

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO**

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

COLONIZACIÓN Y RESISTENCIA

**EL SINDICALISMO ESTUDIANTIL AFRICANO EN LOS
PROCESOS DE INDEPENDENCIA DE ÁFRICA
OCCIDENTAL FRANCESA 1945-1960**

T E S I S

**QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
LICENCIADO EN RELACIONES INTERNACIONALES**

PRESENTA:

CLAUDIA MARIANA TEJERO CASTILLA

ASESOR DE TESIS: MTRO. FABIEN ADONON DJOGBÉNOU

MÉXICO, D.F.

2010

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

A la memoria de mi Tía Angelita

Quiero expresar mi más profunda gratitud y mis más sinceros
agradecimientos a:

A Mi mami, por estar a mi lado en cada paso que doy, por ser la
persona que es, porque es mi modelo y por TODO.

A Robertini, por que sin su ayuda y apoyo este trabajo no se
hubiera realizado, por ser un gran compañero en los momentos
buenos pero sobretodo en los malos y por empujarme hacia mis
sueños.

A mi papi, por su ejemplo, paciencia y consejos. Porque ante la
distancia ha sabido estar siempre a mi lado.

A mi abuelita Pepita y a mi abuelita Elvirita, su fortaleza y
valentía ante la vida son la inspiración que me guían día a día.

A l profesor Fabien Adonon por su experiencia, por permitirme
conocer lo que ahora es una de mis grandes pasiones: África. Por
dejar-me ser parte de un gran equipo.

A mis sinodales que con sus comentarios no sólo enriquecieron ésta
tesis sino que me alientan a continuar en la academia como proyecto
de vida.

A la UNAM y a todos mis profesores.

INDICE

GLOSARIO DE SIGLAS	8
INTRODUCCIÓN	10
CAPÍTULO 1	
COLONIALISMO Y SUS IMPACTOS. EL SURGIMIENTO DE LA RESISTENCIA ORGANIZADA	15
1.1 HACIA UNA DEFINICIÓN DE COLONIZACIÓN.	16
1.2 TEORÍAS DE LA COLONIZACIÓN	19
1.3 LAS SITUACIONES COLONIALES.	28
1.4 MÉTODOS COLONIALES DE DOMINACIÓN	31
1.5 VISIÓN GENERAL DEL IMPACTO DEL COLONIALISMO.	36
1.5.1 IMPACTO POLÍTICO.....	37
1.5.2 IMPACTO ECONÓMICO.....	40
1.5.3 IMPACTO SOCIAL	45
CAPÍTULO 2	
EL ANTÓNIMO RECÍPROCO DE LA COLONIZACIÓN: LA RESISTENCIA	60
2.1 ¿RESISTIR?.....	61
2.1.1 HACIA UN ENFOQUE TRANSDISCIPLINARIO DEL CONCEPTO DE RESISTENCIA.	64
2.1.2 RELACIONES INTERNACIONALES Y RESISTENCIA.	67
2.1.3 CUADRO- RESUMEN. APORTACIONES MULTIDISCIPLINARIAS AL CONCEPTO DE RESISTENCIA EN RELACIONES INTERNACIONALES.....	71
2.2 RESISTENCIA EN ÁFRICA SUBSAHARIANA	73
2.2.1 ¿QUÉ MÉTODO?.....	76
2.2.2 MMERE DI ADANNAN o EL TIEMPO CAMBIA	78
2.3 IDEOLOGÍA. LAS IDEAS QUE ANTECEDEN A LAS LUCHAS DEL SINDICALISMO ESTUDIANTIL.....	84

2.3.1 LA RELIGIÓN ¿ES EL OPIO DEL PUEBLO?	91
CAPÍTULO 3	
EL SINDICALISMO ESTUDIANTIL AFRICANO 1945-1960.....	99
3.1 ¿QUIÉNES FORMAN EL SINDICALISMO ESTUDIANTIL?.....	100
3.1.1 ¿QUÉ JUVENTUD? DESCUBRIENDO A LOS ACTORES DEL SINDICALISMO ESTUDIANTIL.....	104
3.1.2 JUVENTUD EN LAS CULTURAS AFRICANAS	107
3.1.3 JUVENTUD AFRICANA Y LA EDUCACIÓN OCCIDENTAL.	114
3.2 ACERCA DEL SINDICALISMO. LA ESTRUCTURACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ESTUDIANTIL AFRICANA.	124
3.2.1 SINDICALISMO EN ÁFRICA	128
3.2.2 SINDICALISMO ESTUDIANTIL FRANCÉS.	137
3.3 EL SINDICALISMO ESTUDIANTIL AFRICANO HACIA LAS INDEPENDENCIAS ..	147
3.3.1 FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE ÁFRICA NEGRA EN FRANCIA (FEANF).	148
3.3.1.1 LOS ORÍGENES DE LA FEANF.....	148
3.3.1.2 DEL APOLITISMO AL SINDICALISMO REVOLUCIONARIO	150
3.3.1.3 ACTIVIDADES POLÍTICAS Y CULTURALES DE LA FEANF POR LA INDEPENDENCIA ..	159
3.3.2 UNIÓN GENERAL DE ESTUDIANTES DE ÁFRICA OCCIDENTAL (UGEAO). EL CASO SENEGALÉS.	169
3.3.2.1 DE LA AGED A LA UGEAO	171
3.3.2.2 RELACION ENTRE FEANF Y UGEAO.....	173
3.3.2.3 ACTIVIDADES POLÍTICAS Y CULTURALES DE LUCHA POR LA INDEPENDENCIA EN EL CASO DE SENEGAL.....	175
CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS.....	181
BIBLIOGRAFÍA.....	186
HEMEROGRAFÍA	192
DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS	194

- TABLA- RESUMEN DEL IMPACTO POLÍTICO Y ECONÓMICO DEL COLONIALISMO EN AOF.

- CRONOLOGÍAS

__Sindicalismo Africano en AOF y su relación con la periodización de las resistencias.

__Sindicalismo Africano en AOF

__Algunos de los principales eventos de la FEANF

- DOCUMENTOS DEL SINDICALISMO ESTUDIANTIL AFRICANO

Estatuto constitutivo de la FEANF

Resolución del Congreso XII de la FEANF

Declaración conjunta de la FEANF y la UGEAO en la conferencia de solidaridad Afro-asiática 1960

Los estudiantes africanos y la Unión Africana.

ÍNDICE DE DIAGRAMAS E IMÁGENES

Ilustración 1 Avance colonial en África Occidenta Francesa (AOF).....	18
Ilustración 2 Estructura social urbana AOF	52
Ilustración 3 Estructura Rural Urbana AOF	52
Ilustración 4 Inversiones coloniales en educación	53
Ilustración 5 Organización territorial AOF en 1925.....	59
Ilustración 6 Diagrama aportaciones multidisciplinares del Concepto de Resistencia en RRII.....	71
Ilustración 7 Estructura religiosa sociedad Igbo	92
Ilustración 8 Cifras actuales de juventud	104
Ilustración 9 Diferencias entre educación moderna y tradicional	115
Ilustración 10 Cuadro resumen Guerra de Algeria.....	143
Ilustración 11 ¿Qué será de la juventud? Fotografía de un mural en una calles de Dakar.	169
Ilustración 12 Mapa Senegal	170

GLOSARIO DE SIGLAS

AOF: África Occidental Francesa.

AEAO: Asociación de Estudiantes de África Occidental

AEF: África Ecuatorial Francesa.

AGE: Asociación General de Estudiantes.

AGEAO: Asociación General De Estudiantes de África Occidental.

AGEAP: Asociación General de Estudiantes de París.

AGED: Asociación General de Estudiantes de Dakar (A partir de 1956 AGEAO).

AGEFAN: Asociación General de Estudiantes Franceses en África Negra.

CFTC Confederación Francesa de Trabajadores Cristianos.

CGT: Confederación General de Trabajadores.

CGTA: Confederación General de Trabajadores de África.

ERSD: Estudiantes del *Rassemblement Democratique Africaine* (Estudiantes de la Unión Democrática africana, E.R.U.D.A).

FEANF: Federación de Estudiantes de África Negra en Francia.

FLN: Frente de Liberación Nacional

FO: Fuerza Obrera

GAREP: Grupo Africano de Estudios Económicos y Políticos.

MLN: Movimiento de Liberación Nacional

ONU: Organización de las Naciones Unidas

PRA: Partido de Reagrupación Africana

PAI: Partido Africano de la Independencia

UDES: Unión Democrática de Estudiantes Senegaleses

UED: Unión de Estudiantes de Dakar

UGEAO: Unión General de Estudiantes de África Occidental.

UGEMA: Unión general de Estudiantes Musulmanes de Algeria (se transforma en UNEA después de su independencia en 1963).

UGTAN: Unión General de Trabajadores de África Negra.

UNEF: Unión Nacional de Estudiantes de Francia.

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

UIE: Unión Internacional de Estudiantes

UPS: Unión Progresista Senegalesa

USPAN: Unión Sindical Panafricana

“Si tous les fils de Royaume
venaient par leurs mains
assemblés boucher les trous de la
jarre percée, le pays serait sauvé”

Guezo (Rey de Abomey) y

Símbolo de la FEANF

“Quienquiera que se dé orgullosos
golpes de pecho y se glorifique
diciendo ‘yo sé’, no sabe,
Si supiera, sabría que no sabe”
Amadou Hampâté Bâ

INTRODUCCIÓN

En el año 2010, se celebra en México el inicio del movimiento de Independencia y el posterior comienzo de la Revolución, doscientos y cien años respectivamente han pasado desde aquellos dos momentos históricos que han marcado el devenir de ésta nación. Estas celebraciones, en el ámbito de lo académico, han servido de pretexto para hacer un balance de los legados históricos de ambos momentos, para hacer un extenso trabajo de divulgación de los hechos de nuestra historia y para debatir sobre el rumbo del país bajo la perspectiva de su pasado.

¿Tiene esto algo que ver con África? Cuando en 1810, México y otros países de Latinoamérica se independizaban de la dominación del imperio español y empezaban la construcción de sus Estados y Naciones, África estaba todavía lejos de conocer en carne propia la colonización. Sin embargo, en el 2010 también se celebrará los cincuenta años de la independencia de la mayoría de los países africanos, en especial, de la región occidental francesa.

Es por tanto, un momento privilegiado que hermana estas dos regiones y sirve de pretexto para conocerse mejor, para aprender sobre su historia y sus legados, para divulgar los hechos y procesos que han construido a sus sociedades, para conocer a fondo el presente de éste continente y debatir las posibilidades de su futuro. Sin embargo, para lograrlo respetando la memoria de estos pueblos, será necesario *repensar la historia de África*, en un esfuerzo por evitar caer en los paradigmas establecidos por aquellos “científicos” que por intereses coloniales han negado el papel de África en la historia universal y han borrado aquellos procesos no convenientes para el discurso histórico de las potencias imperialistas.

En este sentido, debe tomarse en cuenta que por mucho tiempo los principios hegelianos han influido en la explicación de África como un continente sin historia y por lo tanto, sin posibilidad alguna de contribuir al desarrollo de la historia universal. Frente a estas ideas, utilizaremos la propuesta que construyó y dejó como legado a la humanidad el senegalés Cheikh Anta Diop en el marco de los estudios africanos: “*pasar de la etnografía hegeliana a la visión histórica de África, dentro del marco general de la historia universal*”¹

Por todo lo anterior, este trabajo tiene por objetivo principal, realizar una revisión histórica crítica del papel del sindicalismo estudiantil africano en los procesos de independencia en la región occidental de colonización francesa. A través de los objetivos específicos, se busca analizar los procesos sociales africanos e internacionales que dieron origen a este movimiento de resistencia organizado, así como también estudiar la función y los mecanismos de intervención del sindicalismo estudiantil en los procesos de independencia con el fin de conocer su repercusión en la historia africana del siglo XX.

Como lo menciona Carlos Pereyra, “...es tarea de la investigación histórica recuperar el movimiento global de la sociedad, producir conocimientos que pongan en crisis las versiones ritualizadas del pasado y enriquecer el campo temático incorporando las cuestiones suscitadas desde la perspectiva ideológica del bloque social dominado.”²

Atendiendo a esta idea, la importancia de estudiar el papel del sindicalismo estudiantil africano en los procesos históricos del siglo XX en esta región y en el campo internacional radica en la posibilidad de contribuir a la apertura de nuevos espacios de estudio en las ciencias sociales a través de nuevas aproximaciones; replantear conceptos y categorías que se han dado como únicos y universales y que no siempre responden a la realidad, lo cual repercute en análisis erróneos y propuestas o medidas poco útiles al momento de su concreción; especialmente favorece el diálogo y la retroalimentación entre culturas de diferentes países que han experimentado procesos similares (colonización, resistencia, movimientos estudiantiles) y por lo tanto, en general, permite avanzar en los estudios de

¹ Adonon Djogbénu, Fabien (comp.) *Estudios africanos. Hacia el Universo Negroafricano*. Vol. I, UNAM – FCPyS, México, 2003, p 13

² Carlos Pereyra “Introducción” en Carlos Pereyra (et al.) *¿Historia Para Qué? 2ª ed.*, Siglo XXI, México 2002 p.11

culturas diferentes lo cual es una de las vías más importantes hacia el fortalecimiento de lazos entre distintas naciones.

Es posible decir que el sindicalismo estudiantil africano es una consecuencia de la colonización francesa (centralizadora y asimilacionista) que no fue prevista por el pensamiento colonial y también es el resultado de la permanencia de los valores tradicionales de las sociedades africanas que han resistido a la dominación desde su inicio.

La combinación de estos dos elementos dará al sindicalismo estudiantil africano un carácter particular. De allí que nuestra hipótesis principal sea que las acciones del sindicalismo estudiantil no tenían como fin las reivindicaciones materiales, por el contrario, tenían fines políticos ya que, ante todo, buscaban la independencia y la eliminación del sistema colonial. Las hipótesis específicas establecen que el sindicalismo estudiantil africano, en los países de colonización francesa, se constituyó como una institución *sui generis* y se conformó de acuerdo a las necesidades y prácticas de la sociedad en resistencia; este fenómeno influyó en la historia francesa debido a que logró modificar las políticas coloniales de éste país y las luchas de estas organizaciones contribuyeron en gran medida para que los países africanos accedieran a la independencia.

El sindicalismo estudiantil africano es, por ende, el resultado de procesos complejos, antagónicos y complementarios al mismo tiempo, así como de la multitud de interacciones entre ellos. De allí, que su estudio precise un enfoque multi y transdisciplinario, lo cual permite también desarrollar el objetivo de elaborar una historia crítica del sindicalismo estudiantil africano.

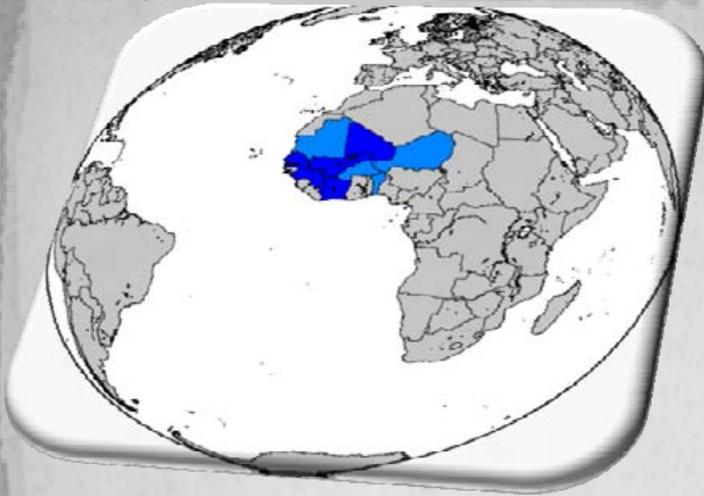
Estos planteamientos se verán reflejados en la construcción y en el desarrollo de los capítulos. De ésta forma, en el capítulo primero se establece el contexto colonial en el que emerge el sindicalismo estudiantil. Por ello, se hace una revisión del significado de “colonialismo”, se estudian las teorías que han tratado de justificar éste acto y sobre todo se especifican aquellos impactos políticos, económicos y sociales que crearon las estructuras de las cuales surgirán los sindicatos estudiantiles africanos.

En el segundo capítulo, se desarrolla el contexto antagónico y complementario de la colonización: las resistencias africanas. Para su estudio se ahondará en su significado y en la relación de éste con las Relaciones Internacionales. Lo anterior debido a que las resistencias en África, por su constitución particular, además de ser el origen y contexto africano del sindicalismo estudiantil, permiten también, a través de su identificación, plantear el método que guiará el análisis de éste tema. Igualmente, resulta de gran utilidad para conocer los objetivos y el contenido histórico, cultural y discursivo de nuestro objeto de estudio, es por ello que el capítulo concluye con un análisis de la ideología contenida en la religiosidad del pueblo negro-africano, la cual es parte estructural de los movimientos de resistencia en general y del sindicalismo estudiantil en particular.

El tercer capítulo es la síntesis del trabajo, entendida ésta como el resultado de un proceso dialéctico en el que la tesis es el planteamiento de la colonización y la antítesis, la explicación de las resistencias. Este último apartado es también el final de un cuento en el que se conoce la identidad del actor central es por ello que, se analiza el concepto de juventud africana y el surgimiento del estudiante que forma los sindicatos. Por estas mismas razones se establece también la función de los sindicatos en general, de los sindicatos africanos y del sindicalismo estudiantil francés como estructuradores de nuestro objeto de estudio. Finalmente, estudiamos la evolución, los fines y las actividades del sindicato estudiantil africano en Francia y en Senegal en el proceso de independencia de África Occidental de colonización francesa en 1960.

¿El sindicalismo estudiantil africano logró la independencia total de los pueblos africanos en la década de 1960? La solución a esta interrogante podemos conocerla en las conclusiones y perspectivas de ésta tesis. En éste último apartado, también se enumera en forma breve la respuesta de otras preguntas que guiaron éste trabajo, por ejemplo ¿Cómo surgió el sindicalismo estudiantil africano? ¿Cómo abordar el estudio del sindicalismo estudiantil? Y ¿Qué es sindicalismo estudiantil africano?

Finalmente, en los anexos a esta tesis, el lector podrá encontrar documentos que son importantes para entender el desarrollo histórico del sindicalismo estudiantil africano, sus objetivos y sus planteamientos.

ÁFRICA OCCIDENTAL FRANCESA

Región política que se conformó al momento de la colonización y hasta 1958. Estaba constituido por 8 países:

Mauritania
Senegal
Sudán Francés (Mali)
Guinea
Dahomey (Benin)
Côte d'Ivoire
Niger
Alto Volta (Burkina Faso)

Mapas de África tomados de: <http://www.afdb.org/en/countries/west-africa/>
Mapa AOF modificación propia, tomado de: <http://d-maps.com>

Capítulo 1

COLONIALISMO Y SUS IMPACTOS. EL SURGIMIENTO DE LA RESISTENCIA ORGANIZADA

“Tout peuple qui en opprime un autre
ne saurait être un peuple libre”

Benoît Balla. Presidente FEANF, 1956

1.1 HACIA UNA DEFINICIÓN DE COLONIZACIÓN.

En el estudio de la historia y la historia particular de las regiones, por lo general se encuentran hechos que son parteaguas para la comprensión de los fenómenos pasados y futuros, y que en muchos casos constituyen la clave para entender el desarrollo de los acontecimientos políticos, sociales y económicos del área de estudio en cuestión.

El colonialismo es quizá uno de estos fenómenos que se caracteriza por producir vínculos entre países, ya sea por la relación entre el colonizador y el colonizado, por la unidad entre países que lo han sufrido o por las características similares creadas en ellos producto de éste hecho y de las respuestas contra él, ejemplo de lo anterior son las regiones de América Latina, Asia y África.

El estudio de la historia del siglo XX en África no puede escribirse sin hacer referencia al hecho colonial; los fenómenos surgidos de este episodio son trascendentales para la comprensión de las regiones del África actual. En palabras del investigador africano A. Adu Boahen³, la colonización, pese a ser un “simple” intervalo de la larga historia africana, tiene consecuencias importantes en los ámbitos políticos, económicos y sociales. Durante éste periodo, la trayectoria del continente fue “forzada” a tener un rumbo que le ha dado en gran parte, sus características actuales con grandes similitudes entre las diferentes naciones. Ésta etapa del pasado reciente exige ser mas estudiada ya que existen todavía muchos vacíos que deben ser llenados.

El colonialismo en África generalmente se ha explicado y enseñado⁴ sobre principios eurocéntricos, en especial por aquellas potencias y grupos políticos⁵ que resultaron

³ A. Adu Boahen, “África y el desafío colonial”, *En Historial General de África*, Vol. VII Cap.1, UNESCO TECNOS, España,1987, p. 827

⁴ Un ejemplo de éste tipo de enseñanza en la actualidad es la ley de 23 de febrero de 2005 en Francia que impone una historia oficial en la que sólo se mencionan los “aspectos positivos de la colonización”. Para más información consultar

ganadores en la repartición de este gran continente. Para los investigadores que trabajan en la defensa y justificación de esta visión, la colonización dotó a los diferentes países del continente de una fuerza ventajosa y necesaria. Así lo describe L.H Gann y P. Duignan en la introducción de su libro sobre la colonización en África: “El sistema imperial se destaca como uno de los más poderosos motores para la difusión cultural de la historia de África; y su saldo positivo pesa más que su saldo negativo”⁶. Escrita en pleno siglo XX (1968), ésta idea refrenda la ideología que desde 1880 ha prevalecido en África y desde el siglo XVI en otras regiones del mundo y por la cual los pueblos han sido sujetos “a una subyugación, dominación y explotación extranjeras[...] que compromete la causa de la paz y de la cooperación mundiales”⁷ como lo entiende la Declaración de la ONU en la resolución 1514 (XV) sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, en su primer párrafo, acerca del significado de colonialismo.

El significado del fenómeno colonial así como el concepto mismo, ha sido discutido ya por varios cientos de años y es uno de los temas sociales más controvertidos. El contenido conceptual está dado por el grupo social que lo desarrolle y su experiencia en torno al fenómeno, así como su ubicación geográfica y las condiciones políticas y económicas en las que se encuentre. Sin embargo, una cosa es cierta, los estudios más difundidos y defendidos han sido aquellos que toman poco o francamente no contemplan la versión de los pueblos colonizados; su voz ha sido escondida y acallada a través de los tiempos.

Hasta hace unas pocas décadas, la historia se había escrito unilateralmente.⁸ Esto poco a poco ha cambiado aunque siguen haciendo falta esfuerzos por divulgar los nuevos enfoques de análisis.

Afrique Liberation “Pétition des historiens contre la loi française du 23 février 2005 Colonisation : non à l’enseignement d’une histoire officielle” en <http://www.liberationafrique.org/spip.php?article514> 27/11/08.

⁵ Ver el anticolonialismo europeo de Marcelle Merle; también es justo decir que por cuestiones pragmáticas como el costo económico que suponía la colonización, no todos apoyaban la empresa colonial, especialmente durante la época de la colonización africana

⁶ A. Adu Boahen *Op. Cit.*, p.830

⁷ Organización de las Naciones Unidas “Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales *La resolución 1514 (XV)*” Versión electrónica en <http://www.un.org/spanish/descolonizacion/folleto/UN/Spage5.html>, 27/11/08

⁸ En América Latina el libro titulado “*La visión de los vencidos*” del Mtro. Miguel León Portilla escrito en 1959 es quizá uno de los esfuerzos más importantes por romper con la historia “conocida” y divulgada; En África éste esfuerzo corresponde a los ocho volúmenes de la “*Historia General de África*” que publicó la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)

Tomando en cuenta la complejidad que resulta definir objetivamente lo que se entiende por colonización, así como la recomendación de Ania Loomba,⁹ consideraremos no ajustar este trabajo a un solo significado semántico sino que procuraremos redefinir el concepto a partir de la relación de éste con los procesos históricos particulares de la región que estudiaremos: África Occidental de colonización Francesa.

Lo anterior no implica que no coincidamos con la idea de estudiosos del tema como F. A. Ajayi, Walter Rodney, Joseph Ki-Zerbo, Alí al Mahzruí, entre otros, de que la colonización es un fenómeno temporal y multidimensional con carga negativa que ha beneficiado solamente a aquellos grupos que la ejercieron y que de haber algún saldo positivo (o la consideración de éste) no fue por la acción del colonialismo en sí, sino por hechos circunstanciales, o bien por la reacción de los colonizados y la capitalización que éstos hicieron de los diferentes elementos impuestos.

Ilustración 1. Avance colonial en África Occidental Francesa.

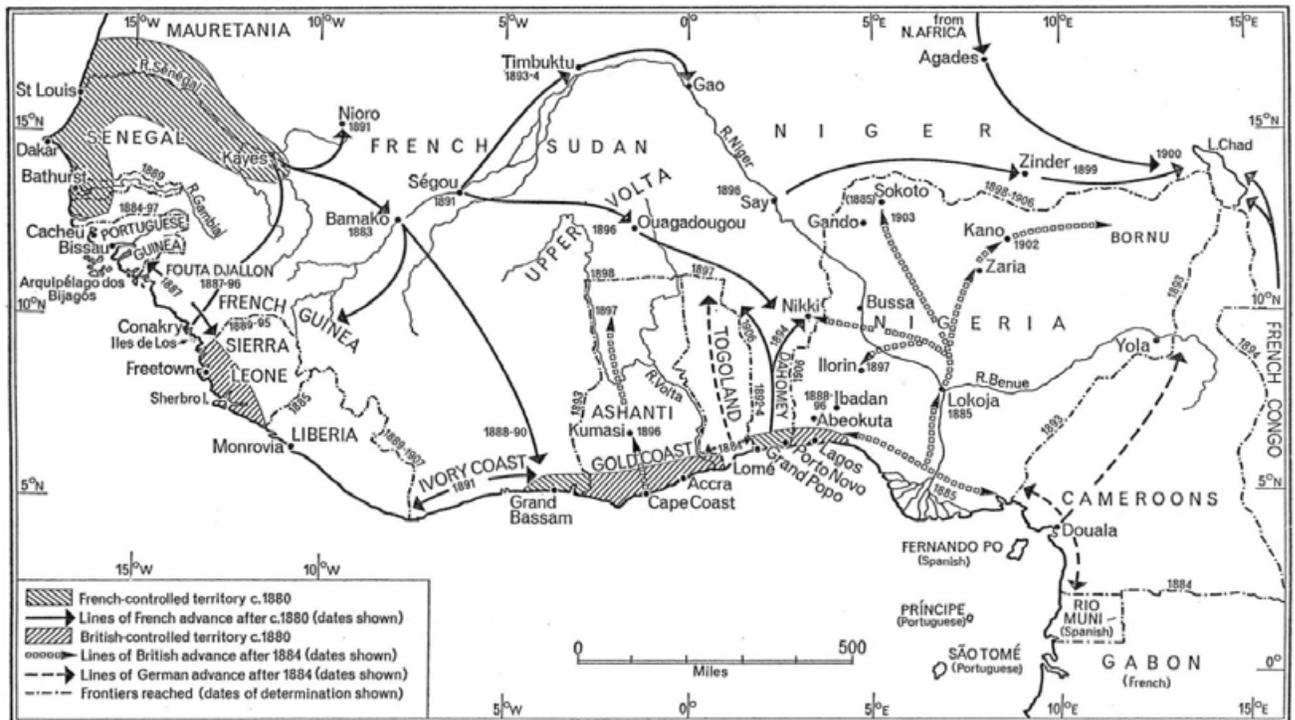

Fig. 8. The imperial advance into West Africa, c. 1880-1900.

L.H Gann , Duignan Peter (ed) *Colonialism in Africa 1870-1960*, Cambridge University Press, RU, 1969, p.4

⁹ Ania Loomba. *Colonialism/Postcolonialism*, Routledge, Gran Bretaña, 1998, p. 24

1.2 TEORÍAS DE LA COLONIZACIÓN

Como el concepto mismo, las razones de la colonización a finales del siglo XIX son ampliamente discutidas. El fenómeno colonial es el producto, por un lado, de las relaciones históricas entre las potencias colonizadoras de Europa occidental del momento (Inglaterra, Francia, Bélgica y en menor medida España, Portugal y Alemania) y por otro, reflejo de los procesos económicos, políticos y culturales particulares del interior de cada estado, ambos acompañados de una serie de justificaciones que pretenden legitimar la ocupación.

Es dentro de este contexto intelectual que han salido a la luz una multitud de teorías en la búsqueda de una explicación que permita encontrar sentido a éste fenómeno y que, a su vez, pretenden afirmar las explicaciones dadas por el colonizador o descubrir las razones más profundas de ésta acción.

A decir de P. F. Gonidec¹⁰, la colonización en África es un producto eminentemente europeo resultado del proceso capitalista. La discusión de éste fenómeno se centra en sus motivos tanto ideológico-discursivos como prácticos, los que de forma general podemos enumerar en la siguiente tabla:

Ideológico-Discursivos:	Prácticos
<ul style="list-style-type: none">• La idea de la supremacía racial;• La empresa religiosa;• Y la empresa humanitaria, que tiene como telón de fondo la “misión civilizatoria” y el objetivo de la “ayuda”	<ul style="list-style-type: none">• Económicos La necesidad de:<ul style="list-style-type: none">▪ Mano de obra barata▪ Mercado▪ Materias Primas• Políticas<ul style="list-style-type: none">▪ Rivalidad entre potencias▪ Control sobre las naciones

¹⁰ Véase P.F Gonidec. *L'Etat Africaine*. Librerie Generale de Jurisprudence, Paris, 1970 p. 60. La tabla está elaborada a partir de los planteamiento de este autor.

Es posible ampliar esta clasificación a través de la obra de G. N Uzoigwe en donde el autor nos proporciona una clasificación de las teorías que explican las razones de la colonización. Éstas se pueden observar en el siguiente cuadro¹¹:

Ideológico-Discursivas	Prácticas		No considerada en la historia oficial
Teorías Psicológicas	Teorías económica	Diplomáticas	Dimensión Africana
Darwinismo social Cristianismo-evangélico Atavismo social	Imperialismo económico	Prestigio Nacional Equilibrio de Poder Estrategia global	Nacionalismo africano del siglo XIX Transición al comercio legítimo Resistencias africanas

No es materia de este trabajo puntualizar o desarrollar más el discurso “occidental” sobre las acciones colonialistas; baste decir que estas proposiciones son importantes en el análisis global del colonialismo ya que son producto del pensamiento de los colonizadores europeos. Buscan, como se dijo anteriormente, legitimar el proceso de conquista y control sobre las poblaciones de África y engloban la idea sobre la supremacía del “blanco” que es la ideología que subyace a las acciones, las cuales son consecuencias a su vez, de la industrialización en Europa.

Aquellas de contenido religioso, humanitario y filantrópico reflejan valores que si bien en la actualidad siguen siendo parte del pensamiento imperialista, no son expresadas ya de la misma manera o son escondidas dentro de ciertos discursos sobre cooperación y desarrollo.

Lo cierto es que la actividad de los misioneros fue crucial para la colonización, pues a través de ellos el pensamiento europeo penetró en el sistema social africano, por medio de la religión y la educación, como lo veremos más adelante. Sin embargo, ésta teoría es limitada, ya que no fueron ellos quienes en realidad impusieron el sistema colonial; fueron

¹¹ Godfrey Uzoigwe. “La división y conquista europeas: visión general” en Adonon Djogbenou, Fabien. *Antología de Estudios Africanos. Colonización y en busca de Estado nación y democracia*. Vol II, UNAM-FCPyS, México, 2003, pp. 19-52. Es posible encontrar también éste artículo en la *Historia General de África*, Vol. VII Cap.1, UNESCO TECNOS, España,1987

solamente parte del fundamento moral, ideológico y axiológico y esto impide que sea tratado como una teoría en sí, por lo menos para este trabajo.

Aquellas de contenido “científico” de tradición generalmente hegeliana, respecto al papel de África como ente marginal en la historia universal, no son válidas actualmente a la luz de los nuevos avances en áreas como la genética y la antropología física, por ejemplo. Ni siquiera aquel sobre el atavismo social que fue uno de los primeros intentos por explicar psicológica y sociológicamente la colonización y cuyo titular fue Joseph Schumpeter.

En ésta teoría, se explicaba la dominación y el gusto por ella como un deseo innato del hombre. Aunque esta definición resultara atractiva para el pensamiento colonizador, su mayor debilidad (como lo explica el mismo Uzoigwe) es que resulta poco clara y a-histórica. En ella se descontextualiza el fenómeno y se psicologiza, pretendiendo por lo tanto justificar y entender el pensamiento del colonizador como individuo aislado, lo cual resulta prácticamente imposible pues, como afirma Jean Paul Sartre: “la colonización no es el resultado estadístico de miles de empresas individuales”¹², es por el contrario, un complejo proceso social. No se consideran otras esferas que contribuyen a su construcción histórica: la social, la económica y la política, las cuales se entrelazan al punto de ser casi imposible su separación.

Por el contrario, prestaremos mayor atención a las teorías “prácticas”, las cuáles abarcan aquellas de naturaleza económica y diplomática o política, así como a la teoría de la Dimensión Africana, con la que este trabajo se identifica.

La colonización es, ante todo, económica, dice P.F Gonidec en su libro sobre el Estado en África. A partir de la segunda mitad del siglo XVIII y principios del siglo XIX en Europa, especialmente en Inglaterra y después en el resto del continente, se presentó una de las transformaciones mas revolucionarias de la historia de la humanidad, comparable con hechos históricos como la utilización de las herramientas y la edad de hierro: la revolución industrial.

La revolución industrial trajo grandes cambios en las sociedades europeas, sobre todo, un nuevo orden económico: el capitalismo primero y el imperialismo después. Además,

¹² Jean Paul Sartre. *Colonialismo y neocolonialismo*. 2º ed. Lozada, Argentina , 1968, p.21

nuevas clases sociales surgieron de este hecho: la burguesía y el proletariado y nuevas potencias empezaron a cambiar el orden internacional.

La creciente industrialización y el capitalismo requirieron de mano de obra barata, materias primas y nuevos mercados que permitieron a las potencias industriales mantener el ritmo de producción y enriquecimiento. En este sentido Joseph Ki-zerbo afirma: “La era de la mecanización imponía a África un nuevo papel en el desarrollo europeo. Buscar las posibilidades de África en el campo de las plantaciones y minas, controlar eventualmente tales fuentes de materias primas, y disponer de una gran masa de consumidores.”¹³

La teoría económica basa su análisis en estos hechos. En ella, la intervención en África se debe precisamente a la mutación del capitalismo a su fase superior: el imperialismo. G.N Uzoigwe ubica los orígenes de ésta teoría en 1900, fecha en la que, durante una reunión de los social-demócratas alemanes, Rosa Luxemburgo ubicó al imperialismo en la última fase del proceso capitalista y George Ledebour mencionó que la base de la política mundial (*weltpolitik*) sería “un desarrollo de todos los capitalismoes hacía una política de pillaje”¹⁴. Sin embargo, quien formuló la exposición clásica de ésta teoría fue Atkinson Hobson. Este autor expuso la relación entre el excedente de capital, la sobreproducción y el consumo limitado con la necesidad de una política de expansión que asegurará el mantenimiento y aumento de la producción.

Otros autores seguirían esta tesis. Lenin, por ejemplo, aseguró que esta transformación sería la herramienta para la autodestrucción del capitalismo y provocaría una guerra entre los viejos países colonizadores con los nuevos países en crecimiento, los cuales disputarían territorios para ellos. Esta teoría la encontramos dentro de la mayoría de los estudios de los propios africanos al respecto y sus principios han seguido siendo usados como explicación válida e incluso necesaria de éste fenómeno¹⁵.

Junto a las teorías económicas, las teorías políticas han sido ampliamente utilizadas y centran la atención en los procesos estatales e interestatales que se desarrollaban en la segunda mitad del siglo XIX. Éstas teorías “diplomáticas” como las llama Uzoigwe

¹³ Joseph, Ki-Zerbo. *Historia del África Negra*. Vol.II, Alianza Universidad, Madrid, 1972, p. 60

¹⁴ Godfrey Uzoigwe. *Op. Cit* p. 21

¹⁵ Así lo demuestra por ejemplo los diversos artículos encontrados en la *Historia General de África* en el Vol. VII concerniente a ésta época precisamente

muestran una Europa dividida y en conflicto, razón por la cual seguramente, Aimé Cesaire ve a esta Europa y al proceso colonialista como *decadente y enferma*¹⁶.

Para analizar mejor el contenido de éstas teorías, ubiquemos algunos de los fenómenos históricos más importantes de la época:

- Congreso de Viena;
- Las independencias de América Latina;
- El devenir de Estados Unidos como país industrializado;
- La guerra civil en Estados Unidos
- La creación de un fuerte Estado alemán;
- La unificación italiana ;
- El pujante imperio Ruso;
- La guerra de Crimea;
- La guerra ruso-turca;
- La guerra franco-prusiana;
- Las revoluciones de 1848;
- El segundo imperio francés;
- La depresión económica de 1873-1895.

Todos éstos hechos históricos muestran el estado de la política europea y ayudan a entender las premisas de las teorías “diplomáticas” en particular las de *Prestigio nacional, Equilibrio de poder y Estrategia Global*

La síntesis de las diferentes teorías es la siguiente:¹⁷

¹⁶ Cesaire Aime, *Discours sur le colonialisme*, 6° ed, Presence Africaine, Francia, 1975 p. 15

¹⁷ Síntesis de la información proporcionada por Godfrey Uzoigwe *Op. Cit* p. 26-29.

Teoría	Máximo exponente	Contenido
Prestigio Nacional	Carlton Hayes	Para el autor, el imperialismo es sólo el reflejo de los diferentes nacionalismos que una vez conformados buscaron obtener el prestigio a través de la expansión colonial. Elimina la variable económica del análisis
Equilibrio de Poder	F.H Hinsley	Para éste autor, frente a los conflictos que se desarrollaban en Europa y como una salida por mantener el orden y la paz en el continente, los líderes estatales buscaron desviar los conflictos a África, es decir, concretar los enfrentamientos en la repartición africana para lograr el equilibrio diplomático. Elimina también del análisis el aspecto económico.
Estrategia Global	Ronald Robinson y John Gallagher	Ésta teoría se esfuerza en demostrar que la conquista no estuvo motivada por cuestiones económicas, sino que las potencias europeas se vieron forzadas a invadir el continente africano por las crecientes luchas nacionalistas al interior de éste ya que que podían afectar los intereses que éstas potencias tenían en otras partes del mundo, como la India Británica.

Éstas teorías tratan de desechar el aspecto económico de sus análisis sin entender, como lo explica Catherine Coquery-Vidrovitch, que los hechos históricos antes mencionados son causa y consecuencia del imperialismo, y todas las esferas (la política, la económica y la social) impulsaron paralelamente “la voluntad de crear, de recobrar o de mantener la grandeza nacional a través de la competencia colonial”¹⁸. En consecuencia, buscaron apropiarse de nuevos territorios en África que les aseguraran, el continuo desarrollo industrial para así conservar, demostrar o formar su hegemonía frente a los otros Estados.

¹⁸ Catherine, Coquery-Vidrovith,. “Representations et discours. Le postulat de la supériorité blanche et de l’infériorité noire”. En Ferro, Marc (coord.) *Le livre noir du colonialisme. XVIe-XXIe siècle: de l’extermination à la repentance*, Robert Laffont ,París, 2003, p . 672.

Este nuevo contexto político y económico modificó las relaciones que, desde el siglo XV, se habían mantenido entre Europa y África. La trata de esclavos había insertado a África al sistema económico mundial y misioneros, comerciantes y aventureros habían establecido relaciones con diferentes pueblos del continente, en especial en la costa Occidental, mucho antes de la colonización¹⁹. Pero en el transcurso de tan sólo 30 años (1890-1910) la mayor parte del continente africano fue dividido, ocupado y colonizado por los europeos.

Lo anterior nos permite apreciar no sólo la carga eurocéntrica de las teorías aquí presentadas, sino también otro de sus grandes problemas: todas ellas contienen la información fragmentada. Por ello, aún cuándo sus reflexiones pudieran ser útiles, el análisis resulta incompleto.

Debemos recordar que la colonización, como lo señala el Profesor Fabien Adonon Djogbénu, es un hecho “multidimensional, un fenómeno global de dominación en el que todos los aspectos (político, jurídico, económico, social, cultural, religioso, etc.) son solidarios y complementarios.”²⁰ De ésta reflexión, se desprende que por su carácter mismo, el análisis debe ser igualmente interdisciplinario, global e integrador.

El análisis debe ser abordado desde todas las perspectivas posibles para tener una aproximación lo más objetiva e integral, en donde todos los aspectos se conjuguen e interactúen constantemente. Ello es así puesto que, como lo establece Catherine Coquery-Vidrovitch, “las rupturas no son el fruto único de la acción colonial y neocolonial sino el complejo resultado de poderosas dinámicas internas y conflictivas con la penetración desigual de los hábitos y efectos de una integración creciente en el mercado mundial y sus aditamentos ideológicos”²¹

La carga eurocéntrica se ve expresada en el origen mismo de las teorías. En sus argumentos justificadores, Europa parece más bien reactiva a elementos que suceden fuera de los márgenes de sus acciones (como si la colonización fuera en sí misma un hecho indiscutiblemente lógico) o bien está dispuesta, en un espíritu “desinteresado”, a ayudar al

¹⁹ A. Adu Bohem *Op. Cit.*, p. 839

²⁰ Fabien Adonon Djogbénu., “La resistencia de los africanos al sistema colonial y su evolución” p. 80 en: *Antología de Estudios Africanos*, vol.II, FCPyS, UNAM, México, 2003 p. 82

²¹ Citado por Iniesta Ferrán. *El planeta, negro, aproximación histórica a las culturas africana*, 2ª ed, Los libros de la Catarata, Madrid, 1998, p. 45.

continente que consideran desvalido. Pero sobre todo Europa aparece como único sujeto de análisis.

Para P.F Gonidec la colonización es un producto original de Europa y en efecto, es quien la desarrolla. Sin embargo, no debe desaparecer del análisis la perspectiva histórica africana ya que finalmente, es el sujeto que recibe la acción, participa en ella y la vuelve suya. Eliminar del análisis histórico el contexto africano significa perpetuar la idea de un continente sin cultura y sin pasado y negarle su participación dentro de la historia universal. Así lo establece J.F.A Ajayi cuando menciona en su artículo “*Colonialism: an episode*” que las llamadas reacciones africanas a las actividades europeas parecen sorprendentes y extrañas sólo cuando sus raíces en la historia Africana no son examinadas.²²

Es posible hacer una nueva lectura en donde la colonización no se presente como un hecho unilateral de Europa sino como una acción que involucra a grupos humanos que habían interactuado ya por varios siglos. Esto no quiere decir que se desechan por completo las teorías anteriores, sino que, por el contrario, el estudio de sus elementos es complementario. Por ejemplo, el historiador G. Hardy sugiere que “la resistencia africana a la creciente influencia europea precipitó la conquista real, de la misma manera que la creciente rivalidad comercial (y agregaríamos política) de las naciones industrializadas condujo a la división.”²³

Dentro de la teoría de la “Dimensión Africana” existen varias explicaciones; una de ellas como se acaba de establecer es que el cambio en las relaciones se debió, a la transformación del comercio ilegal (trata de esclavos) por el “pillaje legal” (materias primas), éste cambio económico así como el incremento de las resistencias contra la influencia de las potencias, como se mencionó, fueron las causas que impulsaron la división y la conquista.

Otra explicación puntualiza que, el incremento de los nacionalismos africanos durante el siglo XIX (como el Zulu, el etíope con Menelik II, o el de Samori Ture) se debió a que buscaban imponerse y obtener el reconocimiento de las potencias europeas lo cual “obligó”

²² Traducción libre de J.F.A Ajayi, , “Colonialism: An episode” en L.H Gann , Duignan Peter (ed) *Colonialism in Africa 1870-1960*, Cambridge University Press, RU, 1969, p 471

²³ Cita tomada de Godfrey Uzoigwe *Op. Cit* Godfrey, p. 49.

a la conquista de África ya que ponía en riesgo o amenazaba con limitar el comercio de dichas potencias.²⁴

La información sobre la historia de África es, en muchas ocasiones, precaria (no porque no exista, sino porque no es difundida). Esto ocurre sobre todo con aquella historia anterior al siglo XIX. Existe por tanto, la impresión generalizada de que es sólo este siglo el que presenta el mayor número de transformaciones o los cambios más significativos y duraderos, por lo tanto, las explicaciones se basan en la relación entre los intercambios europeos con los pueblos africanos, para desarrollar la idea de que éstos influyeron en los acontecimientos históricos al interior de África.²⁵

Para establecer una teoría de la Dimensión Africana más coherente, debemos, como lo menciona J.F.A Ajayi²⁶, extender el periodo de estudio a eventos anteriores al siglo XIX y a las áreas en donde los colonizadores tuvieron menos contacto; para éste autor es necesario enfatizar el hecho de que las sociedades africanas no permanecieron estáticas durante el siglo XIX como tampoco lo hicieron durante la revolución Islámica o a la llegada de holandeses y portugueses cuatro siglos antes.

Es preciso considerar que, mucho antes de la llegada de los colonizadores, existían ya Estados, reinos e imperios que se organizaban de acuerdo a sus necesidades, como los *yoruba* o los *edo* en Nigeria o los *ashanti* en Ghana. Para la historia de estos Estados, dice J.F.A Ajayi, la entrada de los europeos no fue más que un incidente, incluso afirma que hay evidencia de que ha sido exagerado el impacto del comercio europeo en el desarrollo y las estructuras africanas a principios del siglo XIX en las zonas costeras.²⁷

A través de lo anterior, es posible observar que la colonización como articulador significa también el encuentro de las historias europeas y africanas; por lo tanto, no puede ser explicada sin una de ellas. Las teorías aquí expuestas se complementan y nos ofrecen un panorama mucho más amplio y objetivo de este fenómeno.

²⁴ Véase Joseph Ki-Zerbo *Op. Cit.* p. 626

²⁵ Ver por ejemplo la tesis de Elizabeth Colson, "African society at the time of scramble" en L.H Gann , Duignan Peter (ed) *Colonialism in Africa 1870-1960*, Cambridge University Press, RU, 1969, p.27

²⁶ JFA Ajayi *Op.Cit.* p. 501

²⁷ Para mas información consultar: G.I Jones, *Trading States of the Oil Rivers: a study of political development in Eastern Nigeria*, Oxford University Press, Londres GB, 1963.

Por las razones aquí expuestas (ideológico-discursivas, económicas y políticas) la colonización en África se materializó en el Congreso de Berlín entre 1884 y 1885. En él, las potencias europeas se repartieron el continente. Lápiz y papel sirvieron como armas para una conquista que duraría aproximadamente 80 años. Durante ese lapso, los procesos de colonización tenderán a trastocar las instituciones tradicionales africanas para perpetuar un sistema de explotación. Al mismo tiempo, los africanos lucharán contra la dominación en relación directa con los métodos que los europeos utilizaron ¿Cuáles? Lo veremos a continuación:

1.3 LAS SITUACIONES COLONIALES.²⁸

No sólo se ha buscado legitimar dentro del discurso dominante europeo las causas de la división y la conquista africana sino incluso, se ha mitificado la historia de la implantación del colonialismo.

Por el espacio tan corto en que ocurrió la colonización (80 años) la historiografía colonial explicó esta fase como un proceso homogéneo, controlado, sin resistencias, simple y rápido. Lo anterior, no cuenta con un sustento histórico y las diferentes situaciones coloniales así lo demuestran.

A la división en papel del continente africano realizada en el Congreso de Berlín, le siguió el periodo de la ocupación. Es un periodo de gran violencia, no sólo por el aspecto militar de la invasión sino también por los mecanismos administrativos, sociales e ideológicos utilizados en pos del control total sobre las zonas invadidas así como por las resistencias de los africanos a éstos.

²⁸ *Situación colonial* es un término utilizado para definir en general la situación de dependencia en la que se encontraron los pueblos africanos a partir del Congreso de Berlín y hasta las Independencias. La noción central de este concepto fue acuñada por Georges Balandier. No se está de acuerdo en este trabajo con la idea de totalidad que engloba este concepto tanto del proceso colonial como de las sociedades que estuvieron involucradas en él. Aunque pueden encontrarse características similares, existen diferencias que modifican las condiciones en la relación entre colonizadores y colonizados produciendo historias diferentes; por eso se habla aquí de las *Situaciones coloniales*, en plural, haciendo referencia a la variedad de escenarios que pueden encontrarse dentro del proceso colonial. Para más información al respecto se recomienda la lectura de Catherine Coquery-Vidrovitch, , *L'Afrique Noire, de 1800 a nos Jours* , Presses Universitaires de France, Francia ,1974, pp. 345-351 y de Adonon Dojgbénou, Fabien, “La Resistencia de los Africanos al Sistema colonial” EN *Antología de Estudios Africanos Colonización y en Busca de Estado Nación*, Vol. II, UNAM, FCPyS, México 2003 pp.79-89.

Como descubriremos a lo largo de este trabajo, al igual que los enfrentamientos, dichos mecanismos han variado en la forma y el espacio. Si la colonización, como se ha mencionado anteriormente, es un fenómeno global, no lo son así las formas en como se lleva a cabo dicha empresa. Es decir, pese a que la colonización fue una empresa común desarrollada por diferentes potencias, las formas como se expresa, se implanta y en los momentos en que lo desarrollan en los diferentes países colonizados, sí resultan ser distintas.

Estas particularidades están dadas por el proceso histórico específico de las dos sociedades que se enfrentan, así como de la interacción (dominación-resistencia) de sus estructuras sociales, políticas y económicas. De lo anterior resulta que no sólo es diferente el proceso colonial entre África y Asia por ejemplo, sino que dentro del continente africano se pueden identificar distintos esquemas de colonización.

Dichos esquemas pueden diferenciarse dependiendo de la potencia colonizadora: de acuerdo a su experiencia previa en otras empresas coloniales y a las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales al interior de sus respectivos países. Los diferentes Estados, buscaron las formas más eficientes de invasión y control de las zonas repartidas, lo cual permite ahora, ubicar regiones específicas para su estudio y realizar contrastes de los mecanismos utilizados con otras zonas invadidas por otras potencias.

Al estudiar las diferentes formas de colonialismo en el continente africano no se debe olvidar que en todas ellas subyacen los mismos objetivos (explotación de los recursos naturales, mano de obra barata, mercados, misión civilizatoria, permanencia política), sin embargo, es posible afirmar que existieron en general dos grandes políticas o modelos coloniales: la política de asimilación o administración directa y la de administración indirecta (*Indirect rule*).

En los libros de historia en general, es frecuente encontrar una esquematización rigurosa de ambos modelos. La política de asimilación es asignada a la colonización francesa, mientras que la de administración indirecta es atribuida al canon inglés. Tanto la investigadora

francesa C. Coquery Vidrovitch²⁹ como el historiador inglés R.F. Betts³⁰ concuerdan en afirmar que, si bien es posible encontrar diferencias, ambas políticas coinciden en la necesidad de las potencias de ejercer la dominación utilizando personal e instituciones de los propios africanos como intermediarias entre el poder colonial y el pueblo a someter. Lo anterior se explica por cinco razones principales:

- Como resultado de las experiencias de los europeos que antes de la Conferencia de Berlín ya habían entablado relaciones con pueblos africanos y que conocían no sólo la dimensión y problemática territorial sino la dinámica institucional de algunas de estas poblaciones;
- Se buscó también minimizar los costos de la invasión como consecuencia de la recesión económica y ligado a ella, las presiones anticolonialista de grupos europeos ;
- Por la escasez de los recursos materiales y humanos frente a la extensión geográfica y demográfica de las regiones;
- Porque los teóricos de la asimilación no estaban preparados, como lo apunta C. Coquery-Vidrovitch, para responder por los cambios demográficos y de representación al interior de las instituciones francesas.
- Otra de las razones por las que al final del siglo XIX el modelo de asimilación no logró sostenerse como se pretendía en la teoría, fue como lo explica R.F Betts, por las continuas resistencias de los pueblos africanos. Éstas fueron obligando a la modificación y adaptación continua de los modelos coloniales a las diferentes situaciones que se presentaban en cada uno de los pueblos. Lo mismo ocurrió con la política de dominación indirecta, aún cuando se optó por ella, éste sistema tuvo que ser constantemente revisado frente a la realidad social, política y cultural africana.

²⁹ Catherine, Coquery-Vidrovitch, *L'Afrique Noire, de 1800 a nos Jours*, Presses Universitaires de France, Francia, 1974, p. 157

³⁰ Raymond F. Betts, , "Métodos e Instituciones de la Dominación Europea" EN: *Antología de Estudios Africanos Colonización y en Busca de Estado Nación*, Vol. II, UNAM, FCPyS, México 2003, pp.53-75.

Tomando en cuenta lo anterior, la perspectiva histórica global indica que la colonización no fue un proceso unilineal y estacionario, incluso al interior de las regiones enmarcadas por un esquema colonial específico. Joseph Ki-Zerbo por ejemplo, menciona que de las diferencias existentes en cada territorio “deriva la ambigüedad de la política colonial francesa, que oscilará, entre la utopía de la asimilación y el espejismo de la asociación.”³¹ Lo que atestigüa que las primeras tres décadas de dominación fueron ejercicios empíricos que no se estructuraron en su totalidad sino hasta el periodo entre guerras ya en el siglo XX.

Se debe considerar que desde la división en papel del continente africano, hubo una transformación sustancial: en esta partición, se agrupó o fragmentó a los diferentes entes sociales en esquemas mentales y físicos ajenos a la realidad social e ideológica de las sociedades que habitaban el continente africano, es decir, se realizó de acuerdo a los intereses de los colonizadores. Éste método general se repetiría hasta las independencias en los diferentes órdenes de organización social africanos³². Dentro de este marco, a continuación veremos los métodos por los cuales se organizaron los diferentes sistemas políticos coloniales para la dominación.

1.4 MÉTODOS COLONIALES DE DOMINACIÓN

La división del continente africano en Estados trazados y configurados de acuerdo a la visión europea, no sólo organizó los intereses de las potencias coloniales, esta nueva organización impuesta a las poblaciones africanas sirvió también como mecanismo de control para los colonizadores. A partir de esta organización general, se establecerán las instituciones administrativas y sociales que permitirán ejercer la dominación.

Las instituciones, a su vez, tendrán la misión de consolidar el modelo de Estado que cada país colonizador juzgó pertinente de acuerdo a su proceso histórico particular; esto es determinante incluso para la evolución o la idea de evolución que tenían sobre el sistema colonial. Estos modelos variaron en la forma de acuerdo a los diferentes contextos

³¹ Joseph Ki-Zerbo, *Op. Cit.*, p. 653

³² Y si se contemplan los modelos de desarrollo “diseñados” en la actualidad para los africanos, se podrá delinear la tesis, de que el modelo sigue siendo utilizado.

nacionales e internacionales (las dos guerras mundiales, por ejemplo) pero el núcleo central del pensamiento poco varió a lo largo de los años.

El modelo francés de intervención colonial, estaba relacionado con la idea de Imperio que se remonta al llamado *Ancien Régime*³³, mezclado con los ideales del discurso sobre la *Libertad, Igualdad, y Fraternidad*, acuñado durante la revolución francesa. Para los dirigentes franceses que sostenían esta idea, el progreso de las colonias así como su posible liberación no podía realizarse fuera del marco del poderío francés, como quedó establecido en el Congreso de Brazzaville en 1944. En esa ocasión, R. Maunier afirmó: “El fin de la obra de civilización consumada por Francia en las colonias desecha toda idea de autonomía, toda posibilidad de evolución fuera del *bloque francés del Imperio*”.³⁴ De esta manera, las políticas de colonización (de asimilación o de asociación después) estarían encaminadas a buscar siempre la relación política a manera de federación con la metrópoli y las instituciones administrativas, económicas y jurídicas serían las mismas que las francesas. El poder político estaría centralizado.

La independencia de Estados Unidos de Norteamérica, casi un siglo antes, proporcionó un marco histórico diferente para las ideas colonialistas de Gran Bretaña en África. A partir de esta experiencia, las políticas inglesas de dominación supuestamente estaban encaminadas a proporcionar a largo plazo la independencia controlada a las colonias. Por ello, las instituciones administrativas tenían la obligación de “preparar” a los colonos para su vida autónoma.³⁵

En cualquier caso, es posible afirmar que debido a las demandas originales del imperialismo (la explotación de los recursos naturales y la necesidad de mano de obra barata) y bajo el discurso ideológico de la misión civilizatoria, el sistema colonial en general emprendió la tarea de transformar la organización tradicional africana imponiendo conceptos y prácticas ajenas a su realidad.

³³ En español, “Antiguo Régimen” se refiere básicamente al sistema político y social aristocrático establecido en Francia durante las dinastías Valois y Bourbon del siglo XIV al siglo XVIII d.c. Véase P.F Gonidec *L'Etat africain*. Librairie General de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1970 p. 63

³⁴ Cursivas del autor. Traducción libre. *Apud.* P.F Gonidec *Op. Cit.* p. 67

³⁵ La historia de Sudáfrica es un ejemplo claro de que esta política estaba encaminada a transformar las estructuras tradicionales africanas y de que la Independencia no era una prioridad.

Veamos a continuación una tabla con ejemplos de los diferentes mecanismos que coadyuvaron a la imposición colonial y a la transformación de la organización tradicional, especialmente en el caso francés e inglés³⁶:

Ámbitos	Sistema Francés	Sistema Inglés
Legislativo	Debido a su estructura centralizada se aseguró que el aparato legislativo estuviera en manos de las autoridades correspondientes en las metrópolis.	Se creó un Consejo colonial que era un cuerpo colegiado con funciones legislativas o consultivas. Generalmente sus miembros eran designados o elegidos por representantes ingleses.
Administrativo	En la punta de la pirámide administrativa se encontraba el gobernador. También se estableció el <i>cercle</i> (cerco), unidad provincial o de distrito especialmente en África occidental francesa. Un administrador controlaba todas las actividades relacionadas con ese distrito, ejercía el poder, recolectaba los impuestos y podía ejercer como juez. A pesar de ser en teoría también una administración de tipo indirecto, el jefe “nativo” fue solo un auxiliar o agente administrativo. Se estableció el cantón en donde se agruparon aldeas.	La administración se realizaba con base en la idea de administración indirecta. Donde convenía, intentaron mantener la estructura de los pueblos que se colonizaban y en especial las figuras de autoridad, a las cuales generalmente se les atribuyó funciones que no tenían como la de recaudación de impuestos, o se les otorgó un significado político con el que no contaban. Lo anterior mantenía también la barrera “racial”. Las excepciones de este tipo de administración fueron Sudáfrica y Kenya, en donde se eliminó el factor político “indígena”.

³⁶ Tabla elaborada a partir de la información tomada de :Raymond Betts “Métodos e Instituciones de la Dominación Extranjera” En *Antología de Estudios Africanos Colonización y en Busca de Estado Nación*, Vol. II, UNAM, FCPyS, México 2003 pp 53-79

	<p>Impuestos. Éste es uno de los elementos más invasivos de la administración colonial. A través de ellos se pretendía, establecer condiciones de autosuficiencia de las colonias francesas, es decir, obtener recursos. Sobre todo se buscaba insertar a los colonizados al sistema económico monetario y capitalista.</p> <p>Hubo impuestos monetarios y laborales. Estos últimos tenían como fin conseguir la mano de obra barata.</p> <p>Tienen repercusiones tan importantes como la formación de aparatos burocráticos. Los funcionarios administrativos serían también la élite creada por los colonizadores para colaborar con ellos.</p>	
Judicial	<p>Debe tomarse en cuenta que el derecho europeo es un sistema encaminado al castigo de los culpables y los sistemas africanos tradicionales, generalmente tienen que ver con la reparación del agravio.</p>	
	<p>Además de imponer el sistema de valores e instituciones europeas, eliminaba la autoridad tradicional africana. El administrador era también el titular judicial.</p> <p>El <i>indigènat</i>, era un sistema mediante el cual el administrador podía imponer penas por mostrar descortesía a los funcionarios franceses o por la omisión de pago de impuestos sin la necesidad de tribunales.</p>	<p>Se introdujeron instituciones judiciales como el tribunal y la prisión. Se prestaba atención al derecho consuetudinario africano o musulmán siempre que las costumbres básicas estuvieran en concordancia con las normas inglesas fundamentales.</p>
Militar	<p>Pese a que la colonización fue pasando de las armas al control burocrático, las potencias nunca abandonaron completamente el control militar. Los africanos eran reclutados casi siempre para formar parte del cuerpo policiaco y eran enviados a sociedades a las que no pertenecían.</p>	
	<p>Francia consideró a África como una reserva de soldados. En 1919, se promulgó una ley por la cual se debían reclutar 10,000 nuevos soldados al año.</p>	<p>Los ingleses crearon una “Fuerza de defensa de Sudán” con el objetivo de la defensa de otras colonias inglesas de África oriental y Medio oriente.</p>
Social		
Educación	<p>La educación colonial en África se implantó por la acción de tres grupos principales: las misiones religiosas, los gobiernos locales y las élites africanas.</p>	

A pesar de los intentos coloniales representados en la tabla anterior es necesario señalar que, como la historia universal lo ha enseñado y usando una metáfora, el veneno, bajo ciertas circunstancias es también antídoto. Tanto la educación, como otras instituciones coloniales sirvieron después a los africanos como las vías para la resistencia y la lucha, de manera directamente proporcional a los medios utilizados por estas estructuras gubernamentales e ideológicas y en contra de la dominación. Escribe Frantz Fanon al respecto, “El oprimido, con la energía y tenacidad del naufragio, se abre camino sobre la cultura impuesta”.³⁷

El Derecho Internacional ha clasificado los diferentes periodos y formas de ocupación en: anexión simple, protectorado y sistema de mandatos o la tutela internacional. Sin embargo, las formas variadas no eliminan el carácter general de la obra colonial que buscaba trasladar e implantar los modelos occidentales del ejercicio estatal, gubernamental y económico a las sociedades africanas así como sus creencias culturales. Lo que importa rescatar en este trabajo es que la historia de la implantación colonial es diferente de la forma como se ha enseñado tradicionalmente, es decir, como si hubiese sido una colonización rápida y fácil con escasa resistencia. Por el contrario, se realizó con grandes dificultades, en un periodo prolongado y no se hizo de manera uniforme sobre todo el continente.

Así mismo, es importante resaltar, que el conocimiento de las diferentes estructuras e instituciones creadas por los colonizadores para la dominación, son importantes en el estudio de las resistencias. Un ejemplo de esto es el carácter centralizado de la política francesa para sus instituciones educativas y productivas, que proporcionan elementos de análisis específicos en el sistema universitario y sindical, en las luchas de resistencia, como lo veremos más adelante.

³⁷ Traducción libre. Frantz Fanon “Racismo y cultura” Discurso dado en el Primer Congreso de Escritores y Artistas Negros” *Apud*. P.F Gonidec *Op. Cit* p. 51.

1.5 VISIÓN GENERAL DEL IMPACTO DEL COLONIALISMO.

Las diferentes políticas coloniales y sus métodos de administración buscaban consolidar un sistema de dominación y subordinación que pudiera ser permanente. Las resistencias de los pueblos africanos y el contexto internacional político y económico frustraron dichos planes, dando como resultado un colonialismo en África caracterizado, entre otras cosas, por ser un fenómeno de corta duración (ochenta años) dentro de la extensa historia del continente.

Otro de los objetivos de las potencias coloniales fue el de trasladar su modelo de Estado a todos los rincones del continente. Esto tampoco fue posible, tanto por razones climáticas y geográficas como sociales y económicas. A decir de J.F.A Ajayi, “Extendido como pudo ser el alcance de las modificaciones, éste fue desigual. Mientras la vida de algunas comunidades se vio profundamente afectada, otras prácticamente no se dieron cuenta de la presencia de los europeos antes de que se marcharan.”³⁸

Las dos condiciones anteriores conducen a la siguiente pregunta: ¿Cuáles fueron los impactos del colonialismo sobre el continente africano? El breve lapso de la colonización, así como la disimilitud de experiencias en torno a este fenómeno, no significó que el colonialismo “formal” se olvidara tan pronto acabara, por el contrario, la actualidad de este continente sigue reportando las consecuencias; los conflictos interestatales de hoy en día, son un ejemplo, de entre muchos otros, de la implantación de modelos sociales y cognoscitivos que a través de los años han afectado a las poblaciones africanas.

Las consecuencias de la colonización, como proceso complejo e inacabado seguirán discutiéndose y la diversidad de posiciones que existen al respecto seguramente generará más investigaciones y un mayor conocimiento que dará una idea más acabada de este fenómeno. Sin embargo, en este trabajo, se pretende presentar aquellos impactos que incidieron en la formación de los movimientos estudiantiles y su función en las acciones de resistencia y de independencia.

³⁸*Op. Cit* J.F.A Ajayi . p. 505.

1.5.1 IMPACTO POLÍTICO

El mayor impacto político, es la división arbitraria del continente y el establecimiento de fronteras fijas de acuerdo a las ideas y necesidades europeas que dio como resultado una de los impactos más invasivos: la creación de nuevos “Estados”. La nueva figura de organización provocó, entre otras cosas, la modificación de las conexiones que históricamente se habían desarrollado entre los pueblos africanos, ya que impuso la división de antiguas estructuras sociales (naciones, imperios, reinos o Estados). Los nuevos Estados determinados por los colonizadores, agruparon dentro de un mismo territorio a pueblos con distintas cosmovisiones, algunas incluso enfrentadas, lo cual complicó y sigue complicando las relaciones inter-africanas hasta nuestros días.

Otro impacto dentro del terreno de lo político, es el debilitamiento de las estructuras y de las instituciones de autoridad de los pueblos africanos. A pesar de la utilización de la llamada autoridad “nativa”, el proceso colonial abolió las figuras tradicionales cuando no convenían a sus necesidades. Les otorgaron funciones que antes no tenían, casi siempre administrativas, o bien en donde no existían las crearon. Asimismo, establecieron mecanismos de elección y control, diferentes a los que históricamente se habían desarrollado. Lo anterior contribuyó a formar un sentimiento de descontento con los mandos y a la formación de sistemas paralelos de autoridad, tradicionales y coloniales.

Tanto Adu A. Boahen como P.F Gonidec³⁹, consideran que un impacto político importante fue la creación de nuevas unidades sociales enmarcadas por las fronteras de los nuevos Estados: las naciones o cuasi-naciones⁴⁰ en el sentido moderno y occidental, es decir, vinculadas a un territorio específico o a un Estado. Este es un fenómeno complejo al cuál no se le puede atribuir un signo positivo o negativo (como lo hace Adu A. Boahen). Tampoco es posible decir que es un producto natural y lógico posterior al establecimiento del Estado como si ambos fuesen un binomio inseparable (Estado-Nación).

³⁹ A. Adu Boahen, “El colonialismo en África: su impacto y Significado”, *En Historial General de África*, Vol. VII Cap.30, UNESCO TECNOS, España,1987, pp. 839-858 y P. F Gonidec *Op. Cit* pp 42-70

⁴⁰ Término establecido por P.F Gonidec, *Op. Cit* pp.61-67. Como lo establece este autor, la Nación es un producto histórico, un fenómeno de orden sociológico conformado por elementos diversos y solidarios que están en constante interacción y cambio. Sin embargo, en éste caso en particular, siguiendo la línea de este autor, nos referimos a la Nación “moderna o de tipo occidental” que como en Europa se “crea de forma totalmente artificial y forzada gracias a un poder político que es el Estado” y ligado a un territorio específico. p. 61.

La Nación es un constructo social, producto del devenir histórico de los pueblos, por tanto no puede ser simplemente resultado o consecuencia directa de una imposición. Si es posible hablar actualmente de Nación (o mejor dicho, Naciones) en África, no es sólo como resultado directo de la acción colonial, sino que es necesario considerar la historia del África negra anterior a la colonización así como las resistencias durante el periodo de la ocupación. De estos dos factores, surgirán y/o se consolidarán sentimientos nacionalistas de tipo occidental (puesto que modelos similares existían en África antes de la llegada de los colonizadores), tanto por los vínculos históricos comunes como por la reacción de algunos grupos africanos frente al “otro colonizador”. Esto último ayudó a configurar un sentimiento de identidad, aún en entes sociales diferentes. Este hecho no había sido logrado por el establecimiento de fronteras.

Es necesario decir que ésta categoría (nacionalismo) es un ejemplo de aquellos elementos que surgieron del colonialismo, no por la intención de las potencias colonizadoras, sino por la respuesta de los pueblos africanos a ella. Son también, la base para la construcción de instituciones nuevas posteriores a la independencia de África como, los partidos políticos, cuyos problemas y contradicciones actualmente, no son otra cosa que el resultado directo del contexto de su formación.

Otro fenómeno de esta naturaleza que da cuenta de la complejidad del estudio de los impactos coloniales es la cuestión militar. Aun cuando ésta formó parte de los aparatos del Estado para la dominación y el control de los pueblos sometidos, las consecuencias de su formación alcanzaron objetivos no previstos por los colonizadores. Para el profesor F. Adonon, la institución militar teóricamente “representa un cuerpo donde se congregan miembros de todos los grupos étnicos, o sea, un cuerpo a la vez símbolo y verdadero laboratorio de realización de la integración nacional”⁴¹. Es necesario explicar que no es simplemente el hecho de la conjunción de los diferentes grupos sociales lo que da el carácter nacional, sino el sentimiento de pertenencia a un espacio determinado que los colonizadores infundieron en ellos. Esto implicó un doble compromiso de los nuevos militares, con el país al que ahora pertenecían y a la potencia colonizadora que servían.

⁴¹ Adonon Djogbébou, Fabien. “La cuestión nacional en el África negra” EN: *Antología de Estudios Africanos Colonización y en Busca de Estado Nación*, Vol. II, UNAM, FCPyS, México 2003 pp p. 211

Lo anterior tuvo consecuencias no advertidas por los colonizadores aunque no siempre desfavorables a sus intereses⁴².

Como bien señala Adu A. Bohen, la cuestión militar no ha sido lo suficientemente estudiada y sin embargo, es uno de los productos más conflictivos del colonialismo. Después de la independencias, los militares actuaron en la mayoría de los países como agentes desestabilizadores, muchos de estos cuerpos militares accedieron al poder a través de golpes de estado, estableciendo gobiernos dictatoriales por varias décadas y provocando así mismo guerras civiles.

Los estudiosos del impacto colonial coinciden en afirmar que la pérdida de la soberanía africana (a partir la división del territorio y la ocupación), es la peor consecuencia política del colonialismo. Ésta impidió a los grupos sociales tomar decisiones sobre su propio destino, interrumpió y modificó el curso histórico de sus sociedades, es decir, la colonización impuso a los africanos un ritmo ajeno y un tiempo desconocido en el que ni el pasado, el presente o el futuro les pertenecían.

Como veremos en las causas económicas, la pérdida de la independencia y por tanto de la libre determinación de sus acciones, los aisló de los avances y los mantuvo en una condición de dependencia sin posibilidad de ejercer sus propios mecanismos de desarrollo, lo cual es, actualmente, uno de los desafíos más importantes a vencer.

⁴² Un ejemplo claro de esta doble función es el del General Mobutu en la república Democrática del Congo, por un lado reivindicó los valores tradicionales y los utilizó para permanecer en el poder durante tres décadas, pero también sirvió a los intereses de las colonias.

1.5.2 IMPACTO ECONÓMICO

Los impactos de la colonización tienen una relación entre sí de solidaridad y complementariedad. Por este motivo, la división de África tiene no sólo un impacto político sino también económico y social, así lo explica W. Rodney: “Los arbitrarios límites políticos se tomaban habitualmente como los límites de las estructuras económicas, cada uno de los cuales estaba orientado a pequeña escala, artificialmente y separadamente de Europa”⁴³. Ésta demarcación fijó también los inicios de una profunda dependencia económica.

Las fronteras no sólo modificaron el tejido político y social africano, también limitaron las relaciones comerciales históricas que existían entre éstos pueblos, e incluso las que se conservaban con otras partes del mundo como la India y la península arábiga. La economía de los nuevos Estados no era más que el apéndice de la estructura colonial, dedicada a proveer de materias primas a las metrópolis europeas. Existía una relación exclusiva entre el colonizador y el colonizado y, de manera indirecta, de este último con las estructuras económicas de otras potencias europeas, lo que provocó que el sistema económico africano estuviera a expensas de las necesidades de la economía europea y que esta dictara los objetivos, alcances y métodos de dicho sistema.

Recordemos que la colonización de África es el resultado del establecimiento en Europa de un nuevo sistema económico: el capitalismo en su fase superior, es decir, el imperialismo. Éste requería del abastecimiento de materias primas, mercados y mano de obra barata. A decir de Erich Fromm, los principales rasgos del capitalismo que se mantuvieron, incluso pese a las transformaciones del sistema, son⁴⁴:

- Mano de obra liberada
- El hecho de que estos hombres vendan su trabajo al propietario de capital en el mercado de trabajo

⁴³ Rodney Walter, “La economía colonial” en *En Historia General de África*, Vol. VII Cap.1, UNESCO TECNOS, España, 1987 p. 932 Ver también del mismo autor Rodney, W. *De cómo Europa Subdesarrollo a África*, Siglo XXI, México, 1982

⁴⁴ Fromm, Erich. *Psicoanálisis de la sociedad contemporánea*, Fondo de Cultura Económica, México, 1997, p. 75

- La existencia del “mercado de mercancías” como mecanismo que determina los precios y regula el cambio de la producción social
- El principio de que cada individuo actúa con el fin de conseguir una utilidad para sí mismo y, sin embargo se supone que a causa de la acción competidora de muchos, resulte para todos la mayor ventaja posible.

Con estos objetivos en mente, las administraciones coloniales buscaban insertar, aunque de manera desigual y poco ventajosa, a las economías que ellos consideraban primitivas, al sistema capitalista.

Para P.F Gonidec⁴⁵, las economías tradicionales sólo se modificaron en la medida en que el desarrollo de las potencias europeas lo exigían, por lo cual, dos tipos de economías coexistieron: una colonial y capitalista y la otra tradicional y pre-capitalista. Esta última sufría de una constante degradación. Para este autor, la transformación no podía ser total, el sistema capitalista debía conservarse incompleto y dependiente puesto que lo contrario significaría su destrucción, ya que de mezclarse completamente ambos sistemas, resultaría una economía nacional propia del país colonizado que no beneficiaba al colonizador.

En cambio, para W. Rodney⁴⁶ la transformación fue total y no implicó el nacimiento de una economía nacional. Por el contrario, significó el establecimiento de relaciones de dependencia. Para este autor no existió en África una economía dual (tradicional y capitalista) ya que entre ambas había una relación dialéctica de interrelación e interdependencia. La presencia de la economía capitalista, dice, afectó incluso las zonas más aisladas del continente.

Cualquiera que sea la posición al respecto, lo cierto es que la penetración capitalista en África, pese a las intenciones de los países imperialistas ha sido un proceso lento e incluso inacabado. El mismo W. Rodney afirma que el sistema económico colonial no alcanzó su plenitud hasta la llegada de la Segunda Guerra Mundial por lo que tal vez sea muy pronto, aun en nuestros días, para analizar y comprender totalmente el fenómeno.

⁴⁵ *Op. Cit.* P.F Gonidec p. 63

⁴⁶ *Op. Cit* W. Rodney p. 372

Aquellas zonas que, tanto por su ubicación geográfica, sus recursos naturales o por las relaciones precoloniales con los pueblos europeos, fueron rápidamente forzadas a adoptar el sistema capitalista sufrieron graves modificaciones con consecuencias para el ulterior desarrollo, económico, político y social de sus pueblos.

Una de esas grandes transformaciones fue la ruptura que provocó el capitalismo en la relación que tenía el hombre africano con la tierra. Ésta no era una relación de propiedad individual que sirve solo para la explotación, como lo es en el sistema capitalista, sino un espacio físico y espiritual de convivencia y desarrollo comunal. A través de la coacción y debilitando la soberanía y la economía de éstos pueblos, se expropiaron las tierras. La mayoría de ellas quedaron en manos de los europeos y se forzó a un cambio de prácticas y modos de producción, transformándose en plantaciones de un solo producto para surtir las necesidades de las metrópolis incluso, hasta la época de las independencias. El monocultivo favoreció la dependencia y los hizo susceptibles a los cambios bruscos de precios del sistema económico internacional.

Se estableció entonces una estricta división internacional del trabajo. Se le asignó al continente la única tarea de producir materias primas sin procesar. El sector primario de la economía africana (agricultura y minería principalmente) estuvo dedicado exclusivamente a la exportación, la cual fue incluso la principal fuente de ingresos para los Estados africanos, sin embargo, se convirtieron en el mercado que Europa necesitaba y los mantuvieron cautivos a través de la importación de los productos manufacturados. En palabras de W. Rodney “los africanos estaban produciendo aquello que no consumían y consumiendo aquello que no producían.”⁴⁷ Este sistema de explotación llegó a tal grado que incluso tuvieron que importar productos para la alimentación.

La *economía de trata*, como se denominó el sistema en el que las manufacturas importadas se intercambiaban directamente por cosechas para la venta directa⁴⁸, desalentó la inversión de capital en las industrias. Es probable, como lo menciona Fieldhouse que “ningún

⁴⁷ *Ibid* p. 374

⁴⁸ Economía de trata o de ordeño, “una economía basada en la exportación de productos agrícolas primarios producidos por medios tradicionales y en la importación de artículos de consumo”. Para ver más información sobre el tema consultar, Coquery-Vidrovith Catherine, “La economía colonial de las antiguas zonas francesas belgas y portuguesas, 1914-1935” en *Historia General de África* TECNOS/UNESCO pp. 379-377

gobierno colonial tuviera un departamento de industria antes de 1945”⁴⁹. Esto no quiere decir que el sistema no forzara la aparición de la figura del asalariado. Recordemos que este elemento es fundamental para el sistema capitalista -según Althusser-, para la reproducción de la fuerza del trabajo⁵⁰; la enajenación de las tierras implicó también la necesidad de personas que trabajarán en ella, así como era precisa la mano de obra en las diferentes minas y en la creciente construcción de la infraestructura básica, para transportar la materia prima a las costas y a las metrópolis. Los impuestos fueron el mecanismo administrativo más eficiente para lograr involucrar a los africanos en estas actividades laborales y en el sistema económico en general.

Las relaciones de explotación y dominación se veían particularmente reflejadas en esta reducida nueva clase social de asalariados ⁵¹ y aún cuando fue una consecuencia directa de las políticas coloniales, nació bajo condiciones de desigualdad profunda frente a sus pares europeos. Los salarios por lo general se mantuvieron siempre bajos, incluso a un nivel inferior de los precios de los productos, tampoco recibían ninguna prestación social y no fue hasta el término de la Segunda Guerra Mundial que algunas organizaciones obreras fueron permitidas, antes de eso, las normas laborales no existían o permanecieron atrasadas.

El sistema económico capitalista se presenta en su fase imperialista acompañado de la concentración de oligopolios, característica que estuvo presente en las diferentes administraciones coloniales. Éstas compañías extranjeras controlaban el comercio de África con las metrópolis y las ganancias no se reinvertían en el continente africano, se quedaban en las arcas de las empresas. Una consecuencia del sistema de oligopolios fue la introducción de un incipiente desarrollo de los sectores secundarios y terciarios y junto a esto de nacimiento de una nueva clase: la burguesía.

Junto con los nuevos amos comerciales, aparecieron los dueños de la nueva economía colonial, a decir de R. Walter⁵², los bancos eran la principal vía para la exportación del superávit africano. Estos, junto con las aseguradoras y las tesorerías de las potencias,

⁴⁹ D.K Fieldhouse 1981, p.67 *Apud Op. Cit* Adu A.Boahen p. 839

⁵⁰ Para más información véase Althusser, *Ideología y Aparatos Ideológicos del Estad.* 5ªed. Nueva Visión, Argentina 1967.

⁵¹ Según datos proporcionados por A.E Afigbo, en los años cincuenta se estimaba que existían alrededor de cuatro o cinco millones de asalariado, que en proporción a la población en esa década (trescientos millones)es un número muy reducido. A. E Afigbo *Op. Cit* P. 541

⁵² Rodney Walter *Op. Cit* p. 933

introdujeron el sistema monetario. Estas instituciones coloniales manejaban la reserva de oro y plata y otorgaban créditos según las necesidades y conveniencias de los propietarios europeos.

Prácticamente todas las medidas políticas estuvieron diseñadas para la explotación económica, lo cual modificó la mayoría de las estructuras sociales africanas, es por eso que Adu A. Bohen califica a los impactos coloniales económicos como los más dañinos de todos.

En general, es posible resumir que los grandes impactos de la política económica colonial fueron:

- Las grandes desigualdades provocadas en todos los niveles;
- La profunda dependencia que activó las formas comerciales de relación;
- La imposibilidad de dirigir sus propios mecanismos de desarrollo;
- La sobreexplotación de los recursos humanos y naturales;
- Y la transformación de las estructuras políticas y sociales africanas, sin importar el grado.

El impacto económico no fue homogéneo ni, como ya se vio, rápido y una de las razones fue la creciente resistencia de los pueblos africanos que contuvo por décadas el avance de las políticas coloniales, ejemplo de estas luchas fueron: la Guerra de las Cabañas (llamada así por el impuesto sobre las propiedades) en Sierra Leona, la Revuelta Bailundu en Angola, la guerra Maji Maji en el África oriental Alemana y la Rebelión Bambata en Sudáfrica.

El impacto económico es fruto de la fuerza y la coacción. No hubiera ocurrido si no se hubieran incautado las tierras; si no hubiera existido el trabajado forzado a través de los impuestos, la utilización de mano de obra migratoria y por lo tanto los flujos forzados de personas a lugares desconocidos para ellos; sin las condiciones inhumanas de trabajo; sin la ametralladora *Maxim*; sin la educación colonial y la religión, entre otros elementos que ya se han mencionado.

1.5.3 IMPACTO SOCIAL

Las transformaciones causadas en el universo **social** africano, producto de las modificaciones en los campos **político** y **económico** son quizá el mejor ejemplo de la síntesis existente entre estas tres esferas que las ciencias sociales occidentales han tratado siempre de separar. Existe una relación dialéctica entre estos tres ámbitos, lo cual confiere a la estructura social sus características principales.

La estructura social se modifica constantemente; el sociólogo ruso-francés Georges Gurvich insiste en que “lo fundamental en la estructura, es precisamente, su dinámica interna, que la mantiene en constante estructuración, desestructuración y reestructuración.” Piaget establece en el mismo sentido que “la estructura es estructurante”. Por último, encontramos en la obra de Marx que “la estructura tiene una unidad cualitativa, pero su contenido cambia sin cesar”⁵³. Esta idea del cambio y/o transformación que es comúnmente aceptado para las sociedades occidentales, se le negó a las sociedades africanas.

Las ciencias occidentales excluyeron y subvaloraron a las sociedades africanas por considerarlas a-históricas y sobre todo inamovibles, ya sea por razones geográficas y climáticas, como lo pensó Hegel, y puede observarse en la siguiente cita “[...] La zona caliente y la zona fría no son el teatro de la historia universal”⁵⁴ o por razones racistas apoyadas por las teorías neo-darwinistas.

El sentido inverso, es igualmente perverso para el estudio de las sociedades africanas. Es decir, clasificarlas bajo esquemas universales que las ubican y analizan bajo los mismos parámetros y principios que a las sociedades occidentales.

Una de las afirmaciones fundamentales de esta aproximación trata sobre la idea de la repetición y regularidad de los fenómenos sociales. Según este principio, todas las sociedades africanas eran iguales y por lo tanto, el resultado de la colonización sería siempre el mismo en las diferentes culturas del continente.

⁵³ Las tres citas fueron tomadas de: Sergio Bagú, *Tiempo, Realidad Social y Conocimiento*, 15ªed. Siglo XXI México 1999, pp.35 y 36

⁵⁴ Traducción libre en G.W.F Hegel, *Lecciones sobre la Filosofía de la Historia Universal*, Alianza Editorial, Madrid, 2004 p. 222, véase también Théophile Obenga, “La Totalité Historique de Hegel Exclut l’Afrique Noire” en *Antología de Estudios Africanos Hacia el Universo Negroafricano*, Vol. I, UNAM, FCPyS, México 2003, pp.21-49.

Otro enunciado similar afirma que “la noción de que existe un proceso histórico que las sociedades atraviesan por etapas con una sola dirección, es admitida, de uno u otro modo, como progresista”⁵⁵, progreso definido en el sentido capitalista y occidental del término y sin tomar en cuenta las diferentes cosmovisiones y el desarrollo histórico propio de las comunidades africanas, debido a lo cual se les consideró como sociedades atrasadas y subdesarrolladas.

Las dos formas de apreciar el aspecto social en África crearon, por un lado, un conocimiento parcial prejuiciado e insuficiente de los fenómenos al interior de las diferentes sociedades del continente y por otro, proporcionaron la justificación de la empresa colonial, en términos de la cual se facilitarían a estas sociedades los elementos para su modernización y dinamización.

Para los científicos occidentales con orientación colonialista, las sociedades africanas no habían presentado ningún cambio o mutación desde su origen, para ellos, la cultura de los pueblos de África era el principal freno para el desarrollo de civilizaciones al estilo europeo y por lo tanto, debían erradicarse las formas “antiguas” de relación y creación cultural con el fin de lograr la modernización de la estructura social. De esta forma lo entendía el colonizador Harry H. Johnston: “Sin duda, como en Asia y Sudamérica el resultado eventual de la colonización de África por pueblos ajenos será un compromiso, una raza de piel negra con rasgos de hombre blanco y cerebro de hombre blanco.”⁵⁶ Esta cita engloba no solo el objetivo social del colonizador sino incluso, la ideología marcada por el racismo.

Sin embargo, no fue la colonización, como se difundió (y ha difundido) la que trajo los vientos de cambio en las sociedades africanas. Como lo menciona A.E Afigbo, “las sociedades a las que se impuso el dominio europeo estaban lejos de ser estáticas. Eran por el contrario el producto de generaciones, o incluso siglos y milenios, de cambios” y agrega, “Ingredientes tales como la especialización ocupacional, urbanización, movilidad social o

⁵⁵ Bagú Sergio *Op. Cit.*, p. 21

⁵⁶ Traducción libre *Apud.* J.F.A Ajayi *Op.Cit.*, p. 498.

incluso migraciones laborales, comúnmente asociadas al cambio y la modernización, se daban en el África precolonial.”⁵⁷

Ya se ha mencionado anteriormente que la colonización no fue homogénea y que mientras algunas comunidades se vieron profundamente afectadas, otras en cambio, prácticamente no se percataron de la presencia europea hasta mucho tiempo después. También se estableció que las administraciones políticas y económicas no se consolidaron hasta la segunda y tercera década del siglo XX, es por ello, que para el análisis y estudio de las repercusiones sociales del colonialismo deben tomarse en cuenta tanto las resistencias de los pueblos africanos, como el factor tiempo en dos vertientes: en términos de la duración neta del contacto entre los diferentes colonizadores con las distintas sociedades (sin olvidar que la colonización “formal” solo duró 80 años); y en términos del contexto histórico que se estaba viviendo. Las dos guerras mundiales y la crisis económica de 1929 son fenómenos que modificaron la ideología y los valores implantados, aunque el fondo siempre fuera el de la explotación.

Otro factor que debe tomarse en cuenta es que la empresa colonial tenía, ante todo, objetivos económicos, por lo cual las transformaciones que se realizaban tenían, como único fin, lograr las metas fijadas por el imperialismo. Lo anterior estaba a su vez acompañado por una campaña ideológica que contenía la estructura axiológica occidental.

Las reformas que se hicieran debían lograr el control y mantener el orden para facilitar la explotación. Es así que las diferentes sociedades debían ser modificadas para poder funcionar, en el sentido requerido por la sociedad industrial, sin que fuera éste un asunto de decisión consciente, sino una manera “natural” de proceder. Había, como dice Erich Fromm “que convertir al hombre en una persona ansiosa de emplear la mayor parte de su energía en trabajar, que adquiriese hábitos de disciplina, especialmente de orden y puntualidad, en un grado desconocido en casi todas las demás culturas”⁵⁸. Por lo anterior, nuevos espacios de convivencia fueron creados, nuevas instituciones sociales fueron construidas, la cultura pretendió ser transformada. Todo, en la medida en que conviniera a los intereses y fuera compatible con la cosmovisión de quienes colonizaban.

⁵⁷ A.E Afigbo “Las repercusiones sociales del dominio colonial: las nuevas estructuras sociales” en *Historia General de África*, Vol. VII UNESCO/TECNOS, España, p. 521-522.

⁵⁸ Fromm, Erich. *Psicoanálisis de la sociedad contemporánea*, Fondo de Cultura Económica, México, 1997, p. 72

Los objetivos imperialistas, las resistencias y el factor tiempo en sus dos modalidades configuraron las diversas variantes del impacto social. De esta manera, a pesar de la imposición de la educación colonial o la religión y de las diferentes medidas jurídicas, políticas e incluso militares en contra de la poligamia, la autoridad matriarcal, las relaciones comunales, la religiosidad, las lenguas tradicionales, la idea del tiempo, entre otras, la realidad es que muchas de estas instituciones africanas sobrevivieron y/o convivieron con la nueva estructura social impuesta por los europeos.

Existe un extenso debate en torno al “verdadero” significado social de la colonización. Es un ejemplo paradigmático el planteamiento que Aimé Césaire realiza en su *Discurso sobre la Colonización*. En él, plantea que entre el colonizador y el colonizado no existen más que relaciones de dominación y sumisión y establece una ecuación: *Colonización=Cosificación*. Este autor explica que el resultado de esta relación son “sociedades vaciadas de sí mismas, de culturas pisoteadas, de instituciones carcomidas, de tierras confiscadas, de religiones ultrajadas, de magnificencias artísticas aniquiladas, de extraordinarias *posibilidades* suprimidas”⁵⁹. Aún cuando algunos historiadores y científicos pudieran argumentar que tales cosas sucedieron, resulta difícil creer que el análisis, en especial en el campo social, resulte tan lineal y determinante como podría serlo una ecuación al establecer una igualdad, sin importar el valor de las variables y cuyo resultado es siempre exacto y único al repetirlo.

Las herramientas coloniales de control tuvieron un mayor impacto en el campo político y económico, dichos impactos son los causantes, a largo plazo, de los cambios más profundos en la estructura social y no solo las fuerzas de dominación cultural. Debido a los movimientos de resistencia, organizados o no, los cambios sociales fueron relativamente superficiales, temporales y focalizados. Citando al antropólogo cultural M.J Herskovitz y a Adu A. Boahen, la mayoría de los cambios sociales fueron más bien “préstamos y adaptaciones realizados por los africanos, [éstos] no sólo fueron selectivos sino también aditivos y no necesariamente sustitutivos.”⁶⁰

⁵⁹ Aime Césaire, *Discours sur le colonialisme*, 6° ed, Presence Africaine, Francia, 1975 p.23

⁶⁰ Adu A. Boahen *Op. Cit.* p. 856

Es posible apreciar lo anterior, a través los estudios de S. Leith Ross sobre los *igbo* en Nigeria, en donde se observa que éstos podían unir sin problema ritos cristianos como la comunión con la magia y la medicina tradicional. Asimismo, podían sembrar en el patio de su casa de cemento el árbol sagrado *ogirisi* (*newboldia laevis*) para los ritos familiares tradicionales⁶¹. Este ejemplo, como muchos otros a lo largo del continente africano, son evidencia de la variedad en las respuestas africanas, pero sobre todo, de los límites de la empresa colonial frente a las iniciativas de las diferentes culturas del continente que mantuvieron siempre cierto grado de control y poder de decisión sobre los cambios que se efectuaban en sus estructuras. Por último, es una demostración de la complejidad en el estudio de este tema.

Dicha complejidad también se expresa en el devenir histórico de aquellos cambios sociales que, a primera vista, pueden ser considerados como el resultado exclusivo de la acción colonial, sin ningún contenido africano y de mayor permanencia, sin embargo, son todo lo contrario. En momentos claves de la historia africana, estos cambios han sido utilizados y transformados por dichas sociedades, como herramientas en las luchas contra la imposición colonial. A continuación se enunciarán dichos tipos de impacto.

Una vez más, es necesario partir de la arbitraria división territorial y de la consecuente creación de modelos estatales de relación. Las múltiples consecuencias de este acto impactaron en el campo social, especialmente después de la Primera Guerra Mundial cuando el colonialismo se consolida y después de las independencias, cuando se decreta, en la Organización de la Unidad Africana (OUA) el principio de intangibilidad de las fronteras. Ambos momentos históricos refuerzan, con diferentes perspectivas, las nuevas unidades territoriales.

Uno de los grandes impactos, como ya se ha mencionado, fue que dicha división se realizó para satisfacer las demandas políticas y económicas de las potencias europeas sin que se tomara en cuenta los límites históricamente construidos por las estructuras sociales africanas. Estos límites respondían a dinámicas particulares de los universos religiosos, económicos y políticos y determinaban el tipo de relaciones con otros grupos vecinos. El

⁶¹ Tomado de *Op. Cit* AE Afigbo, p. 522

establecimiento de nuevas fronteras implicó la fractura y el reacomodó de las fuerzas tradicionales africanas al interior y exterior de sus organizaciones sociales.

El reacomodo de dichas fuerzas fue incluso físico, ya que el modelo estatal occidental, implicaba también un régimen centralizado de control. El monopolio del poder se materializaba en las instituciones políticas, administrativas y coloniales, las cuales debían concentrarse en aquellos lugares estratégicos que permitieran el dominio total del territorio o, por lo menos, de las zonas comerciales o de recursos que fueran vitales para las necesidades de las potencias. De esta forma, surge el fenómeno de *la ciudad*, en su modalidad occidental.

Debido a que en África antes de la colonización existían ciudades como espacios de interacción y representación política y administrativa inter-comunal, (especialmente en aquellas poblaciones en donde había una práctica comercial mayor y una consolidación política fuerte) como en las costas occidentales del continente⁶², el proceso de colonización utilizó, reforzó y aceleró esta organización, aprovechando, modificando o ampliando sus funciones y creándola en aquellas zonas donde se desconocía.

Según cifras proporcionadas por los estudios del demógrafo J.C Caldwell, para 1880 sólo una persona de cada trescientas vivía en poblaciones con más de 100, 000 habitantes y para 1930 esta cifra se había quintuplicado. Así, hacia 1975, cincuenta millones de habitantes habitaban en ciudades con más de 100,000 habitantes. Éste autor apunta que una probable razón del crecimiento de las ciudades tiene también que ver con el aumento acelerado de la población, especialmente después de la Primera Guerra Mundial y en la etapa de consolidación colonial 1919-1945⁶³.

Los espacios urbanos se convirtieron también en el área de mayor crecimiento demográfico por los flujos migratorios que atraían estos polos coloniales, ya que las ciudades fueron

⁶² Tal como lo menciona A. Adu Boahen y A.E Afigbo, diferentes sociedades africanas contaban con capitales como: Kumbi Saleh (Imperio Ghana), Benin (reino de Dahomey), Ile-Ife (Yoruba), Kumasi (reino Ashanti), Gao (imperio zonghai) y el Gran Zimbabwe (del imperio Monomotapa); centros comerciales tales como Kano, Jenne (imperios Mali y Songhai), Sofala (imperio Monomotapa) y Malindi y centros educativos como Tombuctú, El Cairo y Fez.

⁶³ Para el autor los datos más fidedignos de la población en África durante la etapa anterior a la colonización y durante ésta indican que, África tenía una población de unos 120 millones en 1880 y que creció un 37.5% durante los siguientes 45 años alcanzando los 165 millones en 1935, 200 millones en 1945 y 300 millones en 1955. Para mas información de los aspectos demográficos consultar J.C Caldwell "Las repercusiones sociales del dominio colonial: Aspectos demográficos" en *Historia General de África* Vol. VII TECNOS/UNESCO, España, 1987, pp 491-519.

enclaves europeos. En ellas, se establecieron los asentamientos de los colonizadores, se instalaron las instituciones de gobierno, las industrias o las oficinas principales de éstas, se construyó la infraestructura necesaria para la comodidad de los colonos, así como hospitales y escuelas para ellos; las ciudades se volvieron los principales centros financieros y de comercio, bancos y casas de bolsa se ubicaron en éstos nuevos núcleos. La red ferroviaria y carretera, incluso portuaria, mantenía a estos enclaves bien comunicados, es decir, la mayor parte del sector secundario y terciario de la economía floreció en estas ciudades.

No resulta sorprendente por tanto, que el impacto colonial en la esfera social se haya concentrado de manera particular en los espacios urbanos, por ser estos, las áreas de mayor influencia de las potencias europeas, y tampoco resulta asombrosa la gran brecha que a partir de ello se creó entre éstas áreas y las rurales.

Las nuevas funciones y actividades que se realizaron en estos núcleos requirieron de un inédito engranaje social para mantenerlo en función. Si bien los puestos de dirección se mantenían en manos de la estructura burocrática europea, era necesaria la formación de cuadros que permitieran a mediano y largo plazo ampliar y reproducir el control estatal y sobre todo, se requería de mano de obra asalariada que realizará los trabajos más pesados y contribuyera con la economía de dominación. A partir de los datos proporcionados por Adu A. Boahen, se muestra aquí esquemáticamente la estructura que a partir de la tercera década del siglo XX surgió de manera general en los distintos Estados coloniales⁶⁴:

⁶⁴ Las estructuras que aquí se presentan están basados en los datos obtenidos de Adu A. Boahen *Op. Cit.* pp. 797-799 y de A.E afigbo *Op. Cit.* pp. 487-507

Ilustración 2 Estructura social urbana AOF

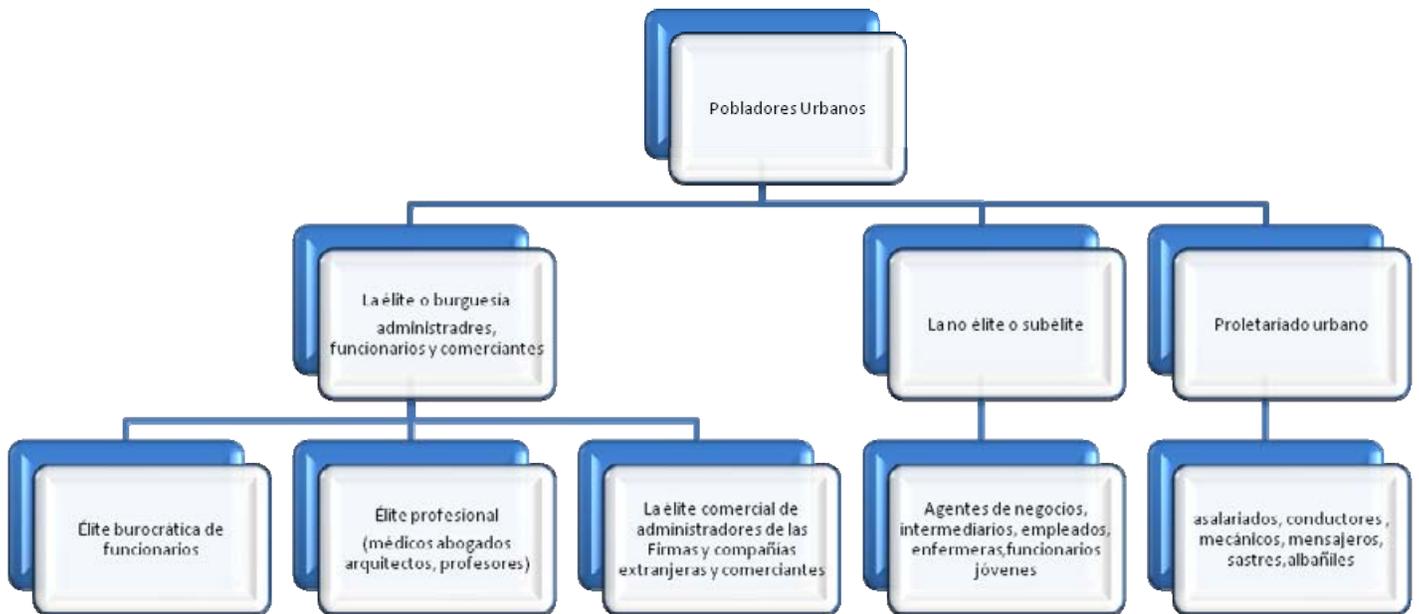

Ilustración 3 Estructura Rural Urbana AOF

Una de las herramientas más importantes para la implantación de las instituciones y de ésta nueva estructura social fue la educación colonial. Ésta jugó un papel trascendental como productora y reproductora de la ideología dominante europea. Su misión consistió en convencer para transformar, consolidar y mantener el orden y los valores occidentales que trataban de imponer.

Lo anterior se logró a través de: la reproducción de un conocimiento de contenido exclusivamente europeo caracterizado por ser desigual e insuficiente; y/o la prohibición de otros, generalmente aquellos ligados a la tradición, cultura e historia de los pueblos africanos, que para los europeos resultaban perjudiciales.

De igual forma, la enseñanza de ciertas habilidades a los africanos estuvo condicionada a los requerimientos de la maquinaria económica colonial y a los planteamientos racistas, es decir, solamente se instruía en niveles básicos y ligados a las misiones religiosas. Cabe resaltar como ejemplo que sólo después de la segunda Guerra Mundial se instalaron la mayoría de las Universidades en África. En síntesis, esta institución debía crear las condiciones humanas para la aceptación de los modelos europeos, su aplicación y reproducción.

Si las ciudades fueron los espacios de construcción y relación de la nueva estructura social, las escuelas fueron la maquinaria que ayudó, con mayor fuerza, a crearla y preservarla. Lo

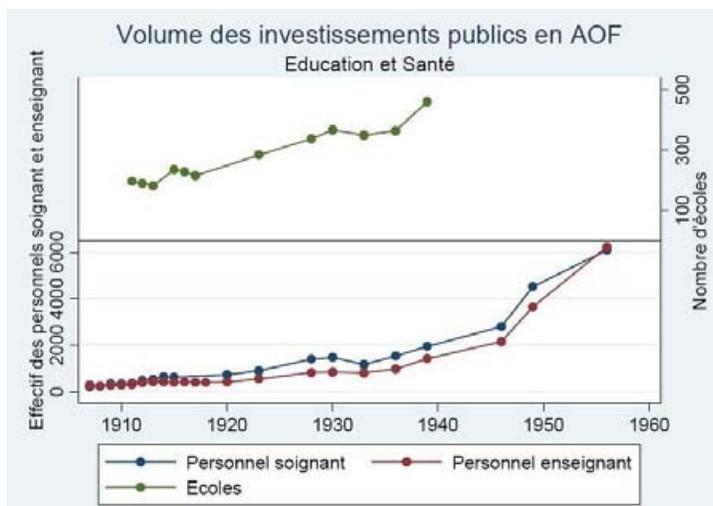

Ilustración 4 Inversiones coloniales en educación
 Ellise Huillery. Histoire Coloniale, Development et inegalités dans l'ancienne AOF, Francia, 2008 p. 236

anterior es quizá el mayor impacto social de ésta institución. Este organismo, forjó al personal necesario para las industrias y aparatos del gobierno, contribuyendo así en la formación de una clase obrera, una clase media y de nuevas élites que desplazaron a las tradicionales. Esto ocasionó un problema en

términos de la posesión legítima del poder.

Dichas relaciones sociales no fueron siempre conflictivas, sino que dependían del tiempo y del lugar. En el África francesa, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial los líderes del nacionalismo habían sido jefes tradicionales o eran descendientes de éstos. Es posible afirmar justificadamente como lo establece A.E Afigbo, que el ascenso de nuevas élites correspondía no sólo a las oportunidades educativas y económicas sino al manejo o aprovechamiento de estas en relación con el fenómeno colonial.⁶⁵

Estas nuevas clases africanas, incluso las más educadas y asimiladas a la cultura occidental, tenían la única función de servir. Por encima de ellas se encontraba la clase dirigente europea y en algunos casos, como en África oriental, existía también una clase de inmigración asiática sobre la élite africana; las prácticas de marginación y exclusión, fueron apoyadas por las teorías de supremacía racial y en conjunto, estas nuevas formas de relación se materializaron en la caída generalizada del estatus de los africanos y en la marcada desigualdad, especialmente entre aquellos miembros de las nacientes clases africanas que por las recientes condiciones económicas y educativas adquiridas (e incluso fomentadas por los colonizadores), competían con los europeos por los puestos de dirección.

Por lo anterior, no resulta casual que haya sido la élite educada a la francesa, la primera en cuestionar el sistema colonial y en desarrollar una conciencia de clase en contra de la explotación y la discriminación, sentando con ello las bases para la construcción de los nacionalismos que después de la Segunda Guerra Mundial serán los promotores de las Independencias. Guy Ossito Midiohuan, literato beninés escribe:

“Allons-nous donc passer notre vie, de génération en génération, à défendre les intérêts des autres, à combattre pour les autres, à suer pour les autres, à mourir pour les autres, à mourir à nous-mêmes? Sommes-nous condamnés à être éternellement les moyens des autres, les tirailleurs des autres ? Le devoir incombe à notre génération de mettre fin à cette fatalité [...]

“Notre histoire actuelle exige que nous définissions nous-mêmes notre propre combat, que nous cherchions par nous-mêmes les solutions à nos problèmes, que nous trouvions en nous-mêmes le principe de notre unité et les fondements de notre solidarité”⁶⁶

⁶⁵ *Op cit.* AE Afigbo p. 532

⁶⁶ Debido a que se trata de un poema para no modificar el sentido y el sentimiento del autor se optó por dejar en su idioma original en el texto. Traducción libre: *¿Entonces, vamos a pasar nuestras vidas, de generación en generación, defendiendo los intereses de otros, peleando por otros, muriendo por otros, muriendo nosotros mismos? ¿Estamos*

La élite educada (entre la que encontramos a los profesores, profesionistas y estudiantes universitarios) y el proletariado urbano, fueron los actores que, aprovechando los vínculos creados por la alfabetización y la lengua colonial con el mundo científico y social de los países europeos, se constituyeron como los interlocutores más influyentes del cambio en las luchas de resistencia y liberación. Lograron identificar los principios de su unidad y solidaridad y se constituyeron en grupos contestatarios en busca de la independencia. En otras palabras, definieron su propio combate, tal como lo vislumbraba Ossito Midiohuan.

La construcción de la unidad y la solidaridad no es un fenómeno aislado producto del azar, ni tampoco resultado de la acción individual. Los antecedentes de los movimientos de independencia están vinculados a la construcción de nuevas organizaciones sociales durante la época colonial, éstas fueron el resultado de la influencia de la estructura social tradicional y del establecimiento y transformación de nuevas instituciones de convivencia políticas y económicas.

Estas organizaciones sociales se formaron principalmente en los centros urbanos coloniales como un mecanismo de defensa frente a las nuevas relaciones y requerimientos coloniales, al desorganizado ritmo de las ciudades y al vacío de poder de la administración colonial que no tenía los medios para hacer frente a las formas tradicionales de convivencia y relación.

Como lo establece A.E Afigbo, los inmigrantes a los espacios urbanos “tuvieron que desarrollar sus propias instituciones, sistemas y normas para lograr una existencia con sentido” y agrega que “había un elemento de protección y estabilización propias individuales en la formación de asociaciones”⁶⁷. Sin embargo, no podemos considerarlo simplemente como un mecanismo de adaptación puesto que responde también a valores históricos y culturales de las sociedades tradicionales africanas.

*condenados a ser eternamente los recursos de otros, los soldados de infantería de otros? El deber de poner fin a tal destino recae sobre nuestra generación[...] Nuestra historia actual exige que definamos nuestros propios combates, que busquemos nuestras soluciones a los problemas, que encontremos en nosotros los principios de nuestra unidad y los fundamentos de nuestra solidaridad. EN: Ossito Midiohuan , Guy. “Savoir et Aliénation en Francophonie”, *Mots Pluriel*, No. 14 Junio 2000, revista electrónica, <http://www.arts.uwa.edu.au/MotsPluriels/MP1400gomfr.html>, consultada el 6 de agosto de 2008.*

⁶⁷ *Op. Cit* A.E Afigbo p. 537

Dichos valores actuaron como mecanismos cotidianos de resistencia consciente frente a los intentos del orden colonial por destruir y desorganizar las estructuras africanas, pero también, constituían una manera natural y espontánea de responder a los cambios. De esta forma, las “nuevas” organizaciones eran el reflejo de los valores tradicionales de la vida en comunidad que las sociedades africanas habían construido históricamente a través de aparatos ideológicos propios como su religiosidad, sus lenguas y su educación, por mencionar algunos. Estas construcciones históricas se reprodujeron en las nuevas estructuras y espacios sociales y son parte natural de la *iniciativa cultural* de los pueblos que, en palabras de Denise Espinoza Martínez es “la iniciativa de creación, *enraizarse* en su cultura en tanto que realidad dinámica a la luz de su proyecto de sociedad.”⁶⁸

Es posible, como lo hace A.E. Afigbo, distinguir tres diferentes tipos de organización que nacieron durante la etapa colonial. Dicha clasificación se realiza a partir de las funciones que llevaban a cabo⁶⁹:

- Las organizaciones recreativas o “sociales”. Estaban dedicadas únicamente a proporcionar un espacio de reunión para actividades de diversión y/o entretenimiento.
- Las organizaciones étnicas. Son producto del sentimiento de identidad y las relaciones comunales tradicionales. Eran la prolongación de las sociedades rurales (etnias, clanes, aldeas, estados, reinos) en la ciudad; tenían como función ayudar a individuos del mismo grupo social a trasladarse a la capital colonial y adaptarse a la vida en ella, así como la continuación de sus prácticas y valores en el espacio urbano. Estas asociaciones formaron con el tiempo grupos con intereses políticos cuyo fin era el solucionar las necesidades para el desarrollo de su comunidad tanto en la ciudad como de sus lugares de origen.
- Sindicatos. Estas asociaciones no estuvieron verdaderamente constituidas hasta que el sistema colonial en general se estructuró y, en particular, hasta que las formas capitalistas se implantaron y se reprodujeron. Pese a múltiples prohibiciones

⁶⁸ Espinoza Martínez, Denise. *El Desarrollo Endógeno de África Negra*, UNAM FCPyS, México, 2006, pp. 71-128. Ver ésta misma obra para información más detallada sobre el contenido de los elementos tradicionales aquí mencionados.

⁶⁹ A.E Afigbo *Op. Cit.* p. 537-540

(especialmente en las regiones de colonización francesa) surgieron con el fin de negociar mejoras en las condiciones económicas de los asalariados. Posteriormente, estas asociaciones sumaron, a las reivindicaciones económicas, cuestiones sociales y políticas hasta conformarse en un grupo de presión que luchaba contra el colonialismo.

En los principios de la colonización Sir Harry H. Johnston uno de los principales ejecutores de la colonización, expresó: “Es difícil concebir que el hombre negro eventualmente formará una unidad del pueblo negro demandando autonomía y poniendo fin al control del hombre blanco y a la inmigración, asentamiento y relación de las razas superiores de Europa y Asia.”⁷⁰ La creencia de los colonizadores en la incapacidad de los pueblos de África para formar fuerzas organizadas se muestra en esta cita y su contrario se demuestra en los ejemplos anteriores. Los pueblos africanos organizados por siglos encontraron las vías para seguir creando estructuras institucionales en estrecha relación con su cultura.

Se ha presentado en este último apartado una pequeña contribución en el estudio crítico de aquellos elementos históricos que nos ayudarán a entender cómo el fenómeno del sindicalismo estudiantil surgió en África.

De los planteamientos anteriormente expuestos es posible deducir que durante el proceso de colonización en el siglo XX en África se crearon las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que permitieron el surgimiento de organizaciones populares e intelectuales que dinamizaron los movimientos de resistencia existentes y construyeron otros nuevos y diferentes.

Es necesario tomar en cuenta también que fue la misma colonización quien dotó de sentido a dichas organizaciones. Éstas no sólo transformaron y modificaron las acciones colonizadoras, sino que jugaron un rol fundamental en los procesos de independencia en el continente africano.

Un punto pivote dentro de éste análisis es el surgimiento y participación de las élites. A partir de la colonización y sus diferentes formas de implantación, surge una nueva clase de intelectuales y líderes. Los sindicatos y los estudiantes organizados y movilizados, como

⁷⁰ Traducción libre *Apud Op.Cit* J.F.A Ajayi *Op. Cit.* p. 498.

parte de éstas élites, son dos agrupaciones sociales que surgen en éste contexto y han determinado en gran medida el rumbo de los acontecimientos en la región occidental de colonización francesa y británica de África durante la segunda mitad del siglo XX.

No se debe perder de vista que los impactos o consecuencias de la colonización son un tema estudiado por una gran cantidad de especialistas alrededor del mundo, sin embargo, son los propios africanos quienes tendrán la última palabra en un proceso que, incluso ahora, no es posible decir que haya desaparecido por completo. Es preciso, por lo tanto, seguir ahondando en el análisis crítico de las respuestas e iniciativas africanas frente a la imposición, ya que son estas las que determinarán el rumbo en el desarrollo de sus sociedades.

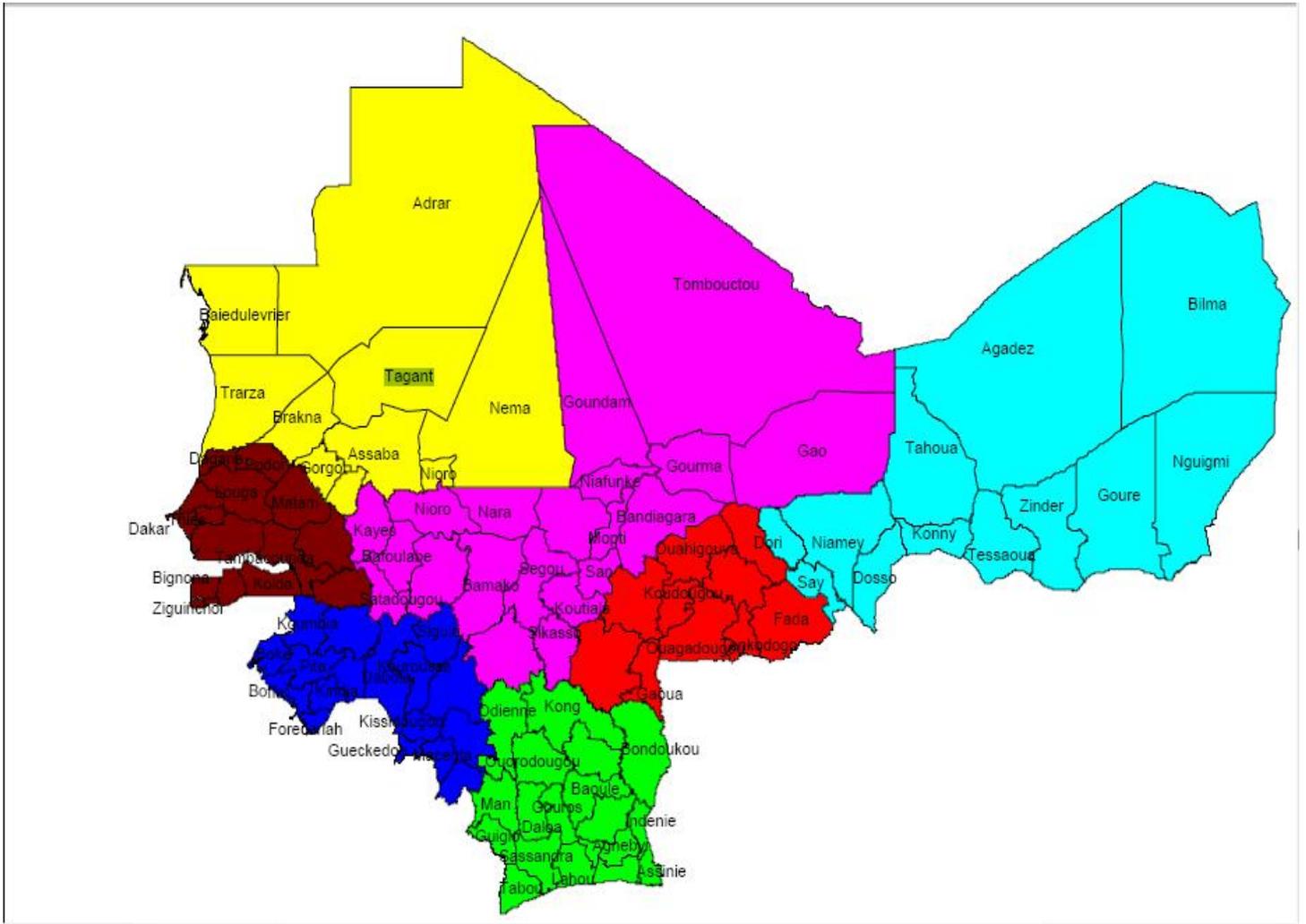

Ilustración 5 Organización territorial AOF en 1925:

Op. Cit. Elise Huillery p. 250

Capítulo 2

EL ANTÓNIMO RECÍPROCO DE LA COLONIZACIÓN: LA RESISTENCIA

2.1 ¿RESISTIR?

Un antónimo recíproco es aquel en el que el significado de una palabra no tiene sentido sin su contraparte, un ejemplo clásico es *comprar* y *vender* y/o en términos ontológicos: *yo* y *otro*. De ésta misma forma se analizará en el presente capítulo el fenómeno de resistencia en África durante el tercer cuarto del siglo XX puesto que, el hecho colonial no se entendería sin el estudio de la reacción africana y esta, a su vez surgió y en buena medida se configuró por las características de la colonización.

En el estudio de estas dos realidades antagónicas pero complementarias (colonización-resistencia), encontramos la esencia de la construcción histórica de diferentes sociedades. La síntesis de este proceso dialéctico es parte de la estructura que permite comprender no sólo el pasado y el presente, sino incluso el futuro de los distintos grupos sociales africanos. En este caso en particular, el binomio aquí presentado es el marco general para entender la actuación de los grupos sociales organizados en la lucha por la independencia, en especial, del sindicalismo estudiantil en África Occidental Francesa (AOF).

Pese a la relación simbiótica entre estos dos fenómenos, la resistencia de las sociedades africanas a la colonización hasta hace poco era un tema “olvidado” en la historiografía europea tradicional⁷¹, la cual -como se vio en el capítulo anterior- presentaba al hecho colonial como un proceso homogéneo, controlado, simple, rápido y sobre todo, sin oposición. Un ejemplo claro de lo anterior son las siguientes líneas expresadas por Margery Perham en 1960: “La mayoría de las tribus aceptaron rápidamente el dominio europeo, como parte de un orden irresistible, un orden que trajo muchos beneficios [...] Durante un largo periodo posterior a la anexión, muchos años incluso, aunque había un gran asombro,

⁷¹ Los estudios que rescatan el análisis de las resistencias son recientes y tienen como punto de partida el trabajo de Shepperson y Price intitulado *Independent african* sobre la revuelta en Malaui en 1959 y el que A.B Davidson realizó en 1965 en el cual conmina a los investigadores a refutar la historiografía oficial y por lo tanto a demostrar que hubo resistencia al proceso colonial. Ver . T.O Ranger “Resistencias e Iniciativas Africanas Frente a la División y Conquista” en Adonon Djogbenou, Fabien (comp). *Antología de Estudios Africanos. Colonización y en busca de Estado Nación y Democracia*. Vol. 2, UNAM-FCPyS, México, 2003 pp. 91-119 y Jon Abiink, Mirjam de Bruijn et al. *A propósito de resistir. Repensar la insurgencia en África*. Oozebap, España, 2008, pp. 13-75.

hubo muy pocas revueltas y no *parece* que haya habido un gran sentimiento de indignidad por el hecho de ser gobernados”;⁷² incluso, los historiadores de la escuela colonial, llamaron a dicho periodo *Pax Colonial* o *Pax Británica* para describir la “conquista” y su significado en los años de 1890 y 1914.

Cuando se hacía alguna mención de las revueltas, éstas eran presentadas como una simple reacción cuyo fin era solamente la conservación del *statu quo*, enfatizando con ello el carácter estático y a-histórico de dichas sociedades africanas. También, se explicaban como conflictos “inter-tribales” calificándolos como irracionales y violentos, justificando de esta manera la intervención de las potencias europeas.

Por el contrario, las resistencias que han tenido lugar en África desde los primeros contactos con los colonizadores en el siglo XIX hasta nuestros días, son procesos complejos que poco tienen que ver con sociedades conservadoras. En la mayoría de los casos, son evidencia de la búsqueda creativa de transformación social. Debe tomarse en cuenta que en este continente, la resistencia no es sólo la protesta por el derecho a soñar sino la defensa del derecho a participar en su realidad y dirigirla según sus propias utopías⁷³.

De lo anterior, se desprende la necesidad del investigador por revelar una historia a la que le faltan muchas cosas por contar. No se trata, como menciona Joseph Ki-Zerbo de “hilvanar una historia-revancha, sino de cambiar la perspectiva y resucitar las imágenes *olvidadas o perdidas*”;⁷⁴ Con este propósito, se pretende en esta parte del trabajo aportar elementos para el estudio, por tanto tiempo relegado, de las resistencias y estudiar las independencias desde una perspectiva diferente a la tradicional.

⁷² M. Perham 1960 en M. Bayegueye y A. Adu Boahen “Iniciativas y Resistencia Africanas en África Occidental, 1880-1914” en Boahen, A. Adu (ed.) *Historia General de África*, Vol. VII, TECNOS/UNESCO, Madrid, 1987 p. 149

⁷³ En referencia a la conclusión que hace el investigador Manuel de Jesús Corral sobre resistencias en América Latina, él menciona que “la resistencia ha adquirido en éste continente [América Latina] el status de *praxis*. Y ésta empieza con la resistencia y el reclamo del *derecho a soñar*”. Para más información consultar: Manuel de Jesús Corral C. “La Resistencia Génesis Conceptual y Social” en Cerutti Guldberg Horacio y Mondragón González, Carlos (coord.) *Resistencia Popular y Ciudadanía Restringida. Política Economía y Sociedad en América Latina y el Caribe*. CCyDEL-UNAM, México, 2006, pp. 39-59

⁷⁴ Ki-Zerbo, Joseph. *Historia del África Negra*, Alianza Universidad, España, 1972, p. 56

Comúnmente, la historiografía se enfoca en la narración descriptiva de los enfrentamientos y engloba a los actores simplificando la confrontación en una lucha entre “colonialistas” y “rebeldes”, sin tomar en cuenta la variedad de posiciones, métodos y objetivos que puede haber entre los distintos grupos en lucha.

Otro de los problemas en el análisis “convencional” es que generalmente solo ubican el conflicto entre dos entes en un espacio y tiempo determinado, sin incluir en el análisis influencias ideológicas, relaciones con grupos de diferentes regiones, historia, cultura, entre otras variables que modifican los resultados de los estudios presentados por los investigadores de esta corriente.

Una consecuencia de definir la resistencia sólo en los términos descritos anteriormente es que se ha descartado su papel real en el quehacer del desarrollo histórico de los pueblos, lo que impide comprender en muchas ocasiones las perspectivas actuales y futuras de dichas sociedades.

Existe también el problema de la clasificación de las resistencias. Debido a su variedad, algunos especialistas han tratado de organizarlas para su estudio, pretendiendo encontrar una unidad en ideas y organización que pocas veces ocurrió. Dichas clasificaciones son en su mayoría, hechas a partir de paradigmas occidentales. Glassman un estudioso del tema, consideró que existía una especie de teología por parte de la historiografía oficial, según la cual dado el contexto de descolonización, encajaba a todos los movimientos de protesta como parte de un protonacionalismo africano⁷⁵.

Estos y otros problemas relacionados con el estudio de las resistencias en África (al igual que en otras partes del mundo) tienen al menos una raíz común: la consideración del objeto de estudio como un concepto cosmocultural, es decir, que tiene el mismo significado para todas las culturas. Por el contrario, cada movimiento de resistencia es tan diferente como las culturas que lo inician pueden serlo. Los movimientos de resistencia son un producto

⁷⁵ *Apud. Op. Cit* Jon Abiink, Mirjam de Bruijn *et al.* p. 46

social y como tal sus características son dadas por los grupos humanos que los construyen en estrecha relación con el contexto espacio-temporal y con su cosmovisión.

Por lo anterior, es necesario evaluar otras posibilidades de análisis, especialmente en aquellas investigaciones realizadas a partir de la década de los sesenta en cuyo contenido sobre resistencias se rescata la iniciativa africana. Además se debe también sumar a estas propuestas nuevos supuestos con enfoques multidisciplinares.

La conjunción de diversas disciplinas científicas puede ayudarnos a racionalizar este fenómeno social altamente complejo y por tanto, como lo afirma el filósofo Edgar Morin, “escapar de la alternativa entre el pensamiento reductor que no ve más que los elementos y el pensamiento globalista que no ve más que el todo”⁷⁶.

2.1.1 HACIA UN ENFOQUE TRANSDISCIPLINARIO DEL CONCEPTO DE RESISTENCIA.

Mucho antes de que Habermas, Derrida y Gadamer, entre otros filósofos europeos, discutieran sobre el valor de la palabra, el lenguaje y la interpretación para el estudio de los fenómenos humanos, en la tradición negroafricana *la palabra o Kuma* tenía ya un alto valor social, tan alto que incluso es considerada sagrada. La palabra en estas sociedades es una fuerza de creación y transformación a través de la cual el mundo entero entra en movimiento⁷⁷. Cada acto humano tiene que ver con la palabra y es en este sentido que empezaremos por analizar el significado semántico, para el idioma español, de *Resistir*.

Para comenzar a situar el significado del concepto de resistencia, es recomendable empezar por la raíz de la palabra de la cual proviene, así como el uso que en español generalmente se le ha dado a éste término y así continuar después ubicándola en los diferentes contextos.

⁷⁶ Es interesante la idea de complejidad de éste mismo autor, para él, ésta puede ser entendida como “la dialógica orden/desorden/organización” .

⁷⁷ Para más información al respecto, se recomienda revisar: Ferrán Iniesta. *Kuma, Historia del África Negra*. Bellaterra, España, 1998; Amadou, Hampaté Bâ “Los archivos orales de la Historia” en *Correo de la UNESCO*, vol. XXXII, agosto-septiembre, París, 1979 y Espinoza Martínez, Denise. *El Desarrollo de África Negra: Una Visión Endógena*. Tesis de Licenciatura, UNAM-FCPyS, México, 2006 pp. 12-16.

La etimología de la palabra *resistir* proviene del latín. Es un verbo en el que el prefijo *re* implica, en este caso, una acción que se repite y por la unión con el verbo *sistere* (pararse, poner) ésta acción adquiere la denotación de *oponerse o defenderse contra algo o alguien*⁷⁸.

En el uso cotidiano del español (para el ámbito de lo humano) *resistir* es “oponerse a una fuerza o a una acción manteniéndose pasivo”⁷⁹. Particularmente, se refiere a la actitud de una persona que se opone a algo que se le mandó o que se espera de ella, simplemente no haciéndolo o no cooperando a ello”⁸⁰. Pese a las muchas aplicaciones que pueden encontrarse de éste término, pocas veces se presta a confusión en su uso “popular”. Al evocarla, su significado generalmente nos remite a los términos de *defensa* y *oposición*.

Una vez ubicado el origen y uso de ésta palabra haremos un pequeño recuento, en la siguiente tabla⁸¹, de su significado en cinco diferentes disciplinas académicas de las ciencias humanas para seguir dotando de contenido al concepto y para evitar, en la medida de lo posible, errores cognitivos.

Disciplina	Idea de resistencia
Historia	El término <i>resistencia</i> en la historia se ha utilizado en los últimos años para describir los procesos de lucha contra el nazismo en Europa y no se circunscribe solamente al ámbito militar sino también a los ámbitos social, político e ideológico. Los grupos en resistencia actuaban contra los <i>colaboracionistas</i> .
Filosofía	Es posible rastrear su uso en la Grecia antigua en el pensamiento de los estoicos, quienes usaban la palabra <i>antitipia</i> (<i>anti</i> =frente a, contrario a, oposición y <i>tipos</i> =modelo, marca). Después en el siglo XIX, el filósofo francés de la ilustración Destutt de Tracy relacionó la resistencia con las formas o modos en que el ser humano reacciona a su entorno. Desde entonces la filosofía presenta a la <i>resistencia</i> como la distancia que toman las sensaciones y la voluntad del yo, frente al mundo exterior. Exponentes de este pensamiento son Wilthem Dilthey, Max Scheller, Charles S. Pierce y Martin Heidegger. Para ellos, la gnoseología, la psicología y lo metafísico están implicados en dicha resistencia.

⁷⁸ Moliner, María. *Diccionario de Uso del Español*, Gredos, España , 1990, p. 1015

⁷⁹ El adjetivo “pasivo” puede o no aplicarse al estudio de las resistencias en los fenómenos analizados por las Ciencias Sociales como se verá más adelante en el trabajo.

⁸⁰ Moliner, *Op. cit* p. 1016

⁸¹ El contenido de la tabla se basa en la información tomada de, Manuel de Jesús Corral. *Op. Cit.* pp. 39-59

<p style="text-align: center;">Psicología</p>	<p>Para Sigmund Freud <i>resistencia</i> es un mecanismo de defensa (de hecho <i>resistencia</i> y <i>defensa</i> para él son términos equiparables). Se sitúa dentro de un conflicto interno en el que el individuo no hace consciente impulsos reprimidos, ideas enfermizas.</p> <p>Ralph Greeson, psicoanalista estadounidense, apuntó que el término <i>resistencia</i> se componía de tres elementos: un peligro, una fuerza irracional para proteger al yo y otra que al contrario, impulsa a correr un riesgo. Estas tres variables determinan las incongruencias humanas entre el hacer, el decir y los sentimientos.</p> <p>Otro término relacionado con <i>resistencia</i> que se ha utilizado en la psicología es el de <i>relaciones disonantes</i>: la justificación <i>a posteriori</i> de acciones realizadas por la persona que a su parecer son incongruentes. Esta justificación involucra sentidos, emociones y pensamientos.</p> <p>Es interesante resaltar que en esta visión, el ser humano es un ser en continua construcción y para ello es necesario superar las contradicciones y conflictos. El individuo se libera cuando enfrenta las crisis (conflictos) en términos del <i>deber ser</i>. Es decir, supera la represión de su mundo instintivo para aceptar su realidad en su verdadera perspectiva.</p> <p>Si se extrapola al ámbito de lo social, esta perspectiva nos ayudará a entender un poco más de los mecanismos de resistencia y posible solución de conflictos, con base en los valores de cada pueblo.</p>
<p style="text-align: center;">Sociología</p>	<p>En esta disciplina encontramos dos maneras de ver la resistencia, de acuerdo a los intereses y medios de los grupos sociales. Existe la resistencia de aquellos que se oponen al cambio y tienen los medios (fuerza y poder) para ejercer el dominio sobre otros y generalmente son grupos que se encuentran en espacios de toma de decisiones financieras, políticas, religiosas etc.</p> <p>Por otro lado, encontramos a aquellos grupos que se oponen al <i>status quo</i>. La resistencia de estos grupos, está acompañada de actos de enfrentamiento y puede manifestarse de diversas formas: pasiva, activa, civil, pacífica y violenta o armada. Existe una diferencia con la oposición política, pues mientras esta lucha contra un gobierno y busca hacerse del poder desde el poder, la resistencia, en su carácter político lucha contra el <i>poder</i> y puede situarse, en algunos casos, frente a éste.</p>

Antropología	<p>En esta disciplina, la resistencia se muestra como una oposición que puede ser violenta pero también puede expresarse en acciones cotidianas. Y se presenta en los grupos sociales que se ven afectados por la imposición de formas de vida y cosmovisiones diferentes a las que ellos han definido como <i>propias</i>. El etnólogo y antropólogo suizo Alfred Metraux definió resistencia como “la oposición consciente y sistemática a la introducción de una o muchas innovaciones”⁸². Lo anterior no significa que no haya intercambio cultural. El grupo social puede tomar elementos de otra cultura mientras éstos no entren en conflicto con los suyos. Es en estos procesos de intercambio y resistencia que se construyen y recomponen las identidades. Considerando lo anterior, para el antropólogo mexicano G. Bonfil Batalla la resistencia no se da entre elementos culturales sino entre los grupos sociales que los utilizan.</p>
---------------------	---

2.1.2 RELACIONES INTERNACIONALES Y RESISTENCIA.

La *resistencia*, es un fenómeno que, desde su perspectiva social, generalmente se ha estudiado en el ámbito de lo local. La mayoría de los estudios que existen sobre este tema no sólo están confinados y fragmentados por los límites de las ciencias que los abordan, de igual manera, el análisis del conflicto suele circunscribirse al contexto inmediato como si los grupos humanos enfrentados se situaran al margen de otros procesos regionales y globales⁸³.

La falta de relación de los conflictos estudiados con otros contextos cercanos o más amplios conlleva un riesgo en el resultado final de la investigación. Al excluirlos, generalmente se simplifican los procesos sociales y políticos de las comunidades humanas, se distorsiona la historia de los pueblos. De haber recomendaciones para la solución de conflictos, éstas suelen ser ineficaces y erróneas. Asimismo, las perspectivas tienen menor grado de confiabilidad y veracidad. Por lo anterior, para el Prof. Marcel Merle, “todo análisis que

⁸² Citado en Manuel de Jesús Corral, *Op. Cit* p. 67.

⁸³ Particularmente cierto en el caso africano debido no sólo a la tendencia “natural” de las ciencias sociales sino a la visión Hegeliana de la historia universal en la que África no podía participar en ella por sus condiciones climáticas que afectaban el pleno desarrollo del individuo y por tanto de los grupos sociales del continente. Para más información consultar:

alza barreras en lugar de tender puentes corre el riesgo de caer muy rápidamente en la obsolescencia.”⁸⁴ En este sentido, las Relaciones Internacionales (como disciplina y campo de estudio) juegan un rol primordial para evitar dicho peligro.

Las Relaciones Internacionales es una disciplina relativamente novedosa y compleja, como su campo de estudio. Se nutre de otras ciencias sociales pero tiene una característica definitoria: estudia los procesos sociales sin restringirlos a un ámbito intrafronterizo. Por el contrario, conecta orgánicamente los “asuntos del interior” con los “asuntos del exterior” y el resultado de esta conexión se enlaza con los resultados de otras entidades sociales por lo que, de manera integral, estudia los problemas en su dimensión global. Las relaciones internacionales, como lo propone Marcel Merle, pueden definirse como “todos los flujos que atraviesan las fronteras o que incluso tienden a atravesarlas”⁸⁵

Esta característica es particularmente importante ya que la dimensión internacional de los problemas se ha olvidado en el caso de las resistencias africanas. Como lo menciona el historiador J.F.A. Ajayi, “los asuntos de paz o guerra deben ser tomados en cuenta como un aspecto de la política exterior de cada comunidad africana. Las decisiones africanas dependieron no sólo de los intereses similares o conflictivos en determinado tiempo de los Estados africanos y las potencias invasoras, sino también, de la relación con los Estados africanos vecinos, cuya actitud con el invasor era generalmente un factor crucial”⁸⁶. Podemos apreciar entonces que sin la concepción de los flujos y la interrelación de los asuntos inter y extra fronterizos, no se comprenderían a cabalidad las decisiones de los grupos humanos, como demuestra este caso.

Los flujos tienen que ver con todas las actividades humanas, individuales y colectivas, que en un momento dado afectan y se ven afectadas por la dimensión internacional. De esta

⁸⁴ Marcel Merle. *Sociología de las Relaciones Internacionales*. 4ªed., Alianza Universidad. España, 1984, p.54

⁸⁵ De esta definición es interesante recalcar, para el estudio de las resistencias, que dichos flujos no son exclusivos de las actividades Estatales sino que comprenden las relaciones entre individuos, grupos públicos y privados situados en diferentes lados de la frontera así como las relaciones ideológicas, culturales, económicas, etc. ya sean solidarias o antagónicas que puede haber entre ellos, por lo que la participación del Estado como interlocutor puede estar reducido a su mínima expresión.”

⁸⁶ J.F.A Ajayi, , “Colonialism: An episode” en L.H Gann , Duignan Peter (ed) *Colonialism in Africa 1870-1960*, Cambridge University Press, RU, 1969, p. 506.

afirmación se desprende el carácter transdisciplinario de la disciplina que nos interesa rescatar en este trabajo como propuesta para el estudio de las resistencias y los movimientos estudiantiles en África, específicamente en la parte Occidental de colonización Francesa.

Es posible identificar una tercera razón por la cual las Relaciones Internacionales son importantes para el estudio de las resistencias y viceversa: el estrecho vínculo que existe entre ambas. Las relaciones internacionales por siglos se han caracterizado por una sucesión continua de escenarios en los que regularmente se alternan episodios de paz, guerra y tensión; Thomas Hobbes como representante de una época, creía que los antagonismos son una condición natural del hombre y la sociedad por lo que difícilmente ésta cambiará. A partir de dicha premisa y de las diversas realidades mundiales que parecerían corroborarla, numerosos filósofos, juristas, politólogos y científicos en general se han dado a la tarea de buscar soluciones duraderas al desequilibrio de los flujos para lograr la paz y demostrar así que el conflicto no es el “estado natural” del ser humano.

De lo anterior, nacen las Relaciones Internacionales. Podemos decir que hoy en día esta disciplina abarca un mayor número de fenómenos sociales, sin embargo, a través de grandes paradigmas y muchas otras teorías, todavía se busca explicar y dar solución a los momentos de conflicto, más aún, si tomamos en cuenta la observación de J.B Duroselle:

“Mientras más avanzamos en el siglo XX, más influyen en un país los acontecimientos exteriores por medio de las mentalidades colectivas. A comienzos del siglo XX, una huelga en Chile, unos disturbios en Indochina, la represión en Bohemia, pasaban casi desapercibidos en Francia. En la actualidad, cada vez son mayores los grupos que toman partido, que se reúnen, que se inflaman a favor de los chilenos, de los vietnamitas, de los checoslovacos.”⁸⁷

Es posible apreciar entonces, la conexión que existe entre las Relaciones Internacionales y las resistencias por ser fenómenos sociales que se presentan en más de una región del mundo y representan momentos de tensión y conflicto que buscan comprenderse y evitarse.

⁸⁷ Jean-Baptiste Duroselle “Opinion, attitude, mentalité, mythe, ideologie: essai de clarification” *Relations internationales*, No 2. Noviembre 1974 p. 22 *Apud.* Marcel Merle *Op. Cit* pp. 75 -76

Junto con estas consideraciones, se debe tomar en cuenta que las resistencias también están imbricadas en las Relaciones Internacionales por lo siguiente⁸⁸:

- Un desequilibrio de los flujos entre dos colectividades políticas⁸⁹ o entre grupos de individuos de diferentes colectividades.
- Un asunto interno (de descontento) que tiene repercusiones externas, con otro Estado, a nivel regional y/o mundial.

La utilización de la disciplina de Relaciones Internacionales para el estudio de las resistencias, permite aprehender el fenómeno desde un enfoque que hace posible transitar hacia aproximaciones transdisciplinarias y facilita con ello la relación entre fenómenos similares en otras regiones del mundo, lo cual, tiene como objetivo evitar análisis parciales o posiblemente incompletos.

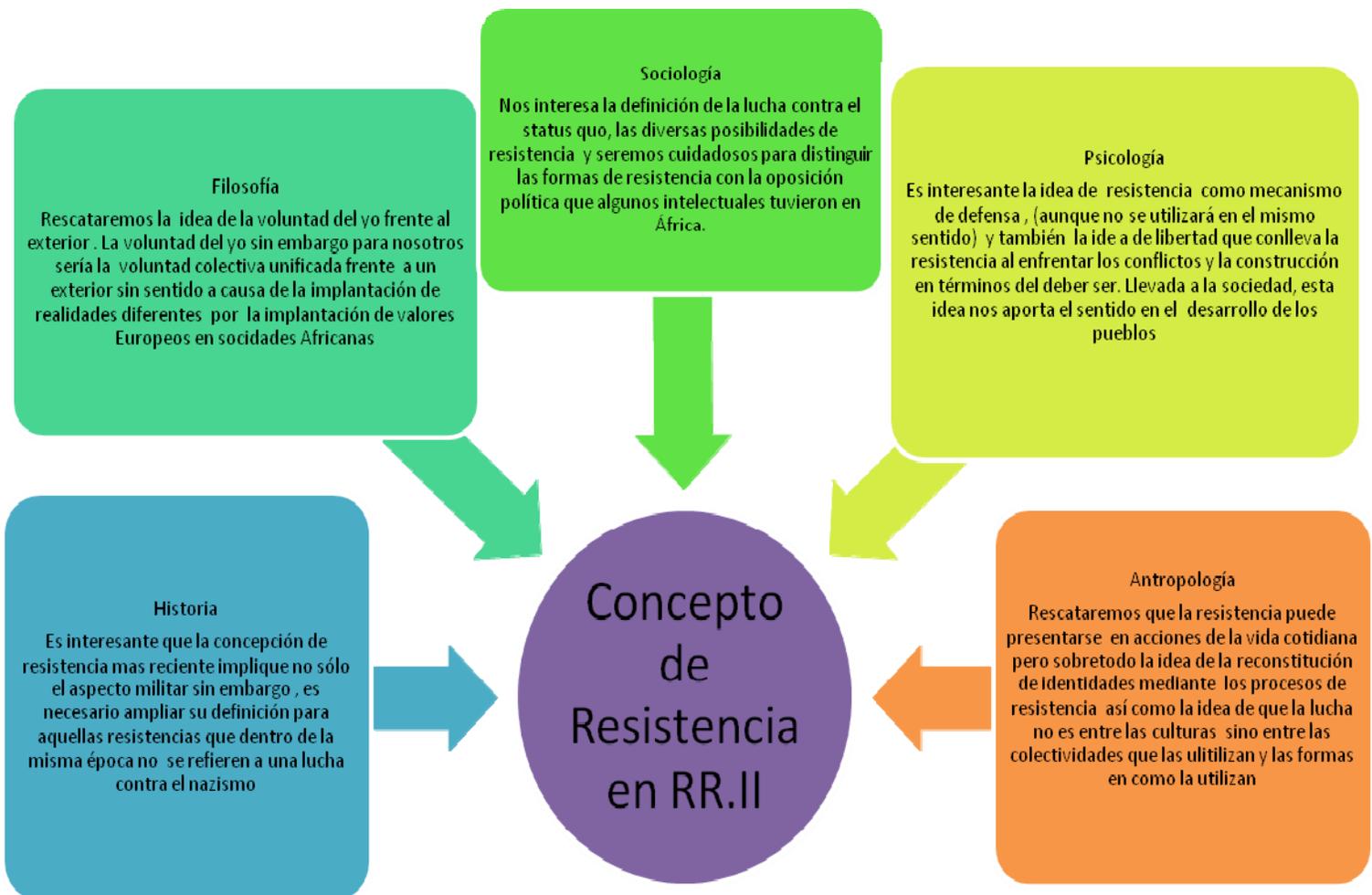
Por sus características, las Relaciones Internacionales son una disciplina clave para el estudio de las resistencias y por lo mismo, la base misma de este trabajo de investigación. Sin embargo, es necesario complementar esta disciplina con las aportaciones de otras como las mencionadas anteriormente (psicología, historia, antropología etc.), las cuales han desarrollado sus propios conceptos de resistencia con mayor amplitud. En el siguiente diagrama, veremos de forma sintética aquellos elementos que nos interesa rescatar de cada una de estas disciplinas, para complementar el concepto de *resistencia* en Relaciones Internacionales y para aportar nuevos elementos en el estudio de éstas en África.

⁸⁸ Especialmente aquellas que tienen que ver con la dominación extranjera como es el caso de las resistencias africanas a la colonización durante la primera mitad del siglo XX

⁸⁹ Entendiendo por colectividad política aquella sociedad que tiene fronteras territoriales cualquiera que sea la forma en que las denomine.

2.1.3 CUADRO- RESUMEN. APORTACIONES MULTIDISCIPLINARIAS AL CONCEPTO DE RESISTENCIA EN RELACIONES INTERNACIONALES.⁹⁰

Ilustración 1 Diagrama aportaciones multidisciplinares del Concepto de Resistencia en RRII

⁹⁰ Diagrama de elaboración propia

Como es posible apreciar en la tabla anterior, numerosas actividades tienen relación en un momento dado con el fenómeno de la *resistencia*. El ser humano tanto a nivel individual como a nivel social se enfrenta de manera cotidiana con situaciones en las que debido a contradicciones, desequilibrios y agresiones busca reivindicar el curso de su propio desarrollo.

Como se veía al inicio de esta sección, para la tradición negro-africana *la palabra* es origen y destino, una fuerza de creación y transformación. Nada más cierto en este caso, la palabra *resistencia* encierra todos aquellos pensamientos y acciones que son, en muchas ocasiones, la fuerza motriz que impulsa cambios, renovaciones e innovaciones, fomenta la creatividad y dota de sentido y dirección a los individuos y sociedades.

Es por ello que el *resistir* no es solo una actitud, sino una forma de vida que durante un tiempo determinado (que puede ser prolongado o incluso permanente)⁹¹, tiene una estrecha relación con los valores, comportamientos, creencias y todo aquello relacionado con el *ser* individual o colectivo. La cosmovisión dota de contenido y dirección a la *resistencia*, la define frente a otras luchas, fija los objetivos y estrategias, traza los límites. En suma, cada individuo y cada sociedad le da un significado nuevo a la resistencia en términos de sus necesidades y expectativas.

Por lo anterior y como parte de las propuestas de este trabajo, a continuación se presentará una revisión de la concepción de *resistencia* para las sociedades africanas subsaharianas en el siglo XX. Con ello, podremos evitar, en la medida de lo posible, lo que Roy Preiswerk identifica como uno de los errores comunes en el estudio de culturas diferentes: la *transferencia de conceptos*, es decir, “la utilización, para los fines de la descripción o análisis, de un concepto elaborado y definido en el contexto de la *cultura de origen* del

⁹¹ Dice Tomas Segovia (literato mexicano) al respecto “Hay épocas en que la única actitud coherente es la resistencia” en Tomás Segovia, “Resistencia y oposición” en *La Jornada Semanal*, núm. 296, México, 12 de febrero, 1995, p. 42. Un ejemplo de esta aseveración la encontramos en Somalia actual, en la que en muchas de sus regiones, la resistencia se ha institucionalizado y es una forma de vivir que ha afectado generaciones completas, para más información al respecto consultar: Abbink Jon “Derviches, Moryaan, y combatientes por la libertad: ciclos de rebelión y fragmentación en la sociedad somalí 1900-2000” en Jon Abbink, Mirjam de Brujin , *et al*,(eds.) *A propósito de resistir. Repensar la insurgencia en África*. Oozebap, España, 2008, pp. 407-505.

observador, para describir un fenómeno de la *cultura de destino*”⁹². Permitirá también, obtener un significado menos global y más integral de la *resistencia* en el ámbito de las Relaciones Internacionales y a su vez, nos proporcionará una idea más clara en el aterrizaje de nuestro centro de interés: los movimientos estudiantiles en A.O.F.

2.2 RESISTENCIA EN ÁFRICA SUBSAHARIANA

“Nosotros, los africanos, decimos que el problema de la paz entre los hombres, aunque no sean africanos, es fundamental, pero decimos, también, que la liberación de África de los últimos bastiones del colonialismo, constituye el primer problema.”

Frantz Fanon⁹³

En la literatura académica sobre resistencias africanas no existe un consenso sobre el significado de *resistir*. Cada nuevo estudio de caso revela particularidades que modifican y cuestionan las ideas previas.

Durante los cincuenta años que lleva el estudio de éste fenómeno social, se ha caracterizado y “disfrazado” a la resistencia africana de múltiples formas dependiendo de las necesidades del caso pero también, del contexto, orientación y prioridades del investigador. Un ejemplo de ello es el término de “bandolerismo social”. Esta expresión popularizada por el investigador Erik Hobsbawm durante los años setenta y ochenta, está inspirada en la leyenda de Robin Hood y se utilizó para “despolitizar” los estudios de las resistencias.

⁹² Roy, Preiswerk. *Emocentrismo e Historia (América Indígena, África y Asia en la visión distorsionada de la cultura occidental)* Editorial Nueva Imagen. México 1979, pp 245.

⁹³ Frantz, Fanon. *Por la Revolución Africana. Escritos Políticos*. F.C.E., México, 1965, p. 113

También, se ha minimizado el alcance de la palabra *resistir* al confundirla con los términos de “protesta”, “contestación”, e incluso, “desesperación reactiva”⁹⁴.

Estos términos, como tantos otros, han pretendido delimitar la multitud de respuestas que surgen al resolver preguntas fundamentales en cada uno de los estudios particulares como ¿Resistir a qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Para qué? También, intentan desentrañar las relaciones de éste comportamiento social (*resistir*) con otros conceptos con los cuales está ligado como: violencia, nacionalismo, etnicidad, política, conciencia, ideología, revolución, libertad, gobierno, Estado, cultura, racismo, entre los más importantes.

El resultado no es otra cosa que la indeterminación de éste fenómeno social. Sin embargo, frente a los estudios anteriores en los que se encasillaba a las resistencias dentro de parámetros estrechos e inadecuados, éste es probablemente un avance en la dirección correcta que no obstante revela la falta de comprensión total y el largo camino por recorrer.

Junto a lo anterior, se debe reconocer que dentro de las propuestas no oficialistas de las últimas décadas, se ha mantenido un eje central teórico. Es posible decir que aún entre la variedad de elementos y variables que surgen de cada estudio, pueden encontrarse generalmente ciertas ideas rectoras (o suposiciones dogmáticas como las denomina el historiador T.O Ranger), las cuales no sólo son verdades consensadas hasta el momento, sino que han funcionado también como articuladores en distintas investigaciones. Estas ideas son⁹⁵:

⁹⁴ Término acuñado por Clapham (1998) que intenta eliminar el compromiso político de los resistentes, al afirmar que no se trataban de “luchadores por la libertad” sino guerrilleros cuya lucha derivaba del bloqueo de sus aspiraciones y de la “desesperación”. Con éste término se elimina, entre otras cosas, el análisis de las luchas como formas organizadas de los pueblos, para ser un fenómeno de sólo unos grupos. Para más información consultar: C. Clapham. “Introduction: Analysing African Insurgencies” en Clapham, C. (ed.) *African Guerrillas*. Oxford, R.U, 1998, p.5 Y Jon Abbink, Mirjam de Brujin, *et al. Op.cit p.26*

⁹⁵ Basado en las propuestas de T. O. Ranger *Op. cit.* p. 118

1. Los estudios de resistencia demuestran que prácticamente todas las sociedades africanas se opusieron y resistieron a la colonización. Los africanos no accedieron “plácidamente” a ser colonizados ni aceptaron dócilmente la “misión civilizatoria” de los europeos.
2. También se ha demostrado que no eran reacciones irracionales, sino que a través de distintas estrategias innovadoras y con base en su cosmovisión e ideologías respondieron con movimientos estructurados y organizados, incluso, por aquellas sociedades que no estaban constituidas en Estados, o no tenían gobiernos centrales.
3. En diferentes estudios se observó que la resistencia no siempre se expresó en forma violenta⁹⁶ y cuando lo hizo, especialmente en forma extrema, es difícil concebirla como un fenómeno endógeno, aún cuando no se pueda reducir exclusivamente a factores extranjeros.
4. Finalmente, las conclusiones en los estudios de resistencia han permitido argumentar que éstas no fueron inútiles. Obtuvieron resultados importantes en su tiempo y repercuten en los acontecimientos actuales y posiblemente en los futuros del continente.

Los puntos anteriores, en su totalidad, son válidos para este trabajo. En cuanto al tratamiento en la multiplicidad de proposiciones, se ha decidido hacer, para facilitar su análisis, una síntesis de aquellos elementos que encuentren coincidencias, o bien, una enumeración de las distintas alternativas cuando sean divergentes, siempre que encuentren concordancia, con las premisas antes mencionadas.

Asimismo, en la medida de lo posible, se utilizarán aquellas palabras y conceptos que los propios africanos manejan para describir y caracterizar su contexto, cosmovisión y procesos socio-políticos⁹⁷ ya que, volviendo a la importancia de la *palabra* en África, ésta es el vehículo hacia la comprensión de sus culturas y más importante aún, al menos para este trabajo, una forma de resistencia por sí misma⁹⁸.

⁹⁶ El historiador camerunés Achille Mbembe mostró en un estudio, que incluso los sueños podían interpretarse como una forma de resistir, para más información consultar: A. Mbembe “Domaines de la nuit et Autorité Onirique dans le Maquis du Sud-Camerún (1955-1958)” *Journal of African History*, No.31 , 1991 pp. 89-121.

⁹⁷ Esto es posible gracias a la bibliografía en especial a obras como la Historia General de África editada por la UNESCO

⁹⁸ Amílcar Cabral escritor, ingeniero agrónomo, y dirigente revolucionario, incluso creó la *metodología de la palabra*. Ésta tenía como finalidad la movilización de obreros y campesinos contra la “noche colonial” eran textos difundidos en

2.2.1 ¿QUÉ MÉTODO?

Nada más cierto en los estudios sobre culturas diferentes que las palabras de Tierno Bokar: “Si quieres que te enseñe lo que sé, deja por un momento de ser quien eres, y olvida lo que sabes”⁹⁹. Pero ¿cómo lograrlo? Generalmente no sólo es necesario un gran esfuerzo y autocrítica por parte del investigador, también se requiere de una estrategia metodológica que permita abordar los fenómenos sociales, en este caso las resistencias africanas, con un mínimo de disciplina académica que nos acerque a un estudio inteligible. Sin embargo, es difícil considerar un solo método de todos aquellos que se han utilizado para investigar y analizar las resistencias en África.

Los métodos varían pero es posible encontrar coincidencias que se complementan entre sí. Una propuesta de este trabajo consiste precisamente en encontrar aquellos elementos comunes en los métodos (en especial las líneas de pensamiento, premisas, supuestos, objetivos, entre otros) que comparten distintos especialistas. También se propone realizar una síntesis que pueda ayudar en la investigación de los movimientos de resistencia en general y en especial de los movimientos estudiantiles en A.O. F. El resultado es el siguiente¹⁰⁰:

1. El análisis de las resistencias durante el siglo XX, debe hacerse en diferentes niveles: el primero en relación con el fenómeno colonial en general y el segundo, en relación con las diferentes modalidades de implantación del fenómeno colonial (francés, inglés belga, alemán, portugués)
2. Debe tomarse en cuenta que dichos movimientos de resistencia son directamente proporcionales al sistema colonial impuesto y su desarrollo. Es así que la recomendación es un estudio regional y particularizado por sistema colonial y movimiento social, que permita, entre otras cosas, encontrar aquellas premisas

forma de octavillas que impulsaban la toma de conciencia. Para más información consultar : De Andrade, Mario. *Amílcar Cabral. Ensayo de Biografía Política*. Siglo XXI, Mexico, 1981, 169 pp.

⁹⁹ *Apud*, Amadou Hampaté Bâ. *A Spirit of Tolerance: The inspiring life of Tierno Bokar*. World Wisdom, Canada, 2008.

¹⁰⁰ Se consultó para su construcción: Fabien Adonon Djogbénu “Resistencias africanas” en Adonon Djogbénu, Fabien (coord.) *Antología de Estudios Africanos*, 3 vols, FCPyS, UNAM, México, 2001. Entralgo, Armando. *África política*, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1979 y Osbron Ranger, Terence. “Resistencia e Iniciativas Africanas Frente a la División y la Conquista” en Boahen, A. Adu (ed.) *Historia General de África*, Vol. VII, TECNOS/UNESCO, Madrid, 1987.

fundamentales con las cuales generar aproximaciones globales capaces de incluir la mayor cantidad de procesos similares.

3. Asimismo, no deben perderse de vista los elementos endógenos, las estructuras sociales, económicas y políticas existentes antes de la llegada de los colonizadores que determinan también en la forma y grado de la respuesta en la resistencia.
4. Realizar una división temporal conviene por tres razones principales: hacer un seguimiento del movimiento respecto al desarrollo de la historia en África (y su posible relación con la implantación colonial cuando sea el caso). Estudiar su relación con otros procesos de la historia universal que hagan posible ubicar los procesos no como fenómenos aislados y excepcionales sino como parte de ésta. Es posible establecer con ello los antecedentes globales y regionales que permitan entender el proceso en su totalidad. Sin embargo, se debe procurar utilizar también elementos propios de la cosmología de las culturas a analizar, la tradición oral, es en este sentido un recurso valioso.
5. Es necesario también, como lo apunta el profesor Entralgo “destacar las vinculaciones y afinidades ideo-políticas del movimiento anticolonial africano con el mundo exterior” así como con otros movimientos contemporáneos en otras regiones coloniales.
6. Se recomienda analizar las estrategias y tácticas de la lucha de oposición al poder.

De la síntesis anterior surge una estrategia transdisciplinaria (por su origen y perspectivas) que ayudará en el proceso de selección, organización y análisis de los elementos involucrados en el estudio de las resistencias africanas. Sin embargo, ante todo, es necesario tomar en cuenta las palabras del literato Hampâté Bâ, “[en África] mundos, mentalidades y tiempos se superponen.”¹⁰¹ Esta dimensión de la realidad africana debe estar siempre presente aún cuando por fines didácticos, se desglosen las diferentes variables al momento del análisis.

¹⁰¹ Gyekye, Kwame. *Tradition and Modernity. Philosophical Reflections on the African Experience*. Oxford University Press, E.U.A, 1997, p.262

2.2.2 MMERE DI ADANNAN o EL TIEMPO CAMBIA¹⁰².

Una visión de las diferentes Cronologías.

La premisa anterior es especialmente cierta cuando se trata de elaborar una cronología de las resistencias en África, tema que como muchos otros se ha relegado en general por los historiadores. En este trabajo, se ha establecido ya su relevancia para el tema que estamos tratando (punto número cuatro del listado anterior). Sin embargo, en general existen todavía dificultades que deben solucionarse dentro de este campo, como son:

1. La concepción y división subjetiva del tiempo de acuerdo a los estándares del pensamiento occidental que, en apariencia, se ve confrontada con la idea del tiempo africano.
2. La información disponible y sus fuentes (orales o escritas) así como la posibilidad de investigarlas. Para muchos investigadores sólo los registros materialmente visibles y palpables son fidedignos y confiables, sin embargo, la tradición oral de los pueblos africanos es capaz de proporcionarnos los elementos necesarios para un análisis integral. Cabe resaltar, que cada vez mas historiadores, sociólogos y antropólogos hacen uso de estos valiosos documentos.
3. La posibilidad de encontrar concordancias en la variedad de cronologías existentes

Como hemos visto hasta ahora, el estudio de las resistencias es un área recientemente explorada, al igual que los marcos temporales y conceptuales. Sin embargo, como podremos observar, las cronologías han tratado de aportar respuestas a los grandes debates que se han tenido en este tema, como es el caso de la discusión sobre la continuidad (o discontinuidad) de los periodos de resistencia, o bien, la relación existente entre las resistencias y el desarrollo del nacionalismo en las diferentes sociedades. Para T. O, Ranger, estos debates deberían superarse mediante una periodización que incluyera a todas las manifestaciones cualitativas.¹⁰³

En la medida en que las investigaciones continúen, se realizarán nuevas y mejores aproximaciones, para lo cual se deberá superar los límites ideológico-cognitivos impuestos

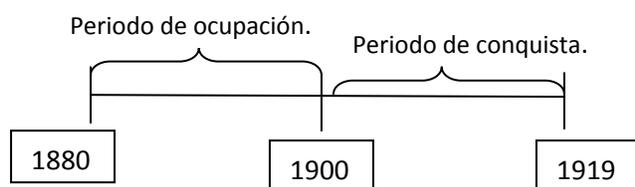
¹⁰² Proverbio Akán

¹⁰³ En Jon Abbink, Mirjam de Brujin, *et al. Op.cit p.14*

por aquellos que creen que el “choque de civilizaciones”¹⁰⁴ impide la comunicación entre culturas y su entendimiento.

A continuación, presentamos algunas de las propuestas de cronologías que hasta ahora se han realizado en relación con los fenómenos de resistencia.

Para el historiador A. Adu Boahen¹⁰⁵, existen tres etapas generales que deben contemplarse en el estudio de la historia de la colonización: la primera fase va de 1880-1919, la segunda de 1919-1935 y por último, la tercera de 1935-1945. A. A. Boahen, realiza una novedosa cronología del desarrollo de la colonización incorporando la perspectiva africana, es decir, recupera e integra al análisis de los diferentes momentos históricos del colonialismo, las respuestas africanas ante lo que él denomina, el “Desafío colonial”. El siguiente esquema presenta su propuesta con mayor amplitud:

Era de la defensa de la soberanía e independencia africanas por medio de la estrategia del enfrentamiento o alianza o sumisión temporal.

Tras acontecimientos como el fin de la 1ª Guerra Mundial, la Revolución Rusa, o el llamado a organizar el primer congreso Pan-africano, para este autor, en esta etapa, es posible clasificar correctamente las reacciones africanas en la categoría de resistencia.

Este es el periodo de los movimientos de independencia que para el autor usaron la estrategia de la “auténtica acción”.

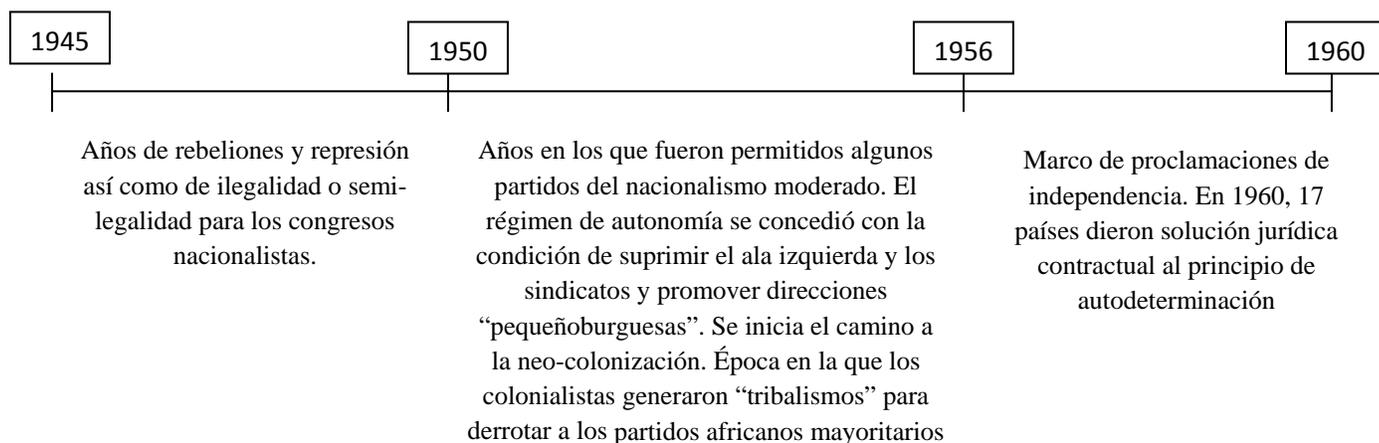
¹⁰⁴ A grandes rasgos es una teoría de las Relaciones Internacionales formulada por Samuel Huntington en 1996, en donde se establece que las diferencias culturales de las civilizaciones (tradiciones culturales cerradas) son las que han provocado tensiones y enfrentamientos que explican los movimientos políticos y culturales en la Historia Universal.

¹⁰⁵ A. Adu Boahen, “África y el desafío colonial”, *En Historial General de África*, Vol. VII Cap.1, UNESCO TECNOS, España, 1987, p. 45-60

Desde otra perspectiva, el historiador cubano A. Entralgo, realiza una cronología basada en lo que él denomina de manera general como “el movimiento anticolonialista”.¹⁰⁶ Para este autor, las luchas de resistencias forman parte de una sola tendencia dividida en cuatro etapas, que se diferencian unas de otras por el grado de “conciencia nacional” existente. Como se podrá observar, las fechas de corte se establecen por el inicio de las dos Guerras Mundiales y por la proclamación del “Año de África” en 1960. Esta cronología, forma parte de las sugerencias metodológicas del autor para el estudio de dichos movimientos y se estructura de la siguiente manera:

Es preciso rescatar, para los fines de esta investigación y su periodización, la subdivisión que hace el autor de la etapa de 1939- 1960¹⁰⁷:

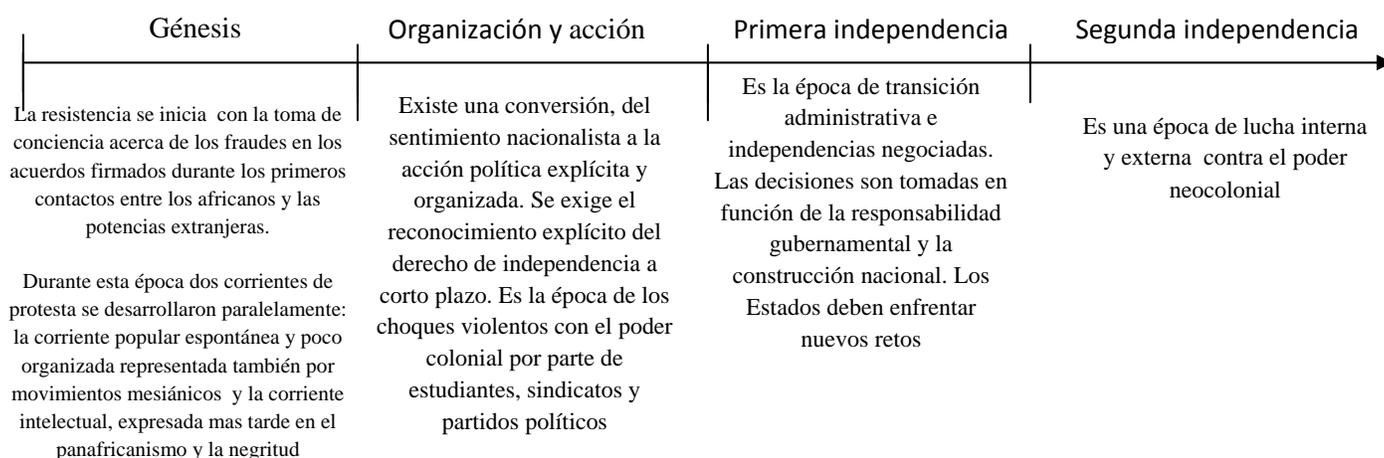
¹⁰⁶ Armando Entralgo González, *África Política*. Vol. 5, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1979 p. 32-34

¹⁰⁷ Cabe señalar que el autor no estableció subdivisiones para las otras tres etapas.

El autor utiliza el marco teórico marxista para afirmar que es posible identificar en los movimientos anticolonialistas una evolución hacia las independencias de los diferentes Estados mediante la relación nacionalismo-colonialismo. Sin embargo, advierte que en la visión rectilínea del proceso se pierde, o tiende a perderse la noción marxista de tiempo histórico.

El concepto de resistencia se ha convertido en una de las dimensiones históricas principales del nacionalismo africano y podemos encontrarla en una gran variedad de secuencias temporales referentes a este periodo de la historia del continente. Terence O. Ranger en sus primeros trabajos también recupera dicha dimensión como elemento para la división temporal. Para este autor, existe la “resistencia primigenia” desencadenada por los asentamientos europeos y la ocupación que consistía en incipientes formas de violencia; le sigue la “segunda resistencia” cuando estas formas iniciales de violencia se convierten en el nacionalismo “moderno” y la lucha para lograr las independencias¹⁰⁸.

Otra cronología innovadora la encontramos en el trabajo del Profesor Fabien Adonon. Desde una perspectiva global, él distingue cuatro grandes fases que representan las transformaciones de los movimientos de resistencia. A diferencia de otras cronologías, los distintos cambios están marcados por procesos en lugar de fechas claves, como veremos a continuación¹⁰⁹:

¹⁰⁸ Jon Abbink, Mirjam de Brujin, *et al.* *Op.cit p.14* y en Terence O. Ranger “Resistencia e Iniciativas Africanas Frente a la División y a la Conquista”. Adonon Djogbénu, Fabien. *Antología de Estudios africanos. Colonización y en busca de Estado, nación y democracia*. Vol. II, FCPyS-UNAM, México, 2003, pp.91-118

¹⁰⁹ Fabien Adonon Djogbénu “La resistencia de los Africanos al Sistema Colonial y su evolución” en *Ibid* pp. 79-91

Como es posible observar, esta cronología también encuentra en la situación nacional un hilo conductor que permite establecer diferencias entre las etapas. Sin embargo, la cronología propuesta a través de procesos permite un análisis mucho más amplio e integral del fenómeno de la resistencia, en su perspectiva particular. A través de esta forma de conceptualización temporal, no es necesario tener que enclavar de manera forzada cada uno de los procesos en fechas específicas. Por el contrario, de manera “natural” cada movimiento se ubica dentro de grandes bloques históricos con similitudes y concordancias sin que por ello se pierda de vista el contexto regional e internacional. A través de esta estructura temporal, es también posible acercarse a la concepción del tiempo africano para el estudio de sus propios procesos.

Hasta aquí se han mostrado aquellas propuestas que rescatan elementos importantes para esta investigación. Sin embargo, no son las únicas. Es posible decir que existen tantas cronologías e interpretaciones temporales como estudios de resistencias se han escrito. Cada una de ellas, como es de esperar, resalta la perspectiva que analiza de acuerdo al contexto, visión y objetivos del investigador¹¹⁰.

Sin embargo, las distintas propuestas son elaboradas en su mayoría exclusivamente para ojos occidentales. Es posible apreciar que no todos los autores se preocupan por estructurar un marco temporal que recupere elementos culturales de las sociedades africanas, con lo cual, probablemente sin advertirlo, consolidan la especialización del saber, fomentan los “ghettos” intelectuales, separan el conocimiento “científico” de aquellas sociedades que lo producen y refuerzan la idea del vacío o “primitivismo” de los sistemas de pensamiento africanos que la época colonial implantó.

En la concepción del tiempo, muchos investigadores creen que la elaboración de marcos temporales en los que se incorpore el conocimiento de la tradición negroafricana resulta

¹¹⁰ Un ejemplo de lo anterior es el trabajo desarrollado por el economista egipcio Samir Amin. En general, los historiadores de la resistencia que trabajan desde la perspectiva económica relacionan los movimientos masivos con la comprensión por parte de los africanos de la explotación laboral y de recursos naturales. A partir de ello, ubican los levantamientos más importantes en el siglo XX. Por el contrario, S. Amin argumenta que las resistencias más significativas tuvieron lugar durante el siglo XVII y el XVIII ya que en ellas se desarrolló una lucha, con el Islam como sustento ideológico, contra los intentos de manipulación económica de África por parte de las potencias europeas. Otro ejemplo, igualmente innovador, es el trabajo elaborado por investigadores como Charles van Onselen que ubican el fenómeno de la resistencia con base en la red colonial interterritorial de trabajo migratorio durante el periodo colonial. Para ver mas información al respecto consultar: T.O Ranger *Op.cit* p.112-117

imposible por las diferencias que existen con el pensamiento “secular” de la mayor parte de las sociedades occidentales.

Es innegable que existen oposiciones en ambas formas de concebir la realidad. Sin embargo, a decir de D. Espinoza Martínez, el tiempo en el África tradicional “no es ajeno a la articulación de datos como resultado de una cadena de hechos creados unos a otros por anterioridad y causalidad”.¹¹¹ El hecho de que el tiempo sea medido por los actos concretos de la comunidad en su relación con el entorno, así como la dinámica orgánica que existe entre las diferentes dimensiones en ésta concepción temporal (tales como el reino espiritual, el mundo de los muertos y los vivos, el pasado, presente y futuro) no significa que no exista la idea de continuidad.¹¹² Por el contrario, esta se refuerza. Debido a lo anterior, como lo ejemplifica la propuesta cronológica del Prof. Fabien Adonon Djogbénu, es posible crear explicaciones compatibles con ambas realidades.

Sin embargo, sería justo decir que a diferencia de la llamada época precolonial, el lapso de tiempo que se estudia en este trabajo, facilita la construcción de cronologías debido, entre otras cosas a, la proximidad temporal, la información disponible y a la “convivencia” (a partir del siglo XX) con el resto de la historia mundial.

La intervención colonial ha hecho de la convivencia entre estas dos realidades un proceso forzado. Sin embargo y debido a esto, no se debe perder de vista que un acto libertador es precisamente la afirmación de la identidad cultural, como lo expresó Amadou Mahtar M’bow, y ello incluye al quehacer científico.

¹¹¹ La causalidad, como lo menciona la Profa. Denise Espinoza Martínez, no actúa de manera lineal y progresiva sino que es la recuperación del pasado en el tiempo presente y a su vez, de éste en el futuro. Para más información consultar: Espinoza Martínez, Denise. *El Desarrollo de África Negra: Una Visión Endógena*. Tesis de Licenciatura, UNAM-FCPyS, México, 2006.

¹¹² Un ejemplo de esta afirmación la constituye el llamado “tiempo de la realeza” de la tradición Fon de Dahomey. Es una escala de tiempo que puede considerarse una aproximación a la noción occidental de tiempo histórico, e incluso, con frecuencia se le ha utilizado de manera análoga. Se trata de una estructura temporal desarrollada por la dinastía que edificó a Dahomey a lo largo de tres siglos y en la cual se acostumbra ajustar todos los sucesos importantes. Todos los antepasados aparecen en ella en el orden de sus generaciones y de su antigüedad. Existe también en esta cultura la propensión de referir las cosas a un cuadro histórico al fijar una fecha aproximada para la introducción de divinidades y la totalidad de su mundo. Para más información consultar: P. Mercier “Los Fon de Dahomey” en M. Douglas (*Et. Al*) *Mundos Africanos, Estudios sobre las Ideas Cosmológicas y los Valores Sociales de Algunos Pueblos de África*. Fondo de Cultura Económica, México, 1959 pp. 312-346

Es recomendable, por lo tanto, crear un diálogo entre iguales, es decir, elaborar aproximaciones teóricas transdisciplinarias que se arriesguen a crear modelos en donde se respete la cosmovisión de las sociedades estudiadas, sus estructuras epistemológicas y filosóficas, sus imaginarios, discursos y enfoques. A su vez, es necesario que estos modelos permitan la convivencia libre de concepciones, pero sobre todo, la interacción con otros sistemas de pensamiento para una lectura y comprensión transcultural, en la medida de lo posible, a modo de lengua vehicular¹¹³. Los propios intelectuales africanos tienen y han asumido esta misión, sin embargo, es un reto que debe ser compartido de la misma forma, por aquellos que buscan acercarse y conocer más sobre las culturas de este continente.

2.3 IDEOLOGÍA. LAS IDEAS QUE ANTECEDEN A LAS LUCHAS DEL SINDICALISMO ESTUDIANTIL

Al contrario de lo que generalmente se piensa, mucho antes de la implantación colonial, las distintas sociedades africanas (especialmente aquellas cercanas a las costas) interactuaron por siglos con diferentes corrientes de pensamiento de regiones como Europa y Medio Oriente. Prueba de ello se refleja en la relación que existió entre Grecia y las sociedades negro-africanas representadas por Egipto, la cual generó lo que se conoce como filosofía “occidental”¹¹⁴, o bien, la evolución de la religión Islámica al norte del continente africano que ha adquirido características particulares.

¹¹³ Lengua vehicular se denomina a aquella utilizada por distintos colectivos lingüísticos, es decir “empleada como lengua común, como el medio de comunicación para interlocutores que hablan diferentes lenguas primeras”. Para más información consultar: “Lengua Vehicular” en Centro Virtual Cervantes auspiciado por el Instituto Cervantes http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/lenguavehicular.htm consultado el día 28 de agosto de 2009.

¹¹⁴ Para más información sobre este proceso consultar: Cheikh Anta Diop. “Critical review of the most recent theses on the origin of Egyptian Civilization” y “Latest Discoveries on the Origin of Egyptian Civilization” en Adonon Djogbénou, Fabien *Antología de Estudios Africanos, Hacia el Universo Negroafricano*, Vol. I, UNAM, FCPyS, México, 2003 pp.45-98. Así como, Eugenio Nkogo Ondó. *Síntesis sistemática de la filosofía africana*, Ediciones Carena, Barcelona, 2006.

Con lo anterior, es posible decir que la evolución social e ideológica de muchas de las sociedades africanas no ha sido un proceso aislado. Sus ideas han contribuido en la construcción de la historia universal mucho antes que el proceso colonial iniciara, al influir otras culturas y siendo influenciadas también por ellas.

Sin embargo, es quizá el siglo XX la era de mayor conexión de África con el resto del mundo, no sólo por la cantidad de sociedades que interactuaron o por su variada localización, sino también por la permeabilidad y trascendencia del resultado de dichas interacciones en el seno de las distintas sociedades de los diferentes continentes. Es durante este siglo que se registran avances científicos y tecnológicos capaces de acelerar las comunicaciones y acercar las comunidades, se revoluciona la manera en como el ser humano se relaciona con el Universo, se asiste por lo tanto a una nueva revolución de paradigmas que hacen de este contexto “cósmico” (como lo denomina el Prof. Alí A. Mazrui¹¹⁵) un espacio temporal especialmente dinámico para las relaciones entre África y el mundo.

No es el proceso colonial el responsable directo de la incorporación de África en el acontecer mundial, sino el conjunto de factores históricos de la época (es posible decir por tanto, que el colonialismo actuó solamente como catalizador): la Revolución Rusa en 1917, las dos grandes Guerras Mundiales y la gran depresión son grandes procesos mundiales que marcan, como al resto del mundo, el devenir de los pueblos africanos. Pero también, por movimientos regionales de menor envergadura (por su extensión, no por su importancia) como la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, la independencia de la India, la Revolución Cultural China y la Revolución Cubana. Es probable que sea la interacción con estos últimos, lo que mejor ejemplifique la nueva participación de África en la historia universal.

Por su parte, el proceso de descolonización en África jugó un papel fundamental en la concepción del mundo como lo conocemos hoy. En palabras del Prof. Ali. A. Mazrui, “Al pelear por su propia independencia, África estaba también ayudando a cambiar el curso de la historia europea, y de hecho, la historia global...es importante recordar que África no era solamente un pasivo continente actuando a merced de otros. Las propias acciones de los

¹¹⁵ Alí A. Mazrui “Introducción” en *Historia General de África* . Vol VIII. *Op. Cit* p. 7

africanos ayudaron también a la transformación de sus fortunas.”¹¹⁶ Como lo demuestra esta cita, África participa activamente en la historia mundial no sólo por ser receptora de acciones sino como generadora de ellas. Lo anterior, sumado al contexto internacional cobra gran relevancia cuando se trata de determinar en qué medida las ideas externas e internas influyeron en el motor de estas acciones.

Si se considerara a las sociedades africanas solamente como receptoras de ideologías, el análisis sobre la formación, organización, acción y sobre todo finalidad de las resistencias, se basaría en la creencia de que éstas existieron gracias a la ya clásica explicación sobre la influencia de las ideas socialistas contra los valores del capitalismo impuestos en el África subsahariana, como resultado de la era bipolar (Guerra Fría) por la que se atravesaba.

Si bien esa explicación es común y generalmente aceptada, resulta poco acertada en varios niveles. El primero de ellos, como ya se mencionó, es que África participó activamente en la construcción de su destino y no únicamente como receptora. El segundo, se refiere al significado del acto de resistir, cuyos ángulos de estudio, como ya se ha mencionado, son mucho más complejos y variados que sólo la influencia, de **una** posible forma de concebir la realidad.

Las ideologías como lo menciona el lingüista Teun A. Van Dijk, **sirven** “a los grupos y a sus miembros en la organización y manejo de sus objetivos, prácticas sociales y su vida social cotidiana”¹¹⁷. El motor de las resistencias no es **una** ideología en abstracto. Éstas juegan un papel determinante siempre en conjunción con otros elementos propios de cada sociedad. No es posible separarlas de variables tales como el discurso, la lengua, la religión y otros aspectos culturales. Por lo tanto, aún cuando en el contexto mundial el conflicto ideológico entre las ideas capitalistas y socialistas fue la principal causa de tensión, ésta rivalidad ocupó un puesto secundario en las luchas de resistencia del África subsahariana. Estas luchas, presentaban ideologías propias, dependiendo de las sociedades y de la región, (incluso versiones propias del socialismo) para enmarcar los significados y objetivos de sus rewertas, ¿Cómo luchar por algo que nunca formó parte de su vida cotidiana?

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ Teun A. van Dijk. *Ideología. Una aproximación multidisciplinaria*. Gedisa, España, 1999, p. 178

Lo anterior nos lleva a un tercer nivel primordial para la comprensión de esta premisa y es la definición de *ideología*¹¹⁸. Los enfoques tradicionales concuerdan en afirmar que las ideologías se generan en el ámbito de lo social, pero algunas definiciones clásicas, presentes sobre todo en la tradición marxista, consideran a este concepto como un conjunto de ideas o creencias asociadas a la noción de “clases”. La *ideología* se atribuía siempre a los grupos dominantes y/o gobernantes que la utilizaban para legitimar su poder o el *status quo*. Se refería también a “sistemas complejos y comentados de pensamiento que pretendían ser universalmente válidos”¹¹⁹. Estas definiciones, generalmente califican a las funciones de la ideología como negativas y ésta es utilizada de forma peyorativa.

Sin embargo desde otras perspectivas, las ideologías tienen otros tipos de orígenes y funciones que amplían su definición. A decir de Teun A. Van Dijk, las ideologías tienen funciones positivas cuando los grupos que resisten a la dominación las utilizan para crear solidaridad, organizar la lucha y sostener la oposición. Para este autor en consecuencia, la ideología, desde un enfoque social cognitivo y discursivo, “no son solamente conjuntos de creencias sino creencias socialmente compartidas por grupos. Estas creencias son adquiridas, utilizadas y modificadas en situaciones sociales, y sobre la base de los intereses sociales de los grupos y las relaciones sociales entre grupos en estructuras sociales complejas”¹²⁰

Dentro de esta misma línea C. Clapham apunta de manera un poco más vaga que, “la ideología, abarca cualquier punto de vista, idea o pensamiento que proponga proveer un significado a la realidad cultural, a los sistemas políticos o a la existencia social, sea cual sea su nivel de abstracción.”¹²¹ Estas redefiniciones sobre la *ideología* permiten modificar también el análisis de las resistencias, alejándolas de explicaciones simplistas, ya que no se tratan solamente de combates entre ideologías políticas modernas, como sería el choque entre socialismo y capitalismo, o de interpretaciones que afirmaban al nacionalismo como

¹¹⁸ Sería arrogante no mencionar, que dada la existencia de múltiples definiciones desde diferentes enfoques, aquella o aquellas que aquí se mencionan, fueron escogidas por ser las que mejor integran una respuesta con respecto al ámbito de las resistencias en África subsahariana.

¹¹⁹ E. Shills “The concept and Function of Ideology”, en D.L Sills (ed.), *International Encyclopaedia of the Social Sciences*, vol. 7, McMillan, E.U.A, 1968 p. 66

¹²⁰ *Op. Cit* Teun A. van Dijk p. 175

¹²¹ C. Clapham “The Context of African Political Thought”, *Journal of Modern African Studies*, Vol. 8, No. 1 Cambridge University press, 1970, pp .2-3

única dimensión ideológica de las resistencias, tal y como sucedió en los primeros estudios sobre las resistencias sociales en África.

El análisis de las resistencias ha decantado en una vertiente más antropológica en la que se acompaña a los análisis políticos con explicaciones sobre ideología basadas en todas aquellas manifestaciones de la vida cotidiana que construyen sistemas de significación (signos, símbolos, normas etc.) a través de los cuáles se imagina la realidad.

Siguiendo esta línea de pensamiento y enfocándola al estudio de sociedades africanas, en este trabajo, se utilizará la definición de C. Coquery-Vidrovitch especialista en la materia, quien considera a la ideología como “el conjunto de ideas relacionadas, representaciones, creencias e interpretaciones que tocan tanto a la estructura y a la organización de la sociedad como a su identidad y supervivencia”¹²². Ella, comenta también Coquery-Vidrovitch, representa en general tres funciones: una función didáctica (explican, organizan, comentan el orden establecido, la situación vivida, etc.), una función justificadora (validar ese orden o su contrario) y una función programática (propone el respeto y mantenimiento de ese orden, la espera o preparación de otro y/o su sustitución)¹²³. Como bien afirma Coquery-Vidrovitch, es una definición larga y poco exigente pero práctica, la cual, permite analizar fenómenos sociales a lo largo de la historia africana incluyendo la época contemporánea.

En el análisis de las ideologías que estructuraron los movimientos estudiantiles del África Occidental Francesa (1945-1960), así como de otros movimientos de resistencia durante esta época, es posible hacer una primera diferenciación:

- Existen aquellas de origen netamente africano y popular que, siendo parte de la realidad cotidiana ancestral de éstos pueblos, se manifiestan como expresión de su ser y se reafirman (incluso inconscientemente) ante la imposición colonial. Tal es el caso de la religiosidad.

¹²² Coquery-Vidrovitch, Catherine, *L'Afrique Noire, de 1800 a nos Jours*, Presses Universitaires de France, Francia, 1974, p. 171

¹²³ Texto original en francés : *Des ensembles liés des idées, de représentations, de croyances et d'interprétations qui touchent à la structure et à l'organisation de la société, à son identité aussi et à sa survie. Elles remplissent en général une fonction didactique - expliquer, organiser, commenter l'ordre établi, la situation vécue...- une fonction justificatrice valider cet ordre, ou son renversement- une fonction programmatique- proposer le respect et l'entretien de cet ordre, l'attente ou la préparation d'un autre, ou sa substitution imaginaire.* En Catherine Coquery-Vidrovitch pp. 328-329.

- Están aquellas que fueron importadas o creadas “artificialmente”¹²⁴ como herramientas en contra de la colonización como son el marxismo¹²⁵, el panafricanismo¹²⁶ y el nacionalismo de tipo moderno¹²⁷.

Éstas últimas aunque interrelacionadas, no son sino la expresión de un momento histórico determinado. Su utilización corresponde a necesidades y contextos específicos. Se caracterizan también por pertenecer a sectores de la sociedad africana que tuvieron mayor contacto con las ideas coloniales.

Éstas fueron importantes, en la medida en que los líderes de los movimientos sociales africanos las recuperaron para pelear por la libertad de los pueblos y todas ellas fueron adecuadas a la realidad, valores y necesidades de ésta lucha y del continente negro-africano. Así lo explica Aime Cesaire: “Lo que yo veo es que el marxismo y el comunismo están al servicio de los pueblos negros y no, los pueblos negros al servicio del marxismo y el comunismo. Que la doctrina y el movimiento son para los hombres y no los hombres para la doctrina y el movimiento. Bien entendido esto no es sólo válido para el comunismo

¹²⁴ Artificial se refiere a que nacieron como una necesidad de reafirmación y unidad ante el colonialismo y no como una expresión inherente y espontánea (“natural”) del pueblo debido a su cosmovisión, aunque puede nutrirse de ella.

¹²⁵ Es interesante destacar en este punto las palabras de Michel Aflaq : “Para nosotros el marxismo es una herramienta relacionada a nuestros intereses nacionales y condiciones y consecuentemente no puede ser una filosofía fundamental o una visión que domine nuestra vida” . Ésta aproximación es común en muchos de los movimientos nacionales de liberación en África y como también lo menciona Alí Al Mazrui , en el contexto de éstos movimientos, se entendió al marxismo solo como un medio para lograr los objetivos nacionalistas y la reconstrucción .Cfr. Alí Al Mazrui “Introducción” en A. A Mazrui(ed.) *Historia General de África*. Vol. VIII, UNESCO-California Press, EUA, 1993, p. 160.

¹²⁶ El panafricanismo ha sido tratado en un gran número de publicaciones y por un gran número de especialistas, es por ello que en el caso de su utilización en el sindicalismo estudiantil africano recomendamos la lectura intitulada *Les Etudiants Africains et l'Unité Africaine* qué es la discusión de éste tema en el seno de la FEANF. En síntesis, es posible decir que el Panafricanismo y la negritud no es de origen puramente africano, la idea nació en los Estados Unidos , fundado sobre los hechos de discriminación racial y dominación, buscaban la unidad política que incluyera todos los aspectos de la vida de la totalidad de las sociedades africanas. Sólo es hasta después de la 2º Guerra Mundial que llega a suelo Africano y se transforma en una ideología del África continental por nacionalistas como Kwame Nkrumah y ésta orientación aparece con más fuerza después de las independencias en 1960. Sin embargo, para Alí al Mazrui se debe hacer una distinción entre el Panafricanismo de la liberación que si fue exitoso y el Panafricanismo de integración que hasta ahora sigue sin efectuarse. Para más información se recomienda la lectura de, *Op. Cit* Ali Al Mazrui; Gonidec, P.F L'Etat africaine. Librairie General de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1970 pp. 280-299 y Contreras Granguillhome, Jesús. *El Panafricanismo, evolución y perspectivas*. UNAM, México, 1970.

¹²⁷ Importando el modelo europeo y haciendo uso de las nociones tradicionales pretende crear una unidad artificial. Ver más en Fabien Adonon “El Estado y la Nación frente al Tercer Milenio” en Adonon Djogbénou Fabien. *Antología de Estudios Africanos. Colonización y en busca de Estad nación y democracia*. Vol. 2, UNAM-FCPYS, México, 2003 pp 309-317 y Fabien Adonon “ La cuestión nacional en el África Negra” del mismo libro, pp. 201-219

[...]”¹²⁸ por lo que es posible extenderlo al conjunto de ésta segunda categoría de ideologías.

Sin embargo, como el tiempo y la historia lo han probado, estas ideologías, por diferentes razones, no tuvieron la capacidad social o política de trascender a su época, menos aún de implantarse culturalmente en el conjunto de la población africana. Incluso, en algunos casos su utilización no sólo no ayudó a la liberación, sino que permitió que las ambiciones neocoloniales se establecieran en el territorio africano después de haber adquirido las independencias políticas.

Por otro lado, en este trabajo se considera que la religión o el pensamiento religioso juega un papel central y transformador, omnipresente y permanente. Debido a las características de ordenación social que esta desempeña, transforma las demás ideologías adecuándolas a los valores de cada cultura, los cuales están concentrados precisamente en el significado que la religiosidad otorga al ser humano, así como, su papel y lugar en el Universo. Es un elemento de cohesión y solidaridad y proporciona un fuerte sentimiento de pertenencia. Por todo ello es el motor de las resistencias y una forma de resistencia en sí misma.

Aún cuando se pueda distinguir entre ideologías populares e ideologías de carácter más intelectual, estas últimas no pueden desvincularse de la primera. El Prof. Fabien Adonon menciona que en África se debe tomar en cuenta que:

“[...] no hay alternativa en materia ideológica; que la elección de la línea política a seguir es un falso problema que es necesario superar desmitificándolo; que en realidad y honestamente cada pueblo, cada sociedad global no tienen más que una vía a seguir: la que engendra y genera, la que su historia y sus realidades socioeconómicas y políticas le trazan a través de generaciones sucesivas que la perpetúan. Es decir, que toda sociedad, cuando toma conciencia de sí misma, no puede constituirse sin crear ideales y que estos ideales sociales son los fundamentos de toda ideología”¹²⁹

Es así que la religiosidad, raíz del espíritu de los pueblos tradicionales africanos ha contribuido a dar forma y contenido no sólo a las resistencias, sino, a la construcción contemporánea de las sociedades negro-africanas.

¹²⁸ Original en Francés. Traducción Libre. *Apud.* Amady Aly Dieng. *Hegel, Marx, Engels et les problèmes de l'Afrique Noire.* Sankoré, Senegal, 1978 p. 21

¹²⁹ Fabien Adonon *Op. Cit* “La Cuestión Nacional...” p. 215.

2.3.1 LA RELIGIÓN ¿ES EL OPIO DEL PUEBLO?

La idea de la religiosidad africana¹³⁰, ejemplo perfecto de un sistema de significación integral, constituye una verdadera revolución paradigmática para la mayoría de las sociedades occidentales. Para éstas, que han pretendido organizarse bajo esquemas seculares en donde el pensamiento debe ser construido fuera de los parámetros religiosos y el Estado debe constituirse al margen de las creencias de sus habitantes, como características *sine qua non* del avance y desarrollo de los pueblos, la idea de que la religión es el elemento central y dinámico de la estructura cultural y política de las sociedades negro-africanas, resulta no sólo sorprendente, sino que lesiona sus ideas, conceptos, teorías, e incluso, su prestigio.

El sistema religioso africano es integral y total. Abarca todas las esferas del ser, en todos sus tiempos. Explica la posición, el lugar de este ser en relación con su entorno, con el mundo visible e invisible; dota de significado las experiencias de vida pasadas, presentes y futuras y elabora una visión del mundo conforme a dichos significados. No es estático, muta, evoluciona y se transforma de acuerdo al espíritu, también cambiante, de cada sociedad, la cual percibe estas renovaciones como verdaderas revoluciones en las historias de sus culturas.

La religiosidad como ideología, es un elemento central de las sociedades tradicionales africanas que persiste desde la época precolonial. En el coloquio de Abidjan en 1961 se afirmó: El pensamiento social africano es religioso. Esta cuestión poco tiene que ver con la “fraudulenta utilización del opio” como menciona el historiador F. Iniesta, quien, también apunta que la característica fundamental de este tipo de pensamiento es que “se define ante todo por sus connotaciones integradoras y por sus posibilidades de cohesionar frente a las peores crisis”¹³¹. Incluso investigadores marxistas como Meunier, Cahen y Terray han

¹³⁰ Como lo menciona el Prof. F. Adonon, referirse en singular a la *religiosidad africana*, no significa que sólo exista una sola expresión de este tipo sino que se propone explicar las características fundamentales de ésta y sus expresiones en las diferentes regiones y/o sociedades. “Se puede hablar, entonces, de *la religión africana* en sus diversas manifestaciones” en Fabien Adonon Djogbénu “África Negra en su(s) religión(es)” p. 242 en Adonon D.F. *Antología de Estudios Africanos. Hacia el Universo Negroafricano*. Vol.I, UNAM-FCPyS, México, 2003, 241-247 pp.

¹³¹ Iniesta Ferrán, *El planeta negro. Aproximación histórica a las culturas africanas*. Los libros de la Catarata, España, 1992 p. 82

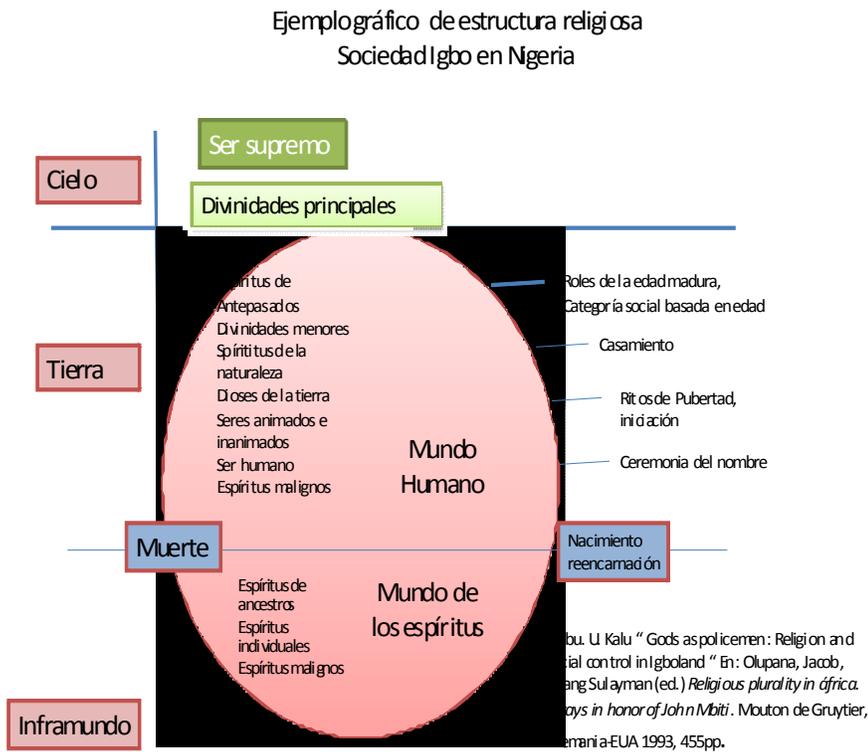
aceptado que no es posible analizar las problemáticas sociales de los pueblos de África sin comprender el papel político de la religión.

Para entenderlo mejor se expondrán algunas de las características substanciales de la religiosidad tradicional en África subsahariana:

Ilustración 2 Estructura religiosa sociedad Igbo

- La primera y quizá más importante es la existencia de un Ser

Supremo, diferente a los seres humanos y por encima de su creación. Es trascendente y distante pero inmanente al hombre. Es un ente esencialmente espiritual con el cual no se tiene comunicación directa, no se poseen imágenes ni representaciones físicas de él y tampoco se le rinde culto. Es el creador, la fuente de todo poder y energía, la autoridad máxima en todas las

materias.

- Existe después del Ser Supremo una jerarquía de espíritus. En primer lugar (por debajo de *Dios*) se sitúan los espíritus de los antepasados y después de éstos, las deidades. Éstos últimos, tienen la capacidad de premiar o castigar a los humanos, actúan como enlaces entre los hombres y el Ser Supremo a través del culto (él cual "es el lazo entre lo visible y lo invisible" en palabras del Prof. F. Adonon¹³²), tienen sacerdotes, altares y ritos para comunicarse con ellos. Los objetos son su morada (pero los objetos no son los dioses). La jerarquía en el cosmos se utiliza como modelo de organización social en la comunidad

¹³² Op. Cit. p. 244

. Es importante y muy respetada, ya sea de nacimiento o por función social.

- Además de las deidades, existen otros poderes capaces de alterar el equilibrio, de hacer daño o proteger, estos son agentes de brujería como hechizos y amuletos. La magia, asociada a ritos y ofrendas está estrechamente ligada a la religión, tanto en sus aspectos positivos como en los negativos. A través de ella se preserva el equilibrio y la cohesión social por medio de normas que rigen la jerarquía u organización del grupo.
- La vida en esta concepción no termina con la muerte, puesto que el ser humano se compone de dos sustancias: Una de ellas (inmaterial) sobrevive a la muerte mientras que la otra (material) se destruye. Aquellos que mueren siguen siendo parte de la comunidad en forma activa en la vida cotidiana, sobre todo, en la toma de decisiones diaria, por ejemplo a través de las tradiciones, que son, como afirma Denise Espinoza, “la palabra de los antepasados”¹³³. Es por ello que existe la necesidad constante y permanente de mantener los lazos entre vivos y muertos.
- La religiosidad africana es una cuestión profundamente intrínseca al hombre tradicional africano (hombre social), son inseparables. Como lo menciona A. Hampaté Bâ, una de sus características fundamentales es que existe una ausencia de proselitismo y guerras religiosas. Esto es importante para el tema que se trata en este capítulo, puesto que en gran parte de la bibliografía colonial, las resistencias se han tratado como pugnas entre culturas y sus creencias. Si bien, es difícil sostener este argumento en otras partes del mundo, en África, esto sólo podría ubicarse durante la época colonial y neocolonial, en razón de enfrentamientos causados por la misma acción colonialista como mecanismo de control de los territorios y sus poblaciones.

¹³³ *Op. Cit* p. 118

Otra característica, quizá de las más importantes, radica en el principio de unidad, en el cual se comprende al universo como un todo interrelacionado. Esta unidad, se expresa entre todas las cosas: materiales e inmateriales, debido a que todo contiene vida. Además, dota de equilibrio y armonía aquello que es percibido, experimentado y vivido en la relación del ser humano con su entorno, visible e invisible. Esta forma de vida se traduce inmediatamente a las formas de comprenderla, dice el autor yoruba Adebayo Adesanya “No hay ahí [en el pensamiento tradicional africano] una relación de hechos y religión, de religión y razón, de razón y hechos causales, sino una relación o unificación de todas las disciplinas”¹³⁴. Lo anterior constituye una premisa fundamental en este trabajo.

La unidad de la religiosidad tradicional, representa también el significado y lugar del hombre en su comunidad y en el universo en general, como creación y creador, pero sobre todo, como interlocutor entre estas diferentes dimensiones y realidades. Está situado en el centro de las relaciones, siendo responsable del orden y equilibrio universal.

Bajo este principio, es posible determinar también los rasgos del ser humano y sus horizontes. Se entiende y define al hombre sólo en su relación con la comunidad a la que pertenece, con aquello que recibe de ella y/o aporta a ella. Este ser social, es la síntesis del espíritu comunal en conjunción con el entorno, es decir, “él” *es* y *existe* sólo en relación con las formas adquiridas, el orden establecido, el pensamiento consensado, los ideales, etc., que la comunidad ha formado por la interacción entre lo visible y lo invisible y entre las distintas dimensiones temporales: histórica y mítica.

Como se puede observar, la religiosidad ordena, estructura y regula todos los ámbitos de la sociedad, desde las formas del poder hasta el quehacer cotidiano, por lo que resulta particularmente interesante conocer los mecanismos de transmisión que aseguran la comprensión, reproducción y perdurabilidad de todo este sistema de valores.

Natural e intensamente es posible encontrarla en la tradición oral de los pueblos subsaharianos, siendo la palabra el átomo y la fuerza fundamental en ella. A decir de

¹³⁴ Adesanya, Adebayo, “Yoruba Metaphysical Thinking” en Jahn, Janheinz. *Muntu: Las culturas neoafricanas*. 1º ed. F.C.E., México, 1963 p.133

Denise Espinoza, a través de la tradición oral, “la sociedad se explica así misma”.¹³⁵ Es la totalidad del conocimiento comunal expresado a través de mitos, leyendas, genealogías, canciones y tradiciones que se transmiten de generación en generación, de personas especializadas (ancianos, tradicionalistas, contadores de historias o griots) especialmente a niños, pero que también está presente durante toda la vida de las personas, transformando y construyendo la existencia en la comunidad y a la comunidad misma. Estas, enseñan el pasado, determinan el presente y expresan el futuro ideal de forma interrelacionada e inseparable creando y agregando conocimiento continuamente.

Existen otros mecanismos de transmisión que han resultado igualmente eficientes y que están relacionados con la tradición oral, como son las pinturas, las esculturas, la vestimenta, la arquitectura, el teatro y todas aquellas formas artísticas a través de las cuales el hombre africano se expresa a sí mismo y por lo tanto a su comunidad. Sólo recientemente los libros han ocupado un puesto dentro de estos mecanismos¹³⁶, pero su utilización y alcance es limitado y exclusivo de ciertos sectores sociales, los cuales, generalmente lo utilizan para dar a conocer su conocimiento fuera de las fronteras de su sociedad.

Gracias a la estructura y discurso de la religiosidad tradicional africana, su papel en la construcción social y a sus mecanismos de transmisión, es posible decir que ésta juega un papel fundamental en los movimientos de resistencia de las sociedades subsaharianas. Como lo menciona C. Coquery-Vidrovitch ésta “sabe alimentar la protesta, la independencia, la contestación y la revuelta sobre solo el plano de lo imaginario; dibujando una ideología movilizadora, inspirando una oposición” y agregaríamos, para redondear esta idea, la frase de F. Iniesta “el pensamiento es acción, el pensamiento es materia y la materia es transformación. Así reflexiona la concepción religiosa africana, lejos de pretendidas inmovilidades cósmicas.”¹³⁷

¹³⁵ Se recomienda consultar esta fuente para más información al respecto (Espinoza Martínez, Denise. *El Desarrollo de África Negra: Una Visión Endógena*. Tesis de Licenciatura, UNAM-FCPyS, México, 2006) así como Amadou, Hampaté Bâ “Los archivos orales de la Historia” en *Correo de la UNESCO*, vol. XXXII, agosto-septiembre, París, 1979

¹³⁶ Es preciso decir que existen excepciones, la Biblioteca de Tombuctú en lo que hoy es Malí es un ejemplo de que las fuentes escritas en ciertas sociedades eran utilizadas antes de la llegada de los colonizadores europeos, especialmente por aquellas que tuvieron mayor contacto con el Islam y su cultura. Ésta biblioteca alberga más de 3,000 volúmenes de manuscritos pertenecientes en su mayoría a los siglos XV y XVI. Para más Información ver :Jean Michel Dijan “Tombuctú desvela un lado oculta de la historia de África” en *Correo de la Unesco* versión digital http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=37896&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 20/03/2010.

¹³⁷ Iniesta Ferrán *Op. Cit* , p. 57

Ejemplos de lo anterior los encontramos por toda África subsahariana. En Zimbabwe, la lucha por la liberación o *chimurenga*, encontró su fuerza en los espíritus de los antepasados. Este recurso cultural fue una ventaja esencial que convirtió en éxito el movimiento de resistencia. Resulta interesante de este caso que aquellos encargados de dialogar con los espíritus adquirieron un mayor grado de legitimidad y poder que las autoridades guerrilleras¹³⁸. Esto comprueba otra frase de F. Iniesta “El poder se presenta en África como consustancial a la naturaleza, y un poder no religioso es socialmente impensable”.¹³⁹

La religión tradicional se utilizó como ideología que cohesionaba y dinamizaba los movimientos de resistencia contra el régimen colonial y sus valores, o como un arma por sí misma. Distintas sociedades, desde África occidental hasta Madagascar, utilizaron la magia, la intervención de los antepasados y dioses y los hechizos de guerra para luchar contra el colonialismo, especialmente durante la primera década del siglo XX.

Un ejemplo significativo de lo anterior fue el movimiento Maji-maji en el África Occidental Alemana. Como lo menciona K. Asare Opoku, si bien esta lucha fracasó, trascendió su utilidad como elemento unificador frente a la presión europea, demostrando con ello que la religión tradicional no era una fuerza fragmentada de pocas localidades. Según este mismo autor, la lucha Maji-maji “sembró la semilla del nacionalismo africano que germinó más tarde y que floreció en la lucha por la independencia y su éxito final en los años sesenta”¹⁴⁰. Sin duda, es posible extender la moraleja de esta lucha a la mayoría de los movimientos de resistencia.

Las resistencias político-religiosas africanas se encuentran de manera general en las primeras etapas de los movimientos anticolonialistas y son casi siempre expresión espontánea del sentimiento popular, sin embargo, éstas evolucionaron incorporando nuevos pensamientos y tácticas que desembocaron, la mayoría de ellas, en las luchas por las independencias en África.

¹³⁸ Para más información sobre este movimiento de resistencia consultar: D. Lan, *Guns and Rain: Guerrillas and Spirit mediums in Zimbabwe*, University of California Press, EUA, 1985, 235 pp. Dirección electrónica de versión digital: <http://books.google.com.mx/books?id=CnVBiEK2D7QC&printsec=frontcover#v=onepage&q=&f=false> 23/09/09

¹³⁹ *Op. Cit.* Iniesta p.71

¹⁴⁰ Kofi Asare Opoku “La Religión en África durante la época colonial” en *Historia General de África Vol. VIII Op. Cit* p. 551

Según la tesis del intelectual, guerrillero y líder político Amílcar Cabral “el estudio de la historia de las luchas de liberación nacional muestra que estas luchas son precedidas por un incremento en la expresión de la cultura, consolidada progresivamente en un exitoso o fallido intento por afirmar la personalidad cultural de los pueblos dominados, como una forma de negar la cultura del opresor. Sin importar cuales sean las condiciones de los factores políticos y sociales de los pueblos que practican la dominación, es generalmente en la cultura que encontramos la semilla de la oposición, que conduce a la estructuración y desarrollo de los movimientos de liberación”¹⁴¹.

Ésta semilla de oposición es también el sentimiento de pertenencia y solidaridad de los pueblo africanos, la cual no surge al momento de la colonización. Estos sentimientos han estado presentes en las sociedades negro-africanas desde el momento mismo en que se construyeron como tal y permite comprender las particularidades de la construcción de fuerzas sociales revolucionarias como el sindicalismo estudiantil africano.

Por todo lo anterior, la religiosidad como el conjunto de las distintas y complejas formas culturales que los pueblos han construido durante su evolución, explican el devenir de las distintas manifestaciones de resistencias sociales. Permite comprender que dadas sus características y funciones dentro de la sociedad, la religiosidad y la cultura en general, nunca han dejado de ser un aspecto vital para la estructuración y conformación de los movimientos de liberación e incluso de la construcción política de los Estados Africanos después de las independencias nominales en la década de los sesenta.

La memoria de los pueblos africanos no desaparece con el paréntesis colonial y las manifestaciones de la lucha lo reafirmaron. Es por ello que “los intelectuales y los alfabetizados negro-africanos de ayer y de hoy regresan tarde o temprano a la herencia o al legado ancestral: ni el señor cura de las religiones importadas, ni la señora presidenta de la

¹⁴¹ Traducción libre al español (Originalmente en francés y traducido al inglés por Maureen Webster): “The study of the history of national liberation struggles shows that generally these struggles are preceded by an increase in expression of culture, consolidated progressively into a successful or unsuccessful attempt to affirm the cultural personality of the dominated people, as a means of negating the oppressor culture. Whatever may be the conditions of a people’s political and social factors in practicing this domination, it is generally within the culture that we find the seed of opposition, which leads to the structuring and development of the liberation movement.” Cabral, Amílcar, “National Liberation and Culture” texto originalmente emitido el 20 de febrero de 1970 como parte de las Lecturas en Memoria de Edurado Mondlane en la Universidad de Syracuse, Nueva York bajo el auspicio del Programa de Estudios de África Oriental. Versión electrónica en inglés: <http://historyisaweapon.com/defcon1/cabralnlac.html#1>

suprema Corte de Justicia de la nación oficial, ni la señora Secretaria de Estado de la condición Femenina, ni el maestro del más alto nivel académico y aún menos el titular de la Magistratura Suprema escapan de esta realidad” como afirma el Prof. Fabien Adonon.¹⁴²

¹⁴² Fabien Adonon *Op.Cit. El Estado y la Nación...* p.317.

CAPÍTULO 3

EL SINDICALISMO ESTUDIANTIL AFRICANO 1945-1960

“El significado estructural de la protesta de los estudiantes, más allá de los niveles de conciencia y organización, está ligado al rechazo del sistema global en que explotación, corrupción, represión e injusticia están hermanadas indisolublemente, y en que la necesidad de trascenderlas se experimenta con una gran fuerza de verdad por quienes se enfrentan al dilema de integrarse al sistema o luchar por su transformación” (Víctor Flores Olea, 1980)

3.1 ¿QUIÉNES FORMAN EL SINDICALISMO ESTUDIANTIL?

Hemos llegado al tema central de éste escrito y es posible pensar que hasta ahora su estructura, a manera de un *Jantol*,¹⁴³ se ha esforzado por contar una historia con fines didácticos (e incluso, metafóricamente iniciáticos, para aquellos que, como la autora de ésta tesis, buscan alcanzar otro nivel de conocimiento en los estudios de África). Lejos de ser simple y lineal, es una trama compleja y dinámica, que se desarrolla en una región no muy lejana de África occidental, en un tiempo dominado por feroces colonialistas (especialmente franceses) en dónde los actores principales y héroes de la historia, personajes de la vida real, lucharán con diversos medios por liberar a sus pueblos del yugo impuesto, ¿Lo lograrán?, ¿Son realmente héroes? Éstas y más preguntas serán resueltas en éste capítulo final¹⁴⁴.

Como lo establece Mamoussé Diagne, el “final” en los cuentos africanos “no tiene (o no tiene solamente) por función resumir, es decir, repetir en la esquematización aquello que ya se ha dicho, sino, de revelar aquello que gobernaba silenciosamente durante toda la narración”¹⁴⁵. De la misma forma, éste último apartado abordará el sindicalismo estudiantil

¹⁴³ La oralitura en general y los cuentos en particular, son como lo mencionó el historiador Yoro Fall un sistema de conocimiento y de transmisión de conocimiento en el África tradicional. Un ejemplo de ello es el *Jantol* un género particular del pueblo Peul en Senegal (Al cual perteneció el célebre Amadou Hampâté Bâ). Éste, como otros géneros similares en África subsahariana, es un cuento con fines didácticos o iniciáticos, es decir, es un relato generalmente extenso que narra la vida de seres reales o ficticios y tiene como meta (como lo tiene la mayoría de los cuentos en África), transmitir los conocimientos de la comunidad de generación en generación. En él, se reúnen diversos tipos de conocimiento que incluso pueden incluir múltiples digresiones del autor con la finalidad de incorporar e integrar el mayor número de enseñanzas, sin alterar la trama principal y los símbolos o hechos significativos. Para más información consultar: Lylian Kesteloot, *Contes initiatiques peuls*. Stok, Francia 1994, p.244

¹⁴⁴ Cualquier parecido con la ficción es mera coincidencia...

¹⁴⁵ Mamoussé Diagne, *Critique de la raison orale. Les Pratiques Discursives en Afrique Noire*. Leltho-IFAN-Karthala, Francia, 2005, p. 137

de 1945 -1960 en la región occidental de colonización Francesa, como el eje central. Es decir, como causa y razón del estudio del colonialismo y la resistencia.

A través de los dos primeros capítulos de esta tesis se fue construyendo la trama, es decir, se estableció el tiempo o contexto en el que se sitúa este relato, la personalidad de los actores antagónicos, así como los orígenes y características de los actores principales. Todo ello, con el fin de cumplir con una de las tesis fundamentales del pensamiento del maestro Cheick Anta Diop, que es el de concebir la historia africana como una totalidad general y colectiva, así como factor activo en la construcción de la consciencia e historia de la humanidad.¹⁴⁶

Debido a lo anterior, también fue necesario aprender a contar la historia de estos pueblos (en dos sentidos: como cuento y como Historia) que hasta hace pocas décadas, no había sido narrada o las versiones existentes no correspondían a su realidad.

Inspirado por el ejemplo de los *griots*, educados en el arte de transmitir el conocimiento e historias de sus pueblos sin faltar a la verdad y respetando siempre el valor de “la palabra”, éste trabajo ha pretendido utilizar el lenguaje y las herramientas disponibles que permitan relatar esta historia “liberándola de su pasado” para buscar afanosamente la veracidad del contenido y no “la erudición seca que entierra el pasado y produce esos ilegibles ‘ladrillos’ mortíferos que todos conocemos”¹⁴⁷ como lo afirma el historiador Massimo Mastrogregori en referencia a la historiografía europea tradicional.

El resultado de esta iniciativa fue la escritura de una *contrahistoria* o *historia crítica* que, entre otras cosas, pretende redescubrir dimensiones que habían sido invisibles para los historiadores; tratar de ubicar en su justa dimensión los discursos imaginariamente triunfalistas que han elaborado en la historia oficial aquellos que dicen ser los “vencedores”; y sobre todo, devolver al lugar central y protagónico del devenir histórico a todos aquellos grupos sociales que han sido borrados, ignorados o marginados de las

¹⁴⁶ Theophile Obenga, “La Rupture Épistémologique de Cheick Anta Diop” en : Adonon Djogbénu, Fabien *Antología de Estudios Africanos. Hacia el Universo Negroafricano*. Vol I, UNAM-FCPyS, México 2003 pp. 35-43.

¹⁴⁷ Massimo Mastrogregori, “La liberación del pasado” en *Contrahistorias. La Otra Mirada de Clío*. Imago Mundi, Año 2, No. 3, 1º reimp, septiembre2004-noviembre 2005, México p. 43. El literato Goethe, coincide con éste pensamiento y afirma “que es justamente el propio proceso de escribir la historia (pero no el de trabajar de manera erudita sobre ella) el único medio del que disponemos para llevar a cabo dicha posible liberación respecto de nuestro pasado” en *Ibid* p. 34.

historias oficialistas¹⁴⁸. Por todos los aspectos anteriores, este trabajo en general y en especial el tema del sindicalismo estudiantil, resulta ser una síntesis y muestra representativa de esta *contrahistoria*.

Los escasos estudios que existen sobre grupos estudiantiles y los movimientos sociales que éstos han producido se han desarrollado de manera paralela, alternativa e inclusive opuesta a la historia oficial¹⁴⁹, sin advertir que estos actores (junto a otros en circunstancias similares como la clase obrera y campesina, los artesanos y las mujeres) ocupan un lugar central en la construcción, transformación, renovación, eliminación y creación de toda clase de relaciones y espacios sociales, culturales y naturales, así como, de Naciones, Estados, territorios, economías y políticas.

Por todo lo anterior, intentaremos reubicar a los protagonistas de ésta trama en el lugar que les corresponde dentro de la Historia y especialmente en la historia que aquí trataremos de contar, ya que, como dice un proverbio africano “sin importar cuánto dure la noche, el sol, siempre sale”. Sin embargo, no es un asunto sencillo. Hasta finales de la década de 1960 era un tema prácticamente desconocido por lo que todavía existen muchas más preguntas que respuestas.

Un último objetivo para este capítulo es el de cooperar en la preservación de la memoria histórica de aquellas enseñanzas de los grupos y personas que lucharon por la libertad en sus respectivos países en África (y en el mundo) teniendo en cuenta que la independencia, es un proceso que no se acaba sólo con la firma de los dirigentes en un papel.

¹⁴⁸ Carlos A. Aguirre Rojas. “Los impactos de la ‘experiencia brasileña’ sobre la obra de Fernand Braudel: un ejercicio de contrahistoria intelectual” en *Contrahistorias. La Otra Mirada de Clío*. Imago Mundi, Año 2, No. 3, 1º reimp, septiembre 2004-noviembre 2005, México, p. 45-48. Michel Foucault es uno de los filósofos contemporáneos que más ha escrito sobre la necesidad de elaborar una contrahistoria radical. En su libro *Genealogía del Racismo* escrito en 1976, dice que “[...] la contrahistoria será el discurso de los que no poseen la gloria, o de los que habiéndola perdido, se encuentran ahora en la oscuridad y en el silencio [...]” en *Ibid* p. 45

¹⁴⁹ La situación de éstos estudios en África no es diferente, son escasos y la información que existe, especialmente para ésta época (1945-1960), está contenida en artículos de periódicos y revistas estudiantiles que han desaparecido o se encuentran en archivos personales difíciles de conseguir. No existe ninguna obra de síntesis que cubra una región entera de África y mucho menos alguna que hable de África en general. Es por ello que resulta digno de mención el esfuerzo que realizó el Comité Científico Internacional encargado de la redacción de la *Historia General de África* que ha dado espacio al estudio de éste tema y ha publicado también un libro sobre el rol de los estudiantes en la transformación de África. cfr. Boahen A. Adu, Sow A.I (et al.) *Le rôle des mouvements d'étudiants africaines dans l'évolution politique e sociale de l'Afrique de 1900` a 1975*. Unesco/L'Harmattan, Francia, 1993.

Para conseguir los objetivos antes mencionados y tal como se recomendó en el método establecido para el estudio de las resistencias (en el capítulo dos del presente trabajo), debemos empezar por conocer a quienes se organizaron para resistir y luchar. Al hacerlo, entenderemos no sólo el fenómeno histórico particular (los métodos de protesta, los discursos, los actos de lucha, etc.) sino incluso el desarrollo posterior de éste fenómeno, hasta alcanzar la actualidad.

Se debe entonces, analizar y deconstruir nuestro objeto de estudio, es decir, los sindicatos estudiantiles en África. ¿Quiénes los conforman? ¿Qué son? ¿Cuál es su origen? ¿Cuáles son sus particularidades? Éstas son sólo algunas de las preguntas que trataremos. La respuesta de estas y otras interrogantes nos permitirá analizar la naturaleza y particularidades de las luchas de éstos actores por la independencia de sus países.

Sin embargo, para empezar a descomponer el concepto de *sindicalismo estudiantil* y entender las particularidades que lo alejan de los patrones clásicos de ambos términos, debemos encontrar el núcleo de su construcción y para ello, el término “estudiantiles” nos proporciona el elemento de arranque. Según la Real Academia de la Lengua Española, un estudiante es una persona que “cursa estudios en un establecimiento de enseñanza”, y por lo general, son niños y jóvenes.

Debido a que en esta tesis se pretende estudiar a los estudiantes como un grupo capaz de crear movimientos de resistencia organizada y luchar por las independencias, y ello necesariamente involucra una conciencia social y política de cierto nivel que permita que sus acciones trasciendan socialmente, (y esto no es fácil de encontrar en sujetos de corta edad como los niños) nuestro núcleo de estudio serán los jóvenes.

Pero, ¿Qué significa ser joven?, ¿Ser joven en África? y ¿Cómo surge el joven estudiante miembro del sindicalismo en África?

A continuación trataremos estas cuestiones ya que, a través de su análisis, se comprenderá mejor y con mayor profundidad, el tema sindical que se desarrollará más adelante.

3.1.1 ¿QUÉ JUVENTUD? DESCUBRIENDO A LOS ACTORES DEL SINDICALISMO ESTUDIANTIL

Cifras actuales sobre juventud según parámetros utilizados por la ONU en el *Reporte Mundial Sobre Juventud* establece que :

- Los niños y jóvenes constituyen prácticamente el 50% de la población de los países “en desarrollo”.
- 238 millones de jóvenes sobreviven con menos de un dólar al día.
- 130 millones de jóvenes son analfabetas
- Existen 300 000 niños y jóvenes soldados luchando en 49 países
- Entre un tercio y la mitad de los jóvenes cuya edad fluctúa entre los 15 y los 24 años de edad carece de empleo en muchos países “en desarrollo”.
- El 41% de los jóvenes, a nivel global constituye el total de los desempleados.

<http://www.un.org/esa/socdev/unyin/documents/>

Ilustración 1 Cifras actuales de juventud

En distintos ámbitos, tanto sociales como políticos y académicos, la “juventud” es considerada solamente como una etapa más del desarrollo de una persona, la cual, se sitúa entre la infancia y la edad adulta. Estos términos, sin embargo, son demasiado abstractos y sus fronteras son borrosas.

En la medida en que se ha reconocido a los jóvenes como un sector de la población que es clave para la construcción y reproducción de las sociedades, se ha hecho imperante para las instituciones políticas definir con mayor exactitud lo que éste concepto significa. Sin embargo, éste intento sólo ha logrado, en la mayoría de las ocasiones, el establecimiento de un rango de edad.

Por ejemplo, desde 1965, la ONU reconoció la importancia de que los jóvenes participaran “en la tarea de forjar el futuro de la humanidad”.¹⁵⁰ Sin embargo, no fue hasta la década de 1980 cuando en preparación del “Año Internacional de la Juventud” (1985) esta institución definió que “joven” es aquella persona entre los 15 y los 25 años de edad, aun cuando la definición de niñez se extienda hasta los 18 años. En otro ejemplo, las instituciones políticas mexicanas (que hasta 1999 no tenían una política específica hacia los jóvenes) definieron a la juventud como una etapa entre los 12 y los 29 años de edad.

Paralelamente a estos rangos, la mayoría de los países establecen que un joven cuando cumple 18 años llega a la “mayoría de edad”, a partir de lo cual, legalmente se inicia en la edad adulta¹⁵¹. Esto significa, entre otras cosas, que está capacitado para ejercer sus

¹⁵⁰ ONU. “Declaration on the Promotion among Youth of the Ideals of Peace, Mutual Respect and Understanding between Peoples” en <http://www.un.org/esa/socdev/unyin/qanda.htm> 19/09/09

¹⁵¹ Algunos países que establecen otras edades son: Iran (15 años), Chipre, Cuba, Ecuador y Austria (16) Indonesia (17), Jordania Camerún y Japón (20), Costa de Marfil, Kuwait y Sierra Leona (21), ésta variación en los años no excluye sino reafirma el principio de arbitrariedad. Fuente UNICEF “¿Tienes ya la edad” en: http://www.unicef.org/voy/spanish/explore/rights/explore_242.html 13/10/19

derechos y deberes políticos, puede y debe defender a su patria en las guerras o es posible que sea procesado, enjuiciado y condenado sin las concesiones que tendría un joven de 17 años y 11 meses, considerado como “menor de edad”.

De estos datos se desprende el estado de confusión en el que generalmente se encuentran los estudios sobre la juventud (especialmente oficialistas) no sólo en la definición del concepto, sino también en el análisis del lugar que ocupan los jóvenes y los roles que juegan dentro de las sociedades. Por un lado, suelen asociarse sus acciones disruptivas y/o violentas a su calidad de “ser joven” y por otro, se reconoce que dentro de ésta misma condición, tienen la suficiente capacidad y “madurez” política y civil para votar o para afrontar situaciones bélicas¹⁵².

Lo anterior implica que las definiciones tradicionales (periodos de edad) no dan cuenta de la realidad compleja de este sector de la población y han tenido una función estrictamente estadística y jurídica. “Juventud” es un concepto que al igual que “colonización” y “resistencia”, no debe ser considerado como cosmocultural¹⁵³ y por lo tanto, es necesario que se estudie en relación al contexto específico de cada sociedad.

La juventud no es un bloque monolítico. Existe sólo en relación a la sociedad de la que es parte, puesto que es un producto de ella. Es decir, es una forma de relación social. Para el sociólogo V. Kulygin, experto en movimientos juveniles internacionales, “la condición social de la juventud tiene una naturaleza histórica y de clase concreta que depende del sistema social, de la cultura, de los procesos de socialización y los mecanismos intrínsecos que una sociedad determina en su conjunto y también, de la clase o estrato a la que esa persona pertenece.”¹⁵⁴

De ello deriva que una aproximación a su significado no debe resultar solamente en una clasificación, sino en una formulación ontológica. El estudio del “Ser joven”, aún cuando

¹⁵² Por ejemplo, durante la década de 1990, se elaboró en la ONU un “Marco Jurídico General para la Protección de la Juventud”. En donde se trataban los asuntos de los derechos de los jóvenes en los conflictos. Sin embargo, dicho marco sólo se aplica a los jóvenes menores de 18 años y no existe un marco de protección para lo que la ONU llama “Soldado Adulto joven” cuya edad está comprendida entre los 18 y los 21. Fuente: ONU. “Informe sobre la juventud mundial 2005: Los jóvenes en los conflictos” en <http://www.un.org/esa/socdev/unyin/spanish/wpayconflict.htm> 13/10/19

¹⁵³ Para mayor referencia sobre conceptos cosmoculturales ver Cap. 2 p. 60

¹⁵⁴ *Apud.* Raul Olmedo “Juventud y Política” en UNESCO. Memorias. Seminario Internacional de Investigación sobre problemas de juventud. Agosto 1981, México p. 106

sea una etapa **transitoria** en la vida del ser humano, debe estar asociado, en su esencia a variables tales como: los sistemas de reproducción social, (en especial la educación y las ideologías), la identidad y los mecanismos de integración que cada sociedad determina según su historia, necesidades e ideales de desarrollo.

El pensamiento hegemónico occidental da por sentado que la “juventud” es un proceso por el que todos los humanos necesariamente atraviesan. Liga ésta etapa con cambios fisiológicos particulares¹⁵⁵, con capacidades específicas de aprendizaje e, incluso, con estados de ánimo y conductas propias. Sin embargo, los párrafos anteriores nos permiten apreciar que este concepto es un constructo sociocultural y como tal, se presenta en formas y significados muy variados e incluso puede no presentarse, como ha sucedido en gran número de culturas.

Bajo estas premisas, vale la pena mencionar una definición de “juventud” elaborada por la UNESCO y que para los planteamientos de éste trabajo se consideró apropiada, aún cuando sea una idea vaga (o precisamente por eso). Se considera útil entre otras cosas, porque se aleja de los patrones estadísticos y reconoce la complejidad del término así como su carácter eminentemente cultural. Este organismo internacional entiende que “los jóvenes son un grupo heterogéneo en constante evolución y que la experiencia de ‘ser joven’ varía enormemente a través de las regiones y en cada país”¹⁵⁶. Gracias a esta nueva percepción, se abren las fronteras a estudios interdisciplinarios más incluyentes que respondan mejor a las necesidades de este sector de la población.

Por lo tanto, se tiene entonces la tarea de saber cuál es el significado de “ser joven” en África, especialmente en las culturas de la región occidental de colonización francesa durante el tercer cuarto del siglo XX, a través de lo cual, será posible conocer algunas características particulares del movimiento sindicalista estudiantil en ésta región y por ello también, entender sus luchas y el resultado de éstas.

¹⁵⁵ En muchas culturas son estos cambios fisiológicos los que determinan el comienzo de la vida adulta. *Cfr.* Giovanni Levi y Jean-Claude Schmitt (dir.) *Historia de los jóvenes. De la antigüedad a la edad moderna*. Taurus, España, 1996p, 12

¹⁵⁶ En la misma UNESCO el significado de juventud ha sido profundizado al paso de los años, un primer intento se realizó en 1968, éste se basaba (con un espíritu pragmático) no en el joven, sino en la sociedad a la que éste pertenecía. En ésta época, la UNESCO consideraba que joven “es aquel a quien la sociedad considera como tal”. *cfr.* UNESCO. *Rapports sur la jeunesse*, Francia, 1968 pp. 2-4. Ver también: UNESCO. “La jeunesse force sociale?” *Revue Internationale des sciences sociales*, Francia 1972 y UNESCO. *Jeunesse et changement ; un analyse de Programme de l’UNESCO relatif à la jeunesse, 1969-1977*, Francia 1977, pp. 239-240

3.1.2 JUVENTUD EN LAS CULTURAS AFRICANAS

La juventud europea, después de las dos Guerras Mundiales, se caracterizó por el desplome de sus ideales y mostró desilusión y escepticismo. Las corrientes filosóficas y artísticas como el existencialismo y el nihilismo son una representación palpable de esta condición.

Sin embargo, todo lo contrario sucedió con las sociedades africanas en ésta misma época. Los jóvenes experimentaron una consciencia clara de quienes eran y cuál era su papel en las sociedades a las que pertenecían. No sólo tenían ideales sino también, lucharon arduamente para concretarlos.

Para comprender por qué sucedió esto, se deberá atender a aquellos elementos de las tradiciones presentes en esa modernidad, ya que, como se estableció en la Reunión Africana sobre la Juventud, a pesar de los intentos coloniales por despojar a los jóvenes de su “africanidad” éstos siguen “marcados e impregnados de las tradiciones culturales de su medio de origen”¹⁵⁷ las cuales son transmitidas desde la infancia por su familia. Dichas tradiciones conservan y profundizan su identidad y establecen las bases para construir sus ideales.

En el segundo capítulo de ésta tesis, hablamos de la importancia de la religión como ideología¹⁵⁸, la cual entre otras cosas determina la estructura y organización de las sociedades tradicionales africanas. Tomando en cuenta los principios que allí se mencionaron, examinaremos las consideraciones sobre “joven” y “ser joven” dentro de dichas sociedades y su cultura.

Una de las características principales de las sociedades tradicionales africanas, es la capacidad de integración de todos sus miembros¹⁵⁹. Cada grupo de edad encuentra una

¹⁵⁷ Boubakar Ly, “La juventud africana entre la tradición y la modernidad” UNESCO, *Juventud, Tradición y Desarrollo en África, Reunión regional africana sobre la Juventud Nairobi (Kenia) 17-22 de diciembre de 1979*, Serbal/UNESCO, 1981, p.54

¹⁵⁸ Ver páginas 77-83

¹⁵⁹ Esto es muy importante si se compara con los problemas que experimentan los jóvenes en las sociedades occidentales, los parámetros y valores en estas culturas, hace muy difícil la inserción de los jóvenes, lo que resulta en movimientos juveniles contraculturales en el mejor de los casos o bien un creciente problema de drogadicción, desempleo, violencia, etc. Cfr. José Luis Aranguren. *La Juventud Europea y otros ensayos*, Seix Barral, España, 1968 p. 17.

función específica dentro de la organización comunal.¹⁶⁰ Esto es posible en un primer plano gracias a la estructuración de la vida cotidiana basada en el “linaje”.¹⁶¹

Éste tipo de organización hace del individuo una consecuencia de los antepasados, quienes explican su existencia y el lugar que ocupará en la sociedad y relaciona a todos los descendientes vivos que comparten los valores espirituales de ese pasado común. Una de sus virtudes es que es un factor de estabilización de la estructura de la sociedad y un elemento de identidad que crea un espíritu comunitario. Al idealizar a los antepasados se desarrollan modelos de vida y un espíritu de identificación individual y colectiva desde que se nace. Esta se va reforzando con el paso de los años a través de la enseñanza de las tradiciones.

Recordemos que *la tradición* es un elemento de cohesión dentro de la comunidad, al ser la palabra de los antepasados e interviene en el mantenimiento del equilibrio y la unión del grupo tanto al interior, como con el medio que lo rodea. A través de la tradición y la palabra se forma a las personas en todos los momentos de su existencia, pero no como individuos aislados sino como seres sociales cuya existencia forma parte de un orden “universal” y por lo tanto sus acciones son capaces de modificar no sólo la organización comunal, sino el ritmo natural del cosmos.

Todos y cada uno de los miembros de la comunidad participan en la transmisión de las tradiciones y valores¹⁶². De generación en generación, empezando por los miembros de la familia (que son el núcleo de la vida comunitaria y el primer marco social del niño), se

¹⁶⁰ Grupo de personas que se encuentran en una misma etapa de desarrollo o en el caso africano que comparten o se encuentran en un mismo estado o etapa iniciática.

¹⁶¹ Se debe tener cuidado de no compararla con el linaje de tipo europeo que es entendido como “el conjunto de bienes materiales e inmateriales que se perpetua mediante la transmisión de su nombre, de su fortuna y de sus títulos por vía real o imaginaria” a diferencia del linaje en África, en Europa éste suele utilizarse para la diferenciación de familias con respecto al resto de la sociedad y la distinción de clases sociales a través de elementos como son los títulos de nobleza, los niveles de educación, los lugares de procedencia, etc. *cfr.* Faustino Menéndez Pidal de Navascués. “El linaje y sus signos de identidad”. *En España Medieval*, No. Extraordinario, Universidad Complutense, España, 2006 pp.12-28. Texto completo en internet <http://revistas.ucm.es/ghi/02143038/articulos/ELEM0606220012A.PDF> 2/10/09.

¹⁶² Existen personas con funciones educativas claves dentro de la comunidad como los ancianos, que generalmente detentan la autoridad política ya que poseen todo el conocimiento que la experiencia les ha otorgado (recordemos la famosa frase de A.Hampâté Bâ, “cuando un anciano muere, una biblioteca arde”); o también, aquellas personas dedicadas a la conservación de la memoria colectiva, como los griots, que son especialistas en el arte de transmitir el conocimiento, o bien, existen líderes espirituales como los brujos, santeros, etc. que pueden tener a su cargo los diferentes ritos y preparan a algunos jóvenes selectos para sucederlos. Aunque pueden involucrarse en la enseñanza en cualquier momento, se requiere de ellos en momentos claves de la formación.

establece *la escuela de la vida*¹⁶³. Las personas de mayor edad tienen derecho a intervenir en la enseñanza de los más jóvenes e incluso, en ocasiones, también intervienen otras personas de su misma edad. Bajo este esquema educativo de aprendizaje, socialización e introspección, los niños van adquiriendo su sentido del “ser” en colectividad¹⁶⁴.

En las sociedades africanas tradicionales la edad era significado de conocimiento y sensatez. Por eso, cuando en las sociedades tradicionales de África nace un niño, éste es considerado como un proyecto de hombre, es decir, que necesita pasar por un proceso de formación que lo convierta en el individuo que la comunidad espera que sea. Es, dice A. Hampaté Bâ, “un metal precioso en estado bruto”¹⁶⁵.

El proceso educativo es religioso y colectivo y está ligado a las experiencias cotidianas. De esta manera, como lo explica el sociólogo Mbuyi Kabunda, el bebé llega a ser un “ser social, es decir un hombre o mujer miembro de un amplio grupo de la familia, el clan, el mundo de los vivientes”. Agrega el autor que es así, porque “el individuo refleja el orden de la estructura familiar, de su clan y finalmente del universo, por lo tanto, ha de guardar una armonía con todos los elementos para el buen funcionamiento del conjunto”¹⁶⁶

La “iniciación” como otros ritos (de la placenta, del cordón umbilical, para destetar, para curar, para enterrar, etc.) forma parte del proceso educativo de una persona y es quizá uno de los más determinantes en el proceso de integración a la comunidad así como para asegurar el mantenimiento y estabilidad de ésta.¹⁶⁷

Este rito es también especialmente importante para comprender el significado de juventud en África. Dentro del desarrollo de la persona, éste rito marca el momento en que la

¹⁶³ Término utilizado por Denise Espinoza Martínez en referencia a la tradición oral en donde “no hay una disociación entre lo espiritual y lo material” Cfr. Espinoza Martínez, Denise. *El Desarrollo de África Negra: Una Visión Endógena*. Tesis de Licenciatura, UNAM-FCPyS, México, 2006 p. 86

¹⁶⁴ D. Paulme, *Classes et associations d'âge en Afrique de l'Ouest*, Plon, Francia, 1971 citado en *Op. Cit* Boubakar Ly p. 55

¹⁶⁵ Hampaté Bâ, Amadou. *A Spirit of Tolerance: The inspiring life of Tierno Bokar*. World Wisdom, Canada, 2008 p. 15

¹⁶⁶ Mbuyi Kabunda, *Derechos Humanos en África*. Universidad de Deusto, España, 2000 p. 30

¹⁶⁷ Dominique Zahan “Iniation et connaissance” en Adonon D., Fabien. *Antología de Estudios Africanos. Hacia el Universo Negroafricano*. Vol.I, FCPyS-UNAM, México, 2003, p. 199. Para facilitar la comprensión de los ritos de iniciación existe un esquema general que lo divide en tres etapas principales: etapa de separación, etapa de margen y etapa de agregación. Como cualquier fenómeno social no existe un patrón rígido y depende siempre de la historia y contexto, pero puede encontrarse en los análisis de culturas como la Bambara, los Ndembu, Bantou, por autores como el mismo Zahan, Amadou Hampaté Bâ o Victor Turner, cfr. González Prieto, Lourdes. “El Árbol Madre: Identidad y género en algunas sociedades africanas”. *Estudios de Asia y África*. Vol. XXXVII, No.2, COLMEX, México, 2002, pp. 305-324.

comunidad decide que el joven está preparado para ejercer sus funciones de “adulto”, tales como formar una familia, participar en actividades especiales, en la toma de decisiones, entre otras y por lo tanto, es necesario prepararlo.

La iniciación es un proceso complejo que precede al ingreso en la vida adulta a través del autoconocimiento y la auto-dominación. Dominique Zahan explica que la “iniciación” debe considerarse en África negra como: “...ante todo, una lenta transformación de la persona, como una transición gradual de la exterioridad a la interioridad; ella permite a los seres humanos tomar conciencia de su humanidad. Este ascenso puede estar marcado por hitos solemnes que revisten socialmente una importancia tal que, tal vez, la sociedad encuentre en este hecho, en alguna medida, su razón de ser”¹⁶⁸. Esta puede desarrollarse durante un periodo específico de tiempo, por fases o etapas o bien, como menciona este autor, puede durar toda la vida de la persona.

Dice al respecto A. Hampâté Bâ que “ Todo el secreto de la iniciación está basado en la manera de adquirir las virtudes que permitirán al hombre que se encuentra en el más bajo nivel, dominado por las fuerzas que están en él, remontar, por una ascensión interior hacia el estado de *Maa*.”¹⁶⁹ Por consiguiente, mientras el joven sea incapaz de controlar sus emociones, de dominar su temperamento y pensamiento, de valorar la importancia del silencio y de soportar estoicamente el dolor¹⁷⁰ es decir, mientras no se conozca a sí mismo no podrá ser el hombre o adulto que la comunidad espera que sea.

De esta forma, durante el periodo iniciático se profundizan y amplían aquellos conocimientos y capacidades que los jóvenes necesitarán para ejercer roles, derechos y obligaciones en su vida adulta. Reciben por tanto enseñanzas sobre la historia de la comunidad, la genealogía, los mitos fundamentales, comportamientos, actitudes, ciertas

¹⁶⁸ Dominique Zahan, “La Religión en el África Negra” en Puech, Henri Charles, Monforte, Santiago (*Et.al*) *Las Religiones en los pueblos sin tradición escrita*. Colecc. Historia de las Religiones, Vol.11, Siglo XXI, México, 2003, p. 35.

¹⁶⁹ A. Hampâté Bâ “Las religiones tradicionales africanas como fuente de civilización” en *Op. Cit.*, Adonon D., Fabien. *Antología* p. 187. *Maa* en la mitología Bambara, es “el hombre primordial” un hombre iniciado, perfecto, un modelo propuesto para la descendencia. *Maa Nala* o el Rey Dios es el ser supremo y creó a *Maa* y lo inició a través de largas conversaciones, enseñándole las leyes por las cuales se formó el Cosmos delegó en él una pequeña parte de su poder, le enseñó sus secretos para que éste fungiera como su guardian, *Maa* es entonces también, la raíz del conocimiento para los hombres. *Cfr. Ibid* pp. 170 – 186

¹⁷⁰ Dominique Zahan, “Éthique et vie spirituelle” en Adonon D., Fabien *op. cit.* p. 220

técnicas y todo aquello que por la condición de ser niños no podían o no debían aprender pero que a partir de ese momento necesitarán¹⁷¹.

La iniciación como momento clave de la formación social implica también un momento de prueba. En él, los jóvenes demuestran a la comunidad que están preparados para asumir las nuevas responsabilidades y roles de la vida adulta. Como lo explica Vergiat, a través de este momento, el individuo “debe renovarse física y espiritualmente, debe morir simbólicamente para renacer y una vez cambiado, progresar”¹⁷². A diferencia de la etapa infantil, el hombre nuevo, cuenta con una identidad total y perfectamente definida tanto social como sexualmente, que desarrollará a través de las “nuevas” relaciones que construirá en su comunidad.

El nuevo nivel de responsabilidad que la sociedad otorga cuando lo juzga conveniente, es también un acto emancipador y libertario para el joven que se convierte en adulto. Pero tal como lo afirma B. Ly, “el acto de libertad se encuentra en la prisa por querer reproducir la sociedad” es decir, no se trata de comenzar una nueva vida alejado de la comunidad sino por el contrario, busca integrarse más a la sociedad, servir a ella y participar en su reproducción.

En síntesis, podemos decir que la iniciación cumple con las siguientes funciones al interior de las sociedades tradicionales negro-africanas:

- Marca el paso a lo que cada sociedad denomina como “edad adulta”;
- Es una experiencia educativa que forma a las personas para enfrentar las responsabilidades futuras (según sus funciones en la sociedad);
- Inculca valores sociales;
- Define el equilibrio de las relaciones entre ambos sexos¹⁷³ ;

¹⁷¹ Incluso en el rol sexual. Para muchas culturas africanas en la etapa infantil se es un ser asexuado. Sólo mediante la iniciación se asignan los roles masculinos y femeninos. *Cfr. op. Cit.* Gonzalez Prieto p. 14 En algunas culturas, como la *peul*, después del rito de la circuncisión que marca el momento en que el joven se puede casar y puede desarrollar actividades de adulto, siguen otros procesos de iniciación para diferentes saberes de acuerdo a los gustos y capacidades morales e intelectuales que el individuo vaya desarrollando para hacer frente a las necesidades cotidianas. Existen grados y especificidades, por lo tanto existen muchas iniciaciones en la vida de un *peul* *cfr.* Lylian Kesteloot *Contes iniatiques peuls*, Stok , Francia, 1994 p.244

¹⁷² A.M, Vergiat. *Les rites secretes des primitifs de l'Oubangui*, Paris 1951, *apud. Op. cit.* Gonzalez Prieto p. 11

¹⁷³ *Op. Cit.* Mbuyi Kabunda p. 36

- Es un renacimiento simbólico;
- Es un acto emancipatorio;
- Es un elemento de identidad;
- Es un acto de integración a través del cual se refuerza la solidaridad y cohesión de la comunidad;
- Asegura el mantenimiento y reproducción de la sociedad, así como su estabilidad.

Como es posible apreciar, dentro de las sociedades africanas (como sucede en muchas otras sociedades) no existe una etapa claramente definida de juventud; incluso, como afirma Boubakar Ly, “en las sociedades tradicionales [...] la juventud de los hombres solía durar mucho más tiempo que en las sociedades occidentales contemporáneas: a veces sólo se terminaba a los treinta años o más”¹⁷⁴. Por lo tanto, para poder abordar su estudio debe ser comprendida como una etapa del desarrollo del hombre como ser social, que está en función de un proceso de adquisición de roles, conocimientos y capacidades específicos. De esta forma, la relación entre juventud y proceso iniciático es fundamental. De acuerdo con el estudio de Van Gennep, “Los ritos de iniciación corresponden a una pubertad social que no siempre coincide con la pubertad fisiológica.”¹⁷⁵. Sin duda, es un momento crucial en el proceso de aprendizaje social, pero debe entenderse como un proceso comunitario y no como un periodo biológico específico.

A manera de conclusión es posible decir que el joven africano posee rasgos sociales y culturales particulares que harán del sindicalismo estudiantil en estas regiones un fenómeno diferente al que pudiera encontrarse en otras partes del mundo. ¿Por qué? Porque a diferencia de la mayoría de los jóvenes occidentales que en la misma época (1945-1960) se preguntaban, a través de corrientes filosóficas como el nihilismo y el existencialismo, ¿Quiénes eran? ¿Cuál era su futuro? y ¿Qué hacían en el mundo?, las sociedades africanas habían formado jóvenes arraigados a sus estructuras, integrados a sus comunidades, sin problemas de identidad, conscientes de la responsabilidad que tenían en la transformación,

¹⁷⁴ Boubakar Ly *Op. Cit.* p. 57

¹⁷⁵ Van Gennep, Arnold. *Les rites de passage*, Francia, 1969 *apud.* Turner, Victor. *La selva de los símbolos*. Siglo XXI, México, 1980, p.33

desarrollo y mantenimiento de las sociedades a la que pertenecían y por lo tanto, miembros activos de ella. Es posible decir que, en general, conocían su historia, su origen y consecuentemente tenían claros sus ideales.

Los jóvenes africanos que tuvieron mayor contacto con la cultura del mundo europeo, en la región occidental del continente Africano, sufrieron el impacto de la colonización y de las dos Guerras Mundiales pero aún así, asumieron la responsabilidad de llevar a sus sociedades hacia la independencia, ya que, como se dejó claro en la Reunión Africana sobre Juventud, el joven africano “no está despojado de su identidad, de esa ‘africanidad’ que su familia le transmitió desde su infancia, valores que han de mantenerse, profundizarse y adaptarse a la vida actual, oponiéndose al individualismo y al abandono inducidos por las culturas de importación.”¹⁷⁶

Es decir, las condiciones históricas habían cambiado ya. Nuevas ideologías y estructuras educativas influenciaron a estos jóvenes, lo cual llevó a que los métodos fueran distintos. Sin embargo, la consistente formación social tradicional, con base en una fuerte ideología religiosa, logró guiar los principios básicos de la lucha, tales como preservar la integridad cultural de sus comunidades, su estabilidad, cohesión y en fin, todo aquello que permitiera la continuidad, en completa libertad, de sus sociedades. Aún más importante, los rasgos culturales que compartían permitieron que diferentes grupos sociales se unieran en contra de la dominación.

La iniciativa africana convirtió algunos de los métodos coloniales, como la educación occidental, en armas a su favor. Para comprender cómo lo lograron, a continuación estudiaremos el momento de transición en que el joven africano, en estas nuevas condiciones históricas, se organizó y participó en los sindicatos estudiantiles de 1945-1960 para luchar con miras a romper el yugo colonial.

¹⁷⁶ UNESCO *Op. Cit, Juventud, Tradición y Desarrollo en África...* p. 17

3.1.3 JUVENTUD AFRICANA Y LA EDUCACIÓN OCCIDENTAL.

“ Nos dirigimos en particular a los jóvenes de los centros urbanos y de las regiones ocupadas, reprimidos en sus aspiraciones, pero cada día más conscientes de sus verdaderos intereses; nos dirigimos, sí, a los jóvenes para decirles que el fruto de la lucha de los combatientes es, esencialmente, la victoria irreversible de nuestra juventud y que, más que nunca, deben como fuerza presente y futura de nuestra nación africana, organizarse cada vez mejor y procurar los medios para desarrollar su acción y participar efectivamente en la lucha heroica para expulsar a los agresores extranjeros del suelo sagrado de nuestra tierra”

Luis Cabral (A. Entralgo 1979)

Nuevamente, la palabra “estudiantil” en el título de ésta tesis, se convierte en palabra clave. Nos permitió primero, encontrar al actor principal en esta historia y ahora, puesto que precisamente se pretende estudiar a los jóvenes en su rol de “estudiantes revolucionarios”, plantea interrogantes fundamentales en el desarrollo de éste trabajo: ¿cómo surge el joven estudiante africano que formó los sindicatos y participó en ellos?

Inicialmente, es importante considerar que la mayoría de los jóvenes africanos en las culturas tradicionales pueden ser considerados estudiantes si se toma en cuenta que las diferentes etapas en el desarrollo individual y social están vinculadas a la adquisición de conocimientos. Como lo establece Dominique Zahan, para el hombre africano, “el saber, significa la liberación del ser humano de las ataduras de la materia y le permite elevarse por encima de las condiciones ordinarias de la existencia.”¹⁷⁷ La sabiduría en estas sociedades es una cuestión de experiencia, dada por la edad y por las relaciones con las fuerzas visibles e invisibles de la comunidad y el entorno natural, por lo que es también compartida con ellas.

Conocer o saber es una actitud integral y no significa la acumulación individual, sistemática y especializada de datos. Como se puede apreciar, por los contenidos y objetivos del proceso cognitivo y por lo tanto del proceso de enseñanza-aprendizaje, el concepto de “estudiante” en estas culturas se diferencia del que las sociedades occidentales utilizan.

¹⁷⁷ *Op. Cit. Initiation et connaissance...* p. 215

Para las sociedades occidentales también existe una relación entre las etapas de desarrollo humano y la educación. Sin embargo, ésta se ha construido con un sentido totalmente diferente, enmarcada por un sistema capitalista de producción y por Naciones organizadas en Estados.

La educación de las sociedades occidentales respecto de la tradición africana difiere, entre otras cosas, por su contenido, sus objetivos y sus formas de socialización. En las sociedades tradicionales del África negra, la escuela, como espacio físico, es la naturaleza, el entorno, el espacio comunitario y la casa; el sistema educativo es la tradición oral; los maestros son los antepasados, los seres animados e inanimados y la comunidad en su totalidad; el contenido educativo es la vida, en todas sus manifestaciones y dimensiones; y la finalidad educativa, es aprender a vivir y alcanzar la perfección.

El contraste con la educación *moderna*¹⁷⁸ es evidente, como se puede apreciar en el siguiente diagrama:

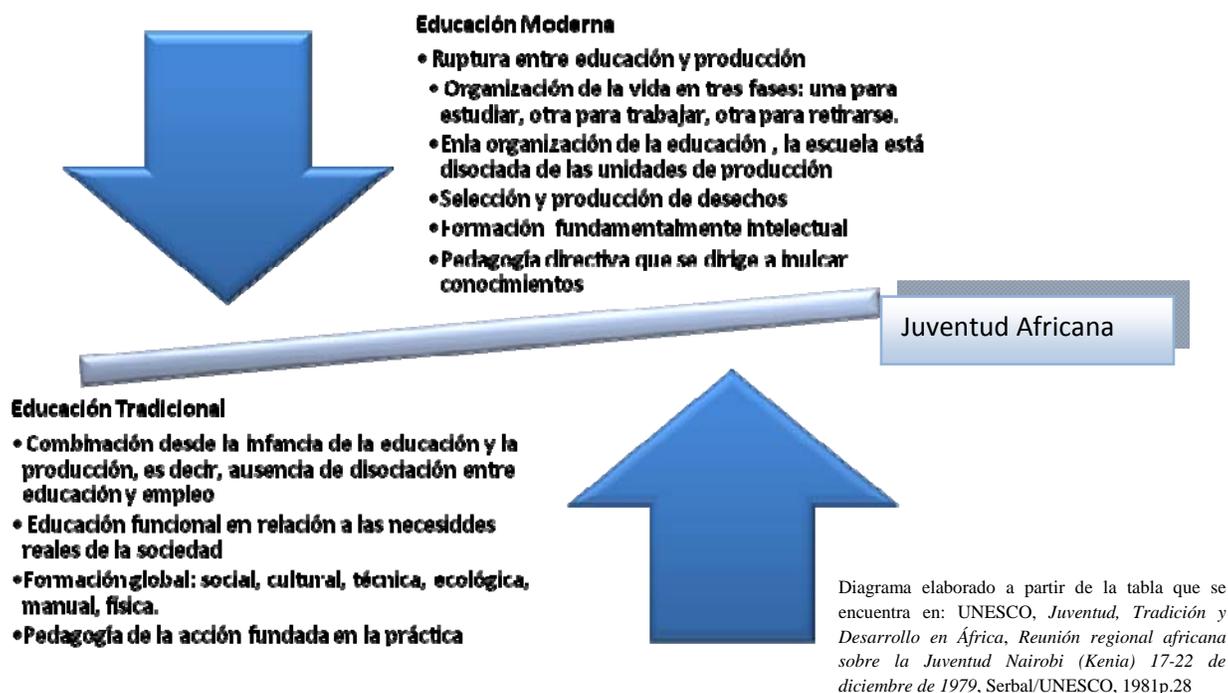

Ilustración 2. Diferencias entre educación moderna y tradicional

¹⁷⁸ Modernidad definida como “las ideas, principios e ideales que abarcan un amplio rango de actividades humanas que han sustentado la vida en ‘occidente’ y su pensamiento desde el siglo XVII. La constitución de la modernidad la hizo una doctrina filosófica y como tal, está esencialmente relacionada con las culturas occidentales, aunque este hecho no confina de ninguna manera, la apreciación de la noción y la explotación de sus implicaciones prácticas y consecuencias al Occidente.” En Gyekye, Kwame. *Tradition and Modernity. Philosophical Reflections on the African Experience*. Oxford Press, E.U.A, 1997 p. 264

Del encuentro y la convivencia entre estas dos formas de concebir la educación durante la colonización, surgió una generación de jóvenes que se organizó para formar los sindicatos estudiantiles y para luchar por la independencia de sus pueblos.

Sin embargo, el proceso para que esto sucediera no fue ni sencillo ni rápido. Como se estudió en el primer capítulo de esta tesis, la educación *moderna* fue una de las herramientas más importantes de las potencias europeas para la reproducción del *status quo* es decir, de sus estructuras políticas, económicas y sociales así como de valores e ideologías que consideraban necesarias para sostener el dominio colonial y sus exigencias. Estas buscaban transformar al africano, “afrancesarlo”, para que cumplieran los papeles sociales, económicos y políticos que mas convenía a los colonizadores.

En un principio (desde comienzos del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial), en el África Occidental Francesa (AOF), la educación estuvo a cargo casi exclusivamente de las misiones católicas, las cuales no sólo tenían como función la conversión religiosa. Su propósito incluía, que la población de estas zonas aceptara las nuevas instituciones colonizadoras (económicas, políticas, sociales y culturales). Generalmente, la vía para introducir y difundir éste mensaje, fue la enseñanza de las lenguas de los países europeos.

Por la separación entre la Iglesia y el Estado, el gobierno francés, después de la Conferencia de Berlín, fue impartiendo poco a poco educación primaria a los hijos de los *habitants*¹⁷⁹ y a algunos africanos locales notables, generalmente hijos de comerciantes de la localidad o de agentes administrativos en las zonas urbanas. No obstante, para esta potencia, no era una prioridad extender la educación durante los primeros momentos de la colonización¹⁸⁰. La educación básica proporcionada era suficiente para proveer la mano de obra necesaria; en palabras del Gobernador de AOF en ésta época “Consideremos la

¹⁷⁹ Durante el siglo XX la palabra *Habitant* o Habitante se refería a las personas nacidas localmente de ascendientes en partes superiores de la pirámide social. Implicaba un status superior. *Cfr.* Martín Carnoy, La educación como imperialismo cultural. Siglo XXI, México, 1977 p. 127.

¹⁸⁰ Las cifras lo pueden demostrar, en 1910 sólo el 2% de la población en “edad escolar” (según los parámetros de la educación francesa, 6 – 12 años) de ésta región, es decir unos 15 000 niños, asistían a escuelas francesas.

instrucción como una cosa preciosa que no se distribuye sino después de pensarlo mucho y limitemos sus beneficios a beneficiarios calificados.”¹⁸¹

De esta forma, poco antes de la Segunda Guerra Mundial, la educación era “privilegio” de sólo una pequeña minoría. La reglamentación en términos educativos era cualitativa por el contenido y cuantitativa por el número de personas que tenían acceso. En este sentido, son interesantes los siguientes datos proporcionados por Jaques Arnault: “Para 1938, las escuelas del gobierno general de África Occidental Francesa (22 millones de habitantes) pusieron a disposición del *conjunto de los siete países* que lo componían, veinticinco maestros, 22 médicos ‘auxiliares’, y seis veterinarios ‘auxiliares...’¹⁸² Esta cita demuestra el poco interés que se tenía por la formación de las personas más allá de la enseñanza básica.

Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, debido a las nuevas condiciones históricas mundiales, las necesidades coloniales se multiplicaron, sus tareas se diversificaron y existió una creciente reivindicación popular. Ésto, llevó al gobierno francés a extender la enseñanza, tanto en el tamaño de la población escolar, como en los diferentes niveles de enseñanza. No obstante, el número de estudiantes siguió restringido, como se puede observar a través del ejemplo de Guinea (Conakry) que para 1957 “contaba con 1,548 alumnos en escuelas *secundarias*, 637 en escuelas *técnicas* y 182 estudiantes que continuaban su formación en Dakar o en Francia”.¹⁸³ Estas cifras permiten comprender por qué la educación colonial, a pesar de sus pretensiones, no logró transformar de fondo las sociedades tradicionales africanas y empezó a delinear también, los rasgos de aquella juventud que formó parte de las organizaciones sindicalistas.

Otras características de la educación colonial francesa impactaron en la formación de dicha juventud, como se podrá apreciar a continuación¹⁸⁴:

¹⁸¹ Gobernador General Roume, Diario Oficial de la A.O.F, No. 1024, 1º de mayo de 1924. *Apud.* Jaques Arnault. *Del Colonialismo al Socialismo, : Cuba, Argelia, Viet Nam, Ghana, Mali, Guinea.* Tiempo Contemporáneo, Argentina, 1974, p. 149.

¹⁸² Jaques Arnault *Op.Cit.* p. 147

¹⁸³ *Ibid.*

¹⁸⁴ Estos puntos están elaborados a partir del texto de Martin Carnoy *Op. Cit* pp. 85-148 .

- La creación de la idea de juventud en el sentido occidental es, inherente al proceso centralizador de las instituciones sociales, a la función de la producción del saber (escuelas) y a la penetración del valor de cambio (proceso de valorización).
- Es productor de jerarquía y refuerza el aparato de Estado. Las funciones que pertenecían a la familia tienden a pasar al aparato de Estado.
- El sistema educativo francés tenía la característica de ser “asimilacionista”, es decir, era una réplica del sistema metropolitano. La educación que impartía en las colonias suponía exactamente el mismo contenido, el mismo plan de estudios (materias, exámenes), el mismo lenguaje que aquel que se daba en la metrópoli. Proviene de la tradición francesa de “equidad” en la educación (equidad que en las colonias se traduce en alienación y dominación¹⁸⁵) y enunciaba que todos los estudiantes habrían de recibir el mismo trato y criterio ya fueran franceses o africanos. Lo que pretendía era que aquellos estudiantes africanos que asistían a la escuela se convirtieran en “franceses negros” que fungieran como intermediarios entre las colonias y las metrópolis.

La diferencia con el sistema inglés, llamado “adaptativo”, es que éste no pretendía que los africanos se volvieran ingleses sino que tuvieran los conocimientos necesarios para cubrir las necesidades en las colonias.

- Era por tanto, el sistema francés un sistema altamente centralizado (tan centralizado que incluso, los exámenes de nivel secundaria se calificaban en Francia), llevaba la educación académica a los hijos de la élite francesa y a los *habitants* y reservaba la educación técnica a las clases “inferiores”. Además, la educación estaba estrictamente controlada, al igual que en Francia, tanto en el contenido, como en el número de graduados, a tal grado que se llevaba un registro de ellos para que no superaran las posibilidades de empleo.

¹⁸⁵ Y no sólo para la cultura africana. A decir de H. Giroux “tras el modelo de igualitarismo se haya una pedagogía cuyo objetivo , a la postre, es el de tomar estos distintos grupos culturales y tejerlos a manera de formar un tapiz ideológico que, de hecho, apoye a una tradición y forma de vida occidental dominante caracterizada por su supuesto respeto por la expresión de distintas tradiciones culturales , que a la vez ignore las relaciones asimétricas de poder dentro de las cuales funcionan estas diferentes tradiciones” Henry A. Giroux. *La escuela y la lucha por la ciudadanía*.4ªed, Siglo XXI-UNAM, México, 2006 p. 190

- Dicha centralización supuso también que la educación se concentrará en las zonas urbanas de A.O.F, donde era mayor el contacto con los europeos. Los franceses llevaban a los hijos de las minorías selectas a recibir instrucción a las capitales. La ciudad de Dakar en Senegal por ejemplo, fue la única que desde la implantación colonial contaba con escuela pública y que contaba también (desde 1953) con la primera y más importante Universidad de la región.
- La educación francesa en las colonias, fundada bajo la filosofía de la colonización como misión civilizadora (*mission civilisatrice*), argumenta que la transmisión de la cultura y la instrucción en lengua francesa es el objetivo y la justificación del imperialismo francés¹⁸⁶. Debido a esta concepción y a las necesidades capitalistas de producción, la difusión de la escuela en AOF buscaba formar cuadros para complementar las funciones comerciales y culturales, pero nunca las funciones de industrialización y mucho menos de desarrollo industrial propio.

En la región occidental africana de colonización francesa, las características de este sistema educativo influido por las demandas económicas del imperialismo, trajeron como consecuencia una nueva estructura social en los centros urbanos, nuevas clases aparecieron (como los obreros, la burguesía y los burócratas)¹⁸⁷ y sobre todo, trastocó en su significado, formas y funciones de ciertos sectores sociales tradicionales, entre los que se encuentra la juventud.

¹⁸⁶ Me refiero en presente a ésta idea porque, por increíble que parezca, los preceptos de ésta filosofía siguen siendo utilizados por los políticos franceses. Muestra de ello es la ley del 25 de febrero de 2005 que en su artículo 4º establece la pertinencia de mostrar el aspecto “positivo” de la colonización francesa (ver capítulo 1) y también el discurso pronunciado por el actual presidente francés Nicolas Sarkozy el 27 de julio de 2007 en la universidad de Dakar dirigido los jóvenes africanos, en el que entre otras cosas mencionó: “Dejar de oscurecer el pasado. Occidente mucho ha pecado por la arrogancia y la ignorancia. Muchos crímenes e injusticias se cometieron. Pero la mayoría de los que fueron hacia el sur no son ni monstruos ni explotadores. Muchos pusieron su energía para construir carreteras, puentes, escuelas y hospitales. Muchos se agotaron de cultivar un trozo de tierra estéril, que nadie antes había hecho crecer allí. Muchos se quedaron a curar, a enseñar [...] Había entre ellos hombres malos, pero también había hombres de buena voluntad, los hombres que creían en una misión civilizadora, hombres que creían hacer el bien...” Traducción libre *cfr. Allocution de M. Nicolas SARKOZY, Président de la République, prononcée à l'Université de Dakar, Jeudi 26 juillet 2007. Présidence de la République en: http://www.elysee.fr/elysee/elysee.fr/francais/interventions/2007/juillet/allocution_a_l_universite_de_dakar.79184.html 11/11/09 28/08/07.* Este discurso provocó un acalorado debate. Se recomienda la lectura de la respuesta africana al discurso contenida en los libros de: Makhily Gassama, Mamoussé Diagne, (et. Al.), *L'Afrique répond à Sarkozy : Contre le discours de Dakar*, Philippe Rey, Francia, 2008. Y de André Julien Mbem, *Nicolas Sarkozy à Dakar. Débats et enjeux autour d'un discours*, L'Harmattan, Francia, 2008.

¹⁸⁷ Ver diagramas 1.1 y 1.2 de éste trabajo.

Debido a éste universo educativo, empezó a existir al interior de esta región, como sucede en occidente, una juventud en el sentido *moderno* del término, es decir, existió como una categoría política que designa un lugar dentro de la jerarquía social del Estado colonial¹⁸⁸.

Lo anterior se explica porque en éste sistema de tipo occidental, el desarrollo de los individuos (y por tanto el “ser joven”) se mide en términos del avance escolar. Es decir, son las etapas de enseñanza establecidas (preescolar, primaria, secundaria, etc.) las que clasifican, determinan y evalúan la evolución de la persona y sus funciones en los aspectos sociales e intelectuales para asignarlos a una jerarquía. Lo anterior se realiza al margen de la condición individual y de su contexto. Cabe hacer notar que en este tipo de sistema, aquellos que no cumplen con los “requisitos” marcados por cada etapa, son marginados.

La existencia de ésta categoría implica también la existencia de una jerarquía nueva. Esta nueva clase de joven africano se convirtió también en el grupo de *intelectuales* que, por las características dadas, se erigió como una nueva élite o *intelligentsia*¹⁸⁹, producto del sistema educativo colonial y de las exigencias del sistema capitalista, para el que cumplía diversas funciones tales como: mano de obra barata (administrativa), consumidor de productos europeos e intermediario entre la estructura socioeconómica colonial y la tradicional africana.

Jean-Pierre Ndiaye caracteriza a estos intelectuales africanos como estudiantes, hijos de la pequeña burguesía urbana o hijos de las clases dominantes de la burguesía rural que han cursado estudios prolongados en Francia, adoptando los modos de vida y valores resultantes de la metrópoli. La mayoría, dice, cursó estudios que los destinan a la administración (ciencias políticas, económicas, derecho e incluso medicina) aunque lo mismo ocurre con quienes estudiaron en escuelas técnicas: su opción laboral es siempre el aparato administrativo. Además, la mayor parte está becada, lo cual les asegura una

¹⁸⁸ Raul Olmedo “Juventud y Política” en UNESCO. *Memorias. Seminario Internacional de Investigación sobre problemas de juventud*. Agosto 1981, México pp. 99

¹⁸⁹ El Dr. Kahiudi Mabana afirma que en “el África colonia y post-colonial, los intelectuales se presentan en primera instancia como aquellas persona que saben leer y escribir, las alfabetizadas y en general, cualquier persona que haya sido educada en escuela occidental” Cfr. Claver Kahiudi Mabana, *L'intellectuel africain face à ses responsabilités : défis et espoirs*, Deutsche Stiftung für internationale Entwicklung (DSE), Alemania, S.F, en <http://www.afrology.com/pressarchives/pdf/intello.pdf> 12/10/09 p. 19

tranquilidad material. Estos intelectuales, se han formado en el seno de sus asociaciones territoriales en las ciudades francesas.¹⁹⁰

Si, como dice Gramsci, los intelectuales “son los ‘empleados’ del grupo dominante para el ejercicio de las funciones subalternas de la hegemonía social y el gobierno político”¹⁹¹, esta función se reforzaría y profundizaría en África por las prácticas e ideas racistas e imperialistas del ejercicio colonial. Se pretendía por tanto, que fuera un joven desarraigado de su cultura y totalmente alienado a la cosmovisión europea, para que cumpliera lealmente con el servicio que la potencia colonial le había encomendado, sin posibilidad de movilidad social. En el África colonial su lugar en la sociedad y su estilo de vida dependía del tipo y nivel de educación que tenían.

Sin embargo, como afirma B. Ly, “a pesar de la aculturación, y de todas las formas de alienación, la juventud [moderna] africana en mayoría, sigue apegada a sus tradiciones.” Tal y como se aprecia en el diagrama 3.1, la educación tradicional sirvió de contrapeso, como una fuerza contraria a la imposición de la educación moderna y los valores coloniales. Este grupo, se mueve en el seno de esta nueva estructura social, pero la critica, lo cual, será la semilla que con el paso crecerá hasta convertirse en la indignación que resultó en las luchas por la independencia en ésta época.

Sin desprenderse de los lazos con la cultura tradicional, a través de la familia y la religión, este grupo restringido y exclusivo de personas, especialmente en el sistema francés, tuvo acceso al pensamiento científico, social y político del mundo occidental, lo cual creó en muchos de ellos un espíritu de superioridad [arrogancia en palabras del Dr. K. Mabana] que era fomentado por las instituciones y las promesas del discurso colonial y a su vez, provocó la comprensión de que éste sistema educativo era un “arma de control calculado para retrasar el proceso de descolonización”¹⁹² como lo establecen los profesores A. Habte y T. Wagaw, lo cual coartaba la libertad en dos niveles, respecto a la definición de cultura y desarrollo y respecto a la estructura piramidal doméstica.¹⁹³

¹⁹⁰ Jean-Pierre Ndiaye. *La juventud africana frente al imperialismo*. Siglo XXI, México, 1973, pp.142-143

¹⁹¹ A. Gramsci. *Los intelectuales y la organización de la cultura*. J.Pablos, México, 1975, p. 134.

¹⁹² *Op. Cit.* p. 19

¹⁹³ Martin Carnoy *Op. Cit.* p. 131.

Irónicamente, gracias a los contactos con los diferentes pensamientos de occidente, el joven intelectual se vio confrontado con la realidad de la dominación que no respetaba los principios que proclamaba y enseñaba (*Libertad, Igualdad y Fraternidad*) y por el contrario los confinaba a ser “ciudadanos de segunda”. Como lo mencionó Joseph Ki-Zerbo, “en realidad, las escuelas francesas de África fueron el semillero de una élite que se convertía así en el piso inferior de la pirámide administrativa.”¹⁹⁴ Lo cual, también dio un sentido de unidad a todos aquellos que pasaban por circunstancias similares. Por lo tanto, como lo menciona Jaques Arnault, elementos avanzados de ésta *intelligentsia* comprenden que no será por la buena voluntad de los administradores coloniales que lograrán la igualdad y la libertad, sino que deberá ser conseguido a través de la lucha (comprendida de diferentes formas).¹⁹⁵

El sistema educativo colonial no tenía la capacidad ni la voluntad para integrar al nuevo grupo de jóvenes a la estructura colonial en condiciones de igualdad. A demás, presentaba otros problemas: los contenidos no tenían que ver con la realidad africana, ponían énfasis en el éxito individual en una sociedad que se rige por las relaciones comunales y no garantizaba la instrucción a toda la población. Aún así, sembró las bases para la liberación. Revisemos dos teorías que puedan explicarnos lo anterior.

Para autores como H. Giroux es inexacto y reduccionista decir que las escuelas son solamente espacios de dominación y reproducción del *status quo*, ya que esta aseveración no contempla que las escuelas son espacios de contradicciones y luchas (debate y conflicto), en donde los alumnos expresan y comparten su sentido de lugar y tiempo, que es también una expresión política. Este autor también establece que los maestros son intelectuales transformadores, muchos de los cuales trabajan para hacer realidad sus puntos de vista sobre la comunidad, la justicia social, etc. Por ello, las escuelas son también parte de un movimiento de avance y lucha por la democracia.¹⁹⁶

En cambio para Martin Carnoy, es altamente improbable (porque no existen pruebas, dice) que la educación europea enseñara el valor de la libertad, en cambio, “es más razonable

¹⁹⁴ Joseph Ki-Zerbo. *Historia del África Negra*. Vol. 2, Alianza Universidad, España, 1972, p.662

¹⁹⁵ Jaques Arnault *Op. Cit* p. 151

¹⁹⁶ Henry Giroux *Op. Cit* pp. 120-179.

creer que los africanos siguieron oponiéndose a la colonización a pesar de la educación europea”¹⁹⁷

Lo cierto es que estas dos teorías no son mutuamente excluyentes. Al contrario, son compatibles. La escuela colonial a pesar de su contenido y sus objetivos, representó también la posibilidad de externar y convivir con diferentes estilos de vida, especialmente para aquellos que cursaron sus estudios en las metrópolis. Fue el espacio de reflexión y debate de diferentes conocimientos y filosofías que permitieron a los alumnos africanos cobrar consciencia de sí mismos como individuos y como cultura en relación con sus pares europeos. A través de esta experiencia, lograron también adquirir herramientas que ayudaran en la divulgación de su cultura y en la liberación de sus pueblos. Lo anterior no significa que la resistencia no formará parte de sus vidas y de la vida de otros grupos sociales africanos al mismo tiempo y a pesar de la educación europea.

Es posible apreciar el sindicalismo estudiantil como un oxímoron es decir, como “la combinación en una misma estructura sintáctica de dos palabras o expresiones de significado opuesto, que originan un nuevo sentido”¹⁹⁸. En este caso, sin embargo, son más de una las expresiones contrarias que la originan. Entre las más importantes se encuentran: colonización y resistencia, juventud tradicional y juventud *moderna*; educación tradicional y educación colonial, ideología tradicional e ideología occidental.

Como expresión del ser humano, la historia se construye con base en los opuestos. Quizá para quienes quieran entender mejor la evolución histórica y social de estas generaciones convendría revisar la biografía de grandes líderes jóvenes de la época que, desde su trinchera, lucharon por la liberación política y cultural de sus pueblos, como Cheikh Anta Diop o Joseph Ki-Zerbo, por mencionar algunos. A través de su historia nos dejan grandes enseñanzas que, en honor a la tradición oral, deben pasar de generación en generación para que no se pierda la identidad de los pueblos negro-africanos.

¹⁹⁷ Martin Carnoy *Op. Cit.* p. 137

¹⁹⁸ Real Academia Española “Oxímoron” en *Diccionario de la Lengua Española*, Vigésimo segunda edición, <http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?LEMA=ox%C3%ADmoron>

En este mismo sentido, una de estas enseñanzas es la recomendación que hace a los jóvenes A. Hampâté Bâ: “Tomad de la tradición lo que tiene de bueno. Podad sus ramas lo que tenga de excesivo o superado, operad injertos juiciosamente con elementos del exterior, pero sobre todo, jamás cortéis el tronco. Si no, perderéis vuestra personalidad y dejaréis de ser vosotros mismos sin por ello convertirlos en verdaderos europeos. Un trozo de madera siempre flotará en el agua pero jamás llegará a ser caimán.”¹⁹⁹

Hasta ahora, hemos analizado qué tipo de jóvenes estudiantes participaron en la organización de movimientos para la liberación y por sus características, se comprende mejor la evolución de dichos movimientos. Sin embargo, para complementar la investigación debemos entender la función de la parte sindical, que es en este caso, el modo en que se organizaron para la lucha.

3.2 ACERCA DEL SINDICALISMO. LA ESTRUCTURACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ESTUDIANTIL AFRICANA.

Si en el tema anterior la clave del análisis se centraba en la palabra *estudiantil*, es turno ahora de enfocarnos en la otra palabra del binomio que conforma nuestro objeto de estudio: el *sindicalismo*.

Su estudio nos permitirá entender la concepción de lucha y la evolución de la resistencia. Ayudará también en la definición de los objetivos y los planteamientos teóricos e ideológicos. En esencia, nos indicará las particularidades y alcances de las organizaciones estudiantiles en África Occidental Francesa durante el periodo de 1945 a 1960.

A primera vista, para quienes consideran al sindicalismo exclusivamente, como una organización de los obreros y para los obreros, el término les parecerá inverosímil y se preguntarán por qué no llamarles simplemente “movimientos estudiantiles”, como se ha considerado generalmente a este tipo de fenómenos sociales, especialmente después de la

¹⁹⁹ Amadou Hampâté Bâ, *Carta Abierta a los Jóvenes*, UNESCO, 1985 <http://lamiradajusta.blogspot.com/2009/07/carta-abierta-la-juventud-amadou.html> 15/10/09

década de 1960. Pues bien, tal vez para aclararlo convenga primero puntualizar qué es lo que de manera general describe a este tipo de movimiento juveniles, especialmente de aquellos que se desarrollaron en la segunda mitad del siglo XX. Sus características son:²⁰⁰

- Estos movimientos existen cuando las acciones de un grupo de jóvenes tienen efectos políticos. Sus acciones repercuten en las instituciones sociales, como la escuela, el Estado, medios de comunicación, etc. Dice el Prof. R. Olmedo que el movimiento se conforma en la medida en que es movimiento político.
- Es un producto del conjunto de las instituciones sociales y a su vez, también produce, modifica o elimina cierto tipo de instituciones de la sociedad. Esta reciprocidad produce relaciones políticas.
- El movimiento se estructura de acuerdo al modo de organización de la sociedad.
- En este tipo de movimientos, los intereses de categoría (juventud) predominan sobre los intereses de clase.
- Existen dos tendencias fundamentales que contribuyen a la producción del movimiento juvenil: la centralización (proceso de industrialización centralizadora) y las transformaciones jerárquicas de la organización social.
- Si la producción de juventud es resultado de la reorganización social, entonces, el movimiento es afirmación de la reorganización y a la vez, es también negación. Esta negación implica el rechazo a la sumisión y a la dominación de dicha transformación jerárquica.
- Esta negación generalmente está asociada con demandas específicas, las cuales se circunscriben al ámbito inmediato de la categoría social a la que pertenecen. En el caso de los movimientos estudiantiles, sus demandas estarán enfocadas en el reconocimiento o en la mejoría de sus condiciones sociales jerárquicas e implica,

²⁰⁰ Raul Olmedo "Juventud y Política" en UNESCO. Memorias. Seminario Internacional de Investigación sobre problemas de juventud. Agosto 1981, México p. 99-113

por mencionar algunos ejemplos, asegurar becas, puestos de trabajo, garantizar la continuidad de la educación pública, extender la educación a más personas, etc.

A pesar de que es posible decir que el sindicalismo estudiantil pertenece a esta clase de movimientos por sus características generales, el estudio particular revelará que el modelo de organización sindical trasladado a los movimientos estudiantiles significa una comprensión diferente de la realidad.

Es necesario, para ello, analizar la naturaleza contradictoria de los sindicatos que son a la vez, instituciones sociales y expresión del movimiento social. El sindicato, es una fuerza de integración social. En palabras del sociólogo E. Durkheim “el sindicato se concibe como una unidad funcional de integración social-nacional que juega el rol de cuerpo intermediario entre el Estado [esa ‘monstruosidad sociológica’ como la califica éste autor] y los individuos.”²⁰¹ Esta definición cobra relevancia en el contexto histórico que se estudia en este trabajo.

El sindicato como institución permite una unión de tipo nacional que difícilmente se lograría a través de otras instituciones durante esta época, en esta región. El paso de resistencia popular a movimientos organizados de liberación nacional se logrará en éste momento en las asociaciones estudiantiles, en gran parte, gracias a los principios sindicales de organización. Los lazos que construye esta institución evolucionan y se transforman de acuerdo a los cambios que registren dichas asociaciones en relación al momento de la lucha y el contexto histórico social específico.

Por otra parte, como movimiento social, el sindicalismo juega un papel de primer orden en la lucha organizada. Expresa por sí mismo la oposición entre las formas del capitalismo impuesto y las sociedades africanas (de la misma forma que en las fábricas responde al autoritarismo del capital), como se estableció desde 1881 en Francia “los sindicatos son un

²⁰¹ Texto original en frances , traducción libre. “Épistémologie et sociologie du syndicalisme” en Vincent Chambarlhac, Georges Ubiali (dir.) *Épistémologie du syndicalisme. Construction disciplinaire de l’objet Syndicale*. L’Harmattan, Francia, 2005, p.138

arma revolucionaria a la ayuda de aquellos que pueden, en el momento que les parezca oportuno, dar un asalto supremo en la sociedad.”²⁰²

Como movimiento proporciona también los métodos de lucha, en especial, el recurso de la huelga como un arma contra el Estado y el aparato productivo de éste.

Los sindicatos no son instituciones perfectas. Sin embargo, su dimensión organizacional e institucional, su función de integración social, su utilización como herramienta de lucha y negociación, así como, su papel como productora de resistencia y compromiso social, la hicieron en éste momento de la historia y en este contexto específico, una organización útil a los intereses de aquellos que deseaban conformar movimientos estudiantiles capaces de transformar la condición histórica de la colonización y no sólo conseguir la mejoría de las condiciones escolares.

El sindicalismo, sin embargo, no puede entenderse como una fórmula única. Depende, como otras construcciones sociales, de la interacción con el medio social en el que surge y se desarrolla. Por lo tanto, para profundizar sobre la decisión de las agrupaciones escolares de ésta época (en AOF) de organizarse bajo la forma sindical pero sobre todo, para analizar bajo qué forma sindical se organizaron, será necesario estudiar dos de sus grandes influencias: el sindicalismo africano y el sindicalismo estudiantil francés. Por sus formas distintivas y por sus principios característicos, ambas corrientes sindicales, darán estructura al movimiento sindical estudiantil africano.

²⁰² Texto original en frances , traducción libre. Soubirat-Paillet, Francine. “Le syndicat saisi par le droit ou l’emergence d’un categorie juridique” en *Ibid*, p. 118. En este mismo sentido se pronunciaba Marx en su mensaje a las secciones de la Internacional e incitaba a los obreros para que a través de su lucha conquistaran el poder político pues para él dentro de las funciones sindicales estaba la emancipación de las clases oprimidas. En Plejanov Jorge, *Sindicalismo y Marxismo*, Juan Grijalvo, México, 1968, p. 86.

3.2.1 SINDICALISMO EN ÁFRICA

La historia del sindicalismo africano es muy reciente, data de más de medio siglo. Las primeras organizaciones de éste tipo que fueron permitidas en el continente aparecen en la década de 1930. Sin embargo, es hasta después de la Segunda Guerra Mundial que los sindicatos surgen como auténticas organizaciones africanas²⁰³. Son en parte, resultado de la acción colonial, la cual, no sólo crea las instituciones y actores que generan estas organizaciones (industrias, escuelas, obreros, estudiantes) sino también, les ofrece un motivo.

En la segunda mitad del siglo XX, el sindicalismo africano es una reacción progresiva y directa a situaciones concretas de injusticias y de desigualdades vividas en el trabajo y en la vida entera, provocadas por la estructura económica política y social del Estado colonial. Se estructura también, por las necesidades específicas de las sociedades. No deben entenderse como movimientos aislados, espontáneos y totalmente occidentalizados. Su contenido proviene de la tradición de resistencia que existía en los pueblos africanos desde los comienzos de la colonización, los cuales van evolucionando y ramificándose dependiendo de las condiciones concretas de la implantación colonial, del momento histórico y de la cultura de cada una de las sociedades afectadas por dicha colonización.

Estas condiciones por sí mismas hacen del sindicalismo en África un proceso único y multiforme. Sin embargo, existen otros factores desarrollados en el curso de su evolución que le darán un mayor grado de especificidad con respecto al mismo fenómeno social desarrollado en otros continentes durante ésta época.

Quizá el factor o rasgo más importante del sindicalismo africano, como lo especifica Jean Meynaud, es que el nacimiento de los movimientos sindicales en África coincide también con el desarrollo de las reivindicaciones nacionalistas en el continente. El sindicalismo se

²⁰³ Existen huelgas documentadas desde finales del siglo XIX en África occidental como forma de protesta, estos son algunos ejemplos: 1890, trabajadores de la línea de ferrocarril en Dakar; 1891, mujeres empleadas de Dahomey; 1918-1919 huelga de remeros en Cotonou 1919, estibadores en Conakry, Guinea. Especialmente significativa es la huelga parcial de 1925 de los trabajadores del ferrocarril de Dakar donde tres dirigentes fueron detenidos a lo que siguió una huelga general, se le ordena a la tropa formada por personas bámbara y estas se niegan a disparar por lo que las autoridades se ven obligadas a liberar a los detenidos. Sin embargo aunque todas ellas utilizaron la huelga como herramienta de resistencia no estaban reconocidos ni conformados formalmente como sindicatos. Bayegueye y A.Adu Boahen "Iniciativas y Resistencia Africanas en África Occidental 1880-1914" en Historia General de África p. 167-168 y Ki-Zerbo Joseph *Op. Cit.* p. 561

vuelve un elemento de la lucha nacional que moviliza a su favor a la totalidad de las categorías sociales hacia la independencia, pese a los esfuerzos coloniales porque esto no sucediera.²⁰⁴

De esta unión y de las aspiraciones panafricanas surge un movimiento sindical alejado de las condiciones “clásicas” del sindicalismo de occidente,²⁰⁵ ya que buscaban la liberación y transformación del esquema estatal colonialista y no sólo las reivindicaciones económicas. El especialista Jean Meynaud elabora al respecto, un esquema de interpretación con los siguientes puntos principales:

- La reivindicación de la independencia y la protesta del orden colonial es una expresión del movimiento sindical africano que se manifestó de acuerdo a las condiciones particulares de los diferentes países africanos. La reivindicación nacionalista es un factor de refuerzo del fenómeno sindical y en algunos casos ha sido determinante.
- El sindicalismo se puede analizar como una etapa en la toma de conciencia del fenómeno nacional y como medio de expresión de las posiciones nacionalistas. La huelga se vuelve entonces no sólo un arma sino el medio mismo para fomentar la unidad y la solidaridad.
- La forma adquirida de la reivindicación nacionalista influye directamente en la orientación del movimiento sindical.
- La fórmula de partido único dominante tiende a suscitar la creación de una central sindical única, casi siempre estableciendo relaciones de subordinación y dependencia. Por el contrario, el multipartidismo fomenta el pluralismo sindical (fenómenos que se presentan, especialmente, antes y durante la lucha para la independencia)

²⁰⁴ Jean Meynaud. El sindicalismo Africano. Evolución y Perspectivas. Tecnos, España, 1965 p. 10

²⁰⁵ Estas condiciones clásicas hablan, entre otras cosas, de las funciones limitadas que tiene el sindicalismo por las condiciones del mercado y del sistema capitalista en general. Los objetivos de la organización y la lucha sindicales son solamente la defensa de reivindicaciones específicamente económicas que no pretenden transformar el sistema como tal. El sindicalismo africano en AOF es más cercano a las ideas de George Sorel y Proudhon sobre el “sindicalismo revolucionario” la cual considera al sindicalismo como el arma para la eliminación del Estado.

Por su parte, el panafricanismo hizo de los esfuerzos nacionalistas una aspiración continental. Por lo tanto, como parte de dicha expresión, existían las tentativas de unificar también todos los sindicatos del continente y con ello superar la estructura estatal impuesta por la colonización. De 1958 a 1962 fue una etapa especialmente prolífica de discusión y organización del panafricanismo sindical. No obstante, diversos factores (influencias externas, luchas por el poder, conflictos interestatales etc.) desviaron el curso de éstas aspiraciones en un sentido desfavorable, utilizándose la mayoría de las ocasiones simplemente con fines de propaganda para satisfacer ciertas demandas políticas de los Estados. Fue importante, finalmente, en la concepción sindical africana para fijar objetivos e ideologías y sobre todo para internacionalizar sus luchas.

Existe otro rasgo esencial que aleja al sindicalismo africano del esquema clásico y es la casi inexistente fuerza laboral de tipo obrero en las regiones del África subsahariana. Por las necesidades coloniales imperialistas que habían establecido, entre otras cosas, una *economía de trata*, prácticamente no existían las industrias (ver cap. 1). En África Occidental Francesa los obreros son por ejemplo, los trabajadores mineros, ferroviarios y cargadores de los muelles, quienes fueron los primeros en organizarse.

Por lo tanto, la acción sindical después de 1945 se organizará en esta región, especialmente en las zonas urbanas, por los cuerpos de funcionarios, profesionistas y escolares, a lo que se le ha llamado “sindicalismo de cuello blanco”. Estas organizaciones crearon lazos con los pocos trabajadores obreros que existían y que ya estaban organizados.

Por último, otro factor que aleja al sindicalismo africano de los patrones clásicos y le proporciona rasgos únicos con respecto a sus pares europeos, latinoamericanos o asiáticos, es la forma de administración colonial del sindicalismo africano y la intervención del sindicalismo de las metrópolis en las colonias.

Las acciones coloniales en el campo sindical estaban basadas en una preocupación constante (y no sin fundamento): que la reivindicación económica de las organizaciones de tipo sindical no se confundiera con demandas políticas y aspiraciones nacionalistas y asimismo, que la lucha de clases (esquema clásico, patrón-obrero) no se transformara en luchas contra el Estado colonial.

La siguiente cita muestra que las administraciones coloniales habían advertido sobre el peligro de la constitución de sindicatos en África: “Reconozco [Sydney Webb] que existe el peligro de que sin supervisión y orientación, las organizaciones de trabajadores sin experiencia en la combinación de los propósitos económicos o sociales, puedan caer bajo el dominio de personas descontentas, por las cuales sus actividades pueden ser desviadas con fines impropios y maliciosos.”²⁰⁶ Esta cita también muestra las aspiraciones de control (*supervisión y orientación*) que pretendían tener las administraciones coloniales sobre estas organizaciones.

Atendiendo a lo anterior, se utilizaron diversas políticas para lograr dicho control. Éstas dependían de la potencia colonizadora y de su visión con respecto a la dominación. La administración inglesa por ejemplo, favoreció, para mayor dominio, el nacimiento y desarrollo de los sindicatos; la portuguesa y la española, prohibieron cualquier derecho sindical; y por su parte, la francesa, según las condiciones de los territorios africanos otorgaba el derecho sindical, es decir, esperaba a que fuera una demanda popular ineludible. De ello resulta que la región tenga una evolución sindical diferenciada.

Estas aparentes disimilitudes en las políticas tenían el mismo fin: separar las reivindicaciones económicas de las político-sociales y evitar que el sindicalismo reforzara o creara el pensamiento nacionalista que condujera a las luchas por las independencias. La administración francesa por su parte, una vez que permitió la actividad sindical, intentó limitarla e impedir su acción y expresión autónoma a través de diferentes reglamentaciones y de la acción directa o intervención abierta de las centrales sindicales de las metrópolis en las colonias.

En 1937 el gobierno del Frente Popular Francés²⁰⁷ permitió en sus territorios de África occidental el establecimiento de sindicatos; sin embargo, estableció como requisito para su pertenencia la obligación de contar con el certificado de estudios de primaria (que el gobierno francés no proporcionaba a todos los miembros de la sociedad). Por lo anterior, la actividad manifiesta, en especial el reclutamiento, se frenó (no así la actividad “clandestina”).

²⁰⁶ Cita tomada de Jean Meynaud *Op.Cit* p. 42

²⁰⁷ Coalición de Partidos de Izquierda que gobernaron en Francia entre 1936 y 1938.

En 1940, el gobierno de Vichy, prohibió cualquier forma de organización sindical en las colonias. En 1944 se reglamentó la constitución de sindicatos profesionales que tuvieran como único objeto el estudio y la defensa de los intereses económicos. Sin embargo no fue, hasta 1952 cuando se aprobó la legalización total de éstas organizaciones y el reconocimiento de la noción de trabajador y de sus derechos, a través de una ley llamada *Code du Travail d'Outre Mer* (Código de Trabajo en Ultramar). Por dicha norma, en esta fecha, se iniciaron los sindicatos africanos independientes de la administración colonial y de las centrales metropolitanas, ya que permitió la designación de organizaciones sindicales sin necesidad de controles en las cuentas y registros de adherentes por parte de la administración central²⁰⁸.

A pesar de las distintas legislaciones, desde 1937 y especialmente después de la segunda guerra mundial, la administración colonial intentó implementar la actividad del sindicalismo metropolitano en los territorios colonizados, especialmente destinado a los europeos radicados en las colonias, por ello se constituyeron filiales de las centrales sindicales francesas en los territorios dominados. Las más importantes eran, en éste momento, la Confederación General de Trabajadores (CGT), la Confederación Francesa de Trabajadores Cristianos (CFTC) y la llamada Fuerza Obrera (FO).²⁰⁹

Es interesante destacar en este punto, que la tradición sindical francesa que llega a África había pasado por un proceso particular de transformación durante la última década del siglo XIX, a través de lo cual, la CGT (como organismo sindical unificado) evolucionó hasta constituirse, en 1906 durante el Congreso de Amiens, bajo los principios del llamado “sindicalismo revolucionario”. Los principales exponentes de esta corriente sindical eran G. Sorel y Proudhon y entre los principios que fundamentaban a dicha corriente, destaca: que

²⁰⁸ Gérard Fonteneau. *Histoire du syndicalisme en Afrique*. Karthala, Francia, 2004 pp. 11-25

²⁰⁹ El sindicalismo en Francia nació en 1863. En 1895 se crea la CGT como un intento de unificar el movimiento sindical francés que de hecho se logra de facto. Sin embargo, la evolución de ésta confederación estará marcada por una serie de rupturas y unificaciones a lo largo de su historia. En diciembre de 1947 después de una unificación que duró 3 años durante la Segunda Guerra Mundial (bajo el gobierno de Vichy), se efectuó la tercera escisión sindical. La CGT sin embargo, contaba en esa época con el mayor número de sindicalizados (6, 369,000). Cf. Georges Lefranc. *Le syndicalisme en France*. Colecc. Que sais-je? Presses Universitaires de France, Francia, 1953, pp. 108-125.

En AOF la distribución de efectivos entre las diferentes centrales eran: CGT 30, 700 ésta fue la primera en organizar en 1937 a los trabajadores africanos; CFTC 15, 300, comenzó a organizar a los trabajadores entre 196 y 1948; FO 6, 750, sin embargo, ésta última especialmente importante en Senegal era la única que agrupaba en proporción equivalente a europeos y africanos, por el contrario, la CGT y la CFTC reclutaban sobretodo trabajadores africanos, en: Jean Meynaud *Op. Cit.*, p.45 y 46

los obreros deben buscar la tutela y emancipación revolucionaria de sus sociedades; deben ver como adversario no sólo al capital sino al Estado mismo; se coloca al sindicato en una posición antagónica con respecto a los partidos políticos; y establecen que la huelga es el instrumento y estrategia principal para esta forma sindical.²¹⁰

Aún bajo estos principios, la constitución en las colonias de filiales de las centrales sindicales francesas, sirvió al gobierno como herramienta de control. Asimismo, fue útil a las centrales mismas ya que buscaban, a través de la extensión, reforzar el movimiento sindical mediante el reclutamiento de fuerza laboral de África (europeos radicados en éstas regiones y africanos). Con ello, pretendían también aumentar la importancia de cada una de las tendencias sindicales representadas por las distintas centrales.

Irónicamente, como sucedió en otros ámbitos de la colonización, los esfuerzos por intervenir en la acción y autonomía sindical de África por parte del Estado Francés resultaron contrarios a sus planes. Es así como, las reivindicaciones económicas pronto se convirtieron en demandas políticas contra el Estado y en la exigencia de independencia. Para Jean Meynaud esto fue posible por las siguientes razones²¹¹:

- El esquema sindical francés que se introdujo en AOF incluyó las disputas ideológicas de las Centrales Francesas, lo cual provocó, sin ningún tipo de fundamento local, tensiones y conflictos que repercutieron en una construcción caótica de los sindicatos y limitaron la posibilidad de acciones conjuntas y frentes únicos.
- Las discordancias entre las distintas centrales estaban también asociadas a la defensa de distintos intereses profesionales. Esto, produciría para 1956 y 1957 que se combinaran, la reivindicación profesional (acceso a puestos superiores ocupados por europeos) y la exigencia política (injusticias del orden colonial).
- El sindicalismo, como fuerza económica no tuvo gran impacto. Debido a las diferencias ideológicas y de intereses, las reivindicaciones de éste tipo no pudieron provocar un paro total en la producción. Bastaba con que los trabajadores europeos,

²¹⁰ Norberto Bobbio, Nicola Mateucci (*Et al.*) *Diccionario de Política*. 14ª ed., Siglo XXI, México, 2005, p. 1447

²¹¹ Jean Maynaud *Op. Cit* pp. 44-58

para no perturbar la vida económica, no se unieran a los movimientos que proclamaban los trabajadores africanos.

- Las organizaciones sindicales de A. O. F seguían la práctica de las organizaciones metropolitanas de ejercer presión sobre el parlamento francés para obtener la votación de leyes favorables a las demandas de los trabajadores.
- El sector público se constituía por un tercio de los asalariados. De esta forma, las reivindicaciones materiales de los trabajadores estaban, necesariamente dirigidas contra la administración francesa. Por ello, las escuelas y la educación en su conjunto eran controladas por el Estado, así que los movimientos y sus exigencias debían estar dirigidas contra éste.
- Fue posible su autonomía, porque el sindicalismo francés, por su carácter asimilacionista, favoreció la formación de cuadros “autóctonos”. En este sentido, por ejemplo, la C.F.T.C se destacó por haber formado un gran número de líderes sindicales en Senegal, Dahomey y Guinea.
- En la formación del sindicalismo africano, también ayudó la importación de los modelos de organización y resolución de conflictos (industriales)
 - Por el sistema centralizador, adoptaron el modelo de confederaciones sindicales. En él, los sindicatos se organizaron en torno al sindicato profesional, que era el núcleo; por su parte, la unión de base estaba constituida por los trabajadores de un sector de la economía. El poder era descendente, de la cumbre a la base. Este modelo, permitió actividades de reivindicación más eficaces por tratarse de unidades mayores (a diferencia del modelo inglés que alentó la formación de unidades descentralizadas de efectivos muy reducidos llamados *house union*) y evitó, según Meynaud, que se desaprovecharan los mandos sindicales, los cuales estaban ubicados en los escalones superiores de jerarquía.
 - La característica más importante en materia de resolución de conflictos es que las negociaciones entabladas (generalmente entre las cúpulas sindicales y la administración colonial o los patronos) atendían a una categoría amplia de

trabajadores e incluso a todos los trabajadores. El mejor ejemplo es la ley de 1952 (*Code du Travail d' Outre Mer*).

De esta forma, en AOF no aparece el sindicalismo africano (*stricto sensu*) sino hasta la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, aún cuando era una región poco industrializada, surgió con mayor fuerza y dinamismo que en las regiones de colonización inglesa. Esto se debe en parte a la forma de implantación colonial asimilacionista y centralizadora pero, sobre todo, a las organizaciones sindicales de los jóvenes escolares y de los cuadros administrativos que conformaron la amplia mayoría de los sindicatos en las zonas urbanas. A la par, es posible explicarlo por el surgimiento de una élite (intelectual y burocrática), que desarrolló una nueva forma de conciencia social y que transformó las luchas a través de nuevas herramientas (organizaciones, ideologías, métodos) .

De esta manera, en 1955 los sindicatos de Senegal y Mauritania, seguidos por la mayoría de los sindicatos de A.O.F se separan de la C.G.T y crean la Confederación General de Trabajadores Africanos (CGTA)²¹². Esto no hubiera sido posible sin los elementos anteriormente descritos y sobre todo sin la *iniciativa cultural africana*²¹³ que transforma los modelos coloniales en estructuras acordes con las raíces políticas, económicas, sociales y culturales de los pueblos tradicionales de África subsahariana, construyendo de esta forma, organizaciones acordes a su realidad.

Bajo esta premisa, otra fecha importante es la creación en 1957 de la Unión General de Trabajadores de África Negra (UGTAN), bajo el ideal del panafricanismo sindical. Fue un intento real de unificar a todos los sindicatos africanos de las colonias francesas. Es interesante destacar la orientación y doctrina de ésta organización, la cual fue presentada, en 1959, durante su primer congreso, por Sékou Touré y que no es, sino la representación de las ideas manifestadas en distintos momentos por la mayoría de los sindicatos africanos de AOF: “El objetivo fundamental de la UGTAN [...] es constituirse en parte integrante de la lucha general de los países del África negra por la desaparición completa del colonialismo, por la independencia y la soberanía nacional. En este sentido, la lucha

²¹² Gérard Fonteneau *Op. Cit* p. 46

²¹³ *Iniciativa cultural* “[...]es esencialmente la iniciativa de creación, enraizarse en su cultura en tanto que realidad dinámica a la luz de su proyecto de sociedad” es decir , dice Denise Espinoza, “*Lo esencial no es lo que han hecho de nosotros, sino lo que hacemos de lo que han hecho de nosotros*” Cfr. Denise Espinoza Martínez, p. 107

sindical ayuda al desarrollo del movimiento anticolonialista; ha contribuido y contribuye de manera decisiva a hacerlo avanzar [...]” y complementa diciendo “así pues el sindicalismo no puede ser un fin. Ha llegado a ser y seguirá siendo un medio eficaz de evolución, de revolución por un armonioso desarrollo sobre la base de la independencia, la libertad y la justicia”.²¹⁴ Con estas palabras, es posible ver materializada la unión tan temida de los colonizadores entre la reivindicación económica, las exigencias políticas y de independencia, la cual incluso, rebasa los ámbitos locales y se internacionaliza.

La interesante evolución histórica del sindicalismo africano podría constituir una tesis por sí misma. Para los fines de éste trabajo, se ha intentado solamente delinear aquellos elementos que revisten una importancia mayor en la construcción del sindicalismo estudiantil africano de 1945 a 1960 ya que éste ocupa un lugar central en estos movimientos.

En forma de síntesis, es posible recuperar lo establecido por el Informe de la Unión Sindical Pan-Africana (USPA) en relación a “*El sello de originalidad revolucionaria de África*” el cual establece que el sindicalismo africano, como parte de la lucha africana, “reviste igualmente un carácter empírico, en muchos aspectos *sui generis* y, por consiguiente inclasificables en los moldes de ideologías exteriores. Esta característica de la originalidad revolucionaria africana ilustra claramente el papel permanente del hombre en la actual fase [década de los sesenta, pero fácilmente aplicable también a nuestros días] de transformación africana.”²¹⁵

²¹⁴ Sékou Touré. *Informe de Orientación y doctrina*. Unión General de Trabajadores de África Negra, primer congreso, S.L, enero 1959 *Apud.* Jean Meynaud *Op.Cit.* p. 265. Ver también, Fabien Adonon Dojgbénou, “La resistencia de los pueblos africanos al sistema colonial y su evolución” en Adonon Dojgbénou Fabien. *Antología de Estudios Africanos. Colonización y en Busca de Estado, nación y democracia*. Vol. 2, UNAM-FCyS, México, 2003 p.88 Sékou Touré fundó en Guinea en 1945, el primer sindicato de empleados de la administración y en diciembre del mismo año organizó la primer huelga en ese sector y duró 15 días. En Marzo de 1946 creó la Unión Territorial de Sindicatos de Guinea (USTG) y se convirtió en el Secretario General. En 1957 funda la UGTA.N y fue presidente de Guinea de 1958-1984. *Cfr* Gérard Fonteneau *Op.Cit* p. 140

²¹⁵ Mahjub Ben Seddik, *Informe Doctrinal y de Orientación*, Congreso Constitutivo de la Unión Sindical Pan-Africana, Casablanca, mayo, 1961 *Apud.* Jean Meynaud *Op.Cit* p. 276

3.2.2 SINDICALISMO ESTUDIANTIL FRANCÉS.

Es posible ubicar con toda exactitud, la fecha y el lugar del nacimiento del sindicalismo estudiantil francés: 20 de abril de 1946, en la localidad de Grenoble en el sureste de Francia. Dato interesante que no es, sino un punto de quiebre importante en la evolución histórica de las organizaciones estudiantiles en ese país, en especial de la Institución encargada de agruparlas, la Unión Nacional de los Estudiantes de Francia (UNEF).

Como antecedente, las primeras Asociaciones Generales de Estudiantes (AGE) nacen en Francia en las dos últimas décadas del siglo XIX, a la par del reconocimiento jurídico de los sindicatos profesionales (ley de 1884) y mucho antes de que fuera admitido el derecho a la libre asociación (1901)²¹⁶.

La conformación de asociaciones estudiantiles no es una característica particular de las sociedades francesas. Sí lo es en cambio, especialmente en ésta época, la constitución de la primera Unión Nacional de Estudiantes. Esto se debe en gran parte a la forma como “renace” la Universidad en Francia a finales del siglo XIX, después de casi un siglo de la revolución de 1789, periodo en el que, entre otras cosas, se crea la figura del estudiante y se “profesionalizan” las facultades de ciencias, letras, ingeniería y medicina. La nueva Universidad francesa se rige por las reglas nacionalistas y una administración centralizada, lo cual favorecerá que el movimiento estudiantil tome también estas características en sus relaciones con las autoridades.

Bajo estas particularidades nace, en 1907, la UNEF. Esta organización, en un principio tenía la única función de agrupar y coordinar aquellas asociaciones generales de estudiantes que la conformaban, a modo de una federación. Sin embargo, con el paso del tiempo (y especialmente en el periodo entre guerras) adquirió prerrogativas cada vez más importantes

²¹⁶ La primera asociación surge en 1877, la Asociación General de Estudiantes de Nancy, en 1881, se crea la Unión Lillense de Estudiante del Estado y en 1884, la Asociación General de Estudiantes de París. En U.N.E.F “Histoire de l'UNEF. 1877-1918. Des origines de l'UNEF à la Première Guerre Mondiale” Página electrónica oficial: http://www.unef.fr/delia-CMS/index/article_id-1795/topic_id-4.23/1877-1918.html 10/09/09.

conformándose como la única organización representativa de los estudiantes ante las instituciones del Estado²¹⁷.

La evolución de la UNEF está ligada al crecimiento de los efectivos universitarios pero sobre todo, al contexto político y económico del Estado Francés. Durante poco más de cincuenta años, se aceptó, a partir de una publicación titulada *Le Syndicalisme étudiant* (a cargo de François Borella y Michel de la Fournière)²¹⁸ una historia segmentada de ésta organización.

Se distinguían tres etapas diferenciadas en la evolución de la UNEF: la primera, llamada “folclorista” consideraba a la unión estudiantil como la simple reunión recreativa cuya única función era la asociación amistosa; una segunda etapa, marcada con el fin de la Primera Guerra Mundial llamada “corporativa” caracterizaba a la unión por estar distanciada de la sociedad, ser apolítica y únicamente buscar la reivindicación material; y finalmente, la última etapa era la “sindical”, la cual inicia a partir del congreso de Grenoble (1946) y era considerada como un momento “heroico” que seguía a la liberación y la resistencia del pueblo francés en la Segunda Guerra Mundial y “proletarizaba” el medio estudiantil.

Como lo afirma A. Monchablon, algunos especialistas y militantes (especialmente aquellos que dirigieron la organización después de 1956), consideran que la verdadera historia de la UNEF comienza a partir de su fundación sindical.²¹⁹ Lo cierto es que, como lo han demostrado estudios posteriores (década de 1990 en adelante), la evolución de la organización es, desde 1907, un proceso continuo afectado “naturalmente” por la condición histórica cambiante de la sociedad francesa y, particularmente, por la resistencia a la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial. Las distintas funciones de la organización

²¹⁷ Actualmente se definen de la siguiente forma “Presente en todas las universidades de Francia, la UNEF (Unión Nacional de Estudiantes de Francia) es la primer organización estudiantil. Independiente de los partidos políticos, basa su compromiso en torno a la defensa de los intereses morales y materiales de los estudiantes. U.N.E.F “Qu'est-ce que l'UNEF?” Página electrónica oficial: http://www.unef.fr/delia-CMS/index/topic_id-4/qu-est-ce-que-l-unef.html 10/09/09.

²¹⁸ Ésta publicación fue el documento de referencia obligada para explicar el sindicalismo francés en ésta época (François Borella, Michel de la Fournière, *Le Syndicalisme Étudiant*, Le Seuil, Francia, 1956). En 1996 en celebración de los 50 años de la Carta de Grenoble, se convoca a un coloquio cuyo objetivo era la reflexión del fenómeno, lo cual, abrió el campo a nuevos estudios y nuevas aproximaciones. A demás de las nuevas consideraciones sobre la temporalidad también se agregó como elemento constitutivo del sindicalismo estudiantil, la posición de la UNEF con respecto al hecho colonial. Cfr. Robi Morder, *Naissance d'un syndicalisme étudiant. 1946: La Charte de Grenoble*. Sylepse, Francia, 2006, p 9.

²¹⁹ Alain Monchablon. *Histoire de l'UNEF*. PUF, Francia, 1983 p. 13 Apud. Robi Morder p. 13.

(folclórica, corporativa e incluso, sindical²²⁰) no son consecutivas sino que se encuentran combinadas en los diferentes momentos históricos del devenir de ésta organización.

Es importante destacar entonces que el sindicalismo estudiantil no es un producto espontáneo. En la evolución de la UNEF, significa una mutación. Es posible considerarlo como el fruto de un proceso político y sociológico desencadenado por una etapa social de resistencia y como se verá más adelante, materializada por su posición con respecto al colonialismo.

En el periodo entre guerras, la UNEF se consolidó. Como unión, adquirió una verdadera representación nacional reemplazando al sistema de tipo federal, se institucionalizó y se agrandó. Fue reconocida como la única interlocutora con los poderes públicos y la única representante estudiantil ante los organismos oficiales. Sin embargo, frente a la coyuntura histórica de la ocupación alemana en Francia, la UNEF se debilitó, dadas las circunstancias mismas de la resistencia francesa.

Para conservar una existencia legal, esta organización evitó la oposición abierta a la ocupación y al régimen de Vichy, por lo que asumió una actitud aparentemente apolítica. Esta estrategia “prudente” ocasionó la separación de aquellos miembros que esperaban que ésta institución adoptara un posición central, activa y comprometida con los movimientos de resistencia en contra de la invasión. Como consecuencia, se produjo la ruptura de la unidad nacional, lo cual socavó la función de la UNEF como representante e interlocutora única de la comunidad estudiantil francesa a nivel nacional e internacional.

Después de la liberación en 1944, siguió un periodo de reconstitución, ésta era necesaria por la división interna en la organización y por la transformación profunda que había experimentado la sociedad francesa y, con ella, sus jóvenes. Fue entonces fundamental replantear los principios en los que estaba fundada la UNEF. Su renovación se tornaba indispensable para conciliar las diferentes motivaciones, los distintos puntos de vista y proyectos y poder así, reconquistar la unidad nacional.

²²⁰ Por ejemplo, en los comienzos de las asociaciones juveniles (1880-1890), un grupo minoritario de estudiantes se proclamó “obreros del pensamiento” y “proletarios intelectuales” Cfr. Jean-Yves Sabot, “Charte de Grenoble et syndicalisme” en Robi Morder *Op. Cit* p. 78

El paradigma sindical se torna en ese momento como la opción con mayores posibilidades de éxito para lograr los cometidos de lo que pretendía ser la nueva UNEF. A través de este modelo, era posible construir una organización que uniera a los jóvenes en función de su situación estudiantil y de su cualidad de intelectuales y no como miembros de una u otra formación o tendencia política (como lo hacía el modelo parlamentario, por ejemplo). Jean Meynaud dice que el sindicalismo estudiantil en Francia durante ésta época es también *una función*, cuyo objetivo es el de agrupar a personas por la defensa de sus intereses.²²¹

La estrategia sindical contenía símbolos, prácticas y funcionamientos con los cuales la mayoría de los jóvenes se identificaba, especialmente por la exigencia generalizada de una organización que se distanciara del apolitismo que le caracterizó en la época precedente. La sindicalización de la UNEF, dice Robi Morder, “fue un ‘golpe’ (pero no en el sentido de ‘complot’ sino de innovación), este modelo se convertirá en una referencia [...] que a su vez forjará una identidad colectiva, interiorizada por los estudiantes y reconocida por la opinión pública y por las instituciones”²²². De ésta forma, la UNEF se reconstituye bajo la forma sindical en la Carta de Grenoble votada y aceptada durante el congreso del mismo nombre en 1946²²³.

La sindicalización estudiantil afirmada en dicha Carta expresa la exigencia de los jóvenes estudiantes de ejercer un nuevo papel en la sociedad, integrándose consciente y activamente en la vida nacional. Dice J.Y Sabot que su construcción está inspirada en “los principios de la resistencia, vivida por una parte de sus redactores y de la carta del Atlántico (‘respecto de la persona, seguridad, justicia social, utilización integral de recursos económicos a favor de toda la colectividad entera y el cumplimiento autónomo de la vida nacional’) [...]”²²⁴. En general, la carta, está impregnada de ideales políticos y humanistas.

²²¹ *Apud. Ibid* P. 81

²²² *Ibidem* p. 253

²²³ No es casualidad el hecho de que se haya votado en ésta localidad del sureste francés, zona de mayor resistencia a la invasión alemana y localizada a sólo una hora de la ciudad de Lyon que fue el bastión de la resistencia francesa. Éste espíritu, dice Paul Bouchet, fue el que inspiró a la comisión sindical de la Asociación General de Estudiantes de Lyon que preparó en el texto presentado en el Congreso de Grenoble que expresaba una voluntad de acción y de reflexión y análisis del periodo de ocupación el cual culminó con la definición de estudiante como trabajador intelectual. *Cfr.* Paul Bouchet “La Charte de Grenoble: Texte et Contexte” en Robi Morder *Op. Cit.* pp. 89-113.

²²⁴ Jean-Yves Sabot “Charte de Grenoble et syndicalisme” en *Op.Cit* p. 72

Sin duda, el artículo más importante de la Carta de Grenoble²²⁵, es el primero que establece que: **“El estudiante es un joven trabajador intelectual”** definición que sintetiza el planteamiento sindical del resto de la carta y cuya carga simbólica define también al movimiento de reestructuración de la organización estudiantil en su totalidad. De él se desprenden las siguientes consideraciones:

- Es una forma de unificación a partir de la coincidencia de intereses y características. Es por lo tanto, un elemento de identidad.
- A partir de ésta definición el estudiante tiene derechos y obligaciones tanto por su identidad intelectual como por su identidad de trabajador. Expresa una condición social independiente.
- Por ésta condición social sus movimientos no pueden enfocarse exclusivamente a la defensa de las mejoras materiales (aunque sea también, uno de sus derechos fundamentales) pues como trabajador tiene su lugar dentro de la franja activa de la población y como tal, tiene el derecho a exigir la independencia material individual y socialmente.
- Por esta condición, el estudiante no se aparta en un mundo cerrado sino que debe estar abierto a la nación. El estudiante es un ciudadano con los mismos problemas que otras categorías sociales. No existe el problema estudiantil, sino que los problemas sociales y nacionales pueden tener un aspecto que afecte a la categoría estudiantil²²⁶
- Como trabajador intelectual, el estudiante tiene la obligación de concientizar a su comunidad y a la sociedad en general de sus derechos y de sus deberes.
- Por todo ello, tiene derecho, para la defensa de sus intereses, a una expresión sindical y a los repertorios de acción colectiva que ella supone, como la huelga.

²²⁵ Ver en anexo la Carta completa.

²²⁶ Olmedo Raul *Op. Cit.* p. 101

El segundo punto más importante, para efectos de esta tesis, establece que: **Es obligación del estudiante defender la libertad contra toda opresión**, para el intelectual, dice “es la misión más sagrada” (Art. 7). La Carta establece que el estudiante en su función de intelectual tiene el derecho de buscar, divulgar y defender la verdad y la libertad y para ello será necesario que el estudiante extraiga el sentido de la historia.

Estos dos puntos, son incluso en nuestros días, un planteamiento novedoso y creativo del papel que debe jugar el joven estudiante en las sociedades occidentales. El sindicalismo estudiantil no es sólo la analogía entre el estudiante y el obrero, sino todo un planteamiento político, social y filosófico del joven estudiante como constructor de Historia.

El planteamiento político proclamado en el artículo séptimo de la Carta de Grenoble cobrará más fuerza en las organizaciones africanas que se constituyeron bajo este modelo, que en las francesas. Lo anterior se debe a las diferentes condiciones históricas. En el caso francés, la posguerra hizo que las exigencias inmediatas de los estudiantes estuvieran más apegadas al espíritu corporativista que la Carta también heredó de sus épocas anteriores²²⁷.

El sindicalismo estudiantil francés se desarrolla como una organización con funciones mayormente corporativas. Sin embargo, un hecho coyuntural asociado precisamente a la situación colonial hizo que la UNEF asumiera sus objetivos políticos, concretando con ello, el rol que había asumido en papel al momento de su conformación sindical: La Guerra de Argelia.

²²⁷ Los años de la guerra y la invasión Nazi afectaron a todos los Franceses. En la época de posguerra Francia estaba sujeta al racionamiento alimenticio. La alimentación por lo tanto era una cuestión preocupante para los estudiantes incluso, fue objeto de la mayor atención en el Congreso de Grenoble. La vivienda era otra de las grandes preocupaciones, por tres razones principales: la destrucción provocada por la guerra, el aumento del número de estudiantes y el poco lugar disponible en las ciudades universitarias. El trabajo fue también una exigencia debido a las dificultades financieras y materiales que atravesaba el país. Pero sin duda, una de las más apremiantes era la sanitaria, las pésimas condiciones higiénicas durante la guerra hicieron que los casos de la tuberculosis aumentaran. En 1946 cerca de 35000 personas perdieron la vida por ésta enfermedad, por lo que la construcción de hospitales y clínicas universitarias era un reclamo constante de los estudiantes y de la UNEF. Por estas razones la seguridad social y económica se convirtió en la reivindicación más importante de la Unión Nacional. Cfr. Didier Fischer “Le Monde Étudiant à la Libération” en Robi Morder *Op. Cit* pp. 51-61.

XIX. Guerra de Argelia (1954-1962)

“La revolución argelina se propone la liberación del territorio nacional [...] y la elaboración de una sociedad nueva. La independencia de Argelia no es solamente el fin del colonialismo [...] La liberación del pueblo argelino

es una derrota para el par el racismo y la explotación del hombre” (Frantz Fanon p.87)

En 1954 se creó el Frente de Liberación Nacional que agrupaba las fuerzas opuestas a la colonización. Se inicia la lucha armada a través de la guerra de guerrillas y actos terroristas que son respondidos por soldados franceses que utilizaron la tortura y las ejecuciones sumarias como medio de coerción. La crisis argelina favorece a subida la poder de Charles de Gaulle. En 1962 se organizó un referéndum en el que la sociedad argelina decidió la autodeterminación. La independencia argelina se celebró formalmente en éste año. El 8 de octubre de 1962ingresa a la ONU.

Frantz Fanon. Por la Revolución Africana. FCE,México 1965 pp. 69-98

Ilustración 3 Cuadro resumen Guerra de Argelia

Como lo establece J.Y Sabot, la política no irrumpe espontáneamente en la vida de la UNEF en 1954. El establecimiento de las relaciones de ésta organización con los problemas internacionales y coloniales se realiza progresivamente²²⁸.

Sin embargo, como puntualiza Robi Morder la guerra de Argelia marca un giro de la organización ya que la UNEF, atendiendo a los principios establecidos por la Carta de Grenoble se compromete, por primera vez y sostenidamente, en cuestiones ajenas a las estrictamente académicas²²⁹. Más aún, debe tomarse en cuenta en el análisis que ésta toma de posición fue

impulsada por un grupo minoritario y progresista de la organización, el cual logró una gran fuerza.

Fue un momento de tensión dentro de la Unión Nacional que resultó, a nivel institucional, en la elección de un personaje de ésta minoría para la dirección de la UNEF, Michel de la Fournière. Su gestión acentuará el carácter sindical y político de ésta institución, alejándola en cierta medida de la tradición corporativa que había asumido después de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de los principios políticos consensados por la Carta de Grenoble.

Éste nuevo rol que asume la UNEF y en especial el grupo progresista dentro de ella, buscó concientizar al estudiantado y a la sociedad en general sobre el “problema argelino”, lo cual, se efectuó en un nivel moderado de 1954-1956 y mucho más activo de 1956-1960.

²²⁸ Uno de los primeros antecedentes es el Congreso de Arcachon realizado en 1950. En él se advierte el deber de reconocer la misión de los estudiantes extranjeros que participan en los esfuerzos de sus países por su emancipación, en la Unión Nacional; y el deber de ayudarlos en el cumplimiento de sus tareas permaneciendo, de ésta forma, fieles a los objetivos de la Carta de Grenoble en la que la defensa de la libertad contra toda opresión es una misión sagrada. De ésta forma, establece, contribuirán a defender el prestigio nacional francés.

²²⁹ Robi Morder “L’UNEF et la Guerre de Algerie” en *Op.Cit* Robi Morder pp. 147-149

Durante este último periodo, se efectuaron manifestaciones y conferencias en apoyo a la liberación y en oposición a la tortura perpetrada por el gobierno francés y en general, a la política de Charles de Gaulle. Sin embargo, la posición sindical de los estudiantes franceses en torno a la guerra de Algeria se construyó cuidadosamente para que no resultaran afectados los intereses de la Unión Nacional.

Preservar la unidad mediante la tolerancia y la abertura fueron los principios fundacionales que la UNEF aplicó durante la guerra algeriana. No obstante, el “fin” de este conflicto (independencia en 1961), el aumento en la matrícula estudiantil durante la década de los sesenta, la progresiva radicalización de un sector y las nuevas políticas estudiantiles terminaron por desintegrar a la generación militante francesa nacida en 1946. Con ello, la organización volvió a sus prácticas corporativas tradicionales.

Sin embargo, esta etapa sindicalista y revolucionaria marcó decisivamente a la UNEF, a la sociedad francesa y a sus colonias. Como lo menciona J.Y Sabot “la guerra de Argelia, hizo irrupción en la vida de la organización [...] el conflicto se reveló como un verdadero cimiento político y un elemento dinamizador, el motor de una movilización de la población estudiantil con las posiciones sindicalistas del Congreso de Grenoble de 1946. Esta doble situación favoreció la formación de una élite política y de administración pública.”²³⁰ Es así que esta etapa del sindicalismo estudiantil francés servirá para entender el desarrollo posterior de los movimientos estudiantiles de este país (especialmente de Mayo de 1968) y en general de los cambios sociopolíticos en la sociedad francesa, relacionados con las nuevas formas y divisiones de los grupos de “izquierda” así como con los cuadros administrativos influidos por la generación militante de 1946.

Sobre todo, servirá en el análisis de algunos de los principios de mayor importancia en la fundación y evolución del sindicalismo estudiantil africano, tanto por las concordancias como por las rupturas ideológicas entre las centrales africanas y la UNEF²³¹.

²³⁰ Jean-Yves Sabot “L’UNEF et la Guerre de Algerie: Le cas de l’age de Grenoble” en Robi Morder *Op.Cit* p. 163

²³¹ Es interesante observar las relaciones entre la UNEF y la Unión General de Estudiantes Musulmanes Algerianos (UGEMA) en 1959, época de mayor presión por parte de los sindicatos estudiantiles de Túnez y de Marruecos para que ésta organización cambie el tipo de relaciones con la UNEF, sobre la base de que ésta organización sembraba la discordia en el frente colonial para poder maniobrar libremente y llamaba su atención sobre el significado político que podía tener todo acercamiento oficial con la UNEF ya que era otorgar fuerza a la propaganda oficial del gobierno francés que acreditaba la idea de una política de distensión en todas las áreas relativas a Argelia. *Cfr.* Mahamed Harbi “Lettre

En conclusión, es posible decir que el sindicalismo estudiantil africano se construye y evoluciona a partir de los siguientes aspectos generales:

- De la concepción tradicional africana de juventud tanto en significado como en funciones.
- De las prácticas educativas tradicionales de África.
- De las prácticas coloniales que dan origen y motivo a la formación de éstas agrupaciones.
- En especial, del modelo educativo francés implantado durante la colonia por su carácter centralizador y asimilacionista.
- Del sindicalismo, como fuerza de integración social, como motor de unión de tipo nacional y como herramienta de lucha.
- Del carácter singular y excepcional del sindicalismo africano, sus actores, principios, objetivos y formas de lucha revolucionarias particulares.
- De la influencia del sindicalismo estudiantil francés en sus formas de organización, los principios políticos establecidos por la Carta de Grenoble y en su postura ante el “hecho colonial”.
- De la iniciativa cultural africana y de sus formas ideológicas (la religiosidad tradicional, del panafricanismo, la negritud).

Por los elementos anteriores, el sindicalismo estudiantil africano no responde solamente a la tesis de universidad- fábrica²³² sino que es una expresión *sui generis* de los esquemas del

envoyée para le président de l'UGEMA a Abdelkrim Soussie. Sur le manœuvres et les arrières pensées de l'UNEF” 20 de junio de 1959 en Robi Morder *Op. Cit.* p. 187-189.

²³² La tesis universidad-fábrica establece que: La universidad es parte de una rama de la producción y se refiere a la producción educativa; La universidad produce mercancías educativas para desarrollar medios de producción y a la organización social del trabajo y para la transmisión de éstos; sus medios de producción están constituidos por los edificios, laboratorios, campos; los maestros y estudiantes constituyen la fuerza de trabajo; el proceso de producción consiste en elaborar conocimiento y en transmitirlo; el estudiante juega un doble papel, como objeto de trabajo y como

sindicalismo y de los movimientos estudiantiles. Dadas sus condiciones y modelos de constitución no guarda relación alguna con los patrones clásicos de éstas dos formas de organización en el mundo “occidental”.

En África Occidental Francesa, esta forma sindical del movimiento juvenil no se desarrolla en torno a funciones y objetivos corporativos. Es decir, no busca solamente las reivindicaciones materiales y sus demandas no se circunscriben al ámbito inmediato (escuela o fábrica), ni están dirigidas a una categoría específica (estudiantes o trabajadores). No se concibe como un movimiento circunstancial.

Por su contexto histórico, el sindicalismo estudiantil africano es un movimiento organizado de reivindicación política “nacional” y continental que busca la transformación del esquema estatal colonial y de las implicaciones sociales, económicas y culturales de éste. No desaparece al momento de las independencias sino que continúa siendo un grupo de unificación y en ocasiones de presión.

fuerza de trabajo; tanto el estudiante como el maestro son considerados como obreros. Éste último punto será el más importante en la construcción del sindicalismo estudiantil africano. *Cfr.* A. Tecla Jiménez. *Universidad, Burguesía y Proletariado*. Ediciones Taller Abierto, México, 1978, p. 26-27.

3.3 EL SINDICALISMO ESTUDIANTIL AFRICANO HACIA LAS INDEPENDENCIAS

“Es África tuya que rechaza
Que rechaza paciente y obstinadamente
Y cuyos frutos están teniendo
el sabor amargo de la libertad”

David Diop, “África mía” 1957

A través del análisis que se ha hecho sobre los elementos constitutivos del sindicalismo estudiantil en África, se han podido comprender las condiciones particulares de su nacimiento, sus características más comunes, sus objetivos y, en general, todos aquellos rasgos que permiten entender su actuación en el periodo de 1945-1960. Este breve momento histórico es importante para la historia africana (y mundial) puesto que los procesos de independencia llevados a cabo antes y después de 1960, entre otros grandes cambios, explicarán en gran medida el devenir histórico del continente y muchos de los fenómenos actuales.

Los quince años posteriores a la Segunda Guerra Mundial fueron el escenario de una transformación radical del sistema político mundial y el continente africano participó activamente en esta evolución global. La Segunda Guerra Mundial y los cambios producidos por ella en el plano europeo e internacional, especialmente el nuevo orden bipolar, fungieron como catalizadores que transformaron las formas de resistencia y aceleraron los procesos independentistas que se venían gestando en el continente negro-africano desde comienzos del siglo XX.

A decir del economista y antiguo sindicalista estudiantil A.A. Dieng, “la formación del sistema internacional que caracteriza nuestra época no es el resultado de una exigencia interna del capitalismo que la hubiera deseado y planificado sino lo contrario, el resultado de las pugnas se inscriben dentro de la lógica que está en conflicto con aquella expansión capitalista.”²³³ De ello se desprende que las luchas de liberación del sindicalismo estudiantil

²³³ Amady Aly Dieng. *Les premiers pas de la Federation des Étudiants d’Afrique Noire en France (FEANF) (1955) (De l’Union Française a Bandoung)*. L’Harmattan, Francia, 2003 p 10.

africano ocupen, después de 1945, un sitio primordial en la construcción de la escena internacional, como se verá a continuación:

3.3.1 FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE ÁFRICA NEGRA EN FRANCIA (FEANF).

Reconstruir la historia de la FEANF significa redescubrir la historia de los movimientos independentistas de África. Con ello, se abren nuevas perspectivas de comprensión sobre la evolución de la historia mundial en el siglo XX. Desde su creación, la FEANF fungió como un órgano de representación de las distintas sociedades africanas bajo dominación francesa, en especial de sus jóvenes. Esta organización fue la portavoz de sus preocupaciones, exigencias y aspiraciones frente al mundo occidental, pero también fue un arma mediante la cual se llevaron a cabo las luchas de liberación. Por esta razón, la FEANF tuvo la oportunidad de contribuir en el cambio de rumbo del continente africano, y por ello mismo, de influir en la construcción del mundo actual.

La FEANF nace en 1950 pero no es un producto espontáneo sino la culminación de un proceso que inicia escasa y marginalmente a principios del siglo y que va desarrollándose y consolidándose de acuerdo a las condiciones históricas mundiales y especialmente, a las relaciones políticas y económicas entre Francia y sus colonias.

3.3.1.1 LOS ORÍGENES DE LA FEANF.

Entre las pocas asociaciones que surgen en la época anterior a la Segunda Guerra Mundial cabe destacar la que conforma Leopold Sedar Senghor en 1933, llamada Asociación de Estudiantes de África Occidental (AEAO). Como otras organizaciones de la época, ésta se interesaba sobre todo por los problemas culturales y de la negritud, estas son las primeras expresiones que conformarán una identidad de tipo nacional. Sin embargo, como se vio anteriormente, son aquellas organizaciones que nacen después de la Segunda Guerra

Mundial, las que por su creciente número y orientación política se organizaron para crear la FEANF y a través de ésta institución, lucharon por la liberación de sus pueblos.

Entre las primeras organizaciones surgidas en 1946 encontramos: a la Asociación General de Estudiantes Africanos en París (AGEAP) y a la organización de estudiantes que apoyaban los estatutos del *Rassemblement Democratique Africaine* (Estudiantes de la Unión Democrática africana, ERDA)²³⁴. Ambas, jugaron un papel fundamental en la conformación de la FEANF. Durante ésta época empezaron a crearse también otras asociaciones de tipo territorial y académicas como las de Burkina Faso (Haute Volta), Côte d'Ivoire, Bordeaux, Lyon, Montpellier, entre otras.

Existían también en ésta época agrupaciones de estudio que jugaron un rol notable en la conformación de la FEANF. Fueron especialmente importantes en la formación ideológica de los cuadros dirigentes y en la estructuración de la línea política de los sindicatos. Quizá el más representativo sea el Grupo Africano de Estudios Políticos y Económicos (GAREP, por sus siglas en francés) por ser el más antiguo de los grupos políticos africanos y por su activa participación en la construcción de la FEANF.

Este grupo clandestino se creó en 1947 por Abdoulaye Ly, se desarrollaba en base a un programa de estudios que partía de la idea de la necesaria formación de una vanguardia revolucionaria, capaz de dirigir las fuerzas rebeldes y la edificación de un colectivo democrático africano. Este programa actuaba sobre tres áreas: la teoría, la acción política y las reivindicaciones sindicales.²³⁵ Esta agrupación, tenía por objetivo formar políticamente a los estudiantes para que pudieran servir a sus países cuando retornaran.

²³⁴ La RDA (la ERDA es la sección estudiantil de ésta institución) es una Federación de partidos políticos creada a consecuencia de la conferencia de Bamako en 1946. Desde su fundación hasta 1950 estuvo afiliada al Partido Comunista Francés (PCF). En 1950 se separa del PCF y tiene un acercamiento con la Unión Democrática y Socialista de Resistencia (UDSR). *Cfr. Ibid* p 17.

²³⁵ Existe una discrepancia en los datos de ésta agrupación proporcionados por Sekou Traoré y por A.A. Dieng, especialmente en lo referente a su fecha de aparición. Se optó por utilizar el dato de las investigaciones de A.A. Dieng pues como él mismo lo explica, la investigación de Sekou Traoré a pesar de ser una de las más completas se basa exclusivamente en los documentos personales de éste autor cuando fungió como secretario general de la UNEF en 1961 y de aquellos que se conservan del gobierno general de África Ecuatorial en Brazzaville donde él es profesor. Por el contrario, la investigación de A.A. Dieng se basa en los archivos del gobierno de África Occidental Francesa que se conservan en Dakar, en sus archivos personales de documentos de la FEANF y en documentos del archivo personal de Abdoulaye Ly, en los diarios y revistas de la Unión General de Estudiantes de África Occidental (UGEAO), de la FEANF y de la ERDA. *Cfr. Ibid.* pp. 27-30 y Sekou Traoré. *La Fédération des étudiants d'Afrique Noire en France (FEANF)* L'Harmattan, Francia, 1985, pp.11-12

Los distintos grupos que influyeron o conformaron la FEANF estaban lejos de ser homogéneos o de compartir las mismas ideas, al menos en ésta época. La ERDA por ejemplo, estaba dividida al interior. Una de sus corrientes era la llamada “nacionalista”, y se agrupaba en torno a la figura de Cheikh Anta Diop. Esta corriente tenía por ideología la lucha por la obtención inmediata de la independencia nacional, eran culturalistas y se interesaban por el estudio de los problemas de la civilización, la cultura y la historia de las lenguas africanas. A ésta corriente se oponía la de aquellos que militaban en el Partido Comunista Francés.

A su vez, existía una fuerte pugna entre los miembros del GAREP y los partidarios de la sección comunista de la ERDA. Ambas asociaciones lucharon por el control y los puestos de dirección tanto de la AGEAP como de la FEANF. Es importante destacar que las diferencias entre ellas estaban relacionadas con los aspectos ideológicos, es decir, las formas de abordar el problema colonial pero no el fondo, que era la consecución de la independencia. Finalmente, estas diferencias y los debates que resultaron de ellas construyeron la FEANF.

En este contexto, nace en diciembre de 1950 la FEANF. Su creación, dice A.A.Dieng, “es la coronación de los esfuerzos desplegados por los estudiantes africanos políticamente más avanzados que habían comprendido la necesidad de unidad como arma indispensable en la defensa de sus intereses y de la emancipación de sus países.”²³⁶ Irónicamente, los esfuerzos de los estudiantes por lograr la unidad estuvieron también motivados por las políticas (Unión Francesa) y las acciones de la administración colonial que pretendía dividirlos. Para comprenderlo mejor, es necesario estudiar el desarrollo de ésta organización.

3.3.1.2 DEL APOLITISMO AL SINDICALISMO REVOLUCIONARIO

Durante los primeros años de la conformación de ésta federación, los estudiantes buscaron y promovieron una fórmula “apolítica” que permitiera la unión de todas las asociaciones, lo cual era, un primer paso hacia un sólido frente anti-imperialista. Por esta razón, es posible

²³⁶ AA.Dieng *Op.Cit.* p. 303

distinguir, como lo hace Sekou Traoré, dos etapas en la vida de ésta organización, la primera de ellas de 1950-1960 y la última de 1960-1980²³⁷.

La primera década de existencia se divide a su vez en dos quinquenios. En el primero de ellos (1950-1955) se trabaja para consolidar la organización y para mejorar las condiciones materiales de los estudiantes; paralelamente, se inician las primeras acciones de lucha contra la Unidad Africana y se empezaban a construir las alianzas para la cooperación anti-imperialista. Durante éste periodo se prepara a los estudiantes para abandonar la vía corporativa y adoptar en 1956 el sindicalismo revolucionario.

Por lo anterior, se comprende que los seis objetivos que aparecen en el documento estatutario de la FEANF sean²³⁸:

- Agrupar a todas las asociaciones de estudiantes de África en Francia;
- Defender los intereses materiales y morales de sus estudiantes;
- Establecer y mantener relaciones con las asociaciones de África negra cuyas actividades sean compatibles con las de la Federación, con los institutos de enseñanza de África negra y con las asociaciones o federaciones francesas o internacionales cuyas actividades sean compatibles con las de la Federación;
- Representar oficialmente a las asociaciones de estudiantes de África negra ante las autoridades administrativas y universitarias;
- Estudiar los problemas relativos al África negra, difundir por todos los medios los conocimientos de la comunidad africana y para informar a sus miembros de los medios franceses y extranjeros.

La FEANF queda integrada entonces por: estudiantes de la región ecuatorial y occidental francesa, por catorce organizaciones estudiantiles territoriales y por las secciones

²³⁷ S. Traoré *Op.Cit.* p.15

²³⁸ *Ibid* p. 16

académicas correspondientes a las ciudades universitarias francesas, las cuales, agrupan a los estudiantes africanos de las academias sin importar su lugar de origen.²³⁹

El segundo quinquenio (de 1956 en adelante) es mucho más complejo. Lo es por los grandes cambios en el sistema mundial y por las múltiples acciones de la FEANF en Francia, África y otros espacios internacionales, las cuales experimentan una radicalización. En un periodo tan breve, cambió la historia de muchos países en el mundo, especialmente de aquellos que estaban bajo la dominación francesa en África y Asia. En éste periodo, la tensión entre Francia y sus colonias africanas se intensifica al tiempo que las luchas por las independencias se vigorizaron.²⁴⁰ Por ello, como lo establece A.A Dieng “el periodo de 1955-1960 es el periodo glorioso del movimiento estudiantil africano. La FEANF alcanzó su apogeo participando en las luchas emprendidas por los pueblos africanos para su independencia.”²⁴¹

Entre aquellos hechos históricos internacionales que marcaron el desarrollo de las luchas por las independencias de la FEANF destacan: La Carta del Atlántico y el nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la independencia de Indochina y de los primeros países africanos (Sudán anglo-egipcio, Marruecos, Túnez, Ghana), la guerra de Argelia, la nacionalización del canal de Suez, la ruptura sino-soviética, la Guerra de Corea, la revolución cubana, entre las más importantes. Estos eventos tuvieron repercusiones en la orientación, las actividades, la evolución y los órganos de la FEANF. Fueron causa de reflexión y debates en la Federación que resultaron en alianzas, compromisos y acciones solidarias pero, sobre todo, todas ellas consolidaron la posición política de ésta organización hacia la independencia de los países africanos.

²³⁹ Se establece también que la instancia suprema de la FEANF es el congreso que se realizaba al menos una vez al año. En dicho congreso, se elegía al comité ejecutivo y se establecía la orientación y el programa de actividades (El comité ejecutivo es el encargado de llevar a cabo las políticas definidas en el congreso). A lo largo de la historia de la FEANF (1950-1980) esta institución tuvo treinta y tres congresos, tres de los cuales fueron extraordinarios. Es interesante el estudio de los documentos de cada uno de los congresos ya que narran la historia del movimiento de liberación a partir de las preocupaciones expresas, las opiniones, decisiones y políticas de los estudiantes. Cfr. Amady Aly Dieng. *Les Grands Combats de la Federation d'Étudiants d'Afrique Noire. De Bandung aux Indépendances 1955-1960*. L'Harmattan, Francia, 2009, p. 65-84

²⁴⁰ Sólo en el periodo que estamos estudiando, de las 15 colonias de África Occidental 11 ganaron su independencia para 1960 y de esas 11, 9 lo hicieron en el año de 1960. Cfr. Jean Suret-Canale y A.Adu Boahen. “West Africa 1945-1960” En Alí Al Mazrui (ed.) *Historia General de África*. Vol. VIII, UNESCO-California Press, 1993 pp. 162

²⁴¹ A.A Dieng *Op. Cit.* p. 36.

Sin embargo, de todos los eventos históricos de la época, aquel que mayor influencia tuvo en la lucha de los estudiantes africanos y por tanto del destino de la FEANF y de los movimientos de liberación en África fue la Conferencia de Bandung en 1955.²⁴² Como lo estableció L. Sedar Senghor, “ningún evento ha revestido la importancia histórica del impacto de Bandung [...] expresó positivamente, a todo el planeta, la toma de consciencia de la eminente dignidad de los pueblos de color. Es la muerte del complejo de inferioridad [...]”.²⁴³

La conferencia de Bandung, como expresión unificada de aquellos pueblos que habían sufrido de la imposición colonial, puso en evidencia la crisis del imperialismo de esa época y fue ante todo, una afirmación de independencia y de igualdad. Uno de los redactores del periódico de la FEANF lo expresó de la siguiente forma: “La reunión en 1955 de los verdaderos representantes de mil cuatro millones de hombres significó para ciertas naciones que su rol de amos del mundo había, al menos virtualmente, llegado a su fin.”²⁴⁴

Este contexto internacional ayudó para que a partir de 1956, se optara dentro de la organización por emprender la vía del sindicalismo revolucionario, el cual estaba

²⁴² Reunión Afro-asiática con la participación de de 29 países, fue celebrada en abril de 1955. La mayoría de los países que participaron habían obtenido su independencia política en fechas recientes y buscaban formar una alianza cultural y económica. Por sus principios y objetivos formaron un bloque que se oponía tanto al colonialismo y al neocolonialismo como a pertenecer a las zonas de influencia de Estados Unidos y la URSS o al alineamiento con las políticas planteadas por estas potencias. Surgió de ésta conferencia y alianza el *Movimiento de los No Alineados*. Se acordaron entonces ciertos principios que debían regir las relaciones internacionales de los países participantes (México se integraría posteriormente como miembro observador), estos son: *Respeto por los derechos fundamentales del hombre y para los fines y principios de la Carta de las Naciones Unidas; Respeto para la soberanía y la integridad territorial de todas las naciones; Reconocimiento de la igualdad de todas las razas y de todas las naciones, grandes y pequeñas; Abstención de intervenciones o interferencia en los asuntos internos de otros países; Respeto al derecho de toda nación a defenderse por sí sola o en colaboración con otros Estados, en conformidad con la Carta de las Naciones Unidas; Abstención de participar en acuerdos de defensa colectiva con vistas a favorecer los intereses particulares de una de las grandes potencias. Abstención por parte de todo país a ejercitar presión sobre otros países; Abstención de actos o de amenaza de agresión y del uso de la fuerza en los cotejos de la integridad territorial o de independencia política de cualquier país; Composición de todas las vertientes internacionales con medios pacíficos, como tratados, conciliaciones, arbitraje o composición judicial, así como también con otros medios pacíficos, según la libre selección de las partes en conformidad con la Carta de las Naciones Unidas; Promoción del interés y de la cooperación recíproca; Respeto por la justicia y las obligaciones internacionales.* Cfr. Odette Guitard. *Bandung y el despertar de los pueblos coloniales*. Eudeba, Argentina, 1962. Ver también, Ramirez Brun, Jose Ricardo. *El Tercer Mundo, Pasado, Presente y Futuro*. Colecc. Grandes Tendencias Mundiales, UNAM, México, 1986.

²⁴³ Leopold S.Senghor “Discours prononcé à Cannes”, 2 de octubre de 1959 (Rencontre Europe-Afrique) *Apud*. O.Guitard *Op.Cit.* p. 48

²⁴⁴ Amady Aly Dieng *Op.Cit. Les Grands Combats...* p. 96

comprometido con la lucha por la autodeterminación e independencia de los pueblos africanos por encima de reivindicaciones corporativas.

Sin embargo, son las políticas coloniales de Francia hacia los países de África bajo su dominación (en especial las dictadas por el general Charles de Gaulle) lo que determinará en mayor medida la radicalización de los objetivos y contenidos de la posición y de las acciones de la FEANF y en general, de las luchas de liberación en AOF y en África Ecuatorial Francesa (AEF).

El clima político, diplomático, social y sobre todo económico que existió en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial obligó a que las ahora antiguas potencias coloniales europeas, modificaran las relaciones con los países africanos que habían colonizado, en un intento por mantener su dominio indeterminadamente, el cual, se veía intensamente amenazado por las distintas fuerzas sociales africanas (y asiáticas) en resistencia y a las presiones internacionales.

Entre Francia y sus colonias africanas (en particular de AOF) es posible notar una relación constante y ascendente que asocia los movimientos de resistencia y las luchas por la liberación con los cambios que efectuó el gobierno francés en las políticas coloniales, especialmente en ésta época. Es decir, el reforzamiento y radicalización de las luchas de liberación del sindicalismo estudiantil u otras organizaciones sociales de ésta región, deben analizarse como causa y consecuencia de la evolución política colonial. Después de 1945 son tres los momentos visibles en ésta relación: La Conferencia de Brazzaville en 1944 y su aplicación en la constitución de la “Unión Francesa” , la *Loi-cadre* (ley-marco) de 1956 y el establecimiento de la “Comunidad Francesa” y la V República francesa.

Para el Estado francés, el fin último de la colonización no era otra cosa sino la asimilación total de los pueblos, principio que quedaría claramente establecido en el congreso de Brazzaville (y después en la Unión francesa y la *Loi-cadre*). A propuesta del General de Gaulle, se realizó este congreso en los primeros meses de 1944. En él, se recomendaba entre otras cosas, que existieran representantes de las colonias en la asamblea constituyente que tendría lugar al término de la guerra así como en el cuerpo parlamentario que resultara de la nueva constitución.

También se aconsejaba que las colonias se administraran con mayor autonomía, que se les permitiera la constitución de una asamblea legislativa y se aboliera el *indigénat*. Sin embargo, se precisó que “el fin de la obra de civilización realizada por Francia en las colonias eliminaba toda posibilidad de evolución fuera del bloque francés del imperio”.²⁴⁵ Es decir, se excluía cualquier idea de independencia y de autodeterminación.

En octubre de 1945, se llevaron a cabo las elecciones para representantes de la Asamblea Constituyente en las colonias. Sin embargo, sólo una pequeña parte de la población pudo votar (117 000 de 16 millones de habitantes) y sólo recibieron 5 lugares de representación para toda AOF. A pesar de los esfuerzos del gobierno francés (De Gaulle) por que dichos representantes fueran colonos favorables a los intereses del Estado colonial, los diputados electos eran personas que habían hecho campaña por el fin de éste régimen y eran militantes de grupos socialistas o comunistas en África.²⁴⁶

Dichos representantes se unieron en Francia a un cuerpo parlamentario que en su mayoría estaba compuesto por fuerzas de izquierda y elaboraron una constitución que introducía la noción de “Unión francesa” pero abría las condiciones hacia la independencia. Sin embargo, ésta constitución fue impugnada por el sector francés más conservador y rechazada mediante un referéndum. Se eligió una segunda Asamblea Constituyente, ésta vez, dominada por fuerzas de derecha y se reescribió el texto constitucional. Se respetaron ciertas normas anteriores como la eliminación del trabajo forzado, y la garantía de ciudadanía a todos los pobladores de las colonias, sin embargo, se suprimió toda posibilidad de evolución hacia la independencia. Mediante este nuevo texto legislativo quedó constituida la Cuarta República y una conservadora y asimilacionista “Unión francesa”.

Estas medidas coloniales provocaron la reacción de los estudiantes que entendían que los “cambios” sólo eran una forma de prolongar indeterminadamente la dominación colonial y aún cuando la conformación de grupos y asociaciones se encontraba en una etapa primigenia, se iniciaron las primeras acciones de contestación política.

²⁴⁵ Jean Suret Canale *Op. Cit.* pp. 173

²⁴⁶ *Ibid* pp. 174

Desde 1944, se realizó una asamblea de ex-estudiantes negros en Francia para pronunciarse en contra de la posición de la Conferencia de Brazzaville y exigir que se cumplieran las demandas sociales. En 1946 la AEAP, la ERDA y la GAREP condenaron la constitución de la “Unión Francesa” y la posición que habían asumido los representantes africanos al momento de su elaboración. Se expresaron las primeras manifestaciones políticas de éstos grupos que coincidían en que el objetivo fundamental era la liberación de los pueblos africanos y para ello sería necesaria una revolución social, cultural y nacional. Se enviaron cartas, se escribieron artículos (en esa época nace la revista *Présence Africaine*), Cheikh Anta Diop publica su obra revolucionaria *Nations Nègres et Culture*, la cual fue un arma para la toma de conciencia nacional. También se organizaron conferencias y actividades culturales como formas de protesta y concientización.

Todas las actividades y combates librados por estos grupos, aún cuando no siempre coincidían en los métodos, contribuyeron a liquidar la pretendida “Unión Francesa” cuyo capítulo en la historia se cerrará definitivamente al celebrarse la Conferencia de Bandung. Sin embargo, quizá el logro más importante de estas luchas es el impacto que tuvo en la propia evolución de los grupos estudiantiles africanos que comprendieron que compartían el propósito de liberar a sus pueblos y que unidos tendrían más fuerza para hacer frente a las políticas del Estado francés. Con ello, consolidaron la lucha por la independencia de sus países, tal como lo expresó Majhemout Diop en el título de un artículo que publicó en 1951: “*L’unique issue: l’indépendance totale. La seule voie: un large mouvement d’union anti-imperialiste*”²⁴⁷.

A partir de la creación de la FEANF se efectúa una evolución en las luchas por la independencia, las cuales se intensifican e internacionalizan. En respuesta, habrá cambios por parte de Francia en sus políticas coloniales con miras a salvaguardar y renovar el control en las colonias. En 1956 se crea la *Loi-Cadre* (que entra en vigor en 1957) impulsada por el ministro francés de ultramar Gaston Defferre. Esta ley dividía los territorios en África (AOF y AEF) concediéndole a cada Estado una “semi-autonomía”, es decir, una participación más directa en la gestión de sus intereses. Se permite el sufragio universal y se crean consejos de gobierno para cada colonia, presididos por un alto

²⁴⁷ “El único asunto: La independencia total. La única vía: un gran movimiento de unión anti-imperialista” A.A Dieng *Op. Cit. Les Grand Combats...* p. 127

comisionado francés y un vicepresidente africano el cual, siendo parte de la asamblea, era elegido por mayoría para fungir como representante.

Sin embargo, estas eran reformas ilusorias que otorgaban una falsa autonomía, puesto que dicha organización no permitía la toma de decisiones soberanas, seguía siendo un sistema centralizado en el que las instituciones del Estado se reservaban los poderes reales, por ejemplo, seguía a su cargo todo lo relacionado con el desarrollo económico, la seguridad interna y externa de las colonias y la política exterior.²⁴⁸

Por tanto, es posible analizar esta ley como un intento por desintegrar y aislar los territorios africanos (AOF y AEF), los cuales, por el desarrollo de los movimientos de liberación nacionalistas se convertían en grandes y “peligrosos” centros de unión política. Las repercusiones reales de esta ley se sentirán, a corto plazo, en la modificación de la estructura administrativa y política de los territorios bajo dominación francesa y, a mediano plazo (después de 1960), en las posibilidades de acción a gran escala de las organizaciones sociales en resistencia, así como en la disipación de la fuerza que el movimiento nacional había ganado. De esta forma lo expresa A. Aly Dieng, “tras la votación de la *Loi-cadre*, el gusano de la división estaba en el fruto debido a la balcanización de los africanos deseada y organizada por las autoridades coloniales”. Este autor la calificó como *un puño de hierro en una banda de terciopelo*²⁴⁹.

Por otro lado, la *Loi-Cadre* inició también, por las respuestas que ocasionó en los pueblos africanos, el proceso de transformación del concepto de asimilación y el final de la IV República. A esta política le seguiría la denominada “Comunidad Francesa”, último eslabón del Estado francés con la idea de posesión de los territorios africanos bajo el esquema imperial del siglo XIX. El regreso al poder de Charles De Gaulle en 1958, motivado entre otras cosas por la crisis de la “Unión Francesa” derivada de las luchas nacionalistas del continente africano (especialmente en Argelia), implicó una reformulación del Estado y sus relaciones con los territorios de Ultramar. Se funda la V República y se escribe una nueva Constitución.

²⁴⁸ La autonomía que proponía era al interior del continente entre los países que integraban los territorios y no con Francia con la que seguían obligadamente vinculados.

²⁴⁹ Amady Aly Dieng *Le premières pas... Op. Cit* p. 28.

La nueva legislación contemplaba la autonomía para los Estados africanos, los cuales se convertían en Repúblicas regidas por presidentes electos y no por gobernadores. Estas nuevas organizaciones estatales se unirían “libremente” al Estado Francés para formar una “Comunidad Francesa” al estilo de la *Commonwealth* inglesa²⁵⁰ mediante la aprobación por referéndum de ésta nueva constitución. Sin embargo, al aceptar estar en ella un conjunto de poderes esenciales quedaban en manos del gobierno Francés.

Ésta pretendida “Comunidad Franco-africana” era finalmente una continuación de la política de balcanización africana y una forma colonial que seguía descansando sobre un sistema centralizado que en suma tenía como finalidad preservar el dominio de los territorios africanos. Como lo establece J.S Canale “La independencia fue explícitamente presentada como incompatible con la pertenencia a la Comunidad Francesa”.²⁵¹ Así lo demuestra las palabras del propio General de Gaulle en un discurso pronunciado en Guinea, “esta comunidad es propuesta por Francia y nadie está forzado a adherirse a ella [...] Lo digo aquí más fuerte que en ningún otro lugar, la Independencia está a disposición de Guinea, ella puede tomarla diciendo “NO” [el 28 de septiembre de 1958] a la propuesta y en ese caso yo garantizó que la Metrópoli no pondrá obstáculos. *Claro que ella enfrentará las consecuencias pero no habrá obstáculos.*”²⁵²

Los sindicatos de estudiantes africanos y otras fuerzas sociales como los partidos políticos comprendieron que las acciones coloniales no estaban (ni estarían) encaminadas hacia la descolonización. De ésta forma, las luchas de estas organizaciones sociales estaban destinadas a conquistar su independencia y, para ello, debían combatir las políticas coloniales y dirigir simultáneamente la ofensiva hacia la liberación de los pueblos africanos. Ni la *Loi-cadre* ni la “Comunidad Francesa” frenaron en ésta época los movimientos independentistas. Por el contrario, éstos se intensificaron de 1955 a 1960.

²⁵⁰ Organización intergubernamental conformada por 54 Estados independientes, la mayoría son ex- colonias Inglesas, 19 son africanas, los miembros más recientes son Camerún y Mozambique. En: Commonwealth organization. “Who we are?” <http://www.thecommonwealth.org/subhomepage/191086/> pp. 23/11/09

²⁵¹ J.S. Canale *Op. Cit.* p. 180

²⁵² Sekou Traoré. *Experience Guinéen et Unité africaine*. Presence africaine Paris, 1959, p.25 en Robert O. Collins. *African History in documents. Western African History*. EUA, 1997 p. 121. Libro digital en <http://books.google.com.mx/books?id=3ACKrcIEA14C&pg=PA121&dq=Loi+cadre&lr=#v=onepage&q=Loi%20cadre&f=false> . Las cursivas no son parte de la cita. Cita originalmente en inglés, traducción libre.

A continuación se presentan algunos de los actos más importantes de la FEANF que ayudaron a conquistar la mayoría de las independencias políticas de AOF en 1960.

3.3.1.3 ACTIVIDADES POLÍTICAS Y CULTURALES DE LA FEANF POR LA INDEPENDENCIA

De 1955 a 1958 la FEANF experimentó su mayor apogeo por estar involucrada en una gran cantidad de luchas comprometidas con la liberación de los pueblos africanos. Los objetivos establecidos en el estatuto adoptado en 1950 para la constitución de la FEANF fueron rápidamente superados por las circunstancias históricas y por la evolución de la organización hacia las expresiones y acciones políticas tendientes a lograr las independencias de los territorios de AOF.

En lugar de dichos objetivos, fueron los principios consensados en cada uno de los congresos anuales los que determinaron las acciones de la FEANF, particularmente aquellos que se acordaron después de 1956. De estos acuerdos, cuatro son los que se reafirmarán y profundizarán anualmente, éstos constituyen la base ideológica y de acción de todos los miembros de la FEANF. También determinarán su futuro, el de la lucha e incluso el de los países de AOF.²⁵³

- XVIII Congreso. La lucha revolucionaria se definió como el medio para acceder a la independencia: “Teniendo en cuenta la naturaleza particular del imperialismo francés, la independencia debe ser conquistada no por la adición de reformas ilusorias, sino por una lucha revolucionaria de masas populares africanas”. Más tarde, en un congreso extraordinario convocado para tomar posición sobre la “Comunidad Francesa” (1958) se agregará que esta lucha tendrá como fin también la realización de “la unidad de la patria africana”. Según A.A Dieng, en estas frases se debe leer entre líneas que se refieren a una lucha armada y que los dirigentes no

²⁵³ La síntesis de los acuerdos se basan en: AA.Dieng *Op. Cit. Les grand combats...*pp. 66-84 y Sekou Traoré *Op. Cit.* pp. 22-33, 45-60.

- lo establecieron por escrito para evitar la disolución de la FEANF por ser una organización sediciosa.
- XI Congreso. Se toma conciencia de la necesidad de movilizar a todas las fuerzas sociales en África para lograr las independencias y para la construcción nacional. “El congreso lanza un llamado a todos los jóvenes, trabajadores y progresistas africanos para realizar rápidamente un Frente Nacional de Lucha contra el Imperialismo por la Independencia y la Unidad Africana y a todas las fuerzas de progreso en el mundo para apoyar al Frente Nacional en su lucha.
- Desde el IX Congreso se decidió por referéndum que debía lograrse la conquista de las independencias antes que la unidad de los territorios coloniales (lo contrario era propuesto por el movimiento de liberación dirigido por Joseph Ki-Zerbo). A partir de éste principio “la unidad africana pasa necesariamente por la independencia total e incondicional” y se establecen las siguientes puntos en el Congreso XII de 1960:
 - La ruptura de todos los lazos institucionales con las antiguas potencias coloniales e imperialistas;
 - La liquidación de todas las bases militares francesas establecidas sobre suelo africano;
 - La liquidación de los monopolios económicos y financieros
 - La organización de instituciones democráticas africanas estrechamente controladas por las masas populares.
- La lucha armada y política no era los únicos métodos. La cultura fue usada como una herramienta y un fin para lograr las independencias. En este mismo congreso se declaró que “Considerando que la cultura de un pueblo es inseparable de su contexto político, económico y social, la independencia nacional es la condición indispensable para el desarrollo de una cultura, se invita en general a los intelectuales y en particular a los estudiantes a jugar un rol dentro de éste importante dominio”

Todas estas declaratorias se convirtieron en actos concretos, en acciones realizadas en Francia, África y en otros espacios internacionales. Entre las más importantes se identificaron las siguientes:

LUCHAS POLÍTICAS EN FRANCIA Y ÁFRICA.²⁵⁴

- Relación dialéctica con los partidos políticos africanos. Participación en la creación de partidos políticos en África y la posterior afiliación de los miembros de la FEANF a éstos, así como, la participación de los partidos en la toma de decisiones de la FEANF. El más representativo fue el Partido Africano de la Independencia (PAI) tenía como objetivo la liberación de los pueblos de África y la transformación socialista de su economía. El partido estaba compuesto por antiguos miembros de la FEANF y miembros activos, artistas, obreros, técnicos, personal administrativo y profesionistas liberales.
- Relación con los movimientos de liberación africanos. Generalmente éstos son creados por estudiantes que regresan a sus países de origen, también participan en la toma de decisiones de la FEANF y muchos de los miembros activos de ésta organización se afilian al movimiento. Uno de los que más influencia tuvo en la FEANF y viceversa fue el Movimiento de Liberación Nacional (MLN) creado por Joseph Ki-Zerbo en Guinea en 1958. Se declaraba hostil a todo socialismo de importación y era partidario de un socialismo africano. Sus posiciones eran generalmente contrarias al PAI.
- Se convoca a realizar congresos con el fin de crear un Frente Nacional, de debatir los acontecimientos, tomar posturas conjuntas y luchar políticamente por la independencia. Entre los más significativos están: el Congreso de Centrales Sindicales Africanas y el de Escritores y Artistas Negros.
- Se realizan seminarios y coloquios en el marco de la lucha por la independencia, como espacios de concertación. Por ejemplo, el Seminario sobre el Subdesarrollo, sobre la Enseñanza en África, sobre Literatura negro-africana de expresión francesa y el Seminario de Literatura Africana y Política. Dos eventos fueron políticamente significativos y se volvieron tradición: las Jornadas del 21 de febrero “Día internacional de la juventud y los estudiantes contra el colonialismo” y el 24 de abril en conmemoración de la Conferencia de Bandung.²⁵⁵

²⁵⁴ Síntesis de A.A Dieng *Op. Cit. Les Grands Combats...*pp.77-87

²⁵⁵ En 1958 durante una conferencia ofrecida por miembros de la FEANF en conmemoración del 21 de febrero, grupos de extrema derecha irrumpieron en la sala y atacó a los estudiantes, la policía se unió a los ataques. En 1959 el estudiante Outel Boro de origen tchadiano pronunció un discurso, también durante la celebración de ésta fecha, en contra de lo que el llamó “el mundo de la opresión y la tiranía” poco tiempo después fue asesinado, a decir de AA.Dieng por los colonialistas. *Cfr. A.A.Dieng Op. Cit. Le Grands Combats...* p 86

- En Francia, la FEANF colabora con diferentes organizaciones juveniles y de estudiantes, las principales son: *Comité de Liason des Etudiants d’Outre Mer*, *Le comité Anti-colonialiste*, *L’union de grandes écoles* y L’UNEF (rompe relaciones con ésta última por su posición en relación a la guerra de Argelia y vuelven a restablecer contacto en 1960).
- Se realizan: huelgas de restaurantes y de rentas; llamados a boicotear las elecciones previstas para la *Loi-cadre*; y el referéndum sobre la “Comunidad Francesa”.
- Se realizan fuertes campañas en los medios de comunicación (artículos en periódicos, revistas, conferencias de prensa, etc.) especialmente contra la “Comunidad Francesa” y a favor del “NO” en el referéndum y en contra de la Guerra de Argelia. También, se hace un llamado a todos los estudiantes para que reclamaran la absolución de los estudiantes argelinos detenidos y para expresar la solidaridad con el pueblo de Argelia.
- Se escriben cartas dirigidas a parlamentarios y notables africanos sobre la posición de la FEANF en asuntos como, la presencia de *tirailleurs* (fusileros) senegaleses en Algeria y contra la “Comunidad Francesa”.
- Se realizan manifestaciones de protesta como la realizada en 1959 condenando y exigiendo que el gobierno francés no hiciera pruebas atómicas en el Sahara. Asistieron más de 500 personas. La policía arrestó a los manifestantes.
- Durante las vacaciones, los miembros de la FEANF se organizaron para dar cursos de verano gratuitos en los territorios africanos. También realizaban conferencias, asambleas, mítines, reuniones de información política, en esos lugares para concientizar, involucrar e informar.
- Uno de los mayores actos políticos fue la movilización de estudiantes en África y Francia en la campaña a favor del “No” al referéndum de la “Comunidad Francesa”. Además de la campaña en Francia, miembros de la FEANF se trasladaron a África y junto a trabajadores, maestros y escolares de primaria y secundaria formaron brigadas y secciones de información. El único país de AOF que votó en contra en el referéndum fue Guinea. Sin embargo, los demás países obtendrían la independencia política dos años más tarde, momento del fin de la “Comunidad Francesa”.

LUCHAS POLÍTICAS EN ESPACIOS INTERNACIONALES²⁵⁶

- Presentación de documentos a nombre de los pueblos africanos ante la Asamblea General de la ONU para ejercer presión para acceder a la independencia. También presentación de una protesta ante la ONU como parte de una Campaña Internacional contra la explosión de la bomba atómica francesa en el Sahara.
- Colaboración Política con asociaciones de estudiantes africanos en Inglaterra, Portugal y Bélgica.
- Colaboración Política y miembro de la Unión Internacional de Estudiantes (UIE). La FEANF se beneficia de la posición anti-colonialista de esta asociación. También es miembro de la Federación Mundial de la Juventud Democrática.
- Organizador y participante activo de numerosas conferencias afro-asiáticas y panafricanas entre las que destacan: La conferencia estudiantil afro-asiática en 1956, convocada por estudiantes de Indonesia y se basaba en la conferencia de Bandung.
- Participación en la Conferencia de los Pueblos Africanos (Accra 1950), a la cual asistieron sindicatos, partidos políticos y otros movimientos estudiantiles. Tuvo gran influencia en los miembros de la FEANF, en ella se discutieron entre otras cosas, los métodos de revolución no violentas inspirados por Gandhi. Los miembros de la FEANF se opusieron a éstos pues el delegado que lo proponía, Tom M'boya, era considerado como un “colaboracionista”.
- Otras conferencias en las que participaron fueron: Las Conferencias Panafricanas de Estudiantes y Trabajadores (Túnez, Brazzaville y Conakry) impulsada por la UGTAN, la cual permitió aclarar las tendencias del panafricanismo y medir sus efectos en los movimientos de emancipación africanos; también participaron en la Conferencia de Solidaridad afroasiática (Conakry, 1960), en el Festival Mundial de la Juventud y de Estudiantes en Moscú y en Viena y en los congresos organizados por la Unión Internacional Africana.
- Se realizaron campañas de información y solidaridad para las independencias de Túnez, Camerún, Ghana y Argelia. En el caso especial de Ghana, cuando ésta hubo obtenido su independencia los representantes de la FEANF fueron convocados como “invitado personal del Primer Ministro Kwame Nkrumah” para las fiestas de celebración.
- Se realizaron intercambios y visitas entre estudiantes de Asia y África, especialmente a la República Popular de China, experiencia que enriqueció el debate ideológico en la FEANF.

²⁵⁶ *Ibid.* pp.87-107

Dice el prof. Fabien Adonon que “la cultura es el espíritu de las formas” y como tal, ha jugado un papel de primer nivel en el desarrollo de los pueblos. Al ser parte de la totalidad humana y social, la cultura estaba presente también en el contenido de los movimientos de liberación como un arma y como un objetivo. Sin ella, no podría entenderse por ejemplo, la orientación nacionalista que se construyó durante ésta etapa.²⁵⁷

Es por ello que, si durante la colonización la cultura había sido elemental para las resistencias populares, en éste momento de la historia, la cultura no podía estar sino estrechamente ligada a las acciones políticas que exigían la conquista de la libertad. Por ello, como lo explica B. Kotchy, la cultura, fue (o siguió siendo) “un arma de liberación, un fenómeno de identificación, de rehabilitación del hombre negro”.²⁵⁸ Para complementar esta idea son valiosas las palabras de Amílcar Cabral:

“la cultura es el fundamento mismo del movimiento de liberación [...] sólo pueden movilizarse, organizarse y luchar contra la dominación extranjera aquellas sociedades que logran preservar su cultura [...] La cultura no es ni puede ser simplemente un arma o un método de movilización de grupo contra la dominación extranjera. La cultura es mucho más que eso.”²⁵⁹

Es por ello que, como la Dra. Rosa Maria Villarello apunta, “Los intelectuales y artistas africanos se dieron cuenta que sus capacidades carecen de valor si no coinciden realmente con la vida del pueblo y se ligan a sus aspiraciones de independencia”²⁶⁰, lo cual permite apreciar las razones por las que la FEANF no podía sino dar gran importancia a los problemas culturales. Ésta definió los ejes de la cultura nacional dentro de la perspectiva de un renacimiento cultural, el cual, suponía una ruptura total con los valores culturales de la colonización, éstas fueron algunas de las acciones con mayor trascendencia:

²⁵⁷ Dice Frantz Fanon al respecto, “la nación no es sólo condición de la cultura, sino también una exigencia. Es el combate por la exigencia nacional lo que levanta el bloqueo de la cultura. Más tarde, la nación asegurará a la cultura las condiciones, el marco de expresión”. En Frantz Fanon. *Los Condenados de la Tierra*, Colección popular, F.C.E, México, 1963, p 224.

²⁵⁸ B. Kotchy. “La problematique culturelle dela FEANF” en Adu A Boahen (ed.) *Le rôle des mouvemnts d’étudiants africains dans l’évoluciton politique et sociale de L’Afrique de 1900 à 1975*. L’Harmattan-UNESCO, Francia, 1993 p. 111.

²⁵⁹ Fragmentos del Ensayo de Amílcar Cabral acerca de la cultura, fundamento del movimiento de liberación nacional, 1972. En Armando Entralgo. *África Política*, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1979, p332.

²⁶⁰ Rosa Maria Villarello. *Negritud y Colonialismo Cultural en África*. Cuadernos 6, UNAM-FCPyS, México, 1975 p.10

ACCIONES CULTURALES PARA LA LIBERACIÓN²⁶¹

- La publicación de la tesis intitulada *Nations Nègres et Culture* (Naciones Negras y Cultura) del historiador y dirigente estudiantil Cheikh Anta Diop será la guía a partir de la cual se desarrollará una estrategia cultural.
- En este contexto, la principal misión de los intelectuales para lograr la libertad de los pueblos africanos y su unificación será, la de recrear la consciencia histórica y redescubrir la historia general del mundo negro y del mundo africano en particular. La enseñanza de ésta historia será crucial para consolidar la cohesión social especialmente a través del conocimiento y el dominio de las lenguas africanas, como un factor esencial de la resistencia.
- Se propusieron crear medios de comunicación accesibles a las masas populares utilizando las lenguas africanas. Cheick Anta Diop, poniendo en práctica su teoría tradujo, al wolof, *El principio de la relatividad* de Einstein y extractos de *Horacio* de Corneille, demostrando al colonizador que al contrario de lo que afirmaba, las lenguas en África podían explicar situaciones abstractas, sistemas filosóficos e incluso traducir símbolos o metáforas.²⁶²
- La FEANF agrupó en sus filas a poetas, novelistas, dramaturgos y cineastas que compartían el objetivo de la liberación de África. Los más comprometidos fueron: Ferdinand Oyono, Mongo Beti, David Dion, Keita Fodeba y el cineasta Ousmane Sembene, entre muchos otros cuyas obras contribuían a la toma de consciencia sobre la necesidad de libertad como condición necesaria del desarrollo de los hombres.
- Se publicaron obras literarias de los miembros de la FEANF como *Afrique Revoltee* de Albert Tevodjeré; una de las obras que más trascendencia tuvo por su contenido contestatario fue *La Sang de Bandoung* (La sangre de Bandung) documento elaborado a petición de la FEANF por J. Vergés y Khar Ndóffene Diouf, entre otros. Esta obra lanzaba un desafío al colonialismo francés, era una respuesta incendiaria en contra del referéndum que buscaba la aprobación de la “Comunidad Franco-Africana”, denuncia los horrores cometidos por militares franceses en Argelia y exige a Francia el diálogo con el FLN. La mayor parte de los ejemplares de este artículo fueron incautados

²⁶¹ Síntesis elaborada de: *Ibid.* pp. 101-112 , *Op. cit* A.A Dieng. *Les Grands Combats...* pp. 110 a 138 y N.Bancel, J. Devisse “ La presse étudiante noire en Frances de 1943 à 1960 ” en A.A Boahen *Op. Cit* pp. 209-216

²⁶² El escritor senegalés Boubacar Boris Diop afirma que “Escribir en wolof es una manera de protegerse de los golpes bajos y de los escupitazos, una manera de sentir bajo los pies, un terreno sólido y tranquilizador. De alguna manera, el sentimiento de vivir en un mundo peligroso conlleva a cada uno de nosotros a adentrarnos en nosotros mismos. Buscar consolidar el estatus de las lenguas africanas no es librar una batalla en la retaguardia sino al contrario, mirar hacia el futuro” Se recomienda la lectura completa del artículo: Boubacar Boris Diop “Escribe y Cállate” Casa Refugio Citlatépetl <http://www.casarefugio.com/v3/reflexion.php?id=5&leng=es> 10/11/09

por la policía francesa por considerarlos una falta al artículo 10 del código de instrucción criminal francés.

- Toda asociación estudiantil poseía su propia prensa, con el fin de divulgar las acciones, decisiones y posiciones de las organizaciones con respecto a lo que sucedía en África y en el mundo. Dos publicaciones serán especialmente importantes: la revista *Preséance Africaine* y *L'Etudiante Africaine d'Afrique Noir* éste último, órgano de divulgación exclusivo de la FEANF. Ambas revistas fueron quizá las herramientas de información más útiles para la lucha ya que eran un espacio de reflexión y un medio de contacto entre los estudiantes y los pueblos africanos. *L'Etudiant d'Afrique Noir* empieza siendo una revista con fines corporativos que evoluciona junto con la FEANF hacia la conformación de un órgano combativo. En 1956 se reforma con una orientación y línea editorial clara: La lucha contra el sistema colonial. Se volvió incluso un puesto estratégico dentro de la FEANF peleado por los distintos grupos políticos.
- Se realizaron también festivales culturales con danza, música y poesía. También se puso en escena teatro africano con obras como *La Legende de Baoulé* y *Le Destin du Mahdi*.
- La FEANF convocó por primera vez al Congreso de Escritores y Artistas Negros, hecho que resultó trascendental para el debate y la reflexión sobre la importancia de las culturas africanas en la construcción mundial. Alioun Diop la catalogó como el segundo evento más importante de la década después de la Conferencia de Bandung y por eso mismo la calificó como el “Bandung Cultural”.

Como es posible observar, debido a los diferentes niveles en los que se lleva a cabo la lucha, todas las acciones realizadas deben ser analizadas como un complejo y articulado sistema que trasciende las fronteras de los grupos, los países e incluso, los continentes. La suma de éste “sistema” y las condiciones históricas mundiales hicieron, de éste periodo del sindicalismo estudiantil, un momento determinante que, aunque breve, impactará en el desarrollo histórico del continente africano.

La lucha llevada a cabo por la FEANF y los sindicatos estudiantiles africanos truncó cada uno de los intentos franceses por mantener la estructura colonial de explotación que utilizaba desde finales del siglo XIX.

La presión ejercida por las fuerzas sociales africanas llevó a la votación por el “No” a la “Comunidad Francesa” en Guinea en 1958, junto a ello, dinamizó las condiciones y radicalizó las exigencias para que les fuera “otorgada” la independencia política a la mayoría de los países de AOF en 1960.

Sin embargo, la lucha estaba lejos de concluir. A partir de la década de los sesenta, los estudiantes se enfrentaron a las contradicciones que surgieron ante el reto de fortalecer o reconstruir las estructuras sociales tradicionales que el paréntesis colonial había trastocado y modificar o desaparecer los modelos implantados. Ésto debían hacerlo bajo un nuevo contexto internacional, pero sobre todo, en contra de la fuerza del neo-colonialismo que es la máscara del antiguo imperialismo, que busca perpetuar la dominación en África.

Como lo explica Sekou Traoré, este neo-colonialismo se establece en África especialmente por la acción de las burguesías nacionales, fieles aliados de los intereses de las potencias neo-coloniales, encargadas de liquidar los movimientos revolucionarios; por la organización de bloques militares; y por mecanismos económicos auspiciados por Organizaciones Internacionales mediante una pretendida ayuda a los países subdesarrollados o la inclusión de los países recién independizados a bloques económicos de carácter imperialista. Todos estos mecanismos son incompatibles con el desarrollo económico autónomo de los pueblos africanos y son, finalmente un medio de infiltración a sus estructuras políticas y sociales²⁶³.

Las independencias políticas no significaban la libertad de los pueblos de África. Los estudiantes comprendieron que debían seguir luchando por conquistarla, por lo que comenzó una nueva fase de combate, esta vez contra el neo-colonialismo (representado en África por las burguesías nacionales y el reformismo político), a través de la unión con los trabajadores y otras fuerzas sociales.

En esta etapa desaparece la FEANF (1980). Su fin debe entenderse por las maniobras del gobierno francés y los nuevos dirigentes de la África de colonización francesa que, entre otras cosas, reprimieron por la fuerza los movimientos emancipadores; prohibieron las agrupaciones sindicales con fines políticos o radicales; encarcelaron, mataron o cooptaron a

²⁶³ Sekou Traoré *Op. Cit.* p. 62.

los líderes revolucionarios; y tal vez, una de las más perniciosas, fue la de crear numerosas asociaciones o movimientos de estudiantes disidentes para desestabilizar y romper la unidad de los movimientos.

Otra de las causas de su desaparición puede rastrearse en el proceso de balcanización africano que comenzó con la *Loi-cadre*, ya que aisló los movimientos de liberación en el continente africano y modificó la estructura de la FEANF basada en la unión de las dos federaciones de África francesa (AOF y AEF) y la cual era una de los motivos de su fuerza frente al gobierno francés.

Sin embargo, el fin de la FEANF no es el fin del sindicalismo estudiantil africano. La lucha contra el neo-colonialismo en el continente negro-africano se mantuvo y continúa hasta nuestros días. Por lo tanto, es necesario entender el desarrollo de los movimientos y las organizaciones estudiantiles dentro del continente negro-africano. El caso de la UGEAO en Senegal es ejemplificador y paradigmático.

3.3.2 UNIÓN GENERAL DE ESTUDIANTES DE ÁFRICA OCCIDENTAL (UGEAO). EL CASO SENEGALÉS.

Ilustración 4 ¿Qué será de la juventud? Fotografía de un mural en una calle de Dakar. En Robin Sharp. *Senegal a State of Change*. OXFAM, Reino Unido, 1994 p.59

La Federación de Estudiantes de África Negra en Francia (FEANF) jugó un papel fundamental en las luchas de liberación de los pueblos africanos. Sin embargo, esto no hubiera sido posible sin la relación con las organizaciones estudiantiles y otras fuerzas sociales que se encontraban en el continente negro-africano, ya que éstas, encararon la

lucha cotidiana, constante y directa con los poderes coloniales.

En este sentido, es posible decir que el sindicalismo estudiantil africano de 1950-1960 es la suma de los esfuerzos de los estudiantes en Francia y en África por conquistar la libertad de sus pueblos.

De las organizaciones estudiantiles constituidas en territorio africano y en especial en AOF destaca la Unión General de Estudiantes de África Occidental (UGEAO) por su ubicación, extensión y fuerza. Ésta organización nace en 1950 en Senegal y evolucionará en dos etapas: la primera de ellas, constituye el periodo de nacimiento y consolidación en la cual llevará el nombre de Asociación General de Estudiantes de Dakar (AGED). La segunda etapa, comenzará cuando cambia su nombre (UGEAO) y sus principios, los cuales serán eminentemente políticos, anticoloniales y regionales.

Ilustración 5 Mapa Senegal
 Mygeo. "África:Mapa Senegal" en
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://maps.mygeo.info/cont/mapas/1997/Mapa_Senegal_1997.gif&imgrefurl 18/08/09

El territorio de Senegal fue siempre un espacio estratégico para el colonialismo francés. Era el territorio más directamente ligado con la economía francesa. A partir de él ésta potencia colonial comenzó su avance hacia el oeste y fue allí donde se establecieron los poderes centrales, políticos y administrativos de la Federación de AOF. Dakar, desde 1902 se constituyó como su capital.

Asimismo, los habitantes de las cuatro comunas más importantes de éste territorio (Dakar, St. Louis, Gorée y

Rufisque) gozaron desde 1870 de prerrogativas coloniales especiales, ya que eran los únicos a quienes se les otorgó el estatus de "ciudadanos franceses". De igual forma, es importante resaltar que fue en el primer lugar de la federación en el que se construyeron escuelas públicas y también uno de los pocos territorios en África que contó con una Universidad (1953) la cual, tenía un estatus similar al de la metrópoli, por lo cual los estudiantes del resto de AOF debían acudir allí y a Francia para continuar sus estudios.²⁶⁴

Por todo lo anterior, no es difícil comprender que la UGEAO haya jugado un rol fundamental en la conquista de las independencias, por la coherencia de su lucha contra las políticas colonialistas e imperialistas que estaban arraigadas allí, como en ningún otro lugar de AOF y por las relaciones que se estableció con la FEANF. Como lo menciona C.Diané, "la UGEAO llevará su lucha en estrecha colaboración con la FEANF facilitada porque todos los estudiantes del embrión de la Universidad de Dakar, eran llamados a continuar sus estudios en Francia. Más allá de la colaboración que se establece entre los líderes, la

²⁶⁴ Robin Sharp. *Senegal a State of Change*. OXFAM, Reino Unido, 1994 p.8 y William Foltz. *From French West Africa to the Mali Federation*, Yale University, EUA, 1965 p. 13

UGEAO será el proveedor de cuadros aguerridos y activistas dedicados al movimiento estudiantil sindical negro en Francia”.²⁶⁵

La UGEAO y la FEANF compartirán muchos elementos y características, aún cuando las condiciones de su nacimiento y evolución fueran diferentes, como veremos a continuación.

3.3.2.1 DE LA AGED A LA UGEAO

Poco después de la creación del Centro de Altos Estudios de Dakar, en 1950, los estudiantes se organizaron para crear la Asociación General de Estudiantes de Dakar (AGED, 1951). Su nacimiento estuvo también motivado por el creciente número de estudiantes y por las necesidades académicas y materiales que de ello se desprendía. La AGED en éste momento estaba organizada sobre una base geográfica y compuesta tanto por estudiantes franceses como por estudiantes africanos (sobre todo originarios de las demás colonias francesas del África occidental) excepcionalmente brillantes.

Por tales razones, en sus inicios (como otras asociaciones de su tipo) la AGED tendrá fines exclusivamente corporativos o recreativos y como lo estipula el segundo artículo de su estatuto sin ningún fin político, es decir “una asociación esencialmente apolítica que no persigue tampoco ningún propósito religioso”²⁶⁶. Los objetivos que establece en esta etapa serán un reflejo de ésta orientación:

- Cultivar en todos los asociados lazos de camaradería y establecer un centro de relaciones amistosas.
- El mantenimiento de relaciones de amistad, entre profesores y alumnos
- Asumir, en aras de la disciplina y el orden, la defensa de los intereses legítimos de los estudiantes.

²⁶⁵ Diané, Charles, *La FEANF et les grandes heures du mouvement syndical étudiant noir*, Otaqa, Francia 1990, pp. 34-35 *apud*. Moumar-Coumba Diop. “ Le syndicalisme étudiant: Pluralisme et revendications” en Moumar-Coumba Diop (ed.) *Sénégal. Trajectoire d'un Etat*. Codesria, Senegal, 1992, pp. 431-477. Es posible consultarlo en línea en www.codesria.org/Links/Publications/.../diopsyndicatrejectetat.pdf 28/08/09

²⁶⁶ Amady Aly Dieng. *Les premiers pas de la Federation des Étudiants d'Afrique Noire en France (FEANF) (1955)(De l'Union Française a Bandoung)*. L'Harmattan, Francia, 2003 p. 292

- Facilitar los medios para ayudarse mutuamente en las dificultades materiales de la vida.
- Reunirse por el interés en los estudios y buscar conjuntamente los medios para perfeccionarlos
- Facilitar las prácticas de deportes y actividades recreativas.

Su constitución apolítica y heterogénea, sumada a las condiciones históricas de la época, hizo difícil no sólo atender a sus objetivos sino mantener la unidad de la organización y establecer relaciones con la FEANF. El centro de estudios se volvió un microcosmos de la situación mundial en general y de las relaciones entre Francia y África en particular. Así, pronto surgieron en la organización las divergencias entre africanos y franceses por las distintas condiciones de vida, necesidades, objetivos y exigencias.

Una de las diferencias fue el asunto relacionado con la incorporación de la AGED a las centrales estudiantiles en Francia. Mientras los estudiantes franceses querían unirse a la UNEF, los estudiantes africanos deseaban permanecer independientes, sus argumentos eran: la especificidad de sus problemas y la constitución en Francia de la FEANF; otra diferencia, se relacionó con las condiciones de las viviendas en las universidades (los franceses generalmente vivían en la ciudad con sus familias) y mucho más política serán las diferencias en las exigencias sobre la calidad y contenido de la enseñanza y la relación de éstas con la realidad africana. Por estas y otras razones, en 1955 la ruptura es total. Los estudiantes franceses crearon la Asociación General de Estudiantes Franceses en África Negra (AGEFAN).

A partir de ésta ruptura, la AGED evolucionará rápidamente hacia posiciones políticas más radicales y en 1956 se convirtió en la Unión General de Estudiantes de África Occidental (UGEAO). En ese momento, su objetivo será el lograr la independencia total de los países africanos y las relaciones con la FEANF se fortalecerán.

El 10 de marzo de 1958, después de crearse la Universidad de Dakar, salió publicada, en la prensa de su asociación intitulada *Dakar Étudiant*, una editorial que se pronuncia a favor

de “la liquidación total del sistema colonial que no debe ser reemplazada por las formas hipócritas de la *Loi-cadre* o la comunidad franco-africana”²⁶⁷, con base en estos nuevos principios se modificarán las actitudes y las actividades de la lucha por la liberación como veremos a continuación:

3.3.2.2 RELACION ENTRE FEANF Y UGEAO

Sobre todas las organizaciones, la que más relación tuvo con la FEANF fue la UGEAO. Aún cuando durante el primer periodo de la AGED las actividades que desarrollaron, debido a su formación apolítica, serán mínimas y esencialmente culturales, existieron eventos en los que la cooperación política se presentó entre éstas dos organizaciones, por ejemplo, las reivindicaciones relativas a la enseñanza proporcionada por las instituciones escolares, a través de protestas enviadas por carta al gobernador general de AOF. Sin embargo, las acciones conjuntas en éste y otros temas se radicalizarán en los años siguientes, especialmente una vez que se convirtió en UGEAO en 1956.

Los dirigentes de ambas organizaciones se esforzaban por mantener relaciones en diferentes ámbitos pues sus experiencias se complementaban. En el desarrollo político de la UGEAO (a partir de 1956) la relación con la FEANF será fundamental, tanto por los acuerdos firmados juntos como por su dirección y recomendación en torno a las actividades para la lucha.

Las razones de esto tienen que ver con las características de vanguardia de la FEANF dadas por su contacto con asociaciones políticas de diferentes ámbitos, ideas y personas de otras naciones del mundo así como por su contacto con asociaciones estudiantiles de otros territorios en África.

También, la influencia sobre la UGEAO es resultado de los problemas que en ese momento enfrentaban los estudiantes de Dakar en torno a su organización. Como lo explica A. Aly Dieng, los estudiantes en Senegal sufrían de las presiones directas de la colonización y de

²⁶⁷ *Ibid.* p. 294

una “guettización”, es decir, un aislamiento político e intelectual, ya que los partidos progresistas que había no estaban sólidamente implantados en éste territorio y la literatura que alimentara el espíritu revolucionario era escasa, sobre todo la relacionada con las posiciones marxistas.

Otra de las razones que plantea el autor es que los estudiantes de Dakar no contaban con el tiempo suficiente para formar cuadros aguerridos, ya que sólo permanecían uno o dos años en el Centro de Altos Estudio (o tres en el caso de los estudiantes de medicina y derecho) y después, muchos estaban obligados a ir a Francia para continuar sus estudios.²⁶⁸

Sin embargo, los beneficios de la relación eran recíprocos y la lucha de los estudiantes de Senegal fue también sumamente importante para las actividades y objetivos de la FEANF. Entre las ventajas de la UGEO sobre la Federación en Francia se encuentran:

- A diferencia de la FEANF, la UGEO tenía la ventaja de encontrarse cerca de las poblaciones africanas, tener mucho mayor contacto con ellas y establecer relaciones con las diferentes clases sociales. Su localización era altamente ventajosa, por estar en Dakar, una ciudad cosmopolita que agrupaba a personas de todos los territorios de AOF. Todo ello era fundamental para que las acciones e ideas de la FEANF en torno al movimiento anti-colonial fueran eficaces y trascendieran.
- La UGEO podía establecer relaciones y pactar acciones políticas, sindicales y culturales con diferentes organizaciones del país y la región.
- Ellos podían supervisar la acción de los miembros de las asociaciones y asambleas territoriales y del Gran Consejo de AOF.
- Podían influir sobre la distribución de las becas federales y municipales.
- También la UGEO proporciona los líderes y activistas que han adquirido experiencia de las acciones a nivel local en Dakar.

²⁶⁸ Amady Aly Dieng. *Les Grands Combats de la Federation d'Étudiants d'Afrique Noire. De Bandung aux Indépendances 1955-1960*. L'Harmattan, Francia, 2009, p. 181

Las relaciones entre la FEANF y la UGEO se sellarán simbólicamente en 1960 durante el XII Congreso de la FEANF. En él, firmarán conjuntamente una resolución que será adoptada por unanimidad y por aclamación (según las palabras de A.A Dieng) comprometiéndose a coordinar sus acciones en contra de los antiguos sistemas de explotación y opresión del sistema colonial. Afirman también que existe la necesidad de formar un gran Frente de Lucha anti-imperialista no sólo en el continente africano sino con todos aquellos que compartan éste mismo objetivo en el mundo. Llegan a dichas conclusiones después de un análisis del sistema internacional y de la situación política en el continente africano en el cual establecen que las formas antiguas de explotación y de opresión amenazan con desarrollarse en base a nuevas formas neo-coloniales.²⁶⁹

Ésta relación afectará los métodos de lucha que se desarrollaron de 1956-1960, los cuales, en general tenderán a ocupar las mismas herramientas bajo los mismos principios ya que se realizarán generalmente por recomendación de la FEANF. Sin embargo tendrán especificidades propias por las condiciones particulares de los estudiantes de Dakar y el desarrollo de la historia de éste Estado.

3.3.2.3 ACTIVIDADES POLÍTICAS Y CULTURALES DE LUCHA POR LA INDEPENDENCIA EN EL CASO DE SENEGAL

Todas las resistencias son producto del sistema social en el que surgen. Por ello, aún cuando muchos de los elementos (como las actividades y métodos de lucha) se compartan entre los distintos movimientos estudiantiles, ya sea por las tendencias regionales e internacionales o por su relación con la FEANF, las circunstancias históricas determinan las particularidades en las formas de utilización, los objetivos y los significados de estos elementos, como se verá en el caso de Senegal.

²⁶⁹ En el anexo de este trabajo podrá encontrar el documento original de la resolución de éste Congreso.

Como ya se ha mencionado, antes de 1950-1956 las actividades de la UGEAO eran solamente culturales, sin embargo, esto no significa que no fueran políticamente importantes y trascendentes para la lucha como verdaderas armas subrepticias de concientización, especialmente si se considera que en Dakar estaban ubicados todos los poderes políticos y administrativos coloniales de la federación de AOF.

Ly Tidiane Baïde dirigente de la UGED, que había cursado estudios en Francia y estaba en la carrera de Letras, jugó durante ésta etapa un rol fundamental en el desarrollo de las actividades culturales y académicas. Desde 1952 por ejemplo, la UGED organiza cursos de verano gratuitos en las principales ciudades de AOF. Este acto será revolucionario hasta el punto que la FEANF recomendará ésta práctica a las demás asociaciones estudiantiles.

También fueron de gran utilidad las conferencias, como la intitulada *Un mito de la igualdad: el código de trabajo de Ultramar* y por la presentación de obras teatrales, entre las que destaca la escrita por Abdoulaye Ly (dirigente de la GERAP) llamada *Evocaciones (África, Antillas y América)*²⁷⁰. Mediante estos actos, se relacionaron con distintas fuerzas sociales, presentaron críticas al sistema e informaban sobre la situación mundial y africana, lo cual, era un verdadero desafío a los poderes coloniales del momento.

El movimiento estudiantil en Dakar, como otros, pasó por un necesario proceso de maduración hacia las reivindicaciones políticas e independentistas, y esta evolución estaba relacionada con los cambios en el sistema mundial y con las condiciones coloniales africanas. Un hecho que marca el principio de esta evolución hacia expresiones explícitas anticoloniales es la denuncia de la calidad del sistema educativo y de la incompetencia de algunos de sus profesores a través de una carta dirigida al gobernador general de AOF en 1953. La carta no obtuvo una respuesta favorable, sin embargo, esta lucha continuó a través de la prensa y se intensificó a partir de 1954 y 1955.

Otro hecho de gran trascendencia política será el rompimiento institucional con los estudiantes franceses, lo cual contribuyó a que la organización pudiera, con mayor libertad

²⁷⁰ A.A Dieng *Op.Cit Les premieres pas...* pp.295

transitar hacia las posiciones anticolonialistas, justamente en estas fechas se realizan las primeras huelgas y manifestaciones en las calles a las que se asocian continuamente los estudiantes de los liceos y otros centros de enseñanza secundaria.

El evento que agilizó la estructuración de la UGEAO y el fortalecimiento y radicalización del movimiento a su cargo, fue la propuesta francesa de establecer la “Comunidad Franco-Africana” mediante un referéndum en 1958. Dice J. P. Ndiaye al respecto que, “la juventud senegalesa se encontró, por primera vez, frente a frente con el colonialismo; comprendía que se pronunciaba sobre su futuro y sobre su país [...] es en este contexto que la mayoría de los estudiantes y, en el caso de que nos interesa aquí, de los estudiantes senegaleses decidieron, en forma unánime en el Senegal y en el extranjero, hacer campaña por el ‘No’ [a la comunidad Franco-Africana]”.²⁷¹

Como también menciona J.P Ndiaye, el referéndum representaba para los estudiantes y otras fuerzas sociales senegalesas no sólo la oportunidad de obtener la independencia, sino también, una forma de demostrar a los otros pueblos de AOF que no permitirían que los utilizaran una vez más como bastión de conquista, ni aceptarían mas tratos especiales, de ésta forma construirán su futuro ligado al de los pueblos africanos. Es así que el movimiento estudiantil movilizó a todas las ciudades de Senegal organizadas en secciones de propaganda y manifestaciones en las que participarán también estudiantes de primaria y secundaria.

Ésta lucha marcará también el principio del rompimiento entre los estudiantes y el partido político africano que llegará a la presidencia. Éste partido se conformó en 1957 por la alianza entre el movimiento de Leopold Sedar Senghor y los socialistas de Lamine Gueye. De esta asociación resultó la Unión Progresista Senegalesa (UPS). En esta coyuntura, el UPS maniobró para buscar una vía intermedia entre la independencia y la dependencia, lo cual molestó a las fuerzas sociales senegalesas progresistas, en especial al ala de izquierda del UPS representada por Abdoulaye Ly, Moktar M'bow y Assane Seck quienes, se

²⁷¹ Jean-Pierre Ndiaye. La Juventud Africana frente al Imperialismo. Siglo XXI, México, 1973, p. 41

separarán afiliándose al Partido de Reagrupación Africana (PRA)²⁷² y se proclamarán junto a los estudiantes, por la independencia total apoyando la consigna del “NO” en el referéndum.

Finalmente, el 28 de septiembre de 1958 se realizó la votación y ganó el “SI”. Es decir, que Senegal “cedió” su soberanía y perteneció desde ese momento y hasta 1960, a la Comunidad Franco-Africana. Este hecho debe ser analizado debido al voto conservador de una burguesía feudal²⁷³ y de las fuerzas religiosas islámicas movilizadas por Leopold Sedar Senghor, cuyo partido (UPS) después del referéndum se erigió como único en el país y Senghor asumió la presidencia, detentando el poder hasta la década de los ochenta.²⁷⁴

En palabras de Ndiaye, este hecho “es el cuadro histórico que da nacimiento a la tradición de lucha de los estudiantes senegaleses, se trata de las relaciones entre los estudiantes y el poder en Dakar”.²⁷⁵ Dichas relaciones serán, a partir de ese momento y en especial durante la década de los sesenta, un continuo campo de batalla entre las fuerzas conservadoras (burguesía) ligadas a los intereses franceses neocoloniales, representados por la figura de Senghor y las fuerzas sociales progresistas anti-imperialistas que buscan la liberación total y la unidad africana, tal como lo verificarán los hechos históricos posteriores.

Después de las votaciones, los responsables de los partidos progresistas (PAI y PRA) fueron perseguidos y encarcelados y la UGEO fue sometida a una estricta vigilancia policial.²⁷⁶ Sin embargo, al mismo tiempo, Senegal y Sudán²⁷⁷ proclamaron el

²⁷² Partido interafricano que se formó para debatir y responder la propuesta de la “Comunidad Africana” por aquellos políticos africanos que no eran miembros de la RDA (Rassemblement Democratique Africain) en *Ibid* p. 43

²⁷³ J.P Ndiaye *Op. Cit.* p. 50-51. Éste término lo utiliza J. P Ndiaye para describir a la burguesía rural que según el autor, tiene un carácter feudal y sustenta la base del poder en Senegal después del referéndum del 28 de septiembre por la alianza con Leopold Sedar Senghor. También se utiliza para designar a la clase burguesa que está comprometida con el capital extranjero y con la oligarquía terrateniente de su país. Lo anterior se refuerza con la siguiente cita de Ndiaye: “Senghor no duda en utilizar a las fuerzas feudales y religiosas para asentar su poder y ligar el destino de Senegal a las potencias extranjeras capitalistas” p. 51

²⁷⁴ J.P Ndiaye *Op.Cit.* pp. 49 -51 y A.I Sow “Les mouvements d’étudiants africains et la question de la révolution africaine” en A.Adu Boahen. *Le Rôle des mouvements d’étudiants africaines dans l’évolution politique et sociale de l’Afrique de 1900 à 1975.* L’Harmattan-UNESCO, 1993 p. 33

²⁷⁵ J.P Ndiaye *Op. Cit* p. 51

²⁷⁶ Momar Coumba Diop “Le syndicalisme étudiant : pluralisme et revendications” en Momar Coumba Diop, (ed). *Senegal Trajectoires de un État.* Codesria, Senegal, 1992 p. 6

²⁷⁷ Actualmente Malí, para mayor referencia ver primer mapa de éste trabajo.

establecimiento de la Federación de Malí y sus dirigentes (Senghor y Modibo Keita) se comprometieron en el discurso a luchar por la independencia. Este hecho provocó el entusiasmo momentáneo de los jóvenes, que vieron éste acto como una esperanza de cambio.

En 1960, La Federación de Malí (como el resto de los países de AOF) proclamó su independencia y con ello una nueva fase de luchas contra el poder entró en acción. En Senegal, éstas se desencadenaron sólo dos meses después de volverse independientes cuando la Federación se disuelve ante las acciones perpetradas por el gobierno de Senegal contra dirigentes de Sudán que son detenidos y exiliados.

En ese momento, al percatarse de las maniobras coloniales apoyados por la burguesía “nacional”, los intelectuales buscan apoyos en el exterior, especialmente en Cuba y en la FEANF para la lucha contra las nuevas formas imperiales. La oposición se intensifica en Dakar y en el extranjero, de la misma forma, el gobierno comienza una lucha “anticomunista” que busca desarticular éste movimiento. La Universidad de Dakar se convierte en ese momento en un espacio estratégico a través del cual se establecen las relaciones, se agrupa a los movimientos de oposición y se dirige la lucha.

A partir de ese momento la lucha por la liberación no cederá, se intensificará y radicalizará aún cuando el gobierno coopte a dirigentes de la izquierda o responda violentamente. En 1963 con motivo de las elecciones legislativas se organizan grandes manifestaciones y mítines. El gobierno hace arrestos preventivos y el día de la elección, debido a la intensidad de la movilización popular abrió fuego desde helicópteros matando a 50 personas y dejando centenares de heridos.²⁷⁸ A partir de ese momento, como lo establece Ndiaye “el movimiento estudiantil va a mostrar fuertemente las contradicciones entre el poder neo-colonialista y las aspiraciones populares; es él quien asumirá la labor del portavoz de las reivindicaciones del pueblo senegalés”. El camino sin duda no será fácil.

²⁷⁸ *Ibid* p. 58

En 1966 por la caída del régimen de Nkrumah (en Ghana) a través de un golpe de Estado perpetrado por militares con la presunta ayuda de Estados Unidos, los estudiantes senegaleses invaden la embajada de éste país y la de Gran Bretaña y realizan manifestaciones multitudinarias. Este poder de convocatoria que demuestran tener es propiciado por el trabajo político efectuado a lo largo de los últimos años por las organizaciones estudiantiles. En respuesta, el gobierno no sólo reprime violentamente las manifestaciones sino que también disuelve la UGEAO. Los estudiantes denuncian al régimen de Senghor y lo califican como “la expresión más acabada de un régimen reaccionario feudal y neocolonialista, al que hay que abatir a cualquier precio”.²⁷⁹ Demostrando que éste no sería el fin de su lucha.

De la desintegración de la UGEAO nacieron dos organizaciones, la Unión de Estudiantes de Dakar (UED) y la Unión Democrática de Estudiantes Senegaleses (UDES), dispuestas a seguir siendo la vanguardia revolucionaria de su país. Éstas seguirán formando cuadros políticos y sindicales, teniendo un papel fundamental en las revueltas populares de 1968 y en la asociación entre trabajadores y estudiantes en las mismas. Como lo establece Momar Coumba-Diop, “Mayo de 1968 fue la prueba de que la independencia no había producido en el seno de las poblaciones africanas los efectos deseados”.²⁸⁰

El modelo de la UGEAO dominará la estructura de las Organizaciones estudiantiles que le siguieron en Senegal. Es ejemplificativa también, de aquellos que le sucedieron en otros países de África bajo colonización francesa. Las reivindicaciones políticas, la lucha por la promoción de las lenguas nacionales, la consolidación de una Universidad más africana (en cuanto a objetivos y contenido), pero sobre todo la búsqueda de la libertad y de independencia real, serán los principios que seguirán presentes en los estudiantes y sus movimientos en las siguientes décadas.

²⁷⁹ *Ibidem* p. 59

²⁸⁰ M. C. Diop *Op. Cit* p. 9

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

La presente investigación consistió en un análisis del papel histórico del sindicalismo estudiantil africano en el desarrollo político y social de la región occidental de este continente, durante el siglo XX (1945-1960), en el marco de la colonización (en especial francesa) y las resistencias.

El propósito principal, consistió en repensar la historia de África y para ello, se buscó elaborar una historia crítica que, entre otras cosas, revalorara el papel del sindicalismo estudiantil africano como “actor” ineludible en los procesos de cambio del continente africano en esta época. Pretendió demostrar también, que las acciones del sindicalismo estudiantil no tenían como fin las reivindicaciones económicas sino planteamientos políticos anti-coloniales, mediante los cuales, lograron modificar las políticas francesas de colonización y las luchas de estas organizaciones coadyuvaron a que los países africanos accedieran a la independencia.

Sin embargo, la aproximación a este tema no es sencilla lo cual se explica en general por las siguientes razones:

- Pese a su importancia, su estudio se ha ignorado o marginalizado por la historiografía tradicional sobre África, por lo que no existe una amplia discusión al respecto o tiende a minimizarse el papel de los grupos sociales en resistencia.
- Los documentos del sindicalismo estudiantil africano de ésta época han sido destruidos o se encuentran en archivos personales o de difícil acceso al público.
- No es una categoría que pueda ser aprehendida desde conceptos preestablecidos ya que o no existen como parte del código de lenguaje cotidiano o su contenido no concuerda con la realidad africana.

Por lo que para iniciar el análisis de ésta tesis fue preciso hacer las siguientes preguntas ¿Cómo surge el sindicalismo estudiantil africano? ¿Cómo abordar el estudio del sindicalismo estudiantil? Y ¿Qué es sindicalismo estudiantil africano? A continuación se

resumen los resultados más relevantes de estos planteamientos los cuales, fueron desarrollados a lo largo de la tesis:

- El sindicalismo estudiantil africano se explica como la síntesis del proceso de colonización y socialización en África en el siglo XIX y de las resistencias de los pueblos africanos (y en especial de la juventud politizada) a ésta. Es decir, surge como resultado de procesos complejos y de la multitud de interacciones entre estos.
- El momento histórico de la colonización, las teorías que racionalizaron su proceder y sobre todo los métodos coloniales (en este caso franceses) determinaron el impacto de éste proceso sobre las poblaciones africanas. En el caso particular del sindicalismo estudiantil, el método de asimiliación, la creación de estructuras sociales para el servicio y reproducción del sistema (burguesías, élites, mandos inferiores) y la introducción de la educación occidental, entre las más importantes, establecen las condiciones del nacimiento de éstas organizaciones estudiantiles. También, les da el motivo, el cual se basa en la lucha contra el sistema colonial por condiciones de igualdad en total libertad.
- El sindicalismo estudiantil africano se inscribe dentro del marco de las resistencias africanas que se presentaron desde los primeros momentos de la colonización. A partir de ellas se estructuró el método de estudio para el análisis del sindicalismo estudiantil, ya que ellas lo dotaron de contenido y objetivos históricos
- La cultura de los pueblos africanos es la fuerza de creación e innovación de los movimientos de resistencias, es asimismo, la ideología que los organiza y le da sentido a las luchas, igualmente, funciona como herramienta para resistir. Ésta será de suma importancia también para el sindicalismo estudiantil por ser además, un factor de unidad y de identificación. La religiosidad y la educación tradicional serán los pilares para comprender la formación de los individuos que se organizarán en torno a los sindicatos estudiantiles.
- La transdisciplinaria y la recontextualización de conceptos y categorías permiten, aproximarse al estudio de culturas diferentes e intentar revertir el etnocentrismo a partir del cual generalmente, se abordan los estudios africanos.

- El contexto internacional influye en los movimientos de resistencia y viceversa. Es así, que el estudio de las relaciones entre ellos proporciona elementos para el análisis de los procesos del sindicalismo estudiantil africano como: las alianzas que construyen, la coyuntura histórica del cual surgen y se desarrollan, además, de los métodos y el discurso de estos grupos.

El análisis de lo expuesto en el desarrollo de esta tesis, comprueba que las hipótesis iniciales son válidas: el sindicalismo estudiantil es una institución *sui generis* que se conformó de acuerdo a las prácticas históricas políticas, sociales, culturales, axiológicas y de sus necesidades frente a la colonización y la opresión. Esto le dio características particulares y específicas que resultó en la búsqueda de la erradicación del sistema colonial (Francés) y por tanto, jugó un papel fundamental en la consecución de las Independencias. En síntesis es posible decir que esto se logró por las siguientes razones principales:

- La coyuntura histórica, es decir, la serie de cambios que se presentaron en el sistema mundial después de la Segunda Guerra Mundial.
- Asumieron que la libertad debía ser conquistada. Su posición política fue también revolucionaria.
- La organización y acciones de la Federación de Estudiantes del África Negra en Francia (FEANF) y su relación con el sindicalismo estudiantil en el continente negro-africano.
- La unificación de diversas tendencias, fuerzas sociales y territorios coloniales en torno al movimiento anti-colonial en las centrales sindicales, especialmente en Francia.
- Su organización permitió que sus luchas no fueran sólo movimientos espontáneos y temporales, como otros movimientos estudiantiles en el mundo (Aquellos que tuvieron lugar en 1968, por ejemplo)
- Ante el número reducido y la inestabilidad de sindicatos y partidos políticos que hizo que el sindicalismo estudiantil asumiera la vanguardia de la lucha.
- Por las luchas políticas y culturales libertarias y anticolonialistas en distintos frentes (Europa, Asia, África y el Caribe) y por los métodos de éstas luchas.

No obstante, como el caso paradigmático de Senegal revela, a pesar de haber contribuido a consecución de las Independencias de los países africanos, éstas no significan de ningún modo la descolonización ni, por lo tanto, la libertad total de los pueblos africanos. Por el contrario, el colonialismo, ahora bajo una máscara y con nuevos representantes (las burguesías nacionales) permanece con sus métodos opresivos. Por lo que después de 1960 seguir con la lucha, ahora contra el neo-colonialismo, se revela como una tarea ardua y necesaria para los estudiantes africanos bajo la premisa que los estudiantes ya habían afrontado: la libertad no es algo que se concede sino que se conquista. Nunca va a ser prioridad del colonizador liberar a los pueblos bajo su dominio.

Sin embargo, después de las independencias en 1960, el sindicalismo estudiantil parece no tener la fuerza que tuvo en años anteriores y los primeros sindicatos se disuelven en las siguientes décadas. Lo anterior puede tal vez encontrar explicación en: el proceso de balcanización de África propiciada por el gobierno francés que comenzó en 1958 con la *Loi-cadre*; en el nuevo contexto histórico mundial; y en las alianzas de los líderes africanos con las fuerzas del imperialismo.

Estos planteamientos del devenir del sindicalismo estudiantil ya no son plenamente desarrollados en ésta tesis por lo que se recomienda que estudios posteriores analicen y desarrollen estos y otros planteamientos que ayudarán en la comprensión del África actual como son:

- El papel del sindicalismo estudiantil africano en la construcción de los Estados africanos después de 1960;
- Las alianzas del sindicalismo estudiantil africano con los partidos políticos en el poder y en la oposición;
- El sindicalismo estudiantil africano y los movimientos estudiantiles de 1968 en el mundo;
- Las luchas del sindicalismo estudiantil africano en contra del neocolonialismo: sus métodos; sus alianzas; y sus ideologías;

- El devenir político y las contradicciones de los estudiantes que participaron en el sindicalismo estudiantil de 1945 a 1960;
- Los esquemas educativos actuales en las universidades africanas y los intereses de los nuevos estudiantes africanos.

El sindicalismo estudiantil africano que se desarrolló de 1945 a 1960 y los principios por los cuales desarrollaron sus luchas, seguirá inspirando a los jóvenes de décadas posteriores, su legado no es menor aunque haya quedado inconcluso ya que las legítimas aspiraciones de Independencia total y los logros obtenidos, modificaron el curso de la historia mundial en el siglo XX.

No desprenderse de su cultura y recuperar la memoria histórica de sus pueblos se revela como un ejercicio necesario, y constante que deberán efectuar los jóvenes estudiantes africanos para continuar con las luchas por la descolonización. Deberán tener en cuenta que el desarrollo equitativo de los pueblos africanos (y latinoamericanos) no se logrará a través de instituciones (políticas, económicas, sociales, culturales) que tomen como modelo realidades ajenas a las suyas que perpetúen los procesos colonizadores. La colonización no es, ni será, una necesidad histórica para el desarrollo, aunque las leyes francesas así lo expresen (como lo ejemplifica la ley francesa vigente del 24 de abril de 2005).

El discurso que actualmente afirma las bondades de la colonización deberán ser combatidos también con argumentos, las luchas deberán ser multidimensionales y por ello mismo las ciencias sociales tienen también la tarea de construir conocimiento que ayude a los pueblos para su liberación. Se precisa entonces que los jóvenes asuman también el reto de “descolonizar” aquellas teorías que persisten en el ámbito académico y que no dan cuenta de la realidad compleja mundial.

BIBLIOGRAFÍA

- Adonon Djogbénu, Fabien (coord.) Antología de Estudios Africanos, 3 vols, FCPyS, UNAM, México, 2003.
_____. Vol 1, *Hacia el Universo Negroafricano*
_____. Vol 3, *¿África hoy?*
_____. Vol 2, *Colonización y en Busca de Estado Nación y Democracia*
- Adu Bohen, Albert. “Le colonialisme en Afrique : impact et signification” en Histoire General de L’Afrique, Vol. VII, *L’Afrique sous domination coloniale, 1880-1935*, UNESCO, París, 1987.
- Agüero Doná, Celma (coord.) *África. Inventando el Futuro*. Colegio de México, México, 1992.
- Andrade, Mario. *Amílcar Cabral. Ensayo de Biografía Política*. Siglo XXI, Mexico, 1981.
- Arnault Jaques. *Del Colonialismo al Socialismo: Cuba, Argelia, Viet Nam, Ghana, Mali, Guinea*. Tiempo Contemporáneo, Argentina, 1974.
- Aranguren, José Luis. *La Juventud Europea y otros ensayos*, Seix Barral, España, 1968.
- Boahen A. Adu, Sow A.I (et al.) *Le rôle des mouvements d’étudiants africaines dans l’évolution politique e sociale de l’Afrique de 1900 `a 1975*. Histoire général de l’Afrique, Études et documents. Unesco/L’Harmattan, Paris, Francia 1993.
- Bobbio Norberto, Mateucci Nicola (Et al.) *Diccionario de Política*. 14ª ed., Siglo XXI, México, 2005.
- Capelle, Jean. *L’éducation en Afrique noire à la vielle des Independances*. Prefacio de Leopold Sedar Senghor. Kharthala-ACCT, Paris,1990.

- Carnoy Martín, La educación como imperialismo cultural. Siglo XXI, México, 1977.
- Cerutti Guldberg. Horacio y Mondragón González, Carlos. *Resistencia Popular y Ciudadanía Restringida. Política Economía y Sociedad en América Latina y el Caribe*. CCyDEL-UNAM , México, 2006.
- Cesaire Aime, *Discours sur le colonialisme*, 6° ed, Presence Africaine, Francia, 1975.
- Chambarlhac Vincent, Ubiali Georges (dir.) *Épitémologie du syndicalisme. Construction disciplinaire de l'objet Syndicale*. L'Harmattan, Francia, 2005,
- Contreras Granguillhome, Jesús. *El Panafricanismo, evolución y perspectivas*. UNAM, México, 1971
- _____ . *Introducción al Estudio de África Negra*. Cuadernos 4, FCPyS- UNAM, México, 1974.
- Coquery-Vidrovitch, Catherine. *L'Afrique Noire, de 1800 a nos Jours*, Presses Universitaires de France, Francia ,1974.
- De la Garza Toledo, Enrique. *Los Sindicatos Frente a los Procesos de Transición Política*. CLACSO, Argentina, S.F.
- Deschamps, Hubert. *Las Instituciones Políticas del África Negra*. Colección Que sais-je (en lengua castellana), oikos-tau, Barcelona,1971.
- Diagne, Mamoussé. *Critique de la Raison Orale. Les Pratiques Discursives en Afrique Noire*. Leltho-IFAN-Karthala, Francia, 2005.
- Dieng, Amady Aly. *Hegel, Marx, Engels et les problèmes de l'Afrique Noire*, Sankore, Senegal, 1978 .
- _____ . *Les premiers pas de la Federation des Étudiants d'Afrique Noire en France (FEANF) (1955)(De l'Union Française a Bandoung)*. L'Harmattan, Francia, 2003.

- _____ . *Les Grands Combats de la Federation d'Étudiants d'Afrique Noire. De Bandung aux Indépendances 1955-1960.* L'Harmattan, Francia, 2009
- Diop, Cheikh Anta, *La afirmación de la identidad cultural y la formación de la conciencia nacional en el África contemporánea*, en *Historia General de África*, Barcelona, Serbal/UNESCO, vol. 1, 1983.
- Diop, Moumar-Coumba (ed.) *Sénégal. Trajectoire d'un Etat.* Codesria, Senegal, 1992
- Douglas, Marie. (Et. Al) *Mundos Africanos, Estudios sobre las Ideas Cosmológicas y los Valores Sociales de Algunos Pueblos de África.* Fondo de Cultura Económica, México, 1959 .
- Entralgo González, Armando. *África Política.* Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1979.
- Espinoza Martínez, Denise. *El Desarrollo de África Negra: Una Visión Endógena.* Tesis de Licenciatura, UNAM-FCPyS, México, 2006.
- Frantz, Fannon. *Por la Revolución Africana. Escritos Políticos.* F.C.E., México, 1965.
- _____ . *Los condenados de la Tierra.* Pref. Jean Paul Sartre, 3ª ed., F.C.E, México, 2006.
- Ferrán, Iniesta. *El planeta, negro aproximación histórica a las culturas africana*, 2ª ed, Los libros de la Catarata, Madrid, 1998.
- _____ . *Kuma. Historia del África Negra.* Bellaterra, España, 1998.
- Ferro, Marc (coord.), *Le livre noir du colonialisme. XVIe-XXIe siècle: de l'extermination à la repentance*, Robert Laffont , París, 2003.

- Fonteneau, Gérard (coord.) *Histoire du Syndicalisme en Afrique*. Karthala, Paris, Francia, 2004.
- Founou-Tchuigoua, Bernard. *Quelle Alternative á la Crise Africaine?* UNAM-CIICH, México 1995.
- Gassama Makhily, Diagne Mamoussé, (et. Al.) *L'Afrique répond à Sarkozy : Contre le discours de Dakar*, Philippe Rey, Francia, 2008.
- Giroux, Henry A. *La escuela y la lucha por la ciudadanía*.4ºed, Siglo XXI-UNAM, México, 2006
- Gonidec, P.F *L'Etat africaine*. Librarie General de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1970
- Gramsci, A. *Los intelectuales y la organización de la cultura*, J.Pablos, México, 1975.
- Guillaume, Pierre. *Le monde colonial XIX-XX siècle*, Armand Colin, Paris, 1974.
- Guitard Odette. *Bandung y el despertar de los pueblos coloniales*. Eudeba, Argentina, 1962.
- Gyekye, Kwame. *Tradition and Modernity. Philosophical Reflections on the African Experience*. Oxford University Press, E.U.A, 1997, 297 pp.
- Hampaté Bâ, Amadou. *A Spirit of Tolerance: The inspiring life of Tierno Bokar*. World Wisdom, Canada, 2008.
- Janheinz, Jahn. *Muntu: Las culturas neoafricanas*. F.C.E , México, 1963
- Kesteloot Lylian, *Contes iniatiques peuls*. Stok, Francia, 1994.
- Kabunda Mbuyi, *Derechos Humanos en África*. Universidad de Deusto, España, 2000
- Ki-Zerbo, Joseph. *Historia del África Negra*, Alianza Universidad, España, 1972.

- LeFranc, Georges. *Le syndicalisme en France*. Colección Que sais-je. Presses Universitaires de France. Paris, 1953.
- _____ . *Le syndicalisme dans le Monde*. Colección Que sais-je. Presses Universitaires de France. Paris, 1963.
- Levi, Giovanni y Schmitt, Jean-Claude (dir.) *Historia de los jóvenes. De la antigüedad a la edad moderna*. Taurus, España, 1996
- L.H Gann , Duignan Peter (ed) *Colonialism in Africa 1870-1960*, Cambridge University Press, RU, 1969.
- Loomba, Ania. *Colonialism/Postcolonialism*, Routledge, Gran Bretaña, 1998.
- Marcel, Merle. *Sociología de las Relaciones Internacionales*. 4ªed., Alianza Universidad. España, 1984.
- Meynaud, Jean. *El Sindicalismo Africano. Evolución y Perspectivas*. Tecnos, España, 1965, 311pp.
- Morder, Robi (coord.) *Naissance d'un Syndicalisme Étudiant. 1946 : La Charte de Grenoble*. Syllepse, Paris, Francia, 2006, 328 pp.
- Ndiaye, Jean-Pierre. *La juventud africana frente al imperialismo*. Siglo XXI, México, 1973, pp.142-143
- Nkogo Ondó, Eugenio. *Síntesis sistemática de la filosofía africana*, Ediciones Carena, Barcelona, 2006
- Obenga Theophile, *Pour un Nouvelle Histoire*, Presence Africaine, Paris, 1980
- Oloruntimehin, B.O. « La Politique Africaine et le nationalisme Africain 1919-1935 » en *Histoire General de L'Afrique*, Vol. VII, *L'Afrique sous domination coloniale, 1880-1935*, UNESCO, París, 1987.
- Plejanov, Jorge. *Sindicalismo y marxismo*. Grijalvo. México, 1968.

- Puech, Henri Charles, Monfonte, Santiago (Et.al) *Las Religiones en los pueblos sin tradición escrita*. Colecc. Historia de las Religiones, Vol.II, Siglo XXI, México, 2003
- Preiswerk, Roy. *Etnocentrismo e Historia (América Indígena, África y Asia en la visión distorsionada de la cultura occidental)* Editorial Nueva Imagen. México 1979.
- Puech, Henri Charles, Monfonte, Santiago (Et.al) *Las Religiones en los pueblos sin tradición escrita*. Colecc. Historia de las Religiones, Vol.11, Siglo XXI, México, 2003
- Ramirez Brun, Jose Ricardo. *El Tercer Mundo, Pasado, Presente y Futuro*. Colecc. Grandes Tendencias Mundiales, UNAM, México, 1986.
- Rodney, Walter. *De cómo Europa Subdesarrollo a África*, Siglo XXI, México, 1982
- Sartre, Jean Paul, *Colonialismo y neocolonialismo*, 2ªed., Ed. Losada, Argentina, 1968.
- Sharp Robin. *Senegal a State of Change*. OXFAM, Reino Unido, 1994
- Senghor, Leopold Sedhar, *Anthologie de la Nouvelle Poésie Nègre et Malgache de la Langue Française*, 5ª ed, PUF ,2001.
- Suret-Canale, Jean y Boahen A.Adu. “West Africa 1945-1960” En Alí Al Mazrui (ed.) *Historia General de África*. Vol. VIII, UNESCO-California Press, EUA, 1993
- Tecla Jiménez A. *Universidad, Burguesía y Proletariado*. Ediciones Taller Abierto, México, 1978
- Troare, Sekou. *La Fédération des étudiants d’Afrique noire en France (F.E.A.N.F)*. Memoires Africaines, L’Harmattan, Paris, Francia. 1985. 102 pp.
- Turner, Victor. *La selva de los símbolos*. Siglo XXI, México, 1980.

- UNESCO, *Juventud, Tradición y Desarrollo en África, Reunión regional africana sobre la Juventud Naironi (Kenia) 17-22 de diciembre de 1979*, Serbal/UNESCO, España, 1981
- Van Dijk, Teun A. *Ideología. Una aproximación multidisciplinaria*. Gedisa, España, 1999
- Villarello Reza, Rosa María. *Negritud y colonialismo cultural en África*. Cuaderno 6, FCPyS-UNAM, México, 1975.
- Xelhuantzin López, María. *Sindicalismo Internacional*. STUNAM. México, 2002, 520pp.

HEMEROGRAFÍA

- Aguirre Rojas, Carlos A. “Los impactos de la ‘experiencia brasileña’ sobre la obra de Fernand Braudel: un ejercicio de contrahistoria intelectual” *Contrahistorias. La Otra Mirada de Clío*. Imago Mundi, Año 2, No. 3, 1º reimp, septiembre 2004-noviembre 2005, México, 45-60 pp.
- A. Mbembe. “Domaines de la nuit et Autorité Onirique dans le Maquis du Sud-Camerún (1955-1958)” *Journal of African History*, No.31 , 1991 pp. 89-121
- Celma Agüero Doná. “La sociedad civil en la culturas africanas”, *Revista Sociedad Civil* Vol.1, No.2 México, 1997, 20pp.
- Clapham, C. “The Context of African Political Thought”, *Journal of Modern African Studies*, Vol. 8, No. 1 Cambridge University press , R.U, 1970, 1-13 pp.
- González Prieto, Lourdes. “El Árbol Madre: Identidad y género en algunas sociedades africanas”. *Estudios de Asia y África*. Vol. XXXVII, No.2, COLMEX, México, 2002, pp. 305-324

- Hampaté Bâ, Amadou. “Los archivos orales de la Historia” en *Correo de la UNESCO*, vol. XXXII, agosto-septiembre, París, 1979
- Hoskins, Catherine. “A Guide to Pan-Africanism. Review of ‘Pan-Africanism. A Short Political Guide by Guide Legum” , *The Journal of African History*, Vol. 4, No.1, Cambridge University Press, R.U., 1963, pp- 151-152
- W. July, Robert. “Nineteenth Century Negritude: Edward W. Blyden” *The Journal of African History*, Vol. 5, No.1, Cambridge University Press, R.U., 1964, pp. 73-86.
- Jones, D.H. “ Problems of African Chronology” *The Journal of African History*, Vol. 11, No.2, Cambridge University Press, R.U., 1970, pp- 161-176
- Olmedo Raul “Juventud y Política” en *Memorias. Seminario Internacional de Investigación sobre problemas de juventud*. UNESCO, Agosto, México 1981,pp 99-113
- Massimo Mastrogregori, “La liberación del pasado” en *Contrahistorias. La Otra Mirada de Clío*. Imago Mundi, Año 2, No. 3, 1º reimp, septiembre2004-noviembre 2005, México, 27-44 pp.

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

- Afrique Liberation “Pétition des historiens contre la loi française du 23 février 2005 Colonisation : non à l’enseignement d’une histoire officielle” en <http://www.liberationafrique.org/spip.php?article514> 27/11/08.
- *Allocution de M. Nicolas SARKOZY, Président de la République, prononcée à l'Université de Dakar,,* Jeudi 26 juillet 2007. Présidence de la République en: http://www.elysee.fr/elysee/elysee.fr/francais/interventions/2007/juillet/allocution_a_l_universite_de_dakar.79184.html 11/11/09
- Boubacar Boris Diop “Escribe y Cállate” Casa Refugio Citlatépetl <http://www.casarefugio.com/v3/reflexion.php?id=5&leng=es> 10/11/09
- Cabral, Amílcar, “National Liberation and Culture” 20 de febrero de 1970, *Lecturas en Memoria de Edurado Mondlane en la Universidad de Syracuse*, Programa de Estudios de África Oriental. Nueva York <http://historyisaweapon.com/defcon1/cabralnlac.html#1> 23/06/09
- Commonwealth organization. “Who we are?” <http://www.thecommonwealth.org/subhomepage/191086/> pp. 23/11/09
- Hampâté Bâ Amadou, *Carta Abierta a los Jóvenes*, UNESCO, 1985 <http://lamiradajusta.blogspot.com/2009/07/carta-abierta-la-juventud-amadou.html> 15/10/09
- Mabana Kahiudi, Claver. *L'intellectuel africain face à ses responsabilités : défis et espoirs*, Deutsche Stiftung für internationale Entwicklung (DSE), Alemania, S.F, en <http://www.afrology.com/pressarchives/pdf/intello.pdf> 12/10/09.
- ONU “Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales *La resolución 1514 (XV)*” Versión electrónica en <http://www.un.org/spanish/descolonizacion/folleto/UN/Spage5.html>
- ONU. “Declaration on the Promotion among Youth of the Ideals of Peace, Mutual Respect and Understanding between Peoples” en <http://www.un.org/esa/socdev/unyin/qanda.htm> 19/09/09
- ONU. “Informe sobre la juventud mundial 2005: Los jóvenes en los conflictos” en <http://www.un.org/esa/socdev/unyin/spanish/wpayconflict.htm> 13/10/19

- Ossito Midiohuan , Guy. “Savoir et Aliénation en Francophonie”, *Mots Pluriel*, No. 14 Junio 2000, revista electrónica,
<http://www.arts.uwa.edu.au/MotsPluriels/MP1400gomfr.html>, 6/08/08
- Pajot, M. Florian. *Joseph Ki-Zerbo, Itineraire d'un intellectuel voltaïque au XX siècle*. Université de Toulous-le-mirail. http://www.lefaso.net/IMG/pdf/Joseph_Ki-Zerbo.pdf 15/10/09.
- Sopova Jasmina “La ‘Palabra’ Africana” *Correo de la UNESCO*, Año. LII, Mayo 1999, p. 42 en http://www.unesco.org/courier/1999_05/sp/signes/intro2.htm 20/10/09
- U.N.E.F “Histoire de l'UNEF. 1877-1918. Des origines de l'UNEF à la Première Guerre Mondiale” Página electrónica oficial : http://www.unef.fr/delia-CMS/index/article_id-1795/topic_id-4,23/1877-1918.html 10/09/09.
-
- U.N.E.F “Qu'est-ce que l'UNEF?” Página electrónica oficial: http://www.unef.fr/delia-CMS/index/topic_id-4/qu-est-ce-que-l-unef.html 10/09/09
- UNICEF “¿Tienes ya la edad” en: http://www.unicef.org/voy/spanish/explore/rights/explore_242.html 11/10/09

ANEXOS

- Tabla- Resumen del impacto político y económico del colonialismo en AOF.

- Cronologías

 - Sindicalismo Africano en AOF y su relación con la periodización de las resistencias.

 - Sindicalismo Africano en AOF

 - Algunos de los principales eventos de la FEANF

- Documentos del Sindicalismo Estudiantil Africano

 - Estatuto constitutivo de la FEANF

 - Resolución del Congreso XII de la FEANF

 - Declaración conjunta de la FEANF y la UGEAO en la conferencia de solidaridad Afro-asiática 1960

 - Los estudiantes africanos y la Unión Africana.

IMPACTO POLÍTICO Y ECONÓMICO DEL COLONIALISMO EN ÁFRICA OCCIDENTAL FRANCESA

CUADRO-RESUMEN:

POLÍTICA

El 14 de marzo de 1894 se creó en Francia el Ministerio de Colonias que trasladó el control político del Ministerio de Marina al poder de los civiles. Sin embargo, muchas regiones permanecieron largo tiempo bajo control militar.

Senegal fue el territorio que después de la conquista sirvió de base para el avance colonial en el oeste africano y sirvió después como modelo de dominación para los otros territorios conquistados.

Los territorios franceses fueron agrupados en dos federaciones:

- África Occidental Francesa (AOF) que se componía de ocho territorios: Senegal, Mauritania, Guinea, Níger, Costa de Marfil, Dahomey, Alto Volta y Sudán Francés. Contaba con un sistema político colonial unificado, organizado y centralizado en torno a Senegal.
- África Ecuatorial Francesa (AEF) en el que se encontraban agrupados: Congo Francés, Gabón, Ubangui-Shari y Chad. Ésta federación oscilaba entre la unión completa y la autonomía para cada territorio.

Se estableció un sistema colonial piramidal en el que en la cúspide se encontraba el Ministro de colonias que se encontraba en Francia y administraba por decretos; le seguía un gobernador regional o general y además existían los comandantes de circunscripción secundados por jefes de subdivisión.

El sistema se alternó entre la asimilación y la asociación. En un principio los franceses se apoyaron en las autoridades locales pero a través de los años los fueron reemplazando por personas ajenas a las costumbres de los pueblos y se utilizaron simplemente como auxiliares administrativos, favoreciendo el sistema asimilacionista especialmente en las cuestiones sociales como la educación. Existieron también los Consejos de notables indígenas, permitidos mediante un decreto en 1919 pero como órgano consultivo solamente.

Los únicos pobladores nativos que gozaban en un principio de los mismos derechos políticos que los franceses eran aquellos que vivían en los cuatro ayuntamientos de Senegal.

ECONOMÍA

La economía de la región dependía de los impuestos, el saqueo y la exportación de materias primas. Los países de la región estaban sometidos a la *economía de trata*. La economía general de esta zona estaba basada en la exportación de cacahuates senegaleses que aportaba el 52.7% de los ingresos a la federación francesa y en el sistema de plantaciones obligatorias como el cacao o el café y la madera en Costa de Marfil.

El crecimiento económico se concentra en las costas y sólo en algunos centros del interior, grandes regiones del interior quedan fuera del circuito económico.

En 1917 se organizó la Conferencia Económica Colonial para organizar la producción y para impulsar la empresa de la agricultura especulativa a gran escala, como el de la palma (para aceites) en Dahomey o el caucho en Guinea.

Existió un balance comercial desfavorable producto de la economía de trata y de la inversión de bienes de equipo

Después de la gran crisis de 1929 AOF inició un intento formal por conseguir préstamos, el resultado fue un aumento de la deuda interna y externa así como el desequilibrio presupuestario.

Se crearon instituciones como el *Credit Agricole* (Crédito Agrícola) con el propósito de “ayudar” a los productores, garantizando la producción a corto y mediano plazo y también favorecían la transformación de la propiedad privada. Otra institución similar fue las *Sociétés Indigènes de Prevoyance* (Sociedades Indígenas de Previsión).

El trabajo obligatorio existía, fomentado por el Estado a través de los impuestos o por las firmas privadas. En las regiones francesas la administración tenía el control de la recluta para los trabajos mineros o en la construcción de vías para el ferrocarril. El alquiler de mano de obra era otro de los principales recursos financieros de las colonias y razón de migraciones forzadas.

Desde 1922 en las federaciones se estableció un “salario mínimo” pero en la mayoría de los casos no se respetaba. Los salarios tendieron a la baja y debido a las fluctuaciones de los precios de las exportaciones con frecuencia los impuestos eran más altos que los salarios recibidos.

Se estableció el impuesto de capitación. En AOF era de dos francos franceses por habitante y constituían el 45 por ciento del presupuesto colonial.

En 1934 se celebró la Conferencia Económica de la Francia Metropolitana que buscaba poner en marcha el primer programa de ayuda para esta región, este

intento se consolidó hasta el término de la Segunda Guerra Mundial.

En 1935 se legalizó mediante un decreto la práctica común de expropiar tierras con el argumento de que se encontraban vacantes y fueron asignadas a las compañías privadas, lo mismo ocurrió con terrenos urbanos.

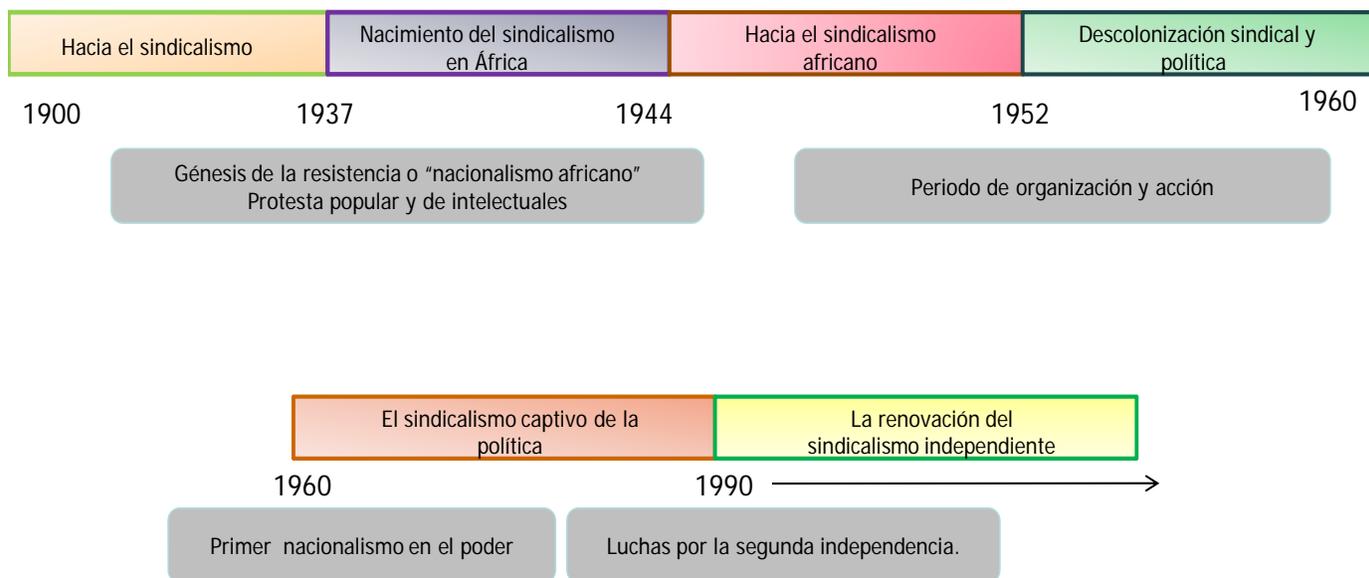
Para 1938 cincuenta firmas comerciales (monopólicas) francesas dominaban la economía colonial, se dedicaban a los cultivos especulativos de cosechas y su exportación, controlaban el mercado, los precios y la distribución. Diez de éstas empresas declararon un capital de más de veinte millones de francos franceses. Las dos empresas más importantes fueron: *Société Commerciale de l'Ouest Africaine* (Sociedad Comercial de África del Oeste) y *Compagnie Française de l'Afrique Occidentale* (Compañía Francesa de África Occidental) estas empresas por sus prácticas comerciales invertían muy poco capital en AOF (representaba solo el 10% de la inversión total del África francesa)

En AOF prácticamente no se construyeron ferrocarriles (solo en la zona costera) y se compensó con carreteras, se invirtió 475 millones de francos franceses.

Cronologías

Sindicalismo Africano en AOF y su relación con la periodización de las resistencias

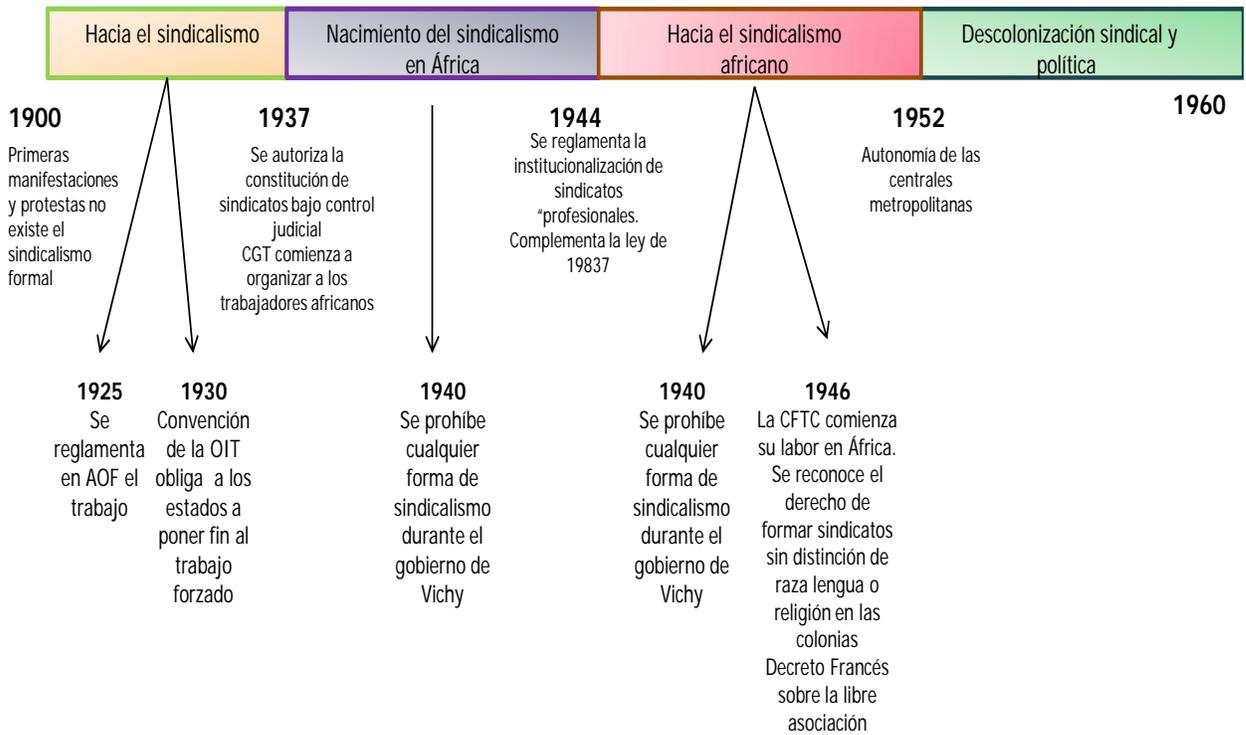

Elaborado a partir del texto: Gérard Fonteneau. *Histoire du syndicalisme en Afrique*. Karthala, Francia, 2004

Cronología del Prof. Fabien Adonon D. Ver capítulo 2

Sindicalismo Africano en AOF

Elaborado a partir del texto: Gérard Fonteneau. *Histoire du syndicalisme en Afrique*. Karthala, Francia, 2004

Algunos de los Principales eventos de la FEANF

1945
Fin de
la 2º
Guerra
Mundial

1955
Conferencia
de
Bandung

1960
Independencias

	1950	1955	1960	1980
Hacia el sindicalismo	Nacimiento del sindicalismo estudiantil africano		Hacia las Independencias	
Hacia la disolución				
<p>1900-1945 Primeras asociaciones objetivos de reafirmación cultural</p> <p>1933 Se crea AEAO de L. Sedhar Senghor</p>	<p>1946-1948 Surge las primeras organizaciones estudiantiles sindicales y políticas</p> <p>AGEAP, ERDA, GAREP</p>	<p>1950 Congreso constitutivo de la FEANF</p> <p>1954 Aparece la revista <i>L'Etudiant d'Afrique Noire</i></p>	<p>1955 FEANF se incorpora a la UIE</p> <p>1957 El editor en jefe de la revista L'Etudiant d'Afrique Noir es culpado por "atentar a la seguridad exterior del Estado"</p> <p>1958 -El gobierno francés disuelve la UGEMA. La FEANF organiza una manifestación de protesta y una Huelga en las clases -El Comité de la FEANF escribe una carta a los parlamentarios africanos acusándolos de traidores por permitir que De Gaulle tomara el poder -Conferencia Panafricana de Estudiantes -La FEANF manda estudiantes a África para hacer una campaña por el No al <i>referendum</i> -De Gaulle es abucheado en Dakar por miembros de la FEANF. -Aparece el Libro <i>Le Sang du Bandoeng</i></p>	<p>1961 Grandes Manifestaciones contra el asesinato de Lumumba</p> <p>1980 5 de mayo Disolución de la FEANF por el gobierno Francés</p>

DOCUMENTOS

Los siguientes documentos, son una copia de las reproducciones contenidas en los siguientes libros:

- Dieng Amady Aly. *Les premiers pas de la Federation des Étudiants d'Afrique Noire en France (FEANF) (1955)(De l'Union Française a Bandung)*. L'Harmattan, Francia, 2003.
- _____ . *Les Grands Combats de la Federation d'Étudiants d'Afrique Noire. De Bandung aux Indépendances 1955-1960*. L'Harmattan, Francia, 2009

Los números de los anexos que se muestra en ellos, corresponde al orden en el que se encuentran en los textos anteriores.

**FÉDÉRATION DES ÉTUDIANTS D'AFRIQUE
NOIRE EN FRANCE**

STATUTS

PRÉAMBULE

Compte tenu :

- du nombre important et sans cesse croissant des étudiants d'Afrique noire en France et de la constitution légalement reconnue de nombreuses associations d'étudiants africains ;
- de l'identité de leurs intérêts et de l'importance des problèmes qui leur sont particuliers ;
- de la nécessité de s'unir pour s'entraider plus efficacement et étudier au mieux les problèmes de leur pays d'origine : l'Afrique noire.

**TITRE I :
CONSTITUTION ET BUT**

Article 1 : Il est créé une Fédération des étudiants d'Afrique noire en France (FEANF) après les assises des congrès constitutifs tenus respectivement à Lyon les 5, 6 et 7 avril 1950 et à Bordeaux les 28, 29 et 30 décembre 1950.

Article 2 : Le siège de la fédération est établi à Paris, provisoirement au 184 Boulevard Saint-Germain, Paris 6ème.

Article 3 : Le but de la fédération est :

- de grouper toutes les associations d'étudiants d'Afrique noire en France ;
- de défendre les intérêts matériels et moraux des étudiants d'Afrique noire ;
- d'établir et d'entretenir des relations avec :

- a) les associations d'Afrique noire dont les activités sont compatibles avec celles de la fédération,
- b) les instituts scientifiques et les établissements d'enseignement d'Afrique noire,
- c) les associations ou fédérations françaises et internationales dont les activités sont compatibles avec celles de la fédération ;

- a) de représenter officiellement les associations d'étudiants d'Afrique noire auprès de toutes les autorités administratives et universitaires ;
- b) d'envoyer, si besoin est, des délégations chargées de défendre leurs intérêts auprès des autorités administratives locales, métropolitaines et africaines ;
 - d'étudier les problèmes relatifs à l'Afrique noire, de diffuser par tous les moyens la connaissance des milieux africains et de faire connaître à ses membres les milieux français et étrangers ;
 - de servir d'intermédiaire entre ses membres et les comités et associations d'aide aux étudiants.

Article 4 : La fédération n'adhère à aucun parti politique et ne prend part à aucune manifestation organisée par un parti ou un groupement politique.

Article 5 : La qualité de membre actif est réservée exclusivement aux membres africains, membres de l'une des associations fédérées.

La qualité de membre honoraire ne peut être accordée aux anciens étudiants, ex-membres d'une des associations fédérées.

TITRE II : **ORGANISATION ET ADMINISTRATION**

Article 6 : La fédération est administrée par un conseil d'administration composé d'un délégué et du président de

2. de convoquer le conseil d'administration au moins deux fois par an. Toutefois, le conseil d'administration peut se réunir sur la demande d'au moins deux des associations fédérées.

Article 12 : Le renouvellement du comité exécutif a lieu tous les ans au congrès fédéral. La démission globale ou partielle du comité exécutif ne peut être examinée qu'en séance plénière du conseil d'administration :

1. Si le comité exécutif démissionne globalement ou s'il est mis en minorité par un vote de défiance, le conseil d'administration prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la bonne marche de la fédération et convoquer un congrès extraordinaire dans le plus bref délai.

2. En cas de démission partielle ne dépassant pas la moitié des membres du comité exécutif, le conseil d'administration est habilité à pourvoir au remplacement immédiat des membres démissionnaires.

Article 13 : Les membres du comité exécutif sont rééligibles.

Article 14 : Le conseil d'administration peut charger une ou plusieurs associations fédérées :

1. d'élaborer un bulletin de la fédération dont la matière est fournie par les associations fédérées ;

2. d'organiser les colonies de vacances, excursions, manifestations artistiques.

Les délégués au conseil d'administration doivent, dans un but de coordination, fournir à chaque réunion un rapport sur les activités culturelles et sociales de leurs associations.

TITRE III :
CONGRÈS FÉDÉRAL

Article 15 : Le congrès fédéral se réunit annuellement aux vacances de Pâques sur convocation du comité exécutif après fixation de l'ordre du jour et de la date par le conseil d'administration. Il peut être réuni exceptionnellement à la demande du conseil d'administration ou à la demande de la moitié au moins des associations fédérées.

Article 16 : Le congrès définit la ligne d'action de la fédération pour l'année en cours.

Article 17 : Le congrès fédéral comprend les délégués de chaque association fédérée élus comme suit :

- Un délégué par vingt membres avec arrondissement possible au chiffre supérieur. Cependant, le minimum de voix est fixé à deux et le maximum à vingt par association.
- Les délégués ainsi définis comprennent obligatoirement les membres du conseil d'administration, à l'exception de ceux du comité exécutif.

Toutefois, une association n'ayant pu envoyer tous ses délégués au congrès conserve ses droits auxquels elle a droit dans le vote.

Article 18 : La révision des statuts peut être demandée au congrès par une association fédérée.

Cette révision ne peut être décidée qu'à la majorité des deux tiers des votants.

Les modifications seront faites par le conseil d'administration et ratifiées par le congrès.

TITRE IV :
GESTION FINANCIERE

Article 19 : La fédération a un budget autonome géré par le trésorier général et alimenté par :

1. un droit d'entrée de 1.000 francs français pour chaque association fédérée ;
2. les recettes fournies par les cotisations versées par les membres de la fédération ;
3. le quart des cotisations perçues par les associations fédérées ;
4. les subventions légales que la fédération pourra recevoir.

Article 20 : Les dépenses de la fédération sont laissées sur l'initiative du comité exécutif dont le trésorier général devra, à chaque congrès, faire un compte rendu détaillé.

TITRE V :
RAPPORTS AVEC LES DIVERS ORGANISMES
ESTUDIANTINS

Article 21 : La fédération peut entretenir des relations cordiales et corporatives avec les associations et fédérations ayant des buts similaires.

Article 22 : La fédération peut envoyer des observateurs auprès des différents congrès d'étudiants. Ces observations devront fournir un rapport écrit à la fédération sur l'ensemble des questions débattues. Les interventions éventuelles des observateurs ne peuvent en aucun cas engager la fédération.

TITRE VI :
RADIATION ET DISSOLUTION

Article 23 : En cas de désaccord entre la fédération et une association fédérée, le congrès désigne une commission spécialement chargée d'étudier la situation et de lui soumettre ses conclusions pour lui permettre de statuer en toute objectivité.

Tout membre de la fédération qui aura utilisé son titre pour des intérêts autres que ceux de la fédération peut être radié, après son audition, par le conseil d'administration.

Il sera demandé au congrès qui suivra de ratifier cette radiation.

Article 24 : La fédération a une durée illimitée ; toutefois, le congrès fédéral peut décider de la dissolution de la fédération à la majorité absolue des deux tiers des membres du congrès.

Article 25 : En cas de dissolution de la fédération, le congrès décide du sort des biens, en se conformant à la loi.

Article 26 : Les présents statuts ont été approuvés par les délégués des associations fédérées réunis en congrès à Bordeaux les 28, 29 et 30 décembre 1950.

DÉLÉGATIONS PRÉSENTÉES :

Bordeaux : Léandre Amlon, Etienne Sarrazin,
Grégoire Gbenou.
Montpellier : Mamadou Bâ, Amsata François Sarr, Albert
Franklin.
Paris : Amadou Moctar Mbow, Louis Atayi.
Toulouse : Cheikh Amadou Diop, Yaré Fall,
Georges Glokpor.

BORDEAUX, le 30 décembre 1950

Le président des séances :

Signé : L. AMLON

L'Association lyonnaise des étudiants africains ayant participé aux travaux du 1er congrès constitutif tenu à Lyon les 5, 6 et 7 avril 1950, mais n'ayant pu se faire représenter à Bordeaux les 28, 29 et 30 décembre 1950, a donné par lettre son adhésion à la fédération.

Les présents statuts ont été déposés à la préfecture de police de Paris le 8 février 1951.

PARIS, le 8 février 1951

Le secrétaire général du comité exécutif provisoire

Signé : L. ATAYI

NB : Les modifications suivantes ont été portées aux statuts :

Article 4 : ... Toutefois, elle peut prendre des décisions importantes dans le cadre des problèmes d'Afrique noire à la majorité des 4/5 de son conseil d'administration.

Article 7 : Le conseil d'administration exerce ses prérogatives par l'intermédiaire d'un comité exécutif composé de six membres :

- un président,
 - un vice-président,
 - un secrétaire général,
 - deux secrétaires adjoints,
 - un trésorier général,
- élus au congrès parmi les délégués de Paris.

ANNEXE N° 8 :

RESOLUTIONS DU XIIIE CONGRES DE LA FEANF

Du 26 au 31 décembre 1960, la Fédération des Etudiants d'Afrique Noire (FEANF) a tenu son XIIe Congrès.

Le thème central c'était L'AFRIQUE A L'HEURE DU NEO-COLONIALISME ET DE LA MYSTIFICATION DES MASSES. L'Algérie, le Kamerun, l'Afrique du Sud, la Communauté et les provocations atomiques françaises au Sahara ont été entre autres questions d'actualité africaines largement évoquées. Mais c'est surtout le brûlant problème congolais qui a dominé le Congrès.

La masse de plus de 70 textes de motions et résolutions sortis de ce Congrès atteste du sérieux et de l'importance des travaux, ainsi que de la diversité des sujets abordés. Car en plus des problèmes politiques, les congressistes ont accordé une attention particulière aux questions comme celle ayant trait aux rapports de la Fédération avec d'autres organisations, notamment d'étudiants. De même, aux questions d'ordre social intéressant les étudiants au premier chef, tels que le logement, les restaurants universitaires, l'orientation scolaire, ou le placement des étudiants en fin d'étude. On n'a pas oublié les problèmes d'ordre culturel, bien sûr.

Il n'est pas possible, malheureusement, de mettre à la disposition de nos lecteurs l'ensemble des textes issus du Congrès. L'essentiel seul sera publié.

Déclaration commune de politique générale FEANF-UGEAO

L'Union Générale des Etudiants d'Afrique Occidentale (UGEAO) et la Fédération des Etudiants d'Afrique Noire en France (FEANF) ont procédé à une large analyse critique de la situation internationale actuelle et de la situation politique dans l'ensemble du continent africain.

Les deux organisations sœurs se félicitent de leur identité de vues sur l'ensemble des problèmes évoqués. Elles réaffirment solennellement leur attachement indéfectible à l'indépendance et à l'unité nationale, à la démocratie véritable, au progrès économique et social et à la lutte commune des peuples pour la sauvegarde de la paix mondiale.

L'UGEAO (Dakar) et la FEANF constatent que :

- 1° Dans le contexte nouveau de la situation internationale actuelle, l'époque de l'hégémonie de l'impérialisme est irréversiblement révolue. La juste lutte des peuples opprimés pour leur libération nationale totale se développe de plus en plus et constitue

une bataille désormais inséparable de la lutte générale des peuples pour la coexistence pacifique et le progrès de l'humanité.

2° Attaqué dans ses fondements séculaires par la naissance et le développement du camp socialiste, de même que par la poussée irrésistible des peuples en lutte pour leur libération nationale totale et inconditionnelle, l'impérialisme décadent n'a cependant pas désarmé et s'acharne à consolider ses positions ébranlées.

3° Dans les pays africains sous domination portugaise et espagnole, de même que dans certains pays de l'Empire britannique d'Afrique, les peuples sont encore soumis aux formes les plus traditionnelles d'oppression et d'exploitation impérialistes.

4° La " Communauté Rénovée ", le Commonwealth et les autres mystifications et manœuvres de rechange se proposent d'aménager sous des formes nouvelles et néo-colonialistes un même système impérialiste d'exploitation et d'oppression.

5° En Algérie, au Kamerun et au Congo, les masses populaires subissent une répression féroce et font face à l'injuste guerre d'agression concertée menée contre l'Afrique par les puissances impérialistes regroupées, appuyées par les Nations Unies à leur solde, et soutenues par les gouvernements anti-africains des pays dits " d'expression française " à leur dévotion.

Face à cette situation dangereuse pour l'avenir des peuples africains, l'UGEAO et la FEANF affirment solennellement l'urgente nécessité de former un vaste front de lutte anti-impérialiste non seulement à l'échelle du continent africain, mais encore au niveau de tous ceux qui luttent d'une manière conséquente et résolue contre la domination politique et l'exploitation économique des impérialistes.

Plus que jamais conscientes de leurs responsabilités propres, elles s'engagent à redoubler d'efforts pour accélérer la prise de conscience politique des masses populaires africaines et à lutter à leurs côtés pour la libération totale des peuples d'Afrique.

Elles réaffirment leur ferme détermination à soutenir toute organisation de masse, tout parti politique et tout gouvernement africain ayant clairement opté pour l'indépendance totale et inconditionnelle et pour l'unité africaine et ayant résolument choisi le front de lutte anti-impérialiste sans exclusive comme moyen de réaliser cet objectif national africain.

Elles renouvellent leur soutien total au GPRA, à l'UPC et au gouvernement légitime du premier ministre Lumumba et décident de tout mettre en œuvre pour que triomphent les objectifs de ces organisations patriotiques africaines en lutte contre les impérialistes et leurs valets.

L'UGEAO et la FEANF engagent leurs sections et leurs membres à lutter concrètement dans ce sens et décident de coordonner leurs actions respectives plus étroitement que par le passé.

(Adoptée à l'unanimité et par acclamations).

Résolution de politique générale

Le XIIe Congrès de la FEANF réuni à Paris du 26 au 31 décembre 1960,

Après analyse objective de la situation en Afrique en relation étroite avec la situation internationale ;

Constate le changement fondamental intervenu dans le rapport des forces sur le plan international au profit des peuples qui luttent pour la liberté, le progrès et la paix ;

Souligne avec satisfaction que si l'Afrique est devenue le principal champ d'action du colonialisme, elle se trouve en même temps à l'avant-garde du mouvement de libération des peuples opprimés ;

Attire l'attention des peuples africains sur le fait que face au développement impétueux de la lutte de libération que renforce l'aide compatible avec la souveraineté nationale des pays socialistes, les puissances impérialistes aux abois se regroupent autour de l'impérialisme américain qui s'est révélé aux peuples africains comme le chef de file de " la réaction internationale ", c'est-à-dire " le plus grand exploitateur du monde ", " l'ennemi farouche des peuples du monde entier " et " le gendarme international " ;

Constate que face à la ferme détermination des masses populaires d'arracher leur liberté par la lutte révolutionnaire l'impérialisme décadent :

- 1° Utilise l'anti-communisme comme arme de mystification pour diviser et affaiblir le front uni des forces de libération ;
- 2° Essaie de perpétuer sa domination sur les peuples et leur exploitation :
 - a) Par la mise en place de bourgeoisies anti-nationales gérantes loyales de leurs intérêts sordides ;
 - b) Par l'utilisation de ces bourgeoisies anti-nationales pour s'efforcer de liquider toutes les forces et tous les mouvements révolutionnaires conséquents au nom de la défense du " Monde Libre " ;
 - c) Par l'organisation de blocs militaires agressifs, l'installation de bases militaires dans des pays étrangers, l'utilisation de l'ONU et d'une prétendue " aide aux pays sous-développés " comme moyens d'infiltration et de survie dans les pays nouvellement indépendants ou encore dépendants ;
 - d) Par l'inclusion des pays nouvellement indépendants dans des blocs économiques à caractère impérialiste, marché commun, etc. qui sont incompatibles avec leur développement économique et social ;

Est convaincu que le regroupement de toutes les forces anti-impérialistes sans exclusive aucune tant sur le plan national qu'international est devenu une nécessité impérative face à la coalition et à l'agressivité de l'impérialisme en putréfaction ;

Proclame que le patriotisme conséquent est incompatible avec l'anti-communisme, arme de mystification inventée par la réaction internationale pour diviser et affaiblir les forces de libération nationale ;

Proclame la détermination de la FEANF à travailler activement avec les partis, les organisations politiques et de masses ayant résolument opté pour la liquidation du colonialisme et de l'impérialisme en Afrique, pour la réalisation et le renforcement sans exclusive du front de lutte anti-colonialiste et anti-impérialiste ;

Proclame la nécessité d'un front uni de lutte anti-colonialiste et anti-impérialiste de tous les peuples épris de liberté, de progrès et de paix ;

Réaffirme que l'unité de l'Afrique passe nécessairement par l'indépendance totale et inconditionnelle, c'est-à-dire :

- 1° La rupture de tous liens organiques et institutionnels avec les anciennes puissances coloniales et les puissances impérialistes ;
- 2° La liquidation de toutes les bases étrangères sur le sol national ;
- 3° La liquidation des monopoles ;
- 4° L'organisation d'institutions démocratiques assurant le contrôle par les masses populaires de l'édification nationale et la pleine satisfaction de leurs aspirations et de leurs intérêts légitimes ;

Proclame que les gouvernements des Etats indépendants d'Afrique pour contribuer à la réalisation de cette unité doivent s'appuyer sur les masses populaires qui sont en dernier ressort les seules capables de réaliser cette unité conforme à leurs intérêts identiques ;

Souligne que la sauvegarde de la paix mondiale sera impossible aussi longtemps que des pays demeureront sous domination colonialiste et impérialiste ;

Salue la proposition historique de l'URSS à la XVe Assemblée Générale de l'ONU demandant la liquidation immédiate du colonialisme sous toutes ses formes et exige l'application sans délai de la résolution de l'ONU sur ce problème.

(Adoptée à l'unanimité par acclamations)

ANNEXE N° 9 :

DECLARATION DE LA FEDERATION DES ETUDIANTS
D'AFRIQUE NOIRE EN FRANCE (FEANF) ET DE
L'UNION GENERALE DES ETUDIANTS D'AFRIQUE
OCCIDENTALE (UGEAO) A LA DEUXIEME CONFERENCE
DE SOLIDARITE AFRO-ASIATIQUE TENUE EN
AVRIL 1960 A CONAKRY

L'action de la Fédération des Etudiants d'Afrique Noire en France qui groupe l'ensemble des Etudiants Africains vivant en France est et a toujours été guidée par les principes de l'anti-colonialisme et de l'anti-impérialisme.

La Conférence Bandoung a été pour nous un événement sans précédent et de portée internationale : pour la première fois dans l'histoire, l'Asie et l'Afrique, terre de prédilection de l'impérialisme, se sont rencontrées pour se retrouver sur un terrain de lutte commune, au-delà des divergences philosophiques, religieuses, raciales, idéologiques, etc. C'est un fait important qui a marqué ces cinq dernières années et qui continuera à marquer le déroulement des événements dans le monde entier. Nos organisations ont toujours été fidèles au message de Bandoung. C'est en son nom que nous luttons sans merci contre le colonialisme français sous toutes ses formes et pour l'indépendance des peuples Africains et Asiatiques.

Nous nous sommes réjouis de la tenue de la Conférence du Caire, d'Accra et de Tunis. Aujourd'hui, nous sommes fiers de la tenue de la Conférence de Solidarité Afro-Asiatique sur cette terre libre de l'Afrique que le Peuple Guinéen, sous la direction du Parti Démocratique de Guinée, a arrachée des griffes de la domination étrangère.

La Conférence se tient en un lieu et à un moment vraiment opportuns : car les multiples changements politiques déjà opérés ou en perspectives sur notre continent montrent à tous les sceptiques la justesse de notre bataille et les grandes possibilités que peut offrir notre solidarité. Aujourd'hui, le déroulement des événements est très rapide en Asie et particulièrement en Afrique.

Notre organisation a pleinement apprécié l'action des pays du groupe afro-asiatique contre l'explosion de la bombe atomique française au Sahara. Le gouvernement français qui nourrit un souverain mépris pour les peuples qu'il veut embrigader dans sa soi-disant Communauté a bravé l'opinion internationale en refusant de respecter les recommandations des Nations Unies adoptées à une majorité des 2/3. Récemment encore, il a essayé de cacher derrière des arguties juridiques son soutien sans relâche à la politique raciste des Afrikanders d'Afrique du Sud qui, en échange, soutiennent sa guerre contre le peuple Algérien.

Nous avons soutenu et continuerons de soutenir la lutte héroïque du peuple algérien sous la direction du Front de Libération Nationale. Sa lutte est notre lutte, ses défaites, nos défaites, ses victoires, nos victoires. Nous profitons de cette occasion pour dénoncer publiquement l'attitude de nos leaders politiques, qu'ils soient du Mali, de l'Entente, de la Mauritanie ou des Etats d'Afrique Equatoriale qui appuient directement ou indirectement la sauvage répression des patriotes algériens. Non, le Général De Gaulle ne " devance pas l'histoire " comme le prétend un des leaders du Mali. Il vient publiquement de dire, lors de sa tournée des " popottes ", " qu'il faut écraser militairement la rébellion ". Il cherche, en reconnaissant la prétendue souveraineté internationale du Mali, à diviser les peuples africains encore soumis au joug français. Le colonialisme français est un et indivisible : c'est pourquoi, nous devons le pourchasser partout et sur tous les fronts. C'est pourquoi aussi, nous soutenons la lutte menée par le peuple Kamerunais sous la direction de l'UPC (Union des Populations du Cameroun) contre la domination française. Les Ahidjo et autres, soutenus par l'armée française et les leaders de la Communauté, connaîtront le même sort que les Bao Daï, El Glaoui, Ali Chekkal. Depuis la défaite de Dien Ben Phu, à jamais célèbre, l'impérialisme français chancelle de faiblesse. Et les colonialistes sont en train de chanter les derniers vers de leur chant de cannibale ; ils cherchent à se cacher derrière les fausses indépendances du Mali et de Madagascar. Les démocrates sauront être vigilants pour ne pas se fier aux apparences. Le gouvernement français, en échec sur le front algérien, est prêt à faire bon ménage avec les simples symboles de la souveraineté et de la présence de quelques diplomates colorés dans certaines capitales européennes pourvu que les affaires soient prospères et que les bénéfices puissent être transférés librement sur l'autre côté de la Méditerranée.

Devant la lâcheté de nos politiciens qui ont accepté les criminelles bombes de Reggane, qui soutiennent la France dans sa sauvage répression contre le peuple algérien, notre organisation est résolue à lutter pour l'indépendance totale et inconditionnelle, et pour l'unité de la patrie africaine. L'impérialisme français espère trouver en nos dirigeants actuels de solides bouées de sauvetage ; mais hélas, pour eux, le vent a soufflé de Bandoung et la tempête qui s'abat aujourd'hui sur l'Afrique les engloutira à jamais comme elle a englouti la race des Bao Daï.

Avant de finir, nous tenons à dire que nous sommes résolument contre tous les impérialismes, qu'ils s'appellent français, britannique, allemand, américain, portugais, belge, italien, espagnol.

Pour répondre aux vœux formulés par la présidence, nous terminons en disant :

VIVE L'ESPRIT DE BANDOUNG,
VIVE LA SOLIDARITE AFRO-ASIATIQUE.

Amady Aly Dieng
Conakry, avril 1960

ANNEXE N° 10 :

FEDERATION DES ETUDIANTS D'AFRIQUE NOIRE EN FRANCE (FEANF) — 1960 SECTION FEDEREES

Sections fédérées

Côte d'Ivoire Fadika Abdoulaye
Cité Universitaire — Dijon

Dahomey Président : De Souza Gaston
6, Avenue du Parc Montsouris — Paris 14^e

ANNEXE N° 3 :

LES ETUDIANTS AFRICAINS ET L'UNITE AFRICAINE

A l'heure où partout en Afrique s'intensifie la lutte de libération nationale, les travaux du Xè Congrès de la FEANF, après ceux de la Conférence Panafricaine des Etudiants, ont fait ressortir :

- l'unité de vue des organisations étudiantes d'Afrique quant aux objectifs de libération politique et économique ;
- des divergences sur la coopération internationale.

Et c'est conformément à la résolution du Xè Congrès sur nos principes de coopération que nous entreprenons l'explication de ces principes et leur fondement.

Le continent africain, avec ses 30 millions de km², est une unité géographique, la plus grande après l'Asie. Cette unité géographique commande l'unité politique et économique de ses 200 millions d'habitants.

Or, après avoir démantelé et partagé l'Afrique, les puissances coloniales ont, pour raffermir leurs positions, établi des cloisons étanches entre les différentes parties de notre pays entretenant et en avivant des particularismes régionaux, ethniques, etc., conscientes qu'elles sont que " tout royaume divisé contre lui-même périra ".

Devant une telle entreprise de division, les Africains avec l'accélération du mouvement de libération nationale, ont pris conscience de l'impérieuse nécessité de refaire leur unité. Déjà, ils en donnent une traduction concrète dans les tâches quotidiennes de la lutte anti-colonialiste et anti-impérialiste, ce qu'illustrent les rencontres de Bandoung, du Caire, d'Accra et la première Conférence Panafricaine des Etudiants.

Voyant leurs intérêts dangereusement compromis en Asie (Moyen-Orient) et en Amérique Latine (voyage de Nixon), les capitalistes monopolistes se réfugient en Afrique, continent de sécurité aux immenses possibilités économiques.

Cet " intérêt soudain " est notamment marqué par de multiples voyages de diplomates et d'hommes d'affaires et par, aussi, la création de multiples départe-

ments des " Affaires africaines " (exemple au Département d'Etat, au Conseil de l'Europe, en Allemagne).

Partout s'élaborent des " plans de développement ", des colonies ou des Etats indépendants.

Les puissances colonialistes, pour la réalisation de leur volonté de pénétration, cherchent à utiliser tous les moyens qui peuvent servir leur entreprise.

Notre tâche, devant la floraison des options proposées à nos organisations et à nos peuples, est de procéder à une analyse profonde et sérieuse afin d'essayer de dégager clairement le contenu véritable de toutes ces formules.

Aussi, tâcherons-nous dans ce document d'étudier des formules telles le panafricanisme et le neutralisme qui incontestablement exercent un attrait certain sur beaucoup d'organisations africaines.

I — LE PANAFRICANISME

Le panafricanisme est aujourd'hui à l'ordre du jour de la politique internationale africaine. Il gagne depuis quelques temps du terrain. Son champ d'expansion se situe principalement dans les pays jadis ou encore soumis à la domination anglaise. Cependant, avec l'accession à l'indépendance d'anciennes colonies françaises et surtout avec l'union Ghana-Guinée, ce courant de pensée commence à étendre ses zones d'influence. De plus en plus, dans les Etats demeurés dans la " Communauté ", le panafricanisme est discuté comme une doctrine politique pouvant servir de fondement à la création des Etats-Unis d'Afrique et il a reçu une consécration officielle à la Conférence des Peuples d'Afrique à Accra.

De plus, la cause panafricaine gagne du terrain non seulement chez les hommes politiques, mais encore chez les étudiants et les syndicalistes. De nombreux faits viennent ces dernières années de le prouver clairement.

L'Entr'aide Universitaire Mondiale (World University Service), organisation d'obédience anglo-saxonne, avait pris déjà l'initiative de convoquer une conférence panafricaine au niveau des étudiants et professeurs, membres ou non de ses comités nationaux. Cette rencontre qui eut lieu en décembre 1955 prépara effectivement avec la participation du secrétaire administratif du COSEC, John Thompson, la première conférence panafricaine des étudiants.

D'autre part, la Confédération Internationale des Travailleurs Libres, d'obédience américaine et dirigée par Irving Brown, fait des efforts considérables pour pénétrer dans le milieu syndical africain. A ces fins, elle n'hésite pas à jouer à fond la carte panafricaine. Des faits sont là pour l'attester. En premier lieu, elle a réussi à pénétrer à la Conférence des Peuples d'Accra où son porte-parole Tom Mboya, leader syndicaliste du Kenya, a exercé à la Conférence une influence qui n'était pas toujours en rapport avec les idées qu'il soutenait. De plus,

ce même Tom Mboya, panafricaniste bien connu, a même participé à la Conférence Panafricaine des Etudiants où il prononça un discours.

D'un autre côté, l'idéologie panafricaniste a commencé à pénétrer dans l'Union Générale des Travailleurs Africains. Et cela a commencé cette année au Congrès de l'UGTAN à Conakry sous l'impulsion des syndicalistes du Ghana et de la Tunisie.

Ainsi, le Panafricanisme gagnait du terrain chez les hommes politiques, les syndicalistes, les jeunes et les étudiants. Il convient de rechercher ses origines pour mieux comprendre ses cheminements et ses caractères et ensuite de tenter une analyse critique de son contenu politique.

Origines

Le panafricanisme est né dans l'esprit de certains descendants d'esclaves noirs de formation anglo-saxonne. Ce fait mérite d'être souligné avec force car il marquera profondément l'orientation de cette pensée politique et expliquera certains de ses caractères. Pour bien connaître ses origines, il serait utile de laisser la parole à un de ses pionniers, Georges Padmore, aujourd'hui conseiller technique du Dr Krumah sur les affaires africaines et auteur du livre : " Panafricanism or communism ". Voilà un passage où il situe clairement la naissance du panafricanisme (p. 116) : " Bien que le Dr Dubois n'ait pas été le premier intellectuel noir à avoir des vues sur le mouvement panafricain africain, on lui doit l'honneur d'avoir donné corps à ce rêve et de lui avoir conservé ses idéaux jusqu'au moment où il a été accepté. C'était initialement conçu par un avocat originaire des Indes Occidentales, Henry Sylvester Williams de la Trinidad qui exerçait au Barreau d'Angleterre à la fin du 19ème et au début du 20ème siècle. Il apparaît que durant et après ses études, Sylvester Williams avait noué des relations intimes avec des ressortissants d'Afrique Occidentale (sous domination anglaise) en Grande Bretagne, et plus tard il avait servi de conseiller juridique à plusieurs chefs africains et autres dignitaires qui avaient visité le Royaume-Uni à l'occasion de missions politiques au Ministère des Colonies ". A la même époque, la colonisation britannique se poursuivait encore : les terres Bantoues furent menacées par les Boers, la Compagnie à Chartre de Cécile Rhode, à partir de l'Union Sud Africaine, jeta des tentacules en Afrique Centrale, et le Gouverneur de la Gold Coast tenta en Afrique Occidentale d'annexer les terres Fanti à la couronne d'Angleterre.

Devant toutes ces tentatives de dépossession et de domination des Africains, Sylvester Williams prit l'initiative de convoquer à Londres en 1900 une première conférence panafricaine pour protester contre l'agression des colonisateurs blancs et faire appel aux " traditions missionnaires et anti-esclavagistes du Peuple anglais ".

Cette conférence dont le succès fut très limité eut un double résultat. D'une part, elle attira l'attention internationale sur le panafricanisme. D'autre part, la Reine Victoria, par l'intermédiaire de Chamberlain, promit à la conférence de " veiller sur les intérêts et le bien-être des races indigènes ". Ici, la solidarité entre Africains et les peuples d'origine africaine s'exprima en une protestation politique contre l'impérialisme britannique en Afrique.

Sur ces entrefaits, Sylvester Williams rentra aux Antilles où il devait quelque temps après mourir. Avec sa disparition, le panafricanisme resta en veilleuse jusqu'à ce qu'il fut ranimé par le Dr Dubois, un descendant d'un Huguenot français et d'une esclave noire. Depuis, le mouvement panafricain fut partagé entre deux orientations nettement opposées : d'un côté, il eut la conception de Garvey qui ne vécut pas très longtemps puisqu'elle devait s'effondrer ; d'un autre côté, la conception du Dr Dubois qui domina le mouvement panafricain entre les deux grandes guerres mondiales (de 1919 à 1945) et triompha aux cinq congrès internationaux qui furent tenus dans les villes européennes. Où se situait la pomme de discorde entre Garvey et Dubois ? Dans la méthode, ces deux hommes sont diamétralement opposés : le premier fait appel aux " émotions " ; le second s'adresse à " l'intelligence ". Mais là ne réside pas la grave divergence. Garvey, recrutant dans les milieux populaires, avait lancé les slogans : " L'Afrique aux Africains ", " La Renaissance de la Race Noire ".

Il préconisait le retour des Noirs en Afrique en disant que jamais un Noir ne pourrait jamais s'émanciper aux Etats-Unis d'Amérique. Il préconisait un véritable sionisme Noir, à la recherche de la terre promise en Afrique. Il se présentait comme un véritable Moïse Noir. Dans ses paroles, on sentait en lui un véritable illuminé. Pour en avoir une idée, il suffit de lire les paroles qui lui sont familières : " Debout, vous puissante race, vous pouvez accomplir ce que vous voulez. Ce n'est qu'une question de quelques années de plus quand l'Afrique sera complètement colonisée par les Nègres, comme l'Europe l'est par la Race Blanche. Personne ne sait quand sonnera l'heure de la Rédemption de l'Afrique. Elle est dans le vent. Elle vient. Un jour, comme un orage, elle viendra ".

Le Dr Dubois rejette la thèse du retour en Afrique comme étant de l'utopie : il ajoute que les Noirs considèrent l'Amérique comme leur propre pays et qu'ils sont très loin de la quitter.

La thèse de Garvey s'effondra et laissa place aux conceptions du Dr Dubois qui organisa cinq congrès panafricains dans les villes européennes (à Paris en 1919, le premier ; à Bruxelles et Londres en 1921, le second ; à Londres en 1923 et à Lisbonne, le troisième) ; à New York en 1927, le quatrième ; et à Manchester en 1945, le cinquième).

Les idées défendues à ces différents congrès sont dans l'ensemble les mêmes. Elles portent essentiellement :

1° sur la nécessité pour la Société des Nations de créer une charte des Droits de l'Homme pour les Africains ;

2° sur le droit de propriété des Indigènes sur leurs terres et leurs ressources naturelles, la réglementation des investissements et les concessions, la suppression de l'esclavage, du châtimeut corporel et du travail de force, le respect des langues indigènes, le droit des Africains de participer au gouvernement de leur pays.

Incontestablement, le panafricanisme a eu des résultats positifs appréciables. Il a considérablement aidé les Noirs américains, par exemple, victimes du racisme blanc, à prendre conscience de leur dignité en tant qu'hommes tout court. Il a contribué à enlever le complexe d'infériorité dont souffraient la plupart des Noirs américains.

D'autre part, sur le plan africain, le panafricanisme a été un levain pour la lutte de la libération nationale, car il a inspiré directement ou indirectement la création de partis nationalistes très tôt et particulièrement en Afrique sous domination britannique. Par exemple, c'est sous l'inspiration du premier congrès panafricain que Joseph Casely Hayford forma le Congrès National de l'Ouest Africain qui devait être l'expression des aspirations politiques des classes moyennes des quatre colonies britanniques : Gambie, Sierra Leone, Gold Coast, Nigeria. Ce parti envoya même une délégation en Angleterre en 1920 pour présenter au Secrétaire d'Etat aux colonies, Lord Milner, des revendications concernant des réformes constitutionnelles, etc. Le panafricanisme inspira la création et même le programme de partis nationaux africains comme le " Convention People's Party " au Ghana (Krumah), le " National Council of Nigeria and the Cameroon " (Dr. Azikiwe), etc. Ses méthodes d'action furent utilisées par le Dr. Krumah dans sa lutte nationale et remportèrent ses premiers succès en Afrique.

Est-ce dire que le panafricanisme n'a que des côtés positifs ? Ce serait trop dire, car la Conférence des Peuples d'Accra a mis à jour certaines de ses faiblesses aussi bien comme doctrine d'action que comme une analyse critique du panafricanisme sous ses deux aspects.

II. — ANALYSE CRITIQUE DU PANAFRICANISME

1. Conception de l'action

Le panafricanisme a une conception de l'action politique qu'il convient de confronter avec celle que nos différents congrès ont arrêtée. La Conférence des Peuples d'Accra a été convoquée par les adeptes du panafricanisme, tels que Georges Padmore, Krumah, Tom Mboya et de multiples Nègres américains, pour consacrer la méthode de lutte non violente. Sur ce point, un examen sérieux

de la question s'impose, car là la non violence est érigée comme dogme intangible et presque comme la seule méthode de libération des peuples opprimés.

Certes, on comprend aisément que des hommes ayant vécu sous le joug britannique soient, pour des raisons historiques, portés à avoir une grande admiration pour les méthodes de Gandhi (non violence, non coopération). Mais lorsqu'on veut ériger cette méthode comme un absolu, on risque de tomber purement et simplement dans l'erreur, car les données historiques et locales changent d'un pays colonial à un autre.

La loi à suivre dans la libération a été sérieusement discutée lors de la conférence d'Accra : elle a fait apparaître de sérieuses divergences qu'une motion " Nègre-Blanc " n'a pas réussi à cacher. Car les délégations de culture anglaise étaient systématiquement pour la non violence, alors que les délégations de culture française soutenaient unanimement que le problème était mal posé. En effet, c'est mal poser le problème que présenter la question de méthode sous forme de dilemme : d'une part, la violence ; d'autre part, la non violence. Le problème n'est pas de choisir entre ces deux moyens.

Le choix des moyens ne dépend pas uniquement des peuples opprimés ; s'il ne dépendait que d'eux, il est certain que la voie pacifique serait incontestablement choisie ; mais la réalité est différente car il faut tenir compte de la résistance des oppresseurs. Et de plus, il ne faut pas perdre de vue que le système colonial est essentiellement un système de violence organisé contre les peuples colonisés. C'est donc dire que vouloir déterminer a priori les méthodes de lutte sans tenir compte des conditions historiques et des rapports de force entre parties antagonistes, c'est tomber dans l'irréalisme et l'utopie. En excluant l'un ou l'autre moyen d'action, c'est partir battu, c'est aussi favoriser en fait la survie du système contre lequel on prétend combattre.

La voie de libération d'un peuple est une affaire de ce peuple. Ce n'est ni dans un cénacle d'intellectuels, ni au cours d'un congrès international qu'on peut déterminer les formes d'action à utiliser pour la libération nationale.

La méthode préconisée par les panafricanistes de la conférence d'Accra confine au réformisme politique que les étudiants, les jeunes et les syndicats ont toujours dénoncé dans leur congrès. C'est pourquoi, la FEANF a toujours soutenu que l'indépendance nationale sera conquise " non par une addition de réformes illusoires, mais par la voie révolutionnaire ".

De plus, accepter cette vue unilatérale de la question signifie la condamnation de lutte du peuple Algérien, du peuple Kamerounais, du peuple Cypriote, etc. alors que la violence a été imposée par les oppresseurs. Non seulement, le panafricanisme a une conception de l'action politique (Positive Action), moins aussi il se présente comme une base idéologique devant servir à la création des Etats-Unis d'Afrique.

2. Panafricanisme, base idéologique des futurs Etats-Unis d'Afrique

Le panafricanisme est présenté comme ferment à l'unité africaine. Ses adeptes ont récemment lancé des plans de regroupement régionaux qui sont les premières étapes menant à la formation des Etats-Unis d'Afrique.

Devant ce problème, les étudiants doivent déterminer leur position d'une façon nette et claire.

Il est hors de doute que les étudiants africains dans leur ensemble soutiennent le principe de l'unité africaine sur une grande échelle. Cette unité préconisée n'est pas une unité sentimentale, mais une unité dictée par des considérations d'ordre politique et économique inhérentes à notre époque.

La thèse de l'unité pour l'unité doit être écartée car elle n'est ni réaliste, ni solide, car l'expérience montre que l'unité ne peut être valable que dans la mesure où elle repose sur des principes clairs et sur des intérêts communs et dans la mesure où elle bénéficie d'un soutien réellement populaire.

Nous, étudiants africains, nous pensons que l'unité de l'Afrique doit être envisagée sur la base des principes clairement définis.

Dans ce domaine, les principes qui orientent nos actions rentrent dans deux points de notre programme : lutte conséquente contre le colonialisme et l'impérialisme. Ces idées forces comportent des corollaires :

- 1° la sortie des systèmes politiques européens tels que la Communauté franco-africaine, le Commonwealth, etc. L'unité de l'Afrique est incompatible avec l'appartenance de chacune de ses parties à des zones d'influences différentes ;
- 2° refus pour les Etats Africains de contracter des alliances militaires ou de servir de bases d'agression ;
- 3° alliance avec toutes les forces démocratiques face à ces principes rapidement esquissés, que nous présentent les panafricanistes.

Il semble que les panafricanistes nous proposent dans nos alliances une simple solidarité de race, de couleur. Cela est inefficace en ce sens que les Noirs seuls ne constituent pas actuellement une grande force, mais plus grave, cela est dangereux : car la solidarité raciale peut tourner facilement au racisme, au chauvinisme et au pan-négrisme. L'histoire de la dernière guerre mondiale nous montre le caractère agressif que revêtent toujours des théories fondées sur la race et la couleur.

D'autre part, c'est une mauvaise façon de poser les problèmes car la lutte ne se situe pas au niveau des races, mais au niveau des exploités et des exploités : c'est un facteur objectif car ce sont les mêmes gens qui pour l'essentiel exploitent nos peuples et le peuple de France.

Le panafricanisme court un grave danger : celui d'être utilisé par les différents impérialismes. Par exemple, la Grande Bretagne pour évincer la France qui a lésé ses intérêts en lui refusant la jouissance d'une Zone de Libre Echange à côté du marché commun, a essayé d'utiliser l'union Ghana-Guinée. L'histoire du Moyen Orient prouve que les différents impérialismes ont cherché à utiliser le panarabisme. Des dangers réels existent pour le panafricanisme qui a été utilisé à la dernière conférence d'Accra contre le panarabisme Nassérien. Aussi, on risque d'affaiblir notre lutte contre le colonialisme et l'impérialisme en créant la division parmi les forces progressistes ...

En conclusion, nous pouvons dire que nous sommes pour le panafricanisme dans la mesure où il signifie lutte conséquente contre le colonialisme et l'impérialisme et dans la mesure où il signifie unité africaine assise sur des principes conformes aux intérêts des différents peuples de l'Afrique. Mais nous sommes résolument contre tout panafricanisme qui signifierait racisme, chauvinisme et isolement car nous entendons contracter des alliances avec toutes les forces démocratiques fermement décidées à lutter contre le colonialisme et l'impérialisme.

III. — LA NEUTRALITÉ EN MATIÈRE DE COOPERATION INTERNATIONALE

Dans leur égale volonté de constituer un mouvement étudiant uni, toutes les organisations africaines d'étudiants se sont mises à examiner avec une très grande attention les problèmes que pose cette unification, problème dont l'un des plus importants — pour ne pas dire le plus important — est la question de savoir ce que devraient être les principes de coopération internationale du mouvement étudiant africain.

Devant la division du monde étudiant et l'existence de deux organisations internationales, l'Union Internationale des Etudiants (UIE) et la Conférence Internationale des Etudiants (CIE), certains de nos amis, soutenant que cette division a pour cause fondamentale les divergences idéologiques qui sur le plan mondial ont donné naissance aux blocs " soviétique et américain ", pensent que les organisations africaines doivent se tenir à l'écart de ces querelles idéologiques et adopter à l'égard des deux blocs ainsi constitués une attitude d'absolue neutralité. Selon ces amis, la neutralité se présente sous trois formes principales :

- la neutralité négative consistant à refuser la coopération avec les blocs antagonistes et à se tenir à l'écart de ces blocs ;
- la neutralité à mouvement pendulaire consistant à se situer à égale distance des deux blocs et à s'intégrer tantôt à l'un, tantôt à l'autre selon les circonstances ;

la neutralité engagée consistant à s'intégrer en même temps et pleinement dans les deux blocs, d'être présent partout afin de servir de trait d'union.

Après avoir rejeté les deux premières formes dont l'une, par son caractère négatif, conduit à une attitude irréaliste et dangereuse, dont l'autre engendre une attitude opportuniste et sans principes sérieux d'action, les défenseurs du neutralisme nous proposent le ralliement à la troisième forme qui, selon eux, présente un grand nombre d'avantages. En effet :

- 1° Etant résolument engagés dans une lutte implacable pour la libération de l'Afrique de la domination étrangère, serait-il sage de gaspiller nos forces en nous engageant dans les méandres des disputes idéologiques ? Ne devons-nous pas éviter le piège consistant à nous empêtrer dans la " glue idéologique " ? Trop occupés à construire la cité africaine, laissons les peuples désœuvrés brandir l'étendard de la " croisade idéologique ".
- 2° Notre lutte nous commande de faire entendre la voix de l'Afrique sur toutes les tribunes étudiantes. Notre but doit tendre, non à limiter notre action à la recherche du soutien des organisations supposées favorables à notre combat, mais plutôt à développer partout cette action afin de parvenir à gagner à notre cause toutes les organisations étudiantes où qu'elles se trouvent et à isoler, pour mieux les abattre, les puissances qui nous oppriment.
- 3° Les organisations africaines, par leur présence partout, par leur participation à toutes les instances internationales, pourront se lier plus solidement à toutes les forces vives d'Asie et d'Amérique Latine.
- 4° Etant présents dans les deux " camps ", les étudiants africains contribueront efficacement à la réunification du monde étudiant en s'appuyant, dans chaque camp, sur les forces positives pour isoler et éliminer les forces négatives responsables de la division.

Ces arguments n'ont cependant pas entraîné notre conviction.

Pourquoi ?

Notre coopération internationale étant fondée sur des principes clairs et précis comme la lutte effective contre l'impérialisme et le colonialisme, notre souci est la recherche non d'une position équilibrée de blocs supposés, mais d'une alliance avec toutes les organisations qui ont engagé la même lutte que nous.

Ainsi, sur le plan international, nous estimons que l'UIE est le meilleur cadre de la lutte conséquente pour débarrasser le monde de l'impérialisme et du colonialisme. Le caractère anti-colonialiste de l'UIE n'est plus à démontrer, tant les faits parlent d'eux-mêmes ; l'archaïsme que les puissances colonialistes mettent à combattre l'UIE est à lui seul assez édifiant.

Peut-on en dire autant de la CIE-COSEC ?

Rappelons tout d'abord que si la CIE a vu le jour, c'est parce que certaines organisations d'étudiants ont reproché à l'UIE ses prises de position sur l'impérialisme et le colonialisme et ont décidé d'établir entre elles une coopération purement technique, à l'exclusion de toute question politique.

La CIE-COSEC est-elle anti-impérialiste et anti-colonialiste ? Certains de nos amis l'affirment ; certains autres à l'opinion plus nuancée estiment qu'elle le deviendra grâce à la poussée des forces d'Afrique, d'Asie et d'Amérique Latine.

N'est-il pas pour le moins hasardeux d'affirmer que la CIE-COSEC mène une lutte conséquente contre l'impérialisme et le colonialisme quand on sait (voir document de travail B/2 rapport financier à la 8e conférence page 18 et suivantes) que cette organisation, pour pouvoir effectuer son travail, s'adresse à des organismes tels que :

United Africa Company Ltd — Londres
 Unilever Limited Company — Londres
 Pacific and Orient line — Londres
 Den Donsk land mons Bank
 Privates Bank (Danemark)
 Houdel Bank (Danemark)
 Confédération du patronat Suédois — Stockholm
 Rockefeller Brothers Fund — Etats-Unis
 Ed Wård John Noble Fondation (Etats-Unis)

Il est vrai que certains (dont le secrétaire général du COSEC) affirment imperturbablement qu'aucune corrélation ne saurait exister entre les moyens de financement et la politique de l'organisation.

Peut-on sérieusement parler d'anti-impérialisme et d'anti-colonialisme de la CIE-COSEC quand on sait que l'organisation qui en est le pilier, l'Union Nationale des Etudiants des Etats-Unis d'Amérique, affirme dans sa constitution qu'elle se donne pour mission de " défendre les intérêts de la constitution et du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique ". Peut-on dire que la CIE-COSEC soutient la lutte de libération des peuples coloniaux quand, entre autres exemples, on peut lire dans l'Etudiant (Vol 2 n° 9 août 1958 page 24) journal du COSEC, ce commentaire sur la première conférence panafricaine des Etudiants : " la conférence a dénoncé avec vigueur ce qu'elle considère comme une guerre menée contre les étudiants et le peuple Algérien ".

L'Indépendance Nationale est de l'avis de la conférence le seul moyen de résoudre les problèmes des Etudiants Algériens. Certaines organisations des plus influentes à la CIE ne se considèrent-elles pas assez anti-colonialistes quand elles

peuvent adopter la même ligne que les étudiants canadiens qui, lors de leur dernier congrès, ont pris une résolution où " la Fédération Nationale des Etudiants des Universités canadiennes s'engage à soutenir pleinement les Etudiants Algériens dans la lutte qu'ils mènent pour terminer leurs études, en particulier supporte le principe de les aider financièrement ".

Est-il besoin de noter que les puissances colonialistes ne semblent pas tellement craindre l'action anti-colonialiste de la CIE-COSEC car non seulement les représentants du COSEC entrent et circulent dans les pays coloniaux parfois plus facilement que les natifs de ces pays, mais encore ne suffit-il pas souvent si l'on veut obtenir rapidement un visa d'entrée dans certains pays coloniaux de faire la preuve que l'on se rend à une rencontre organisée ou soutenue par la CIE-COSEC ?

Quant à soutenir que l'on peut transformer la CIE-COSEC en une organisation anti-impérialiste et anti-colonialiste, cela est absolument utopique. En effet, la conférence est entièrement contrôlée par les groupes Anglo-saxon et Scandinave, avec l'appui d'une poussière de minuscules unions nationales telles que Singapour, Malte, Hong-Kong dont on ne reconnaît la représentativité que dans la mesure où elles permettent aux deux groupes en question de disposer d'une majorité mécanique. Et c'est cette majorité mécanique qui par la procédure qu'elle impose fait que la conférence ne peut être pour nous une tribune valable car il y est matériellement impossible non seulement de convaincre les gens sur la légitimité de nos aspirations mais même d'exposer sérieusement nos problèmes. Ce qui est clair en vérité, c'est qu'il y a d'un côté les puissances impérialistes qui pour survivre ont besoin de l'occupation et de l'oppression coloniales, de l'autre les forces de progrès et de justice sociale qui pour s'épanouir ont besoin de briser le carcan de l'impérialisme.

Au moment où les étudiants africains ont solennellement proclamé leur détermination à lutter aux côtés de leurs peuples pour la libération de l'Afrique, au moment où les impérialistes et leurs agents sont un frein à la lutte révolutionnaire des peuples esclaves. Dans la phase actuelle de notre lutte, la seule attitude juste est de nous allier aux forces progressistes qui à travers le monde livrent la même lutte que nous.

Soyons neutres ! Mais neutres envers qui ? Est-il un combattant lucide, celui qui traite de la même manière ses alliés les plus sûrs et ses ennemis les plus implacables ?

Puissent toutes les organisations d'étudiants africains rejeter avec dédain toutes les formes également nuisibles de neutralisme, opter clairement et hardiment pour l'alliance avec ceux qui concrètement et quotidiennement oeuvrent pour balayer l'impérialisme et son honteux corrolaire, le colonialisme.