

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
ESCUELA DE SOCIOLOGÍA, CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES
INTERNACIONALES

DISERTACIÓN PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE SOCIÓLOGA
CON MENCIÓN EN RELACIONES INTERNACIONALES

“LO NEGRO COMO CATEGORÍA EMANCIPATORIA”

NOMBRE: LISSETTE DOMÉNICA CAICEDO FIGUEROA

DIRECTORA: PH.D. NATALIA SIERRA FREIRE

QUITO, 2022

Resumen

La presente investigación se basa en la disputa de sentido de la categoría Negro, la cual ha sido presentada tanto como una categoría negativa, degradante, peyorativa e inferiorizante, como una categoría positiva, de lucha, desafío, orgullo y emancipación. En el primer capítulo, mediante una revisión bibliográfica descriptiva, analizaremos la construcción de sentido de lo Negro desde un campo ideológico racial como desde su reapropiación orgullosa fuera de tal marco. Seguidamente, expondremos los movimientos históricos de lucha Negra en donde se reivindicó esta categoría, sobre todo el movimiento por los derechos civiles y el *Black Power* en Estados Unidos, así como el *Black Consciousness Movement* en Sudáfrica. Finalmente, en el contexto de las protestas del Black Lives Matter dadas en el año 2020, analizaremos tres discursos de activistas Negrxs mediante el método de los grafos lacanianos del deseo trabajados por el filósofo esloveno Slavoj Žižek para comprender cómo se ha reivindicado lo Negro en las manifestaciones de protesta.

Palabras clave: Negro, campo ideológico racial, categoría, raza, comunidad, imágenes, narrativas, Black Lives Matter.

Abstract

The present research is based on the dispute of meaning of the category Black, which has been presented both as a negative, degrading, and pejorative category, and as a positive category of fight, challenge, pride, and emancipation. In the first chapter, through a descriptive bibliographic review, we will analyze the construction of the category Black from a racial ideological field as well as from its proud reappropriation outside such a framework. Then we will expose the historical movements of Black struggle in which this category was claimed such as the movement for civil rights and the Black Power era in the United States and the Black Consciousness Movement in South Africa. Finally, in the context of the Black Lives Matter protests given in the 2020, we will analyze three speeches of activists through the method of the Lacanian graphs of desire worked by the Slovenian philosopher Slavoj Žižek to understand how the Black category has been claimed in the protests.

Keywords: Black, racial ideological field, category, race, community, images, narratives, Black Lives Matter.

Dedicatoria

*A todxs quienes desafían narrativas, imágenes e imposiciones desde una acogedora
rebeldía y desobediencia.*

Agradecimientos

A Dios por la vida y por todas las cosas y seres que ha puesto en mi camino.

A mi pequeño gran círculo familiar por siempre estar presentes con cariño y sabiduría, por apoyarme durante toda esta investigación, y durante toda la vida. A mis padres por brindarme los estudios, y a mi madre en especial, por su preocupación, cariño y por hacer el esfuerzo de siempre intentar comprender(me).

A mis dos pequeños de cuatro patas, que me han brindado un cariño y amor exorbitante, sobre todo en estos últimos años que han sido bastantes desafiantes para mi vida. Les agradezco, en especial a mi viejo Nico, por desvelarse conmigo durante esta investigación y por ser un ser extraordinario durante toda su vida o la mitad de la mía.

A los profesores con quienes he tenido el placer de coincidir en este paso por la universidad, por sus enseñanzas y saberes. A Natalia Sierra por su calidez humana y apoyo en la dirección de esta investigación.

Tabla de Contenidos

Introducción	1
Capítulo I: Construcción y Deconstrucción de lo Negro.....	4
1.1. Lo Negro y la formación del Campo Ideológico Racial	4
1.2. Lo Negro como Apropiación Calibanesca	11
Capítulo II: <i>Orgullo Negro</i>: Movimientos y Luchas Negras Contemporáneas.....	17
2.1. Estados Unidos al grito de ' <i>Say It Loud I'm Black and I'm Proud!</i> '	17
2.2. Lo Negro, el Black Consciousness Movement y la Sudáfrica Post Apartheid	33
Capítulo III: Nosotros la comunidad Negra.....	50
3.3. Contextualización del Black Lives Matter	50
3.2. Revalorización de lo Negro como narrativa autodefinida y construida por Nosotros	76
Conclusiones.....	80
Bibliografía.....	84
Anexos.....	94

Tabla de ilustraciones

Ilustración 1: Grafo I o célula elemental del deseo del Discurso 1.	62
Ilustración 2: Grafo I o célula elemental del deseo del Discurso 2.	63
Ilustración 3: Grafo I o célula elemental del deseo del Discurso 3.	63
Ilustración 4: Grafo lacaniano del deseo completo.	64

Introducción

Desde finales del siglo XV, resultado del sistema de dominación imperial y colonial emprendido en el mundo, se crearon categorías e identidades sostenidas por el racismo, es decir, por una “jerarquía de dominación de superioridad/inferioridad sobre la línea de lo humano” (Grosfoguel, 2012, p. 93). Esta jerarquía produjo a su vez la idea de raza, la cual funcionó como herramienta de clasificación y encasillamiento de seres humanos en categorías capaces de reproducir dominación, discriminación e inferiorización. Así, se crearon categorías e identidades que excluyeron de la línea de lo humano a varias poblaciones, lo que produjo a su vez percepciones e imágenes negativas como peyorativas que se han mantenido varios siglos después de la colonización. Esto ha sucedido con lo Negro, categoría construida y definida por el otro blanco europeo como injuria, capaz de enganchar concepciones y prejuicios degradantes desde el simple proceso de enunciación.

A pesar de la asociación de lo Negro a percepciones degradantes e inferiorizantes, con el paso del tiempo se han creado formas de resistencia y desafío a lo impuesto. Formas que se han manifestado en las luchas emancipatorias Negras que han levantado esta categoría como algo autodefinido por quienes la llevan, para ser así acogido y reivindicado como fuente de orgullo. Con esta reivindicación de lo Negro como identidad positiva y categoría de orgullo, las personas que se han autoidentificado con ésta se levantaron como símbolos de resistencia y lucha para obtener el reconocimiento de su valor, dignidad, derechos y demandas que les han sido negados. Esta lucha de las personas Negras en cuanto a la transformación del sentido de categorías cargadas de prejuicios y estereotipos negativos no se encuentra solamente a nivel discursivo, sino que pretende cambiar estructuras racistas internalizadas en la corporalidad, en prácticas sociales cotidianas, como a nivel institucional.

Por tal razón, el tema del presente trabajo de investigación se basa en la disputa de sentido de la categoría Negro, presentándose ésta como categoría negativa, degradante e inferior, pero a su vez levantada como categoría positiva, de desafío, orgullo, lucha, emancipación, protesta y comunidad. Esta se presenta como disputa de sentido ya que hasta la actualidad las percepciones e imágenes negativas sobre lo Negro continúan internalizadas en la psiquis de las personas tan fuertemente que la simple enunciación de esta categoría suena y se utiliza para expresar un insulto, para discriminar e inferiorizar a otros. Cabe señalar que esta categoría racial continúa siendo usada a pesar de que la raza como entidad biológica de dominación y jerarquización es actualmente desechada e

inválida¹, pues la única división de raza en nuestra especie es la raza humana. Sin embargo, a pesar de que la raza no se basa en un concepto biológico, se la entiende, sobre todo en las ciencias sociales, como una categoría social, histórica y política que continúa presente en las sociedades aún racializadas. De esta forma, las personas continúan siendo discriminadas como Negras en base a esta idea de raza, a pesar que se mencione que la única raza sea la humana.

Es por esta razón que se decidió investigar este tema, al cual consideramos como esencial, pues continuamos viviendo en una sociedad lejos de ser post racial. En especial, aquello que me llevó a este trabajo de investigación se debe a motivaciones y experiencias personales, en donde lo Negro se ha presentado en mi vida como un movimiento entre la negación y la aceptación, entre el orgullo y el rechazo. Como tal vez a varias personas les ha sucedido, se me ha impuesto lo Negro como una forma de desprecio, como una manera de insulto tan despreciable que afectaba no solo en mi sujeción identitaria, a su vez cuestionada, sino también en mi apariencia y corporalidad. Donde la simple enunciación venía cargada a su vez de preconcepciones y críticas sobre mi cabello y mi color de piel. No obstante, llegó un punto de mi vida en donde abracé esta categoría con orgullo, creando en mí autoaceptación e incluso una forma de rebeldía o desafío frente al intento de degradación e insulto, pues, ni mulata ni mestiza, como lo expresó Victoria Santa Cruz yo también grité ¿y qué? ¡Si! ¡Negra soy!

El presente trabajo de investigación tiene como pregunta central ¿cómo se ha reivindicado lo Negro desde las manifestaciones del Black Lives Matter en Estados Unidos presenciadas con fuerza en el 2020? Para explicar esta nos hemos planteado diversos objetivos tales como: analizar las construcciones de sentido de lo Negro tanto dentro como fuera del campo ideológico racial o marco racial blanco; describir cómo la categoría de Negro se ha puesto en tensión con el movimiento de la sociedad; e identificar la (re)valorización y resignificación de lo Negro en los movimientos históricos de lucha y reivindicación Negra de Estados Unidos y Sudáfrica con su legado hasta la actualidad.

La metodología empleada en la siguiente investigación es de corte cualitativo. Se analizaran tres discursos mediante el método de los grafos lacanianos del deseo trabajados por Slavoj Žižek para comprobar la hipótesis planteada la cual es que tanto como lo fue

---

¹ La invalidez y deslegitimación del término raza se dio desde el siglo XX, sobre todo, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial pues, bajo la idea del racismo científico se tomó a la raza como cuestión biológica y genética, lo que llevó a cabo diversos crímenes de “purificación de raza”.

en los movimientos de Conciencia Negra de los sesenta y setentas, específicamente en Estados Unidos y Sudáfrica, desde las manifestaciones de protesta del Black Lives Matter retomadas con fuerza en el año 2020, lo Negro se ha reivindicado en una mayor sujeción identitaria, en la corporalidad y en las practicas sociales de quienes lo acogen, dándole a esta categoría diferentes significados de resistencia, unidad, identidad, orgullo y demanda social. Esto ha logrado abrir nuevas interpretaciones de lo Negro donde mediante su autodefinition sea esta categoría reapropiada y reivindicada para romper imágenes y narrativas negativas, como de ser capaz de crear tanto comunidad y orgullo Negro para exigir demandas que cambien la realidad y situación social de las mismas.

El desarrollo del trabajo de investigación se organiza en tres capítulos. El primer capítulo aborda las cuestiones teóricas sobre la creación de percepciones, narrativas e imágenes que aparecen desde el proceso de enunciación de palabras o categorías. En este capítulo se expondrá además la aparición de lo Negro definido dentro del campo ideológico racial como la reapropiación literaria y política del mismo ya fuera de este campo. En el capítulo dos indicaremos la reapropiación de lo Negro como categoría de lucha y emancipación en dos momentos históricos claves de reivindicación Negra presentados en los años sesenta y setentas: el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, sobre todo el *Black Power* y el movimiento de lucha antirracista contra el Apartheid en Sudáfrica que fue el *Black Consciousness Movement*. Nos basaremos en estos países ya que ambos representan uno de los hechos políticos contemporáneos de segregación y discriminación racial que ha recibido la comunidad Negra más visibilizada mundialmente. Asimismo, ambos comparten historias, resistencias, luchas e inclusive diálogos entre ellos, principalmente en cuanto a la apropiación positiva de la categoría Negro (*Black*) como en las demandas para una mejor condición de vida para las personas Negras. En el capítulo tres contextualizaremos el movimiento del Black Lives Matter, desde su origen hasta las manifestaciones visibilizadas y respondidas a nivel mundial en el 2020 por la muerte de George Floyd; seguidamente analizaremos los tres discursos elegidos mediante el método de los grafos lacanianos del deseo. Por último, responderemos a nuestra pregunta de investigación mediante la conjunción de los resultados de los grafos.

Capítulo I: Construcción y Deconstrucción de lo Negro

El presente capítulo expone la disputa de sentido de la categoría *Negro* tanto bajo la aceptación como rechazo de un *campo ideológico racial* o *marco racial blanco*, responsable de las narrativas, percepciones o imágenes creadas, mantenidas como normalizadas en la mente de las personas. En el subcapítulo 1.1. presentaremos la construcción y apareamiento histórico de la raza, y en consecuencia la categoría Negro. Por otro lado, para el desarrollo del subcapítulo 1.2 abordaremos la desvinculación de lo Negro del campo ideológico racial, que permitió una reapropiación y resignificación del término como valor político de lucha, resistencia y orgullo.

1.1. Lo Negro y la formación del Campo Ideológico Racial

La construcción de lo *Negro* como categoría e identidad negativa, peyorativa y discriminatoria nace de la expansión del dominio colonial europeo y la constitución del capitalismo, sobre todo, a partir del siglo XVI con el violento hecho histórico de la Trata Atlántica y el proceso de esclavitud de personas provenientes de África hacia América. Es desde aquel momento en donde hombres y mujeres de África fueron transformados en esclavos y en un cuerpo-objeto-mercancía capaz de ser comprado, revendido o desechado, y cuyo valor se encontraba en su materia energética depositada en el trabajo para la acumulación primitiva de capital y recursos a escala mundial (Mbembe, 2016). Así, convertidos en un engranaje esencial del capitalismo, las personas Negras esclavizadas fueron “el único ser humano cuya carne fue transformada en cosa y su espíritu, la cripta viviente del capital” (Mbembe, 2016, p. 33).

Esta institucionalización capitalista de la esclavitud, “equivalente de una vasta necrópolis que descansa en el tráfico de muertos y de osamentas humanas (Mbembe, 2016, p. 221), fue implementada y justificada por la idea de raza. Bajo ésta se creó una estructura imaginaria de poder que inventó y situó en categorías abstractas a quienes pretendía estigmatizar, excluir, descalificar moralmente, expulsar, encerrar e incluso destruir (Mbembe, 2016). Así, mediante la clasificación y jerarquización de poblaciones en categorías raciales se legitimó la dominación, opresión, desigualdad y explotación de aquellos a quienes se situó en posición de inferioridad. Con el constructo de raza, los grados de superioridad e inferioridad fueron establecidos en relación a los grados de humanidad, cualidad que se encontraba reservada para unos pocos, pues “entre más clara

sea la piel de uno, más cerca se estará de representar el ideal de una humanidad completa” (Maldonado-Torres, 2007, p. 569).

Esto aconteció con las personas de África que fueron secuestradas y esclavizadas, donde en sus desplazamientos por el Atlántico se las racializó y despojo de sus identidades históricas para imponerles después un nombre construido y definido por el otro colonizador. Así sucedió con los “ashantis, yorubas, zulús, congos, bacongos, etc. [quienes] en el lapso de 300 años, todos ellos no eran ya sino negros” (Quijano, 2014, p. 801). A través de esta categoría y bajo la sujeción a la idea de raza, se cometieron crímenes, masacres, explotaciones y desposesiones. Además, las categorías construidas e impuestas por el otro colonizador en base a la idea de raza marcaron el inicio de una identidad fragmentada y negativa que formó una alienación y devastación psicológica en las personas, que les inculcó “el miedo, el complejo de inferioridad, el temblor, el ponerse de rodillas, la desesperación, el servilismo” (Césaire, 2006b, p. 20).

Fue bajo la raza donde se estructuró un particular campo ideológico, es decir, un marco que determina lo que los sujetos interpretan y perciben como su realidad social, que mediante una fantasía, estructuró las relaciones sociales, las cuales fueron sostenidas tanto en creencias mentales como materializadas en prácticas y corporalidades (Žižek, 2003b). El campo ideológico racial se convirtió así en el imaginario que marcó a las sociedades colonizadas y que se ha extendido hasta el día de hoy. Este no solo afirmó y naturalizó las formas de explotación, dominación, opresión y segregación cimentadas en la raza, sino que mediante la categoría de Negro, encerró y convirtió a la población africana en “sujetos en quienes la degradación constituye la mayor seña de identidad y cuya característica particular es pertenecer a una humanidad aparte y deshonrada” (Mbembe, 2016, p. 211). Dicho de otro modo, esta percepción y marco ideológico racial que sostuvieron las sociedades blancas permitió justificar la colonización en nombre y virtud de la superioridad racial, como la creación de una imagen y narrativa negativa de lo Negro para ser excluido, degradado y negado de derechos pues, según su percepción, presentan valores éticos y morales inferiores.

El campo ideológico racial y la estructuración de la fantasía que sujeto a lo Negro con la raza desde la Trata Atlántica puede ser vista también en el concepto de *marco racial blanco* postulado por el sociólogo estadounidense Joe Feagin. Este marco se ha reproducido en todas las instituciones y sistemas de la sociedad, como en lo económico, político, escolar, judicial, penal o de salud, los cuales pueden ser observados por la

preservación de la desigualdad, marginalización y opresión de grupos históricamente denominados como inferiores; y en la preservación de la dominación y privilegio de quienes siempre lo han tenido (Feagin, 2013). El marco racial blanco se presenta también en un amplio conjunto de estereotipos, prejuicios, metáforas, conceptos, imágenes, emociones, narrativas y perspectivas que ven a la sociedad de manera racializada, la cual exponen de un lado positivo a lo blanco y una orientación tanto negativa como degradante a todo lo demás, en especial a lo Negro (Feagin, 2013).

Entre los estereotipos cargados de imágenes y emociones racistas que se construyeron en cuanto a lo Negro se encuentran sus características físicas, sobre todo, su color de piel, su cabello y sus labios, que fueron ubicados dentro del imaginario blanco occidental como símbolos de fealdad e incluso monstruosidad (Feagin, 2013). Como menciona Fanon (2009), las características físicas, especialmente el color de la piel que es el signo exterior más visible de la raza, se convirtió en el criterio y ángulo principal bajo el que se juzgó y redujo a personas a la sumisión de ser prisioneros de una apariencia que expresa en sí una indignidad. Sin embargo, el imaginario racial blanco no solo aprisionó a las personas Negras en su apariencia, las aprisionó en el lenguaje, en la categoría Negro que los enganchó a características “de descalificación moral y de instrumentalización práctica” (Mbembe, 2016, p. 68). Esto se debe a que el marco racial blanco o campo ideológico racial para estructurar una realidad social racializada necesitó vincular sus contenidos y supuestas posiciones subjetivas desde el proceso de enunciación (Žižek, 2003a). Es a través de este proceso, del lenguaje y las palabras, donde se formaron tanto las identidades como la narración y percepción subjetiva que rechaza, expulsa y degrada a lo Negro como inhumano e inmoral.

La articulación de una imagen y percepción negativa con el simple proceso de enunciación de la categoría Negro puede ser vista desde las enseñanzas de Ferdinand de Saussure sobre el lenguaje, la lengua y los signos lingüísticos. Según de Saussure (1945) el lenguaje es un hecho social que posee un lado tanto individual como social que se complementa el uno con el otro. Además, “el lenguaje implica a la vez un sistema establecido y una evolución; en cada momento es una institución actual y un producto del pasado” (de Saussure, 1945, p. 36), esto quiere decir que el lenguaje no es fijo, sino más bien es cambiante, movido y dinámico con el paso del tiempo, la sociedad y la historia. Una determinada pero esencial parte del lenguaje es la lengua, producto social del lenguaje adoptado por el cuerpo social (de Saussure, 1945). La lengua, que es un sistema

de signos lingüísticos, se compone de la unión de una imagen acústica con un concepto, es decir, de la asociación de un significante con un significado, los cuales en su relación pueden ir cambiando (de Saussure, 1945).

La lengua permite reconstruir el circuito de la palabra que, en el acto individual se manifiesta en el cerebro en donde los conceptos se encuentran asociados “con las representaciones de los signos lingüísticos o imágenes acústicas”, pero es en el hecho social, donde los individuos ligados por el lenguaje reproducen aproximadamente “los mismos signos unidos a los mismos conceptos” (de Saussure, 1945, p. 41). De Saussure llama además “signo a la combinación del concepto y de la imagen acústica: pero en el uso corriente este término designa generalmente la imagen acústica sola, por ejemplo una palabra” (1945, p. 92). La imagen acústica se encuentra relacionada a la percepción, es decir la imagen subjetiva que se forma en la psiquis de las personas ante el acto del habla. Como afirma de Saussure, la imagen acústica hace referencia no solo al sonido o materia física sino que lo hace también a “su huella psíquica, la representación que de él nos da el testimonio de nuestros sentidos” (1945, p. 92), no obstante, tal imagen, al contrario que el concepto, “no por ser esencialmente psíquicos son abstracciones” (p. 42).

Lo mismo se ha visto en la categoría de lo Negro, el cual de manera social se ha extendido y formado como una imagen acústica representada por características peyorativas y negativas, puesto que fue formada desde el campo ideológico racial o marco racial blanco para inferiorizar y alienar a los otros. Esto con el fin de “dominar a los no-civilizados, de conquistar y esclavizar a los bárbaros por su inferioridad moral intrínseca; de anexar sus tierras, de ocuparlas y someterlas” (Mbembe, 2016, p. 114). Así, desde sus inicios la categoría Negro fue enganchada a lo salvaje y bestial, pues en el imaginario blanco europeo la relación que mantenían estas poblaciones con la naturaleza ponía en cuestión su valor humano, su moral y dignidad. Como ‘exterioridad salvaje’ lo Negro fue anexado a ser sujetos de instintos, sensualidad, idiotez y pulsiones irracionales, en contraste a las poblaciones blancas europeas, quienes se llamaron así mismas como civilizadas, racionales y la única legítimamente posible a la cual se le puede atribuir la cualidad humana (Mbembe, 2016).

Lo Negro fue asociado y construido como una forma de cosificación y degradación que contenía en sí el vínculo que lo unía con la muerte, el asesinato, el despojo y como una etapa primitiva, inmadura e infantil de la humanidad. Asimismo, esta categoría creada dentro del campo ideológico de la raza se convirtió en una palabra que

designó una “mentalidad primitiva, animismo, erotismo animal” (Fanon, 2009, p. 122). Fue sobre todo este último estereotipo el que fue reforzándose con el paso del tiempo, lo que creó e impuso la imagen del “*negro-biológico-sexual-sensual-y-genital*” (Fanon, 2009, p. 170). Esta narración de lo Negro como un ser de superioridad sexual representa las proyecciones, fantasmas e intenciones del blanco, pues a pesar de conocer que no es real, “el pensamiento prelógico del fóbico² ha decidido que era así” (Fanon, 2009, p. 144). Pensamientos sostenidos por varias décadas debido al campo ideológico racial o marco racial blanco el cual permitió que las personas sostengan en su psiquis estos prejuicios e imágenes de lo Negro como su miembro sexual, una cosa o una bestia, lo que justificó e inclusive declaró necesario el atacarlo, explotarlo y aniquilarlo en su corporeidad.

Bajo este marco racial se configuraron imágenes, narrativas y percepciones que continúan reproduciéndose en el inconsciente como en las corporalidades de las personas. Mientras lo blanco continuó estableciéndose como lo bueno, bello, inteligente y racional lo Negro se siguió inferiorizando como animal, salvaje, bestia, depredador sexual, violento, inhumano, malo, inmoral, infantil, feo, entre otras características y narrativas peyorativas. Estas connotaciones negativas no solo fueron vinculadas en el imaginario contra personas Negras, sino que fueron también usadas como expresión negativa en acciones o literatura, como por ejemplo hablar de mercado negro o “black mail”. Esto fue comprendido también por Fanon quien expuso esta relación de lo Negro con el pecado y la fealdad en oposición a lo blanco que representaba la virtud y la belleza, pues:

Lo negro, lo oscuro, la sombra, las tinieblas, la noche, los laberintos de la tierra, las profundidades abisales, denigrar a alguien; o, por el otro lado, la mirada clara de la inocencia, la blanca paloma de la paz, la luz mágica, paradisíaca. Un hermoso niño rubio, ¡qué paz en su expresión, que alegría y, sobre todo, que esperanza! Nada comparable con un hermoso niño negro que, literalmente, es una cosa de toda punta insólita. (2009, p. 162)

Lo Negro se convirtió en una injuria, en “un insulto permanente” que tenía la capacidad de “ahogar y estrangular, de amputar y emascular”, razón por la cual nadie deseaba ser llamado como tal (Mbembe, 2016, p. 240). Esto expuso como los nombres heredados, definidos e impuestos por un Otro que no lo lleva, solo son aplicados para deshumanizar, inferiorizar, producir lazos de sumisión y extracción, e inclusive, producir un “objeto sumiso y maleable a voluntad” (Mbembe, 2016, p. 52). La constitución

---

² Fanon (2009) sostiene que la relación presentada por las personas blancas europeas hacia las personas Negras se basa en un campo del miedo, siendo lo Negro el peligro biológico, sobre todo, representado en lo corporal genital. Este miedo al Negro convierte en fóbico al Blanco.

discursiva negativa de la otredad Negra fue a su vez edificada a partir de la mirada blanca, la cual “descubría mi negrura, mis caracteres étnicos, y me machacaban los oídos la antropofagia, el retraso mental, el fetichismo, las taras raciales, los negreros y sobre todo, sobre todo, «aquel negrito del África tropical...»” (Fanon, 2009, p. 113). La mirada del blanco creó, escindió e introdujo en el Negro una pesadez que oprime, pues tal como menciona Fanon (2009), el Negro “a la primera mirada blanca, siente el peso de su melanina” (p. 138). Además, bajo el marco racial instituido, lo Negro implicó que en el proceso de enunciación como en las miradas blancas se cree, fije, destruya, desfigure y hasta se cree temor, tal como lo expresó Fanon en su relato frente al niño blanco que declaró “¡Mamá, mira ese negro, ¡tengo miedo!” (2009, p. 113).

Todo esto influyó en el rechazo y destierro de la categoría Negro, puesto que fue construida como una mala palabra, como un insulto que causa malestar, incomodidad y que revive experiencias traumáticas. De esta manera, la sujeción ideológica racial, que materializándose en prácticas, relaciones sociales y corporalidades, aisló, eliminó y apartó lo Negro tanto del lenguaje como de la realidad social. Esto fue posible gracias a que el marco racial blanco normalizó subjetividades como acciones discriminatorias hacia las personas Negras, las cuales fueron incorporadas tanto en la mente de quienes discriminan como de aquellos que son discriminados, pues hasta las personas Negras acogieron los estereotipos e imágenes negativas que este marco o campo ideológico racial a construido de ellos. Y es esta una de las principales consecuencias que ha dejado el marco racial blanco, es decir, la alienación y opresión psicológica que se ha creado en las personas Negras por acoger las definiciones de otros, tal como lo expreso Steve Biko:

“el hombre negro en sí mismo ha desarrollado un cierto estado de alienación, se rechaza a sí mismo, precisamente porque atribuye el significado blanco a todo lo que es bueno, en otras palabras, asocia el bien y equipara el bien con el blanco” (1987, p. 100)

Es importante aclarar que hoy en día el campo ideológico racial o el marco racial blanco se ha distinguido por su carácter cínico, pues como señaló Peter Sloterdijk, “el funcionamiento dominante de la ideología es cínica” (Žižek, 2003b, p. 56). Esto hace referencia a que, en contraposición a la formula marxista de la ideología, el cinismo de los individuos se encuentra “en la práctica, no en teoría”, pues “saben muy bien cómo son en realidad las cosas, pero aun así, hacen como si no lo supieran” (Žižek, 2003b, p. 61), es decir, la ilusión no se encuentra desde la realidad del saber sino del hacer. Lo

mismo puede verse en lo Negro, un cinismo que se demuestra en la enunciación de la categoría como en las formas de actuar frente a esta. A diferencia de épocas en donde el campo ideológico racial se manifestaba abiertamente y que incluso fue ley, como en la época del Jim Crow o el Apartheid en donde la segregación, la perspectiva y la imagen de lo Negro fue explícitamente señalada como peyorativa e inferior; en la actualidad el racismo se ha manifestado de una manera cínica.

El campo ideológico racial cínico puede ser visto desde el término de *racismo daltónico* articulado por Eduardo Bonilla-Silva. El racismo daltónico es aquel que se expresa en la minimización del racismo, donde se pretende justificar el statu quo racial sin sonar racista, e inclusive, en donde se responsabiliza a la personas Negras por las percepciones negativas concebidas a sí mismas como por su marginalidad y desigualdad social (Bonilla-Silva, 2017). El racismo daltónico se manifiesta además mediante estereotipos, prejuicios o imágenes que continúan viendo a lo Negro, y a otras minorías raciales, con características negativas, degradantes y peyorativas, esto a pesar de decir que son solamente '*pro blancos*' o de sostener frases como '*no ver color en las personas*', '*no soy racista, pero...*', entre otras (Bonilla-Silva, 2017). Es en este punto en donde la ideología cínica se ha presentado más notable en los últimos años, pues a pesar de conocer que lo Negro no representa en sí los estereotipos e imágenes creados por los Otros, es a la simple mirada y enunciación de la categoría donde se encuentra clavada esta imagen acústica de lo Negro como salvaje, animal, bárbaro, inmoral, atrasado, perezoso, criminal, peligroso, depredador sexual o violento.

Esta imagen negativa de lo Negro clavada en la psiquis de las personas, quienes a pesar de saber que las personas Negras no representan tales características, se manifiesta en la práctica como si estas fueran verdad, sobre todo, esta se demuestra en el uso de la misma cuando pretenden insultar o degradar a otros. Lo que demuestra a su vez, que la identificación ideológica se apodera de nosotros aun cuando creemos que esta no controla ni forma parte de nuestra experiencia con la realidad social, esto es, "cuando nos empeñamos en pensar que no nos identificamos completamente con ella, que tras ella se oculta un ser humano con valores" (Žižek, 2011, p. 30). Por último, el campo ideológico racial, además de dar significado a prácticas y relaciones de la realidad en cuanto a lo Negro, creó una identidad negativa en las personas a las cuales le fue atribuida esta categoría razón por la cual han optado por huir de esta palabra hecha injuria. Así, las personas comenzaron a auto presentarse como cualquier cosa que erradique la negritud,

resultando familiar expresiones como “«No soy negro, soy marrón », «no soy negro, soy mulato», «no soy negro, soy de Martinica», «no soy negro, soy francés», «no soy negro, soy solo un ser humano»” (Gordon, 2009, p. 223). Esto se debe a que como menciona Mbembe,

Una palabra está hecha para evocar algo en la conciencia de aquel a quien va dirigida o de aquel que la oye. A mayor densidad y espesor, mayor es la sensación, el sentimiento, inclusive el resentimiento, que la palabra provoca en aquel a quien hace referencia. Hay palabras que hieren. (2016, p. 239).

Y esta, fue lo Negro.

1.2. Lo Negro como Apropiación Calibanesca

Como hemos visto, el campo ideológico racial o marco racial blanco mediante la nominación y construcción discursiva de lo Negro como denigrante, despectivo y negativo, influyó en la (auto)identificación de las personas quienes, expresando rechazo y malestar a lo Negro, empezaron a abrazar significantes y actitudes que se acerquen más a lo blanco. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de crear otros universos de representación, narración y mirada que abran espacios a diversas construcciones políticas de identidades sociales positivas. Esto es posible mediante la transformación del campo ideológico racial, donde la raza deje de ser instrumento de dominación e inferiorización y por lo tanto termine el enganche de significantes negativos a la categoría. Así, lo Negro puede ser apropiado, deconstruido y vaciado de su contenido peyorativo al cual fue impuesto en un principio pues, como menciona Mbembe (2016), “al igual que la palabra, el nombre existe solo si es comprendido y asumido por aquel que lo lleva” (p. 240).

Esta reapropiación y resignificación permite a su vez que sea la misma comunidad a la que le fue impuesta la categoría de Negro ser quien le agregue contenido y dé significado, ya no desde una perspectiva y campo ideológico racial, sino bajo la forma de una categoría emancipatoria que permita un orgullo Negro. El no hacerlo y aceptar tanto las versiones, narrativas e imágenes degradantes del colonizador hacia lo Negro demostraría, como dice Roberto Fernández Retamar (2004), “hasta qué punto estamos inficionados con la ideología del enemigo” (p. 25). Sobre esto, creemos que mediante la reapropiación orgullosa de un término inicialmente peyorativo y deshonroso para hablar de nosotros mismos constituye en sí un acto de lucha y desafío en contra de la estructura

y el campo ideológico racial, lo cual permitirá una identidad positiva donde se respete, valore y reconozca la negritud. Esto es posible ya que la identidad según Manuel Castells se da únicamente cuando los individuos “la internalizan y construyen su significado en torno a esta internalización”, es decir que son los propios actores quienes a través de un “proceso de autoconstrucción e individuación” crean desde sí estas fuentes de significado (Castells, 2010, p. 7).

Cabe mencionar que la identidad nunca es lineal ni fija, es más bien, dinámica y en constante movimiento; además, la construcción de identidades se forma desde la memoria colectiva, donde cada persona reorganiza su significado de acuerdo a su estructura social, espacial y temporal (Castells, 2010). Para Castells (2010) existen tres tipos de identidad: identidad legitimadora, identidad de resistencia e identidad de proyecto. La identidad que más se relaciona con lo Negro es la identidad de resistencia, es decir, aquella que crea comunidades de resistencia y supervivencia colectiva, esto en contraposición a identidades de opresión que fueron definidas por la historia o la biología (Castells, 2010). Lo Negro se ha ido desarrollando también como una identidad de proyecto, la cual se basa en la construcción de una nueva identidad “que redefine su posición en la sociedad y, al hacerlo, buscan la transformación de la estructura social general” (Castells, 2010, p. 8), esto es, que sobre la resignificación de una identidad oprimida se exija y demande cambios que logren transformar la sociedad.

Asimismo, la resignificación de la categoría Negro es posible ya que “las versiones acerca del mundo desde el ámbito lingüístico se encuentran por consiguiente, en permanente apertura” (Molina Valencia, 2013, p. 52). Así, enunciaciones alternativas a aquellas hegemónicas y naturalizadas permiten no solo una posibilidad de transformación en la enunciación y consecuente imagen acústica, sino también en la acción y la realidad social. Estas transformaciones se han presentado en diversos momentos históricos pues, como indica Žižek (2003b), “cada ruptura histórica, cada advenimiento de un nuevo significante amo, cambia retroactivamente el significado de toda tradición, reestructura la narración del pasado, lo hace legible de otro modo, nuevo” (p. 88). En otros términos, esto quiere decir que el significado de diversas cosas cambiará con el tiempo y según el posicionamiento de un nuevo marco o campo ideológico que enganche diferentes significantes. Esto permite comprender que la historia y el pasado no son estáticos, ya que la historia será siempre rescrita, donde cada tejido y narración serán nuevos o reformulados (Žižek, 2003b).

Tal es el caso de lo Negro, categoría que ha presentado según Mbembe tres momentos: “la asignación, la recuperación e interiorización y el giro e inversión” (2016, p. 95). La asignación como ya hemos visto se dio en el siglo XVI, desde el secuestro, la esclavización como el desplazamiento por el Atlántico de las personas Negras. La recuperación e interiorización se refiere a la apropiación de esta categoría impuesta y creada desde los colonizadores, por ende, cargada de narrativas e imágenes negativas. El giro e inversión por otro lado, se refiere a la aceptación de “portar ese patronímico deshonoroso, símbolo de abyección, para hacer de él un emblema de belleza y de orgullo; para convertirlo en la insignia de un desafío radical, de un llamado a la revuelta, la desertión y la insurrección” (Mbembe, 2016, p. 95). Representaba así la plena conciencia de tomar esta categoría de opresión y darle una giro de emancipación, revuelta y orgullo, inaugurando “la recuperación plena y sin concesiones del estatus de humanidad que había sido suprimido por el hierro y el látigo” (Mbembe, 2016, p. 95).

Este giro e inversión se manifestó desde finales del siglo XVIII por las revueltas de las personas esclavizadas³ quienes reclamaron su humanidad y dignidad en diversos espacios, y que, como afirmo Mbembe “a través de sus propias huellas, los negros, estos seres-cooptados-por-otros, comienzan a articular un lenguaje propio y son capaces de reivindicarse como sujetos plenos en el mundo viviente” (2016, p. 27). La apropiación y auto definición de lo Negro destruye el campo ideológico racial o marco racial blanco construido para inferiorizar y degradar a las personas mediante la simple enunciación de una palabra que tejía prejuicios, estereotipos, imágenes y miradas negativas. Permitirá crear un nuevo pensamiento donde la valorización sea por un nosotros, no por el Otro bajo la forma del blanco (Fanon, 2009). La reapropiación, reivindicación y resignificación de lo Negro es también un desafío hacia la colonización y a sus “consecuencias psicológicas desastrosas [como el hacer] tambalear los conceptos sobre los cuales los colonizados podrían construir o reconstruir el mundo” (Césaire, 2006a, p. 58).

Lo Negro será así reapropiado y levantado con orgullo como una forma de desafío para incomodar el marco racial blanco. Esto puede ser visto desde la dialéctica de Calibán

---

³ Las revueltas y búsqueda de libertad de las personas Negras esclavizadas han sido presenciadas de diversas formas, sin embargo, fue Haití el primer lugar donde se dieron las incontables revueltas de esclavos que, bajo la reivindicación de lo Negro como categoría emancipatoria de lucha y rebeldía, consiguieron en 1804 la primera independencia del continente. Cabe indicar que Haití, tanto primera y única revolución de personas esclavizadas en la historia de la humanidad como primera República Negra creada en el mundo, implementó la categoría de Negro no solo en las batallas y revueltas, sino también en su Constitución, bajo una idea de igualdad y libertad. (Mbembe, 2016)

mencionada por Roberto Fernández Retamar. Esta dialéctica, como lo hizo en un principio George Lamming, relata la analogía de lo Negro con Calibán, personaje de *La Tempestad* de Shakespeare. En la novela del escritor inglés, este personaje representa al esclavizado imaginado como salvaje, animal e inhumano al cual era necesario “robarle la tierra, esclavizarlo para vivir de su trabajo y, llegado el caso, exterminarlo: esto último, siempre que se contara con quien realizara en su lugar las duras faenas” (Fernández Retamar, 2004, p. 26). El Calibán, al igual que la formación de lo Negro, en el imaginario racial occidental representó “el antropófago, el hombre bestial situado irremediamente al margen de la civilización, y a quien es menester combatir a sangre y fuego” (Fernández Retamar, 2004, p. 24).

La imagen de Calibán es esencial no solo como un símbolo acertado de la realidad de quienes fueron esclavizados y colonizados, sino que representó también la toma de aquello que fue enseñado e impuesto por otros como un arma. Esto se debe a que en *La Tempestad* Próspero, el invasor que mató y esclavizó la isla de Calibán, fue quien le enseñó el idioma, al cual Calibán lo usó después para maldecir a aquellos que lo esclavizaron (Fernández Retamar, 2004). Por lo tanto, así como lo hizo Calibán, la reapropiación de aquello que ha sido impuesto permitirá desafiar el campo ideológico de dominación e inferiorización. Tomar lo Negro para resignificarlo y usarlo como categoría emancipatoria de lucha y humanidad, pues ¿Qué otra cosa se puede hacer sino utilizar esta palabra que le fue impuesta como injuria para desafiar, reivindicar y brindar orgullo?⁴. Esta dialéctica de Calibán permitirá entonces crear narraciones e imágenes de lo Negro de manera positiva ya que serán las mismas personas quienes portan la categoría las que la definan, incomodando y desafiando al campo ideológico racial blanco.

La dialéctica de Calibán permite hacer frente de manera orgullosa y emancipatoria a la opresión y dominación dada a través de la enunciación. Así como lo hicieron los independentistas en Cuba frente a las palabras que les fueron impuestas peyorativamente, exclamando que “Nos llaman *mambí*, nos llaman *negro* para ofendernos, pero nosotros reclamamos como un timbre de gloria el honor de considerarnos descendientes de *mambí*, descendientes de negro alzado, cimarrón, independentista; y *nunca* descendientes de esclavista” (Fernández Retamar, 2004, p. 37). Con la apropiación de lo Negro se restauró

---

⁴ Como expresó Fernández Retamar “¿Qué otra cosa puede hacer Caliban sino utilizar ese mismo idioma para maldecir, para desear que caiga sobre él la «roja plaga?»” (2004, p. 33).

un orgullo y una identidad que había sido borrada y humillada con la sumisión racial establecida por el marco racial blanco o campo ideológico racial. La toma de conciencia colectiva de lo Negro además de ser un acto de descubrimiento, puso “en jaque, revolucionariamente, toda una estructura económica, política y social, fundada en un lenguaje verticalmente falso” (Fernández Retamar, 2004, p. 59).

Lo Negro como sujeción identitaria positiva se ha presentado como categoría capaz de abarcar diversos sectores de la sociedad, pues es una categoría que no remite solo a una cierta cantidad de melanina en la piel o a personas que presenten ciertas características sociales, políticas o culturales. Lo Negro, como lo han explicado los poetas de la negritud, es una categoría que puede ser implementada por todos aquellos quienes han sido marginados y oprimidos por el reduccionismo europeo y sus prejuicios que conllevaban una jerarquía (Césaire, 2006c). Lo Negro, como mencionó Césaire (2006c)

No es ni un patetismo ni un dolorismo.
La negritud resulta de una actitud activa y ofensiva del espíritu.
Es sobresalto, y sobresalto de dignidad.
Es rechazo, quiero decir rechazo de la opresión.
Es combate, es decir, combate contra la desigualdad.
Es también revuelta. (p. 87)

La toma de lo Negro permitirá a su vez construir las identidades que les fueron borradas a las personas que vinieron de África, posibilitándoles que sean ellas quienes establezcan sus valores, su historia, su cultura, esto y más, “no por un arcaizante apego al pasado, sino por una reactivación del pasado para propiciar su propia superación” (Césaire, 2006c, p. 88). Por ello lo Negro y la evocación de este puede ser considerado como “una función liberadora -a condición de que no se extravíe, bajo ningún punto de vista, ni en la nostalgia ni en la melancolía” (Mbembe, 2016, p. 159), esto con el fin de poder crear un futuro de dignidad. Así lo ha hecho la reapropiación de lo Negro, un significativo que en el pasado presentaba dentro de sí una injuria y maldición, un concepto de dominación e inferiorización, pero que asimismo, con el trabajo del pasado, permitió crear nuevas articulaciones y formas de narración que han permitido crear dignidad, resistencia y lucha a través de esta palabra.

Como indica Mbembe (2016), lo Negro es permitir la restitución y reparación “a aquellos y aquellas que han sufrido un proceso de abstracción y de cosificación en la historia, la parte de humanidad que les fuera robada”, permitiendo así la construcción de una conciencia común donde la justicia como la humanidad sea universal (p. 283). Fue la

creación de una identidad que se despoje y desligue del sujeto raza que lo había enganchado desde un inicio creándola como una identidad negada, pero que fue después “finalmente liberada y que, al liberarse, se afirma para conseguir un reconocimiento” en su valor, su diferencia y su dignidad humana (Césaire, 2006c, p. 89). Como expone Césaire, lo Negro es transformar la “comunidad de opresión experimentada, una comunidad de exclusión impuesta, una comunidad de profunda discriminación” en una “comunidad también de resistencia continua, de lucha obstinada por la libertad y de indomable esperanza” (2006c, p. 86).

Evocar a lo Negro es una “profundización de nuestra propia singularidad”, una identidad que no trata de “hacer ascos al futuro ni hundirse en una suerte de solipsismo comunitario o en el resentimiento” sino más bien de “una expansión, de una superación y de la conquista de una nueva y más amplia fraternidad” (Césaire, 2006c, p. 91). Cabe señalar que, esta fraternidad creada bajo la categoría Negro como universal debe comprenderse no como homogénea sino más bien como un término que dentro de su contenido represente a las otredades diversas y particulares. Por último, debido a este carácter universal, lo Negro no es una manera de proclamar un separatismo hacia los otros seres humanos, sino más bien tendrá “el fin de lograr solidaridad con la humanidad misma -esa humanidad cuyos rostros múltiples se busca reconciliar por medio de la lucha-” (Mbembe, 2016, p. 275). Hasta llegar a este proyecto universal de humanidad, lo Negro continuará siendo evocado y reivindicado como una categoría de protesta, lucha y resistencia frente al campo ideológico racial, pues “mientras no se elimine el racismo de la vida y de la imaginación de nuestra época, habrá que continuar la lucha por el advenimiento de un mundo-mas-allá-de-las-razas” (Mbembe, 2016, p. 275).

Capítulo II: *Orgullo Negro: Movimientos y Luchas Negras Contemporáneas*

En el siguiente apartado demostraremos cómo se ha transformado y desafiado el campo ideológico racial, en donde se ha eliminado el contenido negativo y peyorativo de la categoría Negro por connotaciones que permitan una identidad positiva, emancipadora y de orgullo gracias a la reapropiación y autodefinición del mismo. Esto lo observaremos en los hechos históricos fundamentales de lucha y resistencia Negra que permitieron transformar el campo ideológico racial, sus narrativas, imágenes y percepciones como la realidad social misma dados en Estados Unidos como Sudáfrica, ambos establecidos en la época de los sesenta y setentas.

Como objetivo nos hemos planteado observar en ambas situaciones históricas el desafío al campo ideológico racial mediante el vacío del contenido peyorativo de la categoría *Negro*. Asimismo, revisaremos si lo Negro, varias décadas después a los movimientos presentados, ha sufrido una metamorfosis para la sujeción e identidad de las personas. Por último, describiremos la situación de ambos países en los últimos años para analizar qué ha sucedido con la situación de las personas Negras después de estos movimientos históricos de lucha.

2.1. Estados Unidos al grito de '*Say It Loud I'm Black and I'm Proud!*'

Estados Unidos se ha alzado como uno de los países en donde la lucha y emancipación Negra representó un faro de luz y unión para todos aquellos países violentados, colonizados y esclavizados. Es la prueba de que las bases ideológicas raciales que han inferiorizado y discriminado a lo Negro pueden desafiarse y transformarse para crear nuevas narrativas que los permitan identificarse de manera positiva sobre sí mismos, pero también por los otros. Además, ha demostrado cómo diferentes categorías se encuentran constantemente en disputas de sentido, donde la toma y sujeción de identidades no permanece estática, sino que cambia y se mueve de la misma forma que el tiempo y la historia. Entre los momentos más significativos en Estados Unidos por la lucha Negra que se detallaran en las siguientes páginas se encuentran: la emancipación de las personas Negras esclavizadas y la lucha por los derechos civiles de los sesenta y setentas, época de reivindicación Negra manifestada sobre todo en la era del *Black Power*.

Para esto es necesario remontarse a 1619, fecha que indica las primeras personas Negras traídas a lo que hoy se conoce como Estados Unidos, personas quienes fueron impuestas al más cruel e inhumano trato, la esclavización. Este fue además el surgimiento de la raza como marco de construcción de la realidad social y herramienta de dominación jerarquizada. El comienzo de la larga historia de injusticia racial, explotación, opresión, deshumanización e inferiorización de las personas Negras quienes, trabajando en plantaciones de tabaco, azúcar y, especialmente, algodón, constituyeron el pilar fundamental para la productividad económica de la colonia y posterior nación. Este sistema esclavista, como lo ha sido en varias partes del mundo, fue cruel y violento, basado en largas horas de trabajo, constante vigilancia, látigos, castigos, abusos sexuales y la completa deshumanización de la persona para justificar tales acciones. Construyéndose así el gran imperio estadounidense, por el despojo de tierras a los nativos, como por la explotación de cuerpos Negros.

A pesar de los abominables tratos hacia las personas Negras esclavizadas, existieron varios actos de rebeldía, resistencia y lucha comenzando desde los barcos negreros que los trasladaron por el Atlántico, donde varias personas se suicidaban lanzándose al océano, prefiriendo la muerte que la vida en esclavitud. Ya en las colonias británicas en Norteamérica existieron resistencias individuales que iban desde los abortos de las mujeres Negras, la destrucción de maquinarias y cosechas, como las fugas y rebeliones de las casas de los colonos (Hollis Lynch, 2021). Una de las grandes luchadoras por la libertad de las personas negras fue Harriet Tubman, quien rescató y ayudó a escapar a cientos de los esclavizados mediante la red de rutas y conexiones clandestinas, conocidas como el Ferrocarril Subterráneo (Tate, 1998). La lucha por la liberación de las personas esclavizadas tomó forma también en las protestas y agitaciones políticas representadas por líderes abolicionistas o ministros de iglesias. Uno de ellos fue Henry H. Garnet (1848) quien manifestó que “La libertad es un espíritu enviado por Dios” (p. 93) o “Deja que tu lema sea RESISTENCIA! RESISTENCIA! RESISTENCIA!” pues “el pueblo oprimido jamás ha asegurado su libertad sin resistencia (p. 96). De igual forma, uno de los líderes abolicionistas más conocidos fue Frederick Douglass, quien indicaba que “esta nación culpable no tendrá paz, y que haremos todo lo que podamos para agitar! AGITAR!! AGITAR!!! hasta que nuestros derechos sean restaurados y nuestros hermanos sean redimidos de sus crueles cadenas” (National Convention of Colored People, 1847, p. 32).

Estas acciones de resistencia y rebelión demuestran que la emancipación y los deseos de la misma estuvieron presentes mucho más antes de la Guerra Civil, no obstante, fue al final de ésta donde Abraham Lincoln, por lo menos en papel, abolió la esclavitud mediante la Proclamación de la Emancipación aprobada en 1863⁵. A pesar de que Lincoln rechazaba la esclavitud, no consideraba a las personas Negras como iguales sino que las consideraba tal como se establecía legalmente, es decir, “como tres quintas partes de una persona” (Sanger, 2015, p. 3). En esa época, para establecer quienes eran Negros se creó el *one-drop rule*, que indicaba que la persona era Negra si tenía aunque sea una gota de sangre africana en su cuerpo, regla muchas veces vista para la obtención de mayor mano de obra esclava (Khanna, 2010). Así, las personas esclavizadas fueron etiquetadas con lo *Negro*, lo cual implicaba la sujeción a características y preconcepciones tanto negativas como peyorativas influyendo en su autoestima y creando un complejo de inferioridad.

A las personas Negras se las solía ver como salvajes, bárbaras, intelectualmente inferiores, perezosas, vagas, arrogantes, entre otras negativas características. Como lo describió Stokely Carmichael (1966) “Si uno era negro, automáticamente era inferior, inhumano y, por tanto, apto para la esclavitud”. Los blancos les hicieron creer a las personas Negras los estereotipos que les crearon e impusieron para hacerlas sentir inferiores, percepciones e imágenes que con el paso del tiempo fueron representadas en libros, películas y propagandas. Esto ya lo había expresado Malcolm X (1991) quien observó que mediante estos medios se proyectó una imagen odiosa y negativa de África, pues se la enganchaba con el salvajismo y canibalismo, lo hizo que se odie al continente. Sin embargo como él mismo lo expreso, “no se nos puede hacer que odiemos a África sin hacer que nos odiemos a nosotros mismos” (Malcolm X, 1991, p. 218), siendo esto lo que hizo prisioneros a las personas Negras, incluso más que el hacerlos esclavos, ya que

Nuestro color se convirtió en una cadena, una cadena psicológica. Nuestra sangre -la sangre africana- se convirtió en una cadena psicológica, una prisión, porque estábamos avergonzados de ella. [...] Nos sentíamos atrapados porque nuestra piel era negra. Nos sentíamos atrapados porque teníamos sangre africana en nuestras venas. (Malcolm X, 1991, p. 219)

Estos prejuicios se institucionalizaron en leyes que exigían una separación de razas no solo en espacios públicos sino también en la vida privada, dado que inclusive se

---

⁵ Una emancipación en papel puesto que en la práctica aún existía esclavitud. Esta se abolió completamente dos años después, el 19 de junio de 1865, cuando el Ejército de los Estados del Norte anunció el fin de la esclavitud en Texas. (Bleiker, 2020)

condenó a los matrimonios o relaciones interraciales para “sostener la «ley suprema de autopreservación» de las razas y el mito de la superioridad blanca innata”⁶ (Wacquant, 2012, p. 43). La segregación y discriminación racial tomó la forma, y el nombre, de *Jim Crow*, el cual se basaba en la doctrina *separate but equal* legalizada en 1896 por la Corte Suprema de Estados Unidos por el caso de *Plessy vs. Ferguson*, doctrina contradictoria ya que “la segregación misma implicaba la negación per se de la igualdad ante la ley” (Carbone, 2008, p. 339). Debido a que este sistema se dio principalmente en el sur del país, cientos de personas Negras comenzaron a migrar hacia New York, Chicago, Detroit y otras ciudades del norte, sobre todo durante la Primera y después de la Segunda Guerra Mundial, ya que allí podían trabajar por mejores pagos, ir a escuelas o andar en medios de transportes no segregados, aunque no en condición de igualdad y respeto (Dan La Botz, 2015). Esta migración hacia los centros industrializados representó también la separación espacial de las personas Negras en los *ghettos*, lo cual puede ser visto como racismo institucionalizado, tal lo indicaba Carmichael, puesto que es este “el que mantiene a los negros encerrados en barrios miserables, en edificios a medio derruir, donde tienen que vivir diariamente sus vidas sujetos a las explotaciones de los casatenientes de las casuchas” (1970, p. 158).

Estas leyes incrementaron los sentimientos de inferioridad de las personas Negras hacía ellas mismas puesto que con la institucionalización de la segregación se comenzó a creer y aceptar aquello que les habían dicho, cuestiones como que eran incapaces, impotentes, inferiores y que debían mantenerse en el lugar impuesto por su color de piel. No obstante, se tomó una dirección de rebeldía contra el papel asignado como con las imágenes negativas impuestas sobre la categoría Negro, creándose en las décadas de los cincuenta, sesenta y setentas varios movimientos, protestas, organizaciones⁷ e instituciones de lucha para erradicar las leyes de segregación y discriminación propagadas por todo el país, sostenidas por el campo ideológico racial. Una de las primeras acciones de rebeldía y desobediencia civil fueron los llamados *sit-ins*, acciones realizadas por

---

⁶ Si se infringía esta barrera racial “the «colour line»” estaba aceptaba la violencia, ya sean los asaltos del Ku Klux Klan (KKK), flagelaciones públicas, asesinatos, linchamientos, castraciones, hogueras, entre otras (Wacquant, 2012, p. 44). Se menciona que “Entre 1882 y 1962 fueron linchados en total 3.345 negros en EE.UU”, actos que demostraron incluso la barbaridad de los supremacistas blancos quienes “se llevaban a veces a casa los huesos carbonizados de las víctimas” (Dan La Botz, 2015, p. 34).

⁷ Entre algunas de las formas organizativas militantes, que fueron dirigidas por grandes líderes y líderes, están: la Nación del Islam, Student Non-Violent Coordinating Committee (SNCC), National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), Organización de la Unidad Afroamericana (OUA), Congress of Racial Equality (CORE), Black Panther Party for Self-Defense (BPP), entre otras.

estudiantes a mediados de los cincuenta basados en sentarse e incomodar tanto en restaurantes, tiendas como espacios exclusivos para blancos hasta ser atendidos. Asimismo, se establecieron varias acciones que ahora pueden parecer simples, pero que marcaron una gran diferencia en la época. Por ejemplo, la acción de Rosa Parks quien, siguiendo a Claudette Colvin, se atrevió a sentarse en la parte delantera del autobús y negarse a ceder su asiento a una persona blanca, lo que provocó boicots masivos al transporte público como las protestas lideradas por Martin Luther King que lograron sentenciar la segregación en autobuses como anticonstitucional (Codling, 2016).

Uno de los momentos que más se suele relacionar con la lucha por los derechos civiles fue la Marcha de Washington en 1963, atribuida comúnmente a Martin Luther King, sin embargo, realizada por los esfuerzos de muchos otros líderes y organizaciones. Fue en esta donde se consiguió la aprobación de la Ley de Derechos Civiles de 1964 como la Ley de Derechos Electorales en 1965 que supuestamente aseguraron la igualdad política formal (Thomas, 2019). Otro de los grandes acontecimientos del movimiento fue la sentencia *Brown vs Junta Educativa de Topek (Kansas)* en 1968, donde se dictó que la segregación en la educación pública era inconstitucional pues “se interpreta en general como un indicio o una sugerencia de inferioridad de los negros” (Barrero Berardinelli, 2019, p. 44). La lucha por los derechos civiles fue vista como la exigencia a la eliminación de las barreras sociales, políticas y económicas que restringían la participación activa de las personas Negras como ciudadanas estadounidenses. Fue también una demanda hacia los valores con los que Estados Unidos decía ser portador, como la democracia, libertad e igualdad, los cuales no se practicaban en lo doméstico, pero sí en su intervención exterior. Como lo destacó Malcolm X (1991), las personas Negras eran “víctimas de la democracia, que no es más que hipocresía enmascarada” (p. 166).

Aparte de Martin Luther King, uno de los grandes líderes Negros en la época del movimiento de los derechos civiles, cuyas ideas tomaron relieve en la década de los setenta y que continúan hasta el presente, fue Malcolm X. Malcolm X logró establecer ideas emancipadoras para la opresión física, psicológica, estructural y sistémica que las personas Negras experimentan. A diferencia de King, quien era más agradable para el gobierno estadounidense por su actuar ambiguo y reformista, Malcolm X se convirtió en un desafío total al mundo blanco debido tanto a su visión anticapitalista e imperialista como a su desprecio del racismo. Como expresa Codling, “Malcolm X era justo en la tez, pero era ‘más oscuro’ en todos los sentidos de la palabra para muchos” (2016, p. 51). Sus

ideas, sin embargo, fueron las que llegaron a tener mayor aceptación sobre todo, en la población marginalizada y empobrecida que vivía en los *ghettos*, recepción que Martin Luther King no encontró sino hasta el final de su vida mediante sus intentos de acercarse a comprender la realidad social de otras personas Negras.

Pese a que la imagen de Malcolm X suele y solía verse como el de un demonio que predicaba la violencia contra todas las personas blancas, algo que no es cierto y que el mismo ha destacado en sus discursos⁸, logró conducir a las personas Negras a luchar por los oprimidos del mundo, por orgullo, justicia, unidad, aceptación y autodefinición no solo dentro de las fronteras estadounidenses sino también fuera de estas, ya que para él los problemas de las personas Negras eran problemas de la humanidad. Sus enseñanzas fueron aceptadas y materializadas en nuevas luchas, especialmente, en la época de los setenta después de su asesinato, luchas que permitieron crear comunidades Negras unidas y solidarias capaces de liberarse de las cadenas psicológicas, creadas por el marco racial blanco, que los vinculaba con imágenes que lo estigmatizaban y estereotipaban como inferiores. Esta lucha se encontró tanto en las prácticas comunitarias de nuevas organizaciones, pero fue también fundamentada en la disputa de sentido de categorías convirtiendo connotaciones negativas en positivas, emancipadoras y de orgullo.

Cabe indicar que la reapropiación y resignificación de categorías raciales impuestas de manera peyorativa a las personas Negras estadounidenses ha sido una práctica histórica constante en el país, que ha demostrado con su cambio y dinamismo la conciencia racial y política adquirida para la unión de quienes han sido oprimidos con el paso de los años. Como hemos visto, las categorías raciales usadas para nombrar a las personas Negras en EE.UU. fueron instauradas desde la primera llegada de los esclavizados de África a las colonias británicas. En la travesía de crear identidades que replacen aquellas que fueron destruidas por la esclavitud se acogieron como desecharon

---

⁸ Para Malcolm X (1991) la violencia era aceptable como medio de autodefensa o como exigencia de justicia frente a la desigualdad, insistiendo sin embargo que no se debe usar la violencia en una situación sin violencia. Frente a la norma de no violencia de líderes como Martin Luther King, Malcolm X (1991) manifestaba que a pesar de que esa era una “doctrina que tiene el mérito de poner de relieve la brutalidad del blanco respecto a los negros” (p. 134) era necesario que las personas lo enseñen en los grupos que más violentan no solo en los barrios Negros porque, “mientras los vea predicando la no violencia sólo en la comunidad negra, no podemos transigir con eso. Creemos en la igualdad, y la igualdad significa que tienes que hacer aquí lo mismo que haces allí...” (p. 195). Estas afirmaciones son importantes para comprender incluso la hipocresía de los medios de comunicación o todos aquellos quienes demonizaban a Malcolm X y no a grupos supremacistas blancos como el KKK, quienes en 1963 bombardearon una iglesia en Birmingham matando a cuatro niñas negras, asesinaban a manifestantes de los derechos civiles, y que incluso bombardearon casas de líderes negros (Baudouin, 2011).

varios nombres o categorías, entre ellas: *Black*, *Negro*, *People of color*, *Colored*, *African American* o *nigga*⁹. Esta evolución semántica de las categorías raciales es y ha sido parte esencial de la histórica lucha de las personas Negras para el crecimiento en dignidad, orgullo y autoestima como para conocer el contexto y las condiciones en la cual se encontraban o se veían las personas Negras. Este proceso de enunciación y nombramiento es visto también como “una función de la conciencia política y el anhelo cultural análogo al cambio de paradigma” (Neal, 2001, p. 63).

A pesar que no se conoce de manera exacta, varias personas indican que el primer término usado para clasificar a la población esclavizada fue “*Black*”, ya que los colonos solo veían blanco y negro (Khanna, 2010). Así, entre las primeras disputas de sentido para la sujeción identitaria se encuentra el cambio de “*Black*” a “*Colored*” o “*People of Color*”, siendo este último considerado más suave, con significados menos ligados a la imagen colonial que se tenía del Negro. La siguiente transformación fue de la categoría “*Colored*” a “*Negro*”¹⁰. “*Colored*” que fue una de las categorías más usadas hasta finales del siglo XIX, tuvo su declive gracias a que su aprehensión constituía “un intento de dilución lingüística de la negrura, una retórica análoga a los alisadores de cabello, reductores de nariz y aclaradores de piel -señales de vergüenza o alienación de la oscuridad” (Kennedy, 2004, p. 75). Esta renuncia se debe a que se asociaba a la categoría como una forma de blanquitud, de esconder quien se era con tal de estar más cerca de lo blanco, lo cual solo demostraba la reproducción de las imágenes peyorativas y negativas que se asociaban con la negritud. Líderes influyentes como Booker T. Washington y W.E.B. DuBois comenzaron a reapropiarse, aceptar y reivindicar la categoría “*Negro*”, ya que representaba una categoría de conciencia y desafío tanto contra los blancos como con las antiguas preconcepciones que lo ligaban con la esclavitud y el salvajismo.

Fue desde la época de la lucha por los derechos civiles donde comenzaron las disputas de sujeción identitaria de categorías mantenidas y usadas en mayor medida hoy en día. En 1960 y 1970 se alzó la categoría “*Black*” “como símbolo del orgullo racial, la militancia, el poder y el rechazo del status quo” (Smith, 1992, p. 499). Esta, al igual que

---

⁹ El término *Nigga* o *Nigger* mientras que tiene diversos significados dentro de las personas Negras, es considerado profundamente despectivo sobre todo si es usado por personas blancas. No obstante, incluso este término con una referencia negativa tan fuerte se convirtió en una categoría de poder, rebelión, resistencia y orgullo. Esta redefinición y reapropiación se atribuye normalmente a la cultura del Hip Hop, siendo uno de los máximos exponentes Tupak Shakur, quien lo usó como categoría de su sujeción identitaria como para la expresión de los problemas de marginalidad e injusticia en los *ghettos*.

¹⁰ Se usará “*Negro*”, entre comillas y en cursivas, para indicar la palabra en inglés.

“*Negro*” lo hizo en su momento, se convirtió en una categoría capaz de transformar significados y concepciones negativas en identidades positivas que permitieron sustituir la vergüenza y humillaciones con orgullo, valor fue usado en protestas para exigir justicia racial. Al llegar los ochentas no obstante, se propuso desechar lo “*Black*” e identificarse con “*African American*” pues como lo expresaba Jesse Jackson, principal portador de esta idea, era necesario que las personas Negras se llamen a sí mismas como los hacen los demás grupos étnicos en el país, esto es, en base a referencias geográficas que los conecte con su herencia y orígenes culturales (Smith, 1992). Sin embargo, se indica que el término Afroamericano solo sirvió para “atenuar las hostilidades actitudinales de los blancos” (Fairchild, 1985, p. 54).

A diferencia de lo *African-American* la categoría *Black* influyó mucho más en la creación de una conciencia identitaria capaz de crear orgullo, autoestima y rebeldía frente a la opresión psicológica y física que recibían las personas Negras. Esta nueva conciencia creó lo que se conocería como *Black Power*, que en la época de los sesenta y setentas representó la reivindicación y aceptación de lo Negro, su cultura, su cuerpo, su historia y sus luchas. El lema *Black Power* suele ser atribuido a Stokely Carmichael, quien lo retomó y reivindicó como símbolo de las luchas anteriores y actuales para la obtención de poder político, social y económico de las personas Negras. Como lo indico Carmichael en su discurso *Nosotros y el tercer mundo* (1968), reivindicar lo Negro era tomar aquello con lo que los Otros blancos inferiorizaban, el color de la piel, y levantarlo “como un arma de liberación” (p. 183), una arma que los libere de las cadenas psicológicas que les negaba reconocerse en su belleza, dignidad y poder. Así, la negación del campo ideológico racial comienza como lo explicaron Carmichael y Hamilton:

Cuando empezamos a definir nuestra propia imagen, los estereotipos -es decir, mentiras- que ha desarrollado nuestro opresor comenzarán en la comunidad blanca y terminan allí. La comunidad Negra¹¹ tendrá una imagen positiva de sí misma que ella ha creado. Esto significa que ya no nos llamaremos a nosotros como vagos, apáticos, tontos, good-timers, vagabundos, etc. Esas son palabras que usa la América blanca para definirnos. Si aceptamos estos adjetivos, como algunos de nosotros lo hemos hecho en el pasado, entonces nos veremos a nosotros mismos únicamente de una manera negativa, precisamente de la manera que la América blanca quiere que nos veamos a nosotros mismos.” (Carmichael & Hamilton, 1992, p. 39)

---

¹¹ “Black”

Fue en esta época donde se brindó orgullo y autoaceptación de lo Negro mediante canciones convertidas en gritos de protesta, denuncia y resistencia por artistas como como Aretha Franklin, James Brown, Marvin Gaye, Nina Simone, entre otros. Además, se logró cambiar la percepción y narrativa de las personas Negras con lemas como *Black is Beautiful*. Este representó un cambio radical en la percepción de la persona Negra, ya que lo Negro fue enseñado siempre como lo feo, malo, insultante y degradante, por lo que decir por primera vez que es hermoso significaba destruir todos los prejuicios y narraciones que degradaban y humillaban a las personas que lo cargaban. Además, “*Lo Negro es Hermoso*” permitió romper con el marco racial blanco y sus ideales de belleza basados en modelos blancos eurocentristas, los cuales producían vergüenza y negación de las características físicas propias de las personas Negras, quienes trataron incansablemente de eliminarlas o disminuirlas. Como afirmaba James Baldwin (1961), la forma de eliminar el odio hacia uno mismo era aceptar lo Negro como fuente de orgullo, pues alisarse el cabello o ponerse “cremas para palidecer”, “no le libraría a uno nunca del estigma y el peligro de ser un negro; el esfuerzo no hacía más que aumentar la vergüenza y la rabia” (p. 61).

Uno de los íconos más grandes que permitieron celebrar la negritud en su corporalidad y permitir que varias personas lo acepten como fuente de emancipación a sus opresiones físicas como psicológicas fue el Black Panther Party (BPP). El Partido de las Panteras Negras, formado en 1966 por Bobby Seale y Huey P. Newton, logró transformar el campo ideológico racial de lo Negro, no solo en la aceptación de la belleza del mismo, sino también brindando conciencia del poder que tiene la gente Negra para crear cambios reales en las comunidades tanto dentro como fuera de Estados Unidos. El BPP propagó la reivindicación de la negrura gracias a su imagen pública, donde la piel y el cabello afro significaron una potente arma de dignidad, orgullo, aceptación y respeto. Comprendieron además que, para liberarse de las cadenas psicológicas, del complejo de inferioridad Negro, era necesario retomar y redefinir las categorías de sujeción identitaria usada en su contra, como lo era lo “*Black*”, para crear así una solidaridad racial que permita combatir cualquier discriminación y odio. Como lo manifestó Huey P. Newton (1972) “Tenemos que darnos cuenta de nuestra herencia Negra¹² para poder darnos fuerza para seguir adelante y progresar” (p. 93).

---

¹² “Black”

Con el lema de “*Power to the People*”, las Panteras Negras lograron crear conciencia en los pueblos oprimidos, no solo de Estados Unidos sino del mundo, de tomar acciones para mejorar las condiciones de vida de todas las personas y de exponer tal como lo hicieron en su programa de diez puntos un que queremos y que creemos. Ser parte del Partido, como expuso Kathleen Cleaver, era negarse “a tolerar la violencia y los abusos sistemáticos a los negros pobres, a los negros de clase media y a cualquier negro” (1999, p. 233). Así, mediante “servir las necesidades de las personas oprimidas de nuestras comunidades” y defenderlos de la estructura de poder estadounidense que ha servido siempre para aniquilar a las personas Negras, el Black Panther Party for Self-Defense sabía que se “elevarían la conciencia de la gente y los motivaría a moverse más firmemente por su total liberación.” (Newton, 1972, p. 54). Gracias a ellos las personas Negras comenzaron a exigir demandas históricas para mejorar su condición de vida como: la reducción de la criminalidad y violencia policial, el desempleo, la pobreza, la explotación capitalista, el sesgo en prisiones, la injusticia social, las viviendas indignas, la falta de educación y salud de calidad, entre otras.

El Black Panther Party emprendió varias acciones políticas para liberar del sometimiento físico y psicológico a las personas Negras estadounidenses. Una de ellas fue la toma de armas como medio de defensa ante los ataques y la brutalidad policial que existían en los *ghettos* urbanos Negros, una enseñanza de Malcolm X quien decía que “si la ley no protege a los negros contra la agresión de los blancos, los negros tienen que tomar las armas, si es necesario, para defenderse” (1991, p. 129). Esta acción de vigilancia a los comportamientos policiales hizo que “los arrestos y casos de abuso policial cayeron un 50%” (Gaynor, 2020). Además, como lo mencionó Huey P. Newton (1972), esta práctica instauró en las personas Negras el valor para dejar de aceptar y tolerar “el fascismo, agresión, brutalidad y asesinatos de cualquier tipo. Nosotros no nos sentaremos a dejarnos asesinar” (p. 21).

La otra acción que creó conciencia política entre las masas empobrecidas, y que marcó el camino para la creación de políticas establecidas en la actualidad, fueron los múltiples programas sociales que brindaban bienes y asistencia gratuita a los barrios y comunidades Negras. Para Huey los programas eran la parte esencial y fundamental del Partido puesto que éste “solo puede existir con el apoyo de la gente y solo se puede conseguir su apoyo sirviéndoles” (1972, p. 51). Entre algunos de los programas que indicaron a la gente que se podían crear y establecer sistemas alternativos se encontraban:

el Free Health Clinics, los Clothing and Shoe Programs, el Buses to Prisons Program, el Intercommunal Youth Institute, el Legal Aid and Educational Program, el People's Free Ambulance Service y el Free Breakfast Program, entre otros; los cuales brindaron comida, vestimenta y calzado, servicios médicos y dentales gratuitos, servicios de transporte a hospitales o prisiones e, inclusive, establecieron un programa de investigación sobre la anemia de células falciformes llamado “Sickle-Cell Anemia Research Foundation” (Newton, 1972, p. 104).

Son gracias a estos programas que en la actualidad la educación, la salud y la exigencia de mejores condiciones de vida de las personas Negras se mantienen y son constantes. Por ejemplo, el programa *Free Breakfast for Schoolchildren Program*, que proporcionaba desayunos gratuitos a escolares, y que incluso fue reconocida por funcionarios del país que indicaban que “Los Panthers están alimentando a más niños que nosotros” (Hilliard & Dr. Huey P. Newton Foundation, 2008, p. 30), inspiró y sentó base para el programa actual del gobierno federal conocido como Programa Nacional de Almuerzos Escolares y Programa de Desayunos Escolares. Asimismo, los programas de salud y su creación de clínicas gratuitas en respuesta al insatisfactorio trato que recibían las comunidades Negras marginadas en los centros de salud, inspiraron la creación de diversas organizaciones y clínicas públicas que brinden atención de calidad y respeto a las personas Negras. Como la Carolyn Downs Family Medical Center en Seattle, clínica fundadas por el BPP que continúa funcionando o en la creación de nuevas organizaciones como por ejemplo “White Coats for Black Lives” fundada en 2015, que con la inspiración del Partido han logrado “erradicar los prejuicios raciales en la atención médica y preparar a los médicos para que sean defensores por la justicia racial” (Frierson, 2020, p. 1527).

Para crear conciencia política y racial, el Black Panther Party estableció como primordial el crear solidaridad, unión y lucha con todas las personas Negras y oprimidas del mundo, ya sea contra la opresión racista, homofóbica, machista o contra la opresión imperialista estadounidense. Como lo expresó Assata Shakur (1998), “debido a que el Partido Pantera Negra exigía la total libertad de los negros, J. Edgar Hoover¹³ lo calificó como ‘la mayor amenaza para la seguridad interna del país’ y prometió destruirla y a sus líderes y activistas” (p. 1). Hoover tuvo cierta razón, pues el Partido se convirtió en una

---

¹³ Por esta razón se creó el “Programa de Contrainteligencia” (COINTELPRO) del FBI, programa de represión que asesinó varios líderes y activistas del Black Panther Party, además de ser considerada como la organización que dividió y fracturó al Partido.

luz para que nuevos grupos nazcan y luchen por justicia e igualdad. Así, el BPP en su lucha por la liberación Negra inspiró a otros grupos a unirse, reivindicarse y aceptarse con dignidad y orgullo. Con esto logró crear la alianza conocida como el *Rainbow Coalition* en donde se encontraban los Chicano Brown Berets, los Young Lords de Puerto Rico, el Peace and Freedom Party, el Appalachian Young Patriots Party, el Red Guard Party, Black P Stone Rangers, entre otros (Cleaver, 1999).

Su lucha también influenció a la lucha de la liberación de la mujer como de la comunidad LGBTIQ+. Según una encuesta de Bobby Seale en 1969 “dos tercios de los miembros del Partido Pantera Negra eran mujeres” (Cleaver, 1999, p. 234), muchas conocidas hasta el día de hoy por sus grandes enseñanzas y hazañas como Assata Shakur, Afeni Shakur, Elaine Brown, Kathleen Cleaver, entre otras. Fue además el BPP que adoptó una posición formal sobre la liberación de la mujer, mucho antes que el Congreso de los Estados Unidos haya hecho alguna declaración como tal (Cleaver, 1999). Los grupos de mujeres como las personas parte del colectivo LGBTIQ+ eran los más oprimidos en la sociedad, por lo cual era necesario tal como indicaba Huey (1972), reconocerlos como agentes revolucionarios y entender que “el frente de liberación de la mujer y el frente de liberación gay son nuestros amigos, son aliados potenciales, y necesitamos como tantos aliados como sea posible” (p. 154).

Por último, desde los noventa varios grupos han retomado el símbolo, las ideas y planes de acción del BPP, entre ellas el Panther UK creada en 1993 o las “Panteras Negras” creadas en 1992 por jóvenes inmigrantes en la ciudad de Alcalá de Henares cerca de Madrid quienes lucharon contra los ataques xenófobos de jóvenes neofascistas (Musgrove, 2019). Desde el 2010 se crearon nuevas organizaciones como los “New Black Panthers” en París, lo “Pantrarna” en Gotemburgo y Malmo o los “Black Panthers” en Atenas; los cuales luchaban contra el resurgimiento de la violencia fascista (Musgrove, 2019). No obstante, fue en el 2020 donde el estallido del movimiento ya consolidado *Black Lives Matter* trajo nuevamente a escena las acciones, prácticas y enseñanzas de los sesenta y setentas, resonando fuertemente la conciencia política y social Negra al igual que las exigencias y demandas realizadas en su momento por el Black Panther Party. Esto se debe ya que muchos no han visto la igualdad social, política y económica por la cual se ha luchado, ni el cambio en la calidad de vida Negra.

En la actualidad, aunque no de la violenta forma que fue en el pasado, la segregación en la sociedad estadounidense continúa presente. En cuanto a la ubicación

espacial las fronteras aún son visibles, pues las personas Negras empobrecidas continúan habitando en barrios y viviendas más pobres y menos lujosas que las personas blancas (Dan La Botz, 2015). La integración racial en la educación aún tiene sesgos y complicaciones, ya que mientras los niños, niñas y adolescentes Negros y de escasos recursos acuden normalmente a escuelas públicas, los escolares blancos y de un estrato socioeconómico alto recurren normalmente a escuelas privadas o colegios suburbanos (Dan La Botz, 2015). La educación no solo es segregada en cuanto a la población sino también en la calidad, siendo las escuelas públicas las que reciben menos financiamiento por parte del gobierno, imposibilitándolas de disponer los mismos materiales o equipamientos necesarios para una enseñanza de calidad e igualitaria.

En el 2019, por ejemplo, se indicó que “la mayoría de los distritos no blancos reciben aproximadamente \$ 2,226 menos de financiamiento por estudiante por año que la mayoría de los distritos blancos” (Hammond et al., 2020). La finalización escolar de las personas Negras ha mantenido también una gigante brecha con respecto a otras poblaciones. En el 2014 se menciona que el 46% de las personas Negras no terminan la enseñanza secundaria a diferencia del 25% de los alumnos blancos o asiáticos (Dan La Botz, 2015). En la educación superior tampoco han existido progresos, puesto que “mientras en 1975 la probabilidad de que un ciudadano de color fuese licenciado universitario era del 11%, en 2013 fue del 20%; mientras la de los latinos ha pasado del 9% al 16%”, brechas amplias comparadas al aumento de las personas blancas de un 24% al 40% (Faus, 2014).

Por otro lado, a pesar que la situación económica ha mejorado con respecto a los sesentas, la desigualdad socioeconómica, el desempleo y la pobreza siguen siendo considerablemente mayores en la población Negra estadounidense. Como lo indica Gaynor (2020), “la pobreza y la desocupación en la población negra siempre duplican las de la población en general”. En el 2017 se mostró que pese a que las personas Negras representaban el 13% de la población de Estados Unidos, eran “el 23% de los que están oficialmente en la pobreza y el 39% de las personas sin hogar” (Pilkington, 2017). Actualmente, según los datos de la Oficina del Censo de EE.UU “hay 8,9 millones de afroamericanos que viven en la pobreza” (Horton, 2020). La diferencia en cuanto al ingreso de las personas Negras es también exponencial en comparación con la población blanca. Según estudios realizados en el 2018 “el ingreso medio de los hogares compuestos

por personas blancas era 70% más alto que en el caso de los hogares de personas negras (70.642 dólares contra 41.692 dólares)" (France 24, 2020).

La situación socioeconómica de las personas Negras se han agudizado por el modelo neoliberal tomado por el país, pero asimismo ha sido golpeada por las diversas crisis presentadas, como la del 2008 o la actual producida por la pandemia. Tal como afirmaba Angela Davis (1971) "Cuando la economía comienza a tambalearse, somos para siempre las primeras víctimas, siempre los más profundamente heridos". Esto se ha visto durante la crisis por Covid-19 donde la tasa de desempleo es mayor a la de cualquier población, siendo de las personas negras el 9,2%, de las personas blancas el 5,7% y de las personas hispanas el 8,6% (CNN, 2021).

La desigualdad racial también se ha visto reflejada en la salud y la asistencia médica. En EE. UU las tasas de mortalidad materna e infantil de la población Negra son superiores con respecto a otras poblaciones que viven en el país. En el 2016, según lo registrado por los Centros de Control de Enfermedades y Prevención (CDC), la tasa de mortalidad infantil en la población negra "fue de 11,4 por cada mil nacimientos, mientras entre la blanca fue de 4,9 por cada mil" (BBC News Mundo, 2020). Estas altas cifras se encuentran relacionadas con la diferencia en las condiciones socioeconómicas las cuales imposibilitan mantener cuidados médicos como la prevención de las enfermedades, pues como lo manifestó un informe médico del 2010, "los pacientes negros tenían menos probabilidades de recibir atención preventiva" (Hammond et al., 2020, p. 15).

De igual forma, la pandemia ha visibilizado las disparidades raciales en cuanto a la salud donde han sido las personas Negras las más afectadas por el virus. Solo "en las grandes ciudades como Chicago, donde los negros representan 68% de las muertes por covid-19 a pesar de que constituyen el 30% de la población de la ciudad" (BBC News Mundo, 2020). Una de las razones por la cual la población Negra es la más afectada se debe a que el "19% de la población afro estadounidense no tiene seguro de salud" (BBC News Mundo, 2020).

Por otro lado, el pasado de violencia institucional por parte de la policía ha sido algo que se ha mantenido y que incluso se ha intensificado tanto que "cada 28 horas, una persona negra es asesinada por la policía en Estados Unidos" (Gaynor, 2020). Los asesinatos como arrestos a personas Negras son también muchos más elevados que en cualquier otra población en Estados Unidos, acciones basadas muchas veces en

supersticiones, estereotipos y falsas subjetividades sobre lo Negro. Las personas Negras son más propensas a recibir sentencias de periodos más largos en la cárcel que las personas blancas, incluso si se tratase de los mismos cargos. Según cifras recogidas en 2018 por el Centro de Investigación Pew, “la población carcelaria era en un 33% negra y en un 30% blanca. Sin embargo, los blancos representan el 60% de la población adulta del país y los negros el 12%”, donde mientras había “2.272 reclusos por cada 100.000 negros adultos” había “392 encarcelados por cada 100.000 adultos blancos” (BBC News Mundo, 2020).

En cuanto a la violencia y brutalidad policial son evidentes los sesgos hacia las personas Negras. El violento actuar de la policía como las detenciones y multas de delitos de baja gravedad, pero de gran cantidad de dinero, se ha concentrado en los barrios mayoritariamente Negros y de personas de bajos recursos, siendo “10 veces mayor que en otros sectores donde la población era predominantemente blanca y con mayores recursos económicos” (Human Rights Watch, 2019). Los asesinatos a personas Negras ha sido también mayoritaria, donde “el 24% de los muertos a manos de la policía son negros, aunque el grupo sólo constituye 13% del total de la población del país, de acuerdo a la ONG Mapping Police Violence” (BBC News Mundo, 2020). Además, según los registros del Washington Post “desde 2015 hasta 2018, 3.943 personas fueron atacadas con armas de fuego y murieron a manos de policías en EE. UU”, donde “casi una cuarta parte de las personas asesinadas eran negras, aunque los negros representan solamente el 13,4 % de la población general” (Human Rights Watch, 2019). Varios de los asesinatos hacia personas Negras que han provocado indignación y rabia en los últimos años en el país han demostrado el actuar racista de la institución, puesto que la mayoría de los asesinatos por parte de policías hechos públicos han sido a base de prejuicios que engloban lo Negro como sospechoso o criminal. Así se dieron casos como el de Trayvon Martin, Eric Garner, Michael Brown, Philando Castile, Daunte Wright¹⁴, entre otras personas Negras, quienes fueron asesinadas por sospechas de ser ladrones con armas.

En la actualidad se ha visto también la lucha y resistencia de la corporalidad Negra, sobre todo en el cabello y sus diferentes estilos de fuertes bases históricas como

---

¹⁴ La policía ha demostrado ser cínica en cuanto a sus acciones y justificaciones, demostrada por ejemplo en la lamentable muerte de Daunte Wright, un joven de 20 años, quien fue asesinado por una infracción de tráfico debido a llevar un ambientador colgado en su espejo retrovisor. La policía en vez de disculparse y tomar acciones en sus departamentos se justificó manifestando que los agentes se confundieron puesto que lo que querían era “usar una pistola Taser (paralizante), no un arma de fuego”. (Laborde, 2021).

lo son las trenzas¹⁵, rastas, twist u otros. La discriminación hacia las personas Negras por su cabello no solo les ha hecho negar y odiarse a sí mismas, sino que les ha privado de espacios de trabajo, escuela u otras áreas de sus vidas diarias. Esta discriminación se basa en el prejuicio racista que ha relacionado lo Negro de manera peyorativa y negativa que ha hecho creer que “los peinados asociados con la población negra no son adecuados para entornos formales, que pueden ser poco higiénicos, desarreglados, alborotadores o descuidados” (Durkin, 2019). Algunos casos de prohibición a las expresiones corporales de personas Negras ha sido tales como el de Tina Parker de siete años a quien le regañaron por sus rastas o *dreadlocks* pues violaban el código de vestimenta de su escuela, o el caso de Vanessa VanDyke, de doce años, a quien le “amenazaron con la expulsión de su escuela privada en Orlando, Florida., porque su cabello natural era considerado como una ‘distracción’” (Byrd & Tharps, 2014). Estos son solo dos de cientos de casos en donde escuelas suspenden o castigan a sus estudiantes por el simple hecho de expresar su negritud o simplemente de expresarse a sí mismo. La discriminación y prejuicios al cabello Negro se encuentran también en los espacios de trabajo de las personas Negras, quienes han sido rechazadas o amenazadas con despidos si no logran “arreglar su cabello”. Uno de los casos que se han conocido fue en el 2016 cuando “un tribunal federal emitió un dictamen a favor de una empresa de Alabama para que le retirara la oferta de trabajo a una mujer que se negó a cortarse las rastas” (Durkin, 2019).

Pese a todas estas actitudes y concepciones racistas hacia las personas Negras y su expresividad corporal, cabe señalar que se han visto varios aportes, reivindicaciones y exigencias de libertad en la aceptación de los diferentes estilos y tipos de cabello, el cual es fuente de orgullo, resistencia, identidad y aceptación Negra. Esto se ha logrado desde acciones de solidaridad individual como lo han hecho cientos de personas Negras mediante redes sociales como Facebook, Instagram o YouTube, donde además de enseñar a peinar y cuidar los diferentes tipos de cabello no liso, han permitido eliminar las preconcepciones racistas hacia el cabello, aumentando así la reivindicación, aceptación y orgullo de este. Asimismo, se han creado varias legislaciones que protegen a las personas Negras de no ser agredidas o prohibidas de llevar su cabello afro u otros estilos. Una de ellas ha sido la ley propuesta por la senadora demócrata del estado de California Holly

---

¹⁵El cabello afro, a diferencia de otras representaciones de cabello como las rastas o *locs* fue protegido contra la discriminación desde la promulgación en 1964 de la Ley de Derechos Civiles. (Sulbarán, 2019)

Mitchell con nombre *Create a Respectful and Open Workplace for Natural Hair* (Crear un espacio abierto y respetuoso hacia quienes llevan el pelo natural) (Sulbarán, 2019). En este texto de ley se establece que características físicas que son históricamente asociadas con la raza “como la textura y el peinado del cabello, deben protegerse de la discriminación en los sitios de empleo y en las escuelas públicas y las charter (que reciben fondos públicos pero son establecidas por privados)”. La ley aclaró también que,

"El profesionalismo estaba, y sigue estando, estrechamente vinculado a las características y modales europeos, lo que implica que aquellos que no cumplen naturalmente en las normas eurocéntricas deben alterar sus aspectos, a veces de forma drástica y permanente, para ser considerados profesionales". (Sulbarán, 2019).

2.2. Lo Negro, el Black Consciousness Movement y la Sudáfrica Post Apartheid

Al igual que en varios países y continentes, Sudáfrica experimentó y sufrió la expansión colonial e imperialista por parte de países occidentales los cuales, como mecanismo de control y dominación hacia lo colonizados, introdujeron una base ideológica racial basada en la deshumanización, despojo, maltrato e inferiorización, institucionalizada después en el régimen del Apartheid. No obstante, a pesar de la discriminación y segregación sostenida por tal bárbaro régimen, se alzaron luchas y resistencias Negras que representaron un proceso de emancipación para las personas racializadas en donde, desafiando las percepciones negativas coloniales, han reivindicado y levantado la categoría *Negro* como una fuente de orgullo, protesta y acción para el desarrollo comunitario. Tal fue el caso del Black Consciousness Movement, fundado y liderado por una de las figuras más grandes e influyentes en Sudáfrica, Steve Biko.

Para llegar a este movimiento de liberación Negra como para comprender la situación sudafricana es necesario hacer una contextualización desde la colonización en el país, pues a pesar de que la historia de Sudáfrica no comenzó en 1652, como lo expresó Steve Biko, sí es cierto que desde esta fecha se originó la lucha de poder colonial en el territorio, el despojo de tierras, la esclavización, la deshumanización e inferiorización de los nativos. Mucho antes de la Conferencia de Berlín¹⁶, el territorio de Sudáfrica ya se encontraba dividido y dominado por potencias occidentales, comenzando desde la llegada

---

¹⁶ La Conferencia de Berlín efectuada en 1884-1885, fue una reunión de trece países de Europa junto con Estados Unidos los cuales se consideraron capaces de dominar, despojar y dividir territorio ajeno, repartiéndose el continente africano tal cual torta sin consideración alguna de quienes lo habitaban.

en 1652 de los primeros colonos holandeses afrikáners, también llamados *boers*, quienes después de arrebatarse el control de territorio a los portugueses, fueron incorporados al imperio británico en 1815, estableciendo así desde la segunda mitad del siglo XIX las repúblicas independientes de Transvaal y el Estado Libre de Orange (González del Pino, 2018).

Tanto los colonos británicos como holandeses introdujeron el concepto de raza para reducir a los nativos a bestias salvajes y cuerpos-trabajo-mercancías, es decir, en herramientas para la accesibilidad y explotación de recursos con el fin de mantener las ganancias del capital y el intercambio económico de las potencias. Sin embargo, existieron algunas diferencias en cuanto a la posición del nativo en ambos dominios coloniales. Mientras los afrikáners se inscribían en una perspectiva de total rechazo, exterminio, sometimiento y diferenciación con los africanos, pues como lo expresó la Iglesia Reformada Holandesa, “la separación racial era designio divino” y el hombre blanco era siempre el amo (Carbone, 2015, p. 116); en las colonias británicas el nativo tenía la posibilidad de poseer tierras, movilizarse por el país, votar e inclusive podía integrar una asamblea, eso sí, con el fin de someterlos a las exigencias de la expansión imperialista (González del Pino, 2018). Esta visión, especialmente la holandesa, estableció las normas, principios y privilegios de lo que luego se llamaría Apartheid.

Apartheid, palabra compuesta por el inglés y el holandés, se traduce por “rebaño aparte”, lo que refleja la base principal de este régimen institucionalizado después que el Partido Nacional (NP), de mayoría afrikáner, ganara las elecciones en 1948 (Bissio, 1977, p. 233). El NP legalizó su agenda de discriminación y supremacía blanca para separar a las razas tanto territorial, política, económica, social e inclusive reproductiva, con el fin de mantener la “pureza” de razas. Así, este campo ideológico racial, gracias al apoyo de artefactos legales creados por el Estado, excluyó, inferiorizó, criminalizó y violentó a la población clasificada como *no-blanca*. Durante los 42 años que estuvo en el poder el NP, se aprobaron “317 leyes para legalizar el racismo, y privilegiar a la minoría blanca que para 1988 constituía apenas el 14% de la población”, convirtiendo a la mayoritaria población Negra en extranjera de su propia tierra (Suárez Jaramillo, 2021).

Además de no tener derecho al voto, compartir transporte público, iglesias u hospitales, entre algunas de las leyes que condenaban la sumisión de la comunidad Negra y racializada se encontraban: la Ley de Inmoralidad y Ley de prohibición de Matrimonios Mixtos (Rivera Idarraga & Betancourt Montoya, 2015); la Ley Laboral Bantú que negaba

el registro oficial de sindicatos Negros, la discusión de contratos colectivos de trabajo e indicaba la legalidad de arrestos y uso de violencia en caso de huelgas; la Ley de Conciliación Industrial que legalizaba la reserva de trabajos mejores calificados y remunerados para los blancos, cerrando el paso a trabajos de mano de obra no calificada y barata a los africanos (Denegri, 2015); la Ley de Tierras y Fideicomiso de los Nativos, que destinaba las mejores tierras cultivables “para que los blancos habitaran y se dedicaran a la conservación y las actividades agrícolas” mientras los negros no podían ser propietarios de tierras (Musavengane & Leonard, 2019, p. 139); la Ley de Registro de Población que hizo de la raza “un concepto legal y biológico” creando cuatro categorías o grupos raciales (Denegri, 2015, p. 9) y obligó a los ciudadanos mayores de 16 años a cargar su pase de circulación¹⁷ como su tarjeta de identidad (Argemi et al., 2010); la Bantu Education Act, que impedía a niños, niñas y jóvenes acceder a escuelas y universidades, ya que al contrario de la minoría blanca, no recibían educación gratuita, obligatoria y de calidad (Efron, 2017). A su vez, se aprobaron leyes para crear más fronteras internas que dividieran en base a criterios étnicos y raciales como la Ley de Áreas de Grupo, la Ley de diversiones separadas y la Ley de Reubicación de Nativos; que trasladaron y agruparon a los ‘no blancos’ en los llamados ghettos urbanos, también conocidos como *Bantu Homelands* (Bissio, 1977, p. 233).

Uno de los ejes esenciales para mantener este crimen de odio fue la clasificación de razas, la cual confirió derechos de ciudadanía a unos pocos y acentuó actitudes como complejos de superioridad e inferioridad. En base a las características físicas de las personas, como la cantidad de melanina en la piel, la textura del cabello y los rasgos faciales se jerarquizó y clasificó a las personas en: *White*, blancos descendientes de europeos; *Native*¹⁸, personas pertenecientes a tribus o descendientes de africanos; *Coloured*¹⁹, gente de color, mestizos o de herencia mixta e *Indians*, personas provenientes

---

¹⁷ El pase de circulación era un documento legal para controlar el desplazamiento interno de las personas no-blancas, autorizándolas a “permanecer en las zonas blancas sólo por 72 horas, salvo que el no blanco trabaje en el lugar y entonces podrá hacerlo sin restricción de tiempo, pero limitado a las áreas para gente de color” (Bissio, 1977, p. 233).

¹⁸ En el ámbito legal como político oficial la categoría *Native*, establecida con las demás categorías en 1950, fue reemplazada en 1962 con la categoría *Bantu* y finalmente sustituida por la categoría *Black* en 1978 (Erasmus, 2012). No obstante, la categoría *Black* antes de ser legalizada e institucionalizada ya era usada en contra de las personas africanas de manera despectiva.

¹⁹ Personas de herencia africana y europea, normalmente *light skinned*, descritas también como *brown people*. Estas personas se encontraban en la encrucijada de no ser ni blancos ni negros, esto sí, menos que blanco y más que negro. En caso de dudas sobre su clasificación se les realizaba la prueba del lápiz, en donde si éste pasaba con mayor facilidad por el cabello eran *Coloured*, pero si se les quedaba en el cabello eran clasificadas como personas Negras.

en su mayoría de la India y Pakistán. Esta clasificación representó, como indica Mbembe (2016), la reconciliación de “masas, clases y poblaciones” en donde “el trabajo y la producción de riquezas eran inseparables de los problemas específicos de la vida y de la población, de la regulación de movimientos y de desplazamientos, en definitiva, de los procesos de circulación y captura” (p. 79).

La normalización de la raza basada en una línea de color mientras concedía a la población blanca más privilegios y beneficios de los que ya sustentaba, marginalizó y empobreció enormemente a la población no blanca, en particular a la población Negra. Pero además de servir como fuente de separación, desigualdad, injusticia, pobreza y miseria, la raza fue también base del desprecio, inferioridad, negación y el constante recordatorio de los significados y estereotipos negativos coloniales que cargaba la categoría definida por el marco racial blanco. En la población blanca se destacaron estas ideas “no porque necesiten reforzar su actitud y por tanto justificar su posición de privilegio, sino simplemente porque realmente creen que el negro es inferior y malo” (Biko, 1987, p. 88). No obstante, en las personas Negras esto trajo consigo una devastadora opresión psicológica que produjo un complejo de inferioridad, que influyó en su autoestima, dignidad y orgullo. Por esta razón, en 1969 se creó la Organización de Estudiantes Sudafricanos (SASO), fundada por Steve Biko e integrada por personas Negras quienes, luchando por la causa de los oprimidos en Sudáfrica, produjeron y promovieron la filosofía de la Conciencia Negra representada en el movimiento anti-Apartheid conocido como el *Black Consciousness Movement* (BCM).

El BCM fue una forma de liberación psicológica y transformación decolonial en las personas Negras para ayudarlas de las condiciones externas e institucionales que las empobrecían y marginalizaban, pero, más que nada, para emanciparlas del complejo de inferioridad Negra, pues como planteaba Biko (1987) “mientras los Negros estén sufriendo de complejo de inferioridad –un resultado de 300 años de opresión deliberada, denigración y burla- serán inútiles como co-arquitectos de una sociedad normal donde el hombre no es más que hombre por sí mismo” (p. 21). Este complejo de inferioridad en las personas Negras era uno de los problemas más importantes a luchar, ya que este producía humillación, subyugación, negación y odio hacia ellos mismos provocando aspiraciones al blanqueamiento. Aquellas personas Negras que aceptaron la estructura del poder blanco, se alienaban y convertían en “un caparazón, una sombra de hombre

completamente derrotado, ahogado en su propia miseria, un esclavo, un buey que lleva el yugo de la opresión con timidez avergonzada” (Biko, 1987, p. 29).

Por esto era necesario una fuerte Conciencia Negra, para que las personas Negras a quienes se les arrebató su orgullo y dignidad sean ellas mismas quienes puedan exigir, afirmarse y cambiar la realidad. Tal como lo enfatiza Biko (1987):

El primer paso es hacer que el negro se recupere a sí mismo; devolverle vida a su caparazón vacío; infundirle orgullo y dignidad, recordarle su complicidad en el crimen de dejarse abusar y por tanto dejar reinar el mal supremo en el país de su nacimiento.” (p. 29)

La conciencia Negra desarrolló entonces una identidad, una perspectiva y unos valores Negros desafiantes el statu quo que reinaba en Sudáfrica. Cuestionó las relaciones de poder que mantenían a la comunidad Negra oprimida y atada en varias cadenas que podían romperse mediante la emancipación y descolonización de la mente. Como destaca Biko (1987), “En el corazón de este tipo de pensar está la comprensión por parte de los negros de que el arma más poderosa en las manos del opresor es la mente de los oprimidos” (p. 92), pues es la opresión psicológica el instrumento más grande para manipular y controlar al oprimido quien acoge las enseñanzas, prejuicios y estereotipos que los blancos los han impuesto. Si se creen en tales prejuicios, no existirá la posibilidad de erradicar el complejo de inferioridad ni cambiar su humillación y negación por orgullo.

Con este objetivo, uno de los grandes logros del BCM, que repercutieron no solo en Sudáfrica sino en todo el mundo, fue la capacidad de construir una identidad Negra positiva capaz de deshacer el impacto de las categorías raciales definidas desde antes del Apartheid de manera peyorativa y negativa sobre la población Negra. Esto se dio con la base de que “El hombre negro debe construir sus propios sistemas de valores, verse a sí mismo como autodefinido y no definido por otros” (BlackPast, 2009). Tomar lo Negro como categoría de sujeción identitaria en las personas oprimidas representó un desafío a la herencia colonial como al Apartheid, ya que significaba no humillarse cuando una persona blanca intentaba establecer relaciones de superioridad y dominación mediante el simple hecho de enunciación de esta categoría. Biko entendía bien que al destruir el preconcepto racista que ha tenido el significante Negro, no solo usado en contra de las personas sino también como expresión de lo negativo en la literatura, se lograría derrumbar el campo ideológico racial que ha mantenido a las personas Negras dentro de una subyugación y opresión, pues “el lenguaje puede ayudar en el desarrollo de un

complejo de inferioridad” (1987, p. 107). Así, el BCM ejecutó el proyecto de lucha y reconstrucción del lenguaje tomando a lo Negro como categoría e identidad política capaz de agrupar a todos quienes fueron separados y marcados como diferentes, creando así nuevos vínculos de solidaridad grupal y fraternal. Una solidaridad colectiva de lucha y resistencia contra la opresión y supremacía blanca desafiaba de por sí la base principal tanto del Apartheid como del mundo blanco.

Al desligar la categoría Negro del campo ideológico racial se descartaron a las concepciones biológicas como única fuente de razonamiento, lo que permitió que ésta sea sujeta por cualquier persona sin importar cuanta melanina tenga en la piel, ya que se trataba de una categoría política y con significado histórico. Esto lo supo enfatizar bien Biko cuando a la pregunta del juez Boshoff sobre el por qué no usan la palabra *Brown* en contraposición a *Black* que “ha connotado fuerzas oscuras a lo largo de los siglos” (p. 104) respondió que fue esa la razón de tomar tal categoría donde,

[...] nuestro objetivo es elegirlo como referencia a nosotros y elevarlo a una posición en la que podamos mirarnos a nosotros mismos positivamente; porque no importa si elegimos que nos llamen morenos²⁰, todavía obtendremos referencias a los negros en el sentido inferior de la literatura y en los discursos de racistas blancos o personas blancas en nuestra sociedad”. (1987, p 105)

La Conciencia Negra permitió que bajo la categoría de Negro las personas racializadas y agrupadas como no-blancas se sujeten a esta identidad para luchar y tener orgullo de manera conjunta frente a este régimen deshumanizante²¹. Tal como recalca Biko (1987), “Estamos oprimidos no como individuos, no como Zulus, Xhosas, Vendas o Indians. Estamos oprimidos porque somos Negros. Debemos usar ese mismo concepto para unirnos y responder como un grupo cohesionado” (p. 97). En los manifiestos de la SASO se definía entonces a los Negros como “aquellos que son por ley o tradición política, económica y socialmente discriminada como grupo en la sociedad sudafricana y que se identifican a sí mismos como una unidad en la lucha por la realización de sus aspiraciones”, sin perder el horizonte que:

---

²⁰ Brown.

²¹ A pesar de que el BCM tuvo un fuerte impacto y acogida en gran parte de la comunidad sudafricana durante los sesenta y setentas, existieron grupos como el “Coloured Labour Party” que rechazaron la categoría de Negro como una categoría de unidad y despertar en los oprimidos, pues no querían ser comparados con quienes vivían en los ghettos. Esto demostró el funcionamiento del campo ideológico racial que relaciona lo Negro con estereotipos y prejuicios negativos, lo que provoca una aspiración a lo blanco y un rechazo a lo Negro. Como anuncia Biko (1987), “Las personas de color albergan esperanzas secretas de ser clasificadas como ‘brown Afrikaners’ y por lo tanto, merecer ser admitidas en el laager blanco” (p. 36), olvidando lamentable que “Todos estamos oprimidos por el mismo sistema” (p. 52).

“1. Ser negro no es una cuestión de pigmentación, ser negro es un reflejo de la actitud mental. 2. Con sólo describirte como negro has iniciado un camino hacia la emancipación, te has comprometido a luchar contra todas las fuerzas que buscan usar tu negrura como un sello que te marca como un ser subordinado” (Biko, 1987, p. 48).

Con esto, lo Negro desafió viejas creencias y creó lazos no solo en el continente africano sino también en América, especialmente en Estados Unidos, país en donde la comunidad Negra se encontraba luchando por sus derechos. El movimiento del *Black Power* influyó en gran medida al BCM no solo con su literatura o música, que representó “una cultura de desafío, autoafirmación, orgullo y solidaridad de grupo” (Biko, 1987, p. 46), sino también en cuanto a sus lemas e ideales como lo fue el *Black is Beautiful*. Este último fue esencial para brindar confianza y orgullo a las personas Negras, recordándolas que deben mirarse a sí mismas como seres humanos y que su tipo de piel, cabello u otros rasgos distintivos están bien (Biko, 1987). Lo Negro, ya no dentro del campo ideológico racial, fue demostrando cada vez más la sujeción que implica este proceso en las prácticas y corporalidades manifestadas por las personas Negras, como el deshacerse de cremas aclarantes o el llevar su cabello afro con orgullo.

En fin, el BCM permitió hacerle frente al racismo, capitalismo y supremacía blanca operante en Sudáfrica no solo desde la lucha contra la pobreza material sino también contra la “pobreza espiritual” (Biko, 1987, p. 28), la cual ayudó a que las personas Negras desafíen y reinterpreten esta categoría. Esto creó nuevas perspectivas y sujeciones que, además de brindar orgullo y autoaceptación, las impulsó a luchar y exigir tanto respeto como dignidad, inclusive después del brutal asesinato de Biko como el desvanecimiento de la SASO y el BCM. Gracias a esto, como a los estudiantes, trabajadores, mujeres, líderes y otras organizaciones civiles; se pavimentó el camino hacia una Sudáfrica sin Apartheid, la cual sería instaurada desde las elecciones de 1994 que posicionaron a Nelson Mandela como el primer presidente Negro en el país.

Nelson Mandela junto con el presidente Frederick de Klerk²² lograron hacer historia en Sudáfrica mediante el establecimiento de una democracia participativa que eliminó las bases legales del Apartheid. Mandela, quien defendió y ayudó a la comunidad

---

²² Cabe destacar que, si bien las acciones de Frederick de Klerk pudieron ser actos de justicia y solidaridad racial, fueron también una decisión necesaria y urgente por la situación que Sudáfrica estaba atravesando. La economía del país estaba arruinada por la caída de productividad en minas y fábricas como por el boicot comercial, económico, financiero, deportivo y cultural global contra el país (García Encina, 2014).

Negra sudafricana tanto como abogado, guerrillero²³ y miembro del Congreso Nacional Africano (ANC), pasó su vida buscando la libertad, el fin de la segregación y la supremacía blanca, la igualdad de derechos y el principio de una persona un voto. Mandela en su deseo de unir al país de manera amistosa, sin rencor ni odio hacia quienes lo apresaron y humillaron reflejó una gran humanidad, la cual establecería como valor fundamental en Sudáfrica a través del *Ubuntu*. El *Ubuntu*, que quiere decir “Soy porque somos” (Mathews, 2014, p. 40), es un concepto y filosofía africana que permite ver de una manera distinta la relación con los otros. Es formar lazos solidarios y preocuparnos por quienes nos rodean, debido a que “la humanidad está interconectada, y que mi humanidad solo es completa a través de otras personas” (Flores, 2011, p. 7).

Mandela logró algunos de sus sueños, como la reconciliación entre grupos étnicos o una democracia basada en la voluntad del pueblo donde las personas Negras puedan votar y ser representadas en las instituciones estatales. Sin embargo, muchos de sus otros sueños nunca se establecieron y algunas de sus conquistas se desvanecieron con el paso del tiempo. Para muchos la Sudáfrica desde el desmantelamiento del Apartheid se ha caracterizado por la continuación de sus grandes problemas políticos, económicos y sociales que prolongan la explotación, desigualdad y segregación. Esto se ha demostrado en el empeoramiento de los niveles de educación, salud, servicios públicos, riqueza, criminalidad, xenofobia y corrupción²⁴, lo que ha imposibilitado alcanzar condiciones de vida dignas e igualdad de oportunidades, especialmente para la población Negra que continúa perteneciendo a los estratos más bajos de la sociedad.

Una de las continuidades del Apartheid en la Sudáfrica actual es la marginalización y pobreza existente entre la población Negra, donde se demuestra que la igualdad política conseguida desde 1994 no se tradujo en una mejora o igualdad económica. El marco racial blanco se mantiene también en la asociación de lo blanco con la riqueza y el trabajo calificado, mientras lo Negro se vincula con la pobreza y la explotación de mano de obra barata. Tanto en el Apartheid como después de este, el porcentaje de pobreza se ha mantenido significativamente alto en la población Negra, en

---

²³ Mandela fue comandante en jefe del brazo armado del ANC *Umkhonto We Sizwe* (Lanza de la Nación). Es debido a este movimiento por el cual fue encarcelado 27 años, y lo que configuro su imagen en el imaginario colectivo blanco, donde “Mandela reflejaba la división siempre constante de Sudáfrica, terrorista para unos, héroe para otros.” (Serrano & Morales, 2017, p. 467).

²⁴ En los últimos años la ANC ha atravesado varios cargos de corrupción, siendo el más grave el caso de Jacob Zuma, presidente en el periodo de 2009-2018. Zuma, además de ser acusado de violación, se le encontró responsable de fraude, malversación de fondos, sobornos, y lavado de dinero. (Fibla, 2021a)

el 2015 por ejemplo, “el porcentaje de pobreza de la población negra fue de 64,2 % mientras que el de la población blanca de 1 %” (Henaó Castañeda, 2019, p. 89). Aparte, si las personas Negras protestan en contra de la explotación laboral son fuertemente reprimidas por la policía, tal como sucedió en la masacre de Marikana del 2012 en donde asesinaron a treinta y cuatro mineros que exigían salarios dignos (Milazzo, 2016). Hecho que provocó fuertes rechazos contra la ANC quienes fueron tachados de asesinos, traidores y “herramientas del ‘capital monopolista blanco’” (Ruiters, 2020, p. 8).

Esta situación no mejora para las mujeres, siendo las que más sufren no solo por la explotación laboral sino también por el racismo y los abusos tanto físicos como sexuales en sus trabajos y en sus vidas diarias. Las mujeres, sobre todo, Negras desde el Apartheid se han dedicado al trabajo doméstico en las casas de las personas blancas, recibiendo salarios más bajos que los hombres en peores circunstancias. Este escenario no ha cambiado mucho pues “siguen siendo el grupo más vulnerable del mercado laboral sudafricano; muchas (el 42,2% en comparación con el 1,4% de las mujeres blancas) tienen bajas calificaciones ocupacionales, mientras que el 58,9% de las mujeres blancas están empleadas en ocupaciones calificadas” (Jaga et al., 2017, p. 4). Es una situación lamentable, pero también un objetivo a seguir pues como lo remarcó Mandela, es esencial entender que “la libertad no se puede lograr a menos que las mujeres se hayan emancipado de todas las formas de opresión” (Jaga et al., 2017, p. 2).

Cabe indicar que desde que Mandela fue presidente hasta el día de hoy, no han existido partidos distintos al ANC en el poder. A pesar de ser este un partido que luchó incansablemente por la liberación, han sido los principales responsables de la continuidad de la pobreza y marginalidad de las personas Negras sudafricanas, ya que han descartado políticas que cambien el statu quo del país. Como afirmaba Biko (1987), “en Sudáfrica hay una tan mala distribución de la riqueza que cualquier forma de libertad política que no toque la distribución adecuada de la riqueza carecerá de sentido” (p. 149). El ANC se convirtió en un instrumento de explotación y de nueva segregación en Sudáfrica debido a que optó por continuar con el mismo sistema impuesto y desarrollado por los afrikáner. Por esto, desde el fin del Apartheid los blancos “todavía tienen gran parte de la riqueza y las palancas privadas del poder, mientras que los negros recortan el césped y limpian sus hogares” (Cara, 2019). Así, Sudáfrica convirtió a las personas racializadas en “excluidos pobres de la democracia” (Rufer, 2013, p. 85).

Además de permitir a los blancos mantener el poder político en la toma de decisiones como la riqueza acumulada en el Apartheid, el ANC contribuyó a que un sector reducido de la población Negra sea parte del engranaje del capitalismo que consintió la explotación al pueblo Negro y racializado pobre, dividiendo la solidaridad grupal fortalecida en los setenta entre los oprimidos. Esto lo hizo desde la creación del Empoderamiento Económico Negro (BEE), un programa que pretende promover el desarrollo y empoderamiento económico de las personas Negras, ya que fueron estas marginalizadas en mayor medida durante el Apartheid²⁵. Este programa no obstante benefició solamente a una pequeña elite y clase media Negra dueña de pequeños y medianos emprendimientos, como a las grandes empresas dirigidas por la elite blanca (Dupuy et al., 2014). El BEE demuestra cómo el sistema capitalista y el anterior régimen siguen moldeando la actual Sudáfrica, mediante acciones como proporcionar recursos y servicios para unos pocos, enriquecer a una élite, invisibilizar a la mayoría de la población y continuar la brecha de desigualdad entre los pobres y ricos.

Así el ANC, que suponía luchar para el bienestar de las personas oprimidas, solo amplió el principio racial y las necesidades materiales existentes en el país. Tampoco logró establecer cambios en cuanto a la separación espacial-geográfica impuesta en el apartheid, dado que la mayoría de la población no-blanca pobre continúa viviendo en los bantustanes. A pesar de que con Mandela se amplió el alcance de agua potable, la electricidad y la mejora de las casas existentes; quienes continúan viviendo en los ghettos se lamentan de las indignas condiciones en las que viven pues muchos habitan en casas hechas de tablonés y láminas de metal (Goodman, 2017). Grandes desigualdades, ya que mientras el 10% de la población, mayoría de las cuales son blancas, “posee el 90 por ciento de la riqueza de la nación” viviendo en grandes casas urbanas, casi “14 millones de sudafricanos negros viven en asentamientos con poco acceso al agua, saneamiento y otros servicios esenciales” (Redfish, 2018).

Actualmente una de las cuestiones más controversiales e importantes en el país es en cuanto a la redistribución de la tierra. Desde Mandela, el ANC se comprometió y defendió una reforma agraria que ponga “fin a la restricciones del derecho a la propiedad de la tierra basadas en la raza”, donde con ayuda estatal se redistribuiría toda la tierra y

---

²⁵ Vale decir que debido a este objetivo muchos de los sudafricanos de color (colored) consideran que el gobierno no establece ningún programa o ayuda para las personas de este grupo racial, tal como lo hace por quienes son y se autoidentifican como negras o africanas. (Allie, 2021)

se entregarían instrumentos y semillas para que las personas trabajen y se pueda erradicar el hambre y la sed (Mandela, 2005, p. 23). Estas promesas quedaron en ideales de una Sudáfrica que aún no existe puesto que el país conserva su pasado intacto donde la tierra, como las ganancias que esta produce, continúan perteneciendo a la minoría blanca. En el 2018 se mencionaba que “aunque los sudafricanos blancos representan solo un 8% de la población, son propietarios del 73% de la tierra cultivable” (Parellada, 2018), cifras que al parecer no han tenido un cambio significativo, pues en los setentas Biko comentó que “el 20% de la población tiene el control del 87% de la tierra mientras que el 80% ‘controla’ sólo el 13%” (Biko, 1987, p. 82).

Estas falsas promesas hacia el pueblo sudafricano han hecho que otros partidos políticos con visiones más radicales sean cada vez más aceptados en el país. Tal es el caso del Economic Freedom Fighters (EFF), partido dirigido a los trabajadores, marginalizados y a quienes no son escuchados por el ANC. El EFF es liderado por Julius Malema, quien es tachado de radical por sus constantes denuncias al poder económico y al privilegio que aún mantienen las personas blancas. Además de expresar la necesidad de la nacionalización y el control estatal de las minas como del banco central, el EFF ha promulgado enfáticamente la expropiación de tierras sin compensación para los granjeros y dueños blancos, pues es exigir las posesiones robadas a las personas Negras en la colonización (Rivadeneira, 2019). Pese a que la idea de expropiación es muy fuerte en el partido, especialmente en Malema quien considera que el despojo de la tierra a las personas Negras fue quitarles también su dignidad, orgullo y subsistencia; se ha señalado la posibilidad de compartir con los afrikáner siempre que se deshagan del individualismo, la codicia y la ambición (vpro world stories, 2018). Compartir la tierra, los conocimientos y saberes, es esencial para algunas personas Negras debido a la nula experiencia en el funcionamiento y mantenimiento de granjas dedicadas a la agricultura industrial (DW Documental & Denzel, 2018).

Por otro lado, algo que continúa desafiando y transformando la realidad social de Sudáfrica ha sido el poder de los estudiantes. Los estudiantes han demostrado ser la fuerza necesaria para conseguir la emancipación de los oprimidos, en donde mediante protestas y manifestaciones han logrado establecer en sus propios términos el presente y futuro que desean para el país. Esto lo han hecho reivindicando y alzando lo Negro como categoría de resistencia, orgullo y justicia, sujeción identitaria que se debe en gran medida a las enseñanzas y logros que ha dejado el BCM. El desafío a lo establecido se ha manifestado

principalmente en los reclamos de descolonizar los espacios universitarios, siendo tres movimientos estudiantiles que lograron exigir y conseguir cambios en Sudáfrica. Estos obtuvieron apoyo de estudiantes nacionales como internacionales que mediante *hashtags* estuvieron pendientes de lo que sucedía en el país, ya sea la violencia policial como la toma de espacios públicos por los manifestantes.

Entre ellos se encuentra el *#FeesMustFall* en donde estudiantes protestaron por las altas tasas universitarias y los inexistentes fondos para que estudiantes pobres puedan tener acceso al derecho de la educación (Caballero, 2016). Asimismo, bajo el hashtag de *#RhodesMustFall* surgió el movimiento estudiantil que protestó contra las leyes establecidas en el Apartheid como la *Bantu Education Act* y la *Extension of University Education Act*, que mantienen la calidad educativa diferenciada entre estudiantes de diferente sector y clase social (Efron, 2017). Además de exigir una educación universal accesible y de calidad, este movimiento también desafió los imaginarios y percepciones contruidos por el campo ideológico racial. Quienes salieron a protestar, la mayoría autoidentificada como Negra y Africana, manifestaron su cansancio de las persistencias coloniales en la universidad y en el país (Efron, 2017). Al eliminar la estatua del colonizador y supremacista blanco Cecil J. Rhodes se desencadenó el cuestionamiento de la colonización arraigada no solo en estatuas, monumentos o nombres de edificios sino también en la educación que recibían pues “no cuentan con ninguna materia obligatoria en sus carreras que enseñe historia africana y/o sudafricana” (Efron, 2017, p. 188). A pesar de que en los medios de comunicación se tildaba a los manifestantes como bárbaros, irracionales o una amenaza, los estudiantes en respuesta a tales ataques se alzaron bajo la categoría de Negro definiendo por ellos mismos su significado y sus formas de lucha (Instituto Tricontinental de Investigación Social, 2020).

Por otra parte, algo que se ha desmoronado en Sudáfrica ha sido la idea de nación del arco iris, como lo había nombrado el arzobispo Desmond Tutu por la pluralidad lingüística y diversidad cultural del país. Hoy en día aún son mal vistas y poco comunes las relaciones interraciales, donde tanto las personas blancas como negras no sueltan ciertos prejuicios y estereotipos creados frente a los otros. Mientras en algunas personas Negras se mantiene el pensamiento de “el blanco es el enemigo” por lo cual si sales con alguien blanco te conviertes en traidor, para las personas blancas estas relaciones son consideradas poco naturales, irracionales, e inclusive son una especie de amenaza y depredación sexual. Esto le sucedió a Jeremy, sudafricano social y autoidentificado como

Negro, quien se encontraba en la playa cubriendo a su novia blanca para que se pueda vestir, provocó que varias personas blancas supusieran que la estaba acosando e intentando violarle (Steyn et al., 2018). Esto demuestra como el marco racial blanco continúa formando las imágenes y percepciones sobre la sexualidad y la raza, especialmente en las personas blancas quienes continúan asociando lo Negro con el salvaje y depredador sexual, tal como lo ha indicado Fanon.

La violencia xenófoba incrementada con el paso de los años tampoco permite establecer la visión de nación del arcoíris. A pesar de que la Constitución sudafricana de 1996 estableció como sujetos de derecho a quienes sean o no ciudadanos en el país²⁶, la seguridad y la garantía de estos no se aplican en la realidad. La población sudafricana ha construido al migrante como un otro amenaza-competencia, lo que ha causado violentos ataques contra estos y sus posesiones, siendo los puntos más altos de estas olas de xenofobia en 2008 y nuevamente en el 2020. En el 2008, mediante la frase de “Los extranjeros deben irse o morir”, se atacaron a migrantes provenientes de Zimbabwe y Mozambique, por las falsas ideas de que son ellos quienes traen inseguridad, desempleo y criminalidad (Flores, 2011, p. 2). Esto provocó “62 muertos y al menos 670 heridos, docenas de violaciones, más de 100.000 desplazados y millones de rand en pérdidas por saqueos o destrucción de propiedades” (Misago & Monson, 2010, p. 62).

En el 2020 por otro lado, se han dado diversos ataques a migrantes provenientes de Zimbabwe y Nigeria, contra estos últimos sobre todo, ya sea realizando marchas como haciendo tendencia en redes sociales mediante el *hashtag* #Nigeriansmustfall. Los sudafricanos emplean las mismas narrativas de siempre para ocultar su xenofobia, es decir, afirmar que son ellos los causantes del desempleo, crimen y violencia; lo que ha llevado a ataques violentos hacia los migrantes²⁷, tal como sucedió en 2019 donde murieron siete personas y se destruyeron varios negocios (Egwu, 2020). Los sudafricanos han demostrado cómo las vivencias del apartheid se encuentran arraigadas en las personas a tal punto de reutilizarlas en contra de los migrantes, como con las discusiones sobre establecer *pass documents* que permitan identificar quienes son legales o ilegales; proyecto similar al sistema de pases que restringía y regulaba el movimiento de los no-

---

²⁶ Las personas migrantes son sujetos de derecho políticos, sociales y económicos en la constitución sudafricana, lo único que no tienen es la capacidad de votar y ocupar cargos públicos. (Flores, 2011)

²⁷ La violencia xenófoba se presenta no solo en la sociedad civil sudafricana sino también en la institución policial que tiene al parecer un “limitado conocimiento y respeto por el marco legal y político del país en lo que respecta a no-nacionales” (Misago & Monson, 2010, p. 63).

blancos en el Apartheid (Princewill, 2021). Estos ataques revelan la falta de empatía y memoria histórica en donde sus antepasados fueron perseguidos y violentados por tal ley, sino también cómo fue Nigeria junto con otros países africanos los que brindaron apoyo financiero, asesoramiento, refugio y asilo a activistas y militantes anti apartheid como Nelson Mandela (Egwu, 2020).

Esta lógica anti migrante desvanece el valor de *Ubuntu* y la solidaridad racial que Biko indicaba como necesaria para la emancipación de las personas Negras. Son solamente algunas personas quienes apoyan la migración por la sujeción a la identidad racial Negra que les ha permitido crear vínculos de fraternidad y solidaridad con los migrantes africanos, tal como lo expresó un sudafricano “I love that people because they are Black” (VPRO world stories, 2019). No obstante, existe una gran mayoría que mantiene sus percepciones xenófobas, muchas veces influenciada por líderes políticos como Cyril Ramaphosa o Goodwill Zwelithini, quienes prometieron fuertes medidas contra los inmigrantes indocumentados pues son causantes de los problemas en el país (Egwu, 2020). Son pocos los que han condenado la xenofobia, como Malema quien, enfatizando que “No queremos votos de personas xenófobas” (Egwu, 2020), ha intentado crear aceptación y solidaridad a los extranjeros desde la africanidad.

Por último, una de las situaciones mantenidas en Sudáfrica es la fuerte sujeción hacia las categorías raciales que fueron creadas e institucionalizadas en el Apartheid y derogadas en 1991. Esto representa cierta ambigüedad ya que el país adoptó el no racialismo y el compromiso de erosionar la raza de la vida cotidiana como política. Igualmente, debido a que el mundo es cada vez más globalizado, las percepciones, subjetividades y sujeciones de las personas a las categorías raciales son más abiertas, lo que refleja a su vez cómo los significantes son construcciones dinámicas, capaces de formar diversos discursos y sentidos. Mientras existen personas tanto sudafricanas como extranjeras que rechazan el uso de estas ya sea por una visión más nacionalista, humanista o porque las consideran irrelevantes para el cómo se ven o sienten, hay otras que las sujetan y abrazan como su identidad. Tal es el caso de la categoría Negro, entendida tanto dentro como fuera del campo ideológico racial.

Desde quienes se autoidentifican con lo Negro como sujeción identitaria emancipatoria son importantes las enseñanzas de Biko y el BCM, donde no importa el color de la piel para autoidentificarse como Negro sino la realidad social y política en la que te encuentras. Por ejemplo, varios jóvenes migrantes quienes, a pesar de no usar

categorías raciales en sus países, se han sujetado a lo Negro como identidad social y política ya sea por sus características físicas, vivir en barrios con población mayoritaria Negra, relaciones sociales, experiencia racial o inclusive como respuesta a la opresión racial histórica (Tewolde, 2019). Además, varias personas han manifestado su conciencia y sujeción a lo Negro mediante la aceptación orgullosa de su cuerpo, particularmente su cabello, transformándose estos en actos de desafío al marco racial blanco que construyó un ideal de belleza que discriminó, estigmatizó y despreció lo Negro.

Recientemente, un anuncio manifestó las mismas percepciones racistas sobre el cabello de las personas Negras, considerándolo feo, inmanejable o rebelde, por lo cual era mejor alisarlo para tener más confianza y seguridad. En el 2016 sucedió algo similar que planteó el problema no resuelto sobre las subjetividades raciales arraigadas en varias personas, lo cual impide crear una autoaceptación y orgullo Negro. En ese año se realizaron manifestaciones bajo el hashtag *#StopRacismAtPretoriaGirlsHigh* debido a que en una de las escuela históricamente para blancos, se mantenía una “política de cabello que favorecía la blancura en su encuadre de pulcritud y profesionalismo”, siendo las mismas autoridades quienes señalaban al cabello Negro como “‘sucio, desordenado, demoníaco, incontrolable’, y lo comparan con un nido de pájaro” (Patel, 2020).

Estas percepciones y subjetividades creadas desde el otro colonizador hace varios años son conservadas no solo por los grupos blancos sino también por otros grupos racializados, especialmente por los *coloureds o personas de color*, quienes continúan aferrándose a la creencia de superioridad racial. Algunos de los sudafricanos que se autoidentifican como personas de color enganchan a la categoría de lo Negro significados racistas, donde consideran como un insulto si se los acusa o identifica con tal (McKaiser, 2020). Por otro lado, la mirada blanca continúa construyendo a lo Negro como inferior, bestial, salvaje, sexualmente promiscuo y propenso a la violencia como a la destrucción del cuerpo blanco.

Esta percepción se ha reforzado en los últimos años por los casos de asaltos y matanzas a granjeros blancos, acontecimientos que han sido calificados por grupos de derecha²⁸ como “genocidio blanco” (BBC News, 2018). Varias organizaciones y grupos que defienden la idea de un genocidio y persecución contra los blancos afrikáners comentan que según las estadísticas de la Policía entre 2016 y 2017 indicaron “un

---

²⁸ Incluso el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump apoyó y extendió esta idea.

aumento del 27% de homicidios en las granjas del país”, sin embargo, estas cifras excluyen “si son trabajadores como propietarios y no especifica la raza” (Parellada, 2018). Estas cifras excluyen el contexto de violencia que hay en el país donde el índice de violencia hacia las personas blancas es bajo en comparación con las cifras en los townships Negros. En 2017 por ejemplo, se indica que en comparación con los 62 asesinatos de granjeros en todo el país solo en un township de Johannesburgo 108 personas fueron asesinadas, además que según cifras de la policía, durante los últimos 15 años existe una disminución de los asesinatos en las granjas del país (Redfish, 2018).

Así como ha sucedido desde el fin del Apartheid, existe entre la población blanca afrikáner la creencia de que este crimen es una cuestión de venganza por todas las injusticias sufridas en el anterior régimen. Tal como lo expreso Coetzee en su novela *Desgracia* (2012), se ha formado la imagen de que los ataques a la población blanca es hecha “con tanto odio, de una manera tan personal” (p. 181), donde el odio del pueblo colonizado está pasando factura, siendo ese el precio por quedarse en el país. En el imaginario blanco las personas Negras prefieren destruir y violentar a los blancos más que robarles, ya que tal como lo indica Estelle Henrica una mujer que presenció un ataque a su granja, “se trataba de algo más que de dinero”, “fue un ataque brutal y se podía ver el odio en sus caras [...] era casi pasión y parecía que se divertían” (DW Documental & Denzel, 2018).

El miedo a posibles agresiones hizo que los granjeros sudafricanos blancos tomen ciertas actitudes y precauciones como construir inmensas vallas eléctricas alrededor de sus casas, organizándose para patrullar con chalecos antibalas y armas cargadas o creando campamentos de defensa personal (DW Documental & Denzel, 2018). Estos campamentos, con la justificación de que para ellos el gobierno no hace nada en cuanto seguridad, entrenan en el uso de armas y protección personal a los blancos en caso de un ataque²⁹, pero hay otros “campos de odio” que, además de entrenar en el uso de armas y autodefensa, enseña sobre ideologías supremacistas blancas a niños y jóvenes afrikáner (Milazzo, 2016).

Para algunos, este miedo a la agresión es a su vez miedo al despojo de tierras, ya que el gobierno se encuentra considerando una reforma agraria basada en la expropiación

---

²⁹ En el documental *Land or Death: Apartheid's Final Reckoning* (2018) se muestra como una persona que se encontraba en este curso al ver a una persona Negra caminando simuló dispararle.

sin compensación a los propietarios blancos. Como ya mencionamos, estas ideas fueron replanteadas por el EFF y su líder Malema, quien ha exclamado la recuperación de tierra como uno de los pilares para la reparación histórica Negra y para incrementar la autonomía y el orgullo Negro en Sudáfrica. Es por esto que los afrikáners decidieron crear una comunidad blanca donde puedan mantener su identidad cultural y, sobre todo, estar protegidos. Así instauraron Orania, un territorio con su propia moneda, religión, idioma, escuelas, y bancos. Es una comunidad que fue creada para que “las próximas generaciones de afrikáners no tendrán que responder por los vínculos históricos del país respecto al apartheid”, pero que sin embargo refuerza la memoria histórica de los afrikáners en el Apartheid, no solo mediante su museo o la educación que imparten, sino también desde las estatuas que tienen en la cima de una colina (Fibla, 2021b).

Capítulo III: Nosotros la comunidad Negra

3.3. Contextualización del Black Lives Matter

Nuestro estudio se encuentra basado en las protestas del *Black Lives Matter* (BLM) realizadas en el año 2020 las cuales, debido al asesinato de George Floyd, tuvieron un impacto nunca antes visto. Este estallido puso de relieve las demandas del movimiento organizado hace varios años sobre la violencia sistemática hacia las personas Negras estadounidenses, pero fue asimismo el empujón necesario para visibilizar las prácticas y actitudes racistas que las oprimen tanto individual como colectivamente. Debido a la gran magnitud y la fuerza que tuvieron estas luchas por la liberación Negra, difundidas y replicadas por todo el mundo, el *Black Lives Matter*, se ha convertido en la ola de protesta más grande y prolongada en la historia de Estados Unidos como uno de los movimientos sociales más influyentes de la era post derechos civiles (Guimón, 2020).

Alicia Garza, Patrisse Khan-Cullors y Opal Tometi, activistas y organizadoras feministas, crearon este movimiento en 2013 a partir de un *hashtag* de esperanza, protesta, indignación, unión y solidaridad. Con el *#BlackLivesMatter* decidieron demandar la violencia, negación e invisibilización de las personas Negras y sus derechos frente al poder estatal. El *#BLM* se convirtió en un grito de exigencia para reconocer el valor sobre la vida de las personas Negras, vidas que desde su primer momento en el continente han sido tratadas y vistas como desechables e insignificantes. Este grito se originó después que George Zimmerman quedara declarado como inocente luego de asesinar a Trayvon Martin, un joven Negro de diecisiete años. Trayvon encontró la muerte debido a los prejuicios raciales de Zimmerman quien encontró en el joven a una persona sospechosa por ser una persona Negra con capucha en una urbanización cerrada. La vida de Trayvon, arrebatada por esta falsa narrativa racial que ve en lo Negro lo malo y lo criminal, no encontró justicia a pesar de conocerse la verdad, pues su asesino no fue responsabilizado por su crimen sosteniendo que su actuar fue en defensa propia, defensa frente a un joven que visitaba a su padre “armado” de una botella de té y caramelos *skittles*.

La injusticia y violencia racial en Estados Unidos manifestada en el asesinato de Trayvon inició una ola de protestas en todo el país bajo el lema del BLM. Este lema fue ampliándose e intensificándose con el paso de los años, puesto que los medios de comunicación tradicionales en conjunto con las redes sociales permitieron denunciar como evidenciar el abuso y brutalidad policial contra personas Negras desarmadas a

quienes se les quitó su vida³⁰. El movimiento creció, se organizó y se manifestó fuertemente luego de varios deplorables casos de personas Negras asesinadas por la policía, entre algunos de estos se encuentran Michael Brown, Freddie Gray, Rodney King, Eric Garner, Laquan McDonald, Tamir Rice, Eric Harris, Sandra Bland, Walter Scott, Philando Castile, Alton Sterling, Terence Crutcher, John Crawford, Ezell Ford, Laquan McDonald, Jamar Clark y una trágicamente larga lista de mujeres y hombres Negros que por detenciones de tráfico, caminar por la calle, hablar por teléfono u otras absurdas acciones fueron asesinados (ABC News, 2016). Así, principalmente durante los años 2014 y 2015 se dieron diversas olas de protesta en varios estados del país como Oklahoma, Texas, Carolina del Sur, Louisiana, Maryland, Nueva York, Carolina del Sur, Minnesota, Ohio, Illinois o California, es decir, en los lugares donde ocurrieron los asesinatos divulgados y visibilizados gracias a las redes sociales.

Fueron en tales años en donde el BLM se convirtió en un movimiento nacional e internacional con 40 capítulos en varias ciudades de EE. UU., Canadá y Reino Unido con el objetivo común de “erradicar la supremacía blanca y construir poder local para intervenir en la violencia infligida a las comunidades negras por el estado y sus vigilantes” (Black Lives Matter, s. f.-b). La expansión del BLM se debe también a que fue parte del *Movement for Black Lives* (M4BL), el cual “es un ecosistema de individuos y organizaciones que crean una visión compartida y una agenda política para ganar derechos, reconocimiento y recursos para las personas negras” (M4BL, s. f.-c). Este colectivo agrupó a más de cincuenta organizaciones con el fin de crear agendas políticas comunes que se centren en la búsqueda de mejores condiciones sociales, económicas y políticas para las personas Negras y oprimidas de EE.UU. y del mundo. Entre algunos de los objetivos y demandas que se plantearon en esta coalición, acogidos por el BLM hasta el día de hoy están: el despido de oficiales de policía que cometan crímenes; protección a trabajadores de la economía informal, de cuidado y otras formas de trabajo no reconocidas; eliminar la discriminación a personas Negras no conformes con el género

---

³⁰ Los crímenes y asesinatos contra personas negras en Estados Unidos datan desde la esclavitud sin embargo, “el primer crimen contra un negro en Estados Unidos que pasó a ser mediático” que enfureció a gran parte del país fue el de Emmett Till en 1955 (de la Serna, 2020). Emmett Till, un chico de 14 años de Chicago, debido a que Carolyn Bryan lo acusó de violencia verbal como física (falsamente, pues en 2008 ella se retractó de su testimonio original comentando que no existieron estas acciones), fue secuestrado y encontrado “desgarrado, golpeado y mutilado hasta el punto de que sólo podía ser identificado por el anillo que llevaba” (Hammond et al., 2020, p. 13). Su caso se conoció por todo el país ya que su madre pidió incansablemente a periódicos que acudan al funeral y vean en el ataúd abierto “los restos destrozados de su hijo” (de la Serna, 2020).

(LGBTQI+); atención médica universal de calidad y accesible sin discriminación racial; atención integral de salud sexual y reproductiva para mujeres Negras; terminar la guerra contra las drogas; fin de las deportaciones, redadas y prisiones de detención de inmigrantes jóvenes; abolir la pena de muerte; fin a la deshumanización, criminalización, militarización, y vigilancia de las comunidades Negras especialmente a los jóvenes en sus escuelas; fin del uso de antecedentes penales para elegibilidad de vivienda, educación, votación, empleo, préstamos y otros servicios y necesidades (M4BL, s. f.-a).

La organización y las protestas del BLM en sus diferentes capítulos dadas entre el 2014 y 2015 organizaron “más de novecientas cincuenta manifestaciones de protesta” contra el racismo y el abuso de poder policial sin embargo, desde que Donald Trump fue presidente en 2016, disminuyeron las manifestaciones masivas como la cobertura mediática de los incidentes hacia personas Negras por parte de policías (Ruffin II, 2015). Esto a pesar de la postura de confrontación característica de Trump sobre temas de armas, género, inmigración o cambio climático que “ha provocado más protestas que bajo cualquier otra presidencia desde la Guerra Fría” (Buchanan et al., 2020). No obstante, fue en el 2020, su último año presidencial, donde se enfrentó al movimiento calificado como el más grande del país y el de más cobertura mediática en 50 años (Adams, 2020). En el 2020 el BLM retomó fuerzas, convirtiéndose en la voz central de justicia racial como en el grito de indignación y protesta frente a los asesinatos resultados de la brutalidad policial hacia las personas Negras, teniendo un impacto nunca antes visto tanto dentro como fuera de las fronteras del país.

Este estallido de indignación se dio debido al asesinato de George Floyd el 25 de mayo en Minneapolis, Minnesota. George Floyd, una persona Negra de 46 años, quien por la acusación de pagar con un billete falso de veinte dólares fue asesinado por policías en medio de la calle, gritando y lamentándose *No puedo respirar*, debido a que por casi 9 minutos una rodilla apretaba su cuello contra el suelo. A pesar de que fue un oficial de policial quien hizo este atroz acto³¹, se encontraban cuatro policías en el acontecimiento, policías que no mostraron ninguna esencia de humanidad, piedad o empatía, sino que demostraron al mundo cómo son tratadas las vidas de las personas Negras en EE.UU.

---

³¹ Derek Chauvin es el oficial que asfixio hasta la muerte a Floyd, actos que probablemente haya hecho antes ya que a lo largo de su carrera ha tenido 18 quejas presentadas en su contra (Paredes, 2020).

Un día después de la muerte de Floyd comenzaron las protestas masivas en EE.UU. que fueron extendiéndose por distintas ciudades y prolongándose con el paso del tiempo. Según un recuento de la Universidad de Princeton y Armed Conflict Location and Event Data Project (Acled), desde la muerte de Floyd “ha habido al menos 7.750 protestas asociadas con el movimiento Black Lives Matter en 2.000 localidades de los 50 Estados del país” (Guimón, 2020). El punto más alto de protestas y manifestaciones del BLM fue el 6 de junio “cuando medio millón de personas acudieron a casi 550 lugares de Estados Unidos” (Buchanan et al., 2020). De igual forma, varias encuestas han sugerido que “entre 15 y 26 millones de personas en los Estados Unidos han participado en manifestaciones por la muerte de George Floyd y otros”, estas cifras, como han expresado diversos académicos, “convertirían a las recientes protestas en el movimiento más grande en la historia del país” (Buchanan et al., 2020). Estas exorbitantes cifras se deben a que “casi el 95 por ciento de los condados que tuvieron una protesta recientemente son mayoritariamente blancos, y casi las tres cuartas partes de los condados son más del 75 por ciento de blancos” (Buchanan et al., 2020). Con esto, el BLM se convirtió en el primer movimiento por la liberación Negra en la historia que ha tenido un extraordinario apoyo por parte de la población blanca, a diferencia de los movimientos en los sesenta y setenta que no tuvieron un apoyo blanco generalizado ni de tal magnitud.

La situación de pandemia y el video del cruel asesinato de Floyd encendieron la llama de empatía, indignación, crítica y solidaridad entre personas dentro de EE.UU. como fuera del país. En todo el mundo estudiantes, mujeres, celebridades³², y muchas más personas se manifestaron en contra del racismo gritando *Black Lives Matter*, *I Can't Breathe* o *No Justice No Peace*. El movimiento dio voz a millones de personas que visibilizaron el racismo existente en sus diferentes países, generando así una unión global fundamentada en la búsqueda común de justicia racial, fin de la represión y brutalidad policial, la liberación Negra y los derechos humanos de las personas Negras. Las protestas y manifestaciones tanto de solidaridad a la causa estadounidense como por la lucha para una justicia racial a nivel global se han extendido por países como Alemania, Japón,

---

³² El apoyo de deportistas famosos o celebridades de Hollywood fue esencial para el movimiento, no solo por sus donaciones sino por divulgar los mensajes de lucha. Mediante la entrega de sus redes sociales o usos de camisetas con los nombres de quienes fueron asesinados por la policía, las personas del ojo público permitieron extender el movimiento en cada rincón del mundo.

Nueva Zelanda, Francia, Australia, Italia, Polonia, Canadá, México, Bélgica, Siria, Reino Unido³³, Colombia, Brasil, entre otros.

El movimiento del BLM, como muchos otros, se ha inspirado en el movimiento de la liberación Negra de los sesenta y setenta, específicamente en el *Black Panther Party* el cual brindó los ejes principales para la lucha contra el racismo tanto individual como institucional de las estructuras estatales estadounidenses. Asimismo, el BLM ha tomado como referentes a ciertos movimientos realizados en el presente siglo como lo fue el *Occupy Wall Street* del 2011, movimiento altamente reprimido por luchar contra la desigualdad económica y la desregulación de centros financieros. Sin embargo, el BLM toma algunas distancias con estos lo que hace que este movimiento sea diferente y nunca antes visto.

Una de las cualidades que lo hace diferente es que el movimiento tiene una estructura de liderazgo descentralizada, pues a pesar de que fueron Alicia Garza, Patrisse Khan-Cullors y Opal Tometi quienes fundaron el BLM no son lideresas centrales o fijas de la organización. Esta característica es fundamental para que el movimiento crezca y se prolongue con el tiempo, puesto que varios movimientos pasados se debilitaron e incluso terminaron cuando el líder se marcha o es remplazado (Thomas, 2019). Además, para que cada capítulo elabore estrategias de poder económico y político que se adapten a sus respectivas comunidades existen “referentes locales con diversas demandas, exigencias y criterios” más no líderes identificables (Carbone, 2020, p. 25).

Otra diferencia esencial se encuentra en que este movimiento fue creado y dirigido por mujeres, dos de ellas declaradas queer. Esta representación de un movimiento ya no dominado por hombres cisgénero, como en las movilizaciones tradicionales negras, es “una táctica para (re)construir el movimiento de liberación negra” (Garza, 2014). El Black Lives Matter, como menciona Alicia Garza (2014), “centra a aquellos que han sido marginados dentro de los movimientos de liberación negra”, dando liderazgo y espacio para escuchar voces que han sido constantemente silenciadas como las personas nativas, “las personas negras queer y trans, las personas discapacitadas, las personas negras indocumentadas, las personas con antecedentes, las mujeres y todas las vidas negras a lo

---

³³ En varios de estos países se cuestionaron actitudes y percepciones racistas hacia las personas negras, pero fueron también cuestionadas las representaciones en espacios públicos de figuras coloniales esclavistas. Tal fue el caso en Reino Unido y Bélgica, en donde se derribaron y destrozaron estatuas de traficantes-comerciantes de esclavos o líderes que causaron muerte de millones de personas negras africanas como Edward Colston o Leopoldo II (Silverstein, 2021).

largo del espectro de género”. Este movimiento por su carácter interseccional generó empatía e importancia hacia la vida de las mujeres negras y LGBTQ+ quienes son oprimidas, discriminadas e invisibilizadas, puesto que sus historias y vidas no suelen recibir la campaña mediática que tienen otros casos. Mediante campañas como #SayHerName se ha dado importancia a las vidas de cientos de mujeres Negras que han enfrentado la violencia y brutalidad tanto por parte de policías como por civiles supremacistas blancos que les han quitado la vida³⁴ (Nummi et al., 2019). #SayHerName también ha servido de plataforma para denunciar casos de violaciones a mujeres Negras y trans por los agentes de la ley³⁵.

De igual manera, algo que hace único al movimiento es el uso de un *hashtag* corto e impactante que gracias a las redes sociales como Twitter y Facebook ha permitido indicar los procesos judiciales, los injustos asesinatos y la violenta actitud de policías hacia la comunidad Negra, información que muchas veces es omitida en los medios de comunicación tradicionales. Además de permitir una difusión masiva de mensajes como de permitir que cualquier persona Negra capture actos de brutalidad policial que enfrenten, las redes sociales permitieron organizar movilizaciones y manifestaciones³⁶, crear activismo digital, expresar ideas, producir discusiones raciales y políticas³⁷, y sobre todo, crear una comunidad y solidaridad basada en justicia racial y liberación Negra. Gracias a las redes sociales el #BLM construyó espacios de resistencia e introdujo en la conciencia pública nacional como internacional los sufrimientos y abusos a las personas Negras. Así, al igual que los anteriores movimientos Negros, el BLM influenció y sentó las bases de otras luchas como el #MeToo, #NeverAgain o #TimesUp (Roberts, 2018).

El uso de #BlackLivesMatter ha representado a su vez la hipocresía de los EE.UU., pues su retórica de democracia, igualdad y libertad como valores rectores que guían al país no se reflejan en las vidas Negras que, a más de vivir en precariedad y marginalidad desde hace varios de años, “son sistemática e intencionalmente apuntadas a la

---

³⁴ Entre algunas mujeres que han sido asesinadas por policías y que han levantado miles de voces de indignación en masivas protestas se encuentran Sandra Bland (2015), Tanisha Anderson (2015), Deborah Danner (2016), Atatiana Jefferson (2019) y Breonna Taylor (2020).

³⁵ Uno de estos bárbaros casos es el del “oficial de policía Daniel Holtzclaw, de Tulsa en Oklahoma, preso por haber violado a trece mujeres negras mientras estaba de servicio” (Taylor, 2017a, p. 185).

³⁶ Desde el 2014 mediante las redes sociales se han establecido varias movilizaciones, reuniones, *Freedom Rides*, bloqueos de carreteras o puentes, *die-ins*, interrupción de discursos políticos, actos como arrodillarse durante el himno nacional, usar símbolos durante partidos deportivos, entre otras cosas. (Célestine & Martin-Breteau, 2020)

³⁷ Estas discusiones fueron tan masivas que incluso se llegó a llamar *Black Twitter* a este espacio donde personas tradicionalmente silenciadas expresaban los problemas raciales del país a través de sus vivencias.

desaparición” (Garza, 2014). El movimiento eliminó también la idea de vivir en una era post racial, creencia sostenida desde la elección del presidente Barack Obama, primer presidente Negro de EE.UU. Esta idea fue sostenida incluso por Obama en sus primeros años de gobierno, donde expresaba que la opresión como las desigualdades sociales, económicas y políticas de las personas Negras “a menudo se explicaba por la cultura negra desviada y la falta de responsabilidad personal” (Célestine & Martin-Breteau, 2020, p. 304). Estas opiniones, sobre todo durante los primeros años de presidencia de Obama, fueron sostenidas por funcionarios, ejecutivos corporativos, deportistas o integrantes Negros de Hollywood millonarios o parte de la élite del país, quienes sostenían que los problemas de la población Negra se deben no a causas externas o históricas de desigualdad y despojo sino a “excusas” individuales (Taylor, 2017b). Como expresa Taylor (2017b), es la redistribución de la riqueza de las personas ricas una de las razones por la cual se tiene a predicar este ideal de daltonismo.

Este daltonismo, como la idea de un cambio radical en la vida de las personas Negras desde la llegada de Obama a la presidencia, se pulverizaron después de los casos de brutalidad policial, encarcelamiento masivo y las significativas tasas de desempleo y pobreza entre la población Negra. Las protestas en Ferguson y Baltimore por los asesinatos de hombres Negros a manos de la policía transformaron el discurso de Obama dando cuenta de la existente “guerra contra las vidas negras” (Taylor, 2017b, p. 24). La ola de protestas y movilizaciones lograron eliminar también las ideas de post racialidad construidas en base a hashtags de oposición al #BLM como lo fue *#AllLivesMatter* o *#BlueLivesMatter*, *hashtags* que se han presentado tanto en las manifestaciones del 2014-2015 como en las últimas del 2020. Estos *hashtags*, creados para eliminar las discusiones de justicia racial en el país, invalidan e ignoran las quejas de las personas Negras quienes han sido históricamente discriminadas y oprimidas, y que hasta el día de hoy son violentadas y marginalizadas en mayor medida con respecto a otras poblaciones. Los mensajes ignoran que “Ser Negro significa que las personas que se parecen a ti continúan siendo detenidas con más frecuencia, encarceladas y condenadas con mayor frecuencia y mayor dureza, disparadas y asesinadas con mayor facilidad y ser consideradas de manera generalizada una amenaza” (Hogan, 2019, p. 122).

Estas afirmaciones que se basan en la idea de una sociedad post racial, en donde cada individuo sufre no por sus características físicas o por las condiciones históricamente impuestas, además de ser ficticia es una forma de eliminar las luchas y demandas de las

personas Negras y oprimidas, es negar “la agencia de las personas negras al ignorar el rasgo racial según el cual son discriminadas” (Langford & Speight, 2015, p. 84). *#BlackLivesMatter* es nombrar a estas vidas que no han importado en toda la historia del país, pero que han luchado y resistido para ser respetadas. Como menciona Alicia Garza (2014), “*#BlackLivesMatter* no significa que su vida no sea importante, significa que las vidas negras, que se consideran sin valor dentro de la supremacía blanca, son importantes para su liberación”. Es cierto que todas las vidas importan, sin embargo, “dado el impacto desproporcionado que tiene la violencia estatal en las vidas de los negros, entendemos que cuando los negros en este país sean libres, los beneficios serán de amplio alcance y transformadores para la sociedad en su conjunto” (Garza, 2014), pues, todas las vidas importan cuando todas las vidas de las personas Negras importen.

El *Black Lives Matter* se ha convertido en un mensaje capaz de romper con las narrativas, miradas y percepciones negativas de lo Negro que sin prueba alguna tacha a las personas Negras como agresivas, sospechosas, criminales, salvajes, perezosas, entre otras degradantes características. Campo racial que ha visto las vidas Negras como desechables e insignificantes, pues no importaron cuando se los secuestraba y trasladaba por el Atlántico, no importaron cuando por falsas acusaciones o simple entretenimiento miembros del KKK los colgaban en parques públicos, no importaron cuando eran asesinados por protestar por derechos humanos básicos, ni importan cuando son asesinados por la policía solo por existir. El *Black Lives Matter*, tal como lo hizo en su momento el *Black Is Beautiful*, ha cambiado el paradigma tanto dentro como fuera de las fronteras estadounidenses mediante la afirmación e imposición del valor e importancia de las vidas Negras, las cuales deben ser respetadas, celebradas y protegidas. Es “una afirmación de las contribuciones de los negros a esta sociedad, nuestra humanidad y nuestra capacidad de recuperación frente a la opresión mortal” como ser “un espacio para la celebración y humanización de las vidas de los negros” (Garza, 2014).

Dentro de este grito de indignación como lo es el BLM, “los hombres negros no son ladrones, gánsteres o papás irresponsables y las mujeres negras no son madres de beneficencia ni prostitutas” (Langford & Speight, 2015, p. 86). Ya no se asocia a las personas Negras en calidad de sospechosas, criminales o amenazadoras por el simple hecho de ser Negras, algo que los medios tradicionales no lo hicieron en su momento, pues se menciona que en artículos del *Washington Post* como del *New York Times* el asesinato de Trayvon Martin, como de muchas otras personas Negras, fue criminalizado

y narrado desde este marco racial blanco. En los artículos de noticias del BLM por estos periódicos nacionales estadounidenses se criminalizó a la víctima como a quienes protestaban por justicia, retratándolos como “‘Inadecuado’, ‘criminal’, ‘amenazante’, ‘violento’ e ‘inferior’. Mientras tanto, retratando a los blancos como ‘virtuosos’, ‘protectores’ y ‘todo lo que es bueno’” (Lane et al., 2020, p. 805).

Estas declaraciones demuestran la sujeción a imágenes negativas de lo Negro porque, por ejemplo, en el caso de Trayvon Martin no se encontraron pruebas tangibles para ser etiquetado como criminal “ya que no tenía antecedentes penales y no participó en ningún comportamiento criminal y / o violento antes del encuentro” (Lane et al., 2020, p. 806). Asimismo, en el caso de las protestas, específicamente las realizadas durante el estallido en 2014-2015, no se encontraron evidencias de que estas fueron violentas pues “nadie afiliado a BLM lastimó a nadie”, sino más bien “cuatro supremacistas blancos enmascarados abrieron fuego en el ‘Epicentro de las protestas’ disparando a cinco participantes de BLM” (Lane et al., 2020, p. 806).

En las protestas masivas del 2020 a pesar que los medios de comunicación se separaron de enganchar cualificaciones negativas a las personas Negras víctimas de la brutalidad policial como a quienes se manifestaron en las calles para protestar contra tales abusos, fue el expresidente Donald Trump³⁸ la principal fuente de criminalización y desacreditación de la lucha Negra, manifestando claramente en diversos discursos su campo ideológico racista blanco que ve en lo Negro, o en lo que apoya lo Negro, todo lo malo, salvaje y criminal. Por un lado, Trump etiquetó a las protestas del BLM como símbolos de odio, caos y terrorismo doméstico (Guimón, 2020), aun cuando “un estudio del Proyecto de Datos de Eventos y Ubicación de Conflictos Armados (ACLED) encontró que el 93% de las protestas de Black Lives Matter el verano pasado fueron pacíficas” (Terry Ellis, 2021).

Es cierto que en los días de protesta, sobre todo en los primeros meses de la misma, varios manifestantes expresaron su digna y justa rabia en la destrucción de vehículos y edificios del departamento de policía o en la destrucción de monumentos confederados que apoyaban la esclavitud. Sin embargo, estos actos que representan la destitución de

---

³⁸ Cabe señalar que desde su ingreso al poder Trump ha transmitido constantemente las imágenes racistas y estereotipadas de las personas negras, comunicando “expresiones degradantes y ofensivas, como que los inmigrantes africanos viven en chozas, que los afroamericanos son todos drogadictos, pobres y desempleados” (Estévez, 2019, p. 148).

símbolos de opresión y de racismo no se comparan con la violencia ejercida desde siempre hacia las personas Negras o, en el contexto de las manifestaciones del 2020, por parte de supremacistas blancos como Harry Rogers³⁹ o Kyle Rittenhouse⁴⁰ a quienes Trump no les etiquetó como agitadores, destructores, violentos o terroristas. Trump, como muchos otros sumidos en el campo ideológico racial blanco, solo fue capaz de ver en lo Negro lo malo, bárbaro y violento, incluso cuando se demuestra que no lo es. Esto se puede contemplar en una entrevista donde defendió “a una pareja que apuntó con una pistola y un rifle a las personas que protestaban contra el racismo en el país durante una manifestación en San Luis (Misuri) en junio” declarando que “(Los manifestantes) les iban a dar una paliza brutal, e iban a saquear su casa y probablemente a quemarla” (Deutsche Welle, 2020).

Finalmente, aunque varios de los objetivos del BLM aún no se han logrado, como establecer reformas a la educación y la salud o regulaciones y mayores impuestos a corporaciones como a las personas ricas en el país, existen otros objetivos⁴¹ que, debido a la presión nacional e internacional de las protestas, tomaron medidas inmediatas sobre todo en el 2020. Uno de los principales objetivos logrados ha sido en cuando a la reducción o eliminación de los fondos de la policía e invertirlos en las comunidades Negras⁴² (Black Lives Matter, s. f.-a). Así, en su informe de impacto, se indica que solo en el 2020 diversas ciudades tanto de EE.UU. como de Canadá se comprometieron “a trasladar casi \$ 170 millones de los presupuestos de las fuerzas del orden a los servicios comunitarios, centrándonos particularmente en la salud mental y los servicios de salud comunitaria” (Black Lives Matter, s. f.-a, p. 32).

---

³⁹ Líder del KKK a un mes del asesinato de Floyd chocó contra varios manifestantes del BLM con su automóvil, acto atroz que ha ocurrido también en manifestaciones del BLM en 2017 (BBC News, 2020).

⁴⁰ Joven blanco de 17 años quien “usando un rifle tipo AR-15, mató a Joseph Rosenbaum, de 36 años, Anthony Huber, de 26 e hirió a Gaije Grosskreutz”. A pesar de cometer estos crímenes no fue arrestado solo se le estableció una fianza ya que se sostuvo que actuó en legítima defensa mientras “estaba ofreciendo primeros auxilios a todos los heridos durante las protestas” (Vielmetti, 2021).

⁴¹ Uno de los objetivos conseguidos en el contexto de protesta por el asesinato de Michael Brown fue el de “conocer, despedir, acusar de asesinato, los nombres de los oficiales que asesinan a personas negras” (Nummi et al., 2019, p. 1048). Sin embargo, fue en las protestas del 2020 en donde se marcó un precedente histórico pues, además que los cuatro oficiales involucrados en el terrible asesinato de George Floyd fueran despedidos, el expolicía Derek Chauvin responsable directo de asesinar a Floyd fue “declarado culpable de asesinato en segundo y tercer grado y homicidio involuntario” (Al Jazeera, 2021). Así, le condenaron a 22 años y medio de prisión siendo estas “las sentencias más largas que ‘ha recibido un expolicía’ por uso letal de la fuerza” (BBC News Mundo, 2021).

⁴² No obstante como mencionan en su informe, el desfinanciamiento de la policía es solo un paso, el “objetivo final es la abolición” pues es “en el camino hacia la abolición, hemos buscado formas provisionales para proteger mejor a nuestras comunidades” (Black Lives Matter, s. f.-a, p. 32).

***

En el presente apartado analizaremos tres discursos expresados en medio de las manifestaciones de protesta del Black Lives Matter mediante el método trabajado por Žižek de los grafos lacanianos del deseo. Los tres discursos que se implementaron corresponden a su vez a tres activistas reconocidas e influyentes que incrementaron su popularidad no solo en Estados Unidos sino en diversas partes del mundo ya sea por sus discursos virales o por sus constantes actuaciones y apariciones durante las prolongadas manifestaciones del BLM. Los activistas autoidentificados como Negrxs que escogimos son: Tamika Mallory, Janaya “Future” Khan y Kendrick Sampson. Tamika Mallory es una activista que ha luchado por varios años en defensa de las mujeres, la prohibición de la venta de armas y el BLM. Se hizo viral mundialmente por su discurso *State of Emergency* dado en una conferencia de prensa en Minneapolis como respuesta al asesinato de George Floyd. Janaya Future Khan es activista queer no conforme al género cofundadora del BLM en Toronto, embajadora internacional del BLM Network con gran influencia en redes sociales. Por último, Kendrick Sampson es un actor de cine y televisión de Hollywood, activista del movimiento del BLM en el capítulo de Los Angeles y cofundador de BLD PWR.

Para la selección de los discursos se realizó una investigación de diversos discursos publicados en YouTube dados tanto en los espacios públicos donde se realizaron las protestas, como en conversatorios virtuales. Esto desde el 26 de mayo del 2020, día que comenzaron las protestas por el asesinato George Floyd, hasta el 31 de octubre del mismo año, es decir, días antes de las elecciones presidenciales estadounidenses. Entre varios de los discursos que recopilamos escogimos aquellos que se dieron en las calles y espacios sociales donde se congregaron varias personas para protestar y manifestarse a favor del BLM debido a su mayor impacto social como político. Por último, los tres discursos escogidos fueron elegidos primero por la influencia de los activistas (sobre todo en redes sociales), la viralización del discurso, por su calidad de audio y video, y por la ausencia de ediciones obvias que distorsionen el discurso. En el caso de Kendrick S. y “Future”, debido a su gran cantidad de discursos dados en este periodo, seleccionamos el video con mayor número de visitas en YouTube.

A continuación, analizaremos los tres discursos cuyas transcripciones en idioma original se encontrarán en los Anexos.

Para Žižek el espacio ideológico está formado de individuos sueltos o asilados junto con significantes flotantes los cuales, para adquirir significado y sentido, tienen que ser fijados o detenidos en su desplazamiento. Esto se logra en el primer grafo, la “célula elemental del deseo”, en donde aparece tanto el point de capiton lacaniano como el sujeto.

Los **significantes flotantes** que, como su nombre lo indica, son “elementos sin ligar, sin amarrar” que presentan identidades abiertas, flotantes y dispersas, necesitan la intervención de un “punto nodal” o **point de capiton lacaniano** para ser detenidos, enganchados o “acolchados” en una cadena de significantes, “en un campo ideológico unificado” (Žižek, 2003b, p. 125). Este point de capiton lacaniano es expresado como el “Uno” lacaniano o **significante amo** por el cual es posible el proceso de encadenamiento y acolchamiento de significantes que ya fijados “se convierten en partes de la red estructurada de significado” (Žižek, 2003b, p. 125). **El significante amo o Uno lacaniano** es aquel que vaciando su contenido fija, articula y dota de significado y sentido a todos los demás elementos encadenados. Como menciona Žižek (2003b), el point de capiton “es, antes bien, la palabra que, en tanto que palabra, en el nivel del significante, unifica un campo determinado, constituye su identidad: es, por así decirlo, la palabra a la que las ‘cosas’ se refieren para reconocerse en su unidad” (p. 136).

Por otro lado, este grafo también representa el “proceso de interpelación de individuos”, es decir, de la conversión de individuos a sujetos (Žižek, 2003b, p. 142). Este proceso se da por el doble movimiento de cruce de la **intención mítica pre simbólica (Δ)** a la **cadena del significante (S-S')**. Como lo explica Žižek (2003b), la intención mítica pre simbólica “acolcha” la cadena del significante y el producto de esta perforación, “(lo que ‘sale por el otro lado’ después de que la intención mítica -real- atraviesa el significante y sale de él)”, es el **sujeto dividido, escindido, barrado** representado por la (\$). Es un sujeto tachado ya que al atravesar por segunda vez la cadena del significante se perforó el point de capiton lacaniano o **significante amo**, por lo cual el sujeto es sujetado, dividido y cosido al **significante amo**, a sus llamados, valores e identificaciones. Žižek (2003b) expresa que al momento en que la intención mítica pre simbólica atraviesa la cadena del significante, en el point de capiton, el **significante amo** “fija retroactivamente el significado de la cadena, cose el significado al significante, detiene el deslizamiento del significado”, esto ya que la significación de los significantes no había sido fijada aún (p. 143).

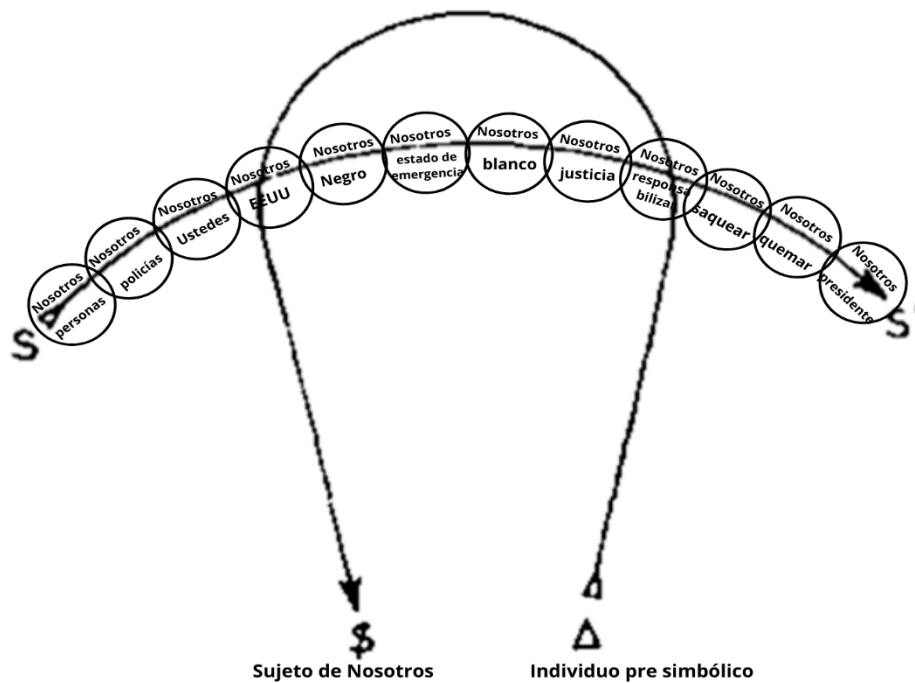

Ilustración 1: Grafo 1 o célula elemental del deseo del Discurso 1.

En el Discurso 1 el **significante amo o Uno lacaniano** que detuvo el deslizamiento de los varios significantes flotantes fue *Nosotros* (*We*), ya que fue el significante con mayor número de apariciones y repeticiones en el discurso, esto con un total de 27 veces. Identificado el significante amo, *Nosotros*, este procede a enganchar o acolchar a los significantes flotantes en la cadena del significante. La ubicación y orden de estos en el vector S-S' posicionan mediante el número de sus apariciones en el discurso, por ende, se ubicarán en forma descendiente desde el inicio del vector, es decir, de izquierda a derecha. Como podemos ver en la Ilustración 1, los significantes ya han sido acolchados por el significante amo *Nosotros* que se ubica encima de ellos, pues les dota de significado y sentido a estos elementos. Los significantes encontrados del presente discurso fueron: personas (26) policías (13), Ustedes (12), Estados Unidos (10), Negro (8), estado de emergencia (8), blanco (7), justicia (6), responsabilizar (6), saquear (5), quemar (5), presidente (4). Asimismo, en la Ilustración 1 podemos ver al sujeto dividido (\$) que en el presente discurso se convierte y toma el nombre de *Sujeto de Nosotros*.

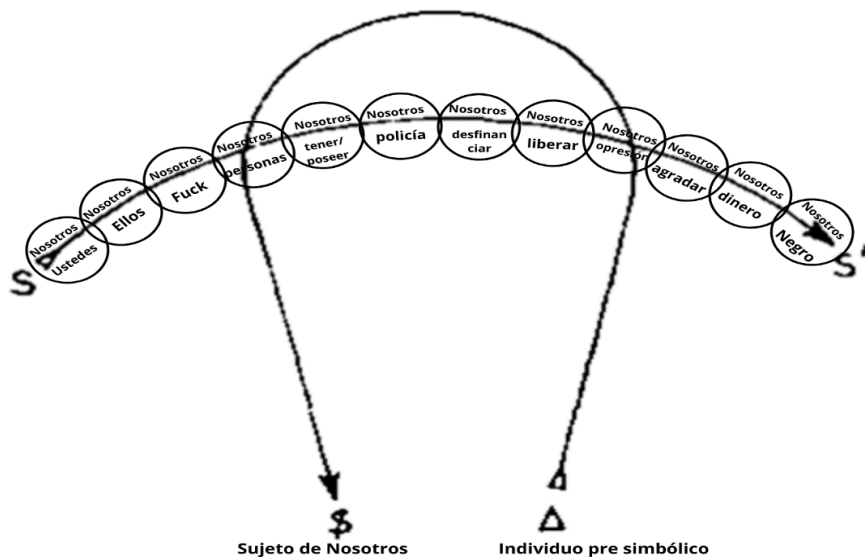

Ilustración 2: Grafo I o célula elemental del deseo del Discurso 2.

De la misma forma, en el Discurso 2 el **significante amo** capaz de enganchar a los demás significantes flotantes fue *Nosotros (We)*, con un total de 62 apariciones en el discurso. Este significante amo *Nosotros* engancha a los significantes flotantes de mayor repetición en el discurso que son: Ustedes (44), Ellos (44), *Fuck* (41), personas (25), tener/poseer (23), policía (22), desfinanciar (22), liberar (17), opresión (17), agradecer (15), dinero (15), Negro (14). Estos se ubicarán, de la misma manera, en la cadena del significante de izquierda a derecha como observa en la Ilustración 2. En esta gráfica podremos también observar al sujeto dividido (\$) que, al igual que en el Discurso 1, se convierte en Sujeto de Nosotros.

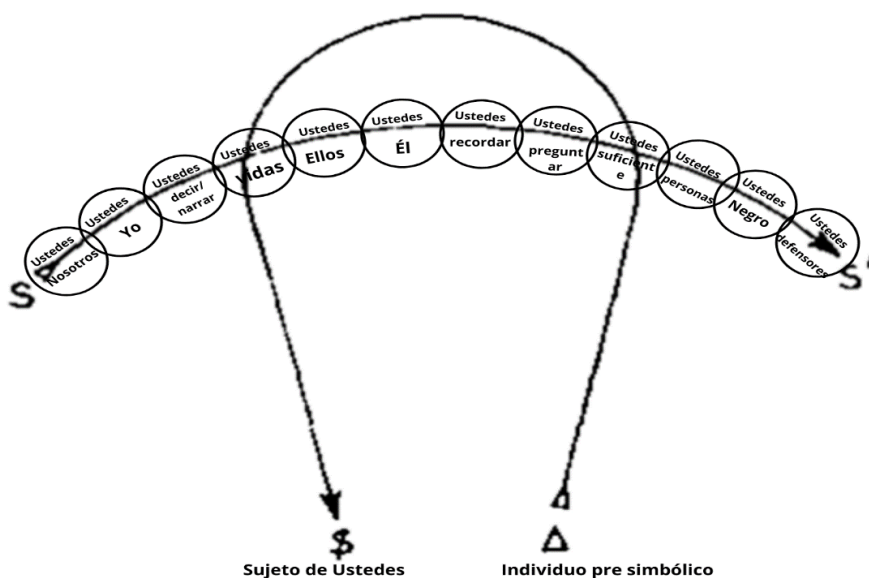
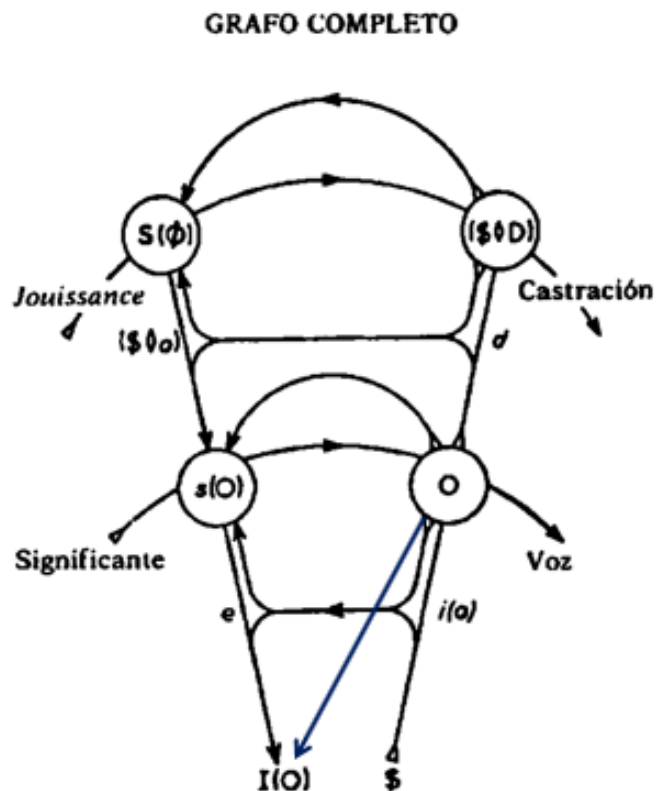

Ilustración 3: Grafo I o célula elemental del deseo del Discurso 3.

En el Discurso 3 el **significante amo** que acolcha a los demás significantes flotantes fue *Ustedes (You)*, con un total de 90 apariciones en todo el discurso. Este significante amo *Ustedes* acolcha a los significantes flotantes del discurso que son: Nosotros (63), Yo (17), decir/narrar (17), vidas (14), Ellos (14), Él (13), recordar (10), preguntar (13), suficiente (12), personas (11), Negro (10), defensores (9). Como se puede ver en la Ilustración 3, estos de igual forma se ubicarán en la cadena del significante de izquierda a derecha, siempre con el significante amo sobre sí. Por último, en esta gráfica podremos observar que el sujeto dividido de este discurso es el Sujeto de Ustedes.

Ilustración 4: Grafo laciano del deseo completo.

El grafo precedente, Ilustración 4, representa el cuarto y último grafo laciano del deseo trabajado por Žižek, el cual para llegar a tal forma sufre una transformación en el paso del primer grafo al segundo grafo (simbolizado en la parte inferior de la Ilustración 4). Esto es debido al **efecto de retroversión (e)** el cual hace que el punto de partida del vector de la intención subjetiva sea desplazado por el producto del anterior grafo, es decir, el sujeto (\$), creándole así la ilusión de que este “ya estaba allí desde el comienzo”, transformándose en cada etapa en “lo que ya era siempre” (Žižek, 2003b, p. 146). Debido al efecto de retroversión el nuevo producto de la perforación del sujeto a la cadena

significante es la identificación o identidad simbólica representada por I(O) pero, antes de explicar ésta es necesario comprender los nuevos elementos que se encuentran en la cadena del significante.

En dirección retroactiva, es decir hacia atrás, el primer elemento al que perfora el vector de la intención subjetiva (ahora representada por \$- I(O)) es el **gran Otro** simbolizado por (O). Este, por el efecto de retroversión, se encuentra en el point de capiton, pues como lo indica Žižek “el *point de capiton* representa, detenta el lugar del gran Otro, el código sincrónico en la cadena diacrónica del significante”, una paradoja lacaniana en donde una estructura sincrónica existe cuando se encarna nuevamente en el Uno (Žižek, 2003b, p. 145). Dicho de otro modo, el point de capiton, el significante amo o Uno lacaniano, pasa a ser conocido como el gran Otro, ya que ha fijado, sometido y regulado a los anteriores elementos ideológicos.

El **gran Otro (O)** en el Discurso 1 como en el Discurso 2 representaría a *Nosotros (We)*, mientras que en el Discurso 3 personifica al *Ustedes (You)*.

Continuando en dirección retroactiva del vector nos encontramos al elemento **s(O)** que representa el **significado o sentido del gran Otro**, el cual indica la ya realizada fijación de los significantes flotantes al código simbólico sincrónico (Žižek, 2003b, p. 145). Finalmente, en el lugar anteriormente reservado para sujeto dividido \$, es decir el final del vector de la intención subjetiva y producto de este movimiento se encuentra la **identidad o identificación simbólica I(O)** que es “la identificación del sujeto con alguna característica significante, rasgo (I), del gran Otro, en el orden simbólico”; esta característica “representa al sujeto para otro significante”; asume una forma concreta, reconocible en un nombre o en un mandato que el sujeto toma a su cargo y/o se le otorga” (Žižek, 2003b, p. 146). La identificación simbólica, también conocida como el ideal del yo, representa el punto desde el que nos observan, la instancia “que domina y determina la imagen, la forma imaginaria en la que nos resultamos amables” (Žižek, 2003b, p. 151). Lo esencial, no obstante, es que la identificación simbólica “constituye el mecanismo mediante el cual el sujeto se integra en un campo socio-simbólico determinado -el modo en que él/ella asume ciertos ‘mandatos’” (Žižek, 2003b, p. 153). Estos **mandatos**, que en realidad es solo uno, son dados desde el gran Otro (la línea azul del grafo) presentándose esta demanda social simbólica de aceptación como un mandato incuestionable.

La **identidad simbólica** en los diferentes discursos analizados son: en el primer como en el segundo Discurso la **I(O)** continúa siendo *sujeto de Nosotros* ahora con el mandato simbólico de *¡Acepta el Nosotros!* En el Discurso 3 sin embargo el **I(O)** será *sujeto de Ustedes* el cual tendrá el mandato simbólico de *¡Acéptense ustedes!*

En la parte inferior derecha del grafo encontramos a su vez dos elementos que pueden tanto ayudar como dificultar la aceptación del discurso, estos son la identificación imaginaria y la voz. La **identificación imaginaria i(o)**, que se inserta entre el vector del significante (S-S') y el vector de la identificación simbólica, representa el hecho de que “para lograr identidad propia, el sujeto se ha de identificar con el otro imaginario, se ha de enajenar- pone su identidad fuera de él, por así decirlo, en la imagen de su doble.” (Žižek, 2003b, p. 146) Esta **identificación imaginaria** “es siempre identificación en nombre de una cierta mirada en el Otro”, es preguntarse “¿Cuál es la mirada que se tiene en cuenta cuando el sujeto se identifica con una determinada imagen?” (Žižek, 2003b, p. 148). Esta mirada será alguna que nos resulte agradables, pues la identificación imaginaria como el yo ideal, “es la identificación con la imagen en la que nos resultamos amables, con la imagen que representa ‘lo que nos gustaría ser’” (Žižek, 2003b, p. 147). La identidad imaginaria por ende ayuda a aceptar la autoridad y las órdenes del gran Otro que pueden ser consideradas como violentas.

En nuestros discursos las **identidades imaginarias** son los otros que nos ayudan a aceptar tanto el discurso como el gran Otro. En el Discurso 1 quienes ayudan a aceptar el *Nosotros* son: *Tamika Mallory, Negros o comunidad Negra, personas, Ahmaud Arbery, Breonna Taylor, George Floyd, Philando Castile*. En el Discurso 2 estos ‘alguien’ de la comunidad del *Nosotros* que nos ayudan a aceptar el discurso como también a ser esta imagen de lo que nos gustaría ser están: *Kendrick Sampson, Negro o personas Negras, ancestros liberadores, comunidades, ‘Brown person’ y el Combahee River Collective*. Finalmente, en el Discurso 3 las identidades imaginarias son: *Janaya Future Khan, Negro o personas Negras, personas, familias y lxs luchadores de la era tanto abolicionista, de los derechos civiles como de la era del Black Power*. En los tres discursos los oradores-activistas son señalados como parte de la identidad imaginaria puesto que, como hemos mencionado, ésta se construye en la referencia a los otros que nos ayudan a aceptar tanto el discurso como el gran Otro, comenzando desde la persona que lo emite. Algo importante es que en todos los discursos se encuentra lo Negro como otro imaginario,

apareciendo así como constructor de estas identidades, es decir, *Nosotros Negros/Ustedes Negros*.

El último elemento de la parte inferior del grafo es la **voz**, la cual se encuentra al final del vector del significante puesto que es un “resto de la operación significante”. Como explica Žižek, “la voz es lo que resta después de sustraer del significante la operación retroactiva de ‘acolchado’ que produce sentido” (Žižek, 2003b, p. 145). La voz es entonces el contenido evacuado por el gran Otro cuando se idealiza, es aquello que queda reprimido y a su vez aquello que no representa el significante amo al que estamos sujetos. En los tres discursos la voz es parecida, ya que los significantes amos son los mismos o abarcan a lo mismo, por lo que la voz representaría a estos otros en contraposición al *Nosotros Negros/Ustedes Negros*. Así, para el Discurso 1 la voz está representada por el *presidente, los nacionalistas, el supremacismo y nacionalismo blanco, los policías, Donald Trump, el gobierno norteamericano, las instituciones y las personas en posición de poder*. En el Discurso 2 la voz representa a los *policías, a los blancos, al Sheriff, Jackie Lacy, Donald Trump y Eric Garcetti*. En el Discurso 3 la voz es en cambio manifestada como *ellos* (referido a quienes se creen superiores a las personas Negras).

En el nivel superior del grafo encontramos al **deseo** y a la **fantasía**. Este nivel del grafo forma una pregunta, pues como indica Žižek “Después de cada ‘acolchado’ de la cadena del significante que fija retroactivamente su sentido, persiste siempre una cierta brecha, una abertura que en la tercera forma del grafo se traduce por el famoso ‘Che vuoi?’” (Žižek, 2003b, p. 154). Esta interrogación, que se encuentra “encima de la curva del acolchado”, indica la brecha entre enunciado y enunciación en donde el sujeto frente al mandato simbólico pregunta ¿Qué quieres decirme con ello? ¿Qué es lo que pretendes? (Žižek, 2003b). Es confrontar al gran Otro diciéndole “me haces una demanda de algo, pero ¿qué es lo que en realidad quieres, qué es lo que pretendes a través de esta demanda? (Žižek, 2003b, p. 155). Es en ese lugar de la pregunta en donde se localiza el **deseo** (**d**). Cabe señalar que el deseo del sujeto es el deseo del Otro, y que este deseo no se manifiesta solamente en discursos, sino que se materializa en prácticas, acciones y corporalidades. Así, expondremos a continuación el deseo encontrado en los tres discursos.

La **fantasía** (**\$\diamond**) aparece desde que el sujeto se encuentra sujeto a un significante que le demanda obediencia y cumplimiento al mandato simbólico. “Este mandato es siempre arbitrario; con este mandato el sujeto se enfrenta a una pregunta del

Otro che vuoi?”, pero al no saber su respuesta se hace una pregunta histórica “¿Por qué soy lo que se supone que soy, por qué tengo este mandato?” (Žižek, 2003b, p. 156). Esta pregunta histórica “abre la brecha de lo que hay ‘en el sujeto más que el sujeto’, del objeto en el sujeto que resiste a la interpelación -subordinación del sujeto, su inclusión en la red simbólica” (Žižek, 2003b, p. 157). Žižek (2003b) afirma que la fantasía es un argumento que llena el insoportable enigma del deseo del Otro, de la falta en el Otro”, es decir, la respuesta al ¿Che vuoi?; pero es al mismo aquella que “proporciona las coordenadas de nuestro deseo -la que construye el marco que nos permite desear algo”, o como lo expresa el filósofo esloveno, “mediante la fantasía, aprendemos a ‘cómo desear’” (p. 162-163).

En el Discurso 1 frente a las preguntas de *¿Qué es en realidad lo que Nosotros queremos? ¿Qué es lo que pretendemos a través de aceptar el Nosotros? ¿Qué deseamos Nosotros?*, se manifestó que el **deseo** del Otro *Nosotros*, es la Justicia para Nosotros. La forma en la que se materializará este deseo de Justicia será luchando en las calles, reclamando nuestra demanda mediante la protesta manifestada ya sea en la toma de espacios públicos, marchas como en la quema de edificios y grandes locales; esto hasta que el *Nosotros* tenga la Justicia que le ha sido despojada y negada. Este que desear y cómo desear puede ser apreciado desde las siguientes citas del discurso.

Y si nosotros no obtenemos justicia, entonces no habrá ninguna maldita paz. Eso es lo esencial.⁴³

La razón por la que los edificios se están quemando no es solo por NUESTRO hermano, George Floyd, se están quemando porque la gente aquí, en Minnesota le está diciendo a la gente en Nueva York, a la gente en California, a la gente en Memphis, a la gente de toda esta nación, ya es suficiente! Y no somos responsables de la enfermedad mental que ha sido infligida a nuestro pueblo por el gobierno estadounidense, las instituciones y las personas que están en posiciones de poder. Me importa un carajo si queman Target, porque Target debería estar en las calles con nosotros pidiendo la justicia que nuestra gente merece.⁴⁴

Por otro lado, en el mismo discurso, a la pregunta de *¿Por qué tenemos que aceptar el Nosotros? ¿Por qué tenemos que aceptar el deseo y el mandato del Otro Nosotros?* se revela que tenemos que aceptar la **fantasía** del *Nosotros* puesto que las

---

⁴³ And if we don't get no justice, then aint gonna be no damn peace. That's the bottom line.

⁴⁴ The reason why buildings are burning are not just for OUR brother, George Floyd (we're) they are burning down, because people here, in Minnesota are saying to people in New York, to people in California, to people in Memphis, to people all across this nation Enough is enough! And we are not responsible for the mental illness that has been inflicted upon our people by the American government, institutions, and those people who are in positions of power. I don't give a damn if they burn down Target. because Target should be on the streets with us calling for the justice that our people deserve

personas Negras, es decir quienes representan este *Nosotros*, se encuentran en un punto crítico, en un estado de emergencia donde no basta que Estados Unidos durante toda su historia les haya perseguido y cazando, sino que inclusive hoy por hoy les amenaza con atacarlos y matarlos, como se presenta en la siguiente cita:

Estamos en un estado de emergencia. Las personas Negras en Estados Unidos, y aquellos que nos apoyan necesitan entender la profundidad del estado de emergencia. Y este no solo empezó hoy, sino que está en un punto crítico. Nosotros estamos en el punto en donde las abuelas hasta los bebés están cansados. Las personas se están dando cuenta del ataque al que nos enfrentamos, escuché a alguien decir hoy en la televisión que se siente como si cada persona Negra en Estados Unidos estuviera siendo perseguida. Así es como nosotros nos sentimos. Este estado de emergencia está provocando todo tipo de cosas. Pero desde la Casa Blanca, escuchamos anoche al presidente de los Estados Unidos decir que "cuando comienzan los saqueos comienzan los tiroteos", lo cual nosotros sabemos es una referencia a otra época racista en la historia de los Estados Unidos donde la policía abusaba de nuestra gente.⁴⁵

Además, como la fantasía es el marco que me permite desear algo, en el primer discurso se puede observar que la **fantasía** crea el marco del anhelar justicia, porque para el *Nosotros* Negros esta no existe o es tardía, segregada y olvidada. Esto debido a la cultura de la impunidad por parte del sistema racista supremacista blanco estadounidense que protege, excusa e incluso exculpa a que quienes han sido responsables de los asesinatos hacia la comunidad Negra y que incluso la amenazan con ser violentada. Esto les ha sucedido a varias personas Negras asesinadas sistemáticamente a manos del estado y sus fuerzas represivas, entre ellas a Ahmaud Arbery, Breonna Taylor y George Floyd, a quienes se menciona en el discurso. Esta digna rabia por la desprotección y continua desvalorización tanto de las vidas como de las muertes Negras se transmite en la siguiente cita del discurso:

[...] y la razón por la que los edificios están ardiendo es porque esta ciudad, este estado, prefiere preservar ese nacionalismo blanco y esa mentalidad supremacista

---

⁴⁵ We are in a state of emergency. Black folks in America, and those who support us need to understand the depth of the state of emergency. And it didn't just start today, but it is at a critical point. we are at the point when folks' grandmothers all the way down to little babies are tired. people realize that this attack that we are under, I heard someone saying on TV today that it feels like every black person in America is being hunted. That's how we feel. And so that state of emergency is causing all types of things. but out of the White House, last night we heard the president of the United States say that "when the looting starts the shooting starts", which we know is a reference to another racist time in the history of America where police abused our people.

blanca antes que arrestar, acusar y ayudar a condenar a cuatro oficiales que mataron al hombre Negro.⁴⁶

Por último, la **fantasía** proporciona también la respuesta al por qué se tiene que aceptar la forma en que *Nosotros* buscaremos y conseguiremos la justicia que queremos, que como ya vimos es en la praxis, en el salir a las calles, quemar cosas y mediante estas exigir ser escuchados, vistos y respetados. La respuesta se manifiesta en el discurso como un ustedes, aquellos Otros que asesinan y violentan a *Nosotros* la comunidad Negra, tienen que aceptar nuestra forma de obtener justicia porque fueron ustedes quienes nos enseñaron a robar y a ser violentos como se afirma en la siguiente cita:

[...] nosotros estamos cansados. No nos hablen de saqueos. ¡Ustedes son los saqueadores! ¡Estados Unidos ha saqueado a las personas Negras! ¡Estados Unidos saqueó a los Nativo americanos cuando llegaron aquí por primera vez! Así que saquear es lo que hacen. ¡Lo aprendimos de ustedes! ¡Aprendimos la violencia de ustedes! ¡Aprendimos la violencia de ustedes! ¡La violencia fue lo que aprendimos de ustedes! Entonces, si quieren que nosotros lo hagamos mejor, maldita sea, ¡ustedes háganlo mejor!⁴⁷

En el Discurso 2 el **deseo** que tiene el *Nosotros*, es decir, la respuesta a la pregunta *¿Qué es en realidad lo que Nosotros queremos?*, se encuentra en cuanto al deseo de libertad y reparación. La libertad es expuesta en el discurso de manera frecuente e inclusive, como el propósito fundamental de vida que quiere, busca, trabaja y lucha el *Nosotros* comunidad Negra, así se manifiesta en la siguiente cita:

Hay tantas cosas que nos distraen del objetivo real. Hay tantas cosas en la vida, cuando estás luchando, cuando estás viviendo, que nos distraen del objetivo real de la liberación. Nuestro objetivo debería ser siempre la liberación. Si no sabes tu propósito en la vida... estoy a punto de decirte cuál es. No es tu carrera, no es lo que amas hacer, eso es lo que te apasiona, eso es lo que llamamos tu pasión, si así es como quieres llamarlo es eso. Tu propósito en la vida es buscar a los más vulnerables y trabajar, trabajar para liberarlos.⁴⁸

---

⁴⁶ [...] and the reason why buildings are burning is because this city, this state, would prefer preserving that white nationalism and that white supremacist mindset over arresting, charging, and helping to convict four officers who killed the black man.

⁴⁷ [...] and we are tired. Don't talk to us about looting. Y'all are the looters! America has looted black people! America looted the Native Americans when they first came here! So looting is what you do. We learned it from you! We learned violence from you! We learned violence from you! The violence was what we learned from you! So, if you want us to do better, then damn't, you do better!

⁴⁸ There're so many things to distract us from the actual goal. There're so many things in life, when you're fighting, when you're living, that distract us from the actual goal at hand of liberation. our goal should always be liberation. if you don't know your purpose in life... I'm about to tell you what it is. it ain't your career, it ain't what you love to do, that's what you passionate about, that's what we call your passion, if that's what you want to call it that's what it is. your purpose in life is to seek out the most vulnerable and work out, work to liberate them.

La forma en que se conseguirá el deseo de la liberación o el cómo vamos a conseguir este deseo será desde *Nosotros*, pues para que *Nosotros* seamos libres es necesario liberar a quienes aún no lo son, a los más oprimidos y violentados en nuestro entorno, en nuestro espacio del *Nosotros* comunidad Negra. En el discurso se menciona que para lograr la liberación del *Nosotros* es necesario luchar por un mundo que sea mejor al que existe y al que imaginemos, es luchar por un futuro siempre mejor al anterior para todos quienes pertenecen al *Nosotros*, es decir, para todas las personas Negras que sean, se identifiquen o tengan capacidades u oportunidades diferentes a nosotros. Esto se puede observar en las siguientes partes del discurso:

Imagina eso todos los días, haz un ejercicio, cierra los ojos, imagina a las personas más vulnerables en tu vida, los más oprimidos intersexualmente, aquellas personas trans, aquellos pequeños niños Negros y Morenos. Aquellos que se identifican de forma diferente. Aquellos que tienen capacidades diferentes. Aquellos que son sordos. Piensen en esas personas y busquen liberarlos.⁴⁹

Piensa en que las mujeres Negras trans no tengan miedo de que sus vidas sean arrebatadas por personas que tienen sus propias reglas u otras fuera de ellas. Esa línea base que imaginas ahí, al siguiente día cuando lo hagas, imagina algo mejor que eso. Lucha por eso. Al día siguiente imagina algo mejor que eso. Lucha por eso. Mantén la vista en el objetivo de la liberación en todo momento, no lo olvides. Y de nuevo, no nos gustará todo el mundo. Nosotros tenemos que trabajar hacia ese objetivo, y trabajar para liberarlos. Así que nuevamente, un recordatorio del pequeño cierre de por qué estamos aquí, digan ¡desfinancien a la policía!⁵⁰

El otro **deseo** que tiene el *Nosotros* se presenta a su vez como el anhelo de reparación. Este representa el deseo de que las comunidades Negras, es decir aquellas que pertenecen al *Nosotros*, tengan el reconocimiento del Estado sobre las violencias y segregaciones instaladas sobre este grupo, lo que ha dejado a la mayoría en situación de marginalidad como abriendo una grande brecha de desigualdad en el país. Junto a esto, el deseo de reparación incluye el compromiso que debe tener el Estado a remendar los daños causados. Esto a través de políticas públicas que permitan condiciones de vida dignas, lo cual puede ser logrado mediante el acceso a servicios y derechos básicos como salud,

---

⁴⁹ Imagine that every day, do an exercise, close your eyes, imagine those people that are most vulnerable in your life, the most intersexually oppressed, those trans folks those little black and brown kids. those who are you know who identify differently. those who are differently able. those who are deaf. think about those people and seek to liberate them.

⁵⁰ Think about trans black women not being afraid of their lives being taken by the people that have their own rules or others outside of them. that baseline that you imagine right there, the next day when you imagine, imagine better than that. fight for that, the next day imagine better than that. fight for that. keep your eye on the goal of liberation at all times, do not forget that. and again, we aint gonna like everybody, we gotta' works towards that goal, and to work to liberate them. so again, a reminder of the little close out of why we're here say defund the police!

educación y vivienda. Para alcanzar este deseo es necesario exigir y demandar el desfinanciamiento de las instituciones de vigilancia y violencia, como lo es la policía y las cárceles, e inyectar tales recursos en servicios e instituciones sociales para las comunidades que más lo necesitan. Este cómo lograr el deseo se puede apreciar en las siguientes partes del discurso.

Por eso nosotros decimos ¡desfinancien a la policía! [...] digan ¡desfinancien a la policía! [...] Nosotros podemos tener la infraestructura de salud mental que queremos. Nosotros podemos tener vivienda para todos. Nosotros podemos tener escuelas con la educación adecuada para todos. Nosotros podemos tener consejeros y enfermeras en esas escuelas. Nosotros podemos tener la atención médica adecuada que necesitamos. El problema es que nuestros recursos están atados a esta mierda, que en realidad se hizo para nuestra opresión.⁵¹

[...] 115 mil millones todavía no es suficiente para darnos lo que necesitamos, todavía necesitamos reparaciones. Nosotros tenemos que desfinanciar todos los sistemas opresivos. Hay otros cien mil millones atados en prisiones. Tenemos que tomar esa mierda también. Así que no estamos hablando de desfinanciar un poco. (...) No estamos hablando de desfinanciar un poco, estamos hablando de desfinanciar hasta el punto de la abolición, y allí plantaremos buenas semillas. Y tenemos que asegurarnos de que no se tomen ese dinero, estén atentos y a prueba, estén concentrados porque tenemos que asegurarnos de que no se tomen ese dinero y lo pongan en nuevos sistemas de opresión, de vigilancia, encarcelamiento y mierdas así. Nosotros no queremos que transfieran su opresión y la hagan ver más agradable. Queremos sistemas que realmente se centren y cuiden de los más vulnerables, y nosotros podemos y construiremos ese mundo. Continúen re imaginando, continúen manteniéndose alerta.⁵²

La **fantasía** del Discurso 2 se construyó en la respuesta al *¿Por qué tenemos que aceptar el Nosotros? ¿Por qué tenemos que aceptarnos?* A esta, el *Nosotros* comunidad Negra se responde que la necesidad de una aceptación propia es esencial para romper con las heridas internas causadas por el supremacismo blanco y el sistema blanco occidental que han hecho que odiamos quienes somos *Nosotros* e incluso que nos odiamos entre

---

⁵¹ That's why we say: defund the police! [...] say defund the police! [...] we can have the mental health care infrastructure we want. we can have housing for all. we can have school with the proper education for everyone. we can have counselors and nurses in those schools. we can have the proper health care we need. the problem is our resources are tied up in this bullshit, that was actually made for our oppression.

⁵² [...]115 billion still isn't enough to give us what we need, we still need reparations. We got to defund all the oppressive systems. There's another hundred billions tied up in prisons. We need to take that shit too. So we are not talking about defunding a little bit. (I don't know what you are saying, but thank you). Uh, We are not talking about just defunding a little bit, we are talking about defunding to the point of abolition. And there we will plant good seeds. And have to make sure they don't take that money, stay vigilant and stay on test, stay focus because we have to make sure that they are not taking that money and putting it in new oppression systems of surveillance and incarceration and shit like that. We don't want them to transfer their the oppression and make it look prettier. we want systems that actually center the most vulnerable and care for the most vulnerable, and we can and we will built that world, continue to reimagine, continue to staying focus.

Nosotros. Por ende, nos invita a eliminar aquellas preconcepciones negativas sobre nuestros cuerpos y culturas para así acoger como aceptar al *Nosotros* por *Nosotros*. La fantasía del *Nosotros* comunidad Negra es aceptarnos como somos, puesto que la aceptación y autodefinición ha sido una larga lucha de aquellos ancestros y liberadores Negros que se encuentra latente en cada uno. Además, debemos aceptarnos ya que el sistema y sus mecanismos opresivos intentan separarnos, dividirnos y hacer que nos odiamos a *Nosotros* mismos para no cumplir nuestro **deseo** de una liberación colectiva. Esto se presenta en las citas a continuación:

La supremacía blanca es jodidamente efectiva, está presente cuando no hay gente blanca alrededor. Ellos intentan enseñarnos a odiarnos a nosotros mismos, a odiar el color de nuestra piel, a odiar nuestras narices y nuestros rasgos, a odiar nuestra cultura que luego intentan apropiársela y convertirla en algo que ellos inventaron.⁵³

Nuestros ancestros libertadores están con nosotros en este momento y nos están susurrando que mantengamos la vista en el premio. Estos mecanismos opresivos de xenofobia, transfobia, misoginia y sexismo, que son dominantes en todas nuestras comunidades, son usados para dividirnos y evitar que construyamos una coalición. Hacer que nos odiamos unos a otros para que no nos liberemos colectivamente. Toda nuestra liberación está unida, no lo olviden nunca. Así que tenemos que llegar hasta abajo como la Colectiva del Río Combahee, las mujeres Negras queer nos enseñaron, las libertadoras, tienen que llegar hasta abajo de la intersección de todas esas capas de opresión para liberar a esa persona que está interseccionalmente más oprimida.⁵⁴

Por último, en el Discurso 3 a pesar de que el gran Otro es *Ustedes*, por ser el significante con mayor número de repeticiones en el discurso, cabe notar que en la enunciación y en el contexto del discurso el significante *Ustedes* se relaciona y entrelaza con el significante *Nosotros* de manera continua. Por lo tanto, en el análisis del **deseo** como de la **fantasía** de este discurso responderemos a las preguntas de estos elementos con ambos significantes. Esto no cambia ni modifica el análisis de los mismos ya que, como veremos en los apartados del discurso, el *Nosotros* engloba el *Ustedes*.

---

⁵³ White supremacy is really fucking effective, it's present when no white people are around. they try to teach us to hate ourselves, to hate the color of our skin, to hate our noses and our features, to hate our culture and then they try to appropriate it and turn it into something that they invented.

⁵⁴ Our liberator ancestors are with us right now and they are whispering to us to keep our eye on the prize. (These oppressive) these oppressive mechanisms of xenophobia (and) and transphobia and misogynism sexism, that are pervasive in all of our communities are used to divide us and keep us from coalition building. make us hate each other so that we do not collectively liberate. all of our liberation is linked together, never forget that. so, we have to, we have to reach down as the Combahee River Collective, queer Black women taught us, liberators, you have to reach down to the intersection of all of those layers of oppression in order to liberate that one person that is most intersectional oppressed.

El **deseo** de este discurso lo encontramos en las preguntas de *¿Qué es en realidad lo que Ustedes quieren? ¿Qué es en realidad lo que Nosotros queremos? ¿Qué es lo que pretendemos a través de la demanda de aceptarnos como somos/ de aceptarse como son?* Como respuesta a estas preguntas se expone que el deseo de *Nosotros/Ustedes* se basa en la reapropiación como en la reescritura de las historias y narrativas acerca de las personas Negras, las cuales han sido construidas históricamente para inferiorizarlas, degradarlas y negarlas. El péndulo entre el *Ustedes* y *Nosotros* es muy notorio en los siguientes apartados sin embargo, al final éste expresa en realidad lo que *Nosotros* queremos.

Y ya lo hemos dicho antes. Si yo, si nosotros hubiéramos aceptado la historia en la que nacimos, hubiera sido aceptar nuestra propia destrucción, ¿ven? Yo dejé de creer la historia que se contaba sobre mí hace mucho tiempo. Y nosotros estamos escribiendo la nuestra ahora, estamos escribiendo la nuestra.⁵⁵

Así que cada semana, deben que recordarse a sí mismos que son suficiente de la misma manera que nosotros nos recordamos unos a otros que somos suficiente. Verán, eso es todo lo que Todas las Vidas Negras Importan ha sido, una reescritura de la historia que se nos ha dado. Una decisión, un rechazo a aceptar lo dado y decir basta.⁵⁶

La forma en que se va a resolver este **deseo** es presentada como acciones construidas de manera tanto individual como colectiva, pues el reescribir narrativas impuestas desde una sociedad blanca racista que expresa al *Nosotros* como insignificantes e inferiores solo podrá ser enfrentada por la capacidad de pensamiento y toma de conciencia, que permitirá rechazar tales historias y cualquier imposición. De igual manera, la forma para llegar a este **deseo** será mediante prácticas colectivas de lucha, como el salir a las calles y poner la vida en esa lucha, pero será también mediante la construcción de una comunidad del *Nosotros* que recuerde siempre que cada vida perteneciente al *Nosotros* es importante y más que suficiente. Esto lo podremos observar en las siguientes partes expuestas en el discurso:

Y contra cada, cada obstáculo y cada sistema, que ha existido en sus vidas y a nuestro alrededor han decidido pensar por ustedes mismos. Y necesito que entiendan lo importante que es eso, porque toda su vida les han dicho que no lo

---

⁵⁵ And we've said this before. if I, if we had accepted the story that we were born into, it would have been to accept their own destruction, you see? I stopped believing the story that was told about me a long time ago. And what we're writing our own now, we're writing our own.

⁵⁶ So, every week, you need to remind yourselves that you're enough the way that we remind each other that we're enough. You see? that's All Black Lives Matter ever was, a rewriting of the story that we were given. a decision, a refusal to accept what was given and say this is enough.

hagan, se les ha enseñado a aceptar suavemente las condiciones de nuestra sociedad y de nuestro mundo."⁵⁷

Tenemos que poner nuestras energías y nuestros corazones y nuestra sangre y nuestras agallas y nuestros espíritus en algo más. No se trata sólo de lo que defiendes, se trata de con quién te quedas, se trata de con quien construiremos una comunidad. Y nuestra línea base tiene que ser que creemos que vale la pena proteger la vida de los demás.⁵⁸

Eso nos endereza la columna vertebral y nos recuerda un grito rotundo de que somos suficiente y que siempre hemos sido suficiente y que siempre seremos suficiente porque ¡cada vez que luchamos! [¡ganamos!] ¡Cada vez que luchamos! [¡ganamos!] ¡Cada vez que luchamos! [¡ganamos!]"⁵⁹

Por otro lado, la **fantasía** de este discurso se manifiesta en las respuestas dadas a las preguntas del *¿Por qué tenemos que aceptar al Ustedes? ¿Por qué ustedes tienen que aceptarse?*, y de la misma forma en que fue realizada en el deseo *¿Por qué nosotros tenemos que aceptarnos? ¿Por qué tenemos que aceptar al Nosotros?* La fantasía por lo tanto es construida como un *Ustedes/Nosotros* tenemos que aceptarnos por tres razones esenciales que se muestran en el discurso. Primero, tenemos que aceptarnos porque *Ustedes/Nosotros* se convirtieron y son “defensores de los muertos y liberadores de los vivos”, como lo manifiesta en el siguiente apartado:

Ustedes son, y se han convertido, en los defensores de los muertos. Y necesito que sepan que no hay trabajo más santo, y cuando se convierten en defensores de los muertos, nosotros nos convertimos en ¡liberadores de los vivos! ¿Me escuchan?⁶⁰

La segunda razón por la cual tenemos que aceptarnos, sobre todo *Nosotros*, se debe a que ‘somos familia’ porque al aceptar luchar y apoyar el movimiento se compromete inmediatamente a ser parte del *Nosotros*.

Porque recuerda que ahora nosotros somos familia, ahora nosotros somos familia. Así es. Verás, cuando dijiste que las Vidas Negras Importan, cuando te pusiste la camiseta o cuando hiciste la señal, piensas que solo estabas haciendo una conexión. Escribiendo simplemente un hashtag: ¡No! Estabas haciendo un

---

⁵⁷ And against every, every obstacle and every system, that has existed in your lives and around us you have decided to think for yourself. And I need you to understand how very important that is, because your entire life you were told not to, you were taught to just mildly accept the conditions in our society and in our world.

⁵⁸ We have got to put our energies and our hearts and our blood and our guts and our spirits into something more. it's not just about what you stand for, it's about who you stick with, it's about we build community with. and our bottom line has to be that we believe that each other's lives are worth protecting.

⁵⁹ That straightens our spine and that reminds us a resounding cry, that we are enough and that we've always been enough and that will always be enough because every time we fight! [we win!] Every time we fight! [we win!] Every time we fight! [we win!].

⁶⁰ You are, and you have become, the defenders of the dead. And I need you to know that there is no holier work, and when you become defenders of the dead, we become liberators of the living! Do you hear me?"

compromiso, estás casado ahora, estás casado conmigo, con las Vidas Negras Importan, ¡con este movimiento!⁶¹

Finalmente, una de las respuestas más claras de la fantasía, y que es a su vez este marco que permite desear al gran Otro, es la necesidad y el anhelo de (auto)aceptación ya que a la gran mayoría de *Nosotros* (referencia que en el discurso hace explícito el *Nosotros Negros*) nos han dicho y nos dicen todos los días que no pertenecemos. Nótese que, al igual que en las demás citas del discurso, aparece el movimiento entre el *Ustedes* y el *Nosotros* no obstante al final, como siempre, se concluye con un *Nosotros* que parece englobar todo el anterior discurso.

Eso es lo que sucede cuando tratas con alguien a quien le han dicho donde pertenece toda su vida. Y ellos empiezan a pensar que su trabajo es asegurarse de que ellos pertenecen porque tú no. ¿Correcto? Y yo lo sé porque todos y cada uno de ustedes saben lo que es no pertenecer. Y que te digan que no perteneces una y otra vez, de hecho, eso es lo que nos dicen todos los días. Y eso es lo que le dicen a nuestro movimiento, que nosotros no pertenecemos, que somos demasiado controvertidos, demasiado ruidosos.⁶²

3.2. Revalorización de lo Negro como narrativa autodefinida y construida por Nosotros

Como hemos visto en los análisis de discursos precedentes, podemos decir que el significante amo o gran Otro de los tres grafos en manera conjunta es el significante *Nosotros*. Consideramos el *Nosotros* como significante amo de la unión de los tres grafos ya que en el tercer discurso el *Nosotros* es el segundo significante de la cadena de significantes, es decir, el segundo significante con mayor número de apariciones y repeticiones en el discurso. Además, en el tercer discurso el *Nosotros* aparece en la estructuración tanto de la fantasía como del deseo, relacionándose y entrelazándose con el *Ustedes* y, sobre todo, concluyendo en forma de un *Nosotros* ya que en el contexto del discurso se hace constantemente una conjunción entre el *Ustedes* y *Yo* somos y queremos.

---

⁶¹ Because remember we are family now, we are family now. that's right. you see, when you said black lives matter, when you put on the t-shirt or when you (said the side) when you make the sign, you make a thought that you were just making a connection. just writing a hashtag: no! you were making a commitment, you are married now, you are married to me, to black lives matter, to this movement!

⁶² That is what happens when you are dealing with someone who's been told that they belong their entire life. And they begin to think that their job is to make sure that they belong because you don't. Right? And I know because each and everyone of you know what it's like not to belong. And to be told that you don't belong again and again, in fact, that's what we get told every day. And that's what our movement get told, that we don't belong, that we're too controversial, too loud.

Este *Nosotros* representa lo *Negro*, no solo porque lo *Negro* aparece en los tres discursos como significantes enganchados en la cadena de significantes construyéndose la identidad y sentido retroactivamente sino también porque lo *Negro* en los discursos constituye la identidad imaginaria principal. Asimismo, en todos los discursos el uso del *Nosotros* hace referencia tanto implícita como explícitamente al *Nosotros Negros* o *Nosotros comunidad Negra*; identidad imaginaria que es construida por las personas Negras en general como por las personas enunciantes del discurso quienes son lxs tres activistas autoidentificados como *Negrxs*. Con esto en mente podemos responder a nuestra pregunta inicial de investigación la cual es conocer cómo se ha reivindicado lo Negro en las últimas manifestaciones del Black Lives Matter en Estados Unidos.

Lo Negro en el contexto de las manifestaciones del Black Lives Matter acontecidas en el año 2020 se ha reivindicado a través del establecer y crear una comunidad del *Nosotros* capaz de englobar varias acciones como identificaciones. Una de ellas se expresa en la unión y solidaridad racial Negra que permite conocerse y ser reconocidos como personas que desafían y construyen sus propias narrativas. Mediante la reapropiación y reconstrucción de narrativas, lo Negro es reivindicado como desafío no solo a los estereotipos y preconcepciones impuestas capaces de provocar una auto alienación, negación e inferiorización, sino también a la estructura jerárquica de la sociedad estadounidense que encasillaba y establecía fronteras de ser/ no ser a las personas Negras. Al no aceptar lo impuesto la comunidad Negra se definirá y reconocerá a sí misma en sus propios términos, lo cual les permita recuperar el valor y la humanidad que les fue robada para inferiorizarlas, discriminarlas y mantenerlas subyugadas en cuanto al reclamo de exigencias sociales como al de su aceptación social y física misma.

Lo Negro reivindicado como una negación a lo establecido y una rescritura de narraciones permite transformar y quebrantar el campo ideológico racial o marco racial blanco establecido pues, mediante la apropiación y reinterpretación de lo impuesto es posible crear un nuevo marco que transforme imágenes, relatos y categorías en fuentes de valor, identidad, lucha y resistencia. Esto permite traer a esta categoría como un arma de lucha y rebeldía contra las estructuras de dominación y opresión con el fin de alcanzar una liberación colectiva social como psicológica. Por lo tanto, lo Negro es reivindicado como una crítica a la construcción discursiva impuesta desde el marco racial blanco sobre *Nosotros* para negarnos, escondernos y desecharnos, lo cual será respondido por la

apropiación orgullosa de quienes somos y la plena aceptación y conciencia del Nosotros Negrxs.

Lo Negro se ha reivindicado además como una comunidad que resiste y lucha por libertad, justicia y reparación para todxs quienes forman parte de la misma, lo que incluye a todas aquellas personas Negras invisibilizadas, negadas o excluidas tanto dentro de la misma comunidad como a los ojos del resto de la sociedad estadounidense. Así lo Negro adquiere valor colectivo de solidaridad y unión para una liberación y aceptación colectiva, sobre todo en referencia aquellas personas Negras oprimidas y discriminadas en mayor medida, como lo es la comunidad Negra LGBTIQ+, inmigrante y las mujeres. Esto demuestra que lo Negro se ha levantado como una comunidad de solidaridad fraterna libre de mecanismos opresivos de separación y odio como lo es la xenofobia, la misoginia, la transfobia, entre otras.

De igual manera, podemos decir que lo Negro se ha reivindicado como una comunidad de sujetos políticos históricos capaces de transformar la realidad social del país. Esto a través de la exigencia y demanda de cambios estructurales en la sociedad estadounidense cuyas instituciones tienen como fin el preservar la segregación, criminalización, pobreza y marginalización de las personas Negras. Dicho de otro modo, lo Negro hace referencia a sujetos políticos que resisten y desafían la propia nación estadounidense que ha tenido por objetivo el mantener el statu quo de desigualdad racial como el supremacismo blanco, partes esenciales en su fundación. Se reivindica lo Negro como personas demandantes de una mejora en la calidad de vida de la comunidad, para que ésta tenga acceso a servicios y derechos básicos como salud, educación, vivienda, justicia y trabajo, las cuales son reparaciones que Estados Unidos tiene obligado a dar no solo porque tiene una responsabilidad histórica hacia las personas Negras, sino también porque las mismas personas Negras se han reivindicado como sujetos políticos que luchan y exigen sus demandas por cualquier forma en la que decidan ser escuchadas, pues cualquiera de estas serán formas legítimas de protesta sobre todo contra un sistema que mantiene en situación de desigualdad a gran parte de la población y que valora los bienes por encima de las vidas humanas. De esta manera, lo Negro se reivindica como una lucha por el reconocimiento del valor, la dignidad, la humanidad y las demandas de las personas Negras, las cuales deben ser aceptadas por el medio en que Nosotros la comunidad Negra crea conveniente.

Junto a lo anterior cabe resaltar que lo Negro es reivindicado dentro una fuerte memoria histórica, pues lo Negro es representado como una comunidad de sujetos políticos que luchan y han luchado durante toda la historia estadounidense por la emancipación, libertad y justicia. Lo Negro se reivindica desde la memoria de aquellas personas que lucharon por la emancipación, libertad y los derechos de la comunidad Negra, haciendo esto en cuanto a la reapropiación y autoidentificación con lo Negro, convirtiendo a esta categoría, antes de degradación, en un símbolo de lucha y rebeldía con fuerte valor político e incluso revolucionario. Así, lo Negro manifiesta la memoria histórica de aquellos que los precedieron, vale decir, de las personas Negras abolicionistas en la esclavitud, las personas Negras activistas por los derechos civiles y las personas Negras revolucionarias del Black Power.

Finalmente, en las presentes manifestaciones lo Negro es reivindicado como categoría política cargada de una memoria histórica de lucha, esto a diferencia de otras categorías identitarias como lo es lo Afro estadounidense o Afroamericano, las cuales suelen ser consideradas como categorías creadas en función de lo políticamente correcto para “suavizar” esta enunciación de lo Negro en los espacios sociales y por ende ser “menos discriminatoria”. Actos que no son en beneficio de las personas que lo llevan, de las personas Negras, sino más bien es en beneficio para el Otro blanco, pues la enunciación de la palabra Negro continúa siendo enganchada a imágenes negativas y peyorativas de este, por lo que el enunciarse como Afrodescendiente funciona como una palabra para no incomodar ni causar molestias al Otro. Esto denota a su vez la importancia que tiene el reapropiarse de algo que fue creado para no hacerlo, pero que al hacerlo tiene la capacidad de abarcar mundos, construir y transformar realidades, e incomodar más que ser incomodados.

Conclusiones

Lo Negro fue construido históricamente como una categoría clasificatoria negativa, tanto que al simple hecho de su enunciación era asociada como un insulto, como una forma de degradación. Esto se debe a que esta categoría fue construida y definida dentro de un campo ideológico racial que la engancha a concepciones degradantes y racistas. Este campo ideológico racial estructuró las representaciones de lo Negro con gran efectividad, pues las imágenes acústicas que se formaban en el cerebro al escuchar la enunciación de esta palabra eran comunes en toda la sociedad, relacionando lo Negro a lo irracional, salvaje, bestial, infantil, primitivo, perezoso, criminal, violento, inhumano, feo, entre otras varias características, subjetividades y narraciones negativas. Además, debido al campo ideológico racial estas significaciones fueron normalizadas y acogidas como verdaderas incluso en quienes la cargaban, lo que hacía que las personas Negras nieguen y huyan de la misma.

Desde finales del siglo XVIII por las distintas revueltas de personas esclavizadas lo Negro comenzó a ser apropiado, deconstruido y vaciado de su contenido negativo para representar una palabra de valor, lucha, y orgullo que desafíe, y derrumbe, el campo ideológico racial o marco racial blanco. Lo Negro comienza a ser construido por quien lo lleva, estableciéndose que es quien lo carga aquel que debe darle su comprensión. Así, lo Negro es visto como una categoría de asignación, recuperación, giro e inversión, es decir, de este proceso dinámico de imposición, reapropiación y resignificación que ha hecho de la categoría una especie de dialéctica de Calibán.

Este proceso de reapropiación y resignificación de narrativas es presentado en la era del Black Power como en el Black Consciousness Movement, dos momentos históricos en donde lo Negro es revalorado como categoría de lucha, de emancipación, de protesta. En ambos movimientos, esta destrucción de imágenes, perspectivas y narraciones negativas de lo Negro construye una conciencia Negra que brinda identidad y orgullo.

En el caso de Estados Unidos se eliminaron las concepciones negativas hacia las personas Negras insaturadas desde su inicio en el continente, esto es como seres inferiores, perezosos, salvajes, entre otros; desde los actos de resistencia presentados. Actos desde el viaje trasatlántico como desde las agitaciones presentadas por abolicionistas que buscaban la libertad, las cuales fueron realizadas en nombre de esta

categoría, de lo Negro, a pesar de que fue una categoría creada por el colonizador por el dominador blanco. En el movimiento por los derechos civiles se luchó contra las prácticas segregadas de la sociedad, no por la destrucción de narrativas e imágenes como lo deseaba y expresaba constantemente Malcolm X. Sus enseñanzas y deseos de la existencia de comunidades Negras unidas capaces de liberarse de las cadenas psicológicas creadas por el marco racial blanco fueron tomadas y puestas en práctica después de su lamentable asesinato por el Partido de las Panteras Negras y el contexto en general que se dio en la época del Black Power.

En este período de tiempo lo Negro fue apropiado y reivindicado frente a otras categorías que se fueron creando para eliminar la imagen colonial que tenía lo Negro (Black). Esta categoría fue alzada como símbolo de orgullo, militancia y poder capaz de transformar significados y concepciones negativas en identidades positivas, usado en protestas para exigir justicia racial pero también como una categoría capaz de crear orgullo y autoestima. Se comenzó a reconocer la belleza y el poder de lo Negro, logrando así eliminar las preconcepciones negativas creadas por el supremacista blanco Estados Unidos. El *Black is Beautiful* como el *Black Panther Party* fueron quienes dieron un cambio radical en la percepción de la persona Negra como en las comunidades Negras. Como lo que hizo el BPP, partido que no solo permitió la aceptación y reivindicación de lo Negro, sino que también realizó cambios reales en las comunidades Negras, dejando en claro que con pocos recursos se puede cambiar y crear programas significativos que ayuden a las comunidades oprimidas.

Por otro lado, en Sudáfrica el Black Consciousness Movement se levantó como uno de los grandes movimientos de lucha Negra contra el régimen del Apartheid que criminalizó, inferiorizó y violentó a la población clasificada como “no blanca”. Usando la raza como fuente separación, marginalización y recordatorio de los estereotipos negativos coloniales este régimen inyectó un complejo de inferioridad en las personas Negras que arruinó su autoestima y orgullo. Por lo cual se crea este movimiento, sobre todo de liberación psicológica, ya que la mente era el punto de partida para construir una mejor sociedad. Así, el BCM se estableció como un movimiento que impulsó a las personas Negras y oprimidas que son ellas quienes que deben construir su propio sistema de valores, y principalmente ser auto definidas y no definidas por otros. La reconstrucción del lenguaje que tomó a lo Negro como categoría e identidad política creó vínculos de solidaridad con los otros llamados no blancos, para hacer mediante la categoría de Negro

una lucha común contra la opresión y la supremacía, donde el simple hecho de describirse como Negro representaba ya el inicio del camino hacia la emancipación.

En la actualidad ambos países presentan problemas similares. En ambos, la marginalización y la pobreza de la población Negra es significativamente mayor que en la demás población general. En el caso de Sudáfrica, por ejemplo, es la población Negra la que continúa siendo explotada laboralmente y vendida como mano de obra barata. Otra de las similitudes actuales en ambos países con respecto a la población Negra, es que en ambas la separación espacial se mantiene, en donde la población Negra pobre continúa viviendo en los ghettos y en viviendas más pobres. De igual forma, ambas poblaciones Negras tienen una desigualdad en salud como en educación con sus contrapartes, debido sobre todo a que la posibilidad de acceder a estos servicios se basa en razones económicas.

En Sudáfrica la población blanca continúa asociando lo Negro como bestialidad salvaje, sexualmente promiscua y violenta por prejuicios que han sabido manifestar por los ataques a granjas afrikáner. Sin embargo, en la población Negra esta categoría sigue usándose como categoría de resistencia y orgullo, sobre desde las enseñanzas de Biko. Así, mientras se ha mantenido esta conciencia Negra como categoría política para todos los oprimidos, hay otra parte de la población que se añade a la categoría de Negro por su entorno, por cómo son vistos. No obstante, aún no existe en Sudáfrica la unión y solidaridad entre personas Negras pues se han dado varios ataques de xenofobia en el país, donde solo son pocas las personas quienes apoyan la migración por apoyar lo Negro.

Por otra parte, en Estados Unidos la población Negra es la mayor población asesinada y encarcelada del país, sobre todo por los estereotipos y prejuicios que se tienen acerca de estas. Por ejemplo, en cuanto a los asesinatos cometidos por policías han sido muchas veces ligados por los prejuicios que ligan a lo Negro con lo criminal, sospechoso, ladrón, violento, antes de contar con prueba alguna. De otro lado, en Estados Unidos como en Sudáfrica, la reivindicación de lo Negro se ha manifestado en la corporalidad de las personas, sobre todo en el cabello, usándolo como acto político pues este ha sido prohibido, desprestigiado y discriminado en diferentes espacios sociales.

Por último, después del análisis de los discursos se pudo ver que lo Negro en las manifestaciones del Black Lives Matter se ha reivindicado como una comunidad de unión y solidaridad fraterna entre todas las personas Negras, con énfasis en aquellas que son oprimidas e invisibilizadas por los mecanismos de opresión sistemática estadounidense

como los migrantes, mujeres o personas LGBTIQ+. Además, lo Negro se ha reivindicado como una comunidad que lucha por justicia, reparación y libertad para las personas Negras, esto en cuanto a sujetos políticos que mediante manifestaciones y protestas para una vida digna son capaces de transformar la sociedad. Lo Negro se reivindicó a su vez como comunidades que se niegan a aceptar narraciones establecidas sobre ellas, desafiando así estereotipos y esta jerarquía racial que los encasilla en un espacio determinado. Por último, se reivindicó esta como categoría política de memoria histórica, juntando aquellos objetivos y puntos de dirección que tuvieron las grandes luchas Negras que hemos analizado, estas son, Black Power con el Partido de las Panteras Negras y el Black Consciousness Movement.

Bibliografía

- ABC News. (2016, julio 13). *Timeline: The Black Lives Matter movement*.
<https://www.abc.net.au/news/2016-07-14/black-lives-matter-timeline/7585856?nw=0&r=HtmlFragment>
- Adams, C. (2020, diciembre 29). A movement, a slogan, a rallying cry: How Black Lives Matter changed America's view on race. *NBC News*.
<https://www.nbcnews.com/news/nbcblk/movement-slogan-rallying-cry-how-black-lives-matter-changed-america-n1252434>
- Al Jazeera. (2021, mayo 5). *Derek Chauvin asks for new trial after Floyd murder conviction*.
<https://www.aljazeera.com/news/2021/5/4/derek-chauvin-asks-new-trial-after-george-floyd-murder-conviction>
- Allie, M. (2021, febrero 7). Las categorías raciales del apartheid que todavía se usan oficialmente en Sudáfrica. *BBC News Mundo*. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-55733576>
- Argemi, D., Faiella, M., & Luchetti, J. (2010). *El Apartheid sudafricano: Consecuencias económicas y sociales*. 1-17. <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/40052>
- Baldwin, J. (1961). *Nadie sabe mi nombre* (G. Ferraté, Trad.). Titivillus.
- Barrero Berardinelli, J. A. B. (2019). LA IGUALDAD ANTE LA LEY EN EL CASO BROWN V. BOARD OF EDUCATION (1954). *Boletín del Instituto de Estudios Constitucionales*, 30.
<https://revistas.usergioarboleda.edu.co/index.php/BIEC/article/view/1334>
- Baudouin, R. (Ed.). (2011). *Ku Klux Klan: A History of Racism and Violence* (6th edition). The Southern Poverty Law Center.
- BBC News. (2018, diciembre 18). South Africa's «toxic» race relations. *BBC News*.
<https://www.bbc.com/news/world-africa-46071479>
- BBC News. (2020, junio 9). KKK «leader» charged for attack on Black Lives Matter protesters.
<https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52973398>
- BBC News Mundo. (2020, junio 3). *George Floyd: 4 datos que muestran la profunda desigualdad racial entre blancos y negros en EE.UU.*
<https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52881278>
- BBC News Mundo. (2021, junio 25). *Condenan a 22 años y medio de prisión al expolicía Derek Chauvin por la muerte de George Floyd*. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-57618826>
- Biko, S. (1987). *I Write What I Like: A Selection of His Writings* (A. Stubbs C.R., Ed.; 15. print.). Heinemann.
- Bissio, B. (1977). Sudáfrica: La crisis del Apartheid. *Nueva Sociedad*, 31-32, 231-240.

- Black Lives Matter. (s. f.-a). *2020 Impact Report*. Recuperado 19 de octubre de 2021, de <https://blacklivesmatter.com/2020-impact-report/>
- Black Lives Matter. (s. f.-b). *About*. Recuperado 17 de octubre de 2021, de <https://blacklivesmatter.com/about/>
- BlackPast. (2009, mayo 17). *(1969) SASO Black Students' Manifesto*. BlackPast.Org. <https://www.blackpast.org/global-african-history/saso-black-students-manifesto/>
- Bleiker, C. (2020, junio 18). Juneteenth: El «Día de la Independencia Negra» toma fuerza en EE. UU. *Deutsche Welle*. <https://www.dw.com/es/juneteenth-el-d%C3%ADa-de-la-independencia-negra-toma-fuerza-en-ee-uu/a-53863934>
- Bonilla-Silva, E. (2017). *Racism without racists: Color-Blind Racism and the Persistence of Racial Inequality in America* (Fifth edition). Rowman & Littlefield.
- Buchanan, L., Bui, Q., & Patel, J. K. (2020, julio 3). Black Lives Matter May Be the Largest Movement in U.S. History. *The New York Times*. <https://www.nytimes.com/interactive/2020/07/03/us/george-floyd-protests-crowd-size.html>
- Byrd, A., & Tharps, L. L. (2014, abril 30). When Black Hair Is Against the Rules. *The New York Times*. <https://www.nytimes.com/2014/05/01/opinion/when-black-hair-is-against-the-rules.html>
- Caballero, C. (2016, junio 14). 40 años de la matanza de Soweto. *El País*. https://elpais.com/elpais/2016/06/14/africa_no_es_un_pais/1465896600_146589.html
- Cara, A. (2019, mayo 7). Post-apartheid South Africa is world's most unequal country. *AP NEWS*. <https://apnews.com/article/nelson-mandela-elections-south-africa-international-news-johannesburg-a1cd5ebc5ed24a7088d970d30bb04ba1>
- Carbone, V. L. (2008). Shall they overcome?... Ayer y hoy del Moderno Movimiento por los Derechos Civiles de los Afronorteamericanos en los Estados Unidos. *Antíteses*, 1(2), 325-342.
- Carbone, V. L. (2015). El Movimiento afro-estadounidense contra el Apartheid sudafricano: Un reflejo de la lucha de la comunidad negra a nivel doméstico y su impacto sobre la política exterior de los EE.UU. *Anos 90*, 22(41), 113-150. <https://doi.org/10.22456/1983-201X.52019>
- Carbone, V. L. (2020). Black lives matter, violencia institucional y racismo estructural en un estados unidos en crisis. En *Estados Unidos: Miradas críticas desde Nuestra América* (pp. 20-29). CLACSO.
- Carmichael, S. (1966, octubre 29). «Black Power,» *Speech Text*. Voices of Democracy. <https://voicesofdemocracy.umd.edu/carmichael-black-power-speech-text/>
- Carmichael, S. (1970). Poder Negro. En D. Cooper (Ed.), *La dialéctica de la liberación* (pp. 156-182). Siglo Veintiuno Editores.

- Carmichael, S., & Hamilton, C. V. (1992). *Black power: The politics of liberation in America*. Vintage Books.
<https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=738846>
- Castells, M. (2010). Communal Heavens: Identity and Meaning in the Network Society. En *The power of identity* (2nd ed., pp. 5-70). Wiley-Blackwell.
- Célestine, A., & Martin-Breteau, N. (2020). "Stop killing us": Mobilizing against structural racism in the United States from Black Lives Matter to the Movement for Black Lives. En F. Vergniolle de Chantal (Ed.), *Obama's Fractured Legacy: The Politics and Policies of an Embattled Presidency* (pp. 289-313). Edinburgh University Press.
<https://www.jstor.org/stable/10.3366/j.ctv182jrx6.15>
- Césaire, A. (2006a). Cultura y colonización. En *Discurso sobre el colonialismo* (pp. 45-75). Akal Ediciones.
- Césaire, A. (2006b). Discurso sobre el colonialismo. En *Discurso sobre el colonialismo* (pp. 13-43). Akal Ediciones.
- Césaire, A. (2006c). Discurso sobre la negritud. Negritud, etnicidad y culturas afroamericanas. En *Discurso sobre el colonialismo* (pp. 85-91). Akal Ediciones.
- Cleaver, K. N. (1999). Women, power, and revolution. *New Political Science*, 21(2), 231-236.
<https://doi.org/10.1080/07393149908429865>
- CNN. (2021, febrero 24). *El desempleo en EE.UU. entre personas hispanas y negras es más alto durante la pandemia*. <https://cnnespanol.cnn.com/2021/02/24/desempleo-estados-unidos-negros-hispanos-trax/>
- Codling, R. (2016). La división filosófica negra: Centro, intelectualismo afro americano y la Négritude diaspórica. *Visitas Al Patio*, 10, 41-56.
- Coetzee, J. M. (2012). *Desgracia* (M. Martínez-Lage, Trad.). Debolsillo.
- Dan La Botz. (2015). Ha nacido un nuevo movimiento por los derechos civiles. *Viento Sur*, 138, 27-38.
- Davis, A. Y. (1971, mayo). *Political Prisoners, Prisons, and Black Liberation*. History is a Weapon. <http://www.historyisaweapon.com/defcon1/davispoprprblli.html>
- de la Serna, C. (2020, junio 1). *Black Lives Matter: Historia del resurgir del movimiento por los derechos civiles*. The Objective. <https://theobjective.com/further/black-lives-matter-historia-del-resurgir-del-movimiento-por-los-derechos-civiles>
- de Saussure, F. (1945). *Curso de Lingüística General* (A. Alonso, Trad.; Vigésimacuarto ed). Losada.
- Denegri, G. A. (2015). Sudáfrica: Su difícil camino hacia la libertad. *Relaciones Internacionales (Segmento Digital)*, 49, 1-19.

- Deutsche Welle. (2020, julio 15). *Trump minimiza las muertes de afroamericanos y defiende la bandera confederada*. <https://www.dw.com/es/trump-minimiza-las-muertes-de-afroamericanos-y-defiende-la-bandera-confederada/a-54180372>
- Dupuy, H. A., Morgante, M., & Margueliche, J. C. (2014). LA REPÚBLICA DE SUDÁFRICA: LOS DESAFÍOS DE LA GLOBALIZACIÓN Y DEL DESARROLLO AFRICANO. *Cardinalis*, 3, 13-31.
- Durkin, E. (2019, febrero 21). Nueva York aprueba una normativa que prohíbe la discriminación racial por el tipo de peinado. *ElDiario.es*. https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/nueva-york-normativa-discriminacion-peinados_1_1690261.html
- DW Documental, & Denzel, T. (2018, julio 17). *Sudáfrica en la encrucijada | DW Documental*. <https://www.youtube.com/watch?v=S1erzH34eJQ&list=WL&index=38>
- Efron, L. (2017). La colonialidad del saber en la Sudáfrica post-apartheid. Movimientos estudiantiles en busca de la transformación/descolonización del sistema universitario. En M. I. Cejas (Ed.), *Sudáfrica post-apartheid: Nación, ciudadanía, movimientos sociales, gobierno, género, sexualidades* (pp. 183-215). Universidad Atónoma Metropolitana.
- Egwu, P. (2020, noviembre 24). 'Put South Africa First' Breeds Hate Toward Other Africans. *Foreign Policy*. <https://foreignpolicy.com/2020/11/24/south-africa-anti-foreigner-nigerian-xenophobia/>
- Erasmus, Z. (2012). Apartheid race categories: Daring to question their continued use. *Transformation: Critical Perspectives on Southern Africa*, 79(1), 1-11. <https://doi.org/10.1353/trn.2012.0008>
- Estévez, A. (2019). La lucha por la la vida frente al necropoder estadounidense. *Norteamérica*, 14(2). <https://doi.org/10.22201/cisan.24487228e.2019.2.383>
- Fairchild, H. H. (1985). Black, Negro, or Afro-American?: The Differences Are Crucial! *Journal of Black Studies*, 16(1), 47-55.
- Fanon, F. (2009). *Piel negra, máscaras blancas*. Akal Ediciones.
- Faus, J. (2014, abril 19). Educación de peor calidad y más abandono entre negros e hispanos. *El País*. https://elpais.com/internacional/2014/04/18/actualidad/1397839461_597512.html
- Feagin, J. R. (2013). *The white racial frame: Centuries of racial framing and counter-framing* (2nd ed). Routledge.
- Fernández Retamar, R. (2004). *Todo Caliban*. CLACSO.
- Fibla, C. (2021a, mayo 22). La corrupción resquebraja el partido de Mandela. *El País*. <https://elpais.com/internacional/2021-05-22/la-corrupcion-resquebraja-el-partido-de-mandela.html>

- Fibla, C. (2021b, junio 20). El último reducto blanco de Sudáfrica. *EL PAÍS*.
<https://elpais.com/internacional/2021-06-20/el-ultimo-reducto-blanco-de-sudafrica.html>
- Flores, C. (2011). «Go home or die here»: Racismo y Xenofobia en la Sudáfrica post-apartheid. *Revista de Historia*, 0(12), 70-81.
- France 24. (2020, junio 4). *Menos estadounidenses hacia seguro de desempleo pero afloran las desigualdades*. <https://www.france24.com/es/20200604-menos-estadounidenses-hacia-seguro-de-desempleo-pero-afloran-las-desigualdades>
- Frierson, J. C. (2020). The Black Panther Party and the Fight for Health Equity. *Journal of Health Care for the Poor and Underserved*, 31(4), 1520-1529.
<https://doi.org/10.1353/hpu.2020.0113>
- García Encina, C. (2014). MANDELA: EL FINAL DE UNA ERA. *Cuadernos de Pensamiento Político*, 41, 105-116. JSTOR.
- Garnet, H. H. (1848). An Address to the Slaves of the United States of America. *Electronic Texts in American Studies*, 89-96.
- Garza, A. (2014, octubre 7). *A Herstory of the #BlackLivesMatter Movement by Alicia Garza – The Feminist Wire*. The Feminist Wire.
<https://thefeministwire.com/2014/10/blacklivesmatter-2/>
- Gaynor, V. (2020, junio 15). *Historia del racismo y la resistencia negra en Estados Unidos*. Liga Internacional Socialista. <https://lis-isl.org/2020/06/15/historia-del-racismo-y-la-resistencia-negra-en-estados-unidos/>
- González del Pino, D. (2018). Imperialismo, racismo y globalización: El caso de Sudáfrica. En C. Elgue-Martini & S. Fadda (Eds.), *Globalización y contra-hegemonía: Estudio de casos en textos de la cultura de países de habla inglesa y de la Argentina* (pp. 20-51). Facultad de Lenguas, Universidad Nacional de Córdoba.
- Goodman, P. S. (2017, noviembre 2). Lo que queda del ‘apartheid’ en Sudáfrica. *The New York Times*. <https://www.nytimes.com/es/2017/11/02/espanol/apartheid-sudafrica-nelson-mandela.html>
- Gordon, L. R. (2009). A través de la zona del no ser. Una lectura de Piel negra máscaras blancas en la celebración del octogésimo aniversario del nacimiento de Fanon. En F. Fanon, *Piel negra, máscaras blancas* (pp. 217-259). Akal Ediciones.
- Grosfoguel, R. (2012). El concepto de «racismo» en Michel Foucault y Frantz Fanon: ¿teorizar desde la zona del ser o desde la zona del no-ser? *Tabula Rasa*, 16, 79-102.
- Guimón, P. (2020, septiembre 6). Black Lives Matter: El incierto rumbo de la gran protesta racial. *El País*. <https://elpais.com/internacional/2020-09-06/black-lives-matter-el-incierto-rumbo-de-la-gran-protesta-racial.html>
- Hammond, J. H., Massey, A. K., & Garza, M. A. (2020). African American Inequality in the United States. *Harvard Business School*, 1-33.

- Henao Castañeda, G. E. (2019). *Los sonidos de libertad en el Apartheid: Música y resistencia* [Tesis de Grado en Historia, Pontificia Universidad Javeriana].
<https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/45448>
- Hilliard, D., & Dr. Huey P. Newton Foundation (Eds.). (2008). *The Black Panther Party: Service to the people programs*. University of New Mexico Press.
- Hogan, W. C. (2019). The Intolerable Price of Self-Respect: The Movement for Black Lives Organizes Urban and Suburban America. En *On the Freedom Side: How Five Decades of Youth Activists Have Remixed American History* (pp. 121-156). University of North Carolina Press. https://www.jstor.org/stable/10.5149/9781469652504_hogan.8
- Hollis Lynch. (2021, septiembre 9). *African Americans*. Encyclopedia Britannica.
<https://www.britannica.com/topic/African-American>
- Horton, J. (2020, junio 19). Racismo: 6 gráficos que muestran cómo ha cambiado la situación de los afroestadounidenses desde los años 60. *BBC News Mundo*.
<https://www.bbc.com/mundo/noticias-53045291>
- Human Rights Watch. (2019, septiembre 12). *EE. UU.: Cómo el abuso y la parcialidad de la policía destruyen vidas*. <https://www.hrw.org/es/news/2019/09/12/ee-uu-como-el-abuso-y-la-parcialidad-de-la-policia-destruyen-vidas>
- Instituto Tricontinental de Investigación Social. (2020). La represión política en Sudáfrica: Una «policía de sangre». *Tricontinental*, 31, 1-41.
- Jaga, A., Arabandi, B., Bagraim, J., & Mdlongwa, S. (2017). Doing the ‘gender dance’: Black women professionals negotiating gender, race, work and family in post-apartheid South Africa. *Community, Work & Family*, 21(4), 429-444.
<https://doi.org/10.1080/13668803.2017.1311840>
- Kennedy, R. (2004). Finding a Proper Name to Call Black Americans. *The Journal of Blacks in Higher Education*, 46, 72-83.
- Khanna, N. (2010). «IF YOU’RE HALF BLACK, YOU’RE JUST BLACK»: Reflected Appraisals and the Persistence of the One-Drop Rule. *The Sociological Quarterly*, 51(1), 96-121.
- Laborde, A. (2021, abril 13). La policía cree que la agente que mató a un hombre negro en Minneapolis quería paralizarlo pero se equivocó de arma. *El País*.
<https://elpais.com/internacional/2021-04-12/protestas-en-minneapolis-por-la-muerte-de-un-hombre-negro-a-manos-de-la-policia.html>
- Lane, K., Williams, Y., Hunt, A. N., & Paulk, A. (2020). The Framing of Race: Trayvon Martin and the Black Lives Matter Movement. *Journal of Black Studies*, 51(8), 790-812.
<https://doi.org/10.1177/0021934720946802>
- Langford, C. L., & Speight, M. (2015). #BlackLivesMatter: Epistemic Positioning, Challenges, and Possibilities. *Journal of Contemporary Rhetoric*, 5(3/4), 78-89.

- Luther King, M., Malcolm X, Brown, R., & Carmichael, S. (1968). *Textos sobre el poder negro*. Ediciones Halcón.
- M4BL. (s. f.-a). *END THE WAR ON BLACK PEOPLE*. Recuperado 17 de octubre de 2021, de <https://m4bl.org/end-the-war-on-black-people/>
- M4BL. (s. f.-b). *THE PEOPLE FIRST*. Recuperado 17 de octubre de 2021, de <https://m4bl.org/policy-platforms/the-people-first/>
- M4BL. (s. f.-c). *WHAT WE DO. BLACK POWER RISING*. Recuperado 17 de octubre de 2021, de <https://m4bl.org/about-us/what-we-do/>
- Malcolm X. (1991). *Malcolm X. Vida y voz de un hombre Negro. Autobiografía y selección de discursos*. Txalaparta.
- Maldonado-Torres, N. (2007). Sobre la colonialidad del ser. Aportes al desarrollo de un concepto. En A. Santory Jorge & M. Quintero Rivera (Eds.), *Antología del pensamiento crítico puertorriqueño contemporáneo*. CLACSO. <https://doi.org/10.2307/j.ctvnp0jr5.23>
- Mandela, N. (2005). *Un ideal por el cual vivo* (Txalaparta).
- Mathews, K. (2014). MANDELA'S LEGACY: Some Reflections. *India International Centre Quarterly*, 41(1), 38-51. JSTOR.
- Mbembe, A. (2016). *Crítica de la razón negra: Ensayo sobre el racismo contemporáneo*. Futuro Anterior Ediciones, Nuevos Emprendimientos Editoriales.
- McKaiser, E. (2020, octubre 21). In South Africa, Police Violence Isn't Black and White. *Foreign Policy*. <https://foreignpolicy.com/2020/10/21/in-south-africa-police-violence-isnt-black-and-white/>
- Milazzo, M. (2016). Reconciling Racial Revelations in Post-Apartheid South African Literature. *Research in African Literatures*, 47(1), 128-148. <https://doi.org/10.2979/reseafritelite.47.1.128>
- Misago, J.-P., & Monson, T. (2010). Desplazados no-nacionales en Sudáfrica. *Revista Migraciones Forzadas*, 34, 62-64. RUA. Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante.
- Molina Valencia, N. (2013). Discusiones acerca de la Resignificación y Conceptos Asociado. *Patrimonio: economía cultural y educación para la paz (MEC-EDUPAZ)*, 1(3), 39-63. Revistas UNAM.
- Musavengane, R., & Leonard, L. (2019). When Race and Social Equity Matters in Nature Conservation in Post-apartheid South Africa. *Conservation and Society*, 17(2), 135-146. https://doi.org/10.4103/cs.cs_18_23
- Musgrove, G. D. (2019). "There Is No New Black Panther Party": The Panther-Like Formations and the Black Power Resurgence of the 1990s. *The Journal of African American History*, 104(4), 619-656. <https://doi.org/10.1086/705022>

- National Convention of Colored People. (1847). Proceedings of the National Convention of Colored People and Their Friends; held in Troy, NY; on the 6th, 7th, 8th, and 9th of October, 1847. *Colored Conventions Project Digital Records*, 1-32.
- Neal, A. (2001). The Naming: A Conceptualization of an African American Connotative Struggle. *Journal of Black Studies*, 32(1), 50-65.
- Newton, H. P. (1972). *To die for the people*. Vintage Books.
- Nummi, J., Jennings, C., & Feagin, J. (2019). #BlackLivesMatter: Innovative Black Resistance. *Sociological Forum*, 34(S1), socf.12540. <https://doi.org/10.1111/socf.12540>
- Paredes, N. (2020, junio 5). Ser un policía violento y agresivo es la norma en EE.UU., es lo que se espera de ti como agente policial. *BBC News Mundo*.
<https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52921895>
- Parellada, G. (2018, agosto 24). Sudáfrica acusa a Trump de querer crear división tras un tuit sobre la minoría blanca. *El País*.
https://elpais.com/internacional/2018/08/23/actualidad/1535047859_733912.html
- Patel, Z. (2020, diciembre 6). Abolish anti-Blackness: Hair and racism in South Africa. *Al Jazeera*. <https://www.aljazeera.com/opinions/2020/12/6/abolish-anti-blackness-hair-and-racism-in-south-africa>
- Pilkington, E. (2017, diciembre 15). A journey through a land of extreme poverty: Welcome to America. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/society/2017/dec/15/america-extreme-poverty-un-special-rapporteur>
- Princewill, T. (2021). Defining persistent xenophobic behaviour in South Africa as a case of internalised colonialism. *The Thinker*, 86(1), 1-10.
- Quijano, A. (2014). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En *Cuestiones y horizontes: De la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder: Antología esencial* (Primera edición). CLACSO.
<http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20140507042402/eje3-8.pdf>
- Redfish. (2018, octubre 17). *Land or Death: Apartheid's Final Reckoning*.
<https://www.youtube.com/watch?v=y5g618WHnPQ&list=WL&index=57>
- Rivadeneira, D. (2019, abril 26). Entre corrupción y desigualdad, desafíos de Sudáfrica a 25 años del Apartheid. *RFI*. <https://www.rfi.fr/es/africa/20190426-entre-corrupcion-y-desigualdad-los-desafios-de-sudafrica-25-anos-del-apartheid>
- Rivera Idarraga, N. C., & Betancourt Montoya, N. A. (2015). Análisis de la transformación social y política de Sudáfrica post-apartheid. *Lupa Empresarial*, 1-18.
- Roberts, F. L. (2018, julio 13). *How Black Lives Matter Changed the Way Americans Fight for Freedom*. American Civil Liberties Union (ACLU). <https://www.aclu.org/blog/racial-justice/race-and-criminal-justice/how-black-lives-matter-changed-way-americans-fight>

- Rufer, M. (2013). Experiencia sin lugar en el lenguaje: Enunciación, autoridad y la historia de los otros. *Relaciones. Estudios de historia y sociedad*, 34(133), 79-115.
- Ruffin II, H. G. (2015, agosto 23). *Black Lives Matter: The Growth of a New Social Justice Movement*. BlackPast.Org. <https://www.blackpast.org/african-american-history/black-lives-matter-growth-new-social-justice-movement/>
- Ruiters, G. (2020). Non-Racialism: The New Form of Racial Inequality in a Neo-Apartheid South Africa. *Journal of Asian and African Studies*, 1-16. <https://doi.org/10.1177/0021909620949900>
- Sanger, K. L. (2015). The Need for Redefinition of Self. En «*When the spirit says sing!*»: *The role of freedom songs in the civil rights movement* (pp. 3-13). Routledge. <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1052341>
- Serrano, A. M., & Morales, A. M. (2017). Érase una vez... la Nación Arcoíris: Construcción de un mito de unidad nacional en la Sudáfrica postapartheid a partir de la ejecución de un dispositivo ritual extendido. *Papel Político*, 22(2), 451-485.
- Shakur, A. (1998). *An Open Letter From Assata Shakur*. <https://repositories.lib.utexas.edu/handle/2152/6046>
- Silverstein, J. (2021, junio 4). The global impact of George Floyd: How Black Lives Matter protests shaped movements around the world. *CBS News*. <https://www.cbsnews.com/news/george-floyd-black-lives-matter-impact/>
- Smith, T. W. (1992). Changing Racial Labels: From «Colored» to «Negro» to «Black» to «African American». *The Public Opinion Quarterly*, 56(4), 496-514.
- Steyn, M., McEwen, H., & Tsekwa, J. (2018). Hyperracialized: Interracial relationships in post-apartheid South Africa and the informal policing of public spaces. *Ethnic and Racial Studies*, 42(10), 1-17. <https://doi.org/10.1080/01419870.2018.1508735>
- Suárez Jaramillo, A. (2021, junio 17). Historia—Hace 30 años se terminó el sistema racista del «apartheid» en Sudáfrica. *France 24*. <https://www.france24.com/es/programas/historia/20210617-sistema-racista-apartheid-sudafrica-mandela>
- Sulbarán, P. (2019, julio 8). «Me han hecho sentir como si mi cabello fuese ofensivo»: California, el primer estado de EE.UU. en prohibir la discriminación por el pelo. *BBC News Mundo*. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-48849190>
- Tate, G. T. (1998). Free Black Resistance in the Antebellum Era, 1830 to 1860. *Journal of Black Studies*, 28(6), 764-782.
- Taylor, K.-Y., Gatto, Ezequiel. (2017a). Black lives matter: Un movimiento, no un momento. En E. Gatto (Trad.), *Un destello de libertad. De #BlackLivesMatter a la liberación negra* (pp. 173-214). Traficantes de Sueños Tinta Limón.

- Taylor, K.-Y., Gatto, Ezequiel. (2017b). Introducción. El despertar negro en los Estados Unidos de Obama. En E. Gatto (Trad.), *Un destello de libertad. De #BlackLivesMatter a la liberación negra* (pp. 9-28). Traficantes de Sueños Tinta Limón.
- Terry Ellis, N. (2021, febrero 9). Black Lives Matter condemns White supremacy in new ad ahead of Trump impeachment trial. *CNN*. <https://edition.cnn.com/2021/02/08/us/black-lives-matter-ad-trump-impeachment-trial/index.html>
- Tewolde, A. I. (2019). Navigating Black Identity: Self-Identification Strategies of Refugees in Post-Apartheid South Africa. *South African Review of Sociology*, 1-17. <https://doi.org/10.1080/21528586.2019.1590231>
- Thomas, D. (2019). Black Lives Matter as Resistance to Systemic Anti-Black Violence. *Journal of Critical Thought and Praxis*, 8(1), 30-45.
- Vielmetti, B. (2021, agosto 22). One year after Kenosha protest shootings, Kyle Rittenhouse's case has a long way to go. *USA TODAY*. <https://www.usatoday.com/story/news/nation/2021/08/22/kyle-rittenhouse-case-trial-date-approaches-kenosha-shootings/8197989002/>
- vpro world stories. (2018, agosto 23). *A través de Africa—E2/9—La tierra prometida*. <https://www.youtube.com/watch?v=1Pxzggct1h8>
- VPRO world stories. (2019, marzo 28). *Is migration a reason for crime in South Africa?* <https://www.youtube.com/watch?v=TAMAhPz1hVs>
- Wacquant, L. (2012). De la esclavitud al encarcelamiento masivo. *New left review*, 13, 38-58.
- Žižek, S. (2003a). El espectro de la ideología. En S. Žižek (Ed.), *Ideología. Un mapa de la cuestión* (pp. 7-42). Fondo de Cultura Económica.
- Žižek, S. (2003b). *El sublime objeto de la ideología*. Siglo XXI Editores.
- Žižek, S. (2011). *El acoso de las fantasías*. Akal Ediciones.

Anexos

Transcripción Discurso 1: Tamika Mallory -"State of Emergency". At George Floyd presser in Minneapolis, May 29.

Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=8Jzku_jx5DQ

I heard some folks up there saying: no justice [no peace!] no justice [no peace!] no justice [no peace!] no justice [no peace!] And if we don't get no justice, then aint gonna be no damn peace. [yeah] That's the bottom line. Let me just start off by saying to you that black people are in a state of an emergency. We are in a state of emergency. black folks in America. and those who support us need to understand the depth of the state of emergency. And it didn't just start today, but it is at a critical point. we are at the point when folks' grandmothers all the way down to little babies are tired. people realize that this attack that we are under, I heard someone saying on TV today that it feels like every black person in America is being hunted. That's how we feel. and so that state of (emer) emergency is causing all types of things. but out of the White House, last night we heard the president of the United States say that "when the looting starts the shooting starts", which we know is a reference to another racist time in the history of America where police abused our people. That same president, he's the same man that in 2018 at one of his speeches Donald Trump said that he is a nationalist. and this is important for people to understand what we're dealing with here. So that you know when we say a state of emergency what we mean. He said he's a nationalist and if you understand the history of white nationalism in America to have the president say that we were in a state of emergency at that moment. he also went on, at another press conference or another event to say to police officers 'don't be so nice when you arrest them'. Y'all got to remember, the history of the man who was in the White House. he said, 'don't be so nice to them, (be) hit him in the head when you put them in the car!' These were his words, as the president of the United States. This is not an isolated situation. these instances are not isolated, what is happening in America is that white nationalism ideology is running wild, and the reason why buildings are burning is because this city, this state, would prefer preserving that white nationalism and that white supremacist mindset over arresting, charging, and helping to convict four officers who killed the black man. That is a reality of what we're dealing with. This is not just a few cops doing things across the country. this is not a good cop versus bad cop situation. this is Ahmaud Arbery being shot down by White men on the streets of Georgia. Breonna Taylor been killed in her home. This is in New York City, where we were until freedom, we were just in New York, fighting the police officers who in the name of social distancing were damn near killing black young people on our streets. This is a coordinated activity happening across this nation. And so we ..are.. in.. a state of emergency. Black people are dying, in a state of emergency.

We cannot look at this, as an isolated incident. The reason why buildings are burning are not just for OUR brother, George Floyd, (we're) they are burning down, because people here, in Minnesota are saying to people in New York, to people in California, to people in Memphis, to people all across this nation Enough is enough! And we are not responsible for the mental illness that has been inflicted upon our people by the American government, institutions, and those people who are in positions of power. I don't give a damn if they burn down Target. because Target should be on the streets with us calling for the justice that our people deserve.

Where was AutoZone at the time when Philando Castile was shot in a car, which is what they actually represent?! Where were they?!

So, if you are not coming to the people's defense, then don't challenge us. when young people, and other people, who are frustrated and instigated by the people you pay. You are paying instigators to be among our people out there throwing rocks, breaking windows, and burning down buildings. And so young people are responding to that. They are enraged, and there's an easy way to stop it. Arrest the cops. Charge the cops. Charge all the cops. Not just some of them. Not just here in (minne) in Minneapolis. Charge them in every city across America where our people are being murdered! Charge them everywhere! That's the bottom line. Charge the cops. Do your job. Do what you say this country is supposed to be about, the land of the free for all. It's not been free for black people, and we are tired. Don't talk to us about looting. Y'all are the looters! America has looted black people! America looted the Native Americans when they first came here! So looting is what you do, we learned it from you! We learned violence from you!

We learned violence from you! The violence was what we learned from you! So, if you want us to do better, then damnit, you do better!

Transcripción Discurso 2: “Kendrick Sampson of BLD PWR shares a powerful word”. 22 de julio 2020

Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=qXsodHIszE0>

Alright alright what up y'all. How y'all feeling? say defund the police! [defund the police!] say defund the police! [defund the police!] say defund the police! [defund the police!] say defund the police! [defund the police!]

Say chant down Babylon, black people are the bomb, we ready ayeeee fuck Garcetti! Say chant down Babylon, black people are the bomb, we ready ayeeee fuck Garcetti! Chant down babylon, black people are the bomb, we ready ayeeee fuck Garcetti!

Say fuck the police [fuck the police!] say fuck the police [fuck the police!] say fuck the police [fuck the police!] say fuck the police [fuck the police!] say fuck the sheriff [fuck the sheriff!] say fuck the sheriff [fuck the sheriff!] put the emphasis on that F, say FFFFUCK the sheriff [Fuck the sheriff!]. say FFFFFUCK the sheriff [Fuck the sheriff!]. say FUCK them green ass suits [fuck them green ass suits!]. I'm bitter cause green is my favorite color. Black is my favorite color hahaha. So, um here's the thing, I just wanted to remind y'all why we out here. you know say Jackie Lacy must go [Jackie Lacy must go!] Jackie Lacy will go [Jackie Lacy will go!] say Jackie lacy must go [Jackie Lacy must go!] say Jackie Lacy will go [Jackie Lacy will go!]

There're so many things to distract us from the actual goal. there're so many things in life, when you're fighting, when you're living, that distract us from the actual goal at hand of liberation. our goal should always be liberation. if you don't know your purpose in life... I'm about to tell you what it is. it ain't your career. it ain't what you love to do, that's what you passionate about, that's what we call your passion, if that's what you want to call it that's what it is. Your purpose in life is to seek out the most vulnerable and (work out) work to liberate them.

Into every situation and leave it better than you found it. the way you do that, is seeking out the most vulnerable and working with whatever privilege you have to liberate them. that is obviously not what these motherfuckers are doing. they've been surrounded the most vulnerable, wasted all these fucking tax dollars. as y'all know y'all see all of them damn compartments on a vest, each one of them things cost a lot of money in there, whatever they put in there to kill us, to abuse us

cost a lot of money. oppression costs a lot of money, our money. that big-ass guns they got, that yellow ass gun he got, they cost a lot of money. them cars cost a lot of money. the people in them suits cost a lot of money. you can hire three community care workers for what you pay one of their motherfuckers. that's why we say: defund the police [defund the police!] say defund the police [defund the police!] We can have the mental health care infrastructure we want. we can have housing for all. we can have school with the proper education for everyone. We can have counselors and nurses in those schools. we can have the proper health care we need. the problem is our resources are tied up in this bullshit, that was actually made for our oppression. now I want to remind y'all, the purpose of white supremacy. the purpose of oppression. (the original the) the origin of whiteness was formed to divide. it was formed for oppression. there were a bunch of europeans came here all different tribes ain't none of them like each other. the English ain't like the French, French ain't like the German, German ain't like the Dutch, Dutch ain't like Spanish, they were all fighting each other, got here started the slave trade capitalism, fuck capitalism [fuck capitalism!] fuck capitalism [fuck capitalism!], and formed whiteness there were a bunch of elite, not a bunch, a few elite white folks they could afford land and slaves, and they turned all the poor white folks into (so) a body a body that was only unified on one thing, they all hated each other but they were unified on one thing: the oppression of black folks, (the the) the theft of indigenous land, they built systems around that concept and this is what they look like: hall of justice, bullshit ass thing that don't mean nothing. them green motherfucker suits, them bullshit ass cars, that they use to block off all the intersections, so we don't gather. they formed systems to protect those who were enslaving black folks torturing them, enacting trauma, stealing indigenous land, acts of genocide on indigenous people and they're still doing it today. that is the seed the origin of those systems, and they are still used to divide us today. white supremacy is really fucking effective, it's present when no white people are around. they try to teach us to hate ourselves, to hate the color of our skin, to hate our noses and our features, to hate our culture and then they try to appropriate it and turn it into something that they invented. Bullshit! Our ancestors are with us here right now, and if you listen to them, not all the ancestors, fuck somebody's ancestors, all right? I'm talking about liberators all right? our liberator ancestors are with us right now and they are whispering to us to keep our eye on the prize. (These oppressive) these oppressive mechanisms of xenophobia (and) and transphobia and misogyny sexism, that are pervasive in all of our communities are used to divide us and keep us from coalition building. make us hate each other so that we do not collectively liberate.

All of our liberation is linked together, never forget that. so, we have to, we have to reach down as the Combahee River Collective, queer black women taught us, liberators, you have to reach down to the intersection of all of those layers of oppression in order to liberate that one person that is most intersectional oppressed. I don't care if it's just one. you have to, if you do that you inevitably dismantle all other layers of oppression, it does not work from the top down, it does not work the other way around you have to consider who is the most vulnerable, who is most intersectional oppressed. if you don't, you're doing it the wrong way. that's what we mean when we say: all black lives matter [all black lives matter!] all black lives matter [all black lives matter!] all black lives matter [all black lives matter!] all black lives matter [all black lives matter!] if you're not doing in that way, you are doing it wrong. And in working with mental health, in working in prisons, in working with people that I don't necessarily uh ...like, I have found you don't have to like people, to work to liberate them. I'm not asking y'all to like each other. I'm not saying everybody's likable. some of us are not and I guarantee you if you get on my wrong side I am not a likable fucking person. that's why I stand here, and I say FUCK the sheriff [fuck the sheriff!] that's not a likable thing. all right. we don't have to like people though, to work to liberate

them because guess what? any black person on that force any brown person on that force by abolishing that fucking system, (they they) they benefit too. now don't get me wrong, they fucked up my people they need to be held accountable. so I'm not saying no accountability, but even with that accountability, they benefit from this movement. all of our liberation is linked together. don't forget that. when you're fighting and you learn that you don't like somebody, don't work with them! but we have to have the same goal. keep your eyes on the prize. don't let that shit distract us, don't let these conspiracy theories and shit distract us. keep your eye on the goal, the goal is liberation. fuck Donald Trump [fuck Donald Trump!] raise your fist and make it pump everybody say [fuck Donald Trump!] say rise your fist and make it pump, everybody say [fuck Donald Trump!] said everybody say [fuck Donald Trump!] said everybody say [fuck Donald Trump!] say rise your fist and make it pump, everybody say [fuck Donald Trump!]

I'mma say one more thing that I'm always saying and then I'mma get the fuck out of this stage. I'm gonna tell them about the tree. I know baba kelee listen, it's baba kelee birthday. Say happy birthday baba kelee! [happy birthday baba kelee!] Say happy birthday baba kelee! [happy birthday baba kelee!]. He says get off the stage if you are not talking 'bout the motherfucking tree! a bad seed we learned this in (bad seed), produces a bad tree, produces bad fruit. a good seed, produces a good tree, produces good fruit. the seed of policing is slave catching, it produced a bad tree, and it has a lot of fucked up fruit. that's all the videos that we just see of us being brutalized and killed and murdered by them! that is the bad fruit! the seed of prisons is slavery continued under the guise (of the) of the 13th amendment. so, when we're talking about abolition, know that we're not just saying defund the police a little bit. we're not saying give us just enough money. ain't enough money, I'm gonna be real with y'all, ain't enough money in this system, there's about 115 billion dollars nationwide tied in their polices and that doesn't, I don't think, it includes sheriff and shit like that. 115 billion still isn't enough to give us what we need, we still need reparations. We got to defund all the oppressive systems. There's another hundred billion tied up in prisons. We need to take that shit too. So, we are not talking about defunding a (listen a) little bit. I don't know what you are saying but thank you. Uh, we are not talking about just defunding a little bit, we are talking about defunding to the point of abolition. And there we will plant good seeds. And have to make sure they don't take that money, stay vigilant and stay on test, stay focus because we have to make sure that they are not taking that money and putting it in new oppression systems of surveillance and incarceration and shit like that. We don't want them to transfer (their) the oppression and make it look prettier. we want systems that actually center the most vulnerable and care for the most vulnerable, and we can and we will built that world, continue to reimagine, continue to staying focus. they compound the baseline (of the) of the that world you want to see for the people that are most vulnerable in your life. that is the baseline we are working for. imagine that every day, do an exercise, close your eyes, imagine those people that are most vulnerable in your life, the most intersexually oppressed, those trans folks those little black and brown kids. those who are you know who identify differently. those who are differently able. those who are deaf. think about those people and seek to liberate them. in your mind what does that world look like? Where everyone is taken care of? Where those who have mental illness and deal with mental health struggles can still work in any job? They have the support that they need, Right? think about that, think about trans black women not being afraid of their lives. being taken by the people that have their own rules or others outside of them. that baseline that you imagine right there, the next day when you imagine, imagine better than that. fight for that, the next day imagine better than that. fight for that. keep your eye on the goal of liberation at all times, do not forget that. and again, we aint gonna like everybody, we gonna works towards that goal, and to work to liberate them.

so again, a reminder of the little close out of why we're here say defund the police! [defund the police!] say defund the police! [defund the police!] say defund the police! [defund the police!] say defund the police! [defund the police!] say defund the sheriff! [defund the sheriff!] say defund the sheriff! [defund the sheriff!] say defund the sheriff! [defund the sheriff!] say Jackie Lacy must go! [Jackie Lacy must go!] say Jackie lacy will go! [Jackie Lacy will go!] say Jackie Lacy must go! [Jackie Lacy must go!] say Jackie Lacy will go! [Jackie Lacy will go!] killer cops aint funny [killer cops aint funny!] new DF for 2020 [new DF for 2020!] killer cops aint funny [killer cops aint funny!] bye Jackie 2020 [bye Jackie 2020!] yeaah! raise your fist and make it pump, everybody say [fuck Donald Trump!] say raise your fist and make it pump, everybody say [fuck Donald Trump!] you are learning he say fuck him!

So, we gone fuck off that real quick and then we gone close out. Say Fuck Erick Garcetti! [fuck Erick Garcetti!] Fuck Erick Garcetti! [fuck Erick Garcetti!] And listen listen, let's do this uh for white people you know there's a chance to raise your fist, all right? raise your fist, turn that thing around, lift that middle finger up, say fuck Eric Garcetti! [fuck Erick Garcetti!] fuck Eric Garcetti! [fuck Erick Garcetti!] fuck Eric Garcetti! [fuck Erick Garcetti!] say fuck Jackie Lacy! [fuck Jackie Lacy!] say fuck Jackie Lacy! [fuck Jackie Lacy!] say fuck Jackie Lacy! [fuck Jackie Lacy!] say fuck Jackie Lacy! [fuck Jackie Lacy!] say fuck tha police! [fuck the police!] say fuck tha police! [fuck the police!] say fuck tha police! [fuck the police!] say fuck tha sheriff! [fuck the sheriff!] say fuck tha sheriff! [fuck the sheriff!] say fuck tha police! [fuck the police!] say fuck tha police! [fuck the police!] say fuck the sheriff! [fuck the sheriff!] say fuck the sheriff! [fuck the sheriff!] say fuck the sheriff! [fuck the sheriff!] say fuck the sheriff! [fuck the sheriff!] say fuck the sheriff! [fuck the sheriff!] say fuck the sheriff! [fuck the sheriff!]

All right, thank y'all, thank y'all, keep your hands and eyes on the price. I'm gonna suggest you before I leave, I know them guns look heavy, and them uniforms, and them vest the feel heavy. Y'all are the oppressed today or so? But y'all know you are using that for oppression, so all I'm going to suggest and let this sink into your spirit, instead of oppressing people with that heavysset every day, maybe turn that shit in. Leave, let us take that money for our communities. and then you have an extra responsibility to expose the corruption in your motherfucker force. Either way, you come and do your job. Say you about to lose your job [You about to lose your job!] You about to lose your job [You about to lose your job!] You about to lose your job [You about to lose your job!] You about to lose your job [You about to lose your job!] Alright I'm out.

Transcripción Discurso 3: “BLM LA Janaya “Future” Khan talks about being the protectors of the dead and of the living”. 9 julio 2020.

Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=Zaa-xvpwhII>

[...] and so we become the thing for other people that we needed most ourselves. And there is no work that is more meaningful! And there is no work that is more holy! You are, and you have become, the defenders of the dead. And I need you to know that there is no holier work, and when you become defenders of the dead, we become liberators of the living! Do you hear me?

They would have these families. they would have Us, be swept under the rug. I thought for today gone tomorrow: a mere hashtag, a memory that you reflect on. And that's what it means to live in a society that disposes of people. a society that would just as easily dispose of us.

I want to tell you a story. And some of you may have heard this story before, but I need you to understand something deeper still from it. I once walked into a flight and, on that flight, I was

late, and I step through first class, and I wanted to throw my carry-on up, and a small older man popped up. And he said: “do you belong here?” And my first thought was “I could take him”.

But I thought about that moment often. You see? that is what happens when you are dealing with someone who's been told that they belong their entire life. And they begin to think that their job is to make sure that they belong because you don't. Right? And I know because each and everyone of you know what it's like not to belong. And to be told that you don't belong again and again, in fact, that's what we get told every day. And that's what our movement get told, that we don't belong, that we're too controversial, too loud. I want to tell you something about what that moment taught me, what moments when we come together like this, what that teaches me. You see, this man he stood before me, and asking me the question he didn't realize, that he'd asking me the question he'd already answered. Did you see? You wanna ask me if I belong here? You see, if you have to keep me, if you have to keep me small. If you would jail me by the limits of your imagination, you must stay there too as the guard. Nobody is going anywhere.

To ask a question like that tells me something, you see? He has a story about himself that he's come to believe. And we've said this before. if I, if we had accepted the story that we were born

Into, it would have been to accept their own destruction, you see? I stopped believing the story that was told about me a long time ago. And what we're writing our own now, we're writing our own. I wanna tell you this. When this man stood up, and asked me that question, he told me something. You see, I have learned. And not everyone around you has in your lives, but those of us here we have, we have learned (that we were) that we were born into a trap. And you see, to know the trap exists it's not to not be trapped at all.

But there I come into this man. who had become the bearer and protector of an entity, that told him how to live his entire life And he disappeared himself into it, in fact, he forfeited himself into it, and he's become the defender and protector of an entity. He's carelessly accepted his conditions, unthinkingly, he would accept circumstances that would benefit as the body, but the key is mind. And I wanna tell you something, if the mind is the muscle of the soul, which is the same as the closest thing to the God, the grace of God that we have within us, if such a thing exists. In the work of thinking for oneself and seeing the world as it is, not as you were told; and seeing people as they are, no as how you were told they are; the ability to grow and so is the holiest thing that you can do. And the opposite, the most faintness

And against every, every obstacle and every system, that has existed in your lives and around us you have decided to think for yourself. And I need you to understand how very important that is, because your entire life you were told not to, you were taught to just mildly accept the conditions in our society and in our world. And you see you would fall a part of yourself, and I don't know about you, but me, I believed it for a very long time and I have to claw my way back into the living. You, the defenders of the Dead and the liberators of the living, the bricklayer of the Revolution, remember that in order to have the Revolution we need to have, the revelation of who we are.

So every week, you need to remind yourselves that you're enough the way that we remind each other that we're enough, You see, that's all Black Lives Matter ever was, a rewriting of the story that we were given. a decision, a refusal to accept what was given and say this is enough. And I'll tell you something about what I mean when I say things like poverty is on purpose. And it is, it is a manufactured reality. You see, if wealth was enough, the developing of a middle class was enough, black people would already been free. You, see? a black middle class was never what the

fight was about. It was never about. becoming freer by being as close to the status quo as we could get. The fight is in eliminating the status quo together because it has been the people with price that have been holding it up at the expense of ourselves. And so we say no more. And so, if there's an interview, and I'll say this again and I'll say it until we have it memorized, who has wondered ever ¿ what kind of person you would have been and what you would have been doing during the atrocities of the past, at the time of the abolitionist fight to end slavery, at the time when black people were raising up in this country during the civil rights era, and the Black Power era, if there is anyone of you who has ever wondered what you would have done? Look around yourselves and look around at each other, You have your answer. You have your answer. And so your job is to go home and to remind yourselves and each other, and to remind your families most importantly, that the only reason that we're on this planet is to live remarkable lives, meaningful lives, purposeful lives, there's no other reason why we're here. and you must remind them that they will be asked, the way that we have asked generations before us, they will be asked where were you (were you) what you were doing when black people in this country was trying to get free and everybody else was trying to get free around them? They will be asked, what you were doing? and you must remind them that their answer should be one that inspires them. That their answer should be one that inspires the next generation to come. You see. our answer on what we were doing when people are fighting in this country and all around the world for change? our answer should be one that makes us proud. That straightens our spine and that reminds us a resounding cry, that we are enough and that we've always been enough and that will always be enough because every time we fight! [we win!] Every time we fight! [we win!] Every time we fight! [we win!]

Now, with the backdrop of a bigot in the highest office in the world. at a time when all eyes are going to be turning to the election and that fight, I want to remind you something. It is local organizing, local power that changes the national discourse, that changes the nation, that changes the world.

Gone is the time i just standing for something you see; we are in an age where everything and everyone stands for something that's why we are all here we have gone for so many movements in the past decades. my god" we have seen occupy the black lives matter in a standing rock to the women's March to no Muslim bans and to families (gone) belong together, to meet you and parkland we've seen so many movements and there's going to be so many more. and so, I need you to understand something you see we've gotta have some bottom lines, some non-negotiables. Yes? are you with me? Can you hear me?

so, I want to remind you of something. gone is the time of just standing for something it not enough, known to being called into something deeper now, something more purposeful. we have got to put our energies and our hearts and our blood and our guts and our spirits into something more. it's not just about what you stand for, it's about who you stick with, it's about we build community with. and our bottom line has to be that we believe that each other's lives are worth protecting. do you hear me? do you feel me? Because remember we are family now, we are family now. that's right. you see, when you said black lives matter, when you put on the t-shirt or when you (said the side) when you make the sign, you make a thought that you were just making a connection. just writing a hashtag: no! you were making a commitment, you are married now, you are married to me, to black lives matter, to this movement! and that is hard work, love is not an easy work but look, love is always worth it. This love works you the defenders of the dead and the liberators of the living, and don't you ever forget that. don't you ever forget that because there are going to be people who will try to shrink you again, try to reduce you, try to tell you that you

are not enough. and remember when I said about looking into the abyss because that is what it is indeed, when darkness is trying to swallow you whole, your job is not to make people see the light, your job is to be the light and that is what you are. I come to you, and we come to you as reminders to, that we have always been enough. that this movement is enough and that we will continue to grow, and build, and that there is no force on this earth that is greater than the power that we bring and the love that we carry, because remember: pain brought us together, pain brought us out to protest pain pain bring us on the streets, but love is what brings us back. Love always bring us back! black lives matter! [black lives matter!]