicanas pobres recluidas en *guetos* en las cercanías de las ciudades. Además, es importante mencionar el vínculo estrecho que tiene la corriente *rastafari* con los movimientos sociales. Pero también sobresalen el *antillismo* durante la segunda mitad del siglo XIX, y el de la *negritud* y el *panafricanismo* que se empezaron a dar a principios del siglo XX. Fue Marcus Garvey uno de los representantes que impulsaron el *retorno a África*. Los rastafaris tienen por divinidad al último emperador de Etiopía: Hailé Selassié I, el *Rastafari*.

El *rastafarismo* será uno de estos elementos que dará valiosas aportaciones al *reggae*. Con el desarrollo industrial que vive Jamaica durante el siglo XX, gentes del campo migran a las ciudades para poder tener mejores oportunidades. Estos grupos, al no ser propiamente pudientes, se ubican en los suburbios generando lo que se llama *gueto*. Es el *rastafarismo* una práctica *milenarista* que busca la restitución del equilibrio, según ellos, desde el inicio de los tiempos ya que los malos manejos del hombre blanco han hecho alejarse de las palabras de Dios afectando a toda la humanidad: los africanos son, en este sentido, los más lesionados por las pretensiones del blanco y quienes estarán a salvo. El

rastafarismo aduce que la segunda venida del mesías está presente (el ascenso al trono etíope de Hailé Selassié) y que ha llegado el momento del juicio final para la instauración de un reino justo e igualitario por mil años. El *reggae* es una expresión que busca la reivindicación de los valores con descendencia africana; es la búsqueda de identidad frente a un sistema opresor y exterminador; es el contacto continuo con la espiritualidad humana y el equilibrio de esta con lo circundante; es la forma de expresión de los oprimidos y olvidados, y el *rastafarismo* le apoyará fuertemente. En fin, es una gama de actitudes que representan, además de las expresiones propiamente de herencia africana, europea y americana, un constante compromiso a la valoración de lo etéreo. La postura *rastafari*, manifiesta estos valores de carácter *milenario* mediante prácticas tales como la meditación, la dieta natural, el contacto con la naturaleza, etc., que van más allá de la simple revalorización política e ideológica.

Ahora bien, existieron muchos aspectos de carácter cultural que fueron llevados a la isla caribeña durante la colonización de ésta. Este o los varios mestizajes que se dieron, llevaron un proceso largo de creación y recreación lo cual dio por resultado una tercera raíz, presente en nuestras actividades cotidianas. Fue el *mestizaje* producto del encuentro de varias cosmovisiones. La esclavitud, como fuente abundante de mano de obra barata africana, significó un impacto para la sociedad tanto de la misma África, como del resto del mundo. En el caso africano, vemos que se rompieron las relaciones sociales históricas, dislocando el propio equilibrio de las etnias y consiguiendo la inestabilidad peligrosa de las estructuras de los estados africanos actuales. Del otro lado, en América, se presentó la presencia de los africanos, indígenas y europeos en una relación forzada donde los últimos

tienen el control sobre los demás. A partir de este encuentro se lleva a cabo la ósmosis cultural y la presencia de una tercera raíz en el continente.

En este caso, los africanos provenientes de varias áreas como *Senegambia*; *Sierra Leona* y la costa de *Barlovento*; *Costa de Oro*; la costa de los esclavos; la ensenada de *Benin* y la región del *Níger* y los deltas, y el sudoeste de *África*, de *Camerún* al *Cabo Negro*, llegan a América a trabajar como domésticos, en las minas o en los plantíos de caña de azúcar, café, tabaco, etc., que requerían los colonizadores, ya que al ser insuficiente y de poca resistencia las comunidades indígenas americanas, por cierto exterminadas, para el trabajo de este tipo, los negros africanos vinieron a ocupar estos sitios. La unión coactiva entre africanos e indígenas por los europeos fue una realidad necesaria para los afectados ya que tuvieron que adaptarse a la nueva realidad. De ahí se inicia una asombrosa serie de mezclas culturales que a lo largo de varios siglos tendrán resonancia, no sólo a escala local, sino incluso mundial. Los elementos traídos a América son lo bastante completos que significaron una nueva forma de vivir, experimentar, jugar, sufrir, expresar, cantar, escribir, pelear, sembrar..., en fin, una cantidad considerable de elementos culturales que tenemos, en nuestros días, como parte de la cotidianidad. En el aspecto material musical, hay muchos instrumentos de procedencia africana que se adaptaron al sentir local: *maracas*, *bongos*, *tambores*, *güiros*, etc., al igual que los vestuarios y las danzas. También hay aportaciones en el sentir expresados en cantos y en letras así como en las formas o escrituras musicales. La recreación de ambientes africanos, fue un factor importante para estas personas con descendencia africana ya que representó una remembranza de la tierra que los vio nacer; asimismo la incorporación de lo que a su alrededor se presentaba (gente, costumbres,

música, baile, vestido, ecosistemas...), además de su *status social*, iban gestando poco a poco tendencias y/o estilos musicales que han llegado a nosotros de manera muy especial.

Este estilo musical, además de su contenido espiritual, social y político, es una evolución de otros ritmos famosos como son el *mento*, el *jazz*, el *rhythm and blues*, el *ska*, el *rock steady*, con grandes influencias de los ritmos africanos que se generaron en la zona del Caribe y en general de América Latina. Es decir, los cambios culturales y de otra índole que se gestaron a lo largo del tiempo y del espacio caribeños, configuraban poco a poco ritmos mestizos, entre ellos el propio *reggae*. Pero también forman parte los ritos religiosos de herencia africana. El movimiento *revivalista* de los años sesenta del siglo XIX, es una forma religiosa que se ve influenciada tanto de las prácticas africanas como del cristianismo. *La Biblia* ofrece una visión que se acomoda con las pretensiones de los negros y esta adquisición será heredada a las siguientes prácticas. Con el tiempo, el revivalismo será el antecedente del *rastafarismo* a través de su práctica religiosa llamada *nyabinghi* donde el uso musical-religioso de tambores será una importante aportación para el *reggae*.

A partir de todo esto, me es interesante rescatar la importancia de la resistencia cultural negra expresada desde un contexto general e histórico y aterrizándola en la música *reggae*, por su importancia histórica. De ahí que el trabajo abordará los aspectos culturales traídos a América desde África que son resultado de la forma musical mestiza del *reggae*. Analizar los aspectos contenidos en la expresión histórica del *reggae* como fundamento de identidad y unidad *afrojamaicana* frente a una realidad de represión hostil, pasada y

presente. Además, la investigación, reconocimiento e identificación, de los causantes históricos que dieron origen a la particular forma de expresión del *reggae*, inscrito en una gama de elementos que son parte de él mismo.

La asimilación de características culturales entre *lo africano* y *lo americano*, o *caribeño*, representa precisamente este común denominador de continuidades a lo largo de la historia. Esta mezcla cultural llega a integrar narraciones, como lo he mencionado, del Antiguo Testamento bíblico, semblantes culturales que contienen herramientas de identidad entre los jamaicanos y que el *reggae* ha expresado al igual que los ritmos musicales que le antecedieron:

*Exodus, movement of Jah people, oh yeah
Open your eyes and let me tell you this*

*Men and people will fight ya down
(Tell me why?)
When ya see Jah light
Let me tell you, if you're not wrong
(Then why?)
Ev'rything is alright
So we gonna walk, alright
Through the roads of creation
We're the generation (well me why)
Trod through great tribulation*

*Exodus, movement of Jah people
Exodus, movement of Jah people*

*Open your eyes and look within
Are you satisfied with the life you're living?
We know where we're gonig
We know where we're from
We're leaving Babylon
We're going to our fatherland*

*Exodus, movement of Jah people
 (Movenment of Jah people)
 Send us another Brother Moses
 Gonna cross the Red Sea
 (Movement of Jah people)
 Send us another Brother Moses
 Gonna cross the Red Sea*

*Exodus, movement of Jah people
 Exodus, exodus, exodus, exodus, exodus
 Move! Move! Move! Move! Move! Move!*

*Open your eyes and look within
 Are you satisfied with the life you're living?
 We know where we're going
 We know where we're from
 We're leaving Babylon
 We're going to fatherland*

*Jah come to break down 'pression, rule equality
 Wipe away transgression, set the captives free
 (Bob Marley: Exodus)*

Las letras expresan la situación de opresión que dieron pie al surgimiento de este estilo musical, encarando las desigualdades sociales históricas de aquel continente sojuzgado diferente al *occidentalismo*. Es un retorno a la unidad perdida, dislocada, destruida; es una actitud frente a la vida, percibida en el sentimiento de la interpretación musical, el contenido de las letras, la vestimenta, como el uso de determinados colores y estilos indumentarios, la dieta, las prácticas religiosas. La música, como elemento de identificación, es producto de una tradición oral oriunda de las etnias africanas y americanas, la cual ayudó a los jamaicanos a mantener la conexión entre su realidad suprimida, que tan solo perduró en la memoria y que la recrearon en su nuevo entorno. A partir de entonces, la actitud *rastafari* es un movimiento unificador, doctrinal, religioso, de gran trascendencia por sus contenidos *milenaristas* que evocan hacia una nueva forma de

vida y organización homogénea, en un mundo ideal para el *negro* donde el *blanco* tendrá que aceptar las igualdades raciales, históricas, culturales y sociales.

*They tricked us with trinkets and beads
And tricked us right into slavery
Traditional customs
Crafts and arts
They put away in the museums
Oh, people, don't you see the plot...Yeh
To take all we've got.*

*Got to save Black music
Fight to save sweet music now
God to save Black music now*

Let the music flow, oh Lord

*We've paid that price so many times
Comes to claimin' dues we're the first in line
Freedom songs echoed these plantatons
I an I survive
To this present time
Oh, people, don't you see the plot
To take all we've got*

*Music sweet music ha ha ha
it no funny*

*Through our spirits came
Reggae Jazz Funk and Blues
Music the food of life
So don't just stand there
And let them take your share
They claim that fame
And give you not a care*

*We walk those streets
Without a dime
Play hide and seek
The pie in the sky*

*Hear me when I say
Gather round come get strong
Help I sing this freedom song
Save Black music now
Keep it in control now*

*Never let it go now
Keep it in control now*

(David Hinds of 'Steel Pulse': Save Black Music)

El *reggae* es una derivación mas elaborada del ritmo, igualmente oriundo de Jamaica, llamado *mento* (popular a inicios del siglo XX) con influencias de los ritmos africanos básicamente acústicos: el *mento* era interpretado por una guitarras y bongos. Además, las influencias del *jazz* (EU), el *calypso* (Trinidad y Tobago) y del *rhythm and blues* (EU), son parte de los antecedentes que dieron origen, primero al *mento* y luego al *reggae*. Con el *rhythm and blues*, los jamaicanos experimentaron con nuevos compases generando un nuevo estilo musical llamado *ska*. Posteriormente a este último estilo musical comienza la aparición del antecedente musical inmediato del *reggae*, el *rock steady*. En el año de 1967-68 surgiría el *reggae* en un ambiente propicio para su aparición: la presencia del *sound-system*, el cual se había estado desarrollando por estos años y fue quien permitió la aparición y desarrollo de la música más conocida de Jamaica. Con el inicio de vida independiente de Jamaica, la industria discográfica desarrolla su infraestructura lo que beneficia fuertemente al *reggae*. Los monopolios artísticos son dejados en el pasado y la oleada de compañías nacionales dejan constancia de la necesidad y fortaleza del *reggae* en la isla. Jimmy Cliff, fue uno de los primeros impulsores del *reggae* para que se conociera a escala mundial a finales de la década de los sesentas e inicios de los setentas con su participación en la película *The Harder Day Come* interpretando a un joven jamaicano que busca obtener la oportunidad de crecer en medio de las contrariedades de su país. Pero quien vino a consolidar al *reggae* y a ser un icono mundial fue *Robert Nesta Marley (Bob Marley)* junto con su agrupación *The Wailers*. En

1981, Bob Marley se fijaba como el intérprete de *reggae* más prolífico. Así, el *mento*, el *calypso*, el *rhythm and blues*, el *ska*, el *rock steady* y el *reggae*, son formas musicales sucesoras de los ritmos africanos, pero más elaborados y con matices propios de las etapas evolutivas de la música en estas regiones caribeñas.

Por tanto, era menester reconocer los orígenes de carácter político, social, económico y cultural, es decir, los antecedentes históricos generales desde la llegada de los africanos a tierras americanas, su mezcla y conformación racial y cultural, así como ubicar los principales elementos ideológicos y personajes que los representan los cuales dieron pie a la creación de una conciencia nacionalista entre toda la diáspora africana. De igual forma, era localizar las características religiosas y *milenaristas* del *rastafarismo* como apoyo directo al *reggae* ya que el misticismo comprende un aspecto importante para la vida de las comunidades que simpatizan con el *rastafarismo* y para aquellas personas que escuchan el *reggae*. En este sentido, la indagación de los estilos culturales anteriores y los aspectos mercadotécnicos que llevaron a consolidar al *reggae* y sus ejecutantes en Jamaica y en el resto del mundo, es muy importante ya que se encuentran las paradojas entre la esencia misma del *rastafarismo* y del *reggae* frente a las empresas que buscan comercializar a este último.

El trabajo consistió en la búsqueda de la información a través de fuentes tales como revistas, periódicos, internet, libros, entrevistas, cancioneros, documentales, donde se localizaron los elementos importantes para el análisis histórico. No se pretende hacer un trabajo propio de los musicólogos; es la labor histórica la que desarrollaré, por lo que el

bagaje metódico de la música no se empleará. Para todo esto, se emplearán los métodos analítico-sintético y, en la mayoría de las partes, el comparativo (método histórico comparativo) para conseguir la reconstrucción de cada una de las etapas del proceso a seguir entre las variables consideradas.

La cultura es un aspecto importante para la isla caribeña ya que por medio de ella se ha obtenido fama a nivel mundial atrayendo un considerable número de turistas extranjeros. El *reggae*, es uno de los motivos turísticos importantes. Pero también representa una gama cultural mestiza, producto de la colonización y distribución racial africana en la zona. La conjunción entre elementos culturales africanos, europeos y asiáticos, dió forma paulatinamente al *reggae*. El *reggae*, tiene un antecedente muy especial: el *rastafarismo*. esta religión, proporcionó al *reggae* ideas, instrumentos y ritmos que caracterizan al *reggae*. Los músicos del *reggae* hicieron que la guitarra mantuviera la tensión rítmica, con frecuentes acordes a contratiempo, mientras el bajo de guitarra interpretaba modelos melódicos. Jimmy Cliff fue la primera estrella internacional del *reggae* al internacionalizar la música mediante sus participaciones musicales en varios ámbitos artísticos en el extranjero.

Bob Marley fue el cantante más fecundo de la siguiente generación. Su música se inspira en el *rastafarismo*, mezcla de misticismo bíblico y conciencia *afrocaribeña*. Marley trató de la liberación de la opresión y la lucha por los derechos, al tiempo que abogaba por el uso de las drogas (*la ganja*) como un acto ritual que acercaba al hombre con Dios. Estas ideas fueron indudablemente de herencia rastafari. En el momento de la muerte de Marley en 1981, él y el grupo *The Wailers*, así como el *rastafarismo* y el *reggae*, es decir, la

historia de redención cultural negra, eran conocidos, de alguna u otra forma, en todo el mundo.

CAPÍTULO I

ANTECEDENTES GENERALES

El flujo de personas de un espacio a otro ha sido una constante en la historia de la humanidad. Con frecuencia, desde tiempos remotos, las migraciones humanas han expuesto nuevos conocimientos producto del intercambio de cualquier especie haciendo mayor el bagaje cultural mundial. Las necesidades sociales inherentes en el ser humano generan contactos, pacíficos o bélicos, entre variados grupos. Con la generación de estructuras mas estables, el hombre ha podido dominar su entorno mediante el forjamiento de leyes y normas que mediatizan la convivencia. Las reglas políticas, económicas y sociales, han hecho que los diferentes puntos terrestres tengan convergencias en determinadas épocas (hoy mas que nunca dada la globalización), dando por resultado un sinfín de características y una gran fuente de estudio para la actualidad y la posteridad. Por tanto, un juicio que exprese la *pureza* étnica es erróneo ya que por mas alejada o aislada una sociedad con el conglomerado, esto no significa que no existan componentes *familiares* o parecidos. Si bien es cierto que los medios de comunicación durante la segunda mitad del siglo veinte han tenido su gran importancia, el conocimiento adquirido por tantos siglos se debe precisamente a que las civilizaciones tuvieron contacto frecuentemente.

El continente euroasiáticoafricano nos da muestras de ello al igual que en América u Oceanía. Antes del descubrimiento de las tierras americanas, en estos continentes existían vínculos entre las sociedades fuertemente influenciados unos con otros: desde los pequeños grupos nómadas hasta las grandes civilizaciones de la historia de la humanidad. Los estudios históricos, antropológicos y arqueológicos nos demuestran estos contactos culturales a través de edificios, armas, documentos, utensilios de caza y siembra; música, baile, leyendas, objetos suntuarios y de ornato, y muchas cosas más, donde la producción humana manifiesta el desarrollo y crecimiento de varias sociedades fruto del trueque cultural que tan ricos conocimientos han aportado. Con la ayuda de estas disciplinas fundamentalmente, y con otras de valiosa aportación, el conocimiento sobre el hombre se ha extendido. El apuro de entender el presente en base del pasado ha dado pie a que las investigaciones se fomenten cada vez y se abran mayores campos rompiendo con viejas y falsas justificaciones que han menguado el entendimiento.

Al respecto, las creencias de siglos pasados que argumentaban el aislacionismo y la completa inconexión humana afectaron de manera significativa el trato hacia lo *nuevo*. Así, todo el mundo tenía cabida en el ambiente y pensamiento occidental ya que los caminos que se seguían (convicciones y prejuicios) bastaban para justificar la hegemonía de esta sociedad europea: aquellos *naturales*, *nativos*, etc., los cuales eran *ajenos*, se les ubicaba como incivilizados, idólatras, raros, exóticos, por tanto, subalternos. El temor a lo *desconocido* y las acciones emprendidas para justificar *su* existencia, modificaron las visiones de propios y extraños. Fue, primordialmente, con el descubrimiento de América cuando se da este proceso de enfrentamiento interno de las sociedades europeas trayendo consigo las eventuales consecuencias hacia los demás. La caída de arraigadas y opresivas

convicciones entre el mundo occidental y sus vecinos de oriente condujo a la transformación caótica de sus pensamientos y acciones teniendo como víctimas a los pueblos excluidos del círculo eurocentrista. Pero esta situación de rechazo cultural no emergió de la nada ya que para los casos asiático y africano también lo padecían.

1. LA COLONIZACIÓN

América Latina, el Caribe y África comparten un mismo hecho histórico: el perjuicio colonial de las potencias europeas. América Latina, por supuesto, vive una colonización mas lejana que la africana y, por tanto, modalidades diferentes. Al continente africano se le coloniza y explota a una celeridad inusitada de casi medio siglo, mientras que a América Latina por trescientos años o mas en algunas regiones. Massimango Cangabo opina que “la explotación de África por los europeos data de muchos años antes de lo que se considera como el principio de la colonización oficial de ese continente². A pesar de que el continente africano se coloniza a finales del siglo XIX, el proceso degenerativo de su cultura causado por los europeos, es de mucho tiempo atrás. Antes de ser descubierta América, los europeos habían tenido acercamientos con África. De hecho, fueron los flujos portugueses quienes primeramente tuvieron actividades comerciales de esclavos dando pie al contacto entre Europa y África. Ya durante la colonización del continente americano ingleses y españoles, principalmente, importaron esclavos negros como mano de obra para las minas, cultivos o uso doméstico. Empero, la dinámica de colonización en ambos casos trajeron cambios significativos en el desarrollo natural de cada civilización que habitaba estas zonas. La

² Cangabo. 1996. P. 201.

destrucción y superposición de estructuras políticas, económicas y sociales, cambió el panorama y el rumbo de estas sociedades con avanzadas ideologías.

El pensamiento y los intereses de las potencias europeas diferían completamente de las que se desarrollaban en estos *mundos* por lo que se acogió la idea de someter a la fuerza a estos *bárbaros carentes de cultura o naturales con una cultura inferior*. Pero, ¿realmente carecían de cultura?; ¿eran individuos con cultura menor? En el caso de África:

“Afirmaciones ligeramente distintas, tales como que África está ‘empantanada’, o que es ‘un continente carente de rumbo’ se utilizaron antes, aunque este mensaje no abarca todos los años de independencia del continente africano y nunca se hizo hincapié en él... Un rasgo de estas percepciones es la ausencia de referencias a la historia precolonial del África subsahariana, como guía para identificar e interpretar hechos sobre los valores y actitudes africanas”.³

La ciencia ha demostrado el grave error de las afirmaciones que apoyan esta idea y a otras que son contradictorias.

“Toda cultura es un precipitado de historia; es más de un sentido la historia es una criba. Cada cultura abarca los aspectos del pasado que, por lo general, en una forma alterada y con significados alterados, siguen viviendo en el presente... (Por tanto) todas

³ Lopes. 1996. Pp. 66 y 67.

las culturas tienen organización al mismo tiempo que contenido".⁴

Para el caso de los indios mexicanos, que se extendería de manera general, Bonfil Batalla nos dice:

"En un sentido doble las historias de los pueblos indios de México no son todavía historia. No lo son, en primer lugar, porque están por escribirse; lo que hasta ahora se ha escrito sobre esas historias es ante todo un discurso del poder a partir de la visión del colonizador, para justificar su dominación y racionalizarla. No son todavía historias, en otro sentido, porque no son historias concluidas, ciclos terminados de pueblos que cumplieron su destino y 'pasaron a la historia', sino historias abiertas, en proceso, que reclaman un futuro propio".⁵

En este sentido, una de las herramientas que poco uso se tiene debido a que no basa su evidencia en los documentos, es la historia oral. Este tipo de recopilación histórica ha permitido que tengan cabida muchas personas y acontecimientos que han sido relegados determinadamente a lo largo de muchos siglos:

"... los historiadores antropológicos (por lo común conocidos como 'ethnohistoriadores') han documentado la historia comunicada oralmente de muchas sociedades no occidentales de todo el mundo y en el proceso han

⁴ Kluckhohn. 1967. Pp. 38 y 44.

⁵ Bonfil. 1982. P. 229.

elaborado muchas evidencias del valor potencial de la memoria humana como prueba histórica".⁶

Las dicotomías que se generaron alrededor de la conquista y colonización de estos continentes provocaron un clima desfavorable a los sojuzgados. La *inexistencia* o la debilidad de historia, organización, escritura, agricultura desarrollada, arte humanístico, entre otros argumentos de acuerdo a como los concebían los europeos, dieron origen a un falso sentido y conocimiento de estas sociedades matizando la realidad objetiva con aseveraciones inadecuadas. Además, la dislocación provocada por la colonización en las diferentes etapas de la historia no es exclusiva de los grupos humanos alejados de la herencia grecolatina la cual es, desde los puntos de vista eurocentristas, la referencia ideal de un conjunto de sociedades modelo para cualquier civilización. En este sentido, la herencia africana será tomada como una civilización fuera de los modelos eurocentristas, los cuales antagonizarían fuertemente con los rasgos del oprimido desapareciéndole su identidad y reinterpretando su existencia para el resto de la dinámica capitalista en sus diferentes fases. La negación y la degeneración histórica hacia estas, por tanto, son características de la colonización que hasta el día de hoy persisten.

América, Asia y África comparten muchas similitudes, pero también diferencias significativas, creando fricciones internas muy severas. Nuevamente es pertinente mencionar que la temporalidad colonizadora entre ambos continentes hace una diferencia: mientras que América realmente se desconocía su existencia, África sí se le tenía ubicada:

⁶ Sitton. 1993. P. 16.

“Es conocido que, por lo menos desde el tercer milenio a.C. existen ya en la Mesopotamia del Tigris y del Eufrates, en el valle del Nilo, en la gran llanura del Indo y del Ganges, del Yangtsé y del Huang-Ho, o Río Amarillo, en China, por sólo mencionar las cuencas hidrográficas más importantes, grandes concentraciones humanas que, como dice Gordon Childe, poseían “una dotación generosa e inefalible de agua y un suelo fértil, renovado cada año por las avenidas, que aseguraba un abastecimiento superabundante de alimentos (Vere Gordon Childe. *Los orígenes de la civilización*. México. FCE. 1978. Pp. 173, 174.)”, condiciones que no solo permitieron el crecimiento de la población, sino que allanaron el camino para el desarrollo de la vida material, espiritual y artística de los pueblos que allí habitaban”.⁷

En contraposición de argumentos degenerativos hacia estas sociedades como continentes salvajes, incivilizados, estos eran espacios ricos en cultura y actividades humanas de gran trascendencia.

Es falaz, en definitiva, la noción europea de siglos remotos y recientes de que estos continentes, el americano y el africano los cuales son los puntos de referencia para este trabajo, se hallaban aislados, como se ha mencionado anteriormente. Sociedades como la egipcia, fue pionera del desarrollo africano ya que tenían un alto grado económico y

⁷ Toledo. 1996. P. 26.

político. La presencia de un desarrollo estatal egipcio basado en fundamentos políticos muy avanzados, además de ser unas de las civilizaciones mas antiguas del mundo, tiene una tradición anterior a la era de Cristo. El arte egipcio, como todo su bagaje cultural, fue y sigue siendo reconocido por el mundo. Es decir, así como Egipto fue una sociedad importante, también otras que se desarrollaron al interior de África. Hegemonías africanas, como el ya mencionado Egipto, Etiopía, Ghana y el imperio Zulú, nos hablan de una gran actividad compleja en África que hace de las concepciones de atraso y primitivismo caigan por su propio peso. Es innegable la fuerte presencia cultural de estas sociedades las cuales tenían una organización bien estructurada, como sería el comercio y la agricultura en Egipto y Mesopotamia.

Para cuando el reparto del mundo por las potencias europeas a finales del siglo XIX bajo la tutela de la Conferencia de Berlín en 1884, la horda atroz europea sobre África se hace sentir. El avance político, económico e industrial, empieza a dinamizarse con mayor fuerza para este periodo, lo cual resuena en la búsqueda de mayores beneficios para las potencias. Si bien antes de esta coyuntura África había padecido de saqueos constantes, ahora presenciaba un vendaval. Se suplieron las estructuras político-administrativas existentes, aparecieron nuevos focos de poderes administrativos, hubo cambios socio-culturales, se introdujo un sistema fiscal diferente, tentativas de una mejor gerencia a la precedente:

“... hasta el advenimiento del capitalismo es cuando observamos un nivel de evolución mayor de los mecanismos de dominación colonial, que procuran manejar y explotar las fuentes materiales de riqueza a través

de diversas órdenes -violentos, diplomáticos, políticos e ideológicos".⁸

Por su parte América, de igual manera, tuvo la existencia de sociedades con significantes adelantos. Mesoamérica fue la zona mas importante antes de la llegada de los del viejo continente. Pueblos con organización bien establecida y desarrollada a lo largo de varios siglos, quienes tuvieron vínculos entre sí, fomentaron el crecimiento cultural de la región mesoamericana. Incluso, teniendo contacto con regiones periféricas como Aridoamérica, Oasisamérica y, en este caso, con el Caribe, las cuales, a pesar de no ubicarse dentro del gran desarrollo mesoamericano, tuvieron una vida cultural muy importante antes de la llegada del europeo. La presencia europea en América cambió notablemente la configuración organizativa de estos grupos humanos:

"Toda empresa colonial requiere una justificación ideológica, por precaria y endeble que sea. La dominación pasa siempre por una razón de superioridad que la transforma en una obligación moral, tanto para el dominado como para el dominante... Es bien sabido que la invasión y conquista europea de América se racionalizó a partir de una definición del indio como inferior, como naturalmente destinado a ser redimido y elevado gracias a la acción del colonizador, su superior -también por definición- en todos los órdenes de la vida".⁹

⁸ Castañeda. 1996. Pp. 177-178.

⁹ Bonfil. 1982. P. 230.

La reconfiguración se hizo patente y se establecieron estructuras contrarias y necesarias a los pueblos mesoamericanos. El pensamiento, vida y obra de los ahora *indígenas*, se evadieron y tan solo se minimizaron a pequeños refugios permitidos a estos grupos dentro de un nuevo edificio colonial.

Ahora se establecería un nuevo orden bajo rigurosas normas distributivas y segregativas. Inmediatamente se enfocó a las estructuras sociales y políticas imponiendo un carácter diferente de administración a la naturaleza histórica de estas sociedades. El cambio fue conspicuo para las familias y autoridades precoloniales ya que se afectaron de manera abrupta sus más intrínsecas cosmovisiones de convivencia con la naturaleza y sus congéneres. Es decir, se les negó la existencia de su propia historia; mas nunca feneció u olvidó, y esta situación se extendió en tiempo y espacio, de generación en generación. No obstante esto, las limitaciones dadas por el colonizador no pudieron abarcar los más íntimos recuerdos, sentimientos y acciones ya que los testimonios materiales e ideológicos muestran la pervivencia *subterránea*, por llamarla de algún modo, y adaptación necesaria de la herencia cultural de estas otrora sociedades magnánimes. Para ambos casos, el africano y el americano, es adecuado este discernimiento.

En este nuevo horizonte, los *indios* servirían a los intereses económicos de las coronas europeas menoscabando las oportunidades de existencia y creación; esta dinámica traería altas consecuencias percibiéndose en la baja demografía *india*. Para suplirla se trajo mano de obra africana, la cual era abundante, ocupándola para aquellos trabajos donde el *indio* no podía emplearse. Las ventajas de la naturaleza del africano redituaba mejores ganancias que la de los americanos en condiciones laborales excesivas. Las minas y las

zonas de plantación de materias primas, como el algodón, el tabaco y la caña de azúcar, fueron los sitios donde se les ubicaron principalmente. Mientras que al *indio* casi se le disoció, al africano se le incorporaba en la economía colonial, pero no así en lo social, fomentando profundas desigualdades entre los diversos estratos sociales, desigualdades reflejos fieles de las contradicciones del capitalismo. Con la importancia del comercio de esclavos se da inmediatamente la formación de una clase social nueva en territorios americanos forjando profundas luchas raciales no solo entre fuertes y débiles sino que también entre similares. Estos antagonismos subproductos de la dinámica capitalista, tendencia que le caracterizó en el siglo XVI, se da precisamente al descubrirse la parte oriental atlántica y al establecerse definitivamente los europeos en estas tierras.

No obstante lo anterior, el proceso colonial entre la región continental de América difirió considerablemente con lo acontecido en el Caribe. Mientras que en el resto de las regiones americanas el europeo *convivía* en estos antagonismos con africanos e indios, en el Caribe solamente se hallaban africanos y europeos. La desaparición total de los grupos indígenas por los colonizadores significó la completa ausencia de mano de obra por lo cual fue suplantada con africanos. La llegada de ellos convirtió a la zona caribeña en una región contrastante, a diferencia del resto del continente, originando una cultura peculiar, quizás con muchos elementos comunes con el resto de América, pero con trayectorias diferentes: con los ímpetus colonialistas europeos, se balcanizó el continente americano. Si se dieron paralelismos entre las regiones insulares con las continentales y viceversa, se deben a un posterior y continuo contacto cultural.

La herencia colonial de cada una de las regiones de América, además de las barreras políticas, hicieron que los flujos culturales entre una y otra región se aislaran en cierta medida, no obstante la existencia de ciertas peculiaridades que hermanan de manera débil o fuerte a nuestras sociedades americanas. Sencillamente: pareciera ser que no son tan evidentes los puntos análogos entre naciones. Las oposiciones de clases resultaron en separaciones dialécticas entre culturas: *blanco-indio-negro*. Esta tendencia se deriva de las ideas que se encontraban en el contexto *occidental* manejando un racismo directo hacia las culturas que consideró inferiores. De esta manera se recrean culturas y espacios geográficos en donde anteriormente existía unidad dentro y fuera de los mismos espacios originarios y creados.

“En el Caribe, punto de partida de la conquista ecuménica, se darán cita aventureros de todas las regiones de Europa para disputar España el dominio de los mares y los frutos de la riqueza extraída del nuevo continente. Así a los enclaves españoles en el Caribe se agregarán enclaves ingleses, franceses y holandeses. Corsarios, piratas y filibusteros llenarán de sangre y leyenda la región. Para suplir la débil fuerza de los aborígenes para el trabajo rudo, España y Portugal que se han dividido América, importan esclavos africanos. A la sangre y cultura indígena e ibera se agregará también la sangre y cultura africanas”.¹⁰

¹⁰ Zea. 1991. P. 9.

En la actualidad es palpable esta aseveración: países que estuvieron colonizados por España, Inglaterra, Holanda, Francia o Portugal, como Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, Jamaica, Barbados, Trinidad y Tobago, las Antillas Neerlandesas y Haití, para el Caribe, y en general, para América Latina, sus contactos a través del tiempo y hasta la actualidad con países colonizados por España son infrecuentes. Por ejemplo, México converge en muchos aspectos con Cuba y estos dos con República Dominicana; mas no es así con Jamaica o Haití. El idioma y sentir de los países son obstáculos trascendentales para un acercamiento cultural. Asimismo, la división geopolítica-cultural entre América Latina y el Caribe, ha impedido la relación: parecieran ser regiones separadas sin historia común. Esto no significa que no haya conexiones entre ellos; sí las hay y en demasía; sin embargo, a pesar de los esfuerzos por concatenar ambas regiones no es muy evidente.

2. *LA TRATA HUMANA*

La intromisión de occidente a las civilizaciones africanas a partir del siglo XV tenía, entre otros, un incentivo particular: la captura de hombres libres para convertirlos en esclavos. El comercio entre África y Europa tenía una tradición muy larga ya que los contactos, como ya se ha hecho ver, existían desde siglos atrás. Incluso, al interior de la propia África se daba la esclavitud entre los pueblos ahí fincados. No obstante, la preponderancia de intereses mercantiles debido a la mas creciente importancia de sectores de la sociedad europea que destacaban por el manejo y, en algunos casos, dominio de las actividades comerciales de varias ciudades, condujo a una paulatina división del trabajo.

Al igual que Europa desarrolló un sistema de administración política, económica y social, el continente africano también tuvo el suyo; es decir, existía dentro de las diversas comunidades africanas una división del trabajo eficaz. La ideología marxista ha mencionado la existencia de *tipologías de modos de producción*, entre ellas la africana. Este modo de producción menciona que en África ha existido un gran desarrollo a causa de una intensiva actividad productiva; la agricultura, la metalurgia, la cerámica, la alfarería, el arte, la música, además de rutas comerciales con fuertes actividades, enseñan una organización social avanzada y bien estructurada. Es decir, en África han existido culturas avanzadas con gran carga histórica. El colonizador tenía que negar esta existencia para poder justificar la dominación:

“Consolidados los pobladores en un medio y enfrentados a una nueva realidad, hubieron de hacer a un lado los patrones de cultura heredados e hicieron renacer un sistema de economía olvidado, el esclavismo, como método más a propósito para lograr la rápida explotación de un suelo y un subsuelo que ofrecía perspectivas de riqueza nunca imaginadas”.¹¹

Evidentemente para llegar a una real efectividad organizativa se requirió de cambios sustantivos en los pensamientos y los actos, no solo de los colonizadores, sino que también de aquellos colonizados o expatriados.

Con la consecuente transformación de las estructuras coloniales y de los receptores por el descubrimiento, inmediatamente se da la presencia de una división del trabajo al

¹¹ Aguirre.1972. P. 16.

interior de las sociedades africanas. Los pasos de evolución social, brutales o no, en cualquier parte del mundo y en cualquier época son necesarios e ineludibles. África no fue la excepción y en los puntos de mayor acción fue donde se fundaron los grandes Estados africanos:

“En la comunidad primitiva, la misma colectividad se encarga de hacer respetar las reglas de la vida social; sus miembros, en la mayoría de los casos, respetan esas reglas espontáneamente, y no se manifiesta ninguna necesidad de una fuerza distinta de la misma sociedad para hacérselas aplicar.

Pero a partir del día en que la escisión en clases hace aparecer en el interior de la sociedad los *intereses antagónicos*, se vuelve necesaria una fuerza separada de la misma sociedad para hacer respetar el “orden” social, basado en la explotación de la mayoría por una minoría. Se manifiesta bajo la forma de un aparato de Estado, aparentemente por encima del conjunto de la sociedad, de hecho de la sociedad dominante”.¹²

El continente, por tanto, tenía las condiciones necesarias las cuales aprovecharían oportunamente los europeos para cuando el comercio de esclavos se daba.

El resquebrajamiento al interior de Europa de los poderes localistas feudales y la expansión comercial y, por ende, territorial, hizo que varias regiones cercanas o lejanas

¹² Suret-Canale. 1991. P. 79.

tuvieran mayores nexos entre sí. La apropiación de nuevos territorios y su posterior dominación condujo, con mayor fuerza, a una división mundial del trabajo sin precedentes. Este esparcimiento primeramente fue de influencia y luego de flujos (circuitos); es decir, la existencia de metrópolis y colonias organizó las jerarquías entre lo propiamente europeo y lo extra europeo:

“Durante esta etapa, la aniquilación de los nativos y la colonización subsecuente, o el mestizaje y subordinación de las poblaciones y culturas locales establecieron relaciones entre las metrópolis y las colonias extremadamente inequitativas, cuyas consecuencias se siguen resintiendo en las ahora ex colonias aunque de manera desigual en cada una de ellas”.¹³

La situación en África con respecto a este panorama no fue regocijante. Los europeos requerían para sus posesiones en ultramar de mano de obra la cual era abundante y de adquisición barata en África. Las disputas al interior de este continente así como las alianzas que tenían los europeos con los caciques locales, principalmente de los litorales atlánticos de África, coadyuvó a la jugosa empresa. De esta forma, la adquisición de esclavos dependía fundamentalmente de la oferta en África. Diversos artilugios se empleaban (embustes, guerras, hurtos) para la adquisición de negros, siempre buscando las mejores ventajas para el europeo. La selección de los mejores esclavos era un paso dentro del proceso de selección: se tomaban como referencia la edad, la fisiología de los individuos, entre otras consideraciones, pero siempre buscando a los mas hábiles y

¹³ Bernal Sahagún. 1985. P. 4.

resistentes. Así como a los hombres, las mujeres y niños se les capturaba aunque en menor grado. A las mujeres se les apreciaba bastante en las comunidades africanas debido a que a con ellas se lograban vínculos de parentesco; además, varias sociedades africanas se organizaban en matriarcados. En el caso de los niños, al ser el costo de venta bajo en los centros de distribución americanos, los comerciantes preferían no trasladarlos. Esto indudablemente afectó la demografía tanto en África, como en América.

Por otro lado, un aspecto importante en el contexto africano y sus repercusiones en América es la gran diversidad cultural. África contiene un gran número de civilizaciones con características propias y, en ocasiones similares. No obstante, cada una tenía su sello particular. Los tratantes así como los compradores tenían preferencias en cuanto al origen de los esclavos. Tanto El Congo como Angola, herederos del reino bantú uno de los más importantes para la historia africana y que más congregaba personas, al ser dominados por Portugal durante el siglo XV, fueron los sitios favoritos para la captura de hombres para esclavizarlos; en menor medida Biafra, Benin, Senegambia y Costa de Oro, aunque de manera general eran aceptados todos aquellos que se pudieran adquirir. Esta situación tuvo sus secuelas importantes en América ya que resaltaban las diferencias entre los esclavos en todos los aspectos. Las rivalidades entre comunidades de origen, el lenguaje, los usos y costumbres y muchos mas factores, dificultaba la cohesión entre ellos mismos. Indudablemente este panorama beneficiaba al esclavizador ya que tenía mejor control sobre los grupos a su disposición y se evitaba la unión de grupos en contra de su potestad.

En cuanto al transporte de los esclavos, es bien sabido que a causa de las condiciones de higiene y comodidad en el transporte de los esclavos africanos en las naves

europeas, no eran garantía de sobrevivencia. Además de las pésimas condiciones de los navíos, hay que tomar en cuenta que las personas capturadas, por cualquiera de estos artilugios mencionados, pero principalmente cuando la adquisición se daba de manera violenta, podrían tener heridas mortales, incluso infecciosas. Muchas de las causas de mortalidad en el transporte de esclavos se debía precisamente a enfermedades provocadas por el sarampión, la viruela y otras enfermedades infecciosas, pero la de mayor fuerza fue la de disentería ya que se transmitía por las malas condiciones del agua y los alimentos. Con el paso del tiempo se tomaron medidas preventivas con el fin de hacer llegar mayor cantidad de esclavos a los destinos.

La trata de esclavos tuvo grandes efectos en ambos lados del mundo provocando condiciones que hicieron transformar muchas actitudes. Los intereses de los participantes de este tipo de comercio jugaron un papel importante para el manejo de esta actividad económica traumatizante. Los lazos comerciales creados por europeos al interior de África y la consecuente salida de africanos motiva un resquebrajamiento de las estructuras organizativas de las comunidades africanas. Estas, dentro de un espacio donde la diversidad cultural manifiesta comportamientos arraigados y fundamentados, son utilizadas favorablemente al provecho de los esclavizadores. Pero además, la selección de mano de obra apta para los trabajos agobiantes en la explotación de materias, y mas aún, la selección por sexo, por edad, por región de origen, etc., implicó con mayor fuerza la división de cada una de las comunidades africanas repercutiendo en bajas demográficas de consideración. Sin olvidar, claro está, el estado pésimo de traslado generando gran mortandad de los africanos que hizo que mayores cantidades de ellos se capturaran y llevaran a América.

Todo este panorama de maltrato, segregación racial y cultural, desprecio, extirpación, pauperización y supresión de la calidad humana, y un largo etcétera, que nos parecen contrarias a nuestra reflexión, fueron las condiciones históricas del pensamiento de la época. La falta de sensatez de las potencias coloniales se debe a que los intereses capitalistas de ese entonces reflejaban una necesidad de capital obtenido de la explotación de los esclavos. De ahí que las contradicciones al interior de las sociedades coloniales hayan estado contenidas de una gran movilidad, mas que económica, cultural que hasta el día de hoy no acabamos de entender:

“La heterogeneidad, la desigualdad y la contradicción culturales (en términos materiales y espirituales) necesariamente forman parte de la heterogeneidad, desigualdad y contradicción características de las relaciones y estructuras capitalistas”.¹⁴

Estas situaciones, por tanto, trajeron a América una gran cuantía de valores y sentimientos de diversa procedencia que se asentaron, adaptaron y reprodujeron formando un mosaico cultural peculiar de lo que será la *cultura afroamericana*.

3. LA ÓSMOSIS CULTURAL

La creación de una cultura mestiza en el espacio americano causada por la trata de esclavos, no solo tiene su correspondencia con los contactos generados a partir del asentamiento de los esclavos en América. Como es bien sabido existió el intercambio entre

¹⁴ Ianni. 1977. P. 58.

africanos, europeos e indígenas, donde cada uno de ellos manifestaron sus propias singularidades. Pero es importante recordar que, tanto Europa como África, habían tenido nexos desde hacía mucho y que los flujos de diversa índole entre ambas regiones no eran ajenos. Los fenómenos históricos a escala mundial demuestran que no existe pureza racial (por mas que se intente) y que por siempre han existido y existirán oleadas culturales entre todas las sociedades, por mas grandes o pequeñas que sean. Esto es una ley social que es insoslayable. Si África y Europa han mostrado semejanzas, se debe a ésto precisamente. Entonces, se podría decir que África y Europa habían mezclado ciertos componentes culturales antes de darse en América formalmente:

“La presencia del negro africano data de muy antiguo en la Península Ibérica. Todo ejército formado en África del Norte ha contado con masas de soldados negros. Tanto los egipcios como los cartagineses, los romanos, los visigodos y todos los demás pueblos que posteriormente invadieron y conquistaron aquella región lo hicieron así; y por supuesto, también los musulmanes en sus campañas militares”.¹⁵

Con las primeras exploraciones españolas en América, muchos africanos acompañaron a los soldados y misioneros trayendo consigo un equipaje cultural ya formado.

Esta situación, como lo ha mencionado Pérez Fernández en la cita anterior, hizo que muchos elementos culturales europeos, principalmente españoles, se vieran influidos por los africanos. Danzas, canciones, obras teatrales y más, tuvieron auge entre los españoles considerados como propios y que además fueron traídos a América. Existen

analogías, de acuerdo al estudio de Pérez, de las manifestaciones artísticas con influencia africana en España con las que se dan después del establecimiento colonial de las potencias europeas en América.

Con el conocimiento de riquezas naturales y la imperiosa necesidad de explotárlas, los europeos inician la toma de la fuerza de trabajo disponible en América. Los indígenas fueron, entonces, el motor inicial de sustracción de las materias primas útiles para la economía europea. Los grandes centros políticos y sociales mesoamericanos, además, eran económicos ya que se ubicaban en regiones importantes de recursos naturales y se organizaban alrededor de ellos en conjunto con vías mercantiles de gran espectro. Fueron estas zonas donde inicialmente se ubicaron los espacios de administración y explotación de las colonias. Con eficaz perspectiva los europeos ocuparon estos sitios cambiando el paisaje urbano y rural a su conveniencia. Al mismo tiempo, al ubicarse yacimientos ricos en metales y campos útiles para la extracción de materias primas, se construyeron las condiciones necesarias para la empresa colonial donde en ocasiones solamente habitaban los animales salvajes. Para llevar a cabo esto, se requirió de los indígenas quienes se les había dominado y conducido a patrones dinámicos diferentes a los que estaban habituados. La gravedad de esta situación contrasta, evidentemente, con el regocijo que padecían los nuevos detentores de los suelos expropiados quienes oscurecían las expectativas de los indígenas.

De ahora en adelante, la organización de las comunidades indígenas se verían afectadas por los planes coloniales que, buscando el mayúsculo provecho, no solo tomarían

¹⁵ Citado por: Pérez. 1986. P. 20.

las tierras de los indígenas, sino que también los hacinarían hacia sitios inadecuados para su sobrevivencia. Fueron suelos alejados, infértiles, accidentados, elevados..., en muchísimos casos, donde tendrían que habitar y mantener la herencia la mayoría de los pueblos *indios* que no habían tenido un desarrollo cultural tan alto como los aztecas, mayas e incas. En el caso de los habitantes mesoamericanos de los grandes centros urbanos, se les ubicó en los suburbios de las renovadas metrópolis coloniales. En cada caso colonial en América, desde el norte hasta el sur de este a oeste, podemos encontrar precisamente estos hechos y que en nuestra actualidad podemos observar. En estas condiciones de vida, los *indios* padecieron la negación de su existencia como tal suplantándolas por novedosos patrones de conducta y pensamiento. Empero, a los *indios* se les tuvo esclavizados en un tiempo muy corto. Los gobiernos de España y Portugal prontamente suprimieron la calidad esclava al indígena en teoría ya que en ellos mismos la habían hecho en sus soberanías favoreciendo clases sociales con mano de obra asalariada. Además, las contradicciones ideológicas-religiosas tuvieron su efecto al considerar a los indígenas en verdaderos cristianos desviados de la fe por lo que era necesario *civilizarlos*.^{*} Entonces, les era difícil establecer la esclavitud hacia ellos.

A pesar de ciertas diferencias en cuanto al trato que se les tenía a indígenas y africanos, las secuelas negativas indican la desintegración de puntos de vista divergentes. Los paralelismos entre la situación africana y la americana son fehacientes: la degradación de los valores sociales por la entente colonial europea en diversos periodos de la historia

* Al respecto, el doctor Silvio Zavala, en su obra *La filosofía política en la conquista de América*, nos menciona: "... la actividad ideológica (*del conquistador*)... explica la estrecha relación que guarda el pensamiento político de la época con las instituciones de América destinadas a regular la convivencia de los europeos con los nativos... Frente a esta ideología surge la de procedencia estoica y cristiana que afirma la

mundial ha coadyuvado a la desfragmentación y la construcción de estructuras, en ocasiones calculadas, en otras alternativas. En el caso indígena la superposición de edificios donde existieron templos y concentraciones habitacionales como de igual manera la confiscación de territorios, fue un mal necesario para el colonizador. Además, se percibió que la forma mas eficiente de explotar las labores de los indígenas era mediante la permanencia de sus estructuras organizativas internas.

Con el uso excesivo de los recursos humanos y naturales, el sistema de trabajo colonial, pero principalmente de los primeros, el desequilibrio en ambos fue inevitable. Cuando los colonizadores hacen uso de la mano de obra indígena, abundante y con costo mínimo, no se visualizan las carencias de los indígenas propias de un desarrollo natural ajeno a los efectuados en el occidente. Las jornadas y las condiciones de trabajo en minas y campos de cultivo eran extenuantes para una calidad de vida discrepante. Incluso, la salubridad es un aspecto que afectó debido a que los indígenas no tenían inmunidad ante las bacterias y virus que los colonizadores traían consigo. Esto provoca la mortandad masiva de seres humanos consiguiendo una considerable decadencia demográfica indígena:

“Las urgencias de la colonización con la creciente demanda de mano de obra abundante, que no alcanzaron a satisfacer las masas indígenas nativas, propiciaron el mantenimiento, durante mas de tres siglos, de una corriente de mercancía humana apenas interrumpida por

libertad de los indígenas e interpreta la misión de los colonizadores conforme a los principios de una tutela civilizadora (Zavala. 1993. Pp. 21 y 22)”.

acontecimientos de guerra íntimamente conectados con la
lucha por el control del comercio de negros..."¹⁶

La solución pronta fue el uso de esclavos africanos los cuales eran más resistentes y abundantes que los indígenas logrando ambientarse fácilmente al clima, aunque también se dio la ocupación de mano de obra europea.*

La resistencia física de los hombres africanos por este tipo de trabajo condujo a la expatriación masiva hacia las colonias americanas. Como se ha mencionado, los europeos conocían las habilidades de los africanos para estas labores los cuales habían sido puestos a trabajar en la extracción de minerales y de materias primas en algunas zonas continentales e insulares con relación al viejo continente. Esta capacidad de resistencia se debía precisamente a que el esclavo solamente podía dejarse por su instinto de sobrevivencia ya que era la única opción dentro de los márgenes de la opresión de su existencia a lo largo de la historia de la esclavitud. Es de mencionar que habían existido estas actividades antes de la trata atlántica y que los esclavos como los europeos conocían cómo funcionaban estas actividades. Desde la cultura griega, pasando por el imperio romano, la edad media, hasta el renacimiento, la esclavitud había existido en Europa; en algunos periodos, para uso comercial, en otros, para uso doméstico. Así, muchísimo antes del masivo comercio de esclavos hacia América, Europa había convivido y forjado las condiciones necesarias para el uso de mano sierva en tierras americanas, pero la diferencia era que estos siervos tenían ciertos derechos legales como protección y la inviabilidad de ser vendidos; en algunos

¹⁶ Aguirre. 1972. P. 16.

* Recuérdese que al darse la exploración y conquista de las tierras de ultramar, los ejércitos eran formados, en su mayoría, por *hidalgos* quienes buscaban fortuna y fama (inclusive, algunos huían de la ley) en estas expediciones. Quienes optaban por permanecer en América, formaron parte de la productividad primitiva

casos podían adquirir su libertad y/o heredar los bienes del señor. El legado europeo medieval a la América española fue la fundación de la encomienda.

La cantidad de esclavos traídos a América se estima, de acuerdo a cifras proporcionadas por Moreno Fraginals, entre 1518 y 1873, a razón de 9.5 millones de negros africanos (otras estimaciones hablan de entre 12 a 18 millones lo cual parece ser más real). Estos hombres, por las cifras que se presentan, indudablemente filtraron su cosmovisión y constituyeron en lo que hoy es nuestra sociedad moderna americana. En las artes, en la arquitectura, en la política, en las letras, en el vestir, en el hablar, en los alimentos consumidos, entre otros mas, se puede detectar la presencia africana en el pensamiento, usos y costumbres de las sociedades de América en su totalidad.

Entonces, al escasear la mano de obra indígena, fueron los esclavos africanos los que ocuparon estos espacios productivos:

“Resultó, pues, lógico, en un tiempo de expansión económica y pocos trabajadores disponibles, recurrir a una fuente abundante y barata de abastecimiento de mano de obra: los enemigos esclavizados. Aun cuando éstos se encarecieron al moderar la conquista su marcha, siguieron siendo una alternativa menos costosa que pagar los salarios que pudieran atraer a campesinos empeñados en una agricultura de subsistencia. Mercado en desarrollo con escasez de mano de obra es la

Europea en el continente mediante la adquisición de tierras cosa que en los lugares de origen se les dificultaba.

combinación ideal que lleva a recurrir a la esclavitud o a otras formas de servidumbre".¹⁷

Ante esta eventualidad, las plantaciones y los centros urbanos fueron los sitios donde se establecieron los esclavos incitando la gestación de un nuevo panorama donde existió una contradictoria tolerancia a la diferencia.

Este panorama, con todo el proceso esclavizador llevado a efecto por tanto tiempo, implica una deculturación de los grupos humanos afectados por la dinámica colonial de expropiación y explotación de los recursos de otros. Pero no es una deculturación total, como bien lo menciona Moreno Fragnals, sino que se cambian los moldes que les obstaculizan el proceso de explotación que les ha llevado a actuar así, manteniendo solamente aquéllos que amparen la permanencia de los intereses europeos:

"Entendemos por *deculturación* el proceso consciente mediante el cual, con fines de explotación económica, se procede a desarraigar la cultura de un grupo humano para facilitar la expropiación de las riquezas naturales del territorio en que está asentado y/o para utilizarlo como fuerza de trabajo barato, no calificado. El proceso de deculturación es inherente a toda forma de explotación colonial o neocolonial. En el caso de la esclavitud de los africanos en el Nuevo Mundo, la deculturación puede ser vista como un recurso tecnológico aplicado a la optimización del trabajo".¹⁸

¹⁷ Klein. 1986. P. 14.

Estas condiciones harían de los esclavos africanos en América un manera de vida diferente a la que habían vivido por tanto tiempo. Si bien el desarrollo humano y mental de ellos se había adaptado al medio social africano, no dejaron a un lado completamente esta herencia al llegar a América. La socialización, por medio del aprendizaje inducido y necesario para los esclavos en América, permitió la integración del individuo al grupo que se formaba alrededor de las plantaciones, minas o centros de producción. La adaptación a un nuevo entorno configuró las zonas donde se les ubicó y fueron estas mismas zonas campo de cultivo para la recreación y surgimiento de características sociales, políticas y culturales de las sociedades negras asentadas en tierras americanas. Fueron las plantaciones, las minas y las grandes haciendas, donde el esclavo tuvo contacto con elementos europeos, indígenas y hasta de africanos, propios o extraños. Al ser ubicados en las orillas de los centros de producción y trabajo, el establecimiento de hogares y la comunión entre familias e individuos, condujo a un sincretismo rico en cultura producto de estas dinámicas:

“Las grandes plantaciones constituyeron unidades productoras que, junto con los ingenios, formaban organizaciones básicas de las que se derivaron la disposición de las clases y categorías de la población, el estatuto particular de cada una, así como las relaciones interétnicas de la sociedad”.¹⁹

La heterogeneidad de origen de los esclavos y la propia de europeos y amerindios, frente a un fenómeno de relación de dependencia mutua para el sostenimiento del orden

¹⁸ Moreno. 1977. P. 14.

social benéfico a los intereses coloniales de las potencias, condujo precisamente a una *ósmosis cultural* de importancia. Esta transmisión de rasgos culturales de uno a otro pudieron ser intercambios materiales, sociales y espirituales, vistos como elementos útiles para la sobrevivencia de la identidad en nuevos ambientes sociales. Y es que no tenían opción: divagaban sus acciones entre la inminente sobrevivencia de su identidad o en la explosión que traía consigo la pérdida de esta misma identidad. Es decir, en todo momento tenían que luchar por el hecho de ser, resistiendo los embates de la esclavitud en una suerte de adaptación-pérdida de sus valores humanos o culturales. Por tanto, la o las estructuras preexistentes se ven influidas por nuevas estructuras aportantes reorganizando y haciendo surgir una original. Los costos, ante esta situación, están contenidos de sudor y sangre de aquellos hombres que sufrieron la segregación esclavista.

El panorama acontecido en América durante la colonización vista de esta forma pareciera ser una dinámica de causa y efecto mecánico, llana y simple. Sin embargo, esto fue mas allá que una simple situación automática. Los actores del proceso de conformación de nuevos valores culturales producto de esta ósmosis, padecieron infinidad de dificultades ante los ajustes estructurales externos e internos. El arrebatación físico y cultural que los esclavos africanos sufrieron tuvo dos respuestas: por un lado, la aparente subordinación y obediencia total hacia los amos; por el otro, los actos violentos que conducían las frustraciones propias de un hombre esclavizado. Esta situación será una constante durante la existencia de la esclavitud y las diferentes etapas posteriores a las independencias en América y, también lo será, una justificación mas de dominación para el esclavizador al plantear la ignorancia del esbirro. De antemano, la ubicación social entre esclavo y amo

¹⁹ Martínez. 1995. P. 30.

fue una de las condicionantes mas importantes; esta división del trabajo en la organización de plantaciones, minas y usos domésticos, se expresaba también en los ámbitos sociales, políticos y culturales. El disfrute de los espacios en condiciones ventajosas entre ambos lados, era precisamente la calidad social de los grupos en convivencia mutua. Y, como se ha dicho, prevalecían los intereses del grupo hegemónico en la conformación de espacios de expresión y lúdicos:

“El desarrollo de la cultura en las sociedades donde existen clases antagónicas reviste carácter contradictorio. Las masas trabajadoras, que desempeñan en última instancia el papel decisivo en la creación de los valores culturales, no pueden disfrutar los frutos de su actividad transformadora. Las clases explotadoras dominantes tratan de utilizar en su propio interés los logros de la cultura, en aras de su enriquecimiento y con fines de violencia sobre las masas. La cultura espiritual se convierte en una cultura de clase por su contenido, por sus elementos principales. En la sociedad prevalecen las ideas, puntos de vista y normas de moral que reflejan los intereses de las clases dominantes”.²⁰

En este sentido, es la lucha de clases (opresor – oprimido) una manera de ver la formación de expresiones artísticas (o de cualquier otro tipo) en el espacio americano, a razón de la implantación de colonias con sentido explotador de los recursos que tenían a su disposición:

²⁰ Blauberg. 1988. P. 65.

“La esclavitud creó una estructura social bipolar donde las contradicciones clasistas se expresan en su forma mas simple: una enorme masa desposeída obligada a entregar su trabajo por vida, y un mínimo grupo dominante con poderes omnímodos. Para hacer mas clara la diferenciación a cada polo corresponde un distinto color de piel”.²¹

Ya no únicamente era la expropiación de tierras o de hombres como el uso de estos últimos para el trabajo, sino que esta expresión traspasó los niveles reales tomando una dirección hacia concepciones abstractas, justificadoras, de los verdaderos anhelos de los grupos dominantes. Se buscó, para el control efectivo de las masas esclavas, una mayor regulación estatal, mayor disciplina religiosa y la fortaleza represiva de los propietarios. Esta lógica fue con la finalidad de lograr un mayor control y tener mejores beneficios en la explotación de los recursos naturales, la cual mantenía su privilegio como columna vertebral de esta estructura bipolar. Pero atrás de todo esto se encuentra la dinámica reproductiva de las estructuras clasistas mediante la adopción, la regulación o la permeabilidad autorizada de los elementos culturales indígenas, africanos y esclavistas:

“La formación social esclavista epidermizó, somatizó, racializó profundamente las relaciones de producción, añadiendo de esta forma, a las contradicciones y alienaciones innatas del capitalismo, un conflicto de clase de una nueva índole, una especie de carácter

²¹ Moreno. 1977. P. 14.

adquirido dentro de las condiciones específicas de las colonias americanas: *el pasional antagonismo racial*".²²

Como podemos ver, las intenciones de los colonizadores, además de las ganancias económicas, el control de las clases inferiores era una condición insoslayable. Poco les importaba si con sus acciones llevaban a la destrucción cultural originaria de las clases sojuzgadas. Si las condiciones requerían de ciertos movimientos, los hacían sin ver los perjuicios que provocaban. Ejemplo de ello, como se ha mencionado, la permanencia o extinción de rasgos culturales que les favorecían. Fueron precisamente estos hombres buscando fortuna (hidalgos), que no la tenían en una escala inferior ni en la superior, quienes aspiraban mayores ventajas de su posición social frente a sus compatriotas. Las dificultades de la sociedad europea tenían eco en las colonias americanas y las zonas de influencia africana. La expansión de las soberanías occidentales, además de sustraer beneficios económicos, también lo hacían de los culturales provocando el nacimiento de identidades nunca antes vistas.

4. LA RESISTENCIA NEGRA

El proceso que encierra la esclavitud, descrito anteriormente, provocó cambios significativos en las tierras americanas. Pensamientos y acciones se vieron de manera abrupta influidos por factores de índole político, social, económico y cultural de diferentes orígenes establecidos en este continente. La adaptación y permanencia de estos rasgos y los subsecuentes productos forman parte también de un proceso histórico de gran relevancia

²² Depestre. 1977. P. 342.

para la conformación de patrones de vida de los diferentes grupos que habitaron el espacio americano.

En este sentido, las fricciones entre opresores y oprimidos, condujo a enfrentamientos clasistas agudos, producto de las diferencias raciales y de ubicación social a lo largo del uso de mano esclava en los centros de explotación capitalista. El racismo expresado en diversas formas de la vida colonial en América y el Caribe fue el catalizador de expresiones contestatarias ante la situación del negro frente a la vorágine esclavista de explotación. Estas se manifestaron, principalmente, en levantamientos armados de manera constante en multitudines puntos de la región, donde la búsqueda de mejores condiciones y la supresión de las estructuras opresoras y de quienes las manejaban, eran las consignas por las que incitaban a estas acciones. Los cambios jurídicos en las coronas española y portuguesa a principios del siglo XVIII dieron un muy relativo avance *favorable* al trato de los esclavos permitiendo algunas concesiones hacia ellos que anteriormente les eran vedadas. Aún esto, no se percibe que realmente la entrada de cierto tipo de beneficios alterara el curso de la esclavitud. Las intenciones reales fueron un manejo mas eficiente de las mercancías humanas dentro de los parámetros estructurados mas precisos en base al otorgamiento de ciertas concesiones que lograran la armonía dentro de las sociedades coloniales. Se pretendía realmente una vigilancia segura y una mejor diferenciación de las clases sociales. Son los hechos los que muestran la realidad. Estos cambios jurídicos no se efectuaron debidamente ya que los amos dependían de su producción de una mano de obra con calidad esclava total. Las consecuencias en las etapas iniciales nos dejan ver lo esencial que les era el control sobre el esclavo ya que con ellos los grandes productores colonialistas dependían de su trabajo en la producción, y por ende, las ganancias se

originaban fundamentalmente del trabajo arduo y desgastante de los esclavos en plantaciones y minas.

Con la consecuente degradación de la calidad de vida de los esclavos desde la captura hasta el establecimiento en los centros de producción, se dió la persistente necesidad de sobrevivencia, la cual abarcó no solamente las prioridades de cualquier ser humano (comida, vestido, salud), sino que también alcanzó los niveles de cultura dentro de los propios espacios donde se les ubicaron. Las fricciones y los contactos dados en los hacinamientos humanos contenían una gran cantidad de elementos propiciantes hacia movilizaciones los cuales tendían a la sublevación o el abandono de estos centros productivos. Estos fenómenos, sublevación y abandono el cual se le ha llamado a este último *cimarronaje*, son muestra de la inadaptación de personas que habían experimentado cierto grado de inconformidad individual frente a valores occidentales que desdeñaban su situación. Inadaptación o inconformidad, productos de la extirpación de estos hombres de sus ambientes originarios y de los antagonismos vividos a su posterior instalación. Y aunque quizás la existencia de estas formas de resistencia hayan sido las vías de expresión que oscilaron entre la actitud aparente de conformidad y la agresividad, no parece ser que esta situación haya transformado el trato hacia los esclavos. Las relaciones sociales, al entrar en cualquiera de las fases de la dinámica capitalista, se van modificando ya que los intereses o las relaciones económicas en base a la producción y el lucro generan la pérdida paulatina de los valores y patrones originarios generando otros. Si existieron cambios en las relaciones esclavo-opresor, se debieron a la presencia de fenómenos coyunturales y a un agotamiento estructural del modo esclavista en Europa y que tuvieron eco en América.

Para Europa, a finales del siglo XVIII, la situación cambiaba de manera coyuntural. La revolución francesa había influido en los modos de pensar en todas las áreas del quehacer humano europeo extendiéndose hacia las regiones de influencia de las potencias coloniales. La política, la economía y la cultura se transformaron buscando mayor representatividad en la vida y abarcando sitios antes solamente permitidos para algunos cuantos. La libertad e igualdad tendrían ahora seguidores que romperían con el *status quo* imperante hasta entonces. De esta manera, los dirigentes de las grandes potencias se ajustarían al contexto en el que se encontraban teniendo eco sobre sus posesiones en el continente americano. Las instituciones hegemónicas prevalecientes en América, apéndices de la corona y de la Iglesia, se ajustaron a esta situación obligados a abolir la esclavitud y reconociendo valores humanos que se habían excluido casi en su totalidad. Sin embargo, los cambios con respecto a la concesión de libertades a los esclavos no fue una situación totalmente aceptada en buenos términos.

A lo largo de la existencia de la esclavitud en América, las rebeliones y huidas de esclavos fue una constante. Las condiciones de vida y los fuertes traumas psicológicos provocados a ellos representó, sin lugar a dudas, la necesidad de crear válvulas de escape oportunas. El cimarronaje fue una expresión de los eventos opresivos de la arbitrariedad de los amos desde los inicios de la esclavitud. Durante las labores el esclavo era sometido a duras faenas mediante golpes de los capataces o castigos severos incitando a la evasión, la cual, de igual forma, era rigurosamente reprendida. Tanto la huida como la rebelión, pero principalmente la rebelión, fueron las últimas instancias a las que recurrían los esclavos. En abundantes ocasiones para aquellos que tenían vínculos mas arraigados en la plantación o centros mineros, es decir, familia, amigos, les era mas difícil llevar a cabo o ser parte de

estas acciones; no así para los recién llegados quienes carecían de estas ligaduras. Como se mencionó, los castigos aplicados a los esclavos representaron un fuerte aliciente para llevar a efecto acciones huidizas hacia espacios donde existieran condiciones propicias para la sobrevivencia esclava:

“La posibilidad de sobrevivir en libertad dependía de diversos factores: la existencia de bosques densos o montañas inaccesibles a cierta distancia de la plantación; de disponer allí de suelos y climas apropiados para la producción de alimentos; y, donde había indígenas, que estos mostraran un ánimo más o menos cordial”.²³

Pero el cimarronaje era posible si se encontraban condiciones favorables a la huida, es decir, el cimarrón se establecía en zonas aledañas a la propiedad del amo debido a su situación de empobrecimiento que le impedía recorrer distancias mayúsculas. Además, las alianzas entre negros e indios fue una de las causas que incidió en la prosperidad del cimarronaje: fue “...el binomio esclavo-indio (*lo que*) constituyó una fuerza que hizo temblar al español y al criollo”.²⁴ No obstante, fueron estos sitios lugares de respiro a sus vidas y en donde conformaron comunidades *ad hoc* a sus necesidades.

La fundación de comunidades cimarronas tuvo un doble papel: abrir espacios alternativos diferentes a los de explotación, pero también fungieron como válvulas de posibles revueltas esclavas. Al darse fricciones al interior de las plantaciones o minas, la fuga posibilitó el control de la situación por parte de los plantadores. Al aquietarse las

²³ Klein. 1986. P. 126.

aguas, estos mismos plantadores asaltaban las comunidades cimarronas con el fin de recapturar a los esclavos y traerlos de nueva cuenta a sus posesiones. De ahí que la fuga y la creación de comunidades cimarronas no hayan sido las mejores soluciones a la opresión de la esclavitud. En algunos casos la resistencia de los pobladores era tan fuerte que, con tal de hacerse de mayores hombres para hacerlos trabajar, se efectuaban acuerdos entre las comunidades cimarronas y las productivas. En cualquier caso, la rebelión representó la medida mas idónea para los desesperados hombres esclavizados.

5. *LA INFLUENCIA FRANCESA: EL CASO DE HAITÍ*

Las conductas que incitaban a la insurrección tenían diferentes causas; principalmente era la supresión de los yugos esclavistas. A esto se adjuntaban un sinfín de argumentos, entre los cuales se encuentran los de índole ideológico. Las revueltas, en diversos momentos, estaban basadas en justificaciones religiosas y, en especial, de concepciones *milenaristas*; estas tenían sus orígenes donde se congregaban los negros cultivando ideas de libertad en cualquiera de sus expresiones hacia la opresión de los amos. Pero la religión no fue la exclusiva catapulta de estas demandas, a pesar de que el aspecto religioso ha permeado con fuerza en las culturas negras en América. Existieron muchos otros catalizadores que emprendieron la tarea de ordenar y expresar ideas que enfrentaban el racismo, la esclavitud y la sumisión colonial. Esto es importante hacer notar ya que al hablar de la formación de grupos nos habla de una idea de organización que se presentaba entre los mismos esclavos. Muchos de ellos habían tenido contactos fuertes con literatura occidental, lo cual favorecía a su condición ya que con el conocimiento de las ideas expresadas en torno a los derechos

²⁴ Martínez. 1995. P. 24.

de los hombres y la estipulación de normas sacaban ventaja. La organización trajo consigo la transmisión de ideas y se expresó en numerosas revueltas sobre todo a finales del siglo XVIII con la llegada de mas contingentes africanos.

La fuerte carga expresiva y la influencia que tuvo la revolución francesa en 1789 con todo y su aparato ideológico repercutió significativamente en una de las colonias francesas, llamada en aquellos entonces como *Saint Domingue*: Haití. Un hecho sin precedente fue la revuelta haitiana en 1791 y la gran victoria para los esclavos que de ella se desprendió:

“Si por lo general se ignora tanto la magnitud política y militar como el alcance histórico de esta revolución, el contenido ideológico de la misma resulta aún menos conocido, a pesar de contener una riqueza extraordinaria. En efecto, las corrientes de pensamiento que acompañan esta magna revolución evolucionaron desde las expresiones separatistas defendidas por la burguesía blanca local hasta las demandas igualitarias de los libertos y las reivindicaciones esclavistas, anticolonialistas y antirracistas de las masas populares. Más tarde, la visión independentista y nacionalista de los líderes más lúcidos amplió el contenido social y agrarista del movimiento”.²⁵

²⁵ Pierre-Charles. 1985. P. 36.

Las contradicciones entre la metrópoli y la burguesía haitiana fueron los inicios de este movimiento social. Las restricciones que la metrópoli impuso sobre sus posesiones en ultramar mediante el *exclusivismo* produjo conflictos de intereses económicos que se extrapolaron a los políticos y sociales en Haití:

“... el origen y motivación de tal movimiento no era otro que las contradicciones de intereses entre los colonos, grandes propietarios esclavistas, y la naciente burguesía francesa portadora de nuevas ideas respecto al hombre y a la propiedad”.²⁶

Además, la existencia de contradicciones internas en la colonia de los diversos grupos o castas que tenían cierta influencia en la misma Haití manifestaron sus posiciones con respecto a este panorama con tintes independentistas y nacionalistas, pero cada uno de acuerdo a sus perspectivas e intereses. Por un lado, los intereses de las burguesías locales inmersas en las nuevas tendencias de sus homologas europeas; y, por el otro, las capas populares que buscaban mayores espacios de representación:

“Each sector of the free colonial population accepted the vague general slogans of the Revolution to win support in France, but it emphasized only such portions as applied to its own selfish cause. *Grands blancs* saw liberty as greater colonial autonomy, especially in economic matters, and an end to the commercial restraints of metropolitan-imposed mercantilism. *Petits blancs* wanted equality -that is, active citizenship for all white persons, not just landed proprietors or large

²⁶ Pierre-Charles. 1985. P. 41.

slaveowners- and less bureaucratic control of the colonies. *Gens de couleur* insisted on equality and fraternity with the whites, since they fulfilled all the qualifications for active citizenship. On the other hand, both white groups, especially sensitive to the colonial situation, feared that the political and social acceptance of any nonwhite group would undermine the system of slavery and the dominance of the whites. Like any other slave society in any period of history, Saint Domingue was an explosive tinderbox. The failure of the whites to overcome their class antagonism and form a permanent alliance among themselves, or to subdue their caste hostility and close ranks with the free persons of color, ultimately proved the disastrous spark that ignited the revolution".²⁷

Aunque finalmente la emancipación haitiana, como la de los demás países americanos, se logró bajo la sucesión de intereses adversos a los de las masas populares, éstos no dejaron de expresar su sentir en cada una de las fases, tanto del proceso emancipador como de lo subsecuente. No obstante, la revolución e independencia haitiana fue un precedente importante en el contexto, no solo americano sino también en las Antillas, que tuvo sus identificaciones en los grupos bajo la tutela colonial, pero principalmente para los esclavos del resto de las colonias americanas. La imagen que proyectaban los líderes haitianos como *Toussaint Louverture* y *Dessalines* fue la

²⁷ Knight. 1978. P. 152.

transmisión del fin del esclavismo y el nacimiento de una fase democrática en Haití. Las demandas *antirracistas*, *antiesclavistas*, *anticolonialistas*, además de aquellas que se vinculaban con la cuestión agraria, debido precisamente a la lucha social entre la burguesía terrateniente y las masas populares, así como la consecuente independencia y la conformación de *nacionalismos*, fueron tópicos que tuvieron alcances internacionales. Se proyectó “... una visión de solidaridad racial y de internacionalismo revolucionario, procurando brindar apoyo a todos los movimientos libertarios que se dieron en la región del Caribe y en la América española”.²⁸

Los puntos que enarbolaron los libertarios de Haití tenían demandas añejas que el esclavo en América había padecido por muchos largos años en su estancia en este continente. Incluso, estas mismas reivindicaciones fueron adoptadas por el movimiento de Bolívar en cuanto a una América libre del yugo colonial. Desde el inicio de la trata africana hasta el momento de las crisis de las grandes potencias europeas que controlaban al mundo, la actitud hostil manifestada en la resistencia oculta o abierta de los esclavos negros fue una respuesta a las acciones contrarias a las que estos deseaban.

Todas estas reivindicaciones tuvieron convergencias lógicas debido a la situación de opresión y explotación de estos hombres por otros. El despojo de su humanidad y cultura representó para ellos un esfuerzo tremendo para sobrevivir; al darse la oportunidad de lograr la independencia no escatimaron en tomar en sus manos las armas. Los lemas de *libertad*, *igualdad* y *fraternidad* expresados en la *Declaración de los derechos del hombre*, producto de la Revolución francesa, encajaron adecuadamente en los ánimos de los

²⁸ Pierre-Charles. 1985. P. 55.

esclavos. Y, a pesar de cada sector social haitiano buscaba mediante el logro de la independencia el control sobre los otros, la revolución en Haití dejó un antecedente inmediato para las sociedades americanas y, en especial, para las antillanas: Cuba, República Dominicana y Puerto Rico.

Esta lucha de clases y el nacionalismo haitiano serían una constante en los conflictos revolucionarios pro independentistas en América donde se buscaba el rompimiento con la *madre patria* y lograr un gobierno propio, autónomo y donde se diera cabida a las demandas de la mayoría. Esta búsqueda sería lo bastante desequilibrada dando lugar a guerras civiles que intentaban la estabilidad de las estructuras sociales, políticas y económicas. La perplejidad o extravío de los dirigentes al frente de gobiernos desorganizados fue el motivo de esta desorientación producto de la colonización. Las estructuras de carácter feudal prevalecientes hasta entonces, trajeron consigo contradicciones internas expresadas en oposiciones regionalistas, las cuales, querían mantener sus privilegios aunados a la autonomía total sobre el control de los medios de producción. Si bien la lucha por la independencia se dio, es cierto que fue iniciada por la burguesía local y que los logros tenían previamente un objetivo. Pero también estuvieron inmiscuidos los anhelos y reivindicaciones del pueblo lo cual se tradujo en constantes roces clasistas. Un ejemplo de ello es la situación de los negros que pelearon por la independencia, los cuales, después de su regreso, encontraron un panorama distinto en sus lugares de asentamiento. Se vieron entre una gran cantidad de libertos desposeídos, y que en la inmediatez, ellos mismos formarían parte en condiciones parecidas a las que se operaban antes de las luchas libertarias. Para ellos la manera de sobrevivir fue el robo, la vagancia o incorporarse con sus antiguos dueños.

Los factores exógenos de igual forma intervendrían en cada uno de los países independientes. Principalmente de los Estados Unidos quienes se perfilaban a ser el país hegemónico en América y antagónico a las potencias europeas actuando como mediador en los conflictos lo cual produciría cierta influencia que paulatinamente se acrecentaba. Con la presencia de nuevas ideas y de nuevos actores, el mundo se dirigía a configurarse en un ambiente de luchas nacionalistas: en Asia, África, América Latina y el Caribe. estas tres regiones se enfilaban al esfuerzo por reconocer plenamente su soberanía y a la formación de naciones, las cuales, con una gran multiplicidad cultural y de clases, serían unas de las dificultades que ensombrecerían el proceso de recuperación cultural de los herederos africanos.

Para los casos africano y asiático representaría una lucha demasiado problemática ya que la colonización en sus zonas provocaría un desequilibrio grave debido a la movilidad imperialista de las grandes potencias, a diferencia de Latinoamérica y las Antillas. Sin embargo, la gestación de conciencias africanas estarían inmersas en este panorama. En África, como en Asia y América Latina, con el reparto y ocupación de las potencias, se estaban creando propensiones a la unidad, al reconocimiento de su pasado y a la autonomía. En los casos donde existió fuerte presencia africana, se preveía la búsqueda de la comunión de intereses de los diferentes de los modernos estados africanos rescatando la historia y perfilándose a un destino común. Pero la conformación real de movimientos nacionalistas africanos, como lo fue en Haití, se da precisamente en los países explotados por la condición colonialista: sur de los Estados Unidos, América Latina y África. De ahí entonces que surgiera el *panafricanismo* envuelto en las ideas nacionalistas africanas:

“El panafricanismo, al ser una ideología que nace fuera de África dentro de los descendientes de las víctimas de la esclavitud en América y las Antillas, tendrá como objetivo principal luchar por la libertad y unificación de todos los negros del mundo considerados como seres inferiores por sus explotadores”.²⁹

La fuerza del *panafricanismo* y del *africanismo* tendrán auge al entrar el siglo XX donde se nutren de ideales y convergen con los intereses de los herederos africanos en otros países. La acción política y cultural de estos movimientos, como en cierta forma lo fue en el caso haitiano, serán las banderas de la lucha racial en contra del blanco que desde siglos se venía dando. La presencia de los sectores populares en esta configuración presenció un fenómeno dialéctico a lo largo del siglo XIX. De ahora en adelante estos mismos herederos buscarían en su pasado los elementos sociales que llevarían al negro como una fuerza importante para los cambios históricos mundiales, pero frente a ellos se gestaba una nueva forma de dominación colonial dentro de un nuevo sistema mundial

6. JAMAICA

Como se ha visto, la dinámica colonial se agilizó al descubrirse la existencia de nuevas tierras. El nuevo mundo exponía una gran diversidad de riquezas, las cuales, anonadaron a los primeros conquistadores. No obstante, hubo algunas zonas que no fueron tan importantes para algunas potencias. En el caso de las tierras continentales, la ocupación y

²⁹ Cangabo. 1996. P. 213.

el establecimiento fueron unas de las prioridades de los ejércitos coloniales al internarse cada vez más en el continente. Para los casos de las islas que rodean al continente americano, la presencia de los colonizadores fue menospreciada dadas las riquezas encontradas en los antiguos territorios de los reinos precoloniales. En ambos casos, se buscaban yacimientos de metales preciosos principalmente localizados en tierra firme. En estas islas tan solo encontraron grupos indígenas y una riqueza natural que no interesaba realmente a los primeros conquistadores, aún de representar zonas estratégicas de importancia. No obstante, se colonizaron estos sitios engendrando vínculos entre indígenas y los mismos colonizadores.

Para el caso de Jamaica, su ocupación se llevó a cabo en 1509 por los españoles quienes no mostraron verdadero interés por la isla a pesar de los constantes intentos de los colonos por desarrollar a la isla. A la corona española, quien estaba en bancarrota por sus constantes guerras, no le interesaba la isla ya que era demasiado pequeña para sus aspiraciones expansionistas. Además, el interés por los metales justificó la inoperancia de un desarrollo colonial en Jamaica. Esto repercutió fuertemente en la fortuna colonial de los habitantes por lo que buscaron las vías que pudieran aliviar las necesidades de desarrollo en la isla.

El interés de los ingleses por el Caribe se debió a la política expansionista (*Western Desing*) de la corona haciéndole frente a las posesiones españolas. En esta situación llegaron los ingleses quienes buscaban en medio de la competencia colonial algunas tierras donde pudieran establecerse. En 1655 llegan a una Jamaica olvidada y necesitada de recursos. Las posibilidades de obtener una buena partida de este territorio, y en general del

Caribe, se vieron inmediatamente reflejadas en la posición geoestratégica y posteriormente en la exquisita remuneración económica de las plantaciones que a lo largo de varios siglos será la base de las actividades caribeñas. A partir de entonces se inicia el recorrido del binomio *plantación-esclavitud* en la historia poscolombina del Caribe.

En los inicios del siglo XVII la colonización de Jamaica se ve invadida inmediatamente por oleadas de grupos piratas que se establecieron en la zona al ser un punto donde se podían interceptar las naves españolas cargadas de riquezas. Pero entre 1655 y 1680, es cuando se da una fuerte presencia de inmigrantes provenientes de las regiones caribeñas aledañas. Estos grupos se aventuran a arribar a Jamaica debido a que exponía una riqueza natural óptima para hacer dinero y lograr una posición social; trabajan inmediatamente en la plantación de alimentos y productos naturales así como en la venta de estos mismos. Los grupos de mayor arribo en Jamaica y quienes marcaron definitivamente lo que fue su actividad económica de importancia fueron los holandeses expulsados de Brasil e ingleses migrantes de Barbados. Los primeros tenían vasta experiencia en cuanto a al cultivo de caña de azúcar y tecnología necesaria para llevarla a efecto. Los segundos, eran dueños de capitales de consideración los cuales invirtieron adecuadamente en la industria azucarera en Jamaica. De esta manera se inicia el proceso agrícola de gran repercusión en el mundo.

El establecimiento del control político se dio mediante la formación del Consejo, el cual, era designado por el gobernador inglés. La idea de una inspección de las posesiones coloniales de las metrópolis, se manifiesta por la presencia de instituciones inglesas en Jamaica donde, bajo la premisa económica colonial, se busca la homogeneidad de los

territorios. La primera Asamblea en 1664 en *Spanish Town*, supeditada al Consejo, fue la expresión de los intereses locales de los plantadores y grupos importantes de la isla. Esta, desde su formación, buscó tener cierta presencia ante las ordenanzas de la metrópoli, empero a su inherente conexión-independencia con las políticas generadas en Europa. Si bien los espacios políticos ganados por las élites jamaicanas fueron palpables, también es cierto que la creación de los mismos se debió a la predisposición del gobierno metropolitano. Es decir, los pasos dados desde el centro no fueron pasos ciegos. Esta será una constante a lo largo del tiempo. Así, paulatinamente la *plantocracia* se situaba en el control de Jamaica, y en el Consejo se manifestaron sus intenciones de tener una eficiente estructura organizada en base a la colocación de los *blancos* en puestos de representación política que aportarían sus intereses reflejados en las leyes y normas. Este aparato jurídico creado por las clases sociales altas detentoras del poder jamaicano, en un sentido más amplio, es el corolario de la nueva configuración mundial, es decir, la división mundial del trabajo colonialista y, por ende, una división de clases, una división cultural:

“El nexo entre el administrador colonial, la metrópoli y los gobernantes es invariable. El administrador es un delegado y un empleado del sistema político, encargado de vigilar la ejecución del proyecto colonial de una metrópoli precisa. Tiene que ceñir la lógica de la colonización y de un sistema de colonización dado”.³⁰

³⁰ Casimir. 1990. P. 214.

Esta administración condujo al exterminio de los habitantes originarios de Jamaica. Los *arawaks*, principalmente, quienes habían ocupado la isla con formas de convivencia totalmente diferentes a las de los europeos, al presentarse la conquista y colonización, paulatinamente fueron desapareciendo debido a los trabajos forzosos, a las enfermedades europeas y en general a la falta de condiciones de vida apropiadas. La pronta solución para resolver la escasez de mano de obra fue el impulso de la migración de blancos a los cuales se les proponían incentivos muy elocuentes para ir a trabajar a Jamaica, incluso se les engañó. Sin embargo, estas personas al ver la real situación, optaron por emprender otras actividades dentro de la misma colonia, o irse a otras, por lo que esta medida no fue la adecuada. Esta laguna humana fue suplantada por mares humanos provenientes de África. Como se ha mostrado anteriormente, la movilidad de la trata y de la esclavitud tuvieron sus efectos tanto en las regiones de origen como en las receptoras en medio de un conjunto de características degenerativas de la calidad humana, pero a la vez, en la formación de elementos nuevos producto de estos reemplazos culturales coercitivos. Inmediatamente a la llegada de los contingentes humanos a Jamaica, se les ubicó en su nuevo hábitat: la plantación azucarera.

La captura, la venta, la transportación y la llegada de los hombres africanos, fueron las situaciones por la que pasó la *maquinaria humana* a Jamaica. Los orígenes, muy variados. La siguiente tabla creada por Laura Muñoz en su libro *Jamaica, una historia breve*, nos da cuenta del origen regional y las cantidades humanas traídas a Jamaica en 1794:

Ibos	2 011
------	-------

Angola	420
Cabo Mount	219
Costa de Barlovento	902
Congo	7 642
Costa de Oro, pawpaws y uidas	995
Cosa de Oro y Costa de Barlovento	220
Costa de Oro y Angola	50
Costa de Oro	1 132
Coromantis, fantis y ashantis	1 648
TOTAL	15 239

* Muñoz M., Laura. *Jamaica, una historia breve*. México. Instituto Mora. 2000. P. 19.

La diversidad de procedencia y cultural de los contingentes de esclavos llegados a Jamaica, no solo en este año sino en los venideros, transformarán el espacio de la isla. Estas personas serían las que ocuparan los espacios vacíos de producción y fueron seleccionadas debido a las facultades idóneas *encontradas* en ellos. La fisonomía africana fue uno de los argumentos que favorecían la importación de esclavos hacia las comunidades azucareras donde, debido a su resistencia, la economía azucarera jamaicana tendría un bastión económico duradero.

Estos elementos, dados los intereses de los grupos coloniales, se vuelven con el paso del tiempo heterogéneos a pesar de que subyacen elementos comunes que los identifican. Esta *balcanización* inducida de la sociedad caribeña deja ver los problemas de integración de los grupos subordinados, respondiendo con medidas alternas de sobrevivencia.

La llegada de esclavos a Jamaica durante el siglo XVII, por tanto, dio un impulso muy importante a la economía de plantación, principalmente el cultivo de caña, que había estado en crecimiento lento. Los inmigrantes europeos llegados al Caribe habían hecho una

agricultura de tipo familiar; con la presencia esclava en la región y con la ayuda de los capitales, tierra y mano de obra, este panorama se transformó.³¹ Con la apropiación de tierras rápidamente por los *plantócratas* (principalmente de aquellas en mejores condiciones), sucesivamente se fue dando mayor presencia de inversión y de mayor demanda de esclavos. Esta demanda causó desproporciones demográficas entre los blancos y los negros por lo que se implantaron medidas tendientes a atraer mano de obra blanca a la producción jamaicana. En 1749, la Asamblea impulsó la migración la cual no dio resultados óptimos. No obstante, fueron los esclavos africanos los que a final de cuentas se ocuparon de las actividades agrícolas de la isla.

Estos además de participar en las plantaciones, también realizaban actividades como los trabajos domésticos y la venta de alimentos en las zonas urbanas. Se les dotó de un pedazo de tierra cercana a la plantación donde podían establecerse y donde ellos mismos plantaban alimentos para sus necesidades. Los productos que obtenían de su huerta los vendían en las ciudades con el fin de tener mayores recursos. De esta manera, “... la plantación es la sociedad de los blancos..., la pequeña agricultura es... la sociedad de los negros”.³² La actividad agrícola independiente esclava es el rechazo directo a la esclavitud y a la hegemonía de las grandes plantaciones capitalistas en Jamaica. Como se ha mencionado, el cimarronaje, presente en toda sociedad esclavista caribeña, fue consecuencia de las malas condiciones en las que se encontraron los esclavos:

“Cimarrón era el esclavo huido, sin violencia contra sus amos o personas encargadas de su custodia... Era cimarrón (*runaway*) el esclavo que habiendo residido

³¹ El Caribe contemporáneo. No. 3-4. 1980.

en la isla de Jamaica por más de tres años, se fugaba y escondía por menos de un año. El castigo correspondiente era el de azotes. Si pasaba de un año se le conceptuaba como *rebel*, y era punible con la muerte. Si el esclavo tenía menos de tres años en la isla, el castigo era menor. Los cimarrones capturados eran trasladados a las 'Workhouses' ".³³

Estas formas de resistencia a la opresión esclava, también se expresaron en las actividades artísticas. En estas se percibe la permeabilidad de las características culturales africanas en la sociedad de los blancos. Por un lado, se manifiesta el bagaje ideológico traído en la religión, el lenguaje, la vestimenta, la música, etc., y por el otro, la adaptación de este a la situación, es decir, se expresa la inconformidad, la desincorporación de sus orígenes, incluso, la mofa a las actitudes de los blancos. Todo lo anterior se mostraba en las festividades, permitidas o prohibidas, en Jamaica donde la participación de los esclavos era otra vía alterna a la expresión producto de la deculturación:

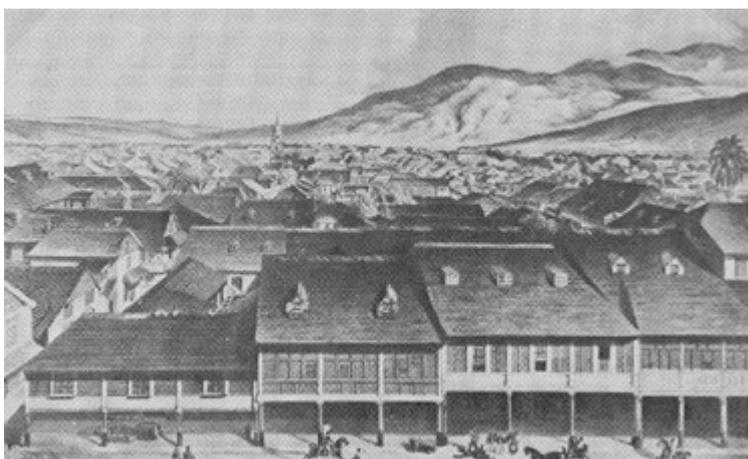
"Lo más sobresaliente de estas festividades era el cambio suscitado en los esclavos, en su atuendo, en sus maneras y, sobre todo, en sus relaciones con sus amos, satirizando sus costumbres o imitando sus ademanes. En esas ocasiones, a los esclavos les era permitido entrar a las casas de los plantadores y beber con ellos".³⁴

³² Benoist. 1977. Pp. 82-83.

³³ Carrera. 1997. P. 42.

³⁴ Muñoz. 2000. P. 27.

La perversión de los amos frente a la situación en la que se encontraban los esclavos jamaicanos es una de las fuentes por las que estos mismos esclavos, además de crear espacios de resistencia, automáticamente buscan la libertad de sus conciencias. La ambivalencia ideológica es una de las medidas heterogeneizadoras de los blancos dentro de esta lógica deculturizadora de la balcanización esclava. Estas tendencias a que el esclavo era inducido a perder sus valores tenían como fin el de adoptar valores extraños a sus orígenes, desarraigándolo completamente de su autenticidad. Los siguientes sucesos, como producto o reflejo de las pésimas condiciones esclavas, serán la reivindicación de la calidad humana de los trabajadores de las plantaciones en Jamaica.

Kingston en 1838

Para el 1 de agosto de 1833, la esclavitud quedó abolida dando pie a una nueva configuración dentro de la sociedad jamaicana. La mayoría de la población esclava abandonó las plantaciones después de la emancipación e invadió los terrenos sin ocupar del interior. La liberación de la mano de obra esclava tuvo sus resonancias a niveles económicos ya que disminuyó la dinámica productiva en los grandes centros de producción agrícola. Ante esta situación, se propició la migración extranjera y local, así como la incorporación de los negros libres hacia los puntos productivos. Por un lado, ingresaron

personas provenientes de Europa, Asia, África y de la propia América; por el otro, tras la abolición de la esclavitud, las comunidades negras jamaicanas ingresaron a la actividad productiva ahora como mano de obra asalariada. Los principales centros urbanos se vieron ocupados por estos individuos que llenaban los huecos dejados por la abolición, como también fueron creando nuevas actividades, políticas, comerciales, artesanales, artísticas. Además, se crearon institutos políticos y de enseñanza con el fin de crear una infraestructura sustentable.

En el siglo XIX, Jamaica pasa a ser una colonia británica y para 1884 es un gobierno representativo. Ya en el siglo XX, el 3 de enero de 1958 Jamaica pasó a formar parte de la Federación de las Indias Occidentales. En este mismo siglo, el desarrollo económico que alcanzaron las ciudades debido al fuerte impulso industrial, principalmente la explotación de la bauxita, atrajo la migración de grupos provenientes del campo hacia las ciudades. Estos grupos traían una gran herencia cultural que vinieron a instalar y reproducir en estas zonas. Kingston fue una de estas ciudades donde se establecen estos grupos humanos en los márgenes de las ciudades formando lo que se conoce como *guetos*. Uno de estos grupos serán los *rastafaris* quienes influirían sobre el *reggae* y otros ritmos. Cuatro años después, el 6 de agosto de 1962, la isla logra por fin obtener la independencia perteneciendo, como cualquier territorio que perteneció a la corona inglesa, a la *Commonwealth*. Para ese mismo año, se organizan las primeras elecciones democráticas en Jamaica. Los mayores votos son para el *Partido Laborista de Jamaica* (JLP), con su dirigente Alexander Bustamante, se convirtiéndose en primer ministro en ese año. En el año de 1972, hay contiendas electorales y el vencedor es el PNP (*Partido Nacional del*

pueblo) dirigido por Michael Manley. Su programa se basó en las promesas de mejoras en todos los niveles estructurales jamaicanos. No obstante, sus intenciones se quedaron solo en eso y el país no logró avances significativos. La respuesta a su incapacidad de gobernar al país, se tradujo en la pérdida del poder en 1980.

CAPÍTULO II

INFLUENCIAS CULTURALES Y POLÍTICAS

Los últimos años del siglo XIX tuvieron momentos muy importantes para el mundo. Las crisis de los antiguos regímenes se extrapola de manera considerable provocando cambios políticos, económicos y sociales de gran importancia. La desmoronación de los imperios trae consigo la formación de estados-nación los cuales poco a poco se van configurando a finales de este siglo. Las rivalidades entre países europeos por el control de las colonias aún existentes y por aquellos territorios con riquezas naturales son acontecimientos trascendentales en la nueva perspectiva global; de hecho, la expansión abarcó territorios intraeuropeos.

De esta manera el imperialismo alemán amenazaba la seguridad europea. La política alemana de incorporación de territorios para elevarse como potencia europea fue muy agresiva. Las rivalidades, por tanto, se agudizaban. Las luchas por los territorios africanos produce que se lleve a cabo una reunión donde se limitarían los territorios africanos. Pero esta tentativa fue mas allá. Un factor común entre los países europeos fue el dado en Berlín en 1884 cuando estos países decidieron el curso, no solo de África sino del planeta, a través del reparto mundial neocolonial. Asia y África serían las víctimas mas perjudicadas en la carrera colonial europea; en tanto que América Latina se convertiría en

explotadora de sus propias materias primas las cuales surtirían a los monopolios europeos y norteamericanos.

Por otro lado, las potencias europeas tuvieron una lucha constante por la influencia sobre América debido a que la política internacional de los Estados Unidos, la Doctrina Monroe (*América para los americanos*), impedía la libertad de movimiento de estas potencias. Ahora se vislumbra un dominio creciente de los Estados Unidos sobre la región mediante inversión de capitales y la explotación de la mano de obra y, a la vez, una competencia brutal por la posesión de territorios entre los Estados Unidos y Europa. La penetración europea en el continente americano difirió ya que la vinculación entre metrópoli y periferia se basó en la capitalización de los países del orbe americano. El dominio que se pretende sobre los territorios tiene una nueva y efectiva connotación: la exportación de capitales mediante la inversión, es decir, la dependencia económica de los países receptores. Un ejemplo de ello es Inglaterra quien en 1885 invirtió en América Latina 246.6 millones de libras esterlinas a diferencia del año de 1865 donde el monto era de 80.9 millones, es decir, triplicó su inversión.³⁵

La inversión se tradujo en la implantación de tecnología únicamente para la extracción y, en algunos casos, para la transformación de las materias primas que serían enviadas a los centros de enlace para su distribución a escala mundial. Para los inversionistas les era mas sencillo y barato tener este sistema de dominación capitalista que la ocupación colonial ya que era mayúscula la ventaja tener monopolizada la extracción, la producción y la venta de las mercancías mediante esta dinámica. La posibilidad de tener

tecnología avanzada en los países menos desarrollados en América manifestó problemas graves. Dado que el desarrollo y crecimiento de los países americanos estuvo eclipsado por la hegemonía colonial, las potencias imperialistas de estos momentos tenían un desarrollo superior a aquellas lo que se tradujo en relaciones económicas heterogéneas:

“... en América Latina la acumulación originaria sólo podía realizarse sobre una base interna y, lo que es más grave, afectada desde el principio por la succión constante que esas metrópolis no dejaron de practicar por la vía del intercambio desigual, la exportación de superganancias e incluso el pillaje puro y simple en los países neocoloniales”.³⁶

Por lo tanto, la dinámica neocolonial genera una dependencia tecnológica y monetaria de los países menos desarrollados la que rápidamente va influyendo e interviniendo en las políticas estatales. Además, se modifica la antigua división del trabajo construyendo “... una economía primario-exportadora ‘complementaria’ del capitalismo industrial de las metrópolis”.³⁷

Son los últimos años del siglo XIX donde seis países eran los dominantes totales del globo terráqueo: Inglaterra, Francia, Rusia, Alemania, Italia y los Estados Unidos: los demás, solo tuvieron para sí pequeñas porciones. De entre todos ellos sobresalía la fuerza de Inglaterra, la cual, tras haber conseguido avances tecnológicos significativos con la revolución industrial y el consecuente excedente económico, ocupaba el primer sitio en cuanto a la actividad comercial internacional y a la exportación de capitales. Alemania, fue

³⁵ Cueva. 1979. P. 68.

la rival de los ingleses debido a que la totalidad de los territorios otorgados a los germanos eran muy inferiores a los de la gran potencia europea. Las aspiraciones expansionistas alemanas fue una constante a partir de entonces, y que a mediano plazo, serían unos de los frutos de los venideros conflictos mundiales.

El neocolonialismo presentó, al acaparar colonias, que los gobiernos trataran de asegurar su industria al mercado de materias primas mediante la monopolización y exportación de capitales. Esta dinámica capitalista tuvo repercusiones en las cuestiones políticas, económicas y sociales de los países afectados. Tanto para América Latina como el Caribe y África, y en general en todo el mundo, la intromisión, de nueva cuenta pero con mayor ímpetu, de entidades exógenas representó un peligro a la autonomía recién lograda con dificultades. El establecimiento de inversiones extranjeras en las comunicaciones y en la industria incipiente determinó una dependencia tecnológica y técnica de los países atrasados fomentando desequilibrios estructurales en la sociedad cambiando las perspectivas. Se pretendía lograr un crecimiento y desarrollo independiente y, sobre todo, que resultaran beneficios para los propios países. La intervención forzada de capitales extranjeros y las consecuencias que de ello se generó, encaminó hacia un ambiente ideológico que reclamaba la legitimidad de la soberanía de los estados.

Este ambiente ideológico, generó la proliferación de pensamientos y personajes muy importantes para aquellas regiones donde la presencia del negro se ha hecho patente a lo largo de varios siglos. Los pensamientos de diversas fuentes, europeas y africanas

³⁶ Cueva. 1979. P. 67.

³⁷ Cueva. 1979. P. 68.

principalmente, promovieron los intereses y necesidades de aquellos que por tanto tiempo habían sido azotados por el lastre capitalista. Serán la revaloración y el reencuentro con el pasado, a través del arte, elementos fundamentales para la proyección de nuevas identidades totalmente revolucionarias y alejadas de los principios segregativos que funcionaron por mucho tiempo. Por tanto, el arte, sobre todo la escritura, será un arma importante de expresión y difusión de estas ideas que impulsará sueños, ideas y demandas que nunca habían escuchadas.

INFLUENCIAS NACIONALISTAS: ANTILLISMO Y NEGRITUD-PANAFRICANISMO

Visto todo este panorama donde la actividad comercial capitalista europea en el mundo transformó las relaciones sociales, económicas y políticas, desde el encuentro con América generando nuevas divisiones y fomentando la creación de nuevas tendencias, el Caribe, involucrada Jamaica obviamente, fue una de las regiones afectadas por las etapas capitalistas a través del tiempo. Los cambios culturales y políticos se manifestaron como nunca antes, producto de las coyunturas mundiales y regionales. Particularmente en África y sus herederos, estos cambios marcaron un hito en la conciencia de los negros al determinar pautas y perfiles que tenían que ver con la liberación, la revalorización de su pasado y su color, la destrucción de prejuicios, la unidad. Es a través de la filosofía, la literatura, el arte, la política, la religión, la economía, la historia, en todas las manifestaciones humanas, como el hombre *negro*, podríamos decir vanguardista, sería antagónico y propositivo frente al eurocentrismo u occidentalismo, que tanto les había perjudicado.

En este apartado resaltaremos la creación intelectual de los herederos africanos en América. Son los hombres con una creciente conciencia quienes continúan con mayor fuerza la denuncia de su situación como también la aportación de mayores elementos que valora, recreando y produciendo, el cúmulo de conocimientos de ellos mismos. Son las letras un componente de expresión muy completas las cuales hacen suyas articulando un lenguaje cada vez más comprometido con la reivindicación de la cultura negra y mulata. En este sentido, los poetas afroamericanos de fines del siglo XIX y principios del XX, quienes además de ser rapsodas, son de alguna forma actores políticos: juegan un papel trascendente ya que al hacer uso de la palabra escrita consolidan y comprometen el camino que llevará a la revaloración del negro en el mundo. Tanto la creación intelectual de los *antillistas* como el de otros artistas de la *negritud*, contribuirán al pensamiento de todos aquellos pueblos que padecieron la esclavitud y el colonialismo. De igual manera, personajes que tienen relación directa con la política, dirigen su atención a crear esta conciencia sobre las masas buscando la unidad a través de la integración del negro contra la tradición represiva del blanco en un contexto que agudizaba la situación de estos hombres. Marcus Garvey, es uno de los más importantes exponentes de la homogeneidad negra, quién será abordado en este apartado debido a su origen jamaicano y por la repercusión de sus ideas en el ámbito cultural negro de su país y entre los de su propia sangre, teniendo eco en uno de los grupos religiosos más importantes de Jamaica: los *rastafaris*.

1. EL ANTILLISMO

Para el caso caribeño, la conciencia anticolonial fue uno de los argumentos recurrentes que impactaron en las ideas políticas de cada uno de los países de manera particular.

Numerosos pensadores manifestaron su posición con respecto a la injerencia neocolonial: José Martí y Máximo Gómez, en Cuba; Henríquez y Carvajal, Gregorio Luperón, Américo Lugo, Fernando de Meriño, Pedro Bonó, en República Dominicana; Anténor Firmin, en Haití; Ramón Emeterio Betances y Eugenio María de Hosotos, en Puerto Rico. Estos poetas políticos, se les ha ubicado dentro de la corriente literaria del *modernismo* (1882-1932), el cual sale de los moldes esquemáticos artísticos del academicismo de la época. Consecuentemente, cada uno de ellos impugnaban la presencia de estas estructuras y, en particular, la referente a la neocolonial fomentando la conciencia nacional. Esta conciencia nacional se basó en el rompimiento de las estructuras coloniales por las cuales ellos peleaban por su desaparición, como la de la esclavitud. Bajo esta lógica de antiesclavismo, la identidad se basó en el realce del negro como símbolo, aunque sin pensar en un pasado africano y sin denunciar tácitamente las atrocidades sociales y culturales por las que pasaban negros y mulatos plenamente. Más bien transitaron en la ruptura de este academicismo neoclásico explorando e innovando en el ámbito literario y social. No obstante, hubieron trabajos que mostraban aspectos culturales, geográficos y étnicos, pero no desarrollados como lo hicieron los seguidores de la negritud quienes manejaron en su poética la denuncia y la protesta social.

África era el origen de los hombres que en su mayoría poblaban el Caribe. Los hombres americanos se estaban desprendiendo de la tradición colonial, pero a la vez se acercaban a las tendencias *modernas* del exterior. A finales del siglo XIX las ideas al respecto tendían a matizar la cultura negra y mulata como algo hermoso y extraño a la cultura tradicional. Este periodo *mulato, racial y poético*, resalta los semblantes culturales, geográficos y étnicos de las sociedades donde el negro interviene y están inmersos en la

descripción poética pintoresca. Los artistas de la época, como la lusoaficana Fernanda de Castro, usaban la letra para pintar y atraer la atención hacia una realidad más bien ornamental:

O África, flor negra, flor exótica,
o teu perfume
é alcool que embebeda
e destroi como lume. [...]
A tua pele escura, lusidia,
sabe a fruta madura [...]
África voluptuosa, aberta ao sol
como flor sem segredo!

(Fernanda de Castro: *África raíz*)³⁸

Es decir, esta visión *externa* referente a lo exótico o paradisiaco de la cultura venida de África y transformada en América son argumentos, no solo artísticos, sino también políticos y sociales, que deformaron la autenticidad del bagaje negro. Sin embargo, este periodo se le podría de considerar de transición ya que la generación siguiente de poetas y demás tratarían más a fondo los valores socioculturales de los negros y mulatos.

En este paso intermedio, por tanto, la deculturación de los antillanos condujo a la par a una aculturación que favorecía las expectativas del opresor. Como acciones para cambiar este panorama se llevó a cabo la organización del *Caribbean Labour Congress* por antillanos anglófonos y los intentos de una *Federación de las Indias Occidentales* en el siguiente siglo. En estas actividades se enarboló la figura del caribeño mediante la denominación con tintes políticos y culturales creada por Betances, *la antillanidad*, la cual justificaría la fuerza del antillano o caribeño como ente generador de la nacionalidad y cultura propia de la región. Esta noción vendría a reforzar el rechazo al neocolonialismo marcando tres ideas centrales que formarían parte de la antillanidad como concepto que se

³⁸ Castro. 1946.

trasladaba a todos los países de la región: abolicionismo, democracia e independencia. De Hostos mencionaba que las Antillas, al tener una identidad o rasgos culturales similares, era como una gran nación. El mismo Palés Matos mencionaba:

“No conozco un solo rasgo colectivo de nuestro pueblo que no ostente la huella de esa deliciosa mezcla de la cual arranca el verdadero carácter antillano. Negarlo me parece gazmoñería. Esta es nuestra realidad y sobre ella debemos edificar una cultura autóctona y representativa con nobleza, con orgullo y con plena satisfacción de nosotros mismos”.³⁹

Así como Betances y De Hostos, de igual forma existieron varios personajes (los antes mencionados) que creaban una conciencia, no solo nacional, sino que *pancaribeña*.

Pero una figura que sobresale por sus ideas fue el cubano José Martí. Su visión acerca de los menesteres internos y del peligro norteamericano le hace reflexionar sobre los obstáculos y, sobre todo, del carácter imperialista de esta nación. Los Estados Unidos al pretender a la isla hispana ya que era un punto estratégico, impondría su cultura trasplantando de nueva cuenta las visiones y pensamientos de las bases sociales del antillano. Por ello la actitud de Martí fue de un total rechazo al autonomismo caribeño, al anexionismo y el racismo.⁴⁰

De esta manera, se percibe que la conciencia política de los antillanos durante los últimos años del siglo XIX se establecía, primeramente, por un anticolonialismo e,

³⁹ Citado por: Arce. 1978. P. XII.

⁴⁰ Pierre-Charles. 1985. Pp. 64-71.

inmediatamente, por el antillismo y el antimperialismo, locuciones político culturales, proyectándose hasta los inicios del siglo XX donde estas expresiones alcanzan desarrollos considerables. Debido a la creciente presencia de las potencias en la región, los intentos por mantener la autodeterminación y establecer una identidad cultural entre las naciones antillanas fueron esfuerzos que trajeron a la par posiciones nacionalistas, no solo localizadas, sino que se extenderían hacia las demás naciones caribeñas. Estas posiciones se verían empapadas de argumentos en contra del imperialismo que acechaba la seguridad regional. Además, con los cambios a escala internacional durante la primera mitad del siglo XX, principalmente el triunfo de ideologías adversas al capitalismo, como el socialismo, tuvieron eco en los pensamientos de muchos intelectuales que vendrían a reivindicar la sucesión de la cultura africana intentando la unidad de todos los pueblos herederos de este continente. Este nivel de conciencia surgiría en cuanto al desarrollo ideológico de los intelectuales e influiría en las masas populares quienes conjuntamente realizarían demandas con tintes nacionalistas, incluso regionales.

2. *NEGRITUD-PANAFRICANISMO*

La llegada del conquistador en el Caribe estuvo marcada de un pensamiento de superioridad en todos los sentidos. La errónea adjetivación de *novedoso* para las tierras *descubiertas* por estos hombres repercutió en la creación intelectual de la región, en particular, y de todo el continente. La palabra *descubrimiento*, empleada por los conquistadores, condujo a una infravaloración de los desarrollos culturales e históricos que se dieron antes de la acometida europea. Y, a la vez, se adaptó este esquema a los ambientes que fundaron los esclavos con la finalidad de establecer la jerarquía y la

diferencia de razas. A partir de entonces, los elementos que se forman dentro del continente están supeditados a los intereses políticos y económicos dependientes a las potencias occidentales obstaculizando la creación intelectual, sobre todo, de los conquistados y esclavizados.

Los intentos creativos que se lograron realizar, estuvieron por siempre manipulados por la mano colonizadora haciendo de estos meramente superficiales y no reflejaban con exactitud el sentimiento del oprimido. En el caso de los esclavos africanos, se les negó su capacidad intelectual por lo que se les hizo depender netamente, inferiorizándolos y rompiendo su herencia cultural propia. El proceso de explotación de la mano de obra y de materias primas fue lo que provocó esta tendencia a deculturar al oprimido de manera abrupta por medio del acoso, el castigo y la incorporación forzada al conocimiento y culto de los elementos culturales del opresor.

El cimarronaje fue un escape y una oportunidad de crear y recrear los valores y sentimientos de la población sojuzgada. Pero esta alternativa fue una apariencia debido a que existe una alienación del esclavo en la trama social en la que se encuentra. Por tanto, el cimarronaje existió porque el dominador así lo permitió. Ellos mismos tuvieron que hacer realidad sus espacios vitales y de sobrevivencia en un marco de identificación entre varias etnias, pero bajo la lupa incisiva de las clases sociales dominantes:

"... religión, magia, música, folklore e idioma se convierten en la expresión de un empeño en garantizar un universo sociocultural restringido en el cual el esclavo se refugia, expresa, afirma y resiste a la

cultura de la esclavización. La clase de los amos concede ese refugio".⁴¹

Bajo esta lógica se creó una diversidad cultural en un área cultural que conocemos, identificamos, diferenciamos como el Caribe. Este sincretismo vitalizaría la existencia del esclavo, lo mantendría paralelamente vivo a su calidad de herramienta humana y, consecuentemente, reproduciría los valores sociales en los que convive.

De igual forma, el siervo tenía que buscar los instrumentos de comunicación necesarios que solamente ellos mismos entenderían. Pero a la vez, esta misma comunicación les ayudaría a entender el entorno en el que se encontraban. Esta característica será muy bien utilizada en lenguaje musical jamaicano: el *reggae*:

"Un problema muy serio que nuestra realidad desmesurada plantea a la literatura, es el de la insuficiencia de las palabras... De modo que sería necesario crear todo un sistema de palabras nuevas para el tamaño de nuestra realidad".⁴²

Tenían que manipular la organización sociocultural del dominador pretendiendo esquivarla. Los valores que se forjaban al interior de los grupos sociales creados por ellos mismos (familias, grupos cimarrones, aldeas, etc.) eran los espacios donde manipulaban sus propias perspectivas bajo el enfoque y determinismo universalista de las elites.

Dado que la dinámica de control del capitalismo se perfiló hacia la agrupación de todos sus elementos, diferenciados entre sí, bajo un mismo orden, se insistió en la

⁴¹ Ianni. 1977. P. 70.

revalorización de estos elementos culturales. El resultado: la pérdida de identidad africana esclava volcada, y a la vez adquiriendo, un nuevo significado: la cultura *afroamericana*. Esta denominación llega a establecer límites entre las diferentes clases sociales bajo este contexto que surge y se establece como medida preventiva de cohesión y manipulación sociopolíticas:

“Lo que hay de africano o de esclavo en la cultura o la visión del mundo del negro de América Latina y el Caribe es lo que recrea y reproduce continuamente. Pero se recrea y reproduce continuamente no por decisión y actividad del negro en sí, sino por las condiciones y determinaciones de las relaciones de interdependencia, alienación y antagonismo, características del capitalismo”.⁴³

La respuesta inmediata de un sistema como el capitalismo hace que los intentos por un mejoramiento de las condiciones de vida de un individuo o grupo se vean obstaculizados o mediatizados por los intereses de la propia estructura social, económica y política. Esta atomización será una lucha por la cual se hicieran posteriormente intentos de revalorar, de nueva cuenta, el carácter de ser *negro* y de lograr un unidad entre todos ellos.

Esta, aún división clasista, repercute fuertemente en la realidad de los esclavos y más allá de esta condición social, cuando se enfrentan a su independencia política. Los estamentos sociales, tan intrínsecos en las sociedades independientes caribeñas, mantienen la segregación racial. Los espacios políticos, empresariales, culturales, etc., serán

⁴² García. 1984. P. 176.

⁴³ Ianni. 1983. P. 58.

personalizados y ejercidos por las elites poderosas, sean *blancas* sean de *color*, quienes pretenden la permanencia del *status quo*. Así, la vida intelectual de los países recién autónomos están influidos por la perspectiva del mantenimiento de la estructura sociopolítica, herencia del colonialismo.

El reto era la transformación de este escenario para el bien de las masas desprotegidas. La trayectoria que se estaba marcando iba a tener sus frutos a mediano plazo. Los acontecimientos que se sucedían a inicios del siglo XX tuvieron fuerte influencia sobre el pensamiento de los de ascendencia africana; durante la guerra mundial y posteriormente, así como los procesos independentistas en los países caribeños, fueron fuentes de inspiración.

El mundo entra al siglo XX con incertidumbre y la creciente presencia de conflictos es cada vez mas palpable. El surgimiento de nuevas potencias a fines del siglo XIX con tendencias hacia una innovadora forma de colonización económica, paralelamente a avances tecnológicos, trajo consigo un reparto mundial sin precedentes. La pugna por las posesiones tenidas y las posibilidades de adquirir otras, principalmente en África, fueron las razones para que en Berlín se reunieran las potencias europeas más poderosas y las que surgían. La finalidad de la Conferencia de Berlín en 1884-85, por tanto, fue la de reconocer influencias y el establecimiento de nuevas reglas de apropiación y control de los territorios. Sin embargo, no todos salieron satisfechos y este reparto provocó roces entre estas potencias para el siguiente siglo. La búsqueda de un equilibrio de fuerzas entre las naciones tendía hacia la expansión; una expansión que no solamente era la económica e industrial, aunque fueran las de mayor presencia, sino que la influencia ideológica de las

potencias imperialistas hacia aquellos países en vías de desarrollarse también fue una actitud que con el tiempo sería más manifiesto. Para ello se crearon cuerpos o entidades jurídicos con el objetivo de controlar las antiguas posesiones bajo estos disfraces legales: comunidades de naciones bajo un dominio indirecto, como la *Commonwealth* inglesa, por ejemplo, y la formación de diferentes *mandatos* por varios países neoimperialistas.

Con el desmoronamiento y desaparición de los gobiernos autocráticos en Europa florecen las ideas burguesas-democráticas, herederas de los principios revolucionarios de Francia e Inglaterra. Son estas tendencias ideológicas las que determinarán el curso de las vidas de los hombres en el planeta durante el siglo XX. La inyección de estas ideas hacia los demás países se había dado paulatinamente desde el surgimiento de estas dependiendo de las circunstancias de cada región. Con el reparto mundial en 1884-85, la influencia que las potencias tuvieron sobre estos países fue creciendo forjando conciencias de carácter democráticas las cuales fueron abanderadas por las clases medias burguesas de estas sociedades influyendo así mismo a las capas sociales inferiores. Los ideales de libertad, igualdad y fraternidad, como se ha visto, pegaron hondo sobre las condiciones de estos países recién surgido no obstante la verdadera condición de dependencia real. El horizonte cambiaba radicalmente en los tipos de relación entre países y, sobre todo, entre las soberanías poderosas y las débiles las cuales, estas últimas, aparentaban soberanía. Pero dado el carácter capitalista, las contrapartes, es decir, los países dominados, que buscaban la desincorporación de la presencia colonial, optaron por respuestas alternativas.

Principalmente en las naciones tempranamente constituidas, las tendencias socialistas jugaron un papel decisivo en la formación de conciencia de clases. La aparición

de intelectuales con actitudes democráticas y la formación de organizaciones sociales fueron los puntos de apoyo para las demandas populares y nacionales en un primer momento. Con la evolución de estas ideas y la aportación del socialismo, se dio un perfil a las luchas de los oprimidos. La revolución rusa de 1917, en este sentido, fue un parteaguas para la historia mundial al proporcionar las causas y los efectos de la tendencia capitalista y a la vez un vía de desarrollo alternativo al propio capitalismo. Las luchas socialistas, al estar inscritas en exigencias *proletarias*, llegaron a los intereses de las clases populares en todo el mundo. Con la ampliación participativa de nuevos grupos políticos que se enfrentarían a la vieja elite, se van exigiendo cada vez más mayor intromisión en los quehaceres nacionales. Estos grupos políticos de clase media, adoptaron ideologías que otorgaban una alternativa muy prometedora para sus intereses, entre otras, la socialista. Mientras tanto, las clases menos favorecidas, principalmente las rurales, se mantenían en condiciones desfavorables por lo que se veían obligados a migrar hacia las ciudades formando concentraciones importantes de gente miserable. La convergencia entre las clases políticas medias que anhelaban el derrocamiento de las viejas estructuras y el apoyo que tenían de trabajadores y campesinos inconformes con las políticas estatales, fueron motivos suficientes para que en México, Brasil, Cuba, Nicaragua, Argentina, entre otras naciones, se dieran luchas políticas y sociales de mucha importancia.

Para el caso de las minorías y de las nacionalidades oprimidas, esto condujo a la búsqueda de elementos comunes exaltando la personalidad nacional a través de reivindicaciones políticas, económicas, sociales y culturales. La conjugación se lleva a cabo mediante la asimilación dentro de un espacio geográfico de los rasgos culturales convergentes ya sean ideológicos, políticos, étnicos, lingüísticos, biológicos, geográficos,

etc. Esta conjunción logra establecer vínculos de pertenencia estrechos que identifican unos a otros al interior y establece diferencias al exterior; la identidad es un elemento importante para la formación de una solidaridad nacional. Por tanto, los fenómenos sociales ocurridos en el último cuarto del siglo XIX y principios del XX forjaron nacionalismos paralelamente a la aparición de grupos minoritarios y marginados antes dominantes pero que debido a los procesos históricos se transformaron en minorías lesionadas. Otros grupos menores, quienes habían mantenido privilegios en el sistema colonialista, se ven aislados y segregados. Algunos de ellos, dentro del mismo espacio en el que se encontraban, otras, exiliadas en espacios distintos a su condición social anterior. Intelectuales negros nacidos en América que se encontraban en el extranjero, por diversas causas, al igual que sus hermanos de sangre africanos, iban formándose una imagen de su situación de color. De aquellos que son originarios de América engendran lo que son llamados *nacionalismos extraterritoriales* donde después de ser extraídos de su territorio matriz son llevados a uno donde no existen esos elementos distintivos conduciendo a la formación de acciones alternativas para mantener una identidad propia.

Para el caso caribeño, con una tradición de lucha a la opresión por medio de la resistencia y el cimarronaje, estas tendencias se ubicaron perfectamente. Dado que las luchas antillanas se inscribieron contra el *colonialismo* y el *imperialismo*, la reivindicación de los hombres caribeños se dio en base a la revaloración cultural de lo africano, es decir, del *ser negro*, el cual había padecido un largo proceso de deculturación coercitiva. La tensión entre estos factores fueron vividos al interior ya que la presencia de las burguesías locales impedían el crecimiento ideal de las luchas nacionalistas. No obstante, las minorías

fueron reforzándose paulatinamente hasta adquirir nuevas características a favor de un reconocimiento cultural:

“Las diversas formas de resistencia a la opresión que habían mantenido vivo el espíritu de rebeldía de los pueblos antillanos y particularmente, las reivindicaciones culturales de las costumbres y modos de sentir, actual y pensar populares, ... fueron los elementos en los que sustentaron los movimientos que hicieron conciencia y reafirmaron de una manera particular el ser de las Indias Occidentales”.⁴⁴

Pero la mayor parte de este pensamiento se logró en los Estados Unidos, como se verá más adelante, donde la participación de personajes importantes buscaban la legitimidad de su personalidad, como también la unificación de la masa negra en un frente común.

La condición de los hombres negros a principios del siglo XX mantuvo las luchas por su revaloración y presencia en el mundo a través de la historia propia remontada al continente africano y de los diversos ejercicios intelectuales contemporáneos. Con las luchas independentistas de los pueblos sojuzgados en el mundo, principalmente de aquellos vinculados con África, y el creciente reencuentro con el pasado, traído al presente y proyectado al futuro, se busca la unidad racial de los negros.

3. PANAFRICANISMO

El panafricanismo es un movimiento que incluyó una serie de pensamientos diversos, como la variedad de razas al interior de África y fuera de ella, el reencuentro de los pueblos de ascendencia negra en el mundo, con un fin en común: buscar la uniformidad. Como se mencionó, la distribución territorial del mundo por las grandes potencias tuvo consecuencias en África ya que se le dividió (la *diáspora*). El panafricanismo busca la unificación africana en base a la reafirmación de culturas africanas vivas y a la presencia de estas en el mundo a lo que las siguientes generaciones le llamarán *sionismo africano*. A partir de entonces, se generan tendencias nacionalistas que intentan luchar contra el colonialismo europeo. Se argumentó que el africano debe ser gobernado por africanos lo cual se realizaría a través de la unidad y el restablecimiento de la historia propia buscando destinos comunes. Lo que al parecer era una lucha y formación de razonamientos a nivel regional, estas posiciones se verían superarse a escalas internacionales en el mediano plazo.

El carácter racial del movimiento, se vio inscrito, en un primer momento, por el pensamiento de hombres quienes no necesariamente se encontraban en África. Las oportunidades de movimiento se dieron en América, lugar donde un gran número de pensadores llevaron a cabo una sucesión de acciones tendientes a lograr quitar los prejuicios de clase que yacían sobre los hombros de la gente de color. Fue en este continente donde estas ideas serían extensivas a todo aquel hombre de tez oscura que fuera

⁴⁴ El Caribe contemporáneo. No. 1. 1980. P. 126.

segregado por su condición de color de piel. De ahí radica la animosa influencia sobre el continente madre: África:

“En realidad, el panafricanismo engloba corrientes distintas, y en un momento dado puede pensarse que es un movimiento difuso; pero la conciencia panafricana tiene cierta unidad de pensamiento. Toma fuerzas, en una época, del exterior, y evoluciona del movimiento de origen anglosajón, hasta un movimiento esencialmente africano”.⁴⁵

El panafricanismo se nutre de los elementos ideológicos nacionalistas africanos, en cualquiera de sus adjetivaciones, pero para el caso que nos ocupa de la negritud. En el campo político, hombres como *Du Bois* y *Garvey*, fueron líderes entre las masas negras caribeñas y norteamericanas quienes pretendían la exaltación de *ser* de origen africano: la cultura, la historia, las grandes civilizaciones, etc. Con ello, ambicionaban un nuevo florecimiento de la cultura africana llevado directamente a este continente mediante un repatriación de todos sus hijos. En lo intelectual, un sinnúmero de pensadores contribuyeron a la formación de una conciencia contenida de valores socioculturales, renovados y emprendedores, que emergían actitudes alentadoras hacia un cúmulo de gentes abstraídas a la negación y rechazo de si mismos. Estas tendencias tendrán eco en *grupos milenaristas* que ven la oportunidad de regresar a África, de establecer un reino por y para ellos mismos, a través de la justificación religiosa que es el fundamento de cualquier tipo *milenarista*.

⁴⁵ Contreras. 1971. P. 20.

Los primeros congresos africanos, buscaban más allá de la unidad, la independencia total de sus patrias. Como todo proceso, el panafricanismo fue paulatino. Se requería antes que todo la consecución de la libertad de pensamiento y de acción y que los cuerpos políticos y económicos estuvieran bajo el manejo de la misma gente de color y no de *extraños*. A continuación, la unidad de todos. Pero para conseguir esta unión era necesario romper con los conceptos que limitaban el apego de entidades notablemente distanciadas. La cuestión racial era uno de los puntos esenciales ya que implicó la diferenciación entre los mismo africanos: unos, los del sur, son de piel oscura, los del norte, más clara. Además, los patrones culturales entre unos y otros y los vínculos con el exterior, también significaban un prurito para lograr dicha unidad.

Fueron las tierras americanas con presencia negra lugares propicios de movimientos raciales a favor de ellos mismos. Tanto en Norteamérica como las Antillas, los nacionalismos negros fueron expresando su sentir y actuando de acuerdo a una perspectiva, quizás utópica, de la hegemonía africana. El desarrollo ulterior del panafricanismo y las tendencias ideológicas con las que se nutrirá, intentarán aislar el carácter netamente racial y se enfocarán a la valoración *africana* en su totalidad y complejidad.

4. NEGRITUD

La negritud, movimiento inicialmente caribeño que otorgó un nuevo valor en las conciencias de los ascendentes del continente africano, fue un elemento valioso y trascendental para la reivindicación y la creatividad de los pueblos negros tiranizados. En el campo de la literatura, tuvo fuerza siendo precisamente en ella donde más se le conoce;

pero también se proyectó a las cuestiones sociales, religiosas y políticas. Está ubicada dentro de la literatura *universal*, como parte de las vanguardias que tan sonadas en nuestros tiempos han sido: *surrealismo*, *cubismo*, *futurismo*, *dadaísmo*, *ultraísmo*... Después de la presencia de los *modernistas*, los que le siguieron, los *posmodernistas* o *vanguardistas*, manejan un discurso diferente. El carácter vanguardista, tanto en cualquiera de sus manifestaciones artísticas como en su expresión política, es el de la búsqueda de un rompimiento con el pasado.

Por un lado vemos que los modelos culturales de la época clásica y del siglo XIX, no son necesariamente útiles para los nuevos contextos mundiales donde la modernización es palpable en las sociedades industriales afectando considerablemente en las que no lo son o están en vías de conseguirla. Por tanto, existe una percepción de anacronismo en las tendencias ideológicas clásicas que han estado en boga. El rompimiento, animadversión, repudio y demás adjetivos, con el pasado, es la constante de los artistas de esta época de *modernidad*. Es el introducirse en la realidad dejando a un lado el carácter impasible del hombre frente a esta misma haciendo uso de nuevos elementos, empleando necesariamente los antiguos hábitos literarios, que expresen esta visión de la realidad. Los primeros poetas de la negritud, como Léopold Sédar Senghor y Aimé Césaire, están influenciados por este contexto que, junto con su propia realidad, llevan a homogeneizar estas dos vertientes.

La negritud nace como ápice social de una tradición de esfuerzos que a lo largo de varios siglos el negro había intentado. El resultado, una *literatura afroamericana*, donde sus creadores y seguidores fueron personas que habían tenido una lucha contra la malicia del colonialismo de manera tenaz, es decir, se habían involucrado fuertemente en su

realidad. Esta tendencia ideológica tendrá repercusión en la forma de concebir al mundo en el contexto jamaicano. Las ideas dentro de diversos grupos en Jamaica como la presencia de estos ideales en la cultura de este país, están presentes en las líricas de los diferentes estilos musicales jamaicanos. Es pertinente mencionar que la negritud tuvo mayor figura en aquellas regiones colonizadas por ingleses o franceses. Esto se debió por las diferencias históricas y la estrecha relación del negro con ellas: la situación racial fue distinta entre las colonias españolas y las demás, por tanto, un dejo de interés a la división racial y mayor atención a la política económica que prevalecía:

"... las colonias españolas estaban estructuradas de manera más independiente... Así, África se convirtió, para los negros hispanoamericanos, en un mito lejano, y por lo tanto idealizado e irreal... La discriminación, entonces, no fue extrema entre blancos y negros -como en las colonias inglesas y francesas-, ya que la sociedad se desarrolló bajo la forma de un complicado sistema de castas".⁴⁶

Fueron en estas regiones colonizadas por ingleses y franceses donde esta ideología fue consecuencia del sufrimiento por la dominación y discriminación del que fueron sujetos los negros.

El rompimiento con su pasado colonial, no fue extremista ya que no apostarían a un racismo contra el blanco, como lo llegó a mencionar Sartre: es un *racismo antirracista*. Más bien insistían en el reconocimiento de su personalidad dentro de la cultura humana. Ellos buscaban la *personalidad del negro* en base al rescate cultural de la propia raza en

África, rompiendo con los estándares de su pasado colonial. Iniciaron un conjunto de manifiestos donde declaraban la *diferencia de color* y la *diferencia cultural* entre las distintas razas del mundo.

La influencia ideológica de la *superioridad racial blanca*, la cual abrazó opiniones políticas, jurídicas, morales, filosóficas y religiosas, fue reflejo fiel del dominio colonial sobre los grupos minorizados. Esta ideología colonial, se volvió homogeneizadora, universalista, utilizando para su beneficio de todos los medios para imponerla y perpetuarla sobre las demás clases sociales. Y es esta misma influencia la que provocó una conciencia de inferioridad, debilidad, impidiendo realizar lo que se quisiera y obligando a hacer lo que no se quiere:

"La estructura social original se reproduce en la cultura colonial por el desconocimiento sistemático de las especificidades del cuerpo social colonizado, o más exactamente por la eliminación imaginaria de esas especificidades. La relación colonial reproduce indefinidamente la divergencia de las dos lógicas, dominante y dominada, y asegura que esta reproducción se realice, en gran medida, fuera de los campos de la conciencia social".⁴⁷

Es por ello que la negritud fue una reacción ante este conjunto de valores inhibidos que mediaban y frenaban el desarrollo consciente y cultural. Fueron precisamente las

⁴⁶ Mansour. 1973. Pp. 133 y 134.

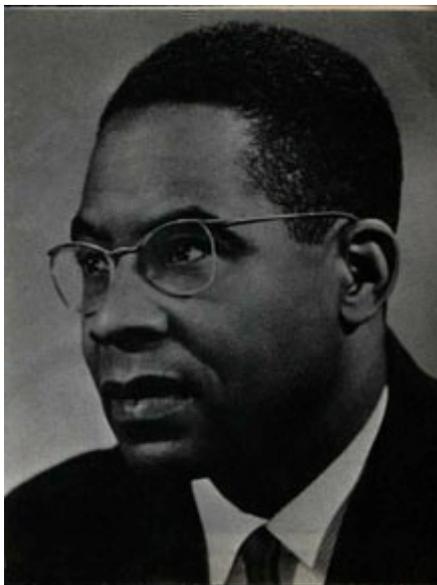
⁴⁷ Casimir. 1990. P. 207.

humillaciones las que sensibilizaron a los de prosapia negra lo que condujo a la creación intelectual y cultural fundamentados en el pasado.

En este rescate cultural, la negritud se valió de las diversas manifestaciones humanas, principalmente artísticas, y en especial, la literatura. Anterior a la negritud hubo este tipo de expresiones que resaltaban la presencia de negros y mulatos, al igual que las demás razas, en las sociedades coloniales. Estas se desarrollaron después de conseguir las diferentes independencias. Fue en este periodo donde se enfatizó el nacionalismo ya que era una necesidad política y social de los países autónomos. Así, en algunas regiones como México, donde se le dio interés a los indígenas, en los demás, principalmente de alta población negra y mulata, fueron precisamente en ellos donde se circunscribió esta atención.

Especialmente la literatura jugó un papel axial en la conjugación de los valores ancestrales y presentes integrando al negro a este nuevo contexto y rompiendo el aislacionismo que prevalecía. La literatura, al ser la forma escrita u oral que transmite ideas, sensaciones, motivaciones, perfiles, puntos de vista, mediante la palabra de quien vive una o varias situaciones, muestra una realidad que, para el caso colonial, es distorsionada y plantea interrogantes sobre la pervivencia de esta realidad. Es decir, se propone a esclarecer los motivos de la supuesta inferioridad empujando, paralelamente, hacia el aprecio a la diferencia. En este caso, para la revaloración de la conciencia de los negros, sirvió el conocimiento de la existencia, de los actos y de lo que les rodeaba: se desarrolló mente y cuerpo bajo la acción del medio social. Por tanto, existió una estrecha

relación entre las *personalidades* pasadas y presentes que se recreaban y la *cultura* que, igualmente, se redimía.

Aimé Césaire

Los fundadores del movimiento literario de la negritud, *Aimé Césaire* y *Léopold Sédar Senghor*, de la Martinica y Senegal respectivamente, no sólo se concentraron a la creación literaria sino que su participación fue también política. “El término *negritud* se referían a la cultura africana y sus características extendiéndose a los miembros diseminados nacidos en América”.⁴⁸

“No se puede negar que Negritude es una realidad, una cultura; es el conjunto de los valores económicos, políticos, morales, artísticos y sociales de no sólo la gente de África, sino también de las minorías de América, Asia y Oceanía”.⁴⁹

⁴⁸ www.afrol.com

⁴⁹ www.afrol.com

Ambos escritores, al ser víctimas de la colonización francesa, manifiestan su rechazo a la asimilación cultural que es un elemento distintivo de las potencias coloniales. El aspecto que utilizan todos los pueblos que tienen mayor fortaleza y que aplican sobre las minorías, es el de la *universalización*. Esta universalización inducida provocó la respuesta de los oprimidos al verse envueltos en elementos culturales, o de otro tipo, ajenos a su personalidad, intereses y necesidades. A partir de entonces, se generó una *política de identidad* que buscó y luchó un espacio vital dentro de la entramada cultural establecida.

La literatura negra desde un principio utilizó la lengua y escritura del colonizador. El bagaje cultural empleado estaba determinado por los cánones de la literatura occidental. No obstante, existió una infiltración de palabras de origen africano en algunas de los textos como lo fue en la música. La rica tradición oral fue un elemento que adornó las expresiones artísticas de los esclavos africanos y las siguientes generaciones. En un ambiente hostil donde sus actividades intelectuales se vieron mermadas por la sombra de la esclavitud, el hombre negro guardó muchos sentimientos e ideas a lo largo de varios siglos.

Con el transcurso de los siglos, el negro encuentra espacios intelectuales y culturales donde puede expresar su sentir. Pero será con la llegada del siglo XX cuando, bajo las iniciativas de Aimé Césaire y de Leopoldo Sedar Senghor, el arte de los negros tiene mayor importancia en el mundo. Así, en el caso de Europa:

“serán los surrealistas franceses los que abrirán las puertas del arte europeo a la cultura africana. La mítica revista *L'Étudiant Noir*, dirigida por Aimé Césaire y Leopoldo Sedar Senghor, ... difundirá entre

los estudiantes negros de París el surrealismo, el marxismo y el psicoanálisis".⁵⁰

El rompimiento de las estructuras sociales y culturales occidentales por estos personajes, fue un precedente para la gran comunidad negra en el mundo teniendo eco sobre artistas que se involucraron en la personalidad del negro y en su gran equipaje cultural.

Este renacer entre los círculos intelectuales europeos valora al negro como nunca antes había sucedido. *Picasso, Apollinaire, Sartre, Bracque*, son algunos quienes se interesaron por el arte, filosofía, cultura, de los negros y se manifestaron, primeramente, en las artes plásticas. En cuanto a la *cultura popular o folklórica*, en el caso de la música y danza, "... nunca (*fueron tomados*) en cuenta y el *tango*, la *samba*, la *rumba* y otros se consideraron, en el peor de los casos, modos americanos". Pero otros ritmos mundialmente famosos, sí se les otorgó el origen negro como el *blues* y el *jazz*.⁵¹ De igual forma, intelectuales negros como latinoamericanos y caribeños dieron su aportación a este movimiento: *Nicolás Guillén, Luis Palés Matos, Alejo Carpentier*, entre otros. No obstante, cada lugar es diferente en cuanto a sus manifestaciones y expresiones ya que los envuelve elementos particulares de su ubicación en la cual se desarrollan.

El cubano Nicolás Guillén fue uno de los poetas que trató el tema de los negros a escala continental. Su esfuerzo rompió los trabajos localistas que en algún momento dado se habían realizado en los literatos haciendo de su poesía extensión de elementos y circunstancias a toda América. Este personaje, quien fue parte de la negación de los blancos al ser descendiente de esclavos africanos, maneja una poesía donde rescata la

⁵⁰ www.tribuno.salnet.com.ar

cultura, la descolonización, la injusticia y la discriminación.⁵² En la obra general de Guillén, se perciben diferentes etapas, en cuanto a su experiencia propia como la que lo envuelve. En la primera, se percibe a un poeta que presenta la situación nefasta de los negros:*

Ya yo me enteré, mulata,
 Mulata, ya sé que dice
 Que yo tengo la narice
 Como nudo de corbata.

Y fijate bien que tú
 no ere tan adelantá,
 porque tu boca e bien grande,
 y tu pasa, colorá.

Tanto tren con tu cuerpo,
 tanto tren;
 tanto tren con tu boca,
 tanto tren;
 tanto tren con tu sojo,
 tanto tren.

Si tu supiera, mulata,
 la verdá;
 ¡que yo con mi negra tengo,
 y no te quiero pa na!
 (N. Guillén: *Mulata*)

La postura ante el blanco de su poesía que no es racista:

Esta es la canción del bongó:

- Aquí el que más fino sea,
 responde, si llamo yo.
 Unos dicen: ahora mismo,
 otros dicen: allá voy.
 Pero mi repique bronco,
 pero mi profunda voz,
 convoca al negro y al blanco,
 que bailan el mismo son,

⁵¹ Mansour. 1973. P. 135.

⁵² Morejón. 1994.

* Los poemas son tomados del libro de *Guillén, Nicolás*. Antología mayor. Juan Pablos Editor. México. 1972.

cueripardos o almiprietos
 más de sangre que de sol,
 pues quien por fuera no es de noche,
 por dentro ya oscureció.
 Aquí el que más fino sea,
 responde, si llamo yo.

En esta tierra, mulata
 de africano y español
 (Santa Bárbara de un lado,
 del otro lado, Changó),
 siempre falta algún abuelo,
 cuando no sobra algún don
 y hay títulos de Castilla
 con parientes en Bondó:
 vale más callarse, amigos,
 y no menear la cuestión,
 porque venimos de lejos,
 y andamos de dos en dos.
 Aquí el que más fino sea,
 responde, si llamo yo.

Habrá quien llegue a insultarme,
 pero no de corazón;
 habrá quien me escupa en público,
 cuando a solas me besó...
 A ése, le digo:

- Compadre,
 ya me pedirás perdón,
 ya comerás de mi ajiaco,
 ya me darás la razón,
 ya me golpearás el cuero,
 ya bailarás a mi voz,
 ya pasaremos del brazo,
 ya estarás donde yo estoy:
 ya vendrás de abajo arriba,
 ¡que aquí el más alto soy yo!
 (N. Guillén: *La canción del bongó*)

Y la existencia de valores culturales, no reconocidos, de gran importancia:

Tu vientre sabe más que tu cabeza
 y tanto como tus muslos.
 Esa
 es la fuerte gracia negra
 de tu cuerpo desnudo.

Signo de selva el tuyo,
 con tus collares rojos,
 tus brazaletes de oro curvo,
 y ese caimán oscuro
 nadando en el Zambeze de tus ojos.

(N. Guillén: *Madrigal*)

En sus siguientes trabajos, se siente un Guillén comprometido con la situación de su país frente a la avanzada imperialista, sobre todo la norteamericana (*yanqui*). Los poemas que se recogen en *West Indies Ltd.* (1934), el homónimo muestra la dinámica y las consecuencias que trae consigo el imperialismo:

¡West Indies! ¡West Indies! ¡West Indies!
 Este es el pueblo hirsuto,
 de cobre, multicéfalo, donde la vida rept
 con el lodo seco cuarteado en la piel.
 Este es el presidio
 donde cada hombre tiene atados los pies.
 Esta es la grotesca sede de companies y trusts.
 Aquí están el lago de asfalto, las minas de hierro,
 las plantaciones de café,
 los ports docks, los ferry boats, los ten cents...
 Este es el pueblo del all right,
 donde todo se encuentra muy mal;
 éste el pueblo del very well,
 donde nadie está bien.

Aquí los servidores de Mr. Babbit.
 Los que educan sus hijos en West Point.
 Aquí están los que chillan: hello baby,
 y fuman <Chesterfield> y <Lucky Strike>.
 Aquí están los bailadores de fox trots,
 los boys del jazz band
 y los veraneantes de Miami y de Palm Beach.
 Aquí están los que piden bread and butter
 y coffee and milk.
 Aquí están los absurdos jóvenes sifilíticos,
 fumadores de opio y de mariguana,
 exhibiendo en vitrinas sus espiroquetas
 y cortándose un traje cada semana.
 Aquí está lo mejor de Port-au-Prince,
 lo más puro de Kingston, la high life de La Habana...
 Pero aquí están también los que reman en lágrimas,

galeotes dramáticos, galeotes dramáticos.
 Aquí están ellos,
 los que trabajan con un haz de destellos
 la piedra dura donde poco a poco se crispa
 el puño de un titán. Los que encienden la chispa
 roja, sobre el campo reseco.
 Los que gritan: <¡Ya vamos!>, y les responde el eco
 de otras voces: <¡Ya vamos!> Los que en fiero tumulto
 sienten latir la sangre con sílabas de insulto.

¿Qué hacer con ellos,
 si trabajan con un haz de destellos?
 Aquí están los que codo con codo
 todo lo arriesgan; todo
 lo dan con generosas manos;
 aquí están los que se sienten hermanos
 del negro, que doblando sobre el zanjón oscuro
 la frente, se disuelve en sudor puro,
 y del blanco, que sabe que la carne es arcilla
 mala cuando la hiere el látigo, y peor si se le humilla
 bajo la bota, porque entonces levanta
 la voz, que es como un trueno brutal en la garganta.
 Esos son los que sueñan despiertos,
 los que en el fondo de la mina luchan,
 y allí la voz escuchan
 con que gritan los vivos y los muertos.
 Esos, los iluminados,
 los parias desconocidos,
 los pretéritos,
 los olvidados,
 los descosidos,
 los amarrados,
 los ateridos,
 los que ante el maúser exclaman: <¡hermanos soldados!>
 y ruedan heridos
 con un hilo rojo en los labios morados.
 (¡Que siga su marcha el tumulto!
 ¡Que floten las bárbaras banderas,
 y que se enciendan las banderas
 sobre el tumulto!).

(N. Guillén: West Indies Ltd., número 6)

Las siguientes etapas de Guillén, manejan la explotación imperialista y el triunfo de la revolución comunista en Cuba. Guillén, como se puede percibir, se ve bajo la responsabilidad de manifestar el ambiente que lo rodea y proyecta sus pensamientos en una

literatura novedosa que enfoca su atención en la población negra, que no es moda, sino más bien una realidad manifiesta.

Otros de los autores de la época que revitalizó la conciencia sociocultural y política de los negros y mulatos, fue el poeta puertorriqueño Luis Palés Matos (1898-1959)*. Al igual que Guillén, busca la revalorización de la cultura proveniente de África transculturizada en América, dándole peso a la contribución del negro en la cultura americana como también a la identidad del propio negro.

Por la encendida calle antillana
va Tembandumba de la Quimbamba
-Rumba, macumba, candombe, bámbula-
entre dos filas de negras caras.
Ante ella un congo –gongo y maraca-
ritma una conga bomba que bamba.

Culipandeando la Reina avanza,
y de su inmensa grupa resbalan
meneos cachondos que el gongo cuaja
en ríos de azúcar y de melaza.
Prieto trapiche de sensual zafra,
el caderamen, masa con masa,
exprime ritos, suda que sangra,
y la molienda culmina en danza.

Por la encendida calle antillana
va Tembandumba de la Quimbamba.
Flor de Tortola, rosa de Uganda,
por ti crepitan bombas y bámbulas;
por ti en calendas desenfrenadas
quema la Antilla su sangre ñañaiga.
Haití te ofrece sus calabazas;
fogosos rones te da Jamaica;
Cuba te dice: ¡dale, mulata!
Y Puerto Rico: ¡melao, melamba!

¡Sús, mis cocolos de negras caras!
Tronad, tambores; vibrad, maracas.

* Palés Matos, Luis. *Poesía completa y prosa selecta*. Venezuela. Biblioteca Ayacucho. 1978.

Por la encendida calle antillana
 -Rumba, macumba, candombe, bámbula-
 va Tembandumba de la Quimbamba.
 (Luis Palés Matos: Majestad Negra)

Otro exponente de la poesía de la negritud fue el dominicano *Manuel del Cabral* donde resalta el hecho de la identidad como elemento de un pasado remoto y valioso y de un presente y un futuro con características palpables y perpetuas debido a las circunstancias históricas en las que se encontraron negros, europeos e indios:

Aquí está Haití metido en unos dientes
 aquí está Haití que se derrite en ritos,
 aquí está, retorcido, y de repente,
 con golpes de mar seco y de azabache
 Haití tiembla en tu vientre. [...]
 Aquí está Haití metido en una hembra: [...]
 Tu canción de curvas canta más que tú:
 sabe los secretos que te dio el vudú.
 Negra que sin ropa, tiene lo de aquel
 que siendo secreto se quedó en tu piel.
 Tiro mis ojos en tus pezones
 cuando tu vientre derrite sonos.
 (Manuel del Cabral: Trópico Suelto)⁵³

Si bien se percibe una poesía contestataria, la negritud en la literatura muestra precisamente estas desigualdades e injusticia social que padecieron los colonizados y esclavizados y que será el paso a seguir de nuevas tendencias culturales en América. En su poesía resalta:

"su antimperialismo y sus ideas políticas puestas al
 servicio de las clases oprimidas y a favor de la
 revolución proletaria mundial... (además destacan)

⁵³ www.fuentes.csh.udg.mx

las claras relaciones contextuales de la poesía de Guillén con las distintas civilizaciones africanas".⁵⁴

Este interés por las expresiones culturales de músicos, filósofos, poetas y pintores, principalmente, rompen con la tradicional visión exótica, cachonda, mítica, legendaria..., de todo aquello que tenga relación con África. Es decir, al haber existido todo un aparato deculturizador y aculturizador que pretendía la limitación, el rechazo, la subjetividad, la sorpresa es que no existe tal y que enfrente se encuentran personas con una fuerza capaz de hacer valer su carácter humano en cuanto a la racionalización de su entorno. De ahí que se busque y reconozca la particularidad o diferencia entre las razas y no la inferioridad de una y la superioridad de otra.

La negritud representó el rompimiento de un manto imaginario, pero a la vez palpable, de un sinfín de observaciones subjetivas que implicaron estereotipos enajenantes. La espiritualidad africana o negra a través de los siglos de esclavitud, fue un oasis, una isla, dentro de este contexto y perpetuó la esencia de la naturaleza africana frente a la dinámica mercantilista que lo había obstruido por tanto tiempo.

El negro, entonces, se ve en la necesidad de crear su propia vía marcando sus límites, pero cuidando de no llegar a los extremos. La noción de *originalidad*, aunque pueda ser discutida, es patente en la negritud ya que no sería lógica la permanencia de los valores occidentales y la imitación de ellos, inclusive, influye hacia aquellas sociedades segregativas:

⁵⁴ Morejón. 1994. P. 21.

“el negro encuentra el secreto de la emancipación al autoidentificarse, cuando renuncia a imitar al blanco y vuelca descarnadamente el alma en su propia poesía, en su propia música, en su arte, en su danza, en su cultura, en fin. Entonces ya no es ni mejor ni peor que el blanco. Es diferente. Y el blanco, incluso, se siente penetrado por el arte negro, y le admira”.⁵⁵

Por tanto, la negritud no se asocia al racismo en contra del blanco, sino más bien es parte complementaria, integrante, singular, de la cultura humana. Esta característica antirracista también se podrá ver en el movimiento *rastafari* de Jamaica y en el propio *reggae*.

Sería interesante transcribir los puntos sobre *el manifiesto de la negritud antillana* del crítico *G. R. Coulthard* en su artículo “Antecedentes de la negritud en la literatura hispanoamericana”:⁵⁶

1. La revaloración de la cultura negra en el contexto de sus propios valores y no en relación con los ajenos impuestos desde afuera, o sea, europeos.
2. Un énfasis en elementos rítmicos y la repetición rítmica.
3. La fácil comprensión, es decir, una literatura que se dirige al mundo que tiene su origen en el sentimiento colectivo de todo el pueblo, no que se escribe para una élite intelectual.

⁵⁵ Anson. 1971. P. 15.

⁵⁶ Mundo Nuevo. 1967. Pp. 73-77.

4. La posesión (la captación) de la realidad mediante la palabra, una especie de poder imaginativo y mágico, hechicero.
5. Una atracción fácil y especial para todos los pueblos de origen africano donde quiera que se hallen.

En estas líneas se percibe que la idea de la negritud era el divorcio de la tutela eurocentrista, la revaloración negra y la consecuente expresión creada por sí mismos de su sentir nacida desde adentro. Era, por tanto, el afianzamiento o reivindicación de su propia identidad.

Se puede percibir que la negritud no intenta agredir ni siquiera antagonizar con las demás culturas. Más bien pretende recobrar la personalidad del negro paralelamente al mundo y tener participación en la vida de este planeta con sus propias acciones por medio de la literatura y canalizada por la política. Son los negros quienes han aportado un vasto repertorio, en este caso, artístico: la música, la danza, la poesía, y son los blancos ahora quienes hacen propias estas manifestaciones y, en muchos casos, dando valor a las aportaciones de los negros. Facetas musicales como el *blues*, el *jazz*, la *cumbia*, el *mento*, el *rock steady*, el *reggae*, el *calypso*, el *rock*, incluso la *música clásica*,* y un largo etcétera que incluye aportaciones estilísticas, rítmicas, semánticas, todas ellas ampliando la cultura humana.

* Anso. 1971.

MARCUS GARVEY Y SUS IDEAS

1. *MARCUS MOSIAH GARVEY*

Marcus Garvey

Uno de los próceres de la conciencia antillana para este periodo y que extendió su pensamiento mas allá de las fronteras caribeñas quien además es uno de los precursores de la negritud, fue el jamaquino *Marcus Garvey*. La formación de una conciencia que abarcase y a la vez homogeneizara aquellas regiones donde se estableció la esclavitud negra, dio cabida a al surgimiento de expresiones ideológicas muy fuertes para el futuro de estas regiones. Garvey, al tener un contacto más amplio con las ideas que se mueven a niveles mundiales, expresa la necesidad de una nueva posición, una nueva mentalidad y nuevas formas de integración del negro frente a la realidad económica, política y social, realidad donde el capitalismo, consolidado durante la segunda mitad del siglo XIX, fue el sistema socioeconómico con mayor presencia en el mundo que se está transformando a principios del siglo XX. Son estas ideas que él maneja las que, llevadas a cabo al pie de la letra por ellos mismos como lo expuso en diferentes foros el mismo Garvey, lograrían el bienestar de los negros extendiéndose hasta la formación de entidades políticas

independientes y soberanas en África ocupadas por los más representativos hombres de color de cada región. El *garveysmo* es parte fundamental en la concientización antillana dado el carácter intrínseco de estas sociedades esclavas frente a la aguda presencia del capitalismo-colonialismo, es decir, la falta de libertad de conciencia y de movimiento durante muchos siglos. Este perfil sería una constante que motivaría las expresiones de cada uno de los pueblos con origen africano y que a la vez los identificaría: la resistencia al yugo colonial mediante un sinnúmero de alternativas, entre ellas, la que predicaba Marcus Garvey.

Al igual que Garvey, existieron personajes contemporáneos muy interesantes para la formación de conciencia de las sociedades negras en el mundo. Desde el nacimiento de la *negritud*, hasta los diferentes intentos de unidad, de homogeneidad, a través de las diferentes conferencias *panafricanas* con eco mundial personas que a través de sus propias experiencias y dentro de su campo de acción contribuían en la revalorización del negro en el planeta. Hombres como Jean Price-Mars, haitiano y principal iniciador del movimiento de la *negritud*; Leopold Sédar Senghor (senegalés) y Aimé Césaire (martinense), proclamadores del concepto *negritud* y punteros del movimiento *pan-negrista* y Jean Paul Sartre, quien simpatizaba con estas ideas, fueron algunos de los más notables que traían una herencia intelectual y vivencial de la experiencia negra en las diferentes etapas de la historia humana.

Como se ha visto, estas sociedades desarraigadas, deculturadas, localizadas en América transformaron, quizás adecuaron, sus tipos ideológicos a las nuevas circunstancias en las que ahora se enfrentaban. Esta habilidad coadyuvó a la pervivencia de los valores

africanos y a un desarrollo ulterior de los mismos con conjunciones indígenas, criollas, europeas, mestizas. Esta misma destreza, paulatinamente, induciría a la formación de una conciencia específica y única que con el tiempo daría frutos importantes. Son las reivindicaciones de esta variedad cultural las que se vieron aplicadas en los aspectos económicos, políticos, sociales y culturales de las épocas posteriores a la emancipación de la esclavitud en la región caribeña.

Ahora bien, los inicios del siglo XX traían consigo cambios relevantes para la historia mundial. El planeta presenciaba coyunturas a nivel político, económico y social: la Primera Guerra Mundial (1914), la revolución rusa (1917) que consolidaría el comunismo, la gran depresión (1929). Como se ha mencionado, por un lado las implicaciones del reparto mundial daba pie a una nueva forma de conducta capitalista: el imperialismo, por lo que el viejo sistema colonial estaba feneciendo por ser caduco para dar paso a un modelo socioeconómico más cercano a las condiciones de la actualidad. Esta nueva forma de dominación cambiaría el esquema económico y político de diferentes naciones por lo que se crearon mecanismos ideológicos para justificarlos y aplicarlos. No obstante, las naciones africanas, a diferencia de las americanas, vivirían una de las etapas de la historia más convulsionadas para el continente debido precisamente a que las obligarían a vivir un imperialismo atroz y desgastante por espacio de algunas décadas. Es decir, mientras en las antiguas posesiones se realizaba la paulatina desocupación o desincorporación de la metrópoli consiguiendo consecuentemente el reconocimiento de las soberanías, las nuevas, ahora totalmente ocupadas y esclavizadas, reemplazarían a aquellas como medida tendiente a continuar con la explotación de las materias primas. El capitalismo, por tanto, se adaptó a

las nuevas circunstancias y en muchos casos, como bien se conoce, mantuvo su influencia de forma indirecta en las antiguas colonias y directa en las nuevas posesiones.

Por otro lado, la creciente presencia de los Estados Unidos en la economía y política mundial representaba un factor importante para la dirección de los acontecimientos posteriores. Además, las hasta por el momento potencias mundiales se encontraban enfrascadas en repetidas fricciones debido a la lucha por el poder y control de los territorios y la economía mundial. Estos cambios geopolíticos repercutirían entrado el siglo XX en diferentes enfrentamientos belicosos importantes que implicarían la entrada de varias naciones y la presencia de ideologías novedosas: la primera guerra mundial, la revolución Bolchevique, las luchas de liberación nacional como la de la India y China, por mencionar los más significativos.

Estas crisis a nivel global del capitalismo y el fortalecimiento de una corriente de pensamiento antagónica totalmente al mismo capitalismo, animaron aún más los ímpetus liberacionistas de aquéllos pueblos maltratados por las corrientes capitalistas. Por un lado, las ideas democráticas forjadas desde hace tiempo se van haciendo presentes en la colectividad mundial por medio de la destrucción de las antiguas posesiones coloniales y el impulso a la liberación y ocupación de espacios políticos antes poseídos directamente por los imperios. Elementos tales como *liberación nacional*, *socialismo*, *reivindicación cultural*, *lucha contra la opresión colonial e imperialista*, entre otros, son principios que se encuentran en el ambiente producto de la época en la que Garvey se encuentra. Son estas ideas de los oprimidos las que toma para crear su discurso ante las multitudes negras concentradas en América.

Marcus *Mosiah* Garvey (1887-1940), tuvo su época prolífica durante su estancia en los Estados Unidos entre los años de 1916 a 1927. Sin embargo, su voz fue escuchada en Centroamérica, algunas colonias africanas y las Antillas, es decir, en aquellas regiones donde la lucha de clases entre oprimidos y opresores los identificaban. Desde joven tuvo contacto con las pésimas condiciones laborales y sociales de los negros quienes trabajaban en compañías en manos extranjeras.

"Whenever he went to the British authorities to seek justice he found them to be indifferent to the plight of his fellow Blacks. He concluded from that, and other similar experiences, that Blacks could never get equal treatment from whites".⁵⁷

Con la necesidad de encontrar mejores condiciones viaja hacia Costa Rica y Panamá donde igualmente percibe la discriminación a los de su sangre. Dadas las circunstancias en las que los negros se encuentran, decide realizar acciones tendientes a mejorar estas situaciones. Viaja hacia Inglaterra con la finalidad de aprender sobre las condiciones de los negros en otras partes del imperio colonial. Estando allí él se acerca a la literatura que versa sobre la historia de África y de la explotación colonial de las diversas potencias en este continente, así como también sobre los diferentes nacionalismos africanos. Logra establecer contacto con un nacionalista egipcio llamado Duse Mohammed Ali quien tiene a su cargo la revista *African Times and Orient Review* donde Garvey envía artículos referentes al status del negro a lo largo del tiempo. Uno de los libros que marcarán su visión y sus consecuentes acciones será el del norteamericano Booker T. Washington, *Up from slavery*. Para 1914 Garvey forma la *Universal Negro Improvement Association (UNIA)* y la *African*

⁵⁷ www.duboislc.com/ShadesOfBlack/MarcusGarvey.html

Communities League estando en Jamaica bajo las siguientes metas aparecidas en el manifiesto tras la fundación de la asociación:

"... to establish Universities, Colleges and Secondary Schools for the further education and culture of the boys and girls of the race; to conduct a world-wide commercial and industrial intercourse".⁵⁸

Sus principales pretensiones eran las de dotar de bases fundamentales de conocimientos teóricos y prácticos a las masas de hombres negros. La fraternidad que intenta dentro de la UNIA lo ve como un elemento insoslayable de los perfiles de la propia organización. Debido a las dinámicas de esclavitud y colonización una de las secuelas es la falta de unidad entre los negros; la ausencia de ella provoca la atomización de los valores e intereses culturales, económicos y políticos de cada individuo reflejado en la diseminación geográfica humana en diferentes países. Por tanto, pretendía levantar una conciencia racial homogénea de los negros a través del mejoramiento de sus propias condiciones palpables en su vida diaria. El fomentar una educación y establecer industrias bajo la tutela de los negros era totalmente una posición antagónica a los intereses de los grandes capitales internacionales. Mientras se gestaba el movimiento, no repercutía mayores problemas para las clases dominantes. Sin embargo, la doctrina que Garvey preconizaba tuvo mucho interés en la gente de color por lo que se preveía una creciente presencia del movimiento.

Después de estar en su país decide irse a los Estados Unidos para darle mayor fuerza a su organización. En 1916, a invitación expresa de quien fue uno de los hombres quien más influyó en Garvey, Booker T. Washington para visitar a este país, llega a Nueva York

⁵⁸ www.duboisl.com/ShadesOfBlack/MarcusGarvey.html

donde encuentra un campo fértil para sus ideas. En la ciudad de Nueva York establece una representación o agencia de la UNIA en donde se afilian un gran número de simpatizantes e inmediatamente edita y escribe para la revista *The Negro World* donde deja volar su pluma sobre las ideas de unidad y de la creación de una conciencia negra. Fue en esta misma tribuna editorial donde va reforzando sus ideas nacionalistas negras convirtiendo el movimiento en un verdadero alimento para las masas negras desprotegidas de la sociedad norteamericana.

Es en la ciudad de Nueva York donde el apoyo al *garveysmo* se fortalece. La zona de Harlem, convertida en la sección negra de la ciudad, fue inmediatamente la capital virtual del mundo negro. Para 1919, fue en la calle 138 de Harlem (posteriormente llamado *Liberty Hall*) donde Garvey demostró su inteligencia a través de la oratoria para movilizar a las masas de negros. A partir de entonces se vería un sorprendente ascenso entre los años de 1919 y 1920 de los militantes de la UNIA a nivel nacional así como la presentación de Garvey ante el público quien se agrupaba en grandes mítines en zonas importantes del país.

Los motivos que influyeron en el incremento de la presencia de las ideas garveystas y de la propia UNIA, se presentan después de la Primera Guerra Mundial. Las expectativas de progreso y mejorías que se habían prometido a los negros no se realizaron del todo. Además, las ideas democráticas y libertarias que se manejaron alrededor de la guerra fomentaron un espíritu de esperanza para los negros. Sin embargo, al finalizar ésta el panorama social se mantuvo al interior de los Estados Unidos y repercutió en aquellas zonas donde los pensamientos de Garvey habían sido escuchados: África y el Caribe. Además, algunos negros pertenecientes a las potencias en conflicto habían participado y

algunos fallecido en la guerra dado que ella misma manifestaba libertad la cual ellos anhelaban. Pero al retornar se encontraron bajo la misma situación de racismo lo cual los incitó a la lucha por sus derechos políticos y sociales.

"The post-World War I years were thus a time when a growing number of Africans and West Indians were ready for change. In most colonial territories, Africans, like African Americans, were disappointed when expected postwar changes failed to materialize. The garveyist message was spread by sailors, migrant laborers, and travelling UNIA agents, as well as by copies of its newspaper, the *Negro World*, passed from hand to hand.

In the Caribbean, what has been termed the "Garvey phenomenon" resulted from an encounter between the highly developed tradition of racial consciousness in the African-American community, and the West Indian aspiration toward independence".⁵⁹

Fue de esta manera como el movimiento de Garvey tuvo mayor fuerza y presencia en el mundo. Para 1920, la UNIA y sus textos ideológicos eran leídos en diferentes puntos del mundo, pero principalmente en las regiones africanas y caribeñas consiguiendo de esta manera mayores seguidores. El interés que generaron estas ideas en las zonas de influencia negra motivarían la adaptación de estas mismas al trabajo abolicionista de los diversos líderes que surgirían en cada uno de los países involucrados en el proceso de

⁵⁹ www.isop.ucla.edu/mgpp/mgunia.htm

descolonización y de aquellos que se veían influenciados y vilipendiados por el propio capitalismo.

2. *IDEALES GARVEYSTAS*

Los ideales de Garvey giran en torno a un nacionalismo negro que va en contra del colonialismo de las grandes potencias mundiales. Por tanto, su tendencia abarca, no sólo las expectativas de los países afroamericanos afectados por el colonialismo europeo, sino también de las regiones africanas recién sojuzgadas por el imperialismo norteamericano y europeo. Este horizonte internacionalista estaría “... sustentado en elementos étnicos y en tradiciones comunes manifestadas tanto a nivel ideológico, como a nivel de la vida cotidiana”.⁶⁰ Como se verá, Garvey conjuga una serie de valores políticos, religiosos, morales, económicos, culturales, históricos ..., que buscan el reconocimiento particular y general de la identidad del negro en el mundo. Se apega al pasado como eje incuestionable de la realidad negra. De ahí que África sea revalorada culturalmente como espacio original para una nueva sociedad negra autónoma de los intereses capitalistas (*el retorno a África*) y adecuada para la formación de un estado homogéneo (*panafricanismo*) capaz de cumplir con las necesidades de la población negra que se establezca. Ambas ideas, retorno y panafricanismo, representan un sionismo entre la diáspora africana: *el sionismo africano*.

Las propuestas ideológicas de la negritud fueron aportes fundamentales para este personaje y su movimiento, y sus productos ideológicos, proporciones para el futuro. La intelectualidad negra logró librarse de las cargas colonialistas prejuiciosas consiguiendo el

reconocimiento de sus virtudes como gente de color con un pasado cargado de historia. Es decir, se da importancia a los valores histórico-culturales de cada una de las civilizaciones africanas negras así como de sus descendientes. Como se puede ver, está presente la idea de homogeneización con el fin de conseguir una independencia ideológica a través de la educación. Pero no solo se tendía a los aspectos sociales, políticos y culturales, sino que de igual forma trascendían a los ámbitos económicos al establecer alternativas de orientación empresarial a los pequeños y medianos productores, como se verá con Garvey.

Garvey comprendía que el negro necesitaba de alicientes que lo impulsaran a la consecución de sus propios intereses y necesidades. Para ello adoctrinaba a sus seguidores sobre la obligación de ser exitoso ya que sin él no se conseguiría la realización de las metas: la unidad negra. Con el éxito, se lograría el desarrollo económico competitivo y, por ende, la independencia económica frente a los intereses capitalistas de los grandes empresarios. Por tanto, el espacio ideal para conseguir este objetivo era África, tierra de la oportunidad. Con la importancia que iba adquiriendo la UNIA, Garvey intentaba que ésta se perfilara hacia el éxito y hacer de ella una empresa única y homogeneizadora de los intereses económicos de los negros en el mundo.

Esta filosofía del éxito iba de la mano de una personalidad del negro fuerte, culto y capaz de realizar lo que otros han podido hacer. El estímulo era esencial para conseguir este éxito: “ ‘Develop your power of achievement.’ ‘How to get rich.’ ‘Key to progress, success and how attained.’ ‘Knowledge is power: make your life yield its greatest good’ “. Era, entonces, una nueva forma de enfrentarse a la sociedad establecida por medio de un

⁶⁰ El Caribe contemporáneo. No. 1. 1980. P.123.

pensamiento diferente. El negro contemporáneo, según Garvey, debía realizar una catarsis completa y renacer en uno nuevo (*The New Negro*) bajo otras actitudes y conductas cambiando así la condición de él mismo.

Él, al atribuir capacidad a los negros, fomentaba un nuevo tipo de conciencia hacia ellos mismos. Para ello, la doctrina que se movía al interior de la UNIA estaba dirigida a establecer en las masas una conducta cercana a una nueva religión. Los niños serían los principales acreedores de esta filosofía mediante la formación de escuelas que impulsaran una metodología y un código ético los cuales serían sus guías en la vida. Esta educación ética y cultural, según la visión aristotélica del estado ideal que Garvey retomó, se basaría en una apreciación institucional que se fomentaría a partir de las propias necesidades de la comunidad. La creación de colegios industriales y universidades se enfocarían a crear la estructura imprescindible para esta nueva actitud de la gente negra. En 1922 Garvey anunció la instauración de la *Booker T. Washington University* en Nueva York; en 1926, se abrió *Smallwood-Corey Institute* en Virginia la cual posteriormente fue llamada *Liberty University*. No obstante la fundación de varios colegios con el fin de educar a la población negra, los intentos fueron fallidos debido a la constante presión de cuerpos institucionales gubernamentales quienes veían en el movimiento garveyista un peligro para el *status quo*.

Por otro lado, las influencias filosóficas serían cardinales. El *Fundamentalismo Africano* fue un eje de unidad que manejó Garvey. La presencia cultural de la religión desarrollada en Jamaica, el *Revivalismo*, dio elementos doctrinarios al pensamiento garveyista con fines unionistas. Ideas como confianza y desarrollo en sí mismo así como la del éxito, tendían a la solidaridad y alianza negra mediante el conocimiento de la historia de

ellos. La UNIA era, para él, una institución fundamentalmente religiosa donde se desarrollaba un *idealismo negro* original.

“‘African Fundamentalism’ was written at the peak of the fundamentalism revival that swept América following World War I. The revival was expressed both as a theological doctrine and as a conservative neopolitical movement. While the concerns of Christian fundamentalists focused on a sociocultural return to a set of principles untainted by modern rationalism and secularism, and while Populist fundamentalists called for the maintenance of an older agrarian order that would belie the impact of industrialization- so Garvey’s call heralded a recognition of the achievements of Africans in the past and a return to the principles of black dignity and self-rule, principles that had been denigrated under the impact of modern racial oppression, slavery and imperial colonization”.⁶¹

Además, estaba consciente que existe un ciclo en la historia de todas las civilizaciones, desde la más pequeña hasta la más encumbrada: un imperio nace, se consolida y declina, por lo cual todos los esfuerzos que se estaban llevando a cabo en la UNIA estaban destinados a robustecerse hasta formar un Estado propio de la gente negra. Esta visión cíclica de la historia también será manejada en el pensamiento *rastafari* el cual recogerá la gran mayoría de los pensamientos garveyistas.

⁶¹ www.isop.ucla.edu

En este sentido, tenía la noción de un *gobierno ideal* aristotélico basado en una autoridad suprema (monarquía u oligarquía) la cual estaría representada por un soberano *bueno* y sin lazos afectivos con nadie ya que de esta manera estaría obligado a tener completa atención a la responsabilidad del Estado sin corrupción de por medio. Quien fallase en la delegación del poder, se le aplicarían severas penas. Indudablemente estas premisas eran enfocadas a ser aplicadas primeramente en la organización de la UNIA y posteriormente en África, la tierra de la redención. África sería el lugar propicio para la realización de estas ideas bajo el mando de un soberano que fuera originario del mismo continente. Garvey mismo mencionó que miraran a África ya que sería en poco tiempo la coronación de un rey. Estas palabras, proféticas para los *rastafaris*, se hicieron realidad con la coronación del etíope *Hailé Selassié* en 1930.

"Fundamental influencia en la fundación de la doctrina Rasta fue el señor Marcus Mosiah Garvey, el primer orador de la conciencia negra reconocido internacionalmente. Él fue quien anunció de la pronta coronación de un rey negro en el África, que redimiría a la raza negra dispersa en el planeta. '... Miren atentamente al África, porque cuando un rey negro sea coronado, el día de la redención estará cerca (Marcus Garvey, 1916)'".⁶²

No obstante, el mismo Garvey criticó a los *rastafaris* por creer que Selassié* era el mesías ya que su gobierno se fundaba en un tipo de feudalismo que mantenía al pueblo en condiciones deplorables.

⁶² www.geocities.com/nuevasraices/articulo.html

* En páginas subsecuentes se abordará con mayor precisión la presencia de este personaje.

La cuestión religiosa fue un elemento fundamental en el proceso de concientización de las masas negras y como instrumento mitificador de las acciones emprendidas por los grupos y líderes negros durante este periodo. Algunos de los pasajes bíblicos fueron tomados como ejemplos de la situación del negro en lo referente a la esclavitud, la segregación, la expulsión, la persecución, etcétera, todos ellos como manifestaciones ofensivas a las minorías. Es el caso de la opresión egipcia al pueblo de Israel antes del nacimiento de Cristo y el posterior éxodo de Egipto hacia la madre patria liderado por Moisés. Para los garveystas el *éxodo* bíblico representó un ejemplo de la necesidad de retornar a los orígenes y a las tierras que les eran propias (identificación plena con los judíos): Garvey en este momento se convirtió, para muchos, en un profeta, en el *Black Moses*. El mismo Garvey creó para una línea de cruceros marítimos incorporada a la UNIA, la *Black Star Line* en 1921, que tenía la finalidad de lograr la independencia económica y la repatriación de *los elegidos* a África. Esta repatriación, así como la importancia que se le da a Etiopía, entre otros aspectos que se desarrollarán posteriormente, tendrá eco en el fundamentalismo africano jamaicano: el *rastafarismo*.

Pero además, se enaltecó la figura histórica de los egipcios y de los etíopes como culturas antiguas muy importantes para los pueblos africanos y que fue unos de los elementos que reafirmaron posteriormente la creencia *rastafari* en que *Selassié*, rey etíope, era el mesías que redimiría al mundo. Para los garveystas, el gran valor y estimación de la cultura egipcia se debía al empuje de Etiopía; creían que los etíopes fueron los arquitectos de las grandes pirámides y esfinges de la gran cultura del Nilo venerada por los garveystas. Esto tendría dos consecuencias para los garveystas: por un lado, mostraban la existencia pasada de una gran cultura reconocida por el mundo en contraposición a las ideas de una

África salvaje y primitiva; por otro lado, vendría a reforzar la importancia de Etiopía como una sociedad actual con gran fortaleza y ambiciones muy peculiares.

Por todo lo anterior, la filosofía racial del *garveysmo* se le ha dado a denominar como *Sionismo Africano*, se debió a la idea de conseguir la formación de un estado homogéneo y autónomo en todo el continente africano.

"The *Negro World* of 8 august 1922, in providing a summary of one of Garvey's speeches, reported that Garvey asked his audience 'if the Jews could have Palestine, why not the Negroes another Palestine in Africa?' "⁶³

El origen de esto se debe a los anhelos judíos de crear un autogobierno en Palestina, con lo que se percibe la fuerte influencia que tuvo sobre los ideales de los intelectuales negros.

De esta manera, visto desde el punto de vista globalizante, el *garveysmo* recoge estos elementos como un ...

"... continuador de la tradición de resistencia a la opresión colonial, añadiéndole nuevos elementos: llevó a grados extremos la oposición racial y constituyó una forma elaborada de resistencia activa a la opresión; al romper con los marcos nacionales se convirtió en uno de los principales

⁶³ www.isop.ucla.edu/mgpp/lifeintr.htm

internacionalistas del siglo XX, rebasando con ello las luchas anticoloniales locales".⁶⁴

Las actividades políticas de Garvey en este sentido fueron variadas y muy importantes para la gestación de su conciencia anticolonialista lo cual daría pauta para lo venidero, principalmente para la agrupación religiosa *rastafari*. No solo, a lo largo de su carrera política, tuvo un apoyo total a sus ideas. También existieron oponentes que divergían con su pensar y proponían diferentes sentimientos y acciones. No obstante, el sentir adverso hacia la opresión radical de las fuerzas del colonialismo así como el creciente anhelo de una independencia total en la sociedad caribeña, fueron los elementos que identificaron a cada uno de los intelectuales negros los cuales recogerían a lo largo de sus vidas políticas.

Garvey tuvo un activismo político desde 1907 al ser parte de manifestaciones y huelgas en Jamaica. Posteriormente contactó con intelectuales antillanos y, principalmente, se relacionó con nacionalistas africanos en Londres. Fue un hombre que tuvo mucha simpatía con la gente. El apoyo popular de este magnético hombre hizo que las luchas, bajo esta tradición en contra de la opresión capitalista, manifestara cierta intuición socialista. Fundó asociaciones y partidos de gran fuerza y trascendencia como lo fueron la *United Improvement Association (UNIA)*, el *People Political Party (PPP)* donde expresó su tendencia pro africana influyendo de manera importante sobre grupos negros en los Estados Unidos, Canadá, África, América Central y el Caribe. Tanto para las actividades jamaicanas como para las de otras regiones, el *garveysmo*, al igual que otros intelectuales

⁶⁴ El Caribe contemporáneo. No. 1. 1980. P. 123.

negros, representó un movimiento nacionalista cultural que esperanzó y dió elementos ideológicos a los oprimidos por el colonialismo. Aún en Jamaica se sigue valorando la herencia política y el papel intelectual de Marcus Garvey y, de alguna forma, es uno de los pilares de una nación con todavía diferencias raciales significativas.

CAPÍTULO III

RASTAFARISMO Y REGGAE

EL RASTAFARISMO

1. ELEMENTOS MILENARISTAS EN EL MOVIMIENTO RASTAFARI

La existencia humana ha generado un cúmulo inmenso de elementos sociales que se traducen en lo que conocemos como cultura. Este mundo cultural tiene correspondencia directamente proporcional con el pensamiento y acción humana, es decir, con la propia existencia. Y es esta misma existencia la que nos estigmatiza y conduce bajo normas pre establecidas en ámbitos donde los propósitos y las necesidades nos identifican. No obstante, hay diferencias entre grupos humanos en espacios grandes o pequeños. Esto se debe al sentido que cada grupo le da a lo que tiene a su alrededor.

Desde la época arcaica hasta la actualidad, el hombre ha empleado una de las características más trascendentales del género humano: la selección. La capacidad selectiva, aunque no única en el hombre, contribuyó a que los grupos transformaran su medio adecuándolo a sus propias necesidades eligiendo y tomando aquello que le beneficiara y rechazando lo que no le era útil. De esta forma, cada una de las creaciones del hombre tiene

un ciclo de vida (como él mismo) y dependen directamente de las preferencias del grupo. Por tanto, la mayoría de los cambios que se detectan en las culturas, son precisamente cambios conducidos por los hombres acorde a sus necesidades de sobrevivencia y a sus perspectivas de adaptabilidad. Cuando las normas se vuelven caducas e inoperantes, se mudan por otras que pretenden mantener viva y vigente la estabilidad y convivencia del grupo.

Pero cada cultura en el mundo tiene su particularidad que las diferencia unas de otras en ocasiones sin llegar a colisionar y, en muchos otros casos, estas disparidades generan conflictos entre ellas mismas. Y dentro de un mismo grupo social establecido ya sea por normas éticas o políticas, existen grupos con valores culturales diferentes entre sí.

El intercambio cultural, sea interno o externo, es una consecuencia de lo anterior ya que puede darse mediante la convivencia pacífica o bélica. En la historia del hombre se puede ver que el papel jugado por el comercio ha posibilitado en gran escala, no solamente un intercambio comercial sino que también y de mayor trascendencia un intercambio cultural el cual incluye lo comercial, lo político, lo económico, lo social. Es esta transfusión un elemento que motiva estas curvas de existencia de las culturas y que genera el cambio. Mientras se satisfagan las necesidades biológicas y converjan con una estructura ideológica concreta y uniforme en su mayor parte, la adaptabilidad es ágil; lo contrario, cuando la estructura no funciona en la satisfacción mediana de sus componentes, el cambio es perturbador hacia el *status quo*. Es decir, la estructura cultural en una sociedad debe ser práctica y articulada regida bajo normas de un ente regulador. Pero en su interior hay una diversidad cultural producto de las varias transfusiones en la historia del hombre y cada uno

de estos componentes tienen características que los distinguen entre sí debido al contexto en el que se desarrollaron; por tanto, hay una relativa homologación en las sociedades. Y es precisamente esta relatividad en lo social lo que determina la presencia de coyunturas.

Por otro lado, existe un patrón humano tendiente a la sobrevaloración de sí mismo, de su ideología, creencias, idioma, diversiones, necesidades, etc., hacia las demás sociedades o culturas, característico de aquellas más avanzadas. Y también existe el imperioso apuro de conseguir lo que no se posee aprovechando la capacidad o desarrollo que se tiene y la relativa o total ausencia de estos de quien se tiene enfrente.

“En la cultura, como en la naturaleza, frecuentemente sistemas que son producto de fuerzas selectivas no logran sobrevivir, no porque sean deficientes o irracionales, sino porque encuentran otros sistemas que están mejor adaptados y son más poderosos”.⁶⁵

Esto genera la mezcla, en mayor o menor intensidad, del grupo portador de una cultura pseudo superior hacia lo que ellos consideran como cultura inferior. La diferencia radica en la diversidad. Los cambios por tanto, como se han mostrado a lo largo del trabajo, son precisamente aspectos de sobrevivencia y adaptabilidad al entorno.

Pretendiendo que toda ideología anhela mejorar la vida de los hombres, la divergencia se sitúa en quién la crea y cómo la realizan, es decir, a qué precio. La transición de una etapa histórica a otra viene acompañada de una perspectiva novedosa, revolucionaria, pensada *a priori*, con el fin de materializarla en el futuro que pugna en contra de la establecida. Antes

⁶⁵ Harris. 1989. P. 155.

de cualquier coyuntura o transición histórica hay un ambiente de movilización ideológica y social que pretende el cambio de la realidad en que se vive en el momento y ante esto existe la presencia de ciertos grupos jerarcas que pretenden la perpetuidad del sistema.

La emancipación política, económica, social y cultural de una sociedad o grupo se debe a que existe un momento de su vida social que se caracteriza por estar en crisis. Este fenómeno es un proceso que se transforma y se acumula y adquiere formas determinadas. Esta crisis contempla principalmente los propósitos y necesidades de la sociedad en desequilibrio por lo que se parte de la exploración de las causas de la evolución dentro del contexto en el que se vive. Esta prospectiva, busca eliminar la inseguridad e inquietud de los sujetos y los moviliza hacia la consecución de *un mundo con justicia e igualdad*.

El *milenario* será para algunas sociedades, sino es que en su mayoría, la panacea de sus males. El término es tomado como tal del libro del *Apocalipsis*, último libro del *Nuevo Testamento* de la Biblia escrito por el apóstol Juan, donde se menciona el retorno del *Mesías redentor* a establecer un gobierno con justicia durante un milenio y, al final de este, la entrada perpetua del reino de los cielos. Es decir, será el fin de una época regida por el mal y el inicio de otra donde la igualdad prevalecerá eternamente iniciada y encabezada por este *mesías* redentor. Por tanto, el milenario es la derivación del mesianismo judío en un lugar y época determinados.

El milenario es parte de la *escatología* donde conjuntamente con otros tipos escatológicos se refieren al *fin de todas las cosas*. La escatología milenarista tiene

elementos muy importantes que son producto de la conciencia humana y que a continuación se enumeran*:

1. Una doctrina de redención de la humanidad.
2. Una doctrina del fin y la consumación de los tiempos contemplando la idea de una realización del reino de Dios en la tierra por espacio de mil años.
3. El reino de Dios supone una existencia paradisíaca, de felicidad absoluta.
4. La restitución del paraíso tras la caída protagonizada por los primeros hombres.
5. Será un nuevo mundo construido sobre las cenizas de lo viejo.
6. Anunciación de diversos y catastróficos signos.
7. Presencia y actuación de un Mesías.
8. Salvación colectiva e individual, así como simultáneamente terrenal y trascendente.

Además, las situaciones en las que se generan son constantes históricas intrínsecas para la aparición del ideal milenarista:

1. Condición de explotación, opresión, injusticia, etc.
2. Fenómenos naturales aterradores.
3. Guerras, desordenes, violencia, disturbios, inseguridad colectiva.
4. Contradicciones y tensiones que suscitan los cambios bruscos en el escenario social.
5. El desvencijamiento de las estructuras tradicionales arcaicas.
6. El afloramiento de situaciones anomia, desarraigo cultural, confusión de identidad, etc.
7. Por lo general, se han distinguido por su conexión con la vida urbana; lo que no ha sido un obstáculo para ejercer una marcada influencia en el campesinado.**

* Para mayores detalles, ver en el cuadro que está en el anexo al final texto.

** Características tomadas de: Landa. 1987.

El milenarismo tiende a ejercer su influencia sobre aquella parte de cualquier sociedad que se encuentra más desfavorecida provocando tintes de rebelión. Cuando los hombres no hallan solución a sus necesidades en la misma sociedad en la que interactúan, tienden a buscar la explicación en los fundamentos irracionales, es decir, en los *metafísicos*. Los elementos religiosos participan de manera concisa en la formación de la conciencia pasando a otro plano de acción. No solo sirven para el alivio individual, sino que ahora se colocan para la consecución de un bienestar social. La lógica de cualquier movimiento milenarista es la trascendencia y materialización de un mundo *paradisíaco*, lejos de la desigualdad e injusticia sociales. No cabe duda que el objetivo que se pretende alcanzar bajo la perspectiva milenarista tiende a la utopía ya que a pesar de las premisas de igualdad y justicia que se han presentado a lo largo de la historia, la realidad objetiva es totalmente diferente a lo anhelado.

Como se mencionó, el milenarismo es producto del *mesianismo* judaico. Durante el dominio romano en el Oriente Próximo, los judíos buscaban el restablecimiento de su Estado en tiempos del rey David: este será el antecedente del *sionismo*⁶⁶ del siglo XIX. Para ello se suscitaron un sinfín de luchas de liberación en contra de la hegemonía romana que los mantenía en un ambiente de discrepancia económica y política. En estas circunstancias surgen los profetas que vaticinan la llegada de un mesías, enviado del dios Yahvé, que los liberará del yugo romano. Y es en este momento donde se involucran la realidad que les lesiona con la presencia mística de un personaje celestial que les traerá la justicia y la

⁶⁶ Doctrina surgida a finales del siglo XIX que pretendía la reunión de los judíos tras la diáspora y la instauración de un estado autónomo en Palestina. Estas ambiciones se realizarían en 1948 con el establecimiento del Estado de Israel. No obstante, los problemas se mantienen y la consolidación del estado se ha visto mermado por la presencia de musulmanes en esta región.

igualdad restituyendo así lo que se había perdido. La religión, bajo este contexto, es de gran importancia ya que marca el rumbo que los propios judíos dieron a su historia.

Los profetas de la época preconizaban una fe religiosa que tendía a la venganza hacia quienes los mantenían reprimidos. A partir de entonces, estos personajes representaban no únicamente un deber religioso, sino que también guerrero, por lo que sus acciones tendían a la rebeldía en contra del poder hegemónico romano. Los profetas, eran el puente entre la divinidad, inspirados por Dios, y la humanidad. Fueron ellos quienes mantendrían viva la llama de la esperanza de un mundo justo donde los oprimidos resurgirían y se castigaría aquellos que habían maltratado a los elegidos por *Yahvé*. Es decir, cambiaría por completo y totalmente opuesta la situación de inferioridad en la que se encontraban los judíos de aquellos tiempos: sería el triunfo del bien contra el mal.

La presencia de Jesús en este escenario sería de manera diferente a como se manejaban estos hombres. Él fue para unos el liberador y redentor de los hijos de Israel y para los demás otro de tantos profetas ya que no logró alcanzar la liberación del pueblo judío y la instauración del reino de Dios debido a su forma de actuar (totalmente pacífica en contraste con sus antecesores) y a la fortuna de su vida: murió crucificado como cualquiera. No obstante, la vocación rebelde del pueblo judío se mantuvo durante y después de la presencia de Jesús.

Uno de los profetas anterior a Jesús conductor religioso y político y fundador de Israel de gran importancia para el devenir judío fue *Moisés* quien fuera la punta de lanza de este proceso teniendo su punto climático con la presencia de Jesús. Moisés nació en tierras

egipcias donde residían judíos esclavizados por el poder del faraón. Tras una serie de acontecimientos que lo unen y lo antagonizan con el poder faraónico, Moisés es llamado por Yahvé para liberar al pueblo judío de la hegemonía egipcia y dirigirlos hacia la Tierra Prometida (Canaán, hoy Palestina) al oeste del río Jordán. La Biblia nos dice:

“Y conociendo cuanto padece, he bajado a librarle de las manos de los Egipcios, y hacerle pasar de aquella tierra, a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que mana leche y miel, al país del Cananeo, y del Heteo, y del Amorreo, y del Ferezeo, y del Heveo, y del Jebuseo”.⁶⁷

Es precisamente el libro del Éxodo donde se menciona la salida del pueblo judío de Egipto y la conducción de Moisés hacia aquellas tierras productivas. Para ello, Yahvé dio a Moisés poderes divinos para que le siguieran y evitara cualquier tipo de obstáculo en su dirección a las tierras del Canaán.

Es importante apreciar que Moisés tiene las características típicas del personaje mesiánico que libera al pueblo de la opresión del poderoso. Las condiciones esclavas en la que se encuentran los judíos bajo el poder egipcio es un motivante para que no solamente sea la liberación y la instauración de un reino con justicia e igualdad, sino que también el triunfo del bien sobre el mal. Con el paso de los años, esta actividad mesiánica, originada en el pueblo judío, será fuente de inspiración para el *rastafarismo* y jamaicanos frente a diversos acontecimientos históricos que los tendrán en un nivel de inferioridad y que tendrá

⁶⁷ Éxodo. III. 8.

como resultado la esperanza del fin de los tiempos y la fundación de un reino por mil años con justicia e igualdad.

2. EL MOVIMIENTO RASTAFARI

El *rastafarismo* es uno de los movimientos sociales de Jamaica que ha resonado en el mundo por sus ideales y formas de actuar. En él se conjugan las circunstancias pasadas y presentes de los propios negros desarraigados de África y los anhelos futuros que ellos mismos expresan en el *rastafarismo*. Su nacimiento es a partir de la coronación en Etiopía del africano *Hailé Selassié I*, en 1930 (el *Ras Tafari*, redentor de los negros dispersos en el mundo). El movimiento conjuga los aspectos religiosos, como el *milenario* y el *sionismo*, que tienden a ser políticosociales y que desarrollan un aparato ideológico que trasciende los límites de la realidad. Dentro de este grupo podemos ubicar dos vertientes que implican en ellos mismos la manera en como se conducen: para los *rastafaris*, como cualquier grupo o individuo que padeció la arremetida colonial, la cultura *occidental* fue y sigue siendo la causa de sus males y desgracias ya que mediatiza sus deseos y pensamientos con el fin de mantenerlos controlados. Por otro lado, y como reacción a esta situación, intentan desligar los vínculos del opresor con ellos mismos a través de justificaciones y argumentos ideológicos que trascienden a la existencia de diferentes maneras: lo religioso y lo musical, en este caso que nos ocupa. De esta manera, la forma de ver al mundo involucra ideas referentes al lenguaje, la identidad y la historia.

Los *rastafaris* son víctimas de su propia realidad; esa realidad que envolvió y sigue presentando secuelas en aquellos pueblos que vivieron la fatalidad colonial europea. La

usurpación de sus tierras originarias y todo lo que trae consigo; la colocación forzada de ellos mismos en ambientes totalmente ajenos a su persona; el tratamiento humano lleno de vejaciones que padecieron a lo largo del tiempo; las condiciones de vida en las cuales ellos sobrevivían; la supresión de su calidad como humanos; en fin, una serie de contrariedades que estos hombres desarraigados han padecido y que permanecen como producto de la dinámica de conquista y colonización capitalista: son parte de la ósmosis cultural.

Jamaica es un territorio donde se presentan estas dificultades y desigualdades sociales que caracterizan a los países del tercer mundo. Las estructuras económicas, políticas y sociales, están alejadas de las capas inferiores de la sociedad provocando condiciones extremas en la población quien carece de oportunidades. La precariedad en la mayoría de la sociedad jamaicana se debe a la disímil distribución de los recursos: el campo se encuentra en desventaja con respecto a la industria de transformación, por ejemplo. Con el auge y la explotación externa de la bauxita, ésta se transforma en el eje económico de la nación durante la segunda mitad del siglo XX repercutiendo negativamente en otros sectores económicos. En este periodo, la mayor parte del campesinado emigra hacia las ciudades principales de Jamaica debido a la demanda de mano de obra para la industria transformando fuertemente la faz de estas zonas ya que los grupos humanos se establecen en los suburbios. Al mismo tiempo, las industrias extranjeras que explotan la bauxita, coludidas con el mercado internacional, dependen directamente de las fluctuaciones económicas lo cual representa inconsistencia en el país. Esto repercute en importantes deficiencias sociales en los grupos jamaicanos más pobres provocando tensiones sociales que se traducen en desempleo y en crímenes de toda índole y que serán duramente controlados por los gobiernos. En estas condiciones, el grupo *rastafari* será uno de tantos

que padecerá la carestía, la persecución, el maltrato y la injusticia, como producto de la permanencia de viejas estructuras y el ingreso de nuevas que se ven favorecidas por aquellas.

"This economic picture greatly affects the lives of Rastafarians. It is in response to this cultural and economic condition that the Rastafarians have emerged as a movement. The competence of most Rastas lies in the semiskilled or the marginally skilled occupations. They are mostly prepared to do farm labor, but possess no land... The labor problem in Jamaica is such that the number of unskilled laborers far exceeds the demand, and the population of unskilled laborers grows in geometric proportion yearly. Unemployment has created a large body of criminals who prey on both rich and poor".⁶⁸

Bajo estos problemas sociales, una idea iba tomando forma y fuerza en los grupos *rastafaris*: la repatriación por conducto de Hailé Selassié, su Dios hecho persona. Los *rastafaris* pedían al gobierno su repatriación a África pero encontraron respuestas negativas lo cual produjo diversos enfrentamientos con la policía. En el año de 1940, un personaje importante en este momento fue Leonard Howell quien era uno de los líderes religiosos *rastafaris* y quien además había sido el primero en darle mención divina a Selassié. Él convocó a los *rastafaris* a trasladarse a los cerros de Jamaica para fundar el *Pinnacle*: su propia comunidad sin intervenciones externas al igual que lo hicieron sus antepasados los

cimarrones. No obstante, las fricciones continuaron debido a que a los *rastafaris* se les asoció con el crimen y la violencia y más aún se les consideró agentes problemáticos por el consumo de la marihuana.

Por tanto, el *rastafarismo* se inscribe como parte de las condiciones de la isla y que tienen que enfrentar su realidad conforme a sus propias necesidades y circunstancias. Es por ello que buscan la solución dentro de la religión fundamentada en particularidades sociales y políticas que se extienden a latitudes homogéneas como lo sería África. La religión será una de las fuerzas motrices de sus anhelos y la que dará sentido a sus vidas.

El catolicismo ha jugado un papel muy importante para el mundo y, en el caso del movimiento *rastafari*, no es la excepción. La larga tradición católica en Jamaica se remonta a la evangelización de los *arawaks* en la isla y la posterior llegada de los negros traídos de África que también fueron evangelizados. La penetración del catolicismo fue inconstante debido a los intereses de los amos por tener una mano de obra que obligaba a considerarla humana. No obstante, la influencia católica penetró en la conciencia de los esclavos negros y se formaron ritos religiosos que combinaban la religión del amo con la propia. La llegada de europeos protestantes alejó a los esclavos africanos del catolicismo y los acercó a las nuevas tendencias religiosas que se suscitaron después del cisma religioso. Así, misioneros protestantes como *Moravianos*, *Metodistas*, *Baptistas* y *Presbiterianos*, introducían sus creencias en los grupos negros formando un sincretismo religioso y cultural importante. Con la abolición de la esclavitud en 1835, los negros tuvieron la oportunidad de practicar la religión con mayor libertad y de acuerdo a sus propias convicciones formando sectas

⁶⁸ Barret. 1977. P. 217.

religiosas acorde a este sincretismo. Lo siguiente a esto es el periodo de *jubileo* llamado *Great Revival* durante el siglo XIX donde los esfuerzos de las sectas ven coronados sus esfuerzos, pero invadidos en su interior por estas nuevas tendencias religiosas cristianas. Con el *revivalismo*, los grupos jamaicanos encuentran un medio para acercarse a sus dioses y así mismos. A través de los *médiums* llamados *obeah* y *myal*, que a la larga serán formas institucionales encabezadas por sacerdotes que los materializan dentro de esta práctica, los negros africanos encuentran un significado y alivio a su vida.*

Bajo este panorama de formación y herencia religiosa, el *rastafarismo* recogerá elementos significativos de la cristiandad y rechazará aquellas partes que considera como armas del poder opresor. La convergencia ideológica entre el *rastafarismo* y las expresiones religiosas anteriores es la permanencia del desequilibrio social, a pesar de la independencia, de la mayoría de la sociedad jamaicana. Para ellos, la religión que provenga de occidente, es un arma ideológica que pretenden mantener y perpetuar la opresión y la explotación del hombre inferiorizado.

En este sentido, para la mayoría de los *rastafaris* las religiones provenientes de occidente, primordialmente la de Roma, no llenan las expectativas internas, por lo tanto, son falsas y contundentemente aliadas al sistema opresor imperialista. La verdadera religión es la que profesan encabezada por Hailé Selassié, la divinidad rastafari.⁶⁹ Muchos *rastafaris*, en algún momento, pertenecieron a estas falsas religiones pero se dieron cuenta

* Ver a Murphy, Joseph M. *Working the spirit. Ceremonies of the african diaspora*. E.U. Beacon Press. 1994.

⁶⁹ Como puede verse, el ideal perseguido por los *rastafaris* tiene correspondencia con las iglesias ortodoxas en el mundo: la idea de ser las que ostentan la fe cristiana original. En el año de 1940, hubo el primer acercamiento entre la Iglesia Copta de Egipto y los *rastafaris* con la finalidad de vincularse mutuamente. Pero

de los engañosos argumentos que dirigían a la sociedad jamaicana. La presencia de Jesús en estas religiones, es criticada por ellos bajo el razonamiento de que su figura es manipulada por los jerarcas religiosos. Pero la actuación de Jesús en su época es percibida como justa y necesaria debido a la situación en la que se encontraban los judíos bajo el poder romano y a que pertenecía al grupo oprimido y perseguido identificándose los *rastafaris* inmediatamente con él: separan lo mundano con lo sacro.

Por otro lado, impugnan las ideas místicas de las falsas religiones acerca de la presencia del mesías y del paraíso. La idea de un paraíso ubicado en el cielo no es creído por ellos ya que todos los sucesos profetizados en la Biblia se ubican en la misma tierra: el retorno del mesías, el juicio final sobre los hombres y la instauración de un reino de mil años con el consecuente paraíso. En contraste con las demás religiones que muestran a un Cristo muerto, los *rastafaris* creen que está vivo y presente entre nosotros encarnado en Selassié:

"The issue of the Roman system is to show to people that Christ is dead, but the principle of the orthodox is to show to you that Christ is alive, incarnate with man -within man- so that your soul, your mind, your body, your structure becomes one".⁷⁰

En su búsqueda de su propio pasado y de aquellos que han padecido los mismos infortunios, han encontrado una identidad acorde a las lecciones de la historia. Con este

fue a través de la Iglesia Ortodoxa etíope como los *rastafaris* tuvieron a su alcance el conocimiento de los ideales coptos.

⁷⁰ Citado por: Owens. 1982. P. 107.

proceso, se han separado los *rastafaris* de las formas cristianas y han encontrado una nueva revelación en la religión y en la divinidad de una persona: descubren su humanidad, y a la par, su propia existencia.

Un aspecto importante del *rastafarismo* es su relación con los movimientos mesiánicos en el mundo. Tienen la creencia milenarista de que el mundo cambiará a favor suyo a través de la segunda llegada del mesías; es decir, la presencia de Jesús en el mundo para redimir los males mundanos no fue completada por lo que se espera la segunda venida con lo cual el bien triunfará sobre el mal. Esta idea surge a raíz del mesianismo judío con el cual los *rastafaris* se identifican ya que ellos padecieron el yugo colonizador de diferentes imperios, como lo fueron el egipcio y el romano, sufriendo la extracción de sus tierras y obligándolos a ocupar otras totalmente ajenas al igual que los africanos bajo el colonialismo europeo.

El fundamento ideológico se asienta principalmente en los textos bíblicos donde toman precisamente aquellos pasajes donde se menciona los problemas originados por la diáspora judaica, principalmente la esclavitud. Bajo la servidumbre egipcia, los hebreos padecen de crueldades y desarraigo. Las plegarias que se piden a Dios (*Yahvé*) para aliviar sus males son escuchadas dando lugar al *Éxodo* a través de la guía de Moisés quien llevara a los hebreos a la libertad y al encuentro con su verdadera tierra: el *Canaán*. La correlación que hacen los *rastafaris* con respecto a este relato bíblico es en cuanto a que ellos están bajo la misma situación: fueron extirpados de su tierra, África, para ser esclavizados por los europeos; luego entonces, el cumplimiento de sus esperanzas está próximo de acuerdo a ciertas señales que se presentan. El segundo acecho hacia los judíos fue a través del rey

babilonio Nabucodonosor II quien los invadió por negarse al sometimiento conquistando Jerusalén en el año 598 a.C. De igual manera, la esclavitud romana sobre los mismos judíos es un elemento ideológico que retoman los *rastafaris*. A Jesús, quien desciende del rey David, lo ubican como un profeta de tantos que predicaba la redención del pueblo en manos de Dios y la implantación de un gobierno celestial por mil años en el cual se juzgarían a los hombres nada más que en aquella época no fue la indicada por Dios sino posteriormente.

Entonces tenemos varios elementos retomados de la tradición judía: la diáspora social y política por parte de imperios; el retorno a la propia tierra por mediación de un profeta y la presencia de un mesías, es decir, la presencia de Dios convertida en hombre; la proclama de un juicio final y la institución de un reino de justos en el paraíso o tierra prometida.

Como se ha visto, el origen de esta creencia es la herencia religiosa cristiana. Particularmente, el proselitismo de esta situación comienza con la actividad política de quien consideran los *rastafaris* Juan el bautista: Marcus Garvey, quien impulsó la revaloración del negro en el mundo e intentó la recuperación y reintegración de los herederos africanos a sus orígenes terrenales: *sionismo africano*. El retorno a África fue un aspecto muy importante en la visión garveyista ya que con él se intentaba reintegrar a la raza negra dispersa en el mundo con la finalidad de desarrollar a todo este conjunto y librarse de las fuerzas opresoras. Los *rastafaris* sintieron que estas prédicas podían ser posibles y consideraron al propio Garvey como un profeta que anunciaba la consolidación de sus sueños. Esta noción fue reforzada con las palabras que Garvey dijo en algún momento:

"In a Kingston church on a Sunday in 1927, Garvey proclaimed (prophesied), "Look to Africa, where a black king shall be crowned." Garvey's followers were thus extremely interested in November of 1930 when the Kingston *Daily Gleaner* ran on its front pages the story that a relatively unknown tribal chieftain named Ras Tafari Mekonnen had been crowned Haile Selassie I".⁷¹

Con las referencias bíblicas que los *rastafaris* creían no tenían duda de que el comienzo del juicio final se acercaba en la persona de Selassié.

Finalmente, la admiración por Selassié se vio engrosada por la presencia de la Federación Mundial Etíope (FME) en Jamaica. Esta había sido creada en 1937 por conducto de Selassié en el exilio para dar apoyo político y económico al nacionalismo negro occidental. En 1938 Joseph Hibbert y Archibald Dunkley, representantes de la Iglesia Copta etíope en el Caribe, establecen los vínculos político-religiosos entre Etiopía y los *rastafaris*. Con la derrota al gobierno fascista italiano y el retorno triunfal de Selassié a Etiopía en 1941, la FME, junto con la Iglesia Copta etíope, se refuerza su influencia a los *rastafaris* en Jamaica. Será mediante estos lazos entre la religión ortodoxa etíope y los *rastafaris*, como la figura de Selassié se ubicará en lo más alto de los ideales *rastafaris* en Jamaica.

⁷¹ Winders. 1997. P. 16.

2.1. EL JAH RASTAFARI: HAILÉ SELASSIÉ

Hulton Deutsch
Haile Selassie I

En el año de 1930, sube al trono de Etiopía un personaje que llamará la atención a los *rastafaris*. De acuerdo a la mención *profética* de Garvey, sería en un país africano donde un hombre que, además de pertenecer al continente negro, tendría el poder judicial sobre los hombres del mundo que las profecías bíblicas habían anunciado. En el libro bíblico *Revelaciones V:5* encontramos: “Entonces uno de los ancianos me dijo: No llores; mira cómo ya el león de la tribu de Judá, la estirpe de David, ha ganado la victoria para abrir el libro y levantar sus siete sellos.” Según esta parte del relato, hay un personaje sentado en el trono que tiene en sus manos un rollo con siete sellos y quien es digno de abrirlos. Este personaje pertenece al linaje del rey David:

“El conocimiento de los orígenes a través del Cristo negro Rastafari (sic), viene desde la antigüedad en la unión de amor entre el Rey Salomón y la Reina Sheba, cuyo hijo, Melenik I, estableció el primer divino trono salomónico en Etiopía siglos atrás”.⁷²

⁷² www.geocities.com/nuevasraices/articulo.html

Entonces, fue el año de 1930 cuando es coronado Hailé Selassié I, el *Jah Rastafari*^{*}, en Etiopía considerado como *El León Conquistador de la Tribu de Judah, El Rey de Reyes y Señor de Señores*, y quien por descendencia forma parte del linaje del rey David. Es el rey negro de Etiopía, para los *rastafaris*, quien acabará con el poder conquistador y colonial (la nueva *Babilonia*) que por tantos siglos ha reinado sobre el mundo en detrimento de los negros y sus herederos formando un reino de paz, igualdad y justicia: la Nueva Jerusalén. Esta situación se ve reforzada con el triunfo etíope ante la invasión de la Italia fascista que es entendido por los *rastafaris* como el triunfo del bien sobre el mal: el inicio de la caída de *Babilonia* ante el poder supremo de Dios.

Selassié y su familia

Tomando, por tanto, algunos textos bíblicos bajo este contexto, Selassié es caracterizado como el principio y cabeza de la creación y de Dios dentro de la óptica rasta:

“Certain texts in the Bible, even in some of David’s psalms, show you the Almighty who is to come, who is to

^{*} Owens hace mención de los orígenes de ambas palabras. La palabra *Jah* provendría del término hebreo *Yahweh*, la cual significa *Dios*. En cuanto a *Rastafari*, Owens nos dice:

“The name ‘Rastafari’ is used in various forms: Ras, Rasta, Fari. The most commonly used form is ‘Rastafari’ when referring to Selassie, but ‘Rasta’ when referring to the brethren (*los rastafaris*). Like Rastafari, the form ‘Fari’ is pronounced with a long English ‘I’ and is sometimes interpreted ‘Far Eye’ or as ‘for I’, i.e. belonging to me —such they find a most suitable name for themselves and their God.

The brethren also call themselves ‘Ras’ (plural is ‘Rasses’). This term does not seem to cause them any embarrassment despite the fact that another very earthy Jamaican word is pronounced almost identically. In Amharic ‘Ras’ means ‘head’ both in the literal and the derivative sense. As a title it means ‘Prince’ and was Selassie’s appellation before becoming Emperor (Tafari being a proper name). Interestingly, the same

sit upon the throne of the King of Kings and the Lord
the Lords".⁷³

Así como Jesús fue el ungido descendiente del rey David, se creyó que Selassié era el mesías redentor que había prometido regresar para hacer cumplir sus palabras: juzgar a los hombres. No es precisamente Dios, sino más bien encabeza (*Ras*) el cuerpo de Dios en un todo materializado en la doctrina religiosa del *rastafarismo*:

"Haile Selassie belives in God. He belives that God is in his heart. When we say that His Imperial Majesty is God, we mean that he is head of the Godbody. The church is the body of God. Haile Selassie is the head of the body, for every body must have a head. Every person can come to oneness with the divine man, Selassie".⁷⁴

Hailé es, por tanto, en esta idea mezclada entre hombre y Dios, el rey de la creación de todo sobre la tierra. El hombre, al ser parte de todo lo creado y ser un elemento importante en esta unidad, tiene en su interior a Dios, es decir, está presente en cada hombre y cada hombre encarna a Dios: en el lenguaje *rastafari* es *I&I*, es decir, yo con Jah. Es por ello que los hombres deben buscar (redescubrir) en su interior a Jah ya que con el paso del tiempo desde la creación hasta la actualidad, el hombre ha perdido esta noción espiritual interna a causa del materialismo. La iglesia romana ha tendido a manifestar falsas ideas con respecto a Dios, según el *rastafarismo*: los católicos hablan de un Dios sin cuerpo, es espíritu. Debido a la influencia de estas falsas religiones el hombre se ha

word is the Amharic equivalent of the English 'self' and with various inflections becomes 'myself', 'yourself', etc. (Owens. 1982. P. 110).

⁷³ Citado por: Owens. 1982. P. 91.

⁷⁴ Citado por: Owens. 1982. P. 111.

desviado del camino hacia el encuentro de Dios anhelando encontrarlo más allá de la tierra por lo que se encuentran en desunión y antagonizan constantemente. El redescubrimiento hará la unión de toda la humanidad; pero debido a la reticencia de los hombres por conocer a Dios en su interior y su verdadera presencia sobre la tierra, solamente serán algunos los que logren redescubrirlo, y por ende, los que logren ser beneficiados por el poder de Dios durante el juicio final.

Imagen divinizada de Hailé Selassié

En la lógica *rastafari*, solamente a través de los ojos y de las creencias de los negros se podrá encontrar a Jah debido a que son parte de una religión que no busca el beneficio particular, como sería el caso de las religiones occidentales, sino de todas. En la búsqueda de su propio pasado han encontrado una identidad acorde a su presente donde las vejaciones que han sufrido por siglos a causa de las naciones y pueblos poderosos coludidos con los poderes papales han dado pie a la creación de ideas y personajes alternos. Esta idea encaja perfectamente con las características milenaristas que se han mencionado anteriormente.

Con el *Ras Tafari*, los negros en el mundo pudieron aspirar al fin de siglos de opresión y maltrato y a la muerte de los gobiernos malignos: *Babilonia*. Estados e iglesia,

representantes de la maldad que quieren mantener su poder en el mundo e inferiorizar a los negros. De manera que, *Babilonia* es el antiguo y actual enemigo de los negros y del Ras Tafari por lo que su destrucción, bajo la fuerza divina de Selassié, está próxima. Los nuevos líderes de *Babilonia* son la iglesia católica, los Estados Unidos e Inglaterra quienes poderosamente controlan y sojuzgan a la mayoría de la población mundial. Mencionan que las tendencias de control de estos imperialistas ya no es a través de las armas sino más bien en el ataque a la esencia del hombre. Para los *rastafaris*, el fin de *Babilonia* se percibe, por ejemplo, con el debilitamiento de la *Commonwealth*: “Armageddon cannot be resisted, however, for the Commonwealth must fall.”⁹ Este decaimiento percibido por los *rastafaris* se debe a que el poder de Jah está actuando sobre la tierra como principio del juicio final.

Un acontecimiento muy significativo para los *rastafaris* se presentaba el 2 de abril de 1966: la visita de Hailé Selassié I a Jamaica. La presencia de este personaje originó expectativas muy fuertes en los *rastafaris* ya que estaban muy cerca de la divinidad de este personaje como nunca lo había pensado. Su personalidad era por demás imponente a los grupos jamaicanos que le querían y esperaban de él el cumplimiento de sus deseos. Selassié y la comitiva que le acompañaba, declararon su interés por la repatriación del grupo *rastafari* a Etiopía proponiendo la posibilidad de que se establecieran en el sur de este país africano. Muy pocos realmente pudieron llegar a Etiopía y realizar sus sueños; la gran mayoría tuvo que esperar a que se pudiera cumplir esta promesa instando al gobierno a que les transportaran. Sin embargo, la esperanza del retorno a las tierras africanas y el establecimiento de un reino con justicia e igualdad fue un catalizador para que posteriores ideas tuvieran efecto sobre la misma población *rastafari*.

⁹ Owens. 1982. P. 77.

Hailé Selassié el “Jah Ras Tafari”

Para el 27 de agosto de 1975 se anuncia la muerte de Hailé Selassié en Āddis Ābeba. La mayoría de los *rastafaris* creyeron que no se había muerto pensando que era una mentira del aparato imperialista de *Babilonia*. Además, sentían aún la presencia de Selassié en su interior: para los *rastafaris*, él continuaba vivo y manifestándose.* El cúmulo de ideas en cuanto a la existencia de Dios en uno mismo, mantuvo en los *rastafaris* esta idea sin tener verdadera conciencia crítica de la realidad de aquél momento. Incluso, se creía que la muerte hacía trascender a las personas a la inmortalidad. El hombre no moría; más bien dormía esperando el momento en que Jah lo llamara durante el juicio final. Sin embargo, algunos de ellos tuvieron la esperanza de encontrar el momento oportuno para regresar a África y continuar con la planeación impulsada por Selassié en Etiopía y así evitar los problemas en los que vivían. Para todos ellos era inminente la caída de *Babilonia* y el retorno a África con la consecuente instauración de un gobierno justo e igualitario.

* Incluso hasta el día de hoy mantienen esta creencia. Para entender esta sensación *rastafari* tendríamos que creer en sus ideas con respecto a la vida y la muerte.

Los músicos jamaicanos a través de diferentes melodías así lo expresan. La movilización de sus fuerzas individuales ante los obstáculos que representaba *Babilonia*, motivó de nueva cuenta, como a lo largo de todos los siglos de explotación en sus diferentes connotaciones capitalistas, a manifestar los pensamientos y sensaciones del grupo, en este caso, *rastafari*. El *reggae* en este sentido, fue un vehículo de expresión y adoctrinamiento de las comunidades *rastafaris* en Jamaica manteniendo la fe y dando ideas positivas al respecto. El poder mágico de la música, además de producir relajamiento y gozo en los individuos que la escuchan, en el caso del *reggae*, enfoca su lírica principalmente a la denuncia, a la revalorización, a la animosidad, al razonamiento, al convivio, en fin, a mostrar la realidad en la que viven los jamaicanos y todos los herederos del continente africano dispersos en el mundo. Con la hermandad que encuentra con el *rastafarismo*, el *reggae* va tener una peculiaridad con respecto a otros estilos musicales dentro y fuera de Jamaica: transmitirá *vibras positivas* en contra de la violencia. La unión entre *rastafarismo* y *reggae*, por su esencia pro activa, incidió en los individuos que gustaban de ellos por disposición de ánimo ante la carencia de oportunidades y las variadas luchas que buscaban el reconocimiento de su personalidad. En todo caso, el *reggae* no hubiera sido tan importante sin la presencia del *rastafarismo* como éste de aquél. La conjugación *simbiótica* de ellos no es casual sino causal: el mismo origen y las mismas circunstancias. Es por ello que no es gratuito la presencia de uno con el otro ya que comparten ideas y acciones en tiempo y espacio. No obstante todo esto, el *rastafarismo* se conoce más por el *reggae*; la economía de mercado durante el siglo XX se ha extendido y las compañías buscan explotar y colocar sus productos. La mercadotecnia discográfica fue el motor para que se conociera el *reggae* a escala mundial. Es más provechoso para el empresario impulsar una expresión musical que una religiosa. Lógicamente con la fama del

reggae, tanto Jamaica como los *rastafaris*, también son conocidos y son parte de una imagen turística importante y provechosa. Por tanto, en la actualidad, dado el impulso mercadotécnico del *reggae*, los orígenes y las causas del *rastafarismo* y del mismo *reggae* se han hecho a un lado, estratégicamente localizados, negando de nueva cuenta el valor cultural y humano de los herederos de África.

2.2. FORMAS DE SER Y DE EXPRESARSE ENTRE LOS RASTAFARIS: ORIGENES DEL REGGAE

Cabaña de un miembro del movimiento Ras Tafari en Moonlight City

Los *rastafaris* tienen una fama internacional que se ha extendido a través del *reggae* en todo el mundo. La religión es parte fundamental del *rastafari* y con ella se expresan y conviven con la demás gente. Esta asociación es muy importante ya que la falta de convicción hacia sus creencias significa el alejamiento a Dios. Su vestido, su alimentación, su apariencia, su lenguaje expresado en el *reggae* y el consumo de la *ganja* o marihuana, son elementos característicos de los *rastafaris*.

Como sabemos, ninguna sociedad por grande o pequeña que sea deja de tener correlación con su pasado. El lenguaje toma partida importante entre los *rastafaris*. Con la mezcla cultural entre arawaks, africanos y europeos, el lenguaje adquiere formas novedosas sin detenerse en algún momento. Sí, con el paso de los siglos el lenguaje va desarrollándose constantemente adquiriendo nuevas palabras que expresan la realidad y pensamiento de los parlantes. Por tanto, la amalgama de estas tres lenguas van formando un lenguaje distintivo y único en el mundo y que con el paso del tiempo irá penetrando a otras naciones a través de la música y de grupos migrantes que salen de su país como lo fue con los *rastafaris*. No obstante, como se conoce, la lengua inglesa es la que predomina en esta caracterización idiomática por razones históricas y de intereses obvios: la lengua estuvo subordinada al idioma del colonizador.

Con el auxilio del lenguaje los negros se identifican y logran converger en intereses y pensamiento. Políticos, filósofos, artistas, gente común, todos ellos se entienden y se hacen entender valiéndose de su situación social formando ideales que transfieren los más altos valores humanos, políticos y sociales a favor de un mejoramiento de toda la raza negra. Los grupos panafricanistas, obreros, políticos, religiosos, etc., del siglo XX, como lo fueron sus antecesores, hacen uso del lenguaje para expresar sus intenciones, ideales y convicciones para mostrar los daños que han padecido y las soluciones a estos problemas. Así lo hizo Marcus Garvey, Nicolás Guillén, Palés Matos, como los políticos que formaron los partidos más importantes de Jamaica: Alexander Bustamante del *People's National* y Norman Manley del *Jamaican Labor*, y en el caso religioso, Alexander Bedward y Leonard Howell para los *rastafaris*. Igual de importante es el caso de los músicos quienes a través del *ska*, el *rock steady* y el *reggae* manifestaron estos ideales: y como mayor figura

representativa, Bob Marley. Estos personajes agrupados en organizaciones exigían la independencia y la revaloración del negro. Ellos quienes eran personas como todas se convirtieron en personajes y fueron líderes que transmitieron a los demás ideas y acciones. Esta tradición, finalmente, será utilizada por los *rastafaris* y la usarán como vehículo de expresión demandante.

Los *rastafaris*, como se ha mencionado, ven en el lenguaje un arma más de colonización hacia ellos. Es por eso que omiten algunas palabras que remiten a la enajenación y las sustituyen por otras que fonéticamente son más acordes a ellos con la finalidad de evadirse de esta forma de control expresiva y generar cierta fortaleza en su mensaje: esta se le ha llamado *word-sound-power*. Como ejemplo de palabras en inglés que, según ellos, incitan a la constancia colonial, tenemos *Dedicate* donde las tres primeras letras son entendidas como *Death* en el inglés. Esta palabra, como un gran número de ellas, ha sido transformada ya que generan confusión y tienden a perpetuar el dominio y la infravaloración del individuo. Pero más allá de esto, el lenguaje en los *rastafaris* logra unir al hombre con Dios de manera inmediata. El pronombre en inglés “*I*” tiene diferentes utilidades. En primera instancia, en el nombre de Hailé Selassié I, la última letra tiene correspondencia con el pronombre personal *I*, y por extensión, al referirse a Selassié se expresan diciendo *RastafarI*. Como cada hombre tiene en su interior a Jah, los *rastafaris* se comunican diciendo *I&I*, es decir, nosotros con Dios. El pronombre posesivo también tiene variantes: en vez de hablar o escribir *myself*, los *rastafaris* se expresan diciendo *I-self* o *I-n-I-self*, como resultado de esta mezcla obligada donde se le da prioridad a Dios*. Es

* Para mayores detalles, se puede leer el texto de Owens que se ha estado citando. De la página 64 a la 68, se pueden encontrar diversos ejemplos de cómo han transformado la lengua inglesa a sus propias necesidades.

importante señalar este aspecto ya que el *reggae* tiene estas características como legado del grupo *rastafari* y, que al ser un estilo musical que se extiende a todo el mundo, será conocido bajo esta peculiaridad.

Dentro de las formas de vida de los *rastafaris* nos hemos encontrado adecuaciones con respecto a su pasado y presente. Tanto el lenguaje como la palabra escrita han sido vías de expresión para estos hombres. Las palabras dan al hombre ideas que lo comunican con los demás y por medio de estas se logran explorar sitios inalcanzables. La palabra abastece al hombre de conocimiento y de perspectiva y los *rastafaris* la han empleado eficazmente.

La Biblia ha sido la referencia más socorrida por los *rastafaris* y con ella han modificado y adecuado su propia condición. Bajo la premisa del *Génesis* bíblico en el cual los *rastafaris* creen, todo lo existente sobre la tierra fue creado armoniosamente por Dios, y por tanto, en todo ello se encuentra Él. El hombre forma parte importante en esta inmensidad y está indisolublemente unido con la naturaleza. Es por ello que piensan que el hombre no debe buscar más allá de la tierra como es el caso de los viajes espaciales: el hombre tiene que estar en contacto con la tierra. El rompimiento de esta unidad conlleva a un deterioro de la propia naturaleza. La paz con la naturaleza se ve disminuida por las guerras provocadas por el hombre rompiendo con el equilibrio, y por ende, el contacto con Dios. La ciencia y la tecnología impiden ver el amor, la paz y la verdad que se encuentra en la tierra destruyéndola y amenazando la propia existencia del hombre. El restablecimiento de esta armonía será cuando llegue el fin de los tiempos y traiga consigo el reino de Dios. Como se puede ver, es en el edén restituido el sitio donde se podría materializar esta idea de restablecimiento del orden natural.

Para los *rastafaris*, ellos siempre han tendido a respetar a la naturaleza desde los hombres que poblaron África hasta aquellos que fueron obligados a vivir lejos de ella. Fueron las potencias esclavizantes las que desde el inicio rompieron la armonía sobre la tierra y quienes han mantenido esta condición.

"The ancient civilisations lived to nature and to God, but with the coming of the Roman Empire there were concerted attempts to alienate people from that ancienty. The clean-shaven Romans conspired to corrupt the rest of the world and nearly succeeded".⁷⁵

No obstante, se ha mencionado que la justicia vendrá acompañada de la igualdad y, en este caso, se extenderá a la reparación de los daños causados por el hombre. La visión *rastafari* tiende a manejar a la historia como un elemento imprescindible para lograr sus explicaciones. En este sentido, la visión rasta de la historia y de la vida es cíclica como en muchas culturas de la humanidad la han manifestado.

El Rastafari y su apariencia
Al fondo una bandera colorida que evoca al continente africano

Un elemento distintivo de los *rastafaris* es el aspecto personal como consecuencia de lo anterior. Los cabellos largos, *dread locks*, los distinguen de los demás grupos *afros*

⁷⁵ Owens. 1982. P.151.

que existen en el mundo. La longitud y la forma del cabello y la barba que adquieren (estrujados) simbolizan el ser parte de la naturaleza sin ninguna intervención de las manos del hombre. Sus cabellos son cubiertos regularmente con prendas de algodón con colores que evocan a las banderas etíope y jamaicana: rojo, amarillo, verde y negro. Sus argumentos se refuerzan con las imágenes que se tienen de Cristo, de Sansón, de los soldados etíopes que lucharon en contra de los italianos y del propio Selassié, los cuales dejaban crecer sus cabellos tal cual la propia naturaleza se maneja. En el caso de los soldados, representan en sí mismos el símbolo de Etiopía, el león, con el cual se identifican por su fiereza, hermosura y por ser un animal que habita mayormente los campos africanos. Con esta idea, los *rastafaris* se sienten parte de la naturaleza sin menospreciar sus cualidades.

El consumo de la *ganja* o marihuana es otro de los distintivos de los *rastafaris*. La adopción de la *ganja* se remonta a la migración de mano de obra india a la isla. Su consumo no es exclusivo con la combustión de esta planta sino que también se bebe en té, se adiciona a algunos alimentos y tiene uso medicinal.

"Ganja has long been a part of Jamaican folk culture, though a likely explanation is that immigrants from India introduced cannabis to Jamaica in the mid-nineteenth century. *Ganja* is the Hindu word for marijuana, and "Kali", the name for an Indian black goddess, is also the name of a particularly potent grade of dark-colored ganja. For generations in Jamaica, ganja has been not only smoked, but brewed as

tea and eaten as seasoning in soups and stews. Most of its uses have been medicinal ..., including use of ganja tea to calm upset stomach in children".⁷⁶

Consumo de la ganja o marihuana

La *ganja* es para los *rastafaris* una hierba sagrada que trae muchos beneficios a la persona que la consume, sin embargo, para el resto de la sociedad es una droga maligna. A raíz de esto, los *rastafaris* han sido víctimas de desprecio y de persecución por su adicción y la producción de esta planta. Ellos mismos no se consideran adictos ya que la usan solamente en momentos muy específicos como sería orar o encontrarse a sí mismos con Dios. Su consumo generalmente es para acercarse a Jah en aquellos momentos que lo necesitan como sería estar bajo la presión social. La justificación de que es una planta divina reside en que es parte de lo que Dios nos ha dado en la misma naturaleza la cual, contrariamente a lo que se argumenta, es benéfica. En la Biblia encuentran lo siguiente :

"Y añadió Dios: Ved que os he dado todas las yerbas las cuales producen simiente sobre la tierra, y todos los árboles los cuales tienen en sí mismos simiente de su especie, para que os sirvan de alimento a vosotros".⁷⁷

⁷⁶ Winders. 1997. Pp. 17-18.

⁷⁷ Génesis. I. 29.

“En medio de la plaza de la ciudad, y de la una y otra parte del río estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol sanan a las gentes”.⁷⁸

De nueva cuenta vemos que de tras de cada acción o motivo se encuentra la justificación religiosa como soporte y eje de sus vidas.

La prohibición de su consumo procede, según los *rastafaris*, a que *Babilonia* no quiere que el hombre perciba sus verdaderas intenciones. Con el consumo de la *ganja*, los *rastafaris* pueden abrir su mente a otros planos percatándose de las modalidades malignas de los gobiernos y la iglesia. Si es prohibido su uso es porque se limpiarían los cuerpos y espíritus de las personas de la degradación social ya que con ella la mente se vuelve creativa y se acerca a Dios. Es por eso que los *rastafaris* creen que son perseguidos y condenados por la sociedad ya que son los únicos que pueden entender realmente a ésta y diferenciar entre el bien y el mal. Están conscientes que la permisión del consumo de tabaco y alcohol se debe a las ganancias económicas que las compañías obtienen de su consumo a pesar de ser más dañinas que la propia *ganja*. En este sentido, los beneficios médicos que se obtienen con ella es un peligro para la ciencia y las grandes compañías que usufructúan con la salud del hombre por lo que existe un rechazo contundente. Ante esta situación, los *rastafaris* piden la legalización de la producción y consumo de la *ganja*. Peter Tosh, *rastafari* y uno de los mayores exponentes de *reggae*, canta sobre la legalización de la marihuana. En el cuadernillo de la producción *The best of Peter Tosh*, Native Wayne Jobson nos dice:

⁷⁸ Revelaciones. XXII. 2.

"While many of the world's musicians were smoking Marijuana but were afraid to sing about it, it was Peter who pushed the envelope and named his album *Legalize it*. He was arrested and beaten for smoking the "holy herb" many times in Jamaica, but never gave in, and it was a rare sight to witness the Bush Doctor without his ever present spliff".⁷⁹

Como se mencionó anteriormente, la *ganja* también es aprovechada a través de los alimentos. Para el *rastafari*, la comida que proviene de *Babilonia*, además de ser perniciosa para el hombre y la naturaleza, es una forma de mantener controlados a los hombres ya que induce al consumismo y, paralelamente, a la contaminación de la tierra. Su dieta se centra en lo que la naturaleza proporciona ya que de esta manera se está en la dinámica y equilibrio natural. Sin embargo, se restringen del alimento animal, sobre todo el cerdo y algunas aves, ya que son perjudiciales para salud, por su alto costo y por genera en el hombre agresividad y vicio. Se dedican al cultivo y a la producción de sus propios alimentos tomando lo que la tierra les ofrece tal cual lo hicieron los primeros hombres. Esta autosuficiencia los mantiene al margen y aislados de la producción industrial. Con el cultivo de la *ganja* para su consumo particular, se agudiza más su relación con el mundo exterior ya que es motivo suficiente para ser condenados, perseguidos y encarcelados. Para ellos nada es mejor que comer de alimentos sanos y frescos alejándose de los vicios malignos de la sociedad consumista.

⁷⁹ Tosh. 1999.

Bajo estas premisas podemos ver al *rastafarismo* como efecto de la tendencia histórica de los negros donde se encuentran elementos africanos que se mezclan y nutren de las ideas del opresor. El *rastafarismo* es una ideología de carácter religioso milenarista y se localiza en su fase inicial en los jamaicanos de bajos ingresos y oportunidades sociales. Esta religión recogerá elementos propios, centrándose fundamentalmente en la Biblia donde tomará los pasajes que son paralelos a su situación marginal, y de aquellos componentes religiosos y prácticos de ascendencia africana que se mezclaron con las del colonizador. El *rastafarismo*, en este sentido, busca la reivindicación del negro en la sociedad clasista con la que conviven, apoyado a partir de la historia y de su situación actual, para conseguir el mantenimiento de su personalidad frente a la embestida de ideas provenientes de lo que ellos consideran *Babilonia*. Sus prácticas comunes, su apariencia y su alimento, son reflejo de una madurez ideológica y práctica que provienen de muchos siglos atrás. Las formas de ver al mundo involucra ideas referentes al lenguaje, identidad e historia. Es por eso que para ellos no son lacerantes estas formas de entender al mundo ya que les han dado esperanzas de conseguir la independencia, negada por tanto tiempo, y recuperar el contacto con su propio ambiente de donde fueron sacados.

EL REGGAE

1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL REGGAE

América siempre ha sido sitio donde convergen ideas, sueños, actitudes, pesimismo y, en general, un sinfín de encuentros y antagonismos propios del ser humano. Este continente siempre ha sido el de la *oportunidad* desde la llegada de los conquistadores hasta la

actualidad. Pero, ¿cuáles son estas oportunidades que se generan en el continente americano? Primeramente para el conquistador-colonizador fue la oportunidad de generar riqueza y abolengo que en su misma tierra no lo habían conseguido. Para los primeros misioneros fue la oportunidad de expandir el catolicismo y luchar en contra de las fuerzas del mal que, según ellos, localizaban en los *naturales de estas tierras*. Para el gobierno español, fue la oportunidad de fortalecer su hegemonía en Europa, de hacerse de riquezas y la de monopolizar el comercio transatlántico rompiendo los monopolios de medio oriente. Estos fueron los beneficios inmediatos para los hombres que tenían mayor conocimiento técnico y tecnológico en el mundo. En general, todas las potencias europeas que inmediatamente ingresaron al continente, buscaron la oportunidad de tener un pedazo del gran pastel que representaba América.

Pero qué sucedía con los hombres que fueron obligados a vivir bajo las reglas de los colonizadores. Tuvieron que sobrevivir ante las desventajas que representaba ser inferiorizado y rechazado. Por un lado, los grupos, llamémosles indígenas, fueron desapareciendo paulatinamente debido a la explotación desmesurada de la mano de obra; por las constantes epidemias mortíferas para ellos; por los traumas psicológicos causados por el sometimiento traducidos en suicidios colectivos. Ante esta situación no quedó más remedio que trasladar mano de obra más resistente y con mayor oferta; la solución: África. Mientras a los indígenas que aún existían se les ubicó en un específico estrato social que los mantenía al margen de las actividades sociales, políticas y económicas de la sociedad colonial, al negro proveniente de África fue totalmente excluido de la sociedad adquiriendo la calidad de bestia de carga o simplemente una máquina.

"A diferencia del indígena que, reinterpreta sus viejos patrones aborígenes dentro de los moldes de la cultura occidental, logró reconstruir una nueva cultura indígena, el negro sólo pudo, en los casos en que alcanzó un mayor aislamiento, conservar algunos de los rasgos y complejos culturales africanos y un porcentaje de características somáticas negroides más elevado que el negro esclavo, que permaneció en contacto sostenido con sus amos; pero en ningún caso persistió como negro *puro*, ni biológica ni culturalmente".⁸⁰

Además, en los estudios sociales a través del tiempo en nuestra sociedad americana siempre se ha olvidado al negro. El mismo Aguirre Beltrán dice al respecto del caso mexicano que se extiende a todo el continente:

"Pudiera suponerse que tales circunstancias determinaron el olvido del negro por parte de los estudiosos mexicanos; más en realidad, derivó esa ignorancia de la magnitud que entre nosotros alcanzó siempre la naturaleza mística de *lo indio*... los estudiosos extranjeros de *lo mexicano*, inexplicablemente, sufrieron, también ese contagio místico de *lo indio*, sin que en ellos pesara la herencia emotiva e imponderable. Unos y otros sólo tuvieron en cuenta *lo indio* y *lo español* (*para el*

⁸⁰ Aguirre. 1989. Pp. 10-11.

caso del Caribe anglófono, lo inglés); lo negro no entró nunca en la esfera de sus preocupaciones".⁸¹

Estas fueron las verdaderas oportunidades que a los grupos dominados se les permitió durante la colonia de las potencias europeas en América.

La inquietud humana siempre ha sido una constante. A pesar de la reclusión y, al mismo tiempo, la separación de indígenas y negros, estos necesariamente mantuvieron sus rasgos culturales y los acoplaron de acuerdo a las circunstancias en las que se encontraban. Es así como se inicia el mestizaje cultural y donde la participación de los rasgos culturales de cada una de las sociedades que intervienen van creando un significado y una nueva cultura totalmente híbrida. En este nuevo universo participan en un constante diálogo y rechazo, América, Europa y África, cada uno de ellos aportando, en este ir y venir, características que definirán por completo al continente americano. A lo largo del trabajo hemos visto estas características conciliarse y chocar repetidamente, al igual que personajes y grupos durante toda la historia.

También hemos visto como el arte, la expresión de la esencia humana por excelencia, es un participante *sine qua non* en la vida política y social particularmente del Caribe. El arte es una de tantas expresiones revueltas en este marco vivo de culturas que se encuentran y enfrentan teniendo como mayores testimonios de una época que los trabajos artísticos de los hombres a través del tiempo. En este crisol cultural, la música ha dado fuga a la expresión interna y melódica del hombre donde la mezcla de instrumentos, danzas,

⁸¹ Aguirre. 1989. P. 11. Cursivas son mías.

voces, notaciones, metáforas, actos religiosos y un largo etcétera, han permitido la permeabilidad de los valores culturales a través del tiempo en América.

En el caso que nos ocupa, los negros, al ser trasladados hacia la América anglófona, como en el resto del continente, traían consigo valores culturales que implantaron, mezclaron y reprodujeron en el continente que ahora los acogía perdiendo la dirección natural de su propia vida y siendo obligados a adoptar otra. Con esta *ósmosis cultural*, participan fuerzas que son más poderosas con respecto a sus creencias lo que les obliga a pertenecer a los diversos grupos que componen la sociedad colonial. Como se ha dicho, son los negros los que están en una escala social muy deprimente y aislada y donde tienen que permanecer y sobrevivir por varios años. Son en estos ambientes de reclusión donde el negro empieza a representar, quizás nostálgicamente, sus ritos, cantos y danzas unidos con los elementos que encuentran en los demás grupos sociales. Aunque también se da el caso de pequeñas sociedades que huyen y se establecen fuera de los supuestos límites que se han establecido aportando valores culturales muy importantes: los cimarrones.

En estos espacios, el hombre de piel oscura recrea sus sentimientos alegres o pesimistas, religiosos y lúdicos, a través de la música. Con la instrumentación dada por la naturaleza en el hombre, la voz, se reproducen y crean un sinfín de melodías que se

Vecindario de Moonlight City a las orillas de la ciudad de Kingston

conectan con los hombres que las entienden y con las circunstancias en las que se encuentran.

“Tanto en las plantaciones como en las minas o en otros trabajos colectivos o individuales, el esclavo africano alegró siempre su trabajo con canciones que solía acompañar con fuertes respiraciones y gritos. Estos cantos de trabajo solían ser de tipo responsorial, tipo de canto frecuente en la música africana y también en los cantos religiosos o de esparcimiento afroamericanos”.⁸²

Pero también son los instrumentos creados por el hombre los que indican pensamientos y sueños. “Los tambores se emplean en diversas funciones, pero es sobre todo en los ritos religiosos de origen africano donde mayor importancia revisten (*vudú, candomblé, macumba, shango, ñañiguismo*).⁸³ El ritmo del tambor, junto con las voces y otros instrumentos, tiene correspondencia con los dioses ya que es a través de él como se logra introducir en un ambiente hipnótico particular que lo conecta con las divinidades: hombre y dioses son indivisibles. Todas las danzas y ritos afroamericanos tendrán esta particularidad;

⁸² Locatelli. 1993. P. 49.

⁸³ Locatelli. 1993. Pp. 47-48.

incluso todavía hay grandes rasgos de estos tipos de expresiones culturales el día de hoy. Los instrumentos musicales híbridos, como las ideas y sentimientos del hombre negro, en estos fenómenos históricos, serán los grandes aportes a la música mundial como lo igualmente lo son el lenguaje y el canto.

Será, entonces, la música el vehículo de expresión de mayor trascendencia entre los negros debido a la simpatía excesiva por ésta. A través de la música transmitirán la realidad pasada y la realidad presente con todos los inconvenientes y beneficios que se tienen a lo largo de los años. Será expresión cultural pero también política y económica: la música es un instrumento histórico para los pueblos del mundo. Así, en el caso latinoamericano como también para el caribeño, César Bolaños y Fernando García mencionan respectivamente en el *Encuentro de Música Latinoamericana de 1972 en La Habana*:

- ... la problemática fundamental de la música no reside en la asimilación de técnicas, sino en encontrar un camino para expresar la convulsa realidad política y social de este continente.
- Nosotros no planteamos que el problema de la discusión estética sea lo central; planteamos que lo central es la participación del artista en las luchas populares.⁸⁴

La música hecha por negros y sus herederos, han tendido siempre a demostrar los vicios y virtudes que padecen en medio y dentro de la misma sociedad. Desde los intérpretes de antaño hasta los actuales, la han utilizado como vía de expresión.

⁸⁴ Citados por: Correa. 1993. P. 67.

Sin embargo, estas expresiones, principalmente en el siglo XX por el impulso de la ciencia y la de la dinámica capitalista, se han popularizado en el mundo y han dejado a un lado la verdadera esencia de la música negra para ser un producto más de la sociedad capitalista. Con la fama que alcanzan los diferentes estilos, artistas y canciones, las grandes compañías, en este caso discográficas y de espectáculos, vorazmente los hacen suyos y los explotan.

“De esta manera, la presencia de ciertos materiales musicales (elementos de estilo) y su movilidad dentro de estas interinfluencias, responde a las características que ostenta la lucha de clases en las sociedades capitalistas. Los sectores de la clase dominante, al apropiarse de determinados productos musicales, los someten a un proceso de desarrollo consecuente con los recursos de dominación de que disponen: dominan desde el creador hasta la música que hace, convirtiéndolos en mercancía. En cambio, en las clases dominadas, los productos musicales responden a los caracteres que impone el valor de uso que tienen en estas clases. La materia prima musical, las formas concretas que le imprime la producción, queda así conformada por la estructura de la sociedad de clases”.⁸⁵

La creación artística ha estado sujeta, más aún en nuestros tiempos de mayor desarrollo industrial y tecnológico, a estas condiciones. Toda manifestación artística dentro de los

⁸⁵ Linares. 1993. P. 75.

cánones clásicos, ha sido tomada como expresiones peculiares, tanto del ejecutante como su resultado. Lugares, personas, objetos, etc., que se producen en el llamado tercer mundo, han sido objeto de términos *esnobistas*: curiosos, frívolos, excéntricos, como también han llamado la atención con fines turísticos. El hombre y sus productos han sido valorizados y avasallados. Mientras los clásicos serán siempre tomados como referentes de *lo culto* y *lo progresivo*, la música popular o *folk* siempre será *lo retrógrado* y *lo bohemio*. Esta obsesión y devoción subjetivas, en ambos casos, han perturbado el desarrollo y el valor de la producción cultural de los grupos marginales.

A pesar de las circunstancias, estas sociedades mantienen su creatividad y han dado, y lo seguirán haciendo, muchas aportaciones que han traspasado los límites. Lo anterior siempre será superado por lo novedoso y con la presencia de nuevas herramientas el hombre siempre estará en la ampliación de sus deseos y sus ideales. Esta dialéctica ha permitido el nacimiento y muerte de tendencias artísticas muy a pesar de las extrapolaciones jerárquicas en la música. El *reggae* será una de estas tendencias o manifestaciones artísticas que juegan un rol importante en la consolidación de nociones y sueños en una sociedad. Un ejemplo de ello:

Ah! Ya too rude
 Oh what a rat race
 Oh what a rat race
 This is the rat race.

Some a lawful, some a bastard
 Some a jacket
 Oh what a rat race, rat race.

Some a gorgan, some a hooligan
 Some a guine-gog
 In this rat race yeah!
 Race race

I'm singing
 When the cats away
 The mice will pay
 Political violence fill ya city
 Yea-ah!
 Don't involve rasta in your say
 Say
 Rasta don't work for no CIA
 Rat race, rat race, rat race
 When you think is peace and safety
 A sudden destruction
 Colective security for surety
 Yeah!
 Don't forget your history
 Know your destiny
 In the abundance of water
 The fool is thirsty
 Rat race, rat race, rat race
 Oh it's a disgrace to see the human race
 In a rat race, rat race
 You got the horse race
 You got the dog race
 You got the human race
 But this is a race, rat race.
 (Bob Marley. *Rat race*)

El *reggae* dará gozo y aliento a las víctimas del maltrato y de la segregación. Es heredero de las circunstancias adversas del pasado, pero también es testigo de las circunstancias actuales en las que viven los negros en el mundo. El *reggae* y los jamaicanos, son una pequeñísima parte de los males de la sociedad mundial pero son una muestra representativa de estos mismos. Muy a pesar de que al *rastafarismo* y *reggae* se le atribuya la violencia, son productos culturales que buscan una trascendencia espiritual por medio de los actos y la vida en que viven sobre la tierra. Es por ello que a toda costa cambian su vida y buscan alentarla con la producción de sus propias herramientas en lugares adecuados.

2. EL MENTO, EL SKA Y EL ROCK STEADY

Jamaica es la cuna de unos de los estilos musicales de mayor presencia en el mundo. Esta tierra rica en recursos naturales y humanos (2.5 millones de habitantes aproximadamente para 1995) es un país de contrastes pero también de convergencias. En su historia, como del resto de América, han participado indígenas, europeos, africanos y asiáticos, aportando cada uno de ellos un sinfín de virtudes y defectos. Esta presencia multicultural en Jamaica ha dado pie a la creación de personajes y de una conciencia de clase traducida en el arte. El colonialismo propuso obligadamente una concepción novedosa al principio e incluyente con el paso del tiempo donde todos los jamaicanos han participado en esta dinámica.

Trenchtown en 1961

Las secuelas del colonialismo inglés son patentes en la actualidad en Jamaica. La disparidad entre ricos y pobres se mantiene como los sitios donde se ubican unos y otros. Las ciudades son ejemplo de esta dualidad: la zona lujosa y turística de Kingston difiere radicalmente de los suburbios o *guetos* donde están los marginados de la sociedad

jamaicana. Los principales, *Trenchtown*, *Greenwich Town* y *Riverton City*. Con la avanzada de gente del campo a la ciudad en los años 50's, debido a las oportunidades que presentaba ubicarse en esta por el descubrimiento de yacimientos de bauxita y el consecuente desarrollo industrial y económico, la composición social cambia. Las personas que provenían del campo traían consigo un bagaje cultural muy importante. Todas las danzas, cantos e instrumentos; los ritos religiosos y paganos que combinan el cristianismo y las prácticas africanas aún vivientes, y un lenguaje peculiar, se fueron arraigando y conformando en estos guetos. Son en los guetos donde nace el fenómeno *rastafari* y donde surgirán estilos musicales importantes: el *mento*, el *ska*, el *rock steady* y el *reggae*. Estos han nacido y se han reproducido en estos espacios marginales y desde donde han alzado la voz retratando la realidad cotidiana de los jamaicanos desplazados.

Vivienda en Boy's Town

La música siempre se ha hecho presente en la gente jamaicana. Durante la esclavitud, en ambientes rurales donde se encontraban los esclavos que trabajaban la caña de azúcar, hubo grupos que interpretaban cantos y música religiosa y lúdica como actividades que los acercaban a sus orígenes. La danza llamada *cumina*, de origen *ashanti*, podemos encontrar la práctica musical de los esclavos africanos en Jamaica con la

presencia del cristianismo*, era una práctica que se encargaba de lograr milagros curativos por medio del *obeah* o médium. Una canción al respecto dice así:

Lord have mercy, oh!
 Christ have mercy, oh!
 Obeah pain hot, oh!
 Lord, we come fe pull he, oh!
 A no we come fe pull he, oh!
 You fada want you, oh!
 Boy, you fada want you, oh!⁸⁶

Este baile es parte de la herencia africana que trajeron los esclavos. También existieron cultos como la *pocomania*, donde hacen uso de instrumentos de percusión en sus rituales. Las percusiones fue el instrumento de mayor empuje por su cualidad polirítmica. Con el tambor se lograba la comunicación entre los espíritus y lo terrenal: el tambor hablaba con y para ellos. Con su llegada a tierras caribeñas no solo fueron transportados seres humanos sino que también cargaron con sus espíritus y fetiches y los reprodujeron en unión con las doctrinas del colonizador. El europeo obligó que sus conocimientos fueran asimilados por los negros lo que originó la inserción de los modelos técnicos de la música europea: la armonía y la melodía así como la notación musical. Con la abolición de la esclavitud en 1838, no hubo cambios significativos y el baile, la música y estos ritos se mantienen. Con las ideas que se irán dando con las diferentes aboliciones e independencias en América, el carácter social en la música se va acercando a la demanda y a la denuncia.

El *mento*, a diferencia de los estilos musicales religiosos, tuvo la finalidad de tener ratos de esparcimiento. En el siglo XIX surge el *mento* como danza popular en Jamaica con un discurso social lo mostrándonos que no toda la producción musical era religiosa: “...

* Para mayor detalle sobre esta y otras prácticas, consultar: Joseph M. Murphy. *Working the spirit. Ceremonies of the African diaspora*. E.U. Beacon Press. 1994.

according to our social historians, it emerged in the nineteenth century as a figure in the popular quadrille dance of the time.”⁸⁷ El *mento* se deriva de los gustos festivos africanos mezclados con los gustos jocosos europeos interpretados por grupos o bandas musicales, quienes utilizaban instrumentos de ambas culturas.

Para el siglo XX, en el periodo entreguerras, muchos jamaicanos que migraron hacia tierras continentales debido a la falta de oportunidades en la isla, regresan con nuevas ideas impactando sobre la música. A la par del *mento*, se fueron instalando músicos influenciados con la música de las grandes orquestas norteamericanas. Algunas de estas orquestas, las cuales imitaban en su mayoría el *jazz* y el *swing* siendo muy populares en Jamaica, dejaban a un lado el compromiso social que en el *mento* existía. No obstante, hubo algunas bandas de este tipo que interpretaban el *mento* en sus presentaciones ya que al ser tan popular la audiencia lo demandaba.

Será en los años 40's del siglo XX cuando el *mento* tenga una importancia significativa debido a variaciones instrumentales: se le agregan la guitarra, el bajo, el piano y tambores metálicos. Estas adiciones están asociadas al *calypso* de Trinidad y Tobago, también de mezcla cultural europea y africana, el cual era cantado en los festivales tratando temas de actualidad y de carácter festivo encontrando en Jamaica un lugar propicio para ser desarrollado. El *mento* significó una vía de expresión social ya que fue conjugando todo el bagaje cultural de muchos años con las situaciones de aquél momento en Jamaica. Tanto instrumentos como cantos del folklor jamaicano, fueron mezclándose con el ritmo

⁸⁶ Murphy. 1994. P. 119.

⁸⁷ Reckord. 1997. P. 5.

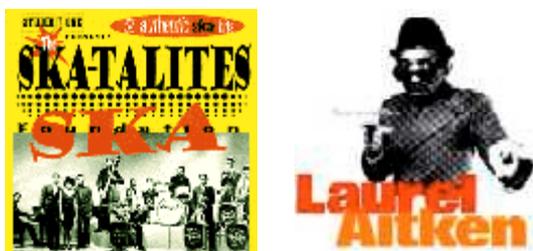
proveniente de Trinidad y Tobago dando continuidad y sobrevivencia a todas las palabras y ritos que se desarrollaron en Jamaica y que serán insertados en el *mento*.

En la siguiente década, los 50's, Jamaica da un brinco de la vida y economía rural a la urbana debido al desarrollo industrial en las ciudades, principalmente en Kingston. Con el crecimiento urbano, viene consigo la entrada de la modernidad: estaciones radiodifusoras, aparatos receptores y reproductores de música, instrumentos musicales, grabadoras, etc. Además, se amplían los horizontes musicales con la llegada de interpretes negros norteamericanos quienes cantaban novedosos estilos musicales. Esta es la época del llamado *sound-system* el cual extiende la difusión musical al interior del país creándose compañías que importan música proveniente de los Estados Unidos.

Con la llegada del *Rhythm and Blues* (R&B) afronorteamericano hay un cambio en la tendencia, no solo musical, sino también mercadotécnica. El ímpetu musical del R&B en Jamaica se extiende por conducto de los *sound-system-men* quienes ven la oportunidad de generar jugosas ganancias con la comercialización de este estilo musical. Con el R&B se inicia el periodo de mayor presencia comercial de la música. Muchos grupos jamaicanos se acercan al R&B y empiezan a interpretarlo bajo sus propios sentimientos. Sin embargo, la vehemencia empresarial por el R&B mermó la producción de música netamente jamaicana de grupos que se dedican al *mento*. No obstante, esta tendencia cambió rápidamente en los 60's con la caída de popularidad del R&B lo cual produjo que los empresarios voltearan sus ojos hacia Jamaica: "Frustrated by the lack of music coming in from States, the sound-

system men forced to turn to local jamaican music.”⁸⁸ La demanda de mayor música condujo al impulso de crear la propia.

Con la popularidad del *sound-system*, el nacimiento de casas discográficas y de radiodifusoras, la presencia del *R&B* con un sello propio, es decir, jamaicano, se consigue incrementar la creación cultural con todos estos elementos formando un nuevo estilo. Así, se crea el *bluebeat* el cual es la combinación del *R&B* con el *mento*. Con el predominio del *mento* en el *bluebeat*, como unión indivisible entre lo nuevo y lo tradicional, se crea el *ska*. Ritmo ágil y alegre, se basa en el uso de la percusión de metales, la guitarra eléctrica, amplificadores y trombones; el énfasis siempre será en el bajo como lo es en el *R&B*. Su sonido parece desorganizado casi al azar y sus letras son de la misma referencia a los anteriores estilos: la hibridación cultural y la presencia de lo actual.

Solistas como Laurel Aitken y grupos como los Skatalites popularizaron este ritmo

Con el *ska* se mantiene el carácter de compromiso social en la música jamaicana y como síntesis momentánea de las múltiples influencias a lo largo del tiempo. En él, hay varias presencias importantes de la historia jamaicana: las prácticas religiosas del *rastafarismo* en cuanto al estilo interpretativo del *nyabinghi* (música propiamente *rastafari* que proviene de la *cumina*), la manera de conducirse ritualmente entre los revivalistas por

⁸⁸ Davis. 1979. P. 14

medio de aplausos y el rasgueo del banjo en el *mento*, todos ellos enfatizando el compás que llevan, son influencias para la creación del *ska*. Pero principalmente el *rastafarismo* es en este momento donde comienza a introducirse con mayor fuerza en la creación musical. Como se ha visto, el *rastafarismo* maneja un discurso totalmente rebelde y revolucionario de las circunstancias en las que se encuentran los jamaicanos. El misticismo, el milenarismo, el sionismo, la redención y el retorno a África, entre otros, son elementos que manejará el *ska* como resultado de la influencia *rastafari*. Pero también dará pie a que se le desprestigie por estar vinculado con el *rastafarismo* muy a pesar de que los intentos institucionales lo hayan querido enaltecer como música representativa de Jamaica.

Con su sentido social, el *ska* tuvo mayor suerte que sus antecesores ya que con la independencia en 1962, el gobierno jamaicano lo invistió como música representativa de la cultura popular indígena en un ambiente de nacionalismo exacerbado.

"What gave ska its big boots was Edward Seaga's cultural revival arising out of the Independence experience of 1962. The then Minister of Development and Welfare in strong nationalist terms pushed for the development of "things Jamaican" in all areas of cultural expression, including international exposure of the ska as popular indigenous music".⁸⁹

En el periodo postindependiente y bajo un clima de *chovinismo*, los jamaicanos debieron regresar a sus raíces haciendo eco en la creación musical. De nueva cuenta los *sound-system-men* hicieron gala de su presencia en la explotación del *ska*. Chris Blackwell, un

⁸⁹ Reckord. 1997. P. 7.

productor jamaicano blanco, fue el que le dio impulso global al *ska* ubicándolo en la música mundial como nunca antes había sucedido. El éxito musical fue con la canción *My Boy Lollipop* de Millie Small quien en 1964 llega a ser el primer lugar en Inglaterra y los Estados Unidos. Con esto, Jamaica salta a la vista mundial como centro generador de artistas de calidad. No obstante, el verdadero y mayor impulso tendrá que venir con el *reggae*.

Muchos artistas que venían haciendo el *R&B* con el *mento* y tras el fuerte interés que despertó el *ska*, cambiaron a la novedosa forma musical manteniendo la misma lógica en el contenido musical ya que las circunstancias, a pesar de la independencia, se mantenían desfavorables para los marginados en los guetos. Pero más aún de la continuidad lírica de lo anterior, el *ska* empieza a emplear un lenguaje subversivo en contra del sistema de dominio a la par de un lenguaje de contenido amoroso.* Por tanto, el *ska* será objeto de críticas y veto por el gobierno ya que los intereses particulares de los poderosos se sobrepondrán a los intereses de los marginados y más aún con la presencia de los *rastafaris* que van adquiriendo fuerza política y social paulatinamente. Con esta presencia y los diferentes disturbios entre la policía y los *rastafaris*, se le nombró a todo aquél que congeniaba con esta ideología y gustaba de esta música como *rude boys*; es decir, son aquellos individuos antagónicos al sistema que están al margen de la sociedad y de la ley. Esto es demasiado visible en el caso de los *rastafaris* ya que pretendían la muerte del sistema (*Babilonia*) y el restablecimiento de la justicia y la igualdad con lo cual tenían innumerables enfrentamientos con las fuerzas del orden.

Sin embargo, los impulsos artísticos de los jamaicanos no se vieron afectados por la presión gubernamental y en cambio imprimieron fuerza en la música. Para el caso de los jóvenes, los *rude boys*, que vivían en los guetos en este periodo, al no encontrar oportunidades ni sustento económico no comparten los ímpetus del *ska* como un ritmo alegre que se le había atribuido un sentido nacionalista. Así, en estos guetos,

“Esta juventud no compartía el optimismo original provocado por la independencia. Se sentía excluida y prefería un modo más frío de expresión. No bailaba el *ska* como todos los demás; sus movimientos eran más lentos y su postura más amenazadora, a pesar de la velocidad de la música”.⁹⁰

De esta forma, en este panorama rico y admirablemente constante de inspiración jamaicana en tan pocos años, de nueva cuenta, surge un nuevo estilo musical: el *rock steady*, la referencia inmediata del *reggae*. Según algunos autores no se sabe el momento en el que el *rock steady* suplantó al *ska*, pero no hay duda que este último, como todos los ritmos que nacieron y reprodujeron en un margen de tiempo relativamente corto, son parte de un todo y arrancan de las circunstancias históricas en las que se encuentra la sociedad jamaicana.

La tecnología jugó un papel muy importante en la experimentación, elaboración e interpretación del *rock steady*. A mediados de los 60's, los empresarios jamaicanos y extranjeros imprimen fuerza en la búsqueda de artistas y en la elaboración de mayores discos. La entrada de divisas a causa de la creación musical jamaicana (la industria musical en Jamaica representa una vía, al igual que el turismo, para obtener divisas) se traduce en la

* Incluso en Inglaterra, el *ska* influye en la música *punk* de la época.

compra de equipo moderno para la grabación y mezcla como también para la experimentación de nuevos sonidos a base de instrumentos más sofisticados. La base rítmica y los nuevos instrumentos serán los fundamentos para la creación del *rock steady*. El piano, la guitarra, la batería y el órgano, serán los instrumentos característicos de este estilo que, a diferencia del *ska*, son tratados con mayor lentitud y flexibilidad.

Será con el *rock steady* donde los contenidos líricos estén completamente volcados a la denuncia a la injusticia y al maltrato, no solo de la propia Jamaica sino también abarcando problemas de otras partes del mundo donde el sistema de opresión hace uso de sus facultades.

"Lyrical content exposed the consciousness of the artist for the first time... a rock-steady tune might deal with the police, hungry children, or even the disc jockey U Roy's astounding evocation of Dubček and the Russian invasion of Czechoslovakia in his version of 'Listen to the Teacher'".⁹¹

Los *rude boys* se hacen presentes en las letras de las canciones y son reflejo de las condiciones sociales en las que viven en los guetos.

"Rudie lyrics commented on the new criminal elements among the ghetto youths, with their nihilistic view of life where the only goal was to live dangerously and die young for lack of real positive social goals... Rudie songs included "Rude Boy," "Rudie O

⁹⁰ Bembé. Números 5/6. Diciembre 97/Enero 98. P. 17.

⁹¹ Davis. 1979. P. 16.

Rudie," "Rudie in Court," "Rudie Get Offa Circuit Charge," "See Dem a Come," "Rude Boy Train," "007," "Trying to Conquer Me," to name a few".⁹²

La influencia *rastafari* también es patente y la crítica al sistema es parte fundamental del *rock steady*. Los jóvenes son los principales receptores y movilizadores sociales en este contexto quienes, bajo la influencia *rastafari*, promueven a través de la música los valores del negro y su necesidad de reencuentro con su pasado. Será casi finalizando los 60's cuando todo este proceso ascendente de la cultura musical con una gran carga social se vea traducido en la expresión musical de mayor renombre, presencia e influencia en el mundo que Jamaica haya dado. Serán los grupos, solistas y *rastafaris*, quienes darán un vuelco sin precedentes en la historia, no solo de la música sino también de lo social y político en Jamaica, a través de lo que conocemos como *reggae*.

3. EL REGGAE

En 1968 el *rock steady* es reemplazado por el nuevo ritmo: el *reggae*. En cuanto a la etimología y origen de la palabra, hay muchas controversias:

"The word appears first on a 1967 dance record by the Maytals called "Do the Reggay." I once asked Toots Hibbert, lead singer of the Maytals and composer of "Do the Raggay," to tell me what the word meant, and his answer is as satisfactory a definition of reggae as you're likely to get: "Reggae means comin' from

⁹² Reckord. 1997. P. 11.

the people, y'know? Like a everyday thing. Like from ghetto. From *majority*. Everyday thing that people use like food, we just put music to it and make a dance out it. Reggae mean *regular* people who are suffering, and don't have what they want'".⁹³

Robert Nesta Marley

Cuando uno escucha hablar sobre el *reggae*, inmediatamente nos viene a la mente un personaje: Bob Marley. De igual forma, programas televisivos y de la radio, películas, artículos periodísticos, revistas, libros e internet, incluyendo las tiendas de discos, no hay más referencia sobre el *reggae* que Marley. Si uno quiere conocer otros artistas que hayan sido contemporáneos a Marley empiezan entonces los problemas ya que no hay mucha variedad (por lo menos en México). Sí se pueden encontrar producciones de *Peter Tosh* y *Jimmy Cliff*, incluso, de los *Wailers* sin Bob, quienes son los que más han trascendido en el mundo de aquellos inicios del *reggae*. No obstante, el *reggae* lo han estancado en estos pocos artistas al igual que mucha música elaborada en el llamado tercer mundo explotando

⁹³ Davis. 1979. P. 17.

solamente aquellos que tienen fama mundial o regional y postergando la presencia de nuevos grupos o solistas.

Por otro lado, lejos del olvido mercadotécnico de las grandes empresas, lo más importante de esta dinámica consumista es que se han separado los orígenes, la esencia y el verdadero sentido de los personajes y sus letras del *reggae* haciéndolo únicamente una mercancía. En la actualidad es claro y evidente esta tendencia con respecto al *reggae* ya que los intérpretes de mayor fama lo retoman por intereses erróneos y completamente subjetivos.

“Pero el uso de la materia prima musical que creaban los pueblos de nuestra América pasó también las fronteras nacionales al tomarla el mercantilismo y la explotación industrial capitalistas, y entrar en el mercado mundial: ‘las sonoridades, melodías, ritmos de los pueblos ‘exóticos’ fueron otras materias primas que, previa elaboración de los centros de poder capitalistas, se hacían objetos cotizables en el mercado mundial’”.⁹⁴

Esta situación se debe a la perversión histórica de que ha sido objeto la filosofía que envuelve al *reggae*: el *rastafarismo*. Para los ojos extraños, la gran mayoría de los productos culturales en América Latina y el Caribe son tomados con cierta superficialidad y son comparados con respecto a lo que en sus propias tierras son clásicos. Su carácter social, político y religioso del *reggae* fue y lo sigue siendo al margen de la sociedad que lo vive y lo escucha.

They tricked us with trinkets and beads
 And tricked us right into slavery
 Traditional customs
 Crafts and arts
 They put away in the museums
 Oh, people, don't you see the plot...Yeh
 To take all we've got.

Got to save Black music
 Fight to save sweet music now
 God to save Black music now

Let the music flow, oh Lord

We've paid that price so many times
 Comes to claimin' dues we're the first in line
 Freedom songs echoed these plantatons
 I an I survive
 To this present time
 Oh, people, don't you see the plot
 To take all we've got

Music sweet music ha ha ha
 it no funny

Through our spirits came
 Reggae Jazz Funk and Blues
 Music the food of life
 So don't just stand there
 And let them take your share
 They claim that fame
 And give you not a care

We walk those streets
 Without a dime
 Play hide and seek
 The pie in the sky

Hear me when I say
 Gather round come get strong
 Help I sing this freedom song
 Save Black music now
 Keep it in control now
 Never let it go now
 Keep it in control now

⁹⁴ Linares. 1993. P. 80.

(David Hinds of 'Steel Pulse'. *Save Black Music*. "Babylon The Bandit")

Sin embargo, existen grupos que mantienen esta verdadera esencia del *reggae* y sus interpretaciones y contenidos viajan en torno a estas características propias, muy a pesar de la poca y casi nula difusión y apoyo.

El mercado discográfico se ha apropiado del *reggae* y lo ha popularizado al igual que otros ritmos jamaicanos y del resto del Caribe y América Latina, poniéndoles categorías o clasificaciones que dicotómicas: estas categorías son parte de la *música internacional* o *mundial*, incluso, *exótica*. La explotación comercial a nivel mundial ha sido una adaptación al gusto o sensación de cada uno de los individuos que componen el público. Con esta lógica, los consumidores entran al juego descontextualizado y se convierten en objetos del consumismo. Estos, en su gran mayoría, ignoran por completo la esencia y orígenes del *reggae* y se dejan llevar por los dictámenes de las modas impuestas por las grandes empresas comerciales: no hay principios y sí intereses. Con la creciente participación de los medios de comunicación en la vida del hombre, la información nos llega procesada y filtrada facilitando su acceso yendo en contra de las actividades literarias de la redacción y las lecturas de libros y artículos. Con el *internet*, podemos encontrar una gran cantidad de basura informativa en ese espacio infinito de imágenes, sonidos y letras. El *reggae* no se ha escapado de la gran red informática donde podemos localizar una sinfin de páginas electrónicas que no te dicen algo. Parece ser que entre más se globaliza el planeta, menos lo conocemos.

El mundo *occidental* ha tomado, interpretado, reelaborado y transmitido al *reggae* en grandes figuras que lo hacen suyo obteniendo fama y fortuna de un estilo musical que no pretendía esto. El neocolonialismo cultural que impera en el mundo actual hace creer que tenemos una cierta identidad la cual es tratada y reproducida con fines económicos y políticos. Con la apropiación y la transformación, el producto se devuelve totalmente deformado y alejado de sus orígenes; además, los recursos con que cuentan las grandes compañías del espectáculo hacen que los consumidores, en este caso jamaicanos, consuman artistas de otras latitudes a altos precios mientras que los propios se han hecho a un lado. Así, solamente ha quedado en los grandes artistas ingleses y norteamericanos que veían en el *reggae* como un *rock and roll* jamaicano. El *reggae* no es una extensión ni fue producto de la música de los Estados Unidos ni de Inglaterra; sí es un fenómeno que vincula todo el devenir histórico de la sociedad jamaicana con el mundo a lo largo de varios siglos donde no solo fue la preponderancia del blanco sino que fue un intercambio equilibrado en medio de la opresión y rechazo, pero no es un apéndice de estos países en sus orígenes.

Las causas por las cuales el *reggae* ha sido objeto de exotismo, libertino y otros adjetivos, se debe a los mensajes que proyecta a través de la imagen. En diversas fotos o películas, tenemos presente al *rastafari* como algo peculiar que no vemos en nuestra sociedad; además de su vestimenta colorida y cabellos y barbas peculiares, lo que si causa controversia es el uso de la marihuana o *ganja*. A los rastafaris se les ha imputado el nombre de rude boys, es decir, de personas que se dedican a delinquir según el punto de vista del blanco:

Bad boys, bad boys whatcha want
Whatcha gonna do when sherrif John Brown
come for you tell me whatcha gonna do.

Bad boys bad boys
 Watcha gonna do, whatcha gonna do
 when they come for you
 Bad boys, bad boys
 Watcha gonna do, watcha gonna do
 when they come for you

When you were eight
 And you had bad traits
 You go to school and you learn the golden rule
 So why are you acting like a bloody fool
 If you get hot you must get cool

Bad boys, bad boys
 Watcha gonna do whatcha gonna do
 When they come for you (repeat)

You chuck it on this one
 You chuck it on this one
 You chuck it on mother and
 You chuck it on you father
 You chuck it on you brother and
 You chuck it on you sister
 You chuck it on that one and you chuck it on me

Nobody naw give you no break
 Police naw give you no break
 Soldier naw give you no break
 Not even you idren naw give you no break

Why did you have to act so mean don't you know
 You're a human being born of a mother with
 The love of a father reflections come and reflections go
 I know sometimes you want to let go
 I know sometimes you want to let go.
 (Inner Circle: *Bad Boys*)

Estas y otras características, en su país de origen, Jamaica, son motivos turísticos que utilizan oportunamente los gobiernos y que lanzan hacia el exterior con la finalidad de atraerse divisas. Sin embargo, contrariamente, también es víctima del rechazo y el impedimento. El *reggae* fue prohibido ya que su contenido se inclinaba a la subversión

rastafari aunque ellos mismos no pretendían confrontarse directamente con el sistema político y económico. El *reggae* y el *rastafarismo* hacen una mancuerna muy interesante donde cada uno de ellos coexisten y dan forma a sus proyecciones, pero los intereses, o los satanizan o los utilizan para fines económicos.

Como se ha visto, hay una conexión entre las prácticas religiosas y las mundanas en todas las manifestaciones artísticas en Jamaica y estas han sido generadas a partir del desarrollo social y económico en las ciudades, principalmente en Kingston. La vida urbana, con todas sus contradicciones y matices, fue la generadora de diversos estilos musicales y de la conciencia negra de la época. Fue en la ciudad donde convergieron lo rural, con todo y sus tradiciones folklóricas, y el progreso industrial y económico. En esta dinámica, las disparidades lógicas de la sociedad capitalista se hacen patentes y la formación de guetos son ejemplo de ello. Con la formación o engrosamiento de las clases sociales, se van formando alrededor ideas y acciones que buscan la superación de los males de que han sido víctimas por tantos siglos.

En el *reggae* se pueden encontrar las referencias bíblicas que en el mismo carácter *rastafari* se localizan.

Thank you, Lord, for what you've done for me, yeah!
 Thank you, Lord, for what you're doing now.
 Thank you, Lord, for ev'ry little thing, yeah, yeah!
 Thank you, Lord, for you made me sing.

Say I'm in no competition,
 But I made my decision.
 You can keep your opinion:
 I'm just calling on the wiseman communion.

Thank you, Lord, for what you've done for me, yeah, yeah, yeah!

Thank you, Lord, for what you're doing now.
 Thank you, Lord, for ev'ry little thing, yeah, yeah!
 Thank you, Lord, for you made me sing.
 Sing along, sing along:

I don't fear their aggression,
 Just to prove my determination.
 I don't yield to temptation;
 I haven't learn't my lesson in Revelation.

Thank you, Lord, for what you've done for me, yeah-eah-eah!
 Thank you, Lord, for what you're doing now.
 Thank you, Lord, for ev'ry little thing, yeah, yeah!
 Thank you, Lord, for you made me sing.
 Sing along, sing along:

Said, I'm in no competition,
 But I made my decision.
 Lord, in my simple way,
 Comin', comin', comin', comin':
 I love to pray.

Thank you, Lord, for what you've done for me, yeah-eah-eah!
 Thank you, Lord, for what you're doing now.
 Thank you, Lord, for ev'ry little thing, yeah, yeah!
 Thank you, Lord, for you made me sing.
 Oh-oh-oh-oh!

(Bob Marley. Thank you Lord. "Songs of freedom").

Es, de nueva cuenta, la producción artística una vía de expresión que canalizará, en el caso del *reggae* con mayor ímpetu, los ideales frustrados por siglos y los que se van gestando con la presencia del *rastafarismo*. En el caso de la música de Bob Marley:

"Such lyrics can be interpreted as anticapitalist and progressive, merely liberal, or anarchist –depending on the perspective of the listener: Like the Rastafari ideology from which it comes, the reggae message is open-ended. And as Rastafari and reggae become more widespread, people of diverse political

ideologies read their own meanings into religion and the music".⁹⁵

Los grupos que ahora son intérpretes de *reggae*, siempre pertenecieron a religiones afrocristianas como lo fueron las traídas por los protestantes europeos. En estas, la presencia de los pasajes bíblicos siempre estuvo presente. Sin embargo, la simpatía por el *rastafarismo* se debió a que proponía una vía más alentadora y totalmente novedosa y rejuvenecedora y que era producto más cercano a la historia de África y sus herederos en el mundo. El retorno a África y la creación de un reino de igualdad y justicia con la presencia terrenal de Dios, es decir, Hailé Selassié, el *Jah Rastafari*, eran ideales que compartían con vehemencia los legatarios del desarraigo y la dominación. En este sentido, la unidad de los negros en el mundo era muy importante para conseguir el bienestar de todos:

Africa, unite,
 'Cause we're moving right out of Babylon,
 And we're going to our father's land.

How good and how pleasant it would be,
 Before God and man, yeah,
 To see the unification of all africans, yeah.
 As it's been said already,
 Let it be done, yeah.
 We are children of the Rastaman.
 We are the children of the higher man.

Africa, unite,
 'Cause the children wanna come home,
 yeah, yeha, yeah.
 Africa, unite,
 'Cause we're moving right out of Babylon,
 And we're grooving to our father's land.

How good and how pleasant it would be,
 Before God and man, yeah,
 To see the unification of all africans, yeah.
 As it's been said already,

⁹⁵ Fergusson. 1997. P. 56.

Let it be done, yeah.
 We are children of the Rastaman.
 We are the children of the higher man.

So, Africa, unite.
 Africa, unite.
 Unite for the benefit of your people.
 Unite, for it's later than you think.

Unite for the benefit of your children.
 Unite, for it's later than you think.
 Africa awaits it's creators,
 Africa awaiting it's creators.
 Africa, you're my forefather cornerstone.
 Unite for the Africans abroad.
 Unite for the Africans a yard.
 Africa unite.

Africa, unite,
 'Cause we're moving riht out of Babylon,
 And we're going to our father's land.
 (Bob Marley: *Africa Unite*)

Con la conjunción con el *reggae*, el *rastafarismo* fue la religión jamaicana que tuvo mayor suerte debido a la proyección que tuvo en el mundo. Pero también la tuvieron las otras ya que el *rastafarismo* y la propia conciencia del jamaicano tuvieron como antecedentes las otras religiones, es decir, tanto el *rastafarismo* como las demás son parte de las religiones afrojamaicanas. La música cristiana en Jamaica con sus estilos corales rurales fueron integrándose para formar estilos propios. Lo secular y lo laico nunca estuvieron alejados ya que fueron y siguen siendo parte de un todo cultural que los identifica, no solo al interior sino que también al exterior, con los estilos musicales de los negros en el mundo.

Unión entre el Reggae y el movimiento Rasta Fari

La demolición de *Babilonia* era uno de los objetivos que expresaban los *rastafaris* mediante el *reggae*. A través de la música y la lírica, muestran los vicios del sistema que domina y extiende sus males sobre todo el mundo:

Feel like
 I feel like a gunslinger
 Just a wait just a wait just a wait
 Waiting to pull the trigger
 I'm so eager
 With my itchy finger
 Just can't wait a just can't wait
 I can't wait to chase

Babylon the bandit
 Dash him in a bottomless pit, yeh
 Babylon
 Dash him way in a de pit now
 Coming from a den of scavengers
 Out they come to steal
 To rape the Earth of its beauty
 The truth must be revealed
 Bring forth Liberation Posse
 to chase must now begin
 Fire to all downpressors
 Death is the wages of sin
 Babylon the bandit
 Dash him in a bottomless pit, yet
 Babylon the bandit
 Dash him way in de pit now
 Babylon the bandit
 Dash him in a bottomless pit, yet

Babylon
Dash him way in de pit now

Coming from a den of scavengers
Out they come to steal
To rape the Earth of its beauty
The truth must be revealed
Bring forth Liberation Posse
The chase must now begin
Fire to all downpressors
Death is the wages of sin

Babylon the bandit
Dash him in a bottomless pit, yeh
Babylon
Dash him way in a de pit now
Babylon the bandit
Dash him in a bottomless pit, yeh
Babylon
Dash him way in a
De bottomless pit, yeh

Their words were smoother than butter
War was in their hearts
Their words like the softest oil
They made a lie sound real
Watch out
Whip it!

Babylon the bandit
Dash him in a bottomless pit, yeh
Babylon
Dash him way in a de pit now
Babylon time has caught up on you
Babylon Rasta prophecy true

(David Hinds of 'Steel Pulse'. *Babylon The Bandit*. "Babylon The Bandit")

A pesar de que los jamaicanos han padecido las secuelas del colonialismo, los *reggae-rastafaris* emplean un discurso positivo, conciliador y esperanzador sobre el futuro de sí mismos. La caída del sistema de opresión se había iniciado con la presencia del rey etíope ya que él representó la segunda venida del ungido para establecer la paz, el orden y la igualdad sobre los hombres por un periodo de mil años. Para el *rastafari* y el intérprete

musical del *reggae* sería una tendencia natural y que ellos solamente trabajaban en la espera del reino de Jah. Esta visión milenarista con influencia bíblica está expresada en el *reggae* donde, como se dicho, no es beligerante:

Exodus, movement of Jah people, oh yeah.
Open your eyes and let me tell you this.

Men and people will fight ya down,
(Tell me why?)
when ya see Jah light.
Let me tell you, if you´re not wrong,
(Then why?)
ev´rything is alright,
through the roads of creation.
We´re the generation (Well me why)
Trode through great tribulation.

Exodus, movement of Jah people.
Exodus, movement of Jah people.

Open yor eyes and look within.
Are you satisfied with the life you´re living?
We know where we´re going;
we know where we´re from.
We´re leaving Babylon,
we´re going to our fatherland.

Exodus, movement of Jah people.
(Movement of Jah people).
Send us another Brother Moses,
gonna cross the Red Sea.
(Movement of Jah people).
Send us another Brother Moses,
gonna cross the Red Sea.

Exodus, movement of Jah people.
Exodus, exodus, exodus, exodus.
Move! Move! Move! Move!

Open yor eyes and look within.
Are you satisfied with the life you´re living?
We know where we´re going;
We know where we´re from.
We´re leaving Babylon,
We´re going to the fatherland.

Jah come to break down pression, rule equality.
 Wipe away transgression, set the captives free.
 (Bob Marley. *Exodus*. 1977).

Música y letra son representaciones de la visión *rastafari* en el *reggae* en donde se encuentran mensajes bíblicos y proféticos en este ambiente milenarista en el que se desenvuelve pero con el cambio positivo en sus propuestas.

En cuanto a la diáspora africana sufrida por la esclavitud, los músicos del *reggae* recuerdan este suceso y lo mencionan como antecedente de sus males:

Old pirates, yes, they rob I.
 Sold I to the merchant ships,
 minutes after they took I from the bottomless pit.
 But my hand was made strong
 by the hand of the Almighty.
 We foreward in this generation triumphantly.

Won't you help to sing these songs of freedom?
 'Cause all I ever had, redemption songs.
 Redemption songs.

Emancipate yourselves from mental slavery,
 none but ourselves can free our minds.
 Have no fear for atomic energy,
 'cause none of them can stop the time.
 How long shall they kill our prophets
 while we stand aside and look?
 Yes, some say it's just a part of it.
 We've got to fulfill the book.

Won't you help to sing these songs of freedom?
 'Cause all I ever had, redemption songs.
 All I ever had, redemption songs,
 these songs of freedom,
 songs of freedom.
 (Bob Marley: *Redemption song*)

Como se puede apreciar, el mensaje que transmite el *reggae* tiende a ser de confort y ánimo sin dejar a un lado los padecimientos sociales por los que pasan los jamaicanos. En

este caso, el *reggae* da un brinco opuesto a los ritmos que anteriormente se habían desarrollado los cuales eran totalmente adversos a las políticas del gobierno en Jamaica.

Este pacífico y conciliador sentido del *reggae* se presentó en 1978 cuando, en un concierto

de *Bob Marley and the Wailers* en Kingston, en un ambiente tenso por las elecciones presidenciales, Marley, quien predicaba la paz en todos sus conciertos, hace subir al escenario a los rivales políticos Michael Manley y Edward

Seaga para que unan sus ideas y esfuerzos por el bien del país. Esta imagen es muy famosa y con la cual muestra que los artistas del *reggae* no buscaban el enfrentamiento: solamente querían que se les reconociera como tales y que les diera la oportunidad el gobierno de regresar a África.

En cuanto a las técnicas musicales, el *reggae* conjuga el pasado con el presente de manera importante. También la contribución del *rastafarismo* se tradujo en la instrumentación y ritmos.

“The basic Rasta rhythm is a sustained two-beat riff that swells and hypnotizes like a heartbeat... Rastafarian drumming stems from one of the older Jamaican musical forms, *burra*... *Burra* uses three large double-membrane drums usually made of rum kegs and goatskin. The largest is the bass drum; the repeater and funde are smaller and higher pitched. The repeater plays the melody, the bass lays out the rhythm, and the funde provides a darting syncopation.

The effect on the listener is the same trancelike equality supplied by reggae".⁹⁶

De igual manera, como también lo mencionamos, la iglesia revivalista aportó al *rastafarismo* y consecuentemente al *reggae*. Esta influencia musical en el *rastafarismo* está expresada en el *nyabinghi* el cual es interpretado con percusiones y canto.

"Studio musicians sometimes transferred *nyabinghi*-derived rhythms, originally played on drums, to other instruments such as organ, piano, and guitar. This Rasta influence helped to promote rhythmic experimentation and led to an expansion of musical space..."⁹⁷

El *nyabinghi* fue muy usado por el *reggae* ya que los ritmos en los tambores fueron transferidos a otros instrumentos. Este ritmo, que se aplicaba en los tambores en los actos litúrgicos, es el sonido característico del *reggae*: es como el sonido que producen los latidos del corazón. Su sentido métrico es hacer hincapié en el segundo y cuarto compás prevaleciendo los bajos siendo ligeramente más lento que su antecesor el *rock steady*. El *reggae* permitió que el predominio de la guitarra mantuviera la tensión rítmica, a través de los ritmos a contratiempo, y el bajo del mismo instrumento, llevaría el ritmo característico del *reggae*.

Dos personajes fueron que iniciaron la experimentación en el *reggae* a inicio de los 60's: *Don Drummond*, un *rastafari* músico que interpretaba *jazz* y lo mezcló con el *ska*; los *Maytals*, agrupación que inició tocando *ska*, luego *rock steady* y finalmente *reggae*. Pero

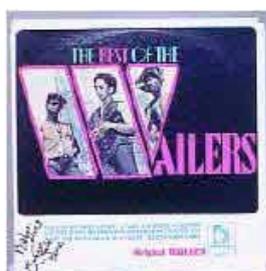
⁹⁶ Davis. 1979. Pp. 20-21.

⁹⁷ Lamarche. 1995. P. 165.

sin duda el mayor grupo que representa al *reggae* fueron los *Wailers*. Los Wailers, “...

competían con The Maytals, Justin Hinds and The Dominoes, The Clarendonians, The Charmers”.⁹⁸ La agrupación cambió constantemente de nomenclatura de acuerdo a los cambios que también se estaban dando en la creación musical en Jamaica:

inicialmente se llamaron *The Wailing Wailers*, luego *The Wailers* y, finalmente, *Bob Marley and The Wailers*. A la par de los Wailers, la cinta cinematográfica *The Harder Day Come*, protagonizada por Jimmy Cliff interpretando a Ivan O. Martin, un joven dechado que padece los problemas sociales jamaicanos y los ímpetus de ser parte de

la industria musical cae en las garras de la viciada sociedad, es un parteaguas. Es tanto el éxito de la película que también fue una de las contribuciones para que se conocieran las circunstancias sociales en Jamaica producto de sus historia convulsa y rica. Pero también fue una de las oportunidades para que el *reggae* y el *rastafarismo* se conocieran en el mundo.

Los Wailers lo conformaban inicialmente en 1965, *Robert Nesta Marley (Bob Marley)**, *Peter Tosh* y *Bunny Wailer*; posteriormente se agregaron en 1968 los hermanos *Barrett: Carly Barrett* y *Aston “Family Man” Barret*. Las canciones eran compuestas entre todos y las letras por Marley y Tosh.

“... Bob Marley began to receive attention as a lyricist of imposing passion and dark power... A

⁹⁸ Bembé. Números 5/6. Diciembre 97/Enero 98. P. 17.

* Nació en el año de 1945 de padre inglés (perteneía a la armada británica) y de madre jamaicana.

favorite Marley lyric preoccupation was hungry children and crying mothers... His obsession with the cruelties of slavery was shared by Peter Tosh..."⁹⁹

Fueron los Wailers quienes primeramente experimentaron y fusionaron elementos musicales y la vida de los *rastafaris*. Sin embargo, no fue ni a través de ellos ni de otros grupos contemporáneos que el *reggae* tuvo alcance mundial. La apropiación extranjera hacia el *reggae* fue por medio de músicos anglosajones.

"Como una y otra vez en la historia del rock y sus derivados, hasta que músicos pop anglosajones descubrieron sus ritmos e intentaron, aunque ineptamente, reproducirlos, penetró el reggae los más inexpugnables muros que circundan el Primer Mundo: las barreras culturales.

El cuarteto inglés de skiffle, Mungo Jerry, usurpó su *offbeat* en 1969 con éxito inmediato... Paul Simon también se benefició de grabar en Kingston, *Mother and Child Reunion*... Su frustrado pionero Johnny Nash (*cantante texano de soul*) logró al fin a fines de ese año alcanzar el número 1 con *I Can See Clearly Now*... El famoso Eric Clapton repitió la fórmula en 1974, grabó en Miami *I Shot The Sheriff*, y alcanzó la cima de las listas por única vez en su larga carrera".¹⁰⁰

⁹⁹ Davis. 1979. P. 33.

¹⁰⁰ Bembé. Número 2. Septiembre 1997. P. 13.

El repunte del *reggae* y de los Wailers a nivel internacional fue cuando el

empresario jamaicano Chris Blackwell, el mismo que internacionalizó a Millie Small, los descubre y los hace firmar un contrato para que graben en su compañía de discos *Island Records*, una de tantas compañías que nacieron y crecieron con

el auge del *sound-system*. Las primeras grabaciones fueron en Kingston y los retoques se llevaron a Londres para depurar los sonidos y quedar finalmente el disco. *Catch a fire* (1973) fue la primera producción de los Wailers donde la canción *Stir it up* logró

sorpresivamente colocarse en los primeros lugares en Inglaterra y los Estados Unidos. Pero la consolidación del grupo fue con el segundo disco, *Burnin'* (1973), con la melodía *I shot the sheriff* alcanzando el primer lugar

de música pop en las listas mundiales. Para el tercer álbum, se da un acontecimiento al interior de la agrupación: Tosh y Bunny deciden dejar el grupo y dedicarse a la música como solistas. Marley y los Barrett deciden continuar e integran a un trío de mujeres, las *I-*

Threes, conformado por Rita Marley, su futura esposa, Judy Mowatt y Marcia Griffiths. A partir de entonces, esta será la agrupación que dará vueltas al mundo y extenderá su ideología a aquellos pueblos que sufren de la opresión a pesar de la muerte de

Marley. Los discos *Natty Dread* (1974), *Rastaman Vibration* (1976), *Exodus* (1977) y *Survival* (1979), podría decirse que representan a todo lo que envuelve al *reggae*: empeño social, la influencia *rastafari* y las ideas nacionalistas negras, y Bob Marley hizo con ellos una bandera de expresión como ningún jamaicano lo había logrado. No obstante, todo en el mundo finaliza (o cambia de esencia) y el 11 de mayo de 1981, en la ciudad de Miami, muere, o en términos *rastafaris*, duerme, Robert Nesta Marley víctima de un tumor cerebral

esperando despertar en algún momento para continuar predicando los valores humanos *rastafaris*.

CONCLUSIONES

Como bien se sabe, la historia, al estudiar los hechos del hombre en el pasado mediante un sinnúmero de registros o fuentes documentales, reconstruye periodos que pueden ser relevantes para el conocimiento humano. Así, fechas, personajes y sitios, son elementos indispensables para la reedificación. Por tantos siglos se creyó que el manejo del pasado debería ser a través del relato y la descripción acercándose por mucho a la narrativa de ficción. Con el paso del tiempo, estas ideas fueron cambiando y moldeándose de acuerdo a los ímpetus de abarcar más allá de lo escrito y a la creciente ampliación del conocimiento por medio de teorías o filosofías de la historia. No obstante, el quehacer histórico es complejo ya que la variedad de *fenómenos históricos* no es proporcional a la cantidad documental, por lo que la historia recurre al auxilio de otras disciplinas como la antropología y la arqueología, y estas a aquella, ya que ninguna es el oráculo ni la panacea ante los males humanos. Además, el tratamiento de las fuentes debe ser riguroso ya que muchas de ellas no son completamente veraces. Ante estas eventualidades dentro de la historia, se recurre a la confrontación de otras fuentes que no necesariamente son escritas; en este caso, son los restos materiales como edificios, tumbas, restos óseos, utensilios, etc., en donde intervienen estas disciplinas auxiliares. Pero además, existen fuentes que son indirectas las cuales nos refieren hechos por medio de la crónica, la entrevista, los documentales, la literatura, la música, las películas, etc. La *historia oral* es una de las ramas de la historia que, a partir de los relatos transmitidos oralmente de generación en generación, busca reconstruir el pasado de las sociedades.

Por tanto, la historia ha podido abarcar otros planos del conocimiento humano acrecentándolo. Si se entiende que la historia es todo aquello que ha hecho el hombre, entonces se puede asegurar que su amplitud responde a esta necesidad de conocimiento. Es por ello que no debieran existir barreras en la investigación ni subestimar el valor histórico de cualquier fenómeno donde interviene el hombre. Las posiciones poco científicas y las ortodoxas en la historia menospreciaron el valor de los grupos humanos que carecían de escritura. Todos los pueblos que no se desarrollaron al interior de la *visión occidental*, es decir, muchos americanos, asiáticos y africanos, no tenían cabida en la historia mundial por estar al margen de lo observado, es decir, del conocimiento. Pero la verdad se expone por su propio peso haciendo que estos dogmas fueron superados. Con este cambio, se han hecho magníficas contribuciones históricas de los pueblos que fueron víctimas de estas tendencias. La gama se ha extendido con mayor fuerza hacia el estudio de la cultura de los pueblos mostrando que entre la gente *sin historia* sí la hay y que ésta, al igual que las otras, es compleja y rica en conocimientos y experiencias. Y es precisamente en estos casos donde la historia requiere del apoyo de la antropología y la arqueología ya que los productos culturales e históricos de estas civilizaciones son contrarios al bagaje documental que se tiene con respecto a la influencia de occidente.

Con estas realidades, se han roto y eliminado falsos juicios que tendían a la infravaloración, al desprestigio y a la adjetivación errónea, incluso, al romanticismo. Ahora se puede percibir que la *distinción* es parte de un todo y que surge a partir de la esencia misma del hombre que nos homogeneiza. Lo exótico, extraordinario, singular, curioso, extraño, raro..., han desaparecido para dar paso al estudio objetivo y científico del quehacer

humano en cualquier lado en el que se desarrolle, y paradójicamente, son estos estudios tradicionales útiles para la reconstrucción y análisis crítico.

El propósito de este trabajo fue ver la evolución o proceso cultural caribeño donde encontramos una variedad cultural en diferentes espacios que llegan a converger en varios momentos. Uno de estos productos culturales nacido en Jamaica que a lo largo de su historia se fue conformando paulatinamente es el *reggae*. Pero no solo es el *reggae* el más importante y el de mayor trascendencia. También la presencia de ritmos caribeños de diferentes lenguas han tenido su participación en este espacio rico en cultura. Desde la *música cimarrona*, la literatura cubana, la música de Trinidad y Tobago, hasta la que representa a Jamaica, entre otras expresiones humanas, se han comprometido en su momento, y quizás, en dejar huella para las siguientes generaciones. Estas expresiones no están muertas y en la actualidad viven en nuestra mente. No se intentó obtener una verdad ni un panorama contundente. Más bien se pretendió tener un acercamiento al desarrollo histórico y cultural del Caribe hacia algunas manifestaciones culturales importantes para la región y para el mundo. No obstante, las pretensiones de este estudio no se podría llevar a cabo de manera específica (aunque debieran de existir trabajos de este tipo, sobre todo, en español) con referencia a estilos musicales por varias razones, y muy en especial sobre el *reggae*: el tiempo, la falta de información y los casi nulos espacios donde se desarrolla en nuestro país, entre los más principales. No obstante, la intención fue suficiente como para tener un referente más sobre este estilo musical y una aportación al conocimiento humano.

Como se ha dicho, la historia no se inscribe únicamente en las fuentes de carácter documental. También participan los métodos de la antropología, la arqueología, la

sicología, la sociología, etc. A pesar que en el trabajo se hicieron uso de materiales escritos, estos fueron realizados a partir de las experiencias de los autores y en el acercamiento indirecto de fuentes antropológicas y de campo. Para esto, el uso del internet representó una alternativa, quizás ni muy buena ni muy recomendable, que extendió el panorama y los vínculos con amistades virtuales y demasiado lejanas. Estos materiales, proporcionan información muy interesante para el público lego pero demasiado difícil de acceder en nuestro país. De hecho, ni los mismos seudo *rastafaris* o músicos conocen y/o practican ni tienen la intención de extender el conocimiento por el *reggae* y la filosofía *rastafari* más que a ciertos círculos lo cual es una decepción por lo que implican estas dos prácticas. No todos se ubican en esta situación, pero hay un alto grado de novelería en México.

En cuanto a los materiales, para acercarse tanto a los antecedentes históricos como a los que tratan al *rastafarismo* y al *reggae*, son insuficientes y menos dedicados a la cultura, principalmente del Caribe. La gran mayoría de los textos que existen sobre esta región están dedicados a las cuestiones económicas, de política internacional y a ciertos países que tienen semejanzas más próximas a América Latina, como son los casos de Cuba, Puerto Rico y República Dominicana. Quizás el lenguaje es la barrera que más interviene para que no existan relaciones muy cercanas entre ambos lados a pesar de compartir la misma historia, cultura y espacio regional. Esto es palpable, dejando a un lado el desinterés por la lectura en otro idioma que no sea el nuestro, que no es el caso, por la falta de textos en español sobre estos temas.

En lo musical, para el caso caribeño, se pueden encontrar mayores materiales discográficos de aquellos ritmos que más han arraigado en el gusto popular mexicano por

bastantes años debido a su cadencioso ritmo alegre y amoroso: el *son*, la *rumba*, el *mambo*, el *danzón*, la *salsa*, el *merengue*, entre otros. Sin embargo, el *reggae* ha sido rechazado en el agrado de la gran mayoría de la población, centrándose regularmente entre los jóvenes. Este reflejo social se debe por dos cosas: primero, el *reggae* fue inicialmente popularizado en México en inglés, y con la vastedad de productos musicales en este idioma, ha sido más fácil su penetración; segundo, el mensaje que transmite se acopla fácilmente con las actitudes rebeldes de la juventud. Esto es sintomático por el poco conocimiento que se tiene sobre este género musical. Además, los discos o cintas que más prevalecen, son de los artistas mayormente comercializados por la industria discográfica, es decir, los clásicos: Bob Marley, Peter Tosh, Jimmy Cliff y, en los últimos años, UB40, Inner Circle, Alpha Blondie, por citar algunos. De los mexicanos, ni se diga. Existen pocos exponentes que realmente se han mantenido en el gusto del reducido público que los sigue, de los cuales, dos son los que más se conocen: *Yerberos*, *Antidoping*, *Rastrillos* y *Ganja*. Como puede verse, la industria musical ha mantenido al *reggae* en un espacio marginal y sí ha preservado el interés por los exponentes extranjeros y por los fundadores y clásicos del *reggae*. Además, su difusión es *underground* y los espacios radiales de transmisión de la música *reggae* están débilmente presentados en unos cuantos días a la semana y en muy pocas estaciones de radio y programas televisivos de manera objetiva. Pero aún así, en los últimos años han existido mayores presentaciones de grupos de *reggae* a pesar de la falta de difusión y a la apertura de espacios. Sin embargo, esta sería una de las particularidades de la música que lucha en contra del sistema: ser marginada para los grupos marginados. Pero, ¿realmente en México el *reggae* ha sensibilizado a los grupos pobres del país como lo fue desde sus inicios en Jamaica? Al parecer no.

El *reggae* es un proceso histórico que se desarrolló a partir de la llegada forzada de miles de africanos a América. Con la dinámica colonialista europea, se rompen las tendencias naturales de desarrollo social y sus interrelaciones en estas sociedades tanto de África como de América. Ante la avanzada conquistadora y colonizadora, la superposición de ideas, conceptos, sensaciones, etc., afecta directamente a los que han sido obligados a creer en estos. No obstante, por necesidades de existir, se recrean y se recomponen los elementos añejos con los nuevos. Esta transmisión de rasgos culturales de uno a otro pudieron ser intercambios materiales, sociales y espirituales, vistos como elementos útiles para la sobrevivencia de la identidad en nuevos ambientes sociales. Con la pérdida de su identidad, adquieren otra, la cual, está mezclada con las identidades de los demás grupos humanos. Si se da el mestizaje, que en realidad se debe hablar de mestizajes, en la mayoría de las zonas colonizadas, se debe a que así lo permitieron los colonizadores ya que requerían de grupos que estuvieran colocados en los sitios adecuados dentro de la división social de las colonias. Además, los espacios alternativos creados por aquellos esclavos huidizos, los cimarrones, eran fugas sociales en momentos donde la tensión era lo suficientemente peligrosa para el dominador pero también presencia de oposición. Así, en estos mestizajes que se sucedieron en todos aquellos que ocuparon el espacio americano, al negro le tocó ser y estar ubicado en la parte más desfavorable de la clasificación racial. Bajo esta condición, el negro americanizado se enfrenta a adversidades de todo tipo buscando refugio en lo que había traído, en lo que recordaba y de aquello que veía a su alrededor. Se inicia así la ósmosis cultural en nuestro continente e inicia también el surgimiento de los caracteres culturales que van dando forma a lo que en la actualidad conocemos.

La suerte que sufren los grupos humanos esclavizados se debe particularmente a los intereses y necesidades económicas y políticas de los países europeos en el siglo XV y XVI. Debido a su falta de liquidez y a las constantes luchas por la hegemonía en Europa, los países del continente buscaban sobreponerse sobre los otros. Al mismo tiempo, al requerirse romper los monopolios comerciales de medio oriente, se inician los viajes con este fin. Uno de estos, será el que descubra el continente americano. Estas tendencias fueron el ambiente en donde el negro, el indio y el europeo, incluso, el asiático, intervinieron. Si bien es cierto que la presencia y la aportación negra a Europa se da desde muchos siglos atrás a causa de estas condiciones económicas y políticas, en el continente americano es donde surgen las mayores aportaciones mestizas en el mundo. Al escasear la mano de obra indígena, se opta por traer otra que sea más resistente y abundante; la solución, África.

El establecimiento de los africanos en América se centró en los sitios donde se requería la producción de bienes. Fueron las regiones tropicales, las mineras y las grandes haciendas donde al esclavo africano se le ocupó para la siembra de materias y alimentos tropicales, para la extracción de metales preciosos o para uso doméstico. En el caso de Jamaica, la dinámica económica se enfocaba en la producción de materias primas por lo que los negros fueron establecidos en zonas campiranas para la producción de estas. Esta lógica productiva se mantuvo hasta que el desarrollo industrial llega a las ciudades importantes y la consecuente migración del campo a la ciudad.

¿Cuál es la razón de que los africanos esclavos en América hayan sido muy prolíficos culturalmente? Además, de que en África fue, según los datos arqueológicos que

disponemos, donde aparecieron los primeros homínidos ancestros directos del hombre actual, pues en África no existieron personas sin cultura y organización social. África fue cuna de importantes civilizaciones donde destacan la *egipcia* y la *zulú*. Ambas generaron una gran cantidad de productos culturales y que en esta dinámica intercambios tuvieron influencia hasta Europa. Todas sus concepciones y cosmovisiones, sus ritos y cantos, sus formas de vestir y de crearlas, su lenguaje, sus características fisiológicas, etc., al ser trasladadas a América, la enriquecieron.

La religión y la música, ambos indisolubles, fueron de los elementos culturales que se trajeron y reprodujeron en América. El Caribe es particularmente afectado por esta situación donde la gran variedad de prácticas religiosas y la gran cantidad de estilos musicales, patentizan la fuerte presencia africana en la región. Ambos elementos, música y religión, se entrecruzan constantemente propiciando la aparición de una buena cantidad de cantos e interpretaciones por medio de instrumentos de origen africano en correspondencia con la religión y las prácticas comunes o lúdicas. El flujo entre ambos, crea y da forma a los estilos musicales que en el siglo XX se popularizan a nivel internacional.

Durante el último cuarto del siglo XIX, un ambiente de independencia se respira en la mayoría de los pueblos, incluida la jamaicana. La influencia libertaria producto del ascenso de la burguesía, el debilitamiento de las monarquías y la presencia ideológica liberal, tendrá resonancia en los grupos americanos. Así, la independencia haitiana tendrá un fuerte impacto sobre las conciencias americanas y, sobre todo, por la inyección de las ideas liberales producto de la revolución francesa. Jamaica logró su independencia ya entrado el siglo XX, pero la dinámica libertaria se estaba gestando poco a poco. Sin

embargo, el reacomodo no se hizo esperar y fueron las naciones poderosas quienes readaptaron y reinstalaron su presencia en el mundo. Las potencias europeas se reparten al mundo y una nueva tendencia económica y política se abre paso: el *neocolonialismo*.

La presencia neocolonial en América no es tan desastrosa como lo fue para África que no había padecido en su misma tierra los fuertes efectos del colonialismo. A partir de entonces, los grupos cultos de África empiezan a generar una serie de ideologías nacionalistas o de liberación nacional ante la nueva avanzada colonialista que van a tener impacto a escala mundial. Así el *panafricanismo* y la *negritud* serán una barrera a las pretensiones extensionistas de las potencias europeas mediante la organización y la revaloración del negro en el mundo. Estos dos movimientos tendrán eco en el Caribe y muchos intelectuales se asoman y crean sus propios trabajos bajo la óptica de revalorización histórica y cultural. José Martí, Nicolás Guillén, Luis Palés Matos, entre muchos otros, empiezan a escribir y a manifestar su desacuerdo por la presencia neocolonial en la región por medio de la narrativa y la poesía. La *negritud* y el *antillismo* fueron obras principales de estos escritores, pero principalmente de la *negritud*, Aimé Césaire y Léopold Sédar Senghor. Con estos, se buscaba establecer que la presencia negra en el mundo es real y que tiene una riqueza histórica y cultural como las demás. Cada uno de estos movimientos político-culturales, estuvieron en contra de la asimilación y la inferiorización de las potencias y continuarán patentes en venideros movimientos sociales.

En este sentido, el *rastafarismo* es una de las religiones híbridas que se dieron en el Caribe. Como todo lo existente en América, los productos culturales conocidos por nosotros son descendientes de los productos anteriores y cada uno de ellos aportaron una

parte de su esencia para dar forma a lo que conocemos. Entonces, tenemos que la unión y mezcla de elementos indígenas, africanos y europeos, y posteriormente también asiáticos, tendrán marcada presencia en la cultura caribeña. La música rescata la instrumentación, los cantos y el lenguaje de todas estas civilizaciones. La religión, por su parte, incorpora las creencias africanas con las cristianas engendrando prácticas de fe muy conocidas por nosotros. Para el caso de Jamaica, la fuerte presencia del *revivalismo* y de las *iglesias protestantes*, van configurando las conciencias de todo tipo y dará pie a la formación del *rastafarismo*.

El uso del texto del autor Joseph Owens, fue importante ya que con su experiencia se recogen valiosos pensamientos y formas de ser y de expresarse de los *rastafaris*. Los *rastafaris* estuvieron muy cercanos a los textos bíblicos de donde obtuvieron muchos elementos distintivos. En sus prácticas comunes y rituales, encontramos referencias de personajes y sus actos que, al ser transportados a la actualidad, encuentran significado para continuar en el ambiente de opresión que aún padecen. Sus costumbres chocan directamente con el pensamiento tradicional ya que se alejan de la dinámica capitalista del consumismo al ser autosuficientes. Su apariencia es lo más reconocible de los *rastafaris*: barbas y cabellos largos y estrujados; uso de ropas con colores obtenidos de las banderas de Etiopía y Jamaica; y sobre todo, el consumo de la *ganja* la cual es uno de los elementos que más problemas les ha traído. La segregación racial que han sido víctimas los negros, se ve agudizada entre los *rastafaris* por lo que se les persigue y rechaza, muy a pesar de que ellos no incitan a la rebelión agresiva. Jamaica, a principios del siglo XX, tiene un cambio producto del neocolonialismo. La gente del campo empieza a migrar hacia las ciudades

donde pueden encontrar mayores beneficios económicos. Muchos de ellos se establecerán en las orillas formando los guetos: *Trenchtown, Greenwich Town y Riverton City*.

No woman no cry.

'Cause I remember when we used to sit,
in the government yard in Trenchtown.
Oba, ob-serving the hypocrites,
as they would mingle with the good people we meet;
good friends we have had,
oh good friends we've lost along the way.
In this bright future
you can't forget your past,
so dry your tears, I say.

No woman no cry.
No woman no cry.
Little darlin', don't shed no tears.
No woman no cry.

Said, said, said I remember when we used to sit,
in the government yard in Trenchtown.
And then Georgie would make the fire light,
log wood burnin' through the night.
Then we would cook corn meal porridge,
of which I'll share with you.
My feet is my only carriage,
so I've got to push on through,
but while I'm gone...

Ev'rything's gonna be alright.
Ev'rything's gonna be alright.
So, no woman, no cry.
No, no woman, no woman, no cry.
Oh, little darling, don't shed no tears.
No woman no cry.

(Bob Marley: *No woman no cry*)

Serán en estos espacio, donde se crearán importantes aportaciones a la humanidad y de donde saldrán los *rastafaris*.

El movimiento *rastafari*, con sus vínculos entre religión y sociedad-cultura, dará esperanzas a todos aquellos que puedan entender la palabra de *Jah*. En este sentido, vemos que el *rastafarismo* es un movimiento *milenario* debido a las características presentadas en el texto. La delegación del cambio a una entidad superior al mismo hombre y la presencia de este en el mundo, *Selassié*, es el momento crucial para la consolidación del movimiento como también el reforzamiento de la esperanza *sionista*, ideas gestadas por los *movimientos nacionalistas negros*. Además, místicamente, el *rastafarismo* representó la oportunidad de aspirar a la salvación y a la restitución de la justicia y la igualdad así como el fin de todos los males. Solamente aquellos que escucharan en su interior la palabra de *Jah*, podrían ser salvados por este y los *rastafaris* creían que eran los únicos que lograrían la salvación. Por eso sus prácticas están encaminadas al cumplimiento total de la palabra de *Jah*, el cual, es el equilibrio y la justicia en el mundo expresado en la misma naturaleza. La conciencia del *rastafari*, por tanto, es una preocupación por hacer bien las cosas, pertenecer al grupo selecto de *Jah* y predicar la presencia de *Dios* en el mundo y la muerte de *Babilonia*. Sin embargo, estas ideas no hubieran tenido el mismo efecto en el *rastafarismo* sin la presencia ideológica del *garveysmo* a inicios del siglo XX.

Marcus Garvey, jamaicano, al igual que *Martin Luther King* y *Malcolm X*, impulsó la idea del retorno a los orígenes y a la revaloración del negro en el mundo. Con sus efusivos y convincentes discursos pronunciados en los Estados Unidos, tuvo gran aceptación y auditorio cambiando la manera de pensar en la comunidad negra de ese país. La extensión de sus ideas no se hizo esperar y, tanto en el Caribe como en África, su presencia fue palpable y llena de anhelos. Fundó organizaciones y escuelas donde se impartiría la revalorización del negro a través de la historia contada por ellos mismos y a la

organización de los negros en el mundo. Pudo crear una línea naviera que tenía la finalidad de transportar a los negros en su retorno a África. Pronosticó la entronación de un monarca africano la cual coincidió con la subida al poder de Etiopía de *Hailé Selassié I.* Garvey, en sus intentos por realizar en su totalidad estas ideas, se vio mermado con la presencia de los intereses, de nueva cuenta, de las clases poderosas lo cual dio por resultado la inoperancia real de estas ideas. No obstante fue un antecedente muy bien rescatado por los grupos *rastafaris* y por aquellos grupos nacionalistas negros.

Sin todo este bagaje histórico-cultural, el *reggae* no hubiera surgido. La colocación precisa de cada uno de los hechos históricos ha propiciado la aparición del estilo musical más representativo de Jamaica. Pero antes de él existieron otros estilos musicales que dieron fuerza y conocimiento al mismo *reggae*. En periodos muy cortos, la prolífica actitud artística del jamaicano se vieron expresados en un cúmulo de estilos que se fueron sucediendo uno tras otro. Además, el desarrollo tecnológico vino a representar mayores creaciones y mayor presencia de compañías de discos y difusoras (el *sound-system*) que impulsaban a los artistas de Jamaica. Con la presencia de capital y de las condiciones sociopolíticas, la entrada de géneros musicales extranjeros influyeron en el gusto y la forma de aplicarlos en la música que se estaba haciendo en Jamaica. El *jazz*, el *blues*, el *R&B*, el *swing*, el *rock and roll*, principalmente, tuvieron cabida en la música jamaicana. Pero si un estilo tuvo la fuerza para sostener en tan pocos años a todos los géneros que surgieron, fue el *mento*. Este ritmo es completamente caribeño y se crea bajo la influencia artística de Jamaica y de Trinidad y Tobago. Con el *mento* y las demás expresiones musicales, se logran hacer experimentaciones y mezclas muy importantes que originarán al *ska*, el *rock steady* y el *reggae*.

La unidad que se logra entre la música y la protesta o consigna social, inicia con el *ska*. Antes de este ritmo, indudablemente la presencia social estuvo presente nada más que menos directa como lo fue posteriormente. El *ska* fue el parteaguas de la música jamaicana ya que logró internacionalizarse y conseguir fama mundial teniendo presencia en la música inglesa como el *punk*; todo esto producto del *sound-system* jamaicano. El ritmo acelerado y alegre del *ska* se vio superado por el ritmo más lento del *rock steady* y del *reggae*. En ambos casos, la presencia de una actitud ante las circunstancias pasadas y presentes se reflejan en sus letras.

Pero será el *reggae* otro cambio importante en el panorama musical jamaicano y mundial con la unión del *rastafarismo*. El ritmo del *nyabinghi* y la ideología *rastafari* imprimirán una actitud diferente en la música y lírica del *reggae*. Si bien los ritmos precedentes tendían a la rebelión, el *reggae* maneja un discurso más propositivo y esperanzador, claro, sin dejar a un lado la consigna. Pero esta tendencia más pacífica del *reggae* por conducto del *rastafarismo*, le dio la oportunidad de ingresar en espacios inimaginables por los músicos, gentes de los medios y de los mismos jamaicanos. En la actualidad, además del *turismo* y el *ron*, el *reggae* representa a Jamaica en el mundo y representa un ingreso de divisas importantes.

Sin embargo, la producción, distribución y venta de los materiales musicales jamaicanos, como los del resto del mundo, en este caso, tercermundista, se ven aprovechados por las grandes compañías transnacionales. Infinidad de grupos y solistas han pretendido exponer su música al mundo, pero se han visto atorados y regresados por los intereses económicos de estas compañías. Pero también hay obstáculos y oportunismo con

los artistas jamaicanos consagrados ya que se les saca el máximo con el fin de obtener ingresos. De igual forma existe la apropiación y reproducción transformada del *reggae* en artistas que lo han hecho suyo obteniendo jugosas ganancias con el usufructo de un ritmo que no se produce en su país de origen.

Ante todo esto, el mejor grupo que ha dado Jamaica (quizás así nos lo han hecho creer) son los Wailers junto con Bob Marley. Él es expresión de las continuidades y cambios históricos de la isla caribeña. A través de él se estandariza la idea de aquellos que siguen la religión *rastafari* en su forma de vestir, de expresarse y de vivir en su entorno. Bob Marley tendrá la oportunidad de transmitir el *rastafarismo* por medio del *reggae* a otras latitudes, incluyendo las africanas donde tendrá mucho éxito. En la década en la que surge el *reggae*, también está la presencia de los nuevos movimientos sociales contraculturales. La presencia del *hipismo* encabezado por los *Beatles*, fue un ambiente que favoreció al *reggae*.

Marley representó también el cambio de posición entre los jóvenes y la sociedad jamaicana en general ya que en los años anteriores al *reggae*, como se ha mencionado, la música se inclinaba a antagonizar frontalmente al sistema. Con el *reggae*, además de mostrar su postura en contra de la opresión de *Babilonia*, más importante aún es que daba ideas positivas y esperanzadoras. Haciendo quizás un paralelismo con Jesús, en medio de las circunstancias en las que se desarrollaron ambos (luchas de liberación y conflictos agudos), estos dos hombres libraron la tendencia destructiva que los encaminaban las fuerzas sociales y propusieron un cambio espiritual sin precedentes. Aún en las mentes se

mantienen estos personajes muy a pesar de que la esencia se haya desviado hacia otros parajes de la humanidad.

No hay más referencia del *reggae* que Marley y, sin embargo, han existido una multitud de grupos que buscan ascender y colocarse al igual que los Wailers y el mismo Marley. En la actualidad, debido al *sound-system* que se extiende en todo el globo, el carácter esencial del *reggae* se ha perdido y únicamente es tomado en cuenta como un estilo musical que divierte a las masas o la gran oportunidad de desprenderse de la carga social de manera abrupta. Con la creciente presencia de los medios de comunicación, se han perdido valores importantes en nuestra sociedad que con el paso de los años paulatinamente hemos estado entrando en etapas críticas. Es cierto que la tecnología y la ciencia apoyan al hombre, sin embargo, el alejamiento de la esencia del hombre y del éter de la naturaleza nos han hecho insensibles ante tanto malestar mundial. En el hombre siempre existirá la inquietud por las cosas que le rodean y las que desconoce y cambiará aquellas que le parezcan inoperantes. Cuando la conjunción de elementos se logra, entonces surgen espacios importantes donde se desarrollan actitudes e ideas. Desde la esclavitud hasta la aparición del *reggae*, nunca se dejó de crear, a pesar de los problemas a los que se enfrentaron los abuelos. Sin olvidar que cada expresión dada a través del tiempo es reflejo e inquietud de la sociedad, el *reggae* fue la vía o canal de expresión de tantos siglos de opresión. Fue el *reggae*, expresión de la historia de redención cultural negra, el conducto donde la ideología y los sueños negros encontraron un espacio propicio para darse a conocer en el mundo a pesar de las maquiavélicas intenciones de las compañías discográficas.

ANEXO

Noción del milenarismo	Hechos que lo hacen surgir	Contextos en el que se genera	Distinción del milenarismo	Modo como se realiza	Los sujetos	Eje de acción de los sujetos
Una doctrina de redención de la humanidad.	Nacimiento del profetismo israelita.	Condición de explotación, opresión, injusticia, etc.	Rebasa la reivindicación de simples reformas.	Son espontáneos, violentos y compulsivos.	No constituyen sectores definidos en cuanto clases o capas.	Voluntad de salvación.
Una doctrina del fin y la consumación de los tiempos contemplando la idea de una realización del reino de Dios en la tierra por espacio de mil años.	Revelación (Apocalipsis) que anuncia el milenio.	Fenómenos naturales aterradores.	Conjuga aspiraciones económicas, sociales y políticas con expectativas de tipo espiritual.	Configuración de un poderío militar junto con una autocracia política.	Serán siempre los sin clase, sin arraigo, marginados, etc.	Visión maniquea del bien y del mal.
El reino de Dios supone una existencia paradisiaca, de felicidad absoluta.	Desarrollo de importantes movimientos político-religiosos en los que participa Cristo.	Guerras, desordenes, violencia, disturbios, inseguridad colectiva.	Moviliza a grandes colectividades.	Constituyen un poder alternativo.	Son gentes sin referentes de tradición, familia y propiedad.	Mentalidad de secta.
La restitución del paraíso tras la caída protagonizada por los primeros hombres	La primera variante será la que introduce la idea de postergación del reino milenarista hasta la segunda venida de Cristo.	Contradicciones y tensiones que suscitan los cambios bruscos en el escenario social.	Es la obra de quienes han sido elevados al rango de "elegidos".	Enarbolan un programa de acciones.	Trascienden los cotos de la derecha, la izquierda, el centro, etc.	Voluntad de entrega y de sacrificio total.
Será un nuevo mundo construido sobre las cenizas de lo viejo.	Configuración definitiva de la Iglesia como institución jerárquicamente organizada.	El deterioro de las estructuras tradicionales arcaicas.	Realiza un proceso de purificación cataclísmica.	Crean una estructura jerárquica.		Concepción de indulto del paso por la tierra.
Anunciación de diversos y catastróficos signos.	Presencia milenarista desde la caída del Imperio Romano hasta la Revolución Francesa donde se personifica en determinados reyes	El afloramiento de situaciones anomia, desarraigo cultural, confusión de identidad, etc.	Representa el triunfo del bien absoluto sobre el mal absoluto.	Su desarrollo es eminentemente cíclico.		Idealización y culto de la pobreza y la austeridad.

	y emperadores europeos al Mesías.					
Presencia y actuación de un Mesías.	La contribución del monje Fiore de revitalizar las doctrinas milenaristas por medio de una nueva exégesis de las sagradas escrituras.	Por lo general, se han distinguido por su conexión con la vida urbana; lo que no ha sido un obstáculo para ejercer una marcada influencia en el campesinado	Constituye una reacción desesperada.	La fé escatológica podrá apelar a nuevas formas e instrumentos, pero siempre resurge.		Actitud desesperada ante los avatares de la vida.
Salvación colectiva e individual, así como simultáneamente terrenal y trascendente.	La suposición de Cohn acerca de que originariamente los hombres vivían en absoluta armonía, igualdad y felicidad.		Se basa en un cuestionamiento o radical del orden existente y tiene un carácter fundamentalista y teológico.			Actitud cerril y dogmática en el plano teórico y espiritual.
	Aparición de la doctrina del Libre Espíritu que presupondrá una posición gnóstica, individualista, amoralista, profundamente mística y fundamentalmente anarco-comunista.		Propugna y lleva a cabo relaciones fundadas en el comunismo y el igualitarismo.			Visión unificante y totalizante del mundo.
	Influencia del racionalismo evangélico, el nominalismo y el racionalismo averroísta.		Potencia estructuras de poder teocráticas.			Actitud optimista a ultranza frente al destino de la vida y el mundo.
						Fe en fuerzas sobre humanas que secundarán el plan salvador del caso.
						Actitud de rechazo radical ante el orden existente.
						Aceptación contradictoria de jerarquía y anarquía junto con la

						sumisión a cualquier potencia mesiánica.
						Propensión a la violencia en el logro de los fines propuestos (sin olvidar las modalidades pasivas).

CATEGORÍAS ANALÍTICAS

- **Aculturación:** proceso por el cual el contacto continuo entre dos o más sociedades diferentes genera un cambio cultural.
- **Antiguo Testamento:** compilación de cuarenta y seis Libros Sagrados. Casi todos ellos fueron escritos en lengua hebrea; en su composición también se utilizó el griego y el arameo. El Nuevo Testamento contiene la Ley (el Pentateuco, que son los cinco primeros libros), base y esencia de la religión hebrea.
- **Antillismo:** movimiento cultural, intelectual y político generado en las Antillas que buscaba la revaloración y reconocimiento de la cultura antillana o caribeña.
- **Arawak:** pueblo amerindio cuyas numerosas tribus habitaban en sus orígenes una zona comprendida entre la actual Florida y las Antillas, y la zona costera de Sudamérica hasta el sur de Brasil. Los arawak habitaban, junto con los caribes, la región caribeña antes de la llegada de los europeos.
- **Ashanti:** pueblo akan que vive en la región de Ghana. El pueblo ashanti está formado por muchos grupos, principalmente los juabin, mampon, ofinsu, nkwanta, adansi, daniassi, nsuta y kumasi.
- **Babilonia:** gentilicio que por antonomasia los rastafaris se refrieren al sistema de opresión.
- **Black Moses:** nombre que le atribuyen a Marcus Garvey los rastafaris por ser considerado como el profeta Moisés bíblico que llevó a cabo el Éxodo judío al cual se identifican.

- **Black Star Line:** línea naviera que creó Garvey con la finalidad de transportar a los negros a África dentro de la dinámica del éxodo o sionismo africano.
- **Bob Marley** (1945-1981): cantante, guitarrista y compositor de *reggae* de origen jamaicano. Nació en Rhoden Hall, Saint Ann, Jamaica, y su verdadero nombre era Robert Nesta Marley.
- **Capitalismo:** sistema económico en el que los individuos privados y las empresas de negocios llevan a cabo la producción y el intercambio de bienes y servicios mediante complejas transacciones en las que intervienen los precios y los mercados.
- **Caribes:** miembro de los pueblos indígenas pertenecientes a la familia lingüística caribe, ocupó diversas zonas del continente americano, aunque probablemente sea oriundo del valle del río Orinoco. A finales del siglo XV los caribes poblaron la mayoría de las islas de las Antillas Menores y la costa de la actual Venezuela, territorios de los que expulsaron al pueblo arawaco.
- **CARIFTA** (Asociación de Libre Comercio del Caribe): una de las organizaciones que se fundaron después de las independencias de algunas naciones con la finalidad de lograr la integración económica y comercial de la región.
- **Cimarrón:** esclavo que huía hacia zonas alejadas de los centros productivos buscando la libertad.
- **Colonialismo:** concepto que hace referencia a los territorios ocupados y administrados por un gobierno anteriormente ajeno a éstos mediante la conquista o asentamiento de sus súbditos, y en el que por lo general se impone una autoridad extranjera.
- **Commonwealth:** denominación por la que es más conocida la Commonwealth of Nations, que, entre 1931 y 1946 se llamó British Commonwealth of Nations, asociación

de diversas entidades políticas que, de forma voluntaria, ofrecen una simbólica o real fidelidad a la Corona británica. Entre estas entidades políticas se encuentran 54 estados soberanos y algunos territorios dependientes.

- **Conferencia de Berlín:** reunión de representantes de catorce países europeos y de Estados Unidos, celebrada entre 1884 y 1885 para tratar asuntos relacionados con las reclamaciones comerciales y territoriales sobre lo que se dio en llamar el reparto de África.
- **Deculturación:** proceso de pérdida de valores culturales ante la presencia de otros.
- **Diáspora** (del griego, ‘dispersión’): nombre que hace referencia a las comunidades de judíos que viven fuera de Israel y, por extensión, a todo ser social que se encuentra lejos de su lugar de origen.
- **Doctrina Monroe:** declaración que recoge los principios de la política exterior de Estados Unidos con respecto a los derechos y actividades de las potencias europeas en el continente americano, expuesta por el presidente James Monroe y que llegó a ser la base de la política aplicada por ese país respecto a Latinoamérica.
- **Escatología:** doctrina que se refiere a la vida después de la muerte y a la etapa final del mundo.
- **Exclusivismo:** derecho que tiene una nación sobre el aparato estatal y militar de otra.
- **Éxodo:** segundo libro del Antiguo Testamento. Recibió este nombre porque relata la partida de los israelitas de Egipto y su travesía del desierto hasta llegar al monte Sinaí.
- **Federación de las Indias Occidentales:** denominación oficial del antiguo Estado creado, con carácter autónomo, el 3 de enero de 1958, formado por las colonias del mar

Caribe pertenecientes al Imperio Británico, cuya disolución tuvo lugar el 31 de mayo de 1962.

- **Federación Mundial Etiope:** federación creada por Selassié con la finalidad de apoyar política y económicamente al nacionalismo negro occidental.
- **Folklor:** conjunto de tradiciones, leyendas, creencias, costumbres y proverbios populares.
- **Fundamentalismo africano:** movimiento social, religioso y político, basado en la interpretación literal de los textos sagrados y en la negación del conocimiento científico.
- **Ganja o marihuana:** término por el cual conocen los rastafaris a esta droga. La introducción del consumo de la ganja, se remonta a la migración de indios a Jamaica.
- **Garveysmo:** doctrina fundada por Marcus Garvey que buscaba la revaloración y reintegración del negro en el mundo.
- **Great revival:** periodo donde las sectas religiosas protestantes en el Caribe pueden practicar sin restricciones.
- **Gueto:** lugar en donde viven o son obligadas las minorías a habitar.
- **Hailé Selassié (1892-1975):** último emperador de Etiopía (Abisinia, 1930-1974). Nacido en Harar el 23 de julio de 1892, fue bautizado como cristiano copto bajo el nombre de Tafari Makonnen. Adquirió el título de *ras* como gobernador de varias provincias. En 1930, fue nombrado emperador (*negus*), adoptando el nombre de Hailé Selassié, que significa 'Poder de la Trinidad'. Otros títulos que tenía eran 'León Triunfador de la Tribu de Judá', 'Elegido de Dios' y 'Rey de Reyes'.

- **Imperialismo:** práctica de dominación empleada por las naciones o pueblos poderosos para ampliar y mantener su control o influencia sobre naciones o pueblos más débiles.
- **Jimmy Cliff:** primera estrella internacional del reggae, debido en gran medida a su papel protagonista en la película *The Harder They Come* (*Caiga quien caiga*, 1973, de Perry Henzell) y a su banda sonora, que incluye una canción de Jimmy Cliff.
- **JLP** (Partido Laborista de Jamaica): partido que apoya la libre empresa que llevara al triunfo en 1972 a Alexander Bustamante como primer ministro.
- **Jubileo:** entre los antiguos judíos, año sabático extraordinario (tras cada séptimo año sabático ordinario) celebrado cada 50 años. Se perdonaban todas las deudas, las tierras que habían sido enajenadas eran devueltas a sus propietarios originales; y todos los judíos que, por la pobreza, se habían visto obligados a contratarse como sirvientes (Lev. 25) eran liberados de la esclavitud.
- **Mesianismo:** doctrina o creencia que fundamenta sus principios en la futura llegada de un mesías caracterizado por sus condiciones salvadoras y liberadoras, que pondrá fin a un periodo connotado de forma negativa e inaugurará otro caracterizado por la bonanza y prosperidad.
- **Milenarismo:** inminente retorno de Jesucristo a la Tierra para establecer en ella un reino de santidad reservado a los justos y destinado a durar un milenio.
- **Misticismo:** conocimiento inmediato, directo, intuitivo de Dios o de una realidad esencial, adquirido por medio de experiencias religiosas personales.
- **Modo de producción:** según Marx, cada época de la historia de la humanidad está caracterizada por un modo de producción que corresponde con el sistema de poder establecido y, por lo tanto, con una clase dirigente en perpetuo conflicto con una clase

oprimida. Así, la sociedad medieval estuvo caracterizada por el modo de producción feudal.

- **Moisés:** profeta, legislador y guía religioso hebreo, fundador de Israel. También el islam, que le llama Musa, le venera. Moisés lleva a la liberación de su pueblo tras varios siglos de esclavitud en Egipto. Así, se inicia el éxodo bíblico y la llegada a la tierra prometida por Dios (el Canaán) donde se restablecería el gobierno judío sobre la tierra.
- **Myal:** dentro de la doctrina del revivalismo, el myal es un médium. El médium es una persona con poderes paranormales que le permiten actuar de mediadora entre lo *desconocido* y el mundo palpable.
- **Nacionalismo:** doctrina ideológica que considera la creación de un Estado nacional condición indispensable para realizar las aspiraciones sociales, económicas y culturales de un pueblo. El nacionalismo se caracteriza ante todo por el sentimiento de comunidad de una nación, derivado de unos orígenes, religión, lengua e intereses comunes.
- **Nacionalismo extraterritorial:** condición de algunos grupos donde después de ser extraídos de su territorio matriz son llevados a uno donde no existen esos elementos distintivos conduciendo a la formación de acciones alternativas para mantener una identidad propia.
- **Negritud:** revaloración de la cultura e identidad negra a través de la poesía. Aimé Césaire y Léopold Sédar Senghor, fueron los fundadores de este movimiento artístico y social con alcances políticos.
- **Neocolonialismo:** las potencias europeas han seguido interviniendo de forma significativa en la vida política y económica de sus antiguas colonias, por lo que han

sido acusadas de practicar el neocolonialismo, que consiste en ejercer la soberanía de una nación sin que exista un gobierno colonial oficial.

- **Nuevo testamento:** consta de veintisiete Libros Sagrados que se escribieron entre los años 50 y 100 de la era cristiana. Casi todos los autores habían sido discípulos directos de Jesucristo.
- **Obeah:** al igual que el myal, el obeah es un médium.
- **Ósmosis cultural:** influencia recíproca entre varias culturas.
- **Panafricanismo:** movimiento que pretende fomentar las relaciones y la colaboración entre los estados de África bajo la unidad, incluso, en aquellos pueblos que son herederos de la cultura africana.
- **Peter Tosh:** músico jamaicano que participó junto con Bob Marley en el grupo The Wailers. Su entrega completa al rastafarismo, propició un sinnúmero de fricciones con la ley, sobre todo, por el consumo de la marihuana.
- **Plantocracia:** sistema político donde el ejercicio del poder recae fundamentalmente en la agricultura y quienes la poseen, en este caso, los terratenientes.
- **PNP (Partido Nacional del Pueblo):** partido de orientación socialista que llevó al poder a Michael Manley.
- **PPP (Partido Político del Pueblo):** partido fundado por Garvey donde expresó su tendencia pro africana influyendo de manera importante sobre grupos negros en los Estados Unidos, Canadá, África, América Central y el Caribe.
- **Ras Tafari:** título que se le dio a Selassié tras subir al trono de Etiopía. Se le consideró la cabeza del nuevo orden que iniciaba donde la población heredera de la cultura negra

iba a recuperar su fortaleza y sobreponerse a los grupos hegemónicos que la han lesionado.

- **Rastafarismo:** doctrina religiosa y política surgida a partir de la ascensión al trono de Etiopía de Hailé Selassié. Los rastafaris siguen medidas tendientes a lograr la catarsis y acercarse de esta forma con Jah dejando a un lado todo conocimiento y producto surgido del sistema de opresión.
- **Redentor:** salvador quien rescata de una situación grave a una persona o a un conjunto de individuos. Es el caso de Jesucristo quien se le considera el salvador del género humano. Para el caso del rastafarismo, Selassié se le consideró el redentor de los negros en el mundo.
- **Reggae:** aparecido en los años 40, el reggae es la conjugación de una serie de ritmos, no solo de Jamaica, sino que del resto del Caribe. Su particular ritmo y el mensaje rastafari que proyecta, han hecho del reggae un estilo cultural que, más allá de lo económico que pueda ser, es una expresión histórica de la situación negra en el mundo.
- **Rude boys:** por antonomasia, todo individuo que practica el rastafarismo. La denominación surge a partir de la supuesta violencia que ejercen los rastafaris en la sociedad y por la proyección de una personalidad que lesiona los cánones sociales, en este caso, el consumo de la ganja.
- **Socialismo:** término que, desde principios del siglo XIX, designa aquellas teorías y acciones políticas que defienden un sistema económico y político basado en la socialización de los sistemas de producción y en el control estatal (parcial o completo) de los sectores económicos, lo que se oponía frontalmente a los principios del capitalismo. Aunque el objetivo final de los socialistas era establecer una sociedad

comunista o sin clases, se han centrado cada vez más en reformas sociales realizadas en el seno del capitalismo.

- **Sound system:** término que se le aplica a todo el aparato mercadotécnico de la industria de la música para comercializar uno o varios productos apropiándose del producto y manejándolo a su antojo. El alcance de este sistema contribuye a que se generen medios de difusión como la radio y la televisión. En el caso concreto del reggae, el sistema impulsó de manera importante este estilo musical lo cual, paralelamente, proyectó el rastafarismo en el mundo.
- **UNIA** (Universal Negro Improvement Association): organización creada por Garvey con la finalidad de agrupar a los contingentes negros y cultivarlos con las ideas que el expresaba: unidad, retorno a la madre patria, revaloración del negro, etc., todo esto, a través de la fundación de escuelas y universidades.
- **Vanguardismo:** escuela o tendencia artística de inicios del siglo XX que tiene una intención renovadora, de avance y de exploración en contraposición de las creaciones tradicionales. Dentro de las vanguardias, se encuentran el cubismo, el futurismo, el expresionismo, el creacionismo, el surrealismo, etc.
- **Western Desing:** política expansionista y de control de la corona inglesa sobre el Caribe en sus intentos de lograr vencer a España en territorio americano.
- **Word-sound-power:** en el rastafarismo, sustitución de palabras que creen que enajenan por otras que fonéticamente son más acordes a ellos con la finalidad de evadirse de esta forma de control expresiva y generar cierta fortaleza en su mensaje.
- **Yahvé:** nombre, en el idioma original, del Dios del pueblo hebreo. La palabra está formada por las consonantes *YHVH* o *YHWH*, con las vocales incorporadas en el texto

masorético de una palabra distinta, Adonai (Señor mío). En su sentido etimológico, es la tercera persona del singular, imperfecto, del verbo *havá* (o *hayá*), que significa “ser”. Los antiguos intérpretes explican el verbo de forma abstracta y metafísica: el “Yo soy el que soy” o el “Yo soy el que es”, es decir, lo que existe de una forma absoluta.

BIBLIOGRAFÍA

- Aguirre Beltrán, Gonzalo. *Cuijla. Esbozo etnográfico de un pueblo negro*. México. Universidad Veracruzana-Instituto Nacional Indigenista-Gobierno del Estado de Veracruz-FCE. 1989.
- Aguirre Beltrán, Gonzalo. *La población negra en México. Estudio etnohistórico*. México. FCE. 1972.
- Anson, Luis María. *La negritud*. Madrid. Revista de occidente. 1971.
- Arentz, Isabel. *América Latina en su música*. México. Siglo XXI-UNESCO. 1993.
- Barret, Leonard E. *The rastafarians*. Boston. Beacon Press. 1977.
- Bernal Sahagún, Víctor M. y Arturo Márquez Morales. *La nueva división mundial del trabajo*. México. UNAM-Coordinación de Humanidades. Grandes Tendencias Políticas Contemporáneas. 1985.
- Blauberg, I. *Diccionario marxista de filosofía*. México. Ediciones de cultura popular. 1988.
- Cueva, Agustín. *El desarrollo del capitalismo en América Latina. Ensayo de interpretación histórica*. México. Siglo XXI. 1979.
- Contreras Granguillhome, Jesús. *El panafricanismo, evolución y perspectivas*. México. UNAM. 1971.
- Davis, Stephen and Peter Simon. *Reggae bloodlines. In search of the music and culture of Jamaica*. E.U. Anchor Press. 1979.
- De Castro, Fernanda. *África raíz*. Lisboa. Tipografía A. Cândido Guerreiro (herdeiros) Lda. 1946.

- González Casanova, Pablo (coord.). *Cultura y creación intelectual en América Latina*. México. Siglo XXI. 1984.
- Guillén, Nicolás. *Antología mayor*. Juan Pablos Editor. México. 1972.
- Harris, Marvin. *Vacas, cerdos, guerras y brujas. Los enigmas de la cultura*. México. Alianza Editorial. 1989.
- Hugo Zemelman (coord.). *Cultura y política en América Latina*. México. Siglo XXI. 1990.
- Klein, Herbert S. *La esclavitud africana en América Latina y el Caribe*. Madrid. Alianza Editorial. 1986.
- Kluckhohn, Clyde. *Antropología*. México. FCE. 1967.
- Knight, Franklin W. *The Caribbean. The genesis of a fragmented nationalism*. New York. Oxford University Press. 1978.
- *La sagrada Biblia*.
- Lamarche, Manuel Peter. *Caribbean currents: caribbean music from rumba to reggae*. Philadelphia. Temple University. 1995.
- Landa, Josu. *Ensayo sobre la decadencia y otros escritos*. México. Editora de letras, ideas e imágenes. 1987.
- Mansour, Mónica. *La poesía negra*. México. Ediciones Era. 1973.
- Margot Arce de Vázquez (prol.). *Palés Matos, Luis. Poesía completa y prosa selecta*. Caracas. Biblioteca Ayacucho. 1978.
- Martínez Montiel, Luz María. *Presencia africana en sudamérica*. México. CONACULTA. 1995.
- Morales, Mario. *Milenarismo. Mito y realidad del fin de los tiempos*. España. Gedisa. 1980.

- Morejón, Nancy (selección y prólogo). *Recopilación de los textos sobre Nicolás Guillén*. Chile. Casa: serie valoración múltiple Casa de las Américas. 1994.
- Moreno Friginals, Manuel. *África en América Latina*. México. Siglo XXI-UNESCO. 1977.
- Moreno Friginals, Manuel. *La historia como arma y otros estudios sobre esclavos, ingenios y plantaciones*. Barcelona. Crítica. 1983.
- Muñoz M., Laura. *Jamaica, una historia breve*. México. Instituto Mora. 2000. P. 27.
- Murphy, Joseph M. *The spirit. Ceremonies of the african diaspora*. E.U. Beacon Press. 1994.
- Owens, Joseph. *Dread. The rastafarians of Jamaica*. Kingston. Heinemann Educational Books Inc. 1982.
- Palés Matos, Luis. *Poesía completa y prosa selecta*. Venezuela. Biblioteca Ayacucho. 1978.
- Pereyra, Carlos. et. al. *Historia , ¿para qué?* México. Siglo XXI. 1982.
- Pérez Fernández, Rolando Antonio. *La binarización de los ritmos ternarios africanos en América Latina*. La Habana. Casa de las Américas. 1986.
- Pierre-Charles, Gérard. *El pensamiento sociopolítico moderno en el Caribe*. México. UNAM-FCE. 1985.
- Potash, Chris (ed.). *Reggae, rasta, revolution. Jamaican music from ska to dub*. Nueva York. Schirmer Books. 1997.

- Sitton, Thad. et. al. *Historia oral. Una guía para profesores (y otras personas)*. México. FCE. 1993.
- Suret-Canale, Jean. *África negra. Contra el Apartheid*. Veracruz. Instituto Veracruzano de Cultura. 1991.
- Toledo Beltrán, Daniel (coord.). *Asia y África en la historia*. México. UAM-I. 1996
- Tosh, Peter. *The best of Peter Tosh*. Somy Music Entertainment. 1999.
- Zavala, Silvio. *La filosofía política en la conquista de América*. México. FCE. 1993.
- Zea, Leopoldo. *El descubrimiento de América y su impacto en la historia*. México. Instituto Panamericano de Geografía e Historia-FCE. 1991.
- Zemelman, Hugo (coord.). *Cultura y política en América Latina*. México. Siglo XXI. 1990.

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA

- Black, Clinton V. *A new history of Jamaica*. Britain. William Collins and Sangster (Jamaica) Ltd. 1974.
- Giménez, Lulú. *Caribe y América Latina*. Caracas. Monte Ávila Editores. 1990.
- Guy, Lasserre. *América Media*. Barcelona. Ariel. 1975.

- Kohn, Hans y Wallace Sokolsky. *El nacionalismo africano en el siglo XX*. Buenos Aires. Paidós. 1968.
- Rogoziński, Jan. *A brief history of the caribbean. From the Arawak and the Carib to the present*. New York. Facts on file, Inc. 1999.
- Santollo, Luis. *Mirada al Caribe. fricción de culturas en Puerto Rico*. México. ColMex. 1945.
- Villarello Reza, Rosa María. *Negritud y colonialismo cultural en África*. México. FCPyS. UNAM. 1975.

FUENTES HEMEROGRÁFICAS

- Bembé. México. Año 1. Números 1, 2, 5 y 6. Agosto, septiembre y diciembre de 1997 y enero 1998.
- El Caribe contemporáneo. México. FCPyS. Nos. 1, 3-4, 7, 11, 15 y 19. 1980.
- Mundo Nuevo. París. No. 11 (mayo, 1967).

INTERNET

- (www.afrol.com)”
- (www.fuentes.csh.udg.mx)
- (www.duboislc.com/ShadesOfBlack/MarcusGarvey.html)
- (www.isop.ucla.edu/mgpp/mgunia.htm)
- (www.isop.ucla.edu)

- www.geocities.com/nuevasraices/articulo.html
- www.isop.ucla.edu/mgpp/lifeintr.html
- www.geocities.com/nuevasraices/articulo.html

ÍNDICE

• INTRODUCCIÓN	5
1. CAPÍTULO I: ANTECEDENTES GENERALES	32
1.1 LA COLONIZACIÓN	34
1.2 LA TRATA HUMANA	44
1.3 LA ÓSMOSIS CULTURAL	50
1.4 LA RESISTENCIA NEGRA	62
1.5 LA INFLUENCIA FRANCESA: EL CASO DE HAITÍ	67
1.6 JAMAICA	74
2. CAPÍTULO II: INFLUENCIAS CULTURALES Y POLÍTICAS	85
2.1 INFLUENCIAS NACIONALISTAS: ANTILLISMO Y NEGRITUD- PANAFRICANISMO	89
2.1.1 EL ANTILLISMO	90
2.1.2 NEGRITUD-PANAFRICANISMO	94
2.1.3 PANAFRICANISMO	103
2.1.4 NEGRITUD	105
2.2 MARCUS GARVEY Y SUS IDEAS	122
2.2.1 MARCUS MOSIAH GARVEY	122
2.2.1 IDEALES GARVEYSTAS	130
3. CAPÍTULO III: RASTAFARISMO Y REGGAE	139
3.1 EL RASTAFARISMO	139
3.1.1 ELEMENTOS MILENARISTAS EN EL MOVIMIENTO RASTAFARI	139

3.1.2 EL MOVIMIENTO RASTAFARI	147
3.1.2.1 EL JAH RASTAFARI: HAILÉ SELASSIÉ	156
3.1.2.2 FORMAS DE SER Y DE EXPRESARSE ENTRE LOS RASTAFARIS: ORIGENES DEL REGGAE	163
3.2 EL REGGAE	172
3.2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL REGGAE	172
3.2.2 EL MENTO, EL SKA Y EL ROCK STEADY	182
3.2.3 EL REGGAE	192
4 CONCLUSIONES	213
• ANEXO	229
• CATEGORÍAS ANALÍTICAS	232
• BIBLIOGRAFÍA	242
• ÍNDICE	248