

Universidad
Zaragoza

Trabajo Fin de Grado

La imagen de los afroamericanos y su lucha por los
Derechos Civiles: una perspectiva a través de
Hollywood

The image of African Americans and their struggle
for Civil Rights: a perspective through Hollywood.

Autor/es

Fadi Martínez Karaki

Director/es

Mª Palmira Vélez Jiménez

Facultad de Filosofía y Letras

2022

RESUMEN

El cine es un gran medio de entretenimiento. Sin embargo, a este medio también se le pueden dar otros usos, como el de transmitir ciertas ideas; mostrar situaciones a modo de protesta; o narrar hechos del pasado, en algunas ocasiones con un propósito, a veces oculto y otras de forma abierta. En el caso de mi trabajo, me he centrado en el análisis de películas, basadas la gran mayoría en hechos históricos, con las que he tratado el tema de la lucha por los Derechos Civiles, en un momento en el que la inclusión y la representación de diversas etnias en la industria del cine y televisión, hasta hace poco predominantemente blanca, está en boca de todos. A partir de la visualización de estas películas, aparte de abordar con el mayor rigor posible la lucha por los Derechos Civiles de los afroamericanos, me he centrado también en su situación en la sociedad norteamericana, y la imagen que se ha tenido sobre ellos a lo largo del tiempo, y que tan bien es representada en las producciones de Hollywood.

Palabras clave: *Afroamericano; Derechos Civiles; Poder Blanco; Racismo; Guetos; cine; Hollywood*

ABSTRACT

Cinema is a great means of entertainment. However, this medium can also be put to other uses, such as conveying certain ideas; showing situations as a form of protest; or narrating events of the past, sometimes with a purpose, sometimes hidden and sometimes openly. In the case of my work, I have focused on the analysis of films, mostly based on historical events, with which I have dealt with the theme of the struggle for Civil Rights, at a time when the inclusion and representation of diverse ethnicities in the film and television industry, until recently predominantly white, is on everyone's lips. From the visualization of these films, apart from addressing as rigorously as possible the struggle for Civil Rights of African-Americans, I have also focused on their situation in American society, and the image that has been held about them over time, and that is so well represented in Hollywood productions.

Keywords: *African American; Civil Rights; White Power; Racism; Guetto; Cinema; Hollywood.*

INTRODUCCIÓN	2
Delimitación y justificación del trabajo	2
Objetivos del trabajo	2
Metodología y proceso de investigación	3
Estado de la cuestión	4
UN POCO DE CONTEXTO HISTÓRICO	5
LA IMAGEN DE LOS AFROAMERICANOS EN HOLLYWOOD	9
BLOQUE UNO: EL KU KLUX KLAN	11
ARDE MISSISSIPPI (Alan Parker, 1988)	15
INFILTRADO EN EL KLAN (Spike Lee, 2018)	20
BLOQUE DOS: LA CONFLICTIVIDAD EN LOS GUETTOS	27
DO THE RIGHT THING (Spike Lee, 1989)	31
DETROIT (Katherine Bigelow, 2017)	38
BLOQUE TRES: THE BLACK PANTHER PARTY	45
MALCOLM X (Spike Lee, 1992)	52
JUDAS Y EL MESIAS NEGRO (Shaka King, 2021)	58
CONCLUSIONES	64
BIBLIOGRAFÍA	65

INTRODUCCIÓN

Delimitación y justificación del trabajo

La Historia se ha transmitido a lo largo de la historia a través de muchos medios, tanto orales como escritos, pero una de las maneras a través de la cual la Historia ha calado más en la sociedad actual, más que a través de los libros, es a través de las producciones audiovisuales. Como medios de comunicación de masas, tanto películas (*300*, *Braveheart*, *El Reino de los cielos*, *El Hundimiento...*) como series (*Band Of Brothers*, *Chernobyl*, *Roma*, *Vikings...*), videojuegos (*Assassin's Creed*, *Europa Universalis*, *Kingdom Come Deliverance*, *Civilization...*), música (*Sabatón*), podcast (*La Escómbula de la Brújula*, *SER Historia*, *Aquí Hay Dragones...*)... Esta ha sido la manera en la que más fácil se han asentado eventos o personajes históricos en el imaginario popular, tales como Leónidas o Julio César. Y es por esto que he decidido investigar y tratar el tema de la lucha por los Derechos Civiles por parte de los afroamericanos, a través de las producciones de Hollywood. Lo he decidido así porque me ha parecido interesante ver cómo la industria hollywoodiense, predominantemente blanca a lo largo de su historia, ha tratado esta lucha que involucra a una parte de su sociedad tan maltratada a lo largo de su historia por parte del propio Estado. También he tratado la propia influencia que han tenido los afroamericanos en esta industria, sobre todo a través de directores pertenecientes a esta etnia que han decidido incluir sus reivindicaciones a través de sus películas, reflejando mentalidades y modos de vida. No está de más recordar que, cada vez con más frecuencia, se hacen propuestas didácticas a partir del cine para la enseñanza y comprensión de la historia a través del análisis crítico de cintas basadas en fundamento histórico.

La estrecha relación que han tenido cine e historia está fuera de toda duda. Uno de los primeros profesionales en ponerlo de manifiesto fue el historiador francés Marc Ferro, con su *Historia contemporánea y cine* (Barcelona, Ariel, 1995, con prólogo de J.M. Caparrós Lera).

A pesar de que las películas aportan información sobre eventos y personajes importantes que se engloban en esta lucha, es importante tener en cuenta que son productos de entretenimiento, por muy radical que sea su mensaje, por lo que también se debe completar la información que da el film con estudios sobre el tema si se quiere tener una visión más completa de lo que ocurrió en ese momento o sobre sus líderes. El cine nos forma, pero también nos deforma. Lo hace cada vez que, en nombre de la unidad de espacio, tiempo y dramatización se ha hecho un film que es falso en algunos de sus elementos, escenas y presupuestos. El lenguaje audiovisual posee sus propias reglas, como puede tenerlas las de la novela, y dichas reglas no siempre coinciden con la naturaleza histórica de lo que tratan.

Objetivos del trabajo

Este trabajo está dirigido a explicar cómo el cine de Hollywood ha retratado la lucha por los Derechos Civiles de la población afroamericana a través de los años 60-70-80. Para cumplir dicho propósito, se plantearon los siguientes objetivos:

- Tratar el contexto histórico de la lucha por los Derechos Civiles en EEUU, además de hacer una mención a la propia imagen que se tenía de los

afroamericanos en el cine estadounidense, desde el inicio de la industria hasta nuestros días.

- Explicar los distintos grupos de presión, tanto de los nacionalistas blancos, como el KuKluxKlan; como de los radicales negros, los Panteras Negras, y su representación en el audiovisual.
- Mostrar la transformación que tuvo el movimiento Pro-Derechos Civiles, hacia un camino más radical, a través de figuras importantes del movimiento, como Malcolm X.
- Tratar el tema de la sociedad y la vida cotidiana de los afroamericanos a través de las películas, y la influencia que tuvieron los poderes en la formación de esta sociedad.
- Mostrar como la industria cinematográfica estadounidense ha desarrollado estas historias y la forma en que han llegado al gran público, creando un imaginario popular de la misma.

Metodología y proceso de investigación

La metodología que he seguido para realizar este trabajo ha sido una combinación entre un análisis práctico, con el estudio de una serie de películas, concretamente seis, sus tramas y personajes; y el estudio histórico del espacio temporal donde se suceden estos films y los acontecimientos en la realidad que narran, aparte de una introducción sobre la propia historia de la lucha por los Derechos Civiles y la sociedad en la que viven. También he añadido un breve subapartado acerca de la propia industria de Hollywood y la imagen que se transmitía sobre los negros a lo largo del tiempo. Por último, una pequeña reflexión teórica acerca de lo investigado, a modo de conclusión.

Para realizar este trabajo he escogido seis películas que he dividido en tres bloques. El primer bloque está vinculado al KuKluxKlan, y en este he incluido las películas *Arde Mississippi* e *Infiltrado en el Klan*. En el segundo bloque, dedicado a los guetos estadounidenses, pero más concretamente a los *Black Guettos*, están incluidas las películas *Do The Right Thing* y *Detroit*. En el último bloque me he querido centrar en los grupos más radicales del movimiento por los Derechos Civiles, prestando especial atención a los *Black Panthers*, incluyendo las películas *Malcolm X* y *Judas and the Black Messiah*. Estas películas han sido escogidas porque, bajo mi punto de vista, representan mejor las diferentes situaciones a las que se enfrentaron los afroamericanos en las tres décadas que abarca este trabajo: La persecución a manos de grupos nacionalistas blancos; su situación dentro de la sociedad y su respuesta ante la misma; y el abandono de la lucha no-violenta llegado un momento de hartazgo por su situación.

La fuente básica del trabajo está constituida, lógicamente, por las películas que se analizan, las cuales han sido visionadas en servicios de *streaming online*, tales como Movistar Plus o Netflix. Se han consultado portales y páginas web especializadas en cine e historia. La mayoría de los materiales usados en este trabajo son artículos, tanto de revistas como de Internet que, oportunamente serán citados. También he usado videos del canal de YouTube *The Cynical Historian*, ya que en estos hay un análisis bastante completo de las películas usadas en este trabajo y ha servido de gran ayuda para la realización del mismo. Los libros usados en este trabajo, como *La Otra Historia de EEUU* o *La breve historia de Estados Unidos*, abarcan más la historia general de los

EEUU en el siglo XX que centrarse en la lucha por los Derechos Civiles, por lo que los he usado para los contextos históricos en los que se desarrollan las películas analizadas. También he utilizado la *Encyclopaedia Britannica* para algunas de las definiciones. El formato usado para las citas en este trabajo es el APA.

Estado de la cuestión

El presente trabajo está situado en el análisis, a través de las producciones cinematográficas estadounidenses, de la historia de los afroamericanos y su lucha por los Derechos Civiles, centrándome en los años 60-70-80 del siglo XX, en EEUU. Por lo tanto, este trabajo estaría vinculado con otros trabajos que usan las producciones culturales de un lugar para hablar de unos momentos específicos de la historia del lugar o de un grupo concreto que vive en ese territorio. Gran parte de estos estudios, y más aún los centrados en la cultura afroamericana, los he encontrado en lengua inglesa, habiendo muy pocos estudios en español, lo que indica que en este país el interés con estos temas no es muy alto, quizá por la separación con el territorio de origen de esos estudios. Sin embargo, sí que habría observado que en Latinoamérica hay un gran interés por el estudio sobre la lucha por los Derechos Civiles de los afroamericanos, como por ejemplo Cuba.

En este trabajo se le ha dado especial importancia a la obra de David Wark Griffith, *El Nacimiento de una Nación*, debido a la gran influencia que tuvo, tanto en los movimientos radicales de nacionalismo blanco, ensalzándolos y dando pie a la formación de un nuevo Klan, como a la lucha de los negros por sus Derechos Civiles, mostrando contra qué y quién tenían que luchar para lograr sus objetivos. En cuanto al papel de los negros en Hollywood y sus estereotipos desde el principio de esta industria, he usado los tan aplaudidos estudios de Donald Bogle, *Toms, Coons, Mulattoes, Mamies, & Bucks: An Interpretative History of Blacks In American Films*, de 1973. Otro libro importante sobre este tema, pero que no aparece en este trabajo, es el de Ed Guerrero, *Framing Blackness. The African American Image In Film*. El motivo de no haber sido usado es porque no he podido encontrarlo en buena calidad.

Para hablar del contexto histórico en el que se desarrollan las películas referidas en este trabajo y poder relacionarlas con el mismo, he usado una serie de autores con relevancia en el estudio de la historia de los EEUU en general, mientras que también he utilizado artículos que se centrarían más en la historia de los afroamericanos en EEUU. En cuanto al contexto general del país los autores de referencia son Howard Zinn y Philip Jenkins. Zinn (1922-2010) fue un historiador, profesor y autor de la obra que aparece en este trabajo "*La Otra Historia de EEUU*". Sus trabajos se centraron en estudios acerca de la raza, clase, guerra y la historia de los Estados Unidos. Además, fue también un activista en la lucha por los Derechos Civiles. Por su parte, Phillip Jenkins, profesor en la Universidad Estatal de Pensilvania, ha impartido clases de Historia y Religión, siendo experto en historia anglosajona y también sobre el Estados Unidos del siglo XX. Tiene otros libros acerca de la Historia de la Religión, sociedad moderna y colonialismo.

Vinculado a la historia de los afroamericanos son muy útiles los artículos tanto de Albert S. Broussard como de Valeria L. Carbone. Ambos son profesores de universidad, Broussard en la Texas A&M University, en el Departamento de Historia, además de ser el autor de numerosos libros. Valeria L. Carbone pertenece a la Universidad de Harvard,

a su Departamento de Estudios Latinoamericanos. Para hablar de los guetos he escogido dos artículos de un renombrado sociólogo, Loïc Wacquant. Profesor de Sociología en la Universidad de California, también ha publicado muchos trabajos sobre desigualdad urbana y dominación etnoracial, asunto imprescindible para este trabajo y para entender las condiciones de vida, a lo largo del tiempo, de los afroamericanos. También ha realizado trabajos acerca del estado penal y la teoría sociológica. En el capítulo de los Panteras Negras, he hecho referencia a las propias palabras de los protagonistas analizados en el apartado de su contexto histórico, en este caso de Huey P. Newton, ya que este realizó, a través de sus libros, una exposición de cómo era el partido y sus mecanismos de actuación.

Inevitablemente he tenido que hacer una selección de realizadores. Los directores analizados son Alan Parker, Katherine Bigelow, Spike Lee y Shaka King. Pero sin duda, el director afroamericano más importante de este trabajo y cuyo estilo ha ayudado enormemente a incorporar la identidad de los afroamericanos a la industria de Hollywood es Spike Lee. Este director, con un estilo de dirección muy particular es uno de los pilares de la identidad negra en la cultura popular, con películas de gran éxito, que en este trabajo también son analizadas. Él, de raza negra, ha logrado extender la cultura afroamericana al público general, buscando siempre mantener su propia identidad, como explico en este mismo trabajo.

PRÓLOGO: UN POCO DE CONTEXTO HISTÓRICO

La lucha por los Derechos Civiles en Estados Unidos se dio entre 1945 y 1968, a través de manifestaciones masivas, peticiones al Congreso, juicios y estallidos localizados de violencia. Los líderes negros, con la ayuda de algunos blancos, lograrán acabar con las barreras raciales que tanto tiempo habían pervivido en el territorio norteamericano, haciendo que la gente negra no pudiera compartir los espacios públicos con los blancos: escuelas, plazas, restaurantes, hoteles, baños, salas de espera o medios de transporte.

Esta lucha por los Derechos Civiles habría comenzado a principios del siglo XX y se habría extendido hasta las décadas finales del siglo. Mucha gente sostendría que la II Guerra Mundial habría sido un punto de inflexión en la lucha por los Derechos Civiles (Broussard, 2001), y aceleraría la lucha por la igualdad racial, aunque esto también podría verse en la I Guerra Mundial debido a la falta de mano de obra, con la administración Truman ordenando la desegregación de las fuerzas armadas (Zinn, 1999). Ya desde 1910 existió la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color (NAACP) para paliar ese descontento (Broussard, 2001). Se realizó medidas, desde la justicia y el estado, para paliar ese descontento: Afroamericanos en puestos públicos importantes y ayudas en los casos raciales. La NAACP y la Iglesia bautista fueron las dos organizaciones que canalizaron estos sentimientos de descontento, temor y opresión, dándole forma a los reclamos y organización a la lucha de la comunidad afronorteamericana (Carbone, 2008).

Atacaron a las leyes “*Jim Crow*”, muy propias del sur de Estados Unidos, llamadas así por el personaje que un actor blanco, llamado Thomas Dartmouth Rice, interpretaba. Se pintaría la cara de negro con “corcho quemado”, haciendo una representación exagerada

y ofensiva de los afroamericanos, lo que hoy en día relacionaríamos con el término “Blackface” La primera vez que aparecería este personaje sería en la obra *The Kentucky Rifle*, siendo un bufón¹. Este personaje serviría para representar los estereotipos que tenían los blancos acerca de los negros, y se convertiría en un término peyorativo a lo largo de los años, llamando a las leyes que perpetuaban el racismo y la segregación con ese mismo nombre. Se lucharon en contra de estas leyes a través de apelaciones a la Corte y protestas masivas. La victoria más importante para la NAACP sería el caso *Brown vs. Board of education, Topeka* (1952-1954). Consiguiendo prohibir la segregación en las escuelas públicas. El progreso logrado por los negros fue resultado casi únicamente de los procesos judiciales y las iniciativas de las organizaciones pro-derechos civiles, más que de la propia acción gubernamental (Carbone, 2008).

Ilustración del personaje Jim Crow

La desobediencia civil y las protestas masivas fueron unos elementos que más ayudaron en la lucha por los Derechos Civiles en este periodo de los años cincuenta a los sesenta (Broussard, 2001). Destacaría Martín Luther King Jr. (1929, Atlanta-1968, Tennessee). Realizó estudios de doctorado en la Universidad de Boston, y ejerció de Pastor en la Iglesia bautista de la avenida Dexter en Montgomery, Alabama. Encabezaría el famoso episodio del boicot a los autobuses por el caso de Rosa Parks, no dejando sentarse a un hombre blanco en el asiento en el que iba como era su obligación, siendo arrestada. Martin Luther King pidió encarecidamente a la comunidad negra que resistiera sin violencia a la segregación (Broussard, 2001). A través de este boicot se relanzó la carrera de Martín Luther King como defensor de los derechos civiles, convirtiéndose en uno de los líderes reformistas más importantes del siglo XX (Stephen B. Oates). El boicot tuvo un gran éxito. En 1960 se formaría en la ciudad de Raleigh, Carolina del Norte, el Comité Coordinador de Estudiantes No Violentos (SNCC) (Broussard, 2001).

---

¹ Wallenfheldt, J. (2018, September 13). What Is the Origin of the Term “Jim Crow”? Encyclopedia Britannica. Recuperado el 15 de julio de: <https://www.britannica.com/story/what-is-the-origin-of-the-term-jim-crow>

Martín Luther King Jr. dando su famoso discurso *I Have a Dream*, en Washington, 1963

En ese contexto de la lucha por los Derechos Civiles y el constante aumento de la violencia, con la cada vez más fuerte oposición de los sectores que se negaban al fin de la segregación racial, la lucha por los derechos de los afroamericanos encontró dos vertientes (Carbone, 2008):

- La vertiente “integracionista” y “no violenta”. Esta tenía como su representante a Martin Luther King Jr.
- La vertiente separatista y violenta. Esta estaba representada por grupos como *The Black Panthers* o *The Nation of Islam*. Su figura más importante y conocida fue Malcolm X. Esta tenía una actitud muy crítica hacia las posiciones conciliadoras, con la idea de usar la violencia para enfrentarse a la violencia de los radicales blancos.

Las campañas raciales de King que se dieron a lo largo de trece años, en diferentes ciudades estadounidenses, lograron presionar a dos presidentes: John F. Kennedy y Lyndon Johnson, para que estos propusieran, y finalmente aprobaran, dos de las legislaciones más importantes en materia de Derechos Civiles: la Ley de Derechos Civiles de 1964; y la Ley de Derecho al Voto de 1965. Sin embargo, los afroamericanos estaban muy lejos de gozar del nivel del que estaban gozando los blancos en cuanto a ingresos, educación, atención sanitaria, acceso a la educación superior y oportunidades económicas (Broussard, 2001). En sus orígenes, estas reivindicaciones no buscaron atacar al sistema de segregación y discriminación racial que existía, sino que su objetivo era el de mejorar las condiciones de los afroamericanos dentro del sistema; pero con el tiempo esto cambió y sus objetivos pasaron a ser acabar con el sistema de segregación social, económica y política en el que vivían los negros, pasando a ser el *alma matter* del Movimiento según Valeria Lourdes Carbone. El 4 de abril de 1968, en Memphis, Tennessee, Martin Luther King Jr. fue asesinado por James Earl Ray, donde fue para apoyar una huelga de basureros, que pedían una mejora de las condiciones laborales (Zinn, 1999).

La lucha por los Derechos Civiles provocó enormes cambios en la sociedad estadounidense en un corto periodo de tiempo. se derribaron las barreras de casta y raza en cientos de ciudades estadounidenses con enorme rapidez. Las universidades sureñas, como la A&M de Texas, abrieron sus puertas a los negros por primera vez durante los

años 50s y 60s. A pesar de su pervivencia a día de hoy, la discriminación en cuanto a la vivienda es un crimen federal, al igual que asesinar a alguien por su raza, a pesar de que se siga produciendo actualmente (Broussard, 2001).

Según Albert S. Broussard, el gran limitante al movimiento de los derechos civiles sería que el énfasis se puso casi exclusivamente en la igualdad de oportunidades en vez de la igualdad de resultados, dejando el proceso incompleto, ya que conseguirían, en parte, las mismas oportunidades que los blancos, pero no obtendrían sus mismos resultados, como se puede ver en el área de empleo y educación, la igualdad no sería completa. Según Jones Farmer, uno de los fundadores del Congreso por la Igualdad Racial, deberían haber pensado en el largo plazo, y no únicamente en haber logrado sus objetivos. A día de hoy se mantienen los problemas relacionados con la discriminación; aunque se ha extendido a otros grupos además de los negros, como los hispanos, los asiáticos o los nativos americanos.

Es importante señalar el papel que tuvo la televisión en estos momentos de la historia de EEUU, pues permitió hacer partícipes a los telespectadores de la lucha por los derechos civiles, y de las múltiples formas de violencia de las cuales eran víctimas casi a diario los afroamericanos, ya que muchas de ellas acabaron siendo televisadas (Jenkins, 2019), como puede ser el caso de la paliza que le propinó la policía a Rodney King, que fue grabado y televisado, y por el cual fueron a juicio los policías. En las películas analizadas en este trabajo hay muchos ejemplos de esa violencia televisada, sobre todo en el film *Malcolm X*.

A partir de la muerte de muchas de las figuras que encabezaron el movimiento, tales como Rosa Parks (2005), C. Delores Tucker (2005), Vivian Malone Jones (2005), el reverendo James Orange (2008) o Augustus F. Hawkins (2007), entre otros, se podría observar cómo las figuras clave del movimiento por los Derechos Civiles van desapareciendo, haciendo que las actuales generaciones debieran mantener vivo ese espíritu de lucha y no resignarse con las victorias conseguidas. Sin embargo, hasta hace poco, con el asesinato a manos de un policía de George Floyd en 2020, seguido de una ristra de asesinatos anteriores de afronorteamericanos a manos de las fuerzas del orden, despertaron de nuevo ese espíritu de lucha que había estado hibernando durante mucho tiempo tras haber perdido a las figuras importantes del movimiento pro-derechos y que consiga la presidencia un hombre afronorteamericano, un hito histórico, en 2008: Barack Obama.

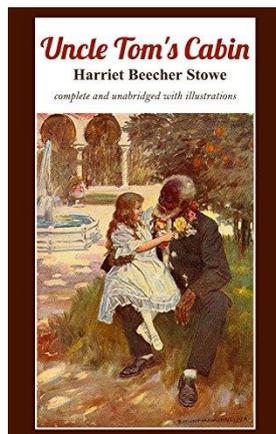
Manifestaciones en 2020 por el asesinato a manos de la policía de George Floyd

LA IMAGEN DE LOS AFROAMERICANOS EN HOLLYWOOD

En cuanto a la representación en Hollywood de la comunidad afroamericana, esta estaría fundamentada en construcciones sociales, ideológicas, culturales e históricas. Donald Bogle afirma que en la industria hollywoodiense se puede distinguir cinco estereotipos de la comunidad afroamericana en las películas antiguas (Rehnfeldt, 2019):

- *El Negro vago/inútil* (Coon/Negrata): Hace todo para evitar tener que trabajar
- *Tío Tom*: servía fielmente y sin pegas a su amo.
- *Mammy*: contrapartida femenina del Tío Tom. Era una esclava, normalmente obesa, y que se dedicaba a criar a los hijos de su amo.
- *La Mulata Trágica*: mujer que nacía de la unión entre un negro/a y una blanca/o. Solía morir durante la película, por el “pecado original” del mestizaje, y tenía una gran carga sexual.
- *Macho Negro*: era un personaje “hiper-masculino”, casi animalesco, y que solía desafiar el statu quo con sus “proezas sexuales”.

En cuanto a estos dos últimos personajes, el autor Bogle afirma que se crearon para agregar una dimensión “psicosexual” al miedo al mestizaje, que existió en la sociedad norteamericana desde principios de la era colonial. Una película que muestra un ejemplo de todos estos modelos sería *El nacimiento de una nación* (*The Birth of a Nation*), que más adelante, en este trabajo, se analiza de forma breve.

Obra en la que aparece por primera vez el personaje Tío Tom (1852)

Ejemplo de “Macho Negro” en *The Birth of a Nation* (Griffith, 1915)

Estos estereotipos se mantendrían en Hollywood hasta los años 40, ya que la industria cinematográfica no intentó desafiar las posturas racistas de la época, sino aprovecharlas. En 1934, con la aplicación del Código Hays, que restringía aquello considerado inmoral de ser exhibido, tanto el personaje de la “mulata trágica”, como el del “macho negro”, fueron eliminados, ya que evocaban el mestizaje, algo tabú en esa época. Debido a esto, los personajes de esta época pasaron a ser “inofensivos, añiados y asexualizados”. En los 40, la Asociación para el Progreso de la Gente de Color presentaría varias peticiones a Hollywood para aumentar la diversificación y eliminar los estereotipos negativos (Rehnfeldt, 2019).

A partir de los 50, empezaron a surgir actores y actrices negros y negras famosas, tales como Sidney Poitier (“*Adivina quién viene esta noche*”) y Dorothy Dandridge (“*Carmen de Fuego*”), coprotagonizando películas populares. En los años 60 comenzaría el fenómeno del *Blaxploitation*, que analizo de manera breve en este trabajo. En los años 80, mientras en la esfera musical y de la televisión surgían estrellas negras, como Michael Jackson y Oprah Winfrey, en el cine, los personajes negros con protagonismo se dieron en las llamadas *Buddy movies*, en las que hacían pareja con un personaje blanco siempre, como “*Arma Letal*” (*Lethal Weapon*). Esta dinámica de parejas fue muy exitosa en Hollywood y sigue explotándose hoy en día. A partir de esta época, los estereotipos sobre los negros fueron desafiados, y las películas dejaron de mostrarlos de manera tan explícita. Y esto se ha extendido hasta nuestros días, sobre todo con directores como Spike Lee, con su primera película “*Nola Darling*” (“*She’s gotta have it*”). Este director, muy analizado en este trabajo a través de tres de sus películas, realizaría un enfoque novedoso sobre las tensiones raciales, además de plantear temas como la “asimilación racial”, la brutalidad policial y los conflictos de género (Rehnfeldt, 2019).

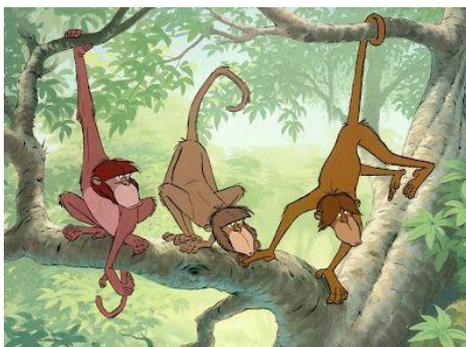
Dorothy Danridge (1922-1965)

Me gustaría hacer una mención especial a una serie de películas que, de forma velada, en la época clásica de la compañía, seguían manteniendo esos estereotipos en sus películas, pero con el tiempo se ha vuelto mucho más inclusiva en esos aspectos: Disney. Estos estereotipos se podrían observar en films tales como *Dumbo*, que representaba a los cuervos con los estereotipos típicos de los negros en esa época: una forma de vestir, unos gesto, y una voz que, en la versión original, fácilmente se podría relacionar con la que se suponía que tenían los negros. Esto también se puede observar en la película *El libro de la Selva* (*The Jungle Book*) (1967), en concreto, en la manada de monos del templo, por lo que se perpetuaría de esta manera el estereotipo “mono-negro”, o los cuervos² en *Dumbo* (1941). Aunque sin duda, una de sus películas más polémicas, y tachadas de racistas, sería *Canción del sur* (*Song of the South*) (1946), que

---

² Uno de los cuervos en esta película se llama Jim, en clara referencia al personaje estereotipado de los negros a lo largo de las décadas, Jim Crow, pues cuervo en inglés es Crow.

narraba las aventuras de un niño blanco y un anciano negro que trabajaba en los campos de algodón. Hoy en día ha sido eliminada de su catálogo³.

El libro de la selva (1967)

BLOQUE UNO: EL KU KLUX KLAN

A través de las películas referidas en este bloque, *Arde Mississippi* (Alan Parker, 1988) e *Infiltrado en el Klan* (Spike Lee, 2018), es representado el famoso grupo racista de Estados Unidos, característico del Sur. Esta era una sociedad con un modelo esclavista, que duró hasta después de la Guerra de Secesión (1861-1865). Se dice que el esclavismo del sur surgió por condicionamientos climáticos, ya que los negros estaban acostumbrados a las aguas pantanosas y el caluroso clima (Oñate Méndez, 2004). Sin embargo, autores como Stamp, en su obra *La esclavitud en EEUU*, lo niega, aduciendo que los cultivos eran anteriores a la práctica de la esclavitud. Los esclavos trabajaban de sol a sol, apenas tenían días de descanso, condiciones higiénicas muy precarias... Todo esto hizo que entre los esclavos se desarrollaran lazos de solidaridad muy fuertes, con importantes redes de apoyos mutuos. Se veía un cierto paternalismo por parte de los esclavistas, por lo que, si alguno de sus esclavos se escapaba, se sorprendían, afirmando que los esclavos eran mentirosos y desagradecidos por no aceptar la vida que tenían (Oñate Méndez, 2004). Los esclavistas sureños temían una rebelión esclava, como la de Nat Turner en 1831 en Virginia, en la que murieron 65 personas, 51 de ellas blancas.⁴

En cuanto a la creación del primer Ku Klux Klan, habiendo tres distintos a lo largo del tiempo, surgió con el fin de la Guerra de Secesión, en 1865, pero decaería a poco de finalizar el siglo XIX (Mosquera Mápura, 2021). Tras terminar la guerra, en el periodo de Reconstrucción, el sur quedó dividido en distritos y colocados bajo gobiernos militares, con gran rencor contra el gobierno federal. Esto mancilló el honor de los sudistas, que desde antes de la guerra se presentaban como los verdaderos intérpretes de la cultura occidental, respetuosos de la tradición cristiana, y herederos del legado de la Ilustración, sin las “perversiones” de la burguesía nortea. Estaban seguros de que el progreso se conseguiría en una sociedad estratificada y desigual, con los descendientes

³ Clavero, L. M. (2019) *Una imagen esclava. La representación de la raza negra en el cine y el audiovisual estadounidense*. Universidad de Zaragoza, pp. 39

⁴ Britannica, T. Editors of Encyclopaedia (2022, July 4). Nat Turner. Encyclopedia Britannica. <https://www.britannica.com/biography/Nat-Turner>

de los europeos, los blancos, disfrutando de las libertades, pero los negros siendo arrebatados de ellas (Mosquera Mápura, 2021).

Los nordistas establecieron una serie de enmiendas a la constitución, como las decimotercera, decimocuarta y decimoquinta, que otorgaban una serie de libertades a los negros, como la abolición de la esclavitud o el no negar el derecho al voto independientemente de la raza. Sin embargo, en el sur se establecieron los “Códigos Negros”, a través de los cuales los legisladores sureños, con la ayuda del presidente sureño, Andrew Johnson, creando una serie de leyes que dificultaban la obtención de tierras o el derecho al voto. Tal fue la influencia de dichos códigos que llegó el gobierno federal para frenarlos, y hubo numerosas manifestaciones por parte de los negros (Mosquera Mápura, 2021).

Los sureños tenían una imagen de los negros de que eran personas en las que no se podía confiar, irresponsables y vagos, dándose una visión de inferioridad de estos con respecto a los blancos. A destacar el temor a la mezcla de razas. Ante esto, los secesionistas más radicales crearon sociedades paramilitares y secretas para normativizar el estatus de los negros en la sociedad. Algunos de estos serían el Ku Klux Klan (Tennessee, 1865), Los Caballeros de la Camelia Blanca (Luisiana, 1867) y los Camisas Rojas (Mississippi, 1875) (Mosquera Mápura, 2021). En cuanto al Klan, el más famoso de los grupos supremacistas, han existido tres a lo largo del tiempo, hasta nuestros días:

- Primer Klan: Surgiría inmediatamente después de la Guerra de Secesión, llamado el Klan de la Reconstrucción, limitándose a la región sudista. Se organizarían con el único objetivo de restaurar el “orden racial” que la región habrá perdido durante la Guerra Civil. Este sería el Klan que se exaltaría en la película *El Nacimiento de una Nación*. Este desaparecería en torno a 1871.⁵ Este Klan estaría formado casi en su totalidad por exsoldados sureños, con el general Nathan Bedford Forrest como su fundador, junto con 6 exsoldados más.⁶

Griffith

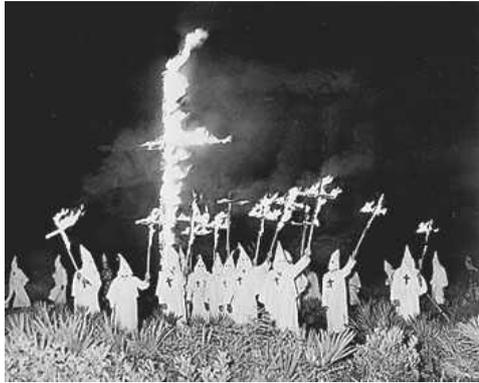
Primer Klan, representado en la película de

- Segundo Klan: Nació en 1915, a raíz del estreno de la película de Griffith, y duraría hasta 1929, aunque su declive se daría alrededor de 1920. A diferencia del primero, esta organización usó numerosas tácticas y estrategias para mejorar

⁵ Pulaski, en Tennessee, sería la ciudad en la que se formó el primer Klan y, a partir de ese momento, punto de peregrinación de los miembros del Klan, aunque los habitantes de la ciudad intentaron quitarse de encima esa fama.

⁶ Este se disolvió por un acuerdo entre el presidente Ulysses S. Grant y el general Nathaniel Bedford Forest, el Gran Mago, debido a que consideraban que su misión había finalizado.

su atractivo, que iba desde el seguimiento de la prohibición del alcohol (época de la Ley Seca), hasta la restricción de la inmigración y la promoción del americanismo blanco protestante.

Segundo Klan, foto realizada en 1922

- Tercer Klan: Haría su aparición en torno al movimiento pro-Derechos Civiles, y sigue existiendo en la actualidad, siendo su principal característica la lucha en contra de los Derechos Civiles. Los actuales klanes siguen presentando el racismo y el antisemitismo como su principal atractivo, pero habiendo perdido mucho de su apoyo popular. Este Klan sería el que aparecería en las películas analizadas en este bloque (Lewis y Serbu, 1999).

Klan actual, foto de 2014

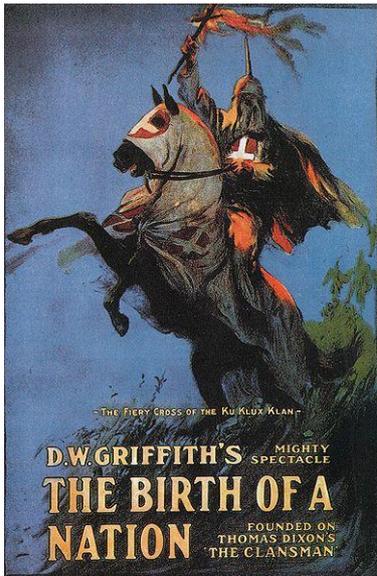
Una parte de la sociedad los veía con buenos ojos, ya que percibían en ellos el sueño de “la causa perdida sureña”, sobre todo por parte de hombres blancos sureños y católicos. La película de Griffith, *El Nacimiento de una Nación*, aplaudida por el presidente Woodrow Wilson⁷, y que se basaba en la obra de Thomas Dixon Jr.⁸ *The Clansman*, en la que hacía una representación de los miembros del primer Klan como héroes y luchadores por la libertad, mientras que a los negros⁹ se les representaba como salvajes y envidiosos de los blancos (Mápura, 2021). Dixon y Griffith temían que la “impureza racial” condujera a la degradación cultural y a la invisibilización de la raza blanca¹⁰.

⁷ Introduciría la segregación racial en el empleo en 1912

⁸ Predicador convertido en novelista y obsesionado con la pureza de los blancos.

⁹ La gran mayoría de los negros representados en esta película son blancos pintados de negro, al estilo Jim Crow, ya que aun no se aceptaba la presencia de negros en papeles co-protagonistas en estos momentos, solo en papeles muy secundarios.

¹⁰ A pesar de que la trama de la película sea tan polémica y rechazada hoy en día, es innegable que la técnica usada en este film (montaje alterno, enormes movimientos de masas...) fue un gran progreso, y todos los expertos afirman que fue una de las películas que dio pie a una evolución en la técnica cinematográfica, que con el tiempo daría pie al cine que tenemos hoy en día.

Con el estreno de la película, la NAACP la boicoteó, y en algunos cines logró que no se estrenara, afirmando que esta película podría desatar “conflictos raciales” y una gran inestabilidad social (Mápura, 2021). Como he mencionado anteriormente, la película dio pie a la resurrección del Klan, cuando en Atlanta, a raíz del estreno del film, Joseph Simmons (Mápura, 2021) fundaría el nuevo Klan, siendo la película un excelente medio de propaganda para este segundo Klan¹¹. El Klan se presentaba como remedio en una comunidad azotada por la criminalidad en la época de la Ley Seca (1920-1933), actuando como grupo policial extralegal que luchaba contra todo lo considerado “anti-estadounidense”, incluyendo a ciertas razas y religiones (Lewis y Serbu, 1999). El Klan logró infiltrarse en el

Congreso, y lograr influencia política. Sin embargo, con el tiempo, el Klan terminó por debilitarse hasta finalmente desaparecer en 1925, ya que hubo una mezcla de malversación de fondos y delitos sexuales; aunque también se añadiría unas leyes contra la inmigración más severas, por lo que perdieron gran parte de su credibilidad y significado (Lewis y Serbu, 1999).

El tercer Klan, siendo este el que aún pervive en la actualidad, y el que se representa en las películas a analizar, surgiría en oposición al movimiento por los Derechos Civiles, en especial por la orden del Tribunal Supremo, que ordenaba la desegregación de las escuelas. El Klan sería investigado por el Comité de Actividades anti-Americanas (HUAC), lo que influiría en la opinión pública sobre esta organización, ya que los acusaron de ser unos “cobardes” y de solo dar palizas por el color de piel (Lewis y Serbu, 1999). El movimiento por los derechos civiles y sus inicios “no-Violentos” les causó mucho daño, con sus afiliaciones bajando drásticamente, haciendo que nunca subieran de los 5.000 miembros. La percepción popular de un miembro del Klan sería la de un “terrorista racial del sur” (Lewis y Serbu, 1999).

---

¹¹ En su punto álgido, logró reclutar en torno a tres o seis millones de personas.

ARDE MISSISSIPPI (Alan Parker, 1988)

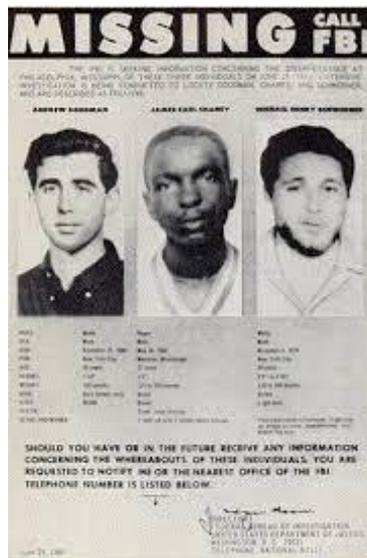
Esta película está basada en un caso real, investigado por el FBI, ocurrido el 21 de junio de 1964. Tres jóvenes, activistas por los derechos civiles, fueron asesinados por un grupo del Ku Klux Klan, en el que estuvo implicado la policía del lugar, en el condado de Jessup, un pueblo de Mississippi. Estos activistas regresaban del llamado *Freedom Summer* de 1964, a través de la cual ayudaban a registrarse a los afroamericanos para votar. Esto estaría organizado por el COFO (Confederate Of Federated Organizations), una coalición de grupos por los Derechos Civiles. Los asesinados, que aparecen representados al principio de la película fueron Michael Schwerner, Andrew Goodman y James Chaney, pertenecientes los tres al Congreso de Igualdad Racial de Mississippi. El plan que tenían, antes de ser asesinados, era el de visitar la iglesia de Mont Zions, en el condado de Neshoba, siendo esta misma iglesia la que se ve incendiada al inicio de los créditos de la película, cuyo fuego fue provocado por el Klan.

El 21 de junio, mientras estaban en ruta, fueron detenidos por el Sheriff, que acusó a Chaney de exceso de velocidad. Fueron soltados poco después bajo custodia, pero nunca llegaron a su destino, asesinados poco después. Las sospechas sobre su desaparición comienzan cuando la COFO no recibe ninguna llamada suya, debiendo llamar cada poco tiempo para que la organización se asegure de que están bien. Como el movimiento por los Derechos Civiles era de gran importancia para el presidente Johnson y el fiscal general Robert Kennedy, debido a su gran popularidad, el Departamento de Justicia mandó el establecimiento de agentes del FBI en la zona para investigar la desaparición. Se encontraron los restos calcinados de los vehículos en los que iban los activistas, pero sin rastro de sus cuerpos. En principio no se descartaba la posibilidad de que estuvieran vivos, pero esta desapareció cuando se encontraron sus cuerpos en una zanja de una granja local. En la película, es la mujer del sheriff quien dice donde están enterrados los cuerpos al agente del FBI, Anderson, siendo esta el contrapunto a su marido, miembro del Klan; pero en la vida real se consiguió localizar el lugar a través de sobornos. En esa zanja se encontrarían, en el caso real, otros cuerpos de negros asesinados en aquella localidad. Este sería uno de los casos más importantes del FBI, denominándose Mississippi Burning por el vehículo calcinado encontrado en un pantano. Este asesinato horrorizó a la nación e impulsó la aprobación del acta de los Derechos Civiles el 2 de julio de 1964. Se podría decir que los asesinatos perpetrados por el Klan fueron contraproducentes a su causa.¹²¹³

---

¹² *Mississippi Burning*. (2022, 21 junio). Federal Bureau of Investigation. Recuperado 25 de julio de 2022, de <https://www.fbi.gov/history/famous-cases/mississippi-burning>

¹³ *50 Years Since «Mississippi Burning»*. (2016, 23 diciembre). Federal Bureau of Investigation. Recuperado 25 de julio de 2022, de <https://www.fbi.gov/news/stories/50-years-since-mississippi-burning>

Cartel de desaparecidos de los activistas asesinados.

Esta película, dirigida por Alan Parker, se estrenó en 1988, 10 años después de su primera película, *Expreso de medianoche* (1978), en la cual se describía a los turcos como unos sádicos, y fue tachado de racista por la misma. Por ello decidió realizar esta película, para alejar los rumores de su racismo¹⁴. Parker afirma que esta película no es una película sobre los derechos civiles, pese a estar situada en esa época, sino que sería una película basada en el asesinato de tres trabajadores por los derechos civiles, tomándose libertades creativas para la misma y usando un caso real del FBI (Bourgeois, 1992).

En cuanto a la película, desde el inicio ya se muestra el contexto histórico en el que se desarrolla el film de manera simbólica, haciendo que la primera escena que aparece sean dos fuentes, una para blancos y otra para negros. La película estaría ambientada en los momentos en los que aún había segregación por raza, mucho más acentuada en el Sur, espacio en el que se desarrolla la película. Esto se repetiría unas escenas más tarde, cuando en un restaurante se ve la separación entre los blancos y los negros en zonas diferentes del restaurante. El hecho de que los activistas quisieran abrir un centro de inscripción en la localidad fue uno de los detonantes del asesinato, algo muy perseguido por los supremacistas blancos. Uno de los problemas que muestra esta película, y que ocurría en la realidad, es que a pesar de que los dos agentes hagan todo para que se respete la integridad de los negros y negras en el pueblo, que sufren degradaciones constantes por parte de los habitantes del pueblo, cuando estos se marchen los negros tienen que seguir viviendo en el pueblo, sin contar siempre con su ayuda, y esto es verbalizado, tanto por el agente Anderson (Gene Hackman), como por muchos de los negros, pidiendo que les dejen en paz. Esto mostraría como de difícil era el mantener los nuevos derechos logrados por los negros y que no sufran vejaciones por parte de las autoridades blancas por motivos raciales, ya que, en estos lugares del sur de EEUU, tan apartados de las grandes ciudades, la segregación estaba muy arraigada tanto en la sociedad como en la mentalidad de sus habitantes. En la película se muestra a

¹⁴ *Arde Mississippi (Mississippi burning, 1988), de Alan Parker.* (2020, 15 enero). Encadenados. Recuperado 27 de julio de 2022, de <https://www.encadenados.org/rdc/rashomon/153-rashomon-n-103-cine-y-racismo/5990-arde-mississippi-mississippi-burning-1988-de-alan-parker>

Mississippi como un “estado terrorista”, que buscaba en todo momento mantener a su población negra en casi semi-esclavitud, sin tratarlos como ciudadanos de verdad (Bourgeois, 1992).

Los protagonistas de la película, el agente Ward (William Dafoe) y el agente Anderson (Gene Hackman), en el pantano donde encontraron el coche

A través de la historia que cuenta Anderson sobre su padre y una mula de su vecino negro nos da una visión de que, en realidad, el odio a una raza vendría por las problemáticas que conlleva el capitalismo, la pobreza estructural de algunas zonas de Estados Unidos, y como esa situación de impotencia y miseria se camuflaría en odio a las razas, una justificación a sus malas condiciones de vida para no ver el verdadero problema. Esto era algo habitual en el país norteamericano, y el odio a lo diferente era usado políticamente en muchas ocasiones para esconder el verdadero problema, el cual era el sistema económico vigente.

Los blancos veían a los negros, y en especial a los activistas por los Derechos Civiles, como un factor de desestabilización en su comunidad, a la que denominan “pacífica”. Esto demuestra que no veían a los negros como verdaderos integrantes de su comunidad, sino como unos extraños invasores que han llegado para exigir unos derechos que “no les pertenecen”, y esto sobre todo referido a los activistas por los Derechos Civiles. Esto hace que los blancos creen tener la autoridad de imponer “el orden en el territorio”, y que esto muchas veces desemboque en acciones violentas contra los habitantes negros, no solo por parte de las autoridades civiles, sino también los habitantes del pueblo, habiendo una noción de superioridad racial (“los negros deben conocer su lugar”).

Es importante tener en cuenta que en esta película se muestra al FBI como un “héroe”, una “guerra del FBI contra el Klan” (Bourgeois, 1992). Esto, en la realidad, es totalmente falso, ya que se sabe que no hicieron nada para proteger a los activistas de los Derechos Civiles, e incluso llegaron a frenar sus avances o a poner obstáculos, a través de escuchas telefónicas, o tratando de desacreditar a sus líderes. El jefe del FBI, J. Edgar Hoover, intentó demostrar por todos los medios que Martin Luther King era un comunista, y, por tanto, peligroso para la seguridad del país. Este modus operandi lo repetiría con otras figuras importantes del movimiento, como Fred Hampton o Malcolm X (Bourgeois, 1992). En la película llaman a los del FBI “hijos de Hoover” para descalificarlos, pero se podría decir que las actitudes racistas del jefe del FBI podrían incluso despertar simpatías en el Klan. Los que realmente lucharían por una

desegregación del sur profundo no sería el FBI como muestra la película, sino el Departamento de Justicia (Bourgeois, 1992). Otro de los aspectos que usaron para hacerle un lavado de cara al FBI es la aparición de agentes afroamericanos, pero esto es falso, ya que en aquella época era una institución eminentemente blanca (Cossalter, 2018).

Mencionar que el envío desproporcionado de agentes y que se decidieran a comprar la sala de cine en la que estaban trabajando desde el principio no se ajusta a la realidad de cómo funcionaba el FBI en esos momentos, y solo sirve en la película para dar a entender que son los buenos y que van a hacer todo para ayudar a los negros (Cossalter, 2018).

El hecho de que, como se muestra en la película, los agentes del FBI, al ver que no pueden ganar siguiendo las normas recurran a otras estrategias más violentas y fuera de la ley (“continuar al modo del agente Anderson”) no ocurrió en ningún momento (sí que hubo encuentros físicos entre miembros del Klan y los federales), por lo que esto sería una forma de retratarles como los “tipos duros de Hollywood” que imponen sus propias normas para lograr sus objetivos, al estilo de Harry El Sucio (Bourgeois, 1992).

Uno de los aspectos más importantes del film, y que más críticas ha levantado, es el tratamiento que se les da a los negros y a la lucha por los Derechos Civiles, siendo el principal tema en esa época, usado solo como telón de fondo para esta película. Según Bourgeois, Parker se adheriría al código de Hollywood de aquella época, de retratar a los negros como unas víctimas que no pueden hacer nada por ellos mismos, esperando que unos héroes blancos, representados en esta película por el agente Ward (Williem Dafoe) y el agente Anderson, les salven. Unas “víctimas pasivas” ante la brutalidad blanca, solo aparecen en pantalla para dar lástima, recibir palizas y cantar canciones de góspel, no son los actores activos que eran en aquella época. El director no hace demasiadas referencias al movimiento por los Derechos Civiles y las distintas organizaciones que están en esa lucha (Comité Coordinador Estudiantil No Violento, Congreso por la Igualdad Racial...) (Bourgeois, 1992). Solo se les nombra para decir que ayudan a votar a los negros. Los tres asesinados al inicio de la película solo sirven para ser asesinados, se omite todo su trabajo ayudando a los afroamericanos a inscribirse para votar. La lucha por los Derechos Civiles en aquel momento era lo más importante, junto con la Guerra de Vietnam, pero el director pasa por encima de ella como si no importara mucho en su película, que sería un Thriller de asesinatos más que una película reivindicativa de la lucha de los afroamericanos por sus derechos.

En las entrevistas ficticias a la gente del pueblo mientras se estaban buscando los cuerpos en el pantano se puede observar el sentir general de la población acerca de los negros, la imagen que tenían de ellos como mentirosos y malas personas (“seguro que están vivos y riéndose de nosotros...”). Importante recalcar que, en una manifestación pacífica, realizada por los negros en el pueblo, acompañados de algunos blancos como apoyo, se les arrebataría, por parte de las fuerzas de orden, las banderas estadounidenses que llevarían, lo que se podría relacionar con que no reconocerían a los negros como ciudadanos de Estados Unidos.

En una de las escenas, el líder del Klan está dando un discurso, muy parecido a los vistos hoy en día, a favor de la segregación, a una masa de gente blanca. En este

discurso es muy importante el plano que se le realiza a la cara de una niña pequeña asustada mientras el líder estaría hablando sobre los motines de los negros, dando a entender que ya, desde pequeños, se les adoctrinaba en ese odio a lo diferente y a proteger la raza blanca. Esto mismo se podría relacionar con una escena en la cual, la mujer del Sheriff le cuenta al agente Anderson como, desde la escuela, se les enseña que la segregación está en la Biblia (Genesis 9:27, la maldición de Cam), y por lo tanto no la ponen en duda, sin embargo, esta interpretación ha sido muy discutida por distintos expertos, entre los cuales estaría el Pastor Martín Luther King (King, 1963).

La película nos mostraría como los “villanos de la película”, los miembros del Klan, entre los que estaba el ayudante del sheriff y el Gran Mago del Klan, no fueron condenados del todo, ya que para que pudieran ser juzgados por un tribunal federal, tuvieron que ser acusados de delitos de violación de los derechos civiles, ya que el tribunal de Mississippi se negaba a condenarlos por homicidio, a pesar de que era lo justo, ya que esta era la única manera de que pudieran ser aprisionados y que pagaran algo por los delitos cometidos (sin embargo no cumplieron toda su pena, ya que salieron antes de prisión) (Bourgeois, 1992). En la película, una escena muy representativa de cómo funcionaba la justicia en ese territorio es que cuando fueron detenidos tres individuos por hacer explotar la casa de una familia negra, el juez del condado los deja libres, alegando que son buenos hombres y que en realidad habían sido alterados por influencias externas, en este caso la presencia del FBI.

La escena final de la película sería una imagen de una tumba golpeada con la inscripción “1964, no olvidamos”, dando a entender que esta película sería un homenaje a los activistas asesinados a pesar de que casi no se sepa nada de ellos. Se podría interpretar esta película no como una película de los afroamericanos y sus luchas sociales, sino como el héroe blanco norteamericano vuelve a salvar el día, rescatando al “indefenso negro” de las garras del “malvado blanco”, algo que estaba muy arraigado en el Hollywood de aquella época (Cossalter, 2018).

Fotograma final de la película

INFILTRADO EN EL KLAN (Spike Lee, 2018)

Esta película trata un caso real: la infiltración de un policía afroamericano de Colorado Springs, Ron Stallworth, en el Ku Klux Klan, o como lo llaman en la película, La Organización. Sería a través de un anuncio en un periódico local. Frustraría un complot del Klan para hacer explotar una bomba en un mitin de la Unión de Estudiantes Negros. Se puede ver como el director ha hecho lo posible para conectar el contexto en el que se desarrolla esta película, finales de los años 70, con la actualidad, con ese resurgimiento de movimientos racistas, acompañados del *alt-right*, en EEUU (Vargas Rehnfeldt, 2019).

En esta película se le da una gran importancia al film ya analizado antes, *El Nacimiento de una Nación*, de Griffith. Tanto es así que, al inicio de la película se muestran escenas del propio film, junto con otras de la película *Lo que el viento se llevó* (1939)¹⁵, representativas de “la Causa Perdida” del Sur estadounidense (Cunningham, 2019). Se ve un video propagandístico, que muestra a los negros como una amenaza para los blancos y el peligro de la mezcla de razas, así como referencias a la sentencia del Tribunal Supremo sobre la educación. No habría solo descalificaciones hacia los negros, sino también hacia judíos, comunistas... y, como en todos los videos del estilo ultraconservador, un lamento de un pasado anterior, ya perdido, buscando su regreso.

A Ron Stallworth (John David Washington), en el film, se le muestra buscando cambiar la policía desde dentro, pero esto provoca que surjan en él dudas, sobre todo después de asistir como informante a un mitin de Kwame Turé¹⁶ (nombre africano del activista nacionalista negro, Stockely Carmichael¹⁷). En este se encuentra al personaje que le haría replantearse todo lo que pensaba acerca de su lucha por mejorar a la policía desde dentro. Ese personaje sería Patrice Dumas (Laura Harrier), presidenta de la Unión de Estudiantes Negros, la cual se referiría en todo momento a los policías como Cerdos (Pigs), sin saber que Ron es un policía encubierto (Bugbee, 2018). Ron se referiría a ella como una “Angela Davis”, referenciando a la profesora y activista afroamericana, famosa por sus discursos. También habría que destacar que, a pesar de que buscaba

---

¹⁵ Otra referencia a esta película se daría en una conversación entre David Duke y Ron Stallworth por teléfono, en la que Duke le cuenta que de pequeño tenía una criada negra a la que trataba como si fuera su *Mammy*, en referencia al personaje de Hattie McDaniel en la película.

¹⁶ En el discurso de Kwame Turé se dan consignas relacionadas con la lucha por los Derechos Civiles, tales como “Ungawa” o “Poder Negro”, término que fue popularizado por el propio Carmichael.

¹⁷ Muchos activistas por los Derechos Civiles, sobre todo los más radicales, harían viajes continuados a África para buscar sus raíces, y en estos viajes solían cambiarse el nombre a unos más cercanos a los de sus antepasados africanos.

cambiar la policía desde dentro, Ron no era muy apreciado por algunos de sus compañeros, mostrándonos la película algunas escenas de ese maltrato verbal al mismo (Turner, 2020).

Las figuras de Patrice Dumas, la presidenta de la Unión de Estudiantes Negros de la Universidad de Colorado; y Connie Kendrickson (Ashlie Atkinson), la esposa del miliciano del Klan, Felix, representarían el papel que habrían tenido las mujeres en estos dos movimientos tan antagónicos, siendo un papel “fundamental, complejo y condescendiente”. Patrice muestra liderazgo y tiene muy claros sus principios, luchando por ellos, aunque pueda ser víctima de un atentado; mientras, la participación de Connie es muy restringida debido a la “orientación patriarcal”, y, sin embargo, como muestra el film, es esencial para la consecución de sus actos violentos, además de mostrarla decidida a realizar cualquier cosa que le manden siempre que ayude a su causa (Cunningham, 2019).

Connie Kendrickson

Patrice Dumas

Flip Zinnerman (Adam Driver) sería el policía blanco que tenía que ir en lugar de Ron, haciendo como que él es Ron, ya que Stallworth había dado su verdadero nombre por error en la entrevista telefónica que había tenido con uno de los miembros del Klan. La relación entre Ron y Flip sería la típica relación de policía negro-policía blanco de las películas de los 80 (*Arma Letal*). Sin embargo, en esta película tiene un sentido diferente, ya que ambos serían miembros de unas minorías odiadas por los supremacistas blancos: Ron Stallworth es Negro y Flip Zinnerman es judío no practicante. En las memorias de Ron nunca se nombra la verdadera identidad del policía que le suplantó en las reuniones del Klan para no ser descubierto, llamado simplemente “Chuck”, pero en la película sería el judío-estadounidense Flip. Por tanto, Flip tendría un doble trabajo en el caso: ocultar la identidad de Ron a sus compañeros del Klan y ocultar la suya propia como judío, ya que muchas veces es amenazado de muerte en la película por sus “rasgos físicos judíos” (Bugbee, 2018).

Flip Zimmermann y Ron Stallworth

Es esencial, en la película, el asunto del lenguaje, la forma de hablar de los negros en relación con los blancos. Ron afirma dominar tanto el lenguaje *jive*, que sería el argot de la calle, en relación a los negros en este caso (aunque también se relaciona con algo deshonesto y sin sentido, lo que mostraría esa dualidad de significado, peyorativo hacia los negros)¹⁸; y luego estaría el *King's english*, que sería el inglés estándar o “puro”, el correcto uso del inglés¹⁹, y en este caso estaría relacionado con los blancos. La forma en la que logra convencer a los miembros del Klan por teléfono, sobre todo a David Duke (Topher Grace), que afirma conocer como habla un negro y como habla un blanco, demuestra que efectivamente sabía usar ambas formas de lenguaje. Esto se podría ver como otra forma de racismo a través del lenguaje.

Una referencia a un asunto de actualidad es cuando miembros del Klan se quejan de la gran cantidad de negros que salen en ese momento en televisión, y que antes salían menos. Esto se relacionaría con la afirmación actual de una parte importante de gente en internet y medios de comunicación de que actualmente hay “demasiados/muchos negros en películas y series”, criticando a plataformas como Disney o Netflix por ello²⁰.

Una idea interesante, que se afirma por parte de uno de los compañeros policías de Ron, es que el Klan se está alejando del antiguo estilo “violento y racista” a través de Duke para “venderlo al gran público”, a lo que Ron respondería que nadie votaría a alguien como Duke para presidente, recibiendo esa afirmación una mirada de recelo por parte de su compañero. Esto se podría vincular a la actual victoria de gobiernos y partidos populistas y ultraconservadores en el mundo, como Bolsonaro o la presidencia de Trump. Por lo tanto, en la película se usan muchos recursos de guion para hacer crítica de la actualidad a través de acontecimientos sucedidos en el pasado, por lo que la película cuestionaría “el tejido conectivo que une el extremismo y el racismo institucional” (Cunningham, 2019). Relacionado con esto, en la película se muestra el interés del FBI en la investigación, ya que, como ocurrió en el caso real, estaban involucrados en el Klan altos cargos del ejército de Estados Unidos (Bugbee, 2018).

---

¹⁸ Merriam-Webster. (n.d.). Jive. In *Merriam-Webster.com dictionary*. Retrieved August 25, 2022, from <https://www.merriam-webster.com/dictionary/jive>

¹⁹ Merriam-Webster. (n.d.). King's English. In *Merriam-Webster.com dictionary*. Retrieved August 25, 2022, from <https://www.merriam-webster.com/dictionary/King%27s%20English>

²⁰ Haner, K. (s/f). *Diversity in Disney animated films, "Universe Narratives"*. Byu.edu. Recuperado el 2 de octubre de 2022, de <https://universe.byu.edu/narratives/diversity-in-disney/>

En una conversación entre Patrice y Ron hablan de la teoría de Du Bois²¹ acerca de la doble consciencia, la dualidad entre ser americano y también negro, siendo ambos dos ideales beligerantes entre sí. Esto se enfatiza en la figura de Ron, ya que además de ser americano y negro, es policía. Él combate en su interior por sus ideales y por saber qué papel juega en la lucha que está teniendo su pueblo, siendo él parte de una de las fuerzas de opresión del mismo. En la misma conversación se menciona la corriente de Hollywood del “Blaxploitation” (Rehnfeldt, 2019). En estas películas, los protagonistas negros eran “atractivos, carismáticos y violentos gánsteres”. Fueron muy criticadas, ya que la imagen que mostraban no era un modelo a seguir muy decente, a lo que se hace referencia en la película nombrando a los diferentes protagonistas de estas películas, que serían narcotraficantes, mafiosos o detectives privados, como Shaft.

En el film se narra la historia de un caso de los muchos que se dieron en Estados Unidos a lo largo de su historia, sobre todo en el sur. En este caso era la historia de Jesse Washington, un caso real de linchamiento a un negro en Waco, Texas, que ocurrió el 15 de mayo de 1916. Este afroamericano, analfabeto y con discapacidad intelectual, fue acusado de violar y asesinar a una mujer blanca. Juzgado por un jurado de blancos, lo condenó después de haber deliberado por 4 minutos, culpable de asesinato (confesó ser el autor después del segundo interrogatorio). Este fue torturado de manera grotesca y ejecutado, incinerado vivo, con la complicidad de las autoridades del lugar. En muchas

²¹ W.E.B DuBois (1868, Massachusetts-1963, Ghana) fue el primer negro en obtener un doctorado en Harvard. Al ser partícipe de la diáspora africana en EEUU esto le permitió abordar el historial de marginalización global de la diáspora africana, producto del imperialismo y la colonización, en contraste con la situación de los Negros en tanto americanos. (Pontificia Universidad Javeriana. (2020, octubre). *Las panteras negras: vigentes en la resistencia y presentes en la lucha* (TFG). Pp. 11 <http://hdl.handle.net/10554/54209>)

ocasiones, este tipo de ejecuciones eran vistas como una fiesta local, y acudían la ciudad a ver la ejecución como si de un acto público se tratara, incluso los niños. Esto conmocionó al público estadounidense, e incluso tuvo eco internacional. Este caso mostraría las consecuencias de las leyes Jim Crow, y como los estadounidenses blancos, sobre todo del sur, creían tener la autoridad para impartir justicia y ser los verdugos²². En la película se muestran las imágenes reales de ese linchamiento y como se sacaron postales para conmemorar el mismo. El testigo del linchamiento que sale en la película afirma que muchos de estos linchamientos fueron influidos por la película *El Nacimiento de una Nación*, para, en la escena siguiente mostrar a los integrantes del Klan viendo la película y vitoreando las acciones de ese Klan, confirmando la declaración del testigo.

Postales del linchamiento de Waco

Miembros del Klan aplaudiendo *The Born of a Nation*

David Duke hace referencia al científico Dr. William Shockley como su amigo. Este científico, Premio Nobel de Física en 1956 por ser el co-inventor del transistor, es famoso por sus declaraciones a favor de la eugenesia (“Plan de bonos de esterilización voluntaria”, que pagaría a las mujeres con bajo nivel intelectual para que se sometieran a la esterilización), la segregación, y afirmando que se estaba dando el deterioro genético de la sociedad, proclamando que los negros eran inferiores genéticamente a los blancos. Esto llamó la atención de académicos con ideales racistas (Arthur Jensen; Richard Lynn y Charles Murray), ya que estas afirmaciones les daban una base científica para su odio, algo que también aprovecharon grupos nacionalistas blancos,

²² Kurt Terry, “Jesse Washington Lynching,” *Waco History*, accessed August 26, 2022, <https://wacohistory.org/items/show/55>.

como se puede ver en lo que afirma David Duke en la película (“en la sangre de los blancos corren los genes de una raza superior”). Lo curioso de estos estudios es que Shockley “carecía totalmente de formación o experiencia en Biología”, siendo sus estudios desmontados y condenados por los biólogos del país, a los cuales acusaba de perseguirle por “ser racista cuando no lo era” e instaba a los ciudadanos a “reflexionar”.²³

Dr. William Shockley

En cuanto a las críticas a la película, el autor Boots Riley ha afirmado que en la película se habría “minimizado el accionar real de Stallworth contra grupos radicales negros que apoyaban el Black Power” mostrando únicamente la escena de su presencia en el mitin de Kwame Turé. Para él, el propósito de Lee es “enfaticar el carácter heroico de la policía de Colorado Springs, y reivindicando la imagen del policía, en este caso como aliada circunstancial en la lucha contra el racismo” (Rehnfeldt, 2019). Lee se ha defendido argumentando que la policía no es un grupo monolítico, en el que todos piensen igual. En su interior habría “muchas prácticas altamente racistas junto con algunas más inclusivas” (Rehnfeldt, 2019). En cuanto a esto, algunos autores afirman que el mensaje que Lee buscaría lanzar sería el de “necesitar la alianza más amplia posible” para derrotar a esa nueva ola de odio (Clover 2018), que estaría materializada en el nacionalismo blanco. Sin embargo, esta película alejaría una de las realidades de la policía estadounidense actual, ya que estas amenazas del nacionalismo blanco actual estarían sancionadas por las fuerzas del orden, a las que pertenecería la policía (Turner, 2020). Según Justin Turner, Lee deja caer que el orden solamente se podría restablecer si se empieza por la policía, pero en la realidad muchas personas, sobre todo las minorías, ven pocas diferencias entre la acción de la policía y la acción de grupos nacionalistas blancos.

---

²³ *William Shockley*. (2015). Southern Poverty Law Center. Recuperado 26 de agosto de 2022, de <https://www.splcenter.org/fighting-hate/extremist-files/individual/william-shockley>

Uso de siluetas de negros como dianas por los miembros del Klan

El film terminaría con una serie de imágenes de acontecimientos actuales vinculados al nacionalismo blanco, a modo de mostrar que la situación ha cambiado muy poco o nada. Las imágenes corresponderían a la manifestación ultraderechista en 2017, en Charlottesville, llamada *Unite The Right*, con antorchas y cantos a favor del poder blanco. Se mostrarían enfrentamientos entre ultraderechistas y nacionalistas blancos contra los defensores de los Derechos Civiles, la contramanifestación. También usó un fragmento del discurso de Trump en el cual se afirma que en ambos bandos había buenas personas y en ambos, violentas. Habría otro fragmento, esta vez de David Duke, menos caricaturizado que en la película y alabando la acción de los nacionalistas blancos en Charlottesville, afirmando que estos eran los primeros pasos para recuperar América. Se muestran imágenes del atropello contra una manifestación antirracista en Charlottesville, perpetrado por James Alex Fields, y que se saldaría con 19 heridos y una fallecida²⁴, Heather Heyer.

Atentado en Charlottesville en 2017

---

²⁴ Faus, J. P. D. L. (2017c, agosto 13). *Tres muertos durante la jornada de caos desatada en Charlottesville por una manifestación racista*. El País. Recuperado 4 de agosto de 2022, de https://elpais.com/internacional/2017/08/12/actualidad/1502553163_703843.html#?prm=copy_link

BLOQUE DOS: LA CONFLICTIVIDAD EN LOS GUETTOS

Según el autor Loïc Wacquant, un gueto es un instrumento sociorganizacional compuesto por cuatro elementos: el estigma, la restricción, el confinamiento espacial, y el encasillamiento institucional; y todos estos elementos se podrían observar en los guetos afroamericanos en las metrópolis fordistas. En este espacio se reconciliarían los propósitos que a primera vista resultarían antagónicos: tanto la explotación como el ostracismo social (Loïc Wacquant, 2013): se buscaría maximizar las ganancias materiales, extraídas de un grupo mal considerado, y minimizar el contacto íntimo con sus miembros para minimizar el “contagio simbólico”, que llevan consigo, ya que los blancos estadounidenses los consideraban inherentemente desagradables, desprovistos de “honor ético” por la “mancha” de esclavitud que arrastraban (Loïc Wacquant, 2013). Según Louis Wirth, el gueto sería una forma de violencia colectiva, concretizada en el espacio urbano.

El término “gueto” ha ido cambiando según la visión que las elites tenían acerca del lugar donde se concentraba la mayor parte de la pobreza de la ciudad, que además solía ser donde más agrupación de etnias diferentes había. Históricamente, desde el siglo XIX, el gueto ha sido vinculado a las concentraciones residenciales de judíos europeos en los puertos marinos que conectaban con el Atlántico; la asignación forzosa de judíos a las zonas especiales, por las autoridades políticas y religiosas de las ciudades (derivación de las palabras italianas *giudeca*, *borgueto* o *gietto*). Se distinguía del barrio bajo o *slurm*, como un lugar de graves problemas de vivienda.

Durante el siglo XX, estos guetos terminaron refiriéndose a los lugares en los que se reunían inmigrantes de clase baja en el sur de Europa, y en las ciudades del norte de Estados Unidos, en las que se reunían los afroamericanos, principalmente huyendo de las leyes Jim Crow del sur del territorio (Loïc Wacquant, 2013). Se les recibió en las metrópolis fordistas porque su mano de obra no cualificada era indispensable para las industrias del norte de Estados Unidos (Loïc Wacquant, 2013). A partir de entonces, el término se refirió a la unión entre el “vecindario étnico” y el “barrio bajo”, siendo lugares en los cuales la segregación se combinaba con el descuido físico y el hacinamiento, agravando males urbanos, como la delincuencia y la pobreza, obstaculizando la participación en la vida nacional (Loïc Wacquant, 2013). Esta visión fue avalada por la Escuela de Sociología de Chicago. Sin embargo, el error de la Escuela de Chicago fue el de, falsamente, hacer pasar la creación de guetos como “una manifestación de la naturaleza urbana”, y comparándola con la historia de la migración, cuando en realidad es el resultado de las relaciones de poder asimétricas entre los grupos etnoraciales, una forma de violencia colectiva materializada en el espacio urbano (Loïc Wacquant, 2013). La historiadora Alice O’Connor habla de cómo la Escuela de Chicago hablaba de la pobreza, la desorganización y la segregación social como “resultados inevitables” de los casi biológicos “procesos de crecimiento de la ciudad”, omitiendo los papeles que desempeñan los políticos y el gobierno local en la creación y mantenimiento de los guetos (Loïc Wacquant, 2013). Louis Wirth, en su obra *The Ghetto*, relaciona los diferentes guetos, entre ellos los cinturones negros, con lugares de vicio y depravación. Afirmaría que son áreas naturales, nacidas por la intención de mantener “las peculiares formas culturales”. También afirma que, después de la Segunda Guerra Mundial, el gueto negro estadounidense, fue reconstruido a través

de políticas estatales de vivienda pública. El objetivo era reforzar la separación entre negros y blancos.

Gueto de Chicago

Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, durante el comienzo de la lucha por los derechos civiles, los afroamericanos eran enviados a compactos y congestionados lugares, a los que eran forzosamente relegados tras emigrar a los centros industriales del norte. Se crearon “metrópolis negras en el vientre de las blancas”, en las cuales los negros creaban “instituciones paralelas”, distintas de los blancos, para protegerse en comunidad. Esto contrastaba con la dispersión de los norteamericanos europeos de ascendencia extranjeras. Kenneth Clark, en *Dark Ghetto* (1965), hablaría de cómo Estados Unidos habría limitado la libertad de elección de los negros en base al color de su piel (Loïc Wacquant, 2013). Se habrían creado dos sociedades separadas y desiguales: la sociedad blanca y la sociedad negra. Las políticas de desindustrialización, junto a las de reducción de la beneficencia y la fortificación urbana, empeoraron las condiciones de vida de los habitantes de estos guetos. A esta zona se le acabó llamando “ciudad interior” (“*inner city*”), y sus residentes se les denominó como “subclase” (“*underclass*”), y se caracterizaban por conductas antisociales, desempleo generalizado y aislamiento social. En los años 90, al término “gueto” se le eliminó en su definición toda mención a la raza de sus habitantes, y terminó definiéndose como toda zona de pobreza extrema, independientemente de las etnias que lo poblaran, convirtiéndose únicamente en el barrio bajo.

Conforme más negros salían del sur al norte del país, más crecía la hostilidad blanca, y las acciones de segregación aumentaron, endureciéndose en la vivienda, las escuelas y los servicios públicos, y extendiéndose a la economía y la organización política. Los afroamericanos buscaron refugio en los tildados como “cinturones negros”, desarrollando en ellos una red de instituciones separadas, procurándose así las necesidades básicas para su comunidad (iglesias para negros, periódicos para negros, escuelas...). Esta “ciudad paralela” se situaría en el centro de la ciudad principal, la blanca, pero separada de ella. Este forzamiento a crear instituciones paralelas y una severa separación material es lo que ha distinguido a los afroamericanos de los demás grupos en la historia de Estados Unidos. El aislamiento exterior impuesto refuerza las relaciones en el interior y el compartir una misma cultura (Loïc Wacquant, 2013).

El hecho de que la gran mayoría de los guetos hayan sido históricamente lugares de miseria endémica, debido a la escasez de espacio, la densidad del asentamiento, la

explotación económica y el maltrato generalizado de sus residentes, no implicaría que fuera necesariamente un lugar de degradación ni que este empobrecido por completo. Un ejemplo de esto es el hecho de que James Weldon Johnson (1981) afirmaba que el Harlem de los 30 no era “un barrio bajo o una zona marginal”, sino la capital cultural de la Norteamérica negra, donde “las oportunidades del negro son mayores que en cualquier otro lugar del país”. La “Bronzeville” de Chicago era mucho más prospera a finales de siglo que las comunidades negras del sur, y albergaba a una burguesía afroamericana muy acaudalada. La relegación a las deprimidas congregaciones de vivienda pública estaría basada en la clase, no en la etnicidad (Loïc Wacquant, 2013). Las formas culturales dominantes en los guetos se diseminan a través de sus fronteras, donde con frecuencia se convierten en “signos externos” de la rebelión cultural, como puede ser la atracción por el *gánster rap* de los afroamericanos. Así pues, es muy difícil distinguir las formas culturales presentes realmente en las gentes del gueto, y la imagen pública que se difunde sobre ellos en la sociedad en general (Loïc Wacquant, 2013). En los casos en que los residentes de los guetos dejen de ser fuentes de ingresos para el grupo dominante, el gueto podría llegar a convertirse simplemente en un lugar donde “almacenar” a un grupo arruinado, preparándolo para la forma final de ostracismo, la “aniquilación física” (Loïc Wacquant, 2013).

Foto de Bronzeville

Foto de Harlem

Últimamente hay una tendencia a omitir la dimensión racial e institucional del gueto, siendo únicamente usada para referirse a un área urbana con mucha pobreza (Loïc Wacquant, 2013). Paul Jargowski y Mary Jo-Bane (1991) son dos autores que se vincularían con esta tendencia, afirmando que un gueto negro es todo aquel lugar en el que haya una acumulación de personas con bajos recursos, independientemente de su raza o etnia, pero esta tendencia ha sido fuertemente rebatida por Wacquant. Afirma que esto hace olvidar que gran parte de las áreas urbanas de extrema pobreza en la Franja de la Herrumbre norteamericana (*Rust Belt*, zona donde más se producía acero y carbón, pero tuvo una fuerte bajada de la producción que terminó con una gran pobreza y desempleo²⁵) son herederas directas de los cinturones negros. Clasificar como gueto a toda zona en la cual haya una alta tasa de pobreza y paro no es solo una “acción arbitraria”, sino que se está hablando de despojar al término de su significado histórico y borrar su trascendencia sociológica. Así, se ocultaría el hecho de que los

²⁵ Wallenfeldt, J. (2022, August 8). Rust Belt. Encyclopedia Britannica. Recuperado el 29 de agosto de <https://www.britannica.com/place/Rust-Belt>

afroamericanos hayan sido el único grupo en la historia de los EEUU que haya sufrido la guetización, un proceso involuntario y permanente (Loïc Wacquant, 2013).

Los analistas del vínculo entre raza y pobreza se han centrado en las supuestas “patologías” que afectan a los habitantes de los guetos, conductas las cuales la clase media considera anormales, ofensivas o costosas: delitos violentos, abandono escolar, embarazo adolescente, falta de interés laboral, con “hogares encabezados por mujeres”; tráfico y consumo de drogas; dependencia del “sistema de protección social” ... Muchos han colocado estas actitudes bajo el peyorativo de “comportamientos de subclase”, por lo que el gueto sería un espacio con una fuerte concentración de problemas sociales (Loïc Wacquant, 2013). En el tema de la educación se le suele echar la culpa a los adolescentes o niños problemáticos de su abandono escolar, pero también habría que tener en cuenta que muchas de estas escuelas, muy parecidas a cárceles, se suele expulsar a los “chicos malos”, y de esa manera se economizan espacios, personal y equipamiento. Esto es así porque si no se hiciera, las escuelas deberían atender a decenas de estudiantes, para los cuales no hay una infraestructura adecuada; y todo esto se da por la combinación de una indiferencia política hacia esos grupos poblacionales, y una negligencia fiscal, convirtiendo a las escuelas públicas en lugares usados para albergar niños de las urbes marginadas (Loïc Wacquant, 2013). Camilo Vergara (1996) daría una categorización de los distintos tipos de guetos: Los “guetos verdes”, reclamados por la naturaleza; los “guetos institucionales”, como una concentración de las viviendas pobres del siglo XX, siendo estos cubiles de droga, centros de rehabilitación, albergues para vagabundos, comedores sociales, cárceles... y los “nuevos guetos” de inmigrantes.

DO THE RIGHT THING (Spike Lee, 1989)

La película se desarrolla en un gueto de Brooklyn, en el vecindario de Bedford-Stuyvesant. En este gueto, muchas etnias comparten espacio, estando los afroamericanos, los latinos y los coreanos, representando la verdadera variedad de etnias que existían en esos vecindarios de las zonas más pobres, aunque la gran mayoría suelen ser afroamericanos, como se puede observar en la película. El film mostraría el día a día en este gueto de Estados Unidos, y los distintos conflictos que se desarrollan en este tipo de comunidades. El conflicto principal estaría en torno al establecimiento *Sal's Famous Pizzeria*, que acabaría destruida al final de la película. Uno de los protagonistas de la película, que no aparece físicamente en el film, pero cuya importancia es capital, es la ola de calor, que sería una de las causas del enrarecimiento del ambiente, que finalmente desembocaría en los disturbios del final del film. Hay muchos estudios que conectan las olas de calor extremo con periodos de violencia y brutalidad policial, dos aspectos que se puede observar en el film.

Todo el conflicto de la película giraría en torno al hecho de que Bugging Out (Giancarlo Esposito), se queja al dueño de la pizzería de que en el mural de la fama que tiene en su pizzería solo salgan italoamericanos y no aparezca ningún afroamericano en ellas, a pesar de estar en un barrio predominantemente negro. Esto desembocaría en una discusión que acabaría con Bugging Out expulsado del local por el protagonista, Mookie (Spike Lee), y amenazando al dueño con un boicot. Richard Brody, en su artículo de *The New Yorker* haría una conexión entre el problema de la entrada de los negros a establecimientos de los blancos que hubo durante los años de la lucha por los Derechos Civiles y durante el mantenimiento de las leyes Jim Crown, con la “segregación cultural” que se observa en el muro de la pizzería de Sal. Este aspecto del espacio público o privado fue muy importante en la lucha por los Derechos Civiles, ya que los segregacionistas hicieron lo posible para intentar mantener la prohibición de entrada a sus restaurantes y establecimientos a los negros, afirmando que se trataba de su propiedad privada, y que solo podían entrar los que aceptaran. Esta treta fue eliminada cuando se estableció la noción de “alojamientos públicos”, en la Ley de Derechos Civiles de 1964²⁶.

En la película se observan enfrentamientos entre italoamericanos, negros, latinoamericanos, judíos y policías, mostrando que muchas veces las propias minorías

---

²⁶ Brody, R. (2019, 28 junio). *The Enduring Urgency of Spike Lee's "Do the Right Thing" at Thirty*. The New Yorker. Recuperado 5 de septiembre de 2022, de <https://www.newyorker.com/culture/the-front-row/the-enduring-urgency-of-spike-lees-do-the-right-thing-at-thirty>

podrían enfrentarse entre ellas, y mostrando unas relaciones mucho más complejas que las que se observarían en Hollywood, con conflictos “culturales, raciales y de nacionalidad” (Rehnfeldt, 2019). Los enfrentamientos con los coreanos muchas veces se debían a que los afroamericanos veían como establecían tiendas de ultramarinos en sus barrios y se convertían en los mayores vendedores, por lo que entraban en conflicto con los negros. Esto se ve escenificado en la película en la conversación de los tres hombres negros mayores sentados, charlando de cómo les estaban quitando los trabajos a los negros y sus espacios en el vecindario. En los momentos finales de la película, cuando uno de estos hombres aprovecha la ira después de haber quemado la pizzería de Sal para ir en contra del establecimiento coreano, este, para proteger su tienda, le exclama que ellos también son negros (*I no White! I am Black!*), haciendo ver que ellos no son el verdadero enemigo, sino que lo sería el sistema social estadounidense el que les habría enfrentado, haciendo ver que son enemigos, pero en realidad, se trataría de dos minorías oprimidas, que tendrían que unirse, no enfrentarse. Este choque entre coreanos y afroamericanos, en la vida real, se materializó cuando Soon Ja Du, una dependienta coreana, asesinó por la espalda a la niña afroamericana, Latasha Harris, porque pensaba que le iba a robar un zumo. Se le condenaría por homicidio voluntario, pero una jueza le suspendió la condena y quedó en libertad condicional, causando un gran revuelo entre la comunidad afroamericana²⁷.

Pero sin duda, los enfrentamientos que más se ven en la película serían los de los italoamericanos contra los afroamericanos, sobre todo en la figura de Pino (John Turturro), el hijo de Sal, que tendría una visión racista de los negros. Una escena en la que están conversando Mookie y Pino muestra una reflexión sobre la visión que tendrían los blancos/europeos acerca de los negros, y es que cuando Mookie le pregunta cuál es su actor, cantante y deportista favorito, responde todo con nombres de

²⁷ Lindsay, D., & Martin, T. (Directores). (2017). LA 92. National Geographic. <https://www.filmaffinity.com/es/film273846.html>

afroamericanos (Magic Johnson, Eddie Murphy y Prince). Cuando Mookie le hace ver que todos estos son negros este se escuda diciendo que sí, que son negros, pero a la vez son más que negros. Esto se podría relacionar con la visión que tienen los blancos acerca de los negros famosos, y es que ya no los verían como negros en sí, sino que se convertirían en productos para consumir, y los blancos perderían el interés en su color. Ya no les molestaría siempre y cuando puedan disfrutar de las actividades que estos realizan, sean películas, canciones o canastas en un partido. Este pensamiento aún está en la sociedad, y muchas veces personas con posturas racistas acerca de este tema se escudan en estos famosos/as negros/as para no ser tachados de racistas.

Justificación de Pino

El papel de Spike Lee en la industria de Hollywood podría relacionarse con esto, ya que trabaja en una industria predominantemente blanca y debe hacer productos para blancos también, pero a la vez debe mantener su identidad negra y no perderla. Una escena que ejemplifica esta búsqueda de mantener su esencia negra, aun trabajando para los blancos, sería cuando Mookie estaba echando a Bugging Out del local de Sal, tras amenazarle con hacerle un boicot. Cuando Bugging Out le grita a Mookie que se mantenga negro. Esto podría referirse al propio deseo del director para mantener su identidad negra, no perderla, aunque trabaje para los blancos²⁸.

El personaje de Radio Raheem es de gran importancia, ya que aparte de que su asesinato desencadene el tumulto que acabaría en la destrucción de la pizzería, es caracterizado por llevar su radio a todas partes, con la música a máximo volumen, sonando canciones de *Public Enemy*. Con esta acción estaría transportando la cultura negra haya a donde

---

²⁸ Brody, R. (2019, 28 junio). *The Enduring Urgency of Spike Lee's "Do the Right Thing" at Thirty*. The New Yorker. Recuperado 5 de septiembre de 2022, de <https://www.newyorker.com/culture/the-front-row/the-enduring-urgency-of-spike-lees-do-the-right-thing-at-thirty>

vaya, y esto provoca enfrentamientos cuando entra en establecimientos blancos, como cuando va a la pizzería de Sal y es increpado de forma violenta por este por llevar la música demasiado alta. Relacionado con una escena de este personaje se podría hablar de la dualidad que en todo momento se observa en la película. En su caso sería la escena de los puños americanos con las palabras “Odio-Amor”. Otras dualidades que se observan en la película podría ser la escena del cubito de hielo de Mookie y su novia, Tina (Rosie Pérez), con la distinción “frio-calor”. Pero sin duda alguna, la dualidad que más se ve en la película sería la de “Martin Luther King-Malcolm X”, siendo el primero el líder del movimiento no violento, mientras que el segundo está vinculado a un movimiento más radical. La fotografía de los dos líderes negros, que repetidamente en la película a través del personaje de Smiley (Roger Guenveur), y cuyo contexto sería el momento en el que atendieron a un debate del Senado sobre el acta de Derechos Civiles de 1964²⁹.

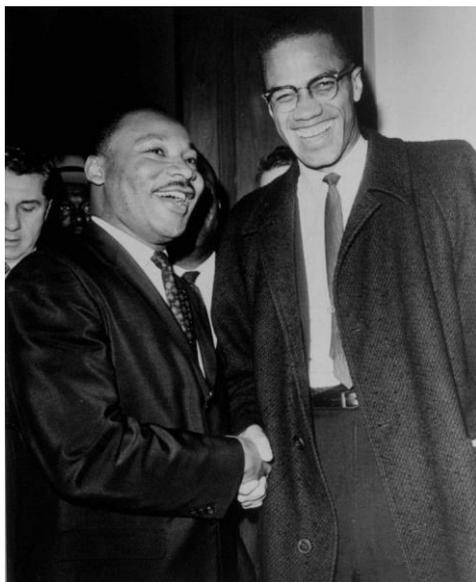
La dualidad en Radio Raheem

Esa misma fotografía de dos figuras tan importantes, teniendo opiniones dispares, juntos dándose la mano, podría vincularse con el climax de la película, ya que en el boicot a la pizzería por parte de Bugging Out se le unió Radio Raheem, al cual le habían obligado a quitar la música en la pizzería por estar demasiado alta. Al principio se podría decir que entran de forma “pacífica” en el establecimiento, pidiendo, con gritos y con insultos, que pongan afroamericanos en la pared de la fama. La tensión va escalando hasta que finalmente desemboca en violencia física, cuando Sal destroza la radio de Radio Raheem con un bate de beisbol y este se lanza sobre él. En esta secuencia se podría observar el cambio de estrategias que se vio en los negros a través de todo el movimiento, pues al principio conseguían sus objetivos con la no-violencia de Martin Luther King, pero al ver que las acciones violentas de los blancos contra los negros no cesaban, aunque fueran pacíficos, se desembocó en el radicalismo de figuras como Malcolm X o los Panteras Negras. Dos citas, una del doctor King, y otra de Malcolm X, se ven al final de la película, y ambas ponen de manifiesto la idea de lucha que tenía cada uno, con Martin Luther King hablando de lo inmoral de la violencia, y Malcolm defendiendo la violencia como autodefensa. Durante el tumulto y destrucción de la pizzería, Smiley colocaría la fotografía que había estado vendiendo continuamente,

---

²⁹ Shelton, J. (2020, 19 agosto). *Rarely Seen Photographs Captured More Than You Already Know*. History Daily. Recuperado 5 de septiembre de 2022, de <https://historydaily.org/rarely-seen-photographs-captured-more-than-you-already-know?epik=dj0yJnU9WnZUX0c2THo5bXY0cUszZm0zd2YxVEtVMnBfd2VtYXomcD0wJm49bTVjcmIud3I5aTlqSmY0RUZBSW01USZ0PUFBQUFBRO1TTGx3>

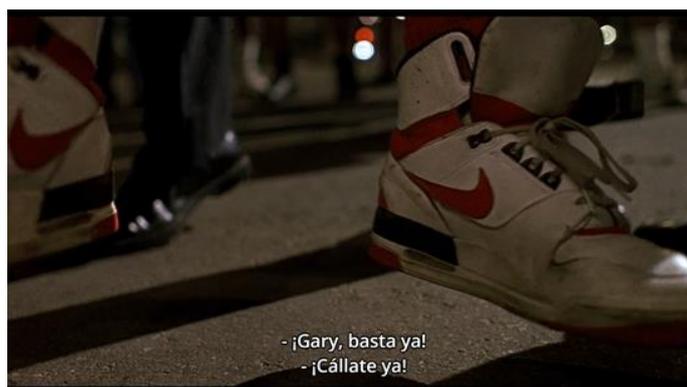
haciendo ver que, a pesar de la muerte de Radio Raheem, habían logrado su objetivo de colocar algo de cultura negra en la pared de la pizzería.

Una de las escenas del film más duras de ver es el ahogamiento y posterior asesinato de Radio Raheem, con un primer plano de sus piernas suspendidas, que hace parecer que estuviera siendo ahorcado o linchado, una imagen cuyo significado podría estar relacionado con las múltiples vejaciones y ejecuciones que han sufrido los negros a lo largo de toda la historia de EEUU³⁰. Esta escena, mucho más angustiosa si cabe al añadirle los gritos de la gente pidiendo que lo soltaran porque estaba siendo ahogado (incluso de su compañero policía), termina con los habitantes del vecindario en estado de shock al haber presenciado un asesinato por un policía cuando todo había comenzado por tener la música de la radio demasiado alta. Estos, cuando la policía huye con el cuerpo del fallecido y Bugging Out detenido, comienzan a decir nombres de negros y negras asesinadas por la policía, como Eleanor Bumpurs o Michael Stewart. Después, comienzan a increpar a Sal y sus hijos porque Raheem había muerto únicamente por llevar una radio y querer colocar unas fotografías en una pared. Uno de los personajes secundarios hace una proclama que bien se podría externalizar para el resto de guetos de Estados Unidos, hasta en la actualidad, y es que no podían estar seguros o libres de la violencia policial ni en sus propios hogares, ya que siempre irrumpe en su comunidad esa violencia de la que intentan escapar refugiándose en los suyos.

---

³⁰ Brody, R. (2019, 28 junio). *The Enduring Urgency of Spike Lee's "Do the Right Thing" at Thirty*. The New Yorker. Recuperado 5 de septiembre de 2022, de <https://www.newyorker.com/culture/the-front-row/the-enduring-urgency-of-spike-lees-do-the-right-thing-at-thirty>

Pies de Raheem suspendidos

Mookie, viendo que su amigo habría sido asesinado por la policía por una radio y unas fotos, y teniendo en su cabeza las palabras que en un punto de la película el Alcalde (Ossie Davis) le dijo, las cuales son “*Haz siempre lo correcto*” (*Always do the right thing*), al ver la injusticia que se acaba de cometer, de cómo todo habría sido causado por esa pizzería, y a pesar de que Sal, hace poco tiempo le decía que le consideraba un hijo, coge un cubo de basura y lo lanza contra el escaparate de la pizzería, comenzando con el saqueo y la destrucción de la misma. Para él, esta acción era “hacer lo correcto”, como le había dicho el Alcalde. El director de la película afirma que la acción de Mookie destrozando el cristal del escaparate con el cubo de la basura no fue para evitar que la muchedumbre saltara sobre Sal, sino porque había visto a uno de sus mejores amigos ser asesinado a sangre fría. La rotura del cristal estaría vinculada con el sentimiento de ira y tristeza que el personaje siente en ese momento, de la frustración de ver que las cosas no han cambiado, ni lo harán nunca (el asesinato de Raheem recuerda en cierta manera al de George Floyd, que desencadenó las manifestaciones de 2020). El director de la película, en entrevistas, afirma que con este film buscaba que la gente sacara sus propias conclusiones, que decidiera si lo que Mookie había hecho era lo correcto o no³¹. Otro de los personajes que ve a la pizzería como causa de la muerte de Raheem sería Mother Sister (Ruby Dee). Esto sería verbalizado con el grito *¡Quemadlo!* (*Burn it down!*), mientras la muchedumbre coreaba “*Radio*”, haciendo ver que esto era por él, para vengar su muerte.

³¹ [I Take On Movies]. (2022, 8 febrero). *Do The Right Thing - Why Mookie Broke the Window* [Vídeo]. YouTube. Recuperado 5 de septiembre de 2022, de <https://www.youtube.com/watch?v=VZUSi2JxL8s>

El papel del Alcalde en el clímax del film sería el de intentar apaciguar a la gente para evitar que desemboque en violencia, como finalmente sucederá. Se podría señalar que su papel sería muy parecido al de Martin Luther King, con la no-violencia; mientras que, la acción de Mookie arrojando el cubo al escaparate, sería más fruto de la rabia por no conseguir que paren de matar a los suyos, más vinculado a los discursos de Malcolm X, y de los Black Panthers posteriormente.

El final del film es muy simbólico. Se ve a Mookie yendo a cobrar a Sal el dinero de su salario que habría estado exigiendo toda la película. Tienen una discusión en la cual no llegan a ningún acuerdo sobre lo sucedido aquella noche, con cada uno poniendo sus perspectivas sobre lo sucedido, con Sal diciendo que todo fue culpa de Bugging Out y echándole en cara a Mookie que se quedara mirando como quemaban el establecimiento sin hacer nada, a lo que Mookie respondería que lo que también vio fue el asesinato de su amigo por parte de la policía. Estas dos visiones también se ven cuando se producen disturbios, ya que unos hablan del mobiliario urbano destrozado durante las protestas, mientras que otros veían esa destrucción del mobiliario como una respuesta a la rabia que llevan dentro por las injusticias. Esto mismo se pudo observar en las discusiones acerca de las manifestaciones del Black Lives Matter de 2020³². La discusión termina en nada, ya que no se ponen de acuerdo, y no parece que nunca lo hagan. A destacar otra de las frases de Mother Sister durante los minutos finales del film, cuando todo el saqueo ha terminado, la cual es una respuesta al Alcalde sobre su preocupación de que el bloque de pisos siga en pie, a lo que Mother Sister responde que ellos “siguen en pie” (“*We’re still standing*”). La expresión de este personaje es un claro reflejo de la situación de los negros, y es que a pesar de que continuamente han sufrido y sufren penalidades en Norteamérica, ellos, como comunidad, siguen aguantando.

El plano final de la película sería una visión del gueto, de cómo a pesar de todo lo sucedido en aquella calurosa noche, todos los vecinos siguen sus quehaceres, ya que sus vidas siguen igual y deben seguir viviendo en aquella comunidad. El director quiso, como se muestra al final de la película, dedicárselo a una serie de personas que también fueron asesinados por la policía, haciendo de esta película un acto reivindicativo en contra de la violencia, sobre todo por parte de la policía, a la que son sometidas todas las personas que viven en los guetos.

---

³² Cohn, N., & Quealy, K. (2020, junio 10). How public opinion has moved on Black Lives Matter. *The New York Times*. <https://www.nytimes.com/interactive/2020/06/10/upshot/black-lives-matter-attitudes.html>

DETROIT (Katherine Bigelow, 2017)

La trama de esta película giraría en torno a los hechos ocurridos en el Hotel Algiers en 1967, en el que se dio una violenta actuación por parte de la policía contra los residentes, principalmente negros, pero donde había también dos mujeres blancas. Se saldó con varios muertos por parte de la policía. Toda esta acción estaría enmarcada en los grandes disturbios de 1967 en la ciudad de Detroit, el llamado *Long Hot Summer*, llamado de esta manera también por las altas temperaturas que se dieron en este año, y como eso jugó un papel importante en las revueltas que se dieron, siendo alimentadas por esta sensación de incomodidad del calor (Baron y Ransberger, 1978).

Durante el verano de 1967 se sucedieron unos 160 disturbios, con diferentes causas, pero con la raíz común del conflicto es racial. Tres años antes se había aprobado el Acta de Derechos Civiles, y un año después, en 1965, la *Voting Rights Act*, por lo tanto, las reclamaciones del movimiento se solidificaron en leyes. Sin embargo, y a pesar de haber logrado estos objetivos, los problemas estructurales, como la segregación ejercida por los blancos, el *redlining*³³ y la desigualdad social, se mantenían. Esto hizo que la idea de no violencia del movimiento comenzara a disgregarse. En concreto en Detroit, pero con una imagen similar en el resto del territorio estadounidense, la policía era mayoritariamente blanca, un 95% en 1967; mientras que, en Detroit, los afroamericanos comprendían el 40% de la población de la ciudad. Al acabar el *Long Hot Summer*, 80 personas habían muerto, siendo su mayoría negros. En la ciudad de Detroit fue donde la situación fue peor (Zinn, 1999).

Manifestante durante *The Long Hot Summer*, en Detroit

Al principio de la película se muestra toda la historia, de forma bastante creativa, de cómo los negros habrían tenido que trasladarse a las ciudades del norte de Estados Unidos, huyendo de la fuerte segregación del sur y buscando mejores condiciones de vida. En estas ciudades fordistas se terminaron haciendo en guetos como los que he explicado anteriormente. Explica como en los 60 las tensiones raciales alcanzaron cotas muy altas, dándose rebeliones en algunas ciudades del norte, y como toda esta tensión iba a estallar en cualquier momento.

³³ Esta sería una práctica discriminatoria e ilegal, en la que un prestamista hipotecario deniega préstamos o un proveedor de seguros restringe los servicios a determinadas zonas de una comunidad, a menudo por sus características raciales. Britannica, T. Editors of Encyclopaedia (2014, September 11). *redlining*. *Encyclopedia Britannica*. <https://www.britannica.com/topic/redlining>

El inicio de las protestas, como también se muestra en la película, estaría en la redada a un local sin licencia, frecuentados por negros, en el cual se estaba celebrando la vuelta de unos veteranos de Vietnam. Estos clubs de negros no solían tener licencia porque normalmente, los clubs con licencia no dejaban entrar a los negros. En este club que aparece al principio del film, los afroamericanos se negaron a ser detenidos silenciosamente. Una masa de gente se formó alrededor de esa detención, y alguien lanzó un cóctel molotov hacia donde estaba la policía, dando inicio a las protestas. Se alargarían a los 5 días, con más de 40 muertes, 33 de ellas de negros. Esto indica una desproporcionada acción violenta de una policía mayoritariamente blanca. El lugar donde se produjo la escena inicial de la redada en la película funcionaba por el día como una oficina para la lucha por los Derechos Civiles, aunque en la película esto no se nombra³⁴.

El cambio de posturas acerca de la lucha por los Derechos Civiles hacia una postura mucho más radical se podría ver en la escena en la cual, el representante de los negros en el barrio, pide que no se destruya mobiliario urbano, que se sea pacífico, a lo que los residentes responden pidiendo un líder más radical, en concreto a Stokely Carmichael³⁵.

Representante del vecindario tratando de calmar a las masas

La magnitud de los disturbios se puede observar en que Romey, el gobernador de Michigan, enviaría a la Policía Estatal y a la Guardia Nacional, para que estos ayuden a la policía local, que estaban constantemente vigilantes en busca de francotiradores negros. Este temor a estos francotiradores desembocará en el suceso del Hotel Algiers. Se haría referencia a los disturbios en Detroit, de 1943³⁶. Estos disturbios, al igual que

³⁴ [The Cynical Historian]. (2018, 22 febrero). *Detroit (2017) | Based on a True Story* [Video]. YouTube. Recuperado 5 de septiembre de 2022, de <https://www.youtube.com/watch?v=-aWoe17Fa0k&t=257s>

³⁵ Stokely Carmichael/Kwame Turé (1941-1998), activista pro-Derechos Civiles, fue el líder del movimiento del nacionalismo negro en la década de los 60 y crearía el tan famoso eslogan del movimiento "Black Power". Empezó en el movimiento no violento, pero poco a poco se fue frustrando, creando el movimiento "Black Power", integrando tácticas de autodefensa. Se trasladaría con su mujer a Guinea, al oeste de África. Ahí crearía el *All-African People's Revolutionary Party*, dedicada al pan-africanismo en todo el mundo. (Britannica, T. Editors of Encyclopaedia (2022, June 25). Stokely Carmichael. Encyclopedia Britannica. <https://www.britannica.com/biography/Stokely-Carmichael>)

³⁶ Ante la falta de mano de obra en Detroit, ya que se estaba dando la II Guerra Mundial, los empresarios decidieron contratar a negros para trabajar en sus fábricas, pero la proximidad entre blancos y negros en el ambiente de trabajo; y cuando muchos blancos, al volver de la guerra, vieron que su puesto había sido ocupado por un negro, esto hizo estallar los conflictos raciales. El detonante fue el traslado de tres negros a la cadena de montaje de la fábrica Packard Motor Car Company, por la política de antisegregación requerida por la industria de Defensa. Los blancos no querían trabajar tan cerca de

los de 1967, estuvieron muy vinculados a las malas condiciones de vida; el acceso desigual a bienes y servicios; el racismo estructural; la segregación; la brutalidad policial...

En el Hotel Algiers, con la intromisión de la policía, de forma violenta, buscando al supuesto francotirador, muestra como los negros se someten por completo a los policías blancos por miedo a sufrir su violencia o incluso morir, como ocurre con tres de los residentes. Incluso pasan por encima de un veterano de guerra, al cual, debido a sus prejuicios, no creen que sea veterano de verdad, ya que es negro. Se producen fuertes actos de intimidación por parte de los policías blancos a los negros, que llegan a simular la ejecución de residentes para asustar a los demás.

El nivel de violencia racista en esta película es extremo, y es ejercida por la policía y la Guardia Nacional, quienes serían los que realmente deberían proteger a los ciudadanos, y sin embargo acaban asesinandolos. Esta violencia estaría ejercida tanto mediante armas de fuego (el disparo por la espalda al hombre que huía después de haber saqueado una tienda de alimentación), como una violencia ejercida a golpes (el interrogatorio en el Algiers) (Setiawan, 2018).

La directora hizo un estudio de lo ocurrido en este suceso, para mostrarlo de la forma más fidedigna posible, pero tuvo problemas, ya que la mayor parte de los testimonios de las víctimas y testigos de aquel suceso solo dieron un testimonio oral, lo que dificulta tener una versión más cercana a la realidad. La mayor parte de los sucesos ocurridos en la película son una plasmación de esos testimonios orales, y pueden no ser del todo

---

los negros y ahí empezó el conflicto. De las 1800 detenciones realizadas, el 85% fue a negros. [AfroUp]. (2020, 2 julio). *Uno de los Disturbios Raciales más destacado en Estados Unidos* [Vídeo]. YouTube. Recuperado 5 de septiembre de 2022, de <https://www.youtube.com/watch?v=I0vCiNqQExc>

ciertos³⁷. Es muy importante que en esta película se muestra que lo que más aterra a los negros no son los disturbios, sino los enfrentamientos con la policía, ya que había posibilidades de que terminaran muriendo. En esta película se muestra como los policías blancos son racistas, etiquetando rápidamente a las personas a través de sus prejuicios, ya que el entorno en el que están apoya estas actitudes racistas (Setiawan, 2018). Uno de estos ejemplos de surgimiento de los prejuicios se podría observar en las palabras que diría el oficial Kauss (Will Pouter) durante la redada en el Hotel: “*Voy a dar por hecho que todos sois delincuentes, porque seamos sinceros, seguramente lo seáis*”. Según investigadores, el medio físico en el que se mueven los policías, y las ideas con más preponderancia en aquella época hacen que los policías tengan una actitud racista hacia los negros por la sociedad en la que se desarrollan (Setiawan, 2018). Estas actitudes se intensificaron en este contexto, como se puede observar en el film, por el sentimiento de que estaban en un campo de batalla, y por el miedo a los francotiradores negros.

Uno de los negros llamado Carl Cooper (Jason Mitchell), en el Hotel Algiers, escenificaría, con los que estaban reunidos en la habitación, la situación de los afroamericanos en Estados Unidos, a las dos mujeres blancas que se les habían unido en la habitación, y formularía una frase que resumiría de forma bastante precisa la relación de los negros con la policía: “*Ser negro es casi como tener una pistola apuntándote a la cara*”, expresando con esta frase el continuo estado de inseguridad en el que viven los negros en Estados Unidos, acosados por la policía (Rachman Ally, 2021). Este personaje es el que realiza los disparos con una pistola de fogeo, que alertan a las autoridades y hace que piensen que hay un francotirador en el hotel. Es el primero de los residentes del hotel que moriría a manos de la policía, intentando huir, colocándole un cuchillo al lado para justificarlo. Según Rizal Rachman, la “pistola” a la que se referiría Cooper sería el “odio, criminalidad y violencia”, y como los blancos, la sociedad norteamericana, relacionan a los negros con estos aspectos por sus prejuicios.

También se observan los prejuicios de los agentes acerca de que mujeres blancas quisieran tener una relación con hombres negros, tratándolas de “prostitutas”, debido a que no piensan en los hombres negros como verdaderos hombres, por lo tanto, para ellos es inconcebible que mujeres blancas quiera estar con negros. A parte del hecho de que se desarrollaría el film en una época en la que se seguía teniendo una visión patriarcal de la sociedad, y las mujeres eran consideradas inferiores a los hombres. Esta

---

³⁷ [The Cynical Historian]. (2018, 22 febrero). *Detroit (2017) | Based on a True Story* [Video]. YouTube. Recuperado 5 de septiembre de 2022, de <https://www.youtube.com/watch?v=-aWoe17Fa0k&t=257s>

visión patriarcal hace que los policías ejerzan la violencia contra las mujeres en esta película (Setiawan, 2018).

En la escena del interrogatorio del Algiers se podría ver que los negros son los perseguidos y los policías blancos tendrían todo el poder, que sería ejercido con violencia. Se dan cuenta de que pueden ejercerlo el poder de esta manera al sentirse superiores a los negros, sin tener que rendir cuentas a nadie y saliendo siempre bien parados, como indica el resultado del juicio (Rachman Ally, 2021) en el que salen inocentes. Los negros se rinden ante la situación, sabedores que no tienen ninguna posibilidad de resistirse sin salir mal parados. Rizal Rachman afirma que Krauss tomaría la conciencia de gobernante, junto a los demás policías, salvo Dismukes (John Boyega), que hace lo posible por calmar la situación, pero se ve increíblemente superado por la ferocidad con la que los policías blancos tratan a los negros y a las dos mujeres blancas, retenidas en el hotel, teniendo una lucha interior al ver lo que estaba sucediendo con su gente. Aparte de ello, y como he comentado anteriormente, Krauss tiene muchos complejos que se exteriorizan de forma violenta durante el interrogatorio; igual que el policía Flynn (Ben O'Toole), hacia las mujeres blancas y el veterano de Vietnam. Al terminar el interrogatorio y ver que no encontraban a ningún francotirador, los policías, y en especial Krauss, sabedores de que lo que han hecho es ilegal e inhumano, amenazan a los que quedan para que no digan nada: *¿Qué es esto?* (señalando al cadáver de Carl Cooper), a lo que el veterano responde: *No veo nada*. Esto se podría ver como una posible explicación de porque no se sabe realmente lo que ocurrió en el Hotel. Sin embargo, a aquel que no se muestra reactivo a guardar silencio sobre lo ocurrido es asesinado. Se mostrarían imágenes de archivo de cómo se recogen los cadáveres del hotel.

Simulación de ejecución

Un concepto importante que se ve en la película es el uso de la expresión “Tío Tom”, y que es usado por los negros para referirse a aquellos otros negros que obedecen a la autoridad blanca sin ponerle pega. El personaje que mejor representaría esta actitud sería Dismukes. Este sería un guarda jurado de un establecimiento, que acude al hotel al oír los disparos. Este término está relacionado con el personaje protagonista de la obra *La Cabaña del Tío Tom*, escrita por Harriet Beecher Stowe en 1851. El personaje estaba escrito para ser un ejemplo de virtud y bondad, superior a los esclavistas blancos; pero a partir de la mitad del siglo XX, personajes como Malcolm X utilizaron la expresión “Tío Tom” como un insulto³⁸. Esto es exactamente lo que haría el adolescente cuando

³⁸ Britannica, T. Editors of Encyclopaedia (2022, February 27). Uncle Tom. Encyclopedia Britannica. Recuperado el 5 de septiembre de: <https://www.britannica.com/topic/Uncle-Tom>

es salvado de los agentes por Dismukes, hablándoles de buena manera a los policías que lo habían parado al joven por estar en la calle, despidiéndose de Dismukes diciendo “*Okay, Tom*”. Se podría decir que esta actitud que muchas veces tomaban los negros con las autoridades blancas era una forma de supervivencia, optando por ser “dóciles e indecisos”. Aunque los afroamericanos considerarían a los llamados *Tom* de forma despectiva como participantes en el mantenimiento de la opresión blanca a los negros. Dismukes sería visto por los otros negros de esta manera por estar colaborando con la policía (Rachman Ally, 2021).

Tras lo ocurrido en el Hotel Algiers con los policías, situación en la cual también estuvo involucrado Dismukes, se le exige a este testifique acerca de lo sucedido. Sin embargo, y a pesar de que está decidido a hablar, los agentes que lo interrogan ya tienen la idea preconcebida de que él es el principal sospechoso de los crímenes cometidos y no hacen caso a sus alegaciones: “*¿Nos estas mintiendo ahora o nos has mentido hace un momento?*”. Los investigadores intentarían por todos los medios proteger a los suyos, los blancos, acusando a Dismukes de mentir. Los prejuicios estarían exteriorizándose en este juicio, al considerar a Dismukes como principal sospechoso por ser negro, además de que lo utilizarían como “cabeza de turco” para proteger a los suyos, ya que la sociedad de aquella época pensaba que lo normal era que un negro cometiera un delito antes que un blanco (Rachman Ally, 2021). Las expresiones faciales que exhibe Dismukes en la escena del interrogatorio, muestran el miedo que tiene en este momento, por lo que se podría decir que los investigadores están ejerciendo una violencia psicológica (Rachman Ally, 2021), para que se derrumbara y confesara algo que no había hecho en la realidad. Como no se tienen testimonios fiables de lo que ocurrió, la película mostraría a Dismukes como un inocente espectador. Sin embargo, en la realidad, sí que fue acusado por dos de los testigos por formar parte de las palizas; pero los demás dijeron lo contrario. Esto se explicaría en la película durante la escena del interrogatorio: “*A veces cuando un negro tiene una posición de autoridad, los demás negros deciden acusarle*”.

La cara de desesperación de Dismukes durante el interrogatorio

En el juicio que finalmente se celebraría, acusando a los tres policías y al guardia jurado, se les determinaría inocentes, ya que, según el juez y el jurado, los cuales eran todos blancos, estarían “haciendo su trabajo”. Esta afirmación estaría legitimando la perpetuación de las acciones violentas contra los negros por parte de las fuerzas del orden. En la realidad se terminó realizando un juicio popular simbólico por parte de la comunidad negra, organizado por el reverendo Dan Albridge, en el cual fueron declarados *culpables en absentia*, pero esto no tuvo verdaderas repercusiones legales³⁹. La película mostraría también las repercusiones psicológicas, los traumas que arrastraría uno de los personajes, Larry (Aglee Smith), tras los sucesos del hotel, no pudiendo ver a los blancos. Esto es muy interesante y novedoso, ya que las películas sobre estos asuntos no suelen mostrar situaciones de Trastornos de estrés postraumático (TEPT). Esto muestra el crudo realismo que recubre la película.

Los verdaderos policías representados en la película, durante su juicio

Los disturbios se siguieron produciendo en Estados Unidos: en 1968 por el asesinato de Martin Luther King; en 1965 en Watts; o los disturbios de 1992 en Los Angeles por el resultado del caso de Rodney King, muy parecido al mostrado en la película, en el que los policías acusados de dar una paliza a un afroamericano, y teniéndolo grabado, fueron declarados inocentes⁴⁰.

En conclusión, la película sería un vistazo a la brutalidad policial que vivieron los negros en los años de la lucha por los Derechos Civiles. Como estos, viendo que se les maltrataba en todo momento, decidieron desatar unos disturbios para mostrar su descontento. La película mostraría también como los policías actuarían violentamente sobre los negros debido a sus prejuicios.

³⁹ [The Cynical Historian]. (2018, 22 febrero). *Detroit (2017) | Based on a True Story* [Vídeo]. YouTube. Recuperado 5 de septiembre de 2022, de <https://www.youtube.com/watch?v=-aWoe17Fa0k&t=257s>

⁴⁰ Lindsay, D., & Martin, T. (Directores). (2017). *LA 92*. National Geographic. <https://www.filmaffinity.com/es/film273846.html>

BLOQUE TRES: THE BLACK PANTHER PARTY

El surgimiento de este partido estuvo muy vinculado a la “militancia y movilización de la comunidad negra” a lo largo de los años 50 y 60 del siglo XX, además de la conexión con la situación social y económica que vivía esta comunidad (Carbone, 2018), con unos niveles de rentas muy bajos y una situación de conflictividad social, sobre todo con respecto a la policía, casi constante. En un principio, su objetivo era el de crear una entidad socialista, buscando el control comunitario ante la brutalidad policial, un cambio estructural en el sistema educativo y la lucha contra un sistema de justicia sesgado. La aspiración era lograr la dignidad humana a través de cualquier método, aunque este fuese violento⁴¹.

Los negros, como se ha explicado anteriormente, estaban localizados en las ciudades-industriales del norte del país, como Oakland, en barrios guetoizados. En la universidad para negros de esta ciudad, *Merrit College*, fueron compañeros los que serían los fundadores del partido: Huey P. Newton y Bobby Seale. Estos ya habían participado de forma activa en el movimiento por los Derechos Civiles a principios de los 60, siendo miembros del *Souls Students Advisory Council*, vinculado al *Organization of Afro-American Unity*, de Malcolm X (Carbone, 2018). Este último tendrá una importancia fundamental en la ideología de los *Black Panthers*. Su asesinato alentaría la formación de la organización y sería tratado por ellos como un mártir. A parte, también formaron parte del *North Oakland Service Center*, relacionado con los programas federales contra la pobreza, y que se podría vincular como el precedente de las acciones que realizaría el partido en contra de la pobreza (Carbone, 2018).

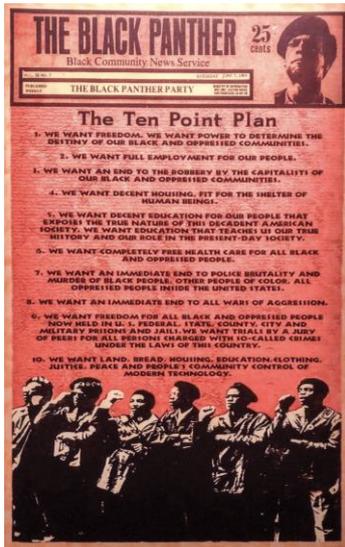

Bobby Seale y Huey Newton

---

⁴¹ Pontificia Universidad Javeriana. (2020, octubre). *Las panteras negras: vigentes en la resistencia y presentes en la lucha* (TFG). Pp. 16 <http://hdl.handle.net/10554/54209>

El *Black Panther Party* fue un movimiento de bases, centrado en la población negra de los guetos del país. La mayoría de sus miembros más activos eran jóvenes negros, que

acababan de comenzar su militancia, o que ya llevaban un tiempo en el movimiento. Las bases del partido sería la clase obrera negra. Fue tal la importancia de este movimiento que muchos de sus líderes sufrieron una férrea persecución por parte de las instituciones, fueron encarcelados, exiliados o incluso algunos asesinados. Si no hubiera sido por la fuerte participación de sus miembros y de la creencia de que se podían mejorar las cosas, el movimiento no hubiera prosperado tanto como lo hizo hasta el fin de sus actividades en 1982 (Carbone, 2018).

El programa del partido sería el *Ten Point Program*, redactado por Huey P. Newton y Bobby Seale. Se definieron los objetivos del partido y como lograr sus metas. Sería entendido como un “programa de supervivencia”, no como revolucionario. Refleja las problemáticas más acuciantes de los negros de los guetos. Este programa fue la base para formar un partido estructurado, implementando estrategias de lucha para fines políticos. Era un programa que contenía las demandas que los afroamericanos habrían tenido por más de 400 años. Según Newton, para alcanzar el objetivo último, que sería la revolución, tenían que sobrevivir hasta que llegara el momento, por eso se le llamó “programa de supervivencia”. El contenido de este decálogo se podía resumir en su último punto: “Tierra, pan, vivienda, educación, vestimenta, justicia y paz” (Carbone, 2018). Pero lo que distinguía al *Ten Point Program* de otros grupos pro-Derechos Civiles fue el punto 7: “la autodefensa armada contra la brutalidad policial”, un aspecto que resonaría en toda la comunidad afroamericana (Carbone, 2018). Se crearon “patrullas de vigilancias”, que vigilarían las actividades de la policía en los barrios negros (Carbone, 2018). Este aspecto hizo que el interés por el partido aumentara significativamente. Sin embargo, las patrullas acabaron cuando se aprobó la “Mulford Act” en 1967 en Sacramento, por el gobernador republicano Reagan, ya que usaban armas siempre bajo parámetros legales. Esta ley prohibía mostrar armas en público en zonas urbanas. A partir de la declaración que hicieron en televisión sobre esta medida, las inscripciones al partido aumentaron considerablemente (Carbone, 2018).

Panteras Negras en las escaleras del Capitolio de California, en 1967, tras la aprobación de la Mulford Act

En cuanto a la influencia de Malcolm X, esta se podría observar en una frase que sería “*no puedes tener capitalismo sin racismo*”. El racismo institucional y la opresión racial que traía aparejada, era la base de la desigualdad y subordinación económica que sufrían los negros (Carbone, 2018). Newton establecería la ideología y metodología del BPP (Black Panther Party) con principios del socialismo científico vinculado a los negros, marxismo-leninismo y un nacionalismo negro revolucionario. Se articularía su ideología en torno a una correlación entre las nociones de “racismo, raza y lucha de clases”. Pero en cuanto al marxismo leninismo, aunque usaran algunos de sus aspectos, lo veían como erróneo en cuanto a la lucha de los negros, ya que esta ideología veía al proletariado como un todo homogéneo; pero según Newton, esto no se daría en los negros, ya que los obreros blancos estarían por debajo de los blancos. Era necesario una ideología que hiciera un análisis marxista del racismo (Carbone, 2018). Malcolm X también influiría en su ideología a través de su “Ética Islámica de la liberación”, que era la obligación de todos los musulmanes en luchar por la liberación de todos los pueblos oprimidos, especialmente de los afroamericanos de EEUU. Debido a esta ideología, se establecería la liberación de la comunidad negra como parte de una lucha global. El Islam estaba íntimamente relacionado al proceso revolucionario, pues era un aliciente en la lucha por la liberación Negra⁴².

De igual manera, la influencia del pensamiento de Malcolm X en los Panteras Negras se vería en cuatro aspectos: La autodefensa; la idea de la renovación a través de la lucha; alianzas con otros grupos étnicos, ya que después de la vuelta de la peregrinación a la Meca, en 1964, Malcolm afirmarí que no todos los blancos son demonios, como afirmaba cuando estaba con la Nación del Islam, y que la alianza con otros grupos étnicos les beneficiaría; y la arena de las relaciones internacionales, teniendo relaciones con grupos de otros países⁴³. Siguió también las enseñanzas maoístas y la Revolución cultural china. Del mismo modo, se siguieron las teorías de Franz Fanon⁴⁴, y la “Guerra de guerrillas” del Che Guevara (Carbone, 2018).

Un aspecto esencial de la ideología del BPP es el término de “Intercomunalismo Revolucionario”. Esta surgió rechazando la idea del nacionalismo negro revolucionario. Según Nikhil Pal Singh, el Intercomunalismo revolucionario se vinculaba con una “concepción des-territorializada de la liberación” (Carbone, 2018), los BPP formaban parte, junto con otras comunidades oprimidas, como los cubanos, del mismo movimiento de liberación. Este Intercomunalismo entendía al mundo como un conjunto de comunidades bajo la dominación, directa o indirecta, de un “Poder Imperial”, que sería EEUU. Por tanto, los movimientos de liberación, en cualquier parte del mundo,

---

⁴² Pontificia Universidad Javeriana. (2020, octubre). *Las panteras negras: vigentes en la resistencia y presentes en la lucha* (TFG). Pp. 20 <http://hdl.handle.net/10554/54209>

⁴³ Pontificia Universidad Javeriana. (2020, octubre). *Las panteras negras: vigentes en la resistencia y presentes en la lucha* (TFG). Pp. 21 <http://hdl.handle.net/10554/54209>

⁴⁴ Frantz Fanon (1925, Martinica-1961, Maryland) fue un autor que aportó mucha comprensión sobre el tema de la identidad negra. Abordaría el “complejo de dependencia de los pueblos colonizados” en su famoso libro *Piel Negra, Máscaras Blancas*. En su libro afirmarí que “el racista es quien crea a su interior”. Trata el tema de cómo el blanco se cree predestinado a ser el amo, a dominarlo todo. En cuanto a la situación colonial, esta se apoya en la idea de “volverse blanco o desaparecer”. Alega que habría dos caminos para el colonizado en sus luchas por la liberación: que el colonizado haga todo lo posible para parecerse al blanco (la máscara blanca); o en caso contrario, buscar reafirmar por completo su negritud en total oposición al blanco.

tenían como objetivo librarse de la “opresión imperialista”, siendo los afroamericanos la “vanguardia” de este movimiento por estar en el centro del “Imperio”, aparte de llevar unos 400 años de lucha, según afirmaba Newton. Los estadounidenses no solo formaban parte de un sistema de clases, sino que también estaría implementada una especie de jerarquía racial: “*los negros eran una comunidad oprimida porque su negritud⁴⁵ los convertía en oprimidos por el sistema capitalista*” (Newton, 1995).

La lucha de los afronorteamericanos era muy parecida a la anticolonial que estaban realizando los países del Tercer Mundo, pero en este caso, “las fuerzas de ocupación” no sería un país extranjero, sino la policía. A pesar de esta similitud, el BPP no abogaba por el separatismo, como hacían otros nacionalismos negros, como los Hermanos Musulmanes, sino que su referencia a los negros como sujetos coloniales estaría vinculada a la caracterización de la “naturaleza materialista del racismo” (Carbone, 2018).

Bobby Seale apeló a la unión con otros grupos, pertenecientes a otras razas, que desearan luchar contra las estructuras del poder. Se trataría de una lucha de clases entre la gran masa proletaria, quienes quiera que la integraran, y una pequeña masa gobernante; se olvidaba por completo de la lucha de razas para establecer coaliciones entre otros grupos étnicos que se quisieran unir a la lucha. En estas alianzas contra el poder establecido, la “vanguardia” serían los negros, liderados por los BPP, por lo que el rol de las otras organizaciones sería el de “subordinarse” y asistir a este movimiento negro. Esto negaría esta vinculación que se le solía hacer a esta organización como anti-blanca, o de supremacistas negros, pero seguían buscando reafirmar su identidad como negros. El BPP se dio cuenta de que el llamado “problema negro” (ser negros y pobres al mismo tiempo), solo era posible superarlo a través de la solidaridad entre razas. Se uniría con grupos radicales de distintas etnias, entre los que se incluirían los blancos pobres, pero no se transformaría en una organización de organizaciones (Carbone, 2018).

El objetivo del BPP sería: “detener la estructura de poder blanca racista de pulverizarle la vida a la raza negra, a través de las acciones diarias, de un sistema diseñado para explotar y oprimir a los negros”. Esto se intentaría conseguir a través de agrupaciones, como los “grupos negros de autodefensa comunitaria”, en contra del abuso policial (Carbone, 2018). Newton buscaba que las poblaciones negras vieran las ventajas de la autodefensa “disciplinada y organizada”, y que dejaran de lado los espontáneos disturbios desorganizados, optando por las tácticas del BPP. Se centrarían en los programas sociales, o *survival programs*, que pasó a ser su estrategia principal. También tuvieron un servicio de noticias, llamado *The Black Panther Intercommunal Service*, que se publica en su propio periódico, *The Black Panther*. Este se convertiría en su principal manera de expandir su conciencia revolucionaria; a parte, también fue una forma de generar ingresos para el partido. Fueron tan importante los periódicos, que el requisito para entrar al partido era la venta de periódicos (Carbone, 2018).

---

⁴⁵ La Negritud es un movimiento político y literario que buscaba poner fin al racismo “impulsado por el colonialismo francés, con la idea de una identidad negra común”. Tiene el objetivo de detallar el sufrimiento que hacían frente los Negros, en lugares como el Caribe, África del sur o EEUU.

Los llamados programas de supervivencia, o *Serve The People Programs*, surgieron con el objetivo de “educar y organizar la lucha de los negros”, y hacer frente a las necesidades de la comunidad por la ausencia del Estado y los programas sociales. Contaba con cientos de voluntarios. Mientras que unos criticaban a estos programas por alejarles del objetivo principal de la formación, que era el de llevar a cabo la revolución armada en contra del gobierno; otros veían en estos programas la razón de ser del partido. Newton abogó por esos programas, mientras que Cleaver, que se exilió a Argelia, abogaba por la guerra de guerrillas. Estos programas ayudaban a que su imagen mejorara, ya que había sido continuamente vapuleada por los medios de comunicación e instrumentos del Estado. Estos programas serían de servicios sociales, vestimentas, desayunos para los niños y niñas, asistencia legal y laboral y educación, llegando incluso a montar su propia escuela (*Oakland Community School*). El dinero que recaudaban, o que recibían en forma de donación, iba dirigido a los programas sociales y a sufragar gastos legales (Carbone, 2018).

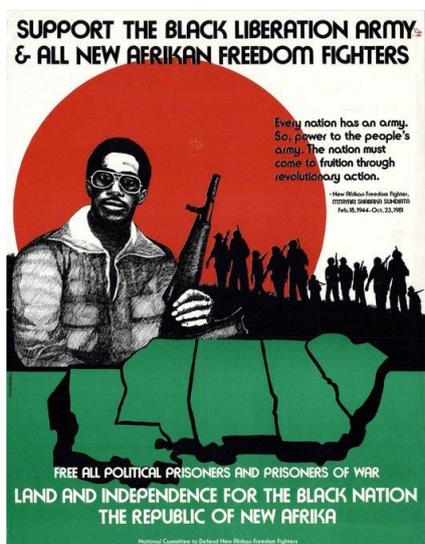

Programa de desayunos de los Black Panthers.

En 1970 contaban con unos 5000 miembros, 40 sedes y más de 100 filiales por todo el país. Al menos el 70% de la población negra se sentía representada por el BPP. También llegaron a tener filiales internacionales, como la de Argelia; grupos simpatizantes, como los soldados negros en Vietnam; apoyo de Cuba, Vietnam del Norte, Argelia, Corea y China; inspiraron el surgimiento de organizaciones indigenistas insurgentes, como en Israel o en Inglaterra; y mantuvieron estrechas relaciones con movimientos de liberación en África, Asia y América Latina (Carbone, 2018).

El BPP sufrió una gran represión institucional. Esto aumentó en el momento en que los *survival programs* empezaron a tener mucho éxito, en torno a 1969-1971, según afirmó un miembro de los panteras, Michael McCarthy. En ese momento fueron objeto de una fuerte vigilancia policial, además de tener varios infiltrados del FBI y la CIA. Sufrieron sabotaje y represión; líderes y militantes fueron constantemente detenidos por cualquier cosa. Esto afectó a la imagen del partido y les dificultó realizar sus actividades sociales. Sus principales líderes fueron encarcelados durante largos periodos de tiempo, tuvieron que exiliarse, o incluso fueron asesinados en redadas y enfrentamientos con la policía. El veredicto ante estos casos era siempre “homicidio justificable”. El programa que más hizo daño a la organización fue el CoIntelPro, la contrainteligencia del FBI. Debido al constante arresto y asesinato de sus miembros, tuvieron que aceptar a muchos otros, por lo que hacía más fácil la infiltración, facilitando la creación de una atmosfera de paranoia entre ellos. Hoover, jefe del FBI, dio permiso a la realización de cualquier acto ilegal para eliminar a esta organización, ya que para él era la mayor amenaza a la

seguridad interna del país. Se llegó a aceptar el asesinato y la violación de los derechos civiles para lograr sus objetivos de evitar una coalición de militantes nacionalistas negros, y un “mesías negro” que los guiara (Carbone, 2018).

Cuando Cleaver tuvo que exiliarse a Argelia en 1970, Newton tomó el control del partido, centrándose en los *survival programs*, algo que a muchos de los integrantes no les gustó, ya que dejaba de lado la tan ansiada sublevación armada. Por esta razón, muchos de los molestos con esta nueva política decidieron formar el *Black Liberation Army*, que se convertiría en una organización paramilitar con la idea de una revolución armada (Carbone, 2018). Su estrategia era una guerra de guerrillas urbana, siendo un frente político-militar. Se buscaba armar a la población negra para eliminar “físicamente” la opresión. Realizarían acciones contra enemigos internos de la comunidad negra, como delincuentes, drogadictos y la policía. Para el BLA la

correcta estrategia era “la violencia revolucionaria” y no la vía institucional de la política electoral. Su líder sería Gerónimo “Ji Jaga” Pratt, y bajo su mando se realizaron varios atentados.

Los años de liderazgo de Elaine Brown (1974-1977), fueron, según las fuentes, unos años de estabilidad, consolidación de una estrategia político institucional y un giro del BPP hacia la comunidad, centrándose en los *survival programs*, y aliándose con sectores de la política y sindicatos. Muchas mujeres ascendieron a roles jerárquicos en esta etapa. Analistas han afirmado, sin embargo, que este fue el comienzo del fin del partido (Carbone, 2018). A la vuelta de Newton, el partido se volvió un culto a la personalidad del “caudillo perseguido”. 1982 sería el año de la disolución de este partido. Es importante recalcar como las mujeres empezaban a tener importancia, con sus roles, en este partido, a pesar de que seguía teniendo una visión masculina del partido, donde el hombre tenía una importancia mayor⁴⁶.

La líder de los Panteras Negras, Elaine Brown

⁴⁶ Pontificia Universidad Javeriana. (2020, octubre). *Las panteras negras: vigentes en la resistencia y presentes en la lucha* (TFG). Pp. 39 <http://hdl.handle.net/10554/54209>

Su legado está relacionado con la retórica de sus métodos, con la autodefensa y la lucha armada; a parte de su ideología, que los llevaba a luchar contra el capitalismo, imperialismo y colonialismo. Pero sin duda, su estrategia más importante y aplaudida sería los *survival programs*. Es en estos donde se puede observar el tono clasista de lucha, según afirma Valeria L. Carboné. Eran programas para la comunidad que funcionaban gracias a la comunidad. Esto inspiró a otras organizaciones a seguir con su legado.

MALCOLM X (Spike Lee, 1992)

Esta película sería la biografía del famoso activista radical por los negros, Malcolm X o Malik El-Shabazz.

En el inicio de la película se muestran imágenes de la paliza que la policía le efectuó a Rodney King, y que los llevo a juicio. En este juicio fueron declarados inocentes por un jurado de blancos, aun habiendo pruebas más que claras de que habían cometido un abuso policial. El resultado de este juicio dio inicio a las revueltas del 92⁴⁷. Mientras suceden estas imágenes se escucha un discurso de Malcolm, que manifestaría esa dialéctica de odio a los blancos que tuvo en sus primeros años, antes de su peregrinaje a la Meca.

Al principio se muestra a un Malcolm (Denzel Washington) que en todo momento rehuiría de su identidad como negro, alisándose el pelo; pero, aun así, sigue llevando vestidos extravagantes y una forma de andar peculiar, que se relacionaba con la forma de andar de los negros en las películas de Blaxplotation.

Explica su infancia, y lo mal que lo pasó de niño: su padre, un reverendo que abogaba por el panafricanismo⁴⁸ y el nacionalismo negro, fue asesinado por el Klan (la policía afirmó que se trataba de un suicidio); a su madre, fruto de una violación de un hombre blanco a la madre negra de esta, la metieron en un psiquiátrico, pero no sin antes arrebatárselos a sus hijos, que fueron recolocados en una institución de los servicios sociales. Malcolm destacó mucho como estudiante, pero por su color de piel nadie esperaba mucho de él, y no se le tuvo mucho en cuenta (era casi una mascota para ellos), con su profesor diciéndole que no podía ser abogado, que se dedicara a otros trabajos más manuales, “como los suyos”. En relación a esto último, Malcolm afirma que, por la estructura social, los blancos nunca dejarían sobresalir a los negros; ya que, si no llega a ser por esto, muchos hubieran salido de la pobreza y no tendrían que haberse dedicado a la criminalidad, podrían haber llegado lejos si se les hubiera dado las mismas oportunidades. Esto también se vería en el jefe de la banda que lleva las apuestas y para el que trabaja Malcolm, pues tenía una gran facilidad para las matemáticas.

En cuanto a la relación con los blancos, una escena muy ilustrativa de cómo funcionaba la justicia norteamericana, y como esta estaba cubierta de prejuicios, es en el juicio al que son sometidos Malcolm, Shortie (Spike Lee) y sus dos novias blancas, por los múltiples robos que habrían cometido. En este juicio, a las chicas blancas les cae una condena corta en un reformatorio; mientras que, a los dos hombres negros, el juez blanco les aplica varias condenas que finalmente se materializarían en 10 años en una cárcel bastante ruinosa (de la época de Napoleón)⁴⁹. En realidad, por lo que les habían condenado es por acostarse con dos mujeres blancas, no por robar, y esto es verbalizado por Malcolm.

---

⁴⁷ Lindsay, D., & Martin, T. (Directores). (2017). LA 92. National Geographic.

<https://www.filmaffinity.com/es/film273846.html>

⁴⁸ Seguía las doctrinas de Marcus Gravey, el cual predicaba la vuelta de los negros a África

⁴⁹ *Malcolm X: del crimen a la conversión al Islam y la lucha por los derechos civiles de los negros::*

Sabedoria Política. (s. f.). Recuperado 11 de agosto de 2022, de

<https://www.sabedoriapolitica.com.br/products/es-malcom-x-crimen-conversion-y-lucha-por-los-derechos-civiles/>

Malcolm y Shortie durante su juicio

En la cárcel, a través de Baines (Albert Hall), que es quien le introducirá al Islam, Malcolm estudiaría la dicotomía “blanco-negro” en el diccionario. Se dará cuenta de que el diccionario sería un “libro escrito por blancos en el que todo lo negro es malo y todo lo blanco es bueno”. Estudiaría varias áreas de conocimiento: inglés, caligrafía, retórica (dando a entender que tenía las aptitudes para ser un gran predicador); además del Corán. También estudiaría los textos de Elijah Muhammad (Al Freeman Jr.), que sería el líder de la Nación del Islam, al cual Malcolm X pasará a formar parte y fue uno de sus máximos representantes. En la película se muestra que su devoción a Elijah Muhammad es tal que se le apareció a Malcolm X en su celda, afirmándole que la naturaleza del hombre negro es la honradez, y la del blanco la maldad. Este lo introdujo ese odio a los blancos tan ferviente. Baines le muestra a Malcolm que el hombre blanco ha conseguido que el negro se odie a sí mismo y que busquen ser como ellos. Afirma que el hombre negro debe de cuidar su cuerpo y respetarse, dejando de introducirse los “venenos del hombre blanco” (el alcohol, las drogas y las mujeres blancas).

Visión de Elijah Muhammad por parte de Malcolm en la cárcel

Baines le explica a Malcolm como los negros eran los hombres originales, como eran una raza de reyes. Los blancos vivían en cuevas y los negros en palacios. El tema del nombre también se trata en la película, pues Baines le dice a Malcolm que Little no es su verdadero apellido, pues este es el apellido que le pusieron a sus antepasados los negreros. Debe mantener la “X” como apellido hasta que descubra quien es en realidad, pues pertenecen a la tribu perdida de Shabazz, supuestamente de donde descenderían todos los negros de África⁵⁰.

⁵⁰ Wikipedia contributors. (2022, August 6). Tribe of Shabazz. In *Wikipedia, The Free Encyclopedia*. Retrieved 10:26, September 9, 2022, from https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Tribe_of_Shabazz&oldid=1102673783

Cuando sale de prisión, Malcolm se dedicó a predicar el Islam, logrando, con su gran capacidad para la retórica, hacer que muchas personas decidan apuntarse a la Nación del Islam, aumentando su importancia. Uno de los argumentos de Malcolm sería el de la mentalidad de esclavo de los negros, de cómo tienen sus mentes enjauladas por lo que les imponen los blancos.

Se casaría con Betty (Angela Basset) en 1958, que enseñaba hábitos alimenticios y de higiene a las mujeres musulmanas. En cuanto a la visión de las mujeres en la Nación del Islam, su líder cree que *“las mujeres tenían el diablo dentro, hablan demasiado, y se relacionan con hombres que no deberían”*, por lo que sería retrogrado en ese aspecto. Aun así, afirma que la mujer es esencial para la formación de la nación, pues es la educadora del niño desde pequeño.

El poder de liderazgo de Malcolm se puede observar en una escena de la película. Cuando unos policías agreden y detienen a uno de los integrantes de los Hermanos Musulmanes, este moviliza a sus seguidores para intimidar a la policía y conseguir que lo liberen. Al ver su estado, exige una ambulancia para el Hospital, quedándose delante de la puerta del hospital con su “cuasi ejército” en una formación militar, y acompañado de una muchedumbre furiosa que los había acompañado hasta el Hospital. Cuando Malcolm se asegura de que su compañero está fuera de peligro, dispersa a la multitud. La respuesta de uno de los jefes de la policía ante este despliegue de fuerza por parte de Malcolm precede a lo que pensarán sus propios compañeros poco después: *Esto es demasiado poder para un solo hombre*. Así pues, Spike Lee, a través de esta escena muestra el gran poderío y liderazgo que tenía Malcolm.

Malcolm con su “ejército” delante del hospital

Malcolm se convertirá en el segundo al mando con el paso del tiempo, lo que levantará recelos por parte de sus compañeros, en especial de quien lo inició, Baines. Demostrará en sus discursos un fuerte antiamericanismo. También criticaría a los políticos, y como usan los guetos para hacer campaña, pero luego los inundan de drogas y violencia. Ante las críticas del extremismo de Elijah Muhammad, Malcolm afirmaría que esto no es así, ya que lo único que buscaría su líder sería levantar la consciencia de los negros. Realizó una crítica a Martín Luther King Jr., afirmando que la gente escucha a los predicadores negros que dicen que ganaran el cielo si le ponen la otra mejilla a la gente que los tortura, por lo que mostraría una “agenda” mucho más radical de la vista hasta ahora, respondiendo la violencia con violencia. Martin Luther King Jr. Luchaba para conseguir los derechos que les correspondían por ser parte de la nación norteamericana; mientras que Malcolm X, aparte de luchar por sus derechos, también tenían que fortalecer sus

comunidades y sus organizaciones, tanto políticas como religiosas, reclamando el lugar que les pertenece en la sociedad norteamericana, con violencia si es preciso (Morales, 2012).

Malcolm abogaba por la total separación entre blancos y negros, como decía Elijah Muhammad. Y esto se podría relacionar con el ideal de separación del Ku Klux Klan, de mantener la raza pura a través de la separación, lo que indicaría que entre estos dos grupos tampoco hay mucha diferencia en cuanto a algunos de sus objetivos. Lo único que cambia es la raza, pero el odio es el mismo.

En 1963, Malcolm descubre que su maestro, Elijah Muhammad, mantenía relaciones sexuales con hasta 6 mujeres de la Nación del Islam, incluso teniendo hijos con algunas de ellas, como se ve en la película. Malcolm se queda defraudado ante esta revelación, y su respeto por Elijah disminuye. Meses más tarde, después de dar un discurso contrario al presidente Kennedy, debido a su asesinato, fue obligado a dejar la escena pública, ya que el líder había dado una orden de que nadie debía hablar mal del presidente, debido a su popularidad. Tras esto, decidió dejar la Nación del Islam en 1964. Ya no quería seguir las enseñanzas de Elijah, quería pensar por sí mismo; no quería disputas con otros líderes negros, afirmando que habría que buscar soluciones comunes a problemas comunes. Abriría una mezquita en Nueva York llamada Mezquita S.A., aplicando el nacionalismo negro, buscando controlar la política de la comunidad. Según Ruzicová, la principal diferencia entre esta nueva Mezquita y la Nación del Islam, era su posición acerca de la violencia, con Malcolm buscando que él y sus partidarios fueran señalados como víctimas de la violencia. La novedad es que los blancos podrían ayudar, pero no unirse a ellos, fase que algunos historiadores llamarían “de conciencia moderada”⁵¹. En la película se muestra que una de las razones de que se vaya de los Hermanos Musulmanes es porque estos se estaban enriqueciendo a costa de los fieles. Además, en el film se muestra un intento de atentado por parte de los Hermanos Musulmanes, por todo el poder que había acumulado.

Salida del NOI y creación de la Mezquita S.A.

Decide emprender un viaje a La Meca en 1964, en el cual tiene un cambio de visión completo, tanto del movimiento de los negros, como del Islam, incluyendo a los blancos, a los que a partir de este momento ya no los vería como diablos, sino como

⁵¹ *Malcolm X: del crimen a la conversión al Islam y la lucha por los derechos civiles de los negros* :: Sabedoria Política. (s. f.). Recuperado 11 de agosto de 2022, de <https://www.sabedoriapolitica.com.br/products/es-malcom-x-crimen-conversion-y-lucha-por-los-derechos-civiles/>

hermanos. Afirma que el camino del odio por parte del negro americano llevaría a la autodestrucción de América, y se tendría que tomar el camino de la espiritualidad, pero aun así no se le podría acusar de ese odio, ya que estaría reaccionando a siglos de cautiverio. Afirmó que la práctica del Islam extraería el cáncer del odio de los corazones de los estadounidenses. Abogó por una convivencia con la sociedad blanca. Este cambio de ideología y de forma de ver la vida sería representado a través de las cartas que enviaría a su mujer durante su viaje, y que esta transmitiría a sus seguidores. Además, vuelve con un nombre nuevo: El-Hajj Malik El-Shabazz. Tenía la idea de ir a la ONU a denunciar el racismo de EEUU, pero no podrá hacerlo, pues será asesinado antes de poder ir. Consideraba que la lucha de los afroamericanos debería estar enfocada en la lucha por los derechos humanos, para así tener en el apoyo de los organismos internacionales. Abogaba por “un regreso mental y cultural a África”, reafirmar los lazos con sus hermanos de África, lo que ayudaría a reforzar a los negros de América. A pesar de su menor radicalismo, seguiría abogando por armar a los negros para que se protegiesen.

Malcolm rezando en una mezquita de El Cairo

Viajaría además a África, algo que en la película no aparece. Ahí se daría cuenta que el verdadero problema no eran los blancos, sino el imperialismo, un sistema tanto político como religioso, que “permitía a los negros ricos explotar a los negros pobres”⁵². La explotación de los afroamericanos en EEUU vendría “de rebote” por la acción imperialista estadounidense a nivel mundial. En este aspecto se podría ver su anticapitalismo, uno de sus rasgos más importantes, y que tampoco aparece muy representado en la película. Participaría en la cumbre de la Organización por la Unidad Africana (OUA), donde hablaría de la situación de los afroamericanos en EEUU. No se condenó al país, sino que se solicitó que EEUU dedique sus recursos a combatir el racismo. A su vuelta a EEUU, fundaría la Organización para la Unidad Afroamericana, que haría ver que el problema para los africanos estaba más vinculado con el

---

⁵² *Malcolm X: del crimen a la conversión al Islam y la lucha por los derechos civiles de los negros* :: Sabedoria Política. (s. f.). Recuperado 11 de agosto de 2022, de <https://www.sabedoriapolitica.com.br/products/es-malcom-x-crimen-conversion-y-lucha-por-los-derechos-civiles/>

capitalismo que con el color de piel. El enemigo ya no era el blanco, sino el capitalismo⁵³.

Malcolm en Nigeria, en 1964

Malcolm y Fidel Castro en Harlem, 1960

Es curioso el hecho de que la casa en la que estuviera viviendo fuera quemada en dos ocasiones: la primera ocasión por parte del Klan, y la segunda por parte de los Hermanos Musulmanes, dando a entender las similitudes que ambos tendrían para Malcolm. A partir de este momento recibiría amenazas de muerte hasta el día en que finalmente es asesinado antes de dar un discurso para la OUAA, en la Sala Audubon, por parte de los Hermanos Musulmanes en 1965. También a recalcar el seguimiento al que fue sometido Malcolm a lo largo de estos últimos años, y que se representa en la película, tanto en su viaje a Egipto, como en escuchas en su casa.

La película terminaría con una oda a Malcolm, a todo su trabajo en la lucha por los derechos civiles. Un aspecto muy importante de su vida, y que sin embargo en la película no aparece, será su interés en la creación de una sólida conexión con la ya desaparecida Organización por la Unidad Africana, que pasaría a ser la Unión Africana en 2002, con la sociedad afroamericana. La escena final de Nelson Mandela como profesor de instituto africano, y los cientos de personas llevando pancartas con su nombre, podría ser un homenaje a ese interés en la lucha por la identidad negra.

---

⁵³ *Malcolm X: del crimen a la conversión al Islam y la lucha por los derechos civiles de los negros :: Sabedoria Política.* (s. f.). Recuperado 11 de agosto de 2022, de <https://www.sabedoriapolitica.com.br/products/es-malcom-x-crimen-conversion-y-lucha-por-los-derechos-civiles/>

JUDAS Y EL MESIAS NEGRO (Shaka King, 2021)

Esta película muestra los principales aspectos que caracterizaban al partido Panteras Negras, y en especial, la importancia de la figura de Fred Hampton, a través de la historia de infiltración en la organización del confidente del FBI, Bill O'Neal. También hay una representación del rodaje del documental *Eyes on the prize 2*, donde se dio a conocer la historia de este personaje a través de una entrevista al mismo. El día del estreno del documental en la televisión se suicidó. En la película Fred Hampton y Bill O'Neal son unos adultos, pero en la vida real, Fred Hampton tenía 21 años, mientras que Bill tenía 17. Esto mostraría que su retórica y acciones violentas podrían ser “fruto de sensibilidades juveniles”⁵⁴.

Fred Hampton

Bill O'Neal

En la primera escena de la película, se estaría proyectando en una sala de las oficinas del FBI, unas imágenes sobre los Pantera Negras, para mostrar, según Hoover, jefe del FBI que estaba dando la charla, lo peligrosos que eran para la seguridad interna de los EEUU, “*mucho más que los chinos y los rusos*” según sus propias palabras. Esta escena mostraría la CoIntelpro del FBI, el servicio de contrainteligencia, que usó todos los métodos para destruir a los grupos y líderes pro-derechos civiles, pero en especial a los Panteras Negras, ya que querían evitar el surgimiento de un *Mesías Negro* que uniera a todos los grupos pro-Derechos Civiles. En este caso sería el líder de los Panteras Negras de Illinois, Fred Hampton (Daniel Kaluuya). Se denota el marxismo-leninismo de este personaje en que está en contra de todas las formas de capitalismo, y entre ellos, el “capitalismo negro”, ya que, aunque negros hayan alcanzado mejores condiciones de vida, este sistema sigue siendo injusto. Fue uno de los revolucionarios más importantes del momento.

---

⁵⁴ The Cynical Historian. (2021, 21 octubre). *Judas and the Black Messiah | Based on a True Story* [Video]. YouTube. Recuperado 18 de agosto de 2022, de <https://www.youtube.com/watch?v=fxFowVDA36k>

Representación de una reunión de la CoIntelPro del FBI, con Hoover señalando a Hampton

Durante el interrogatorio a Bill O’Neal (Lakeith Stanfield), este expresa una frase muy curiosa, y que, con el constante acoso de las fuerzas del orden a estos grupos, es muy real: *“Una placa es más peligrosa que una pistola, ya que esta significa que tienes a todo un ejército detrás de ti”*. Por esa razón, cuando el protagonista entra en el bar con esa placa del FBI son tan receptivos a colaborar. Trabajaría para el FBI, infiltrado por el agente Roy Mitchell (Jesse Plemons) buscando mejorar su calidad de vida, por lo que por un poco de dinero traicionaría al “Mesías”, que en este caso sería Fred Hampton, emulando al Judas de la Biblia.

Fred Hampton haría una diferenciación entre una revolución y una reforma gradual, poniendo el ejemplo del cambio del nombre de un instituto por uno de los líderes negros, autorizado por los blancos; pero aun con esto, seguirán siendo denostados por el gobierno, no alcanzarían el pleno de oportunidades que tienen los blancos de clase media. Referenciaría, como modelo a seguir, los soldados de los ejércitos de liberación de África, como el mozambiqueño, dando una explicación de porque se visten de tal manera, haciendo un homenaje a los mismos, por la gran conexión ideológica que tienen con ellos. Relacionado con esto, abogaría por una revolución a través de las armas, siguiendo los preceptos de Malcolm X, siendo este, como he explicado anteriormente, su referente a la hora de montar el partido. Es observable un nacionalismo negro cuando afirma que los guetos de negros son territorio ocupado, haciendo ver a EEUU como imperialista, y los guetos como países a parte.

En esta película aparece como Fred conoce a su mujer, Deborah Johnson (Dominique Fishback), en uno de sus mítines. Con ella tendría a su hijo, Fred Hampton Jr., que no conocería a su padre, pues fue asesinado antes de que naciese. Este sería el fundador, junto con su madre, de “los Cachorros de los Panteras Negras”.

Deborah Johnson y Fred Hampton Jr

En la película habría una referencia al alcalde Daley de Chicago. Este alcalde fue muy criticado por los Panteras Negras porque reforzó el cuerpo de policía y se volvieron más violentos⁵⁵. En cuanto a la importancia que tendría el periódico de la organización en la misma, se ve al propio Fred Hampton vendiendo periódicos e intentando convencer a las personas negras en la calle. A través del famoso programa de los desayunos gratis del partido, los Panteras adoctrinaban a los niños para que lucharan por sus derechos. También se haría referencia a las clínicas gratuitas que crearon los Panteras Negras, y a la gran dificultad que había para conseguir materiales para la misma.

En cuanto a uno de los actos más importantes que consiguió Fred Hampton, como es la formación de la Coalición Arcoiris en 1969, en concreto la unión de los *Young Patriots* (Organización blanca de migrantes pobres de la región de los Apalaches, los cuales habrían adoptado la ideología y prácticas de los Panteras (Carbone, 2018)) en la película se muestra de una manera diferente como fue en realidad. En el film los Panteras Negras simplemente aparecieron en uno de sus mítines, mientras que en la realidad habían hecho una doble reserva para la misma sala de reuniones, y realizaron un debate, siendo así como se unieron. A estos se les unieron los *Puerto Rican Young Lords*; los nativos estadounidenses y los chino-americanos. Esta organización se separó poco después del asesinato de Fred Hampton.

Representación de los Young Patriots

⁵⁵ The Cynical Historian. (2021, 21 octubre). *Judas and the Black Messiah | Based on a True Story* [Vídeo]. YouTube. Recuperado 18 de agosto de 2022, de <https://www.youtube.com/watch?v=fxFowVDA36k>

La Coalición Arcoiris

En la escena en la cual Fred Hampton y su grupo van a visitar y a parlamentar con los Crowns, otro grupo de afroamericanos, se puede observar la desinformación que realizaba la CoIntelPro para volver a las bandas unas contra otras. En este caso sería a través de unos panfletos en los que supuestamente, los Panteras Negras insultarían a los Crowns, algo que Hampton negaría rotundamente, consiguiendo convencerlos finalmente. Esta propaganda también se vería en las palabras de Roy Mitchell a Bill O'Neal sobre como los Panteras Negras eran igual que el Ku Klux Klan, ya que ambos usaban el odio. Pero esto se ha demostrado que era propaganda del FBI. Bob, que finalmente lograra convertirse en jefe de seguridad de la sección de Illinois, empieza a tener dudas acerca de su papel como “*snitch*”, ya que empieza a estar de acuerdo con los discursos de Fred Hampton, por lo que su conexión con el FBI tiene que intentar que vea a los Panteras Negras como los “malos”. Esta muy representado en este film el tema que tanto le preocupaba los Panteras Negras: la presencia de espías o “chivatos” en la organización, creando una psicosis colectiva sobre el constante peligro de infiltrados.

Ejemplo de propaganda de la CoIntelPro

Fred Hampton sería arrestado y encarcelado por el ridículo delito de haber robado 70\$ en helados. Esto referenciaría como aprovechaba la policía o los federales para encarcelar a los miembros de los Panteras Negras, acusándolos de cualquier delito. En este caso, su detención fue ordenada por el director del FBI, ya que la unión que estaba logrando con los distintos grupos étnicos era muy peligrosa para el *White Establishment*. En el film hay varios tiroteos entre los Panteras Negras y la policía.

El FBI realizaría diversas actividades ilegales, como por ejemplo en el juicio de Bobby Sale, afirmando que si su veredicto no es favorable usaran a un testigo para decir que ordenó un asesinato. Se haría referencia, en la película, a la huida de Cleaver a Argelia,

que ya he nombrado anteriormente, en la introducción de este bloque. En la película se representaría el miedo y el racismo que compondría la figura de Edgar Hoover. Este tendría miedo de perder su modo de vida por darle a los negros demasiadas libertades, ya que, según él, se dedicarían al robo, violaciones, saqueos... Al personaje de Roy Mitchell, Hoover, haciendo gala de su racismo, le preguntaría que pasaría si su hija, aun una niña, trajera a un negro a su casa. El agente del FBI también tendría prejuicios interiorizados, por ello respondería “*que nunca haría eso*”. Esta conversación haría explícito que el FBI sería un servicio para los blancos, yendo en contra de todos los que no se ajusten a este canon, peligrosos para ellos.

En cuanto al papel de las mujeres en los Panteras Negras, esta película las muestra en la primera línea de fuego, directamente al lado del presidente de la organización. Mostraría la faceta revolucionaria armada con Judy Harmon (Dominique Thorne), disparándoles a los policías, intentando proteger el edificio que usaban de sede; mientras que, Deborah Johnson se dedicaba a la retórica y a escribir discursos. La película les da a ambas bastante importancia, aunque quizá más a Deborah por ser la mujer de Fred. Este film abogaría por dar una visión bastante inclusiva de este grupo, ya que cuando Bill estaba flirteando/molestando a una de sus compañeras en la charla de Fred, este le castiga diciendo que “*en este partido se respeta a las mujeres*”.

Deborah Johnson

Judy Harmon

Un aspecto importante en cuanto a su relación con la policía, y que ya he comentado anteriormente, serían las ejecuciones realizadas por las fuerzas del orden a los miembros de los Panteras, como la de Jimmy Palmer (Ashton Sanders), aunque en la realidad se dijo que murió de ictericia; o la más importante, la de Fred Hampton mientras dormía en su casa en 1969. Esta sucedió porque Hoover decretó su ejecución por el poder que podría llegar a acumular. Bill le dio un somnífero a Fred mientras el partido estaba decidiendo si podría mandarlo a Cuba o a cualquiera de los lugares que estuviera a favor de los Panteras, ya que Fred estaba en grave peligro. Este se negó a marcharse, y cuando todos estaban durmiendo, los federales entraron al apartamento, cuyos planos había facilitado Bill, disparando a todo el mundo y matando a muchas personas. Los federales, junto con la policía, realizaron 99 disparos, mientras que los Panteras Negras únicamente dos. Fue tratado como prácticamente una ejecución.

El asesinato también fue decretado porque según Hoover, “*la cárcel es algo temporal*”, y tenían miedo de que se volviera más famoso. Bill O’Neal fue recompensado por sus servicios, pero años más tarde, después del estreno del documental, terminó suicidándose. A través de estos métodos tan radicales, llegando a parecerse a

escuadrones de la muerte, se acabó con los Panteras Negras, ya que en 1982 se disolvería el partido; pero como he comentado anteriormente, se crearían otros grupos siguiendo su misma estela, y entre ellos estarían Los Cachorros de los Panteras Negras.

CONCLUSIONES

La industria del entretenimiento audiovisual estadounidense, en especial Hollywood, está transformándose de manera gradual para volverse más inclusiva. Empiezan a proliferar muchas más historias sobre minorías raciales, étnicas, grupos LGTBI o mujeres, de las que ha habido a lo largo de su existencia. Están aumentando de manera exponencial los/as directores/as negros/as con grandes éxitos cinematográficos y de televisión, tales como Ryan Coogler con *Black Panther* (2018); Jordan Peele con *Déjame Salir* (2017); Dee Rees con *Mudbound* (2017); o Barry Jenkins con *The Underground Railroad* (2021). El contar las historias de los suyos ya no se relegan a pequeñas películas, como los inicios de Spike Lee, sino que ahora son grandes superproducciones que han llegado a ganar Oscar a la mejor película, como *Moonlight* (Barry Jenkins, 2016).

En este trabajo he establecido los distintos aspectos que englobaban la lucha por los Derechos Civiles de los afroamericanos, sin centrarme tanto en la historia del movimiento como tal, pero no sin tratarla adecuadamente, a través de los films de Hollywood: los distintos grupos que se formaron; la oposición frontal que tuvieron, tanto por parte de la sociedad civil como de las autoridades gubernamentales; la forma en que se agrupaban, casi formando “ciudades dentro de ciudades” ... Con esto he intentado formar una imagen del movimiento de los Derechos Civiles y como ha ido evolucionando a lo largo de décadas de lucha, y esto lo he realizado a través de películas basadas en hechos reales que ocurrieron durante esta lucha o sobre personajes importantes de la misma. No todas las películas analizadas tienen el objetivo de concienciar sobre el movimiento, ya que *Arde Mississippi* es un thriller de asesinatos y *Detroit* es más una muestra de cómo eran las grandes protestas que se dieron en los guetos y la desproporcionada acción policial, con pequeñas pinceladas sobre el movimiento.

La visión sobre el movimiento por los Derechos Civiles ha ido cambiando a lo largo del tiempo, y es que a pesar de que hoy en día el apoyo es casi total al mismo, siguen existiendo voces críticas, con bastante poder de difusión, que lo ponen en entredicho, y luchan para una vuelta a unas ideas ya superadas hace mucho, y que se debería evitar a toda costa. El cine es una buena herramienta para concienciar a la población acerca de las situaciones que se dieron en el pasado, y evitar que se vuelvan a repetir. Pero esta es una buena herramienta cuando se usa correctamente, pues sino puede llegar a crear mucha más conflictividad. Sin embargo, el cine está siendo relegado por el poder de internet, que consigue crear ideas preconcebidas sobre películas que no han llegado a proyectarse, a través de los prejuicios, como puede ser la reciente polémica con *La Sirenita*, en la que la protagonista es la afroamericana, Halle Bailey. Sin embargo, y a mi modo de ver, la influencia que ha tenido el cine en la consciencia de la gente a lo largo de su existencia es indiscutible, y en parte a cimentado la cultura popular actual, es por eso que he decidido realizar mi trabajo, haciéndole un homenaje al mismo.

BIBLIOGRAFÍA

- Oñate Méndez, A. (2004). El sur de los EE.UU.: *Desde la esclavitud hasta la lucha por los derechos civiles (un crítico repaso histórico)*. Trocadero, 16. Recuperado 28 de abril de 2022, de <https://revistas.uca.es/index.php/trocadero/article/view/710/582>
- Britannica, T. Editors of Encyclopaedia (2022, July 4). Nat Turner. Encyclopedia Britannica. <https://www.britannica.com/biography/Nat-Turner>
- Lewis, M., & Jacqueline Serbu. (1999). Kimmemorating the Ku Klux Klan. *The Sociological Quarterly*, 40(1), 139–158. <http://www.jstor.org/stable/4120894>
- Henry Bourgeois (1992) *Hollywood and the civil rights movement: The case of Mississippi burning*, Howard Journal of Communications, 4:1-2, 157-163
- *Arde Mississippi (Mississippi burning, 1988), de Alan Parker*. (2020, 15 enero). Encadenados. Recuperado 27 de julio de 2022, de <https://www.encadenados.org/rdc/rashomon/153-rashomon-n-103-cine-y-racismo/5990-arde-mississippi-mississippi-burning-1988-de-alan-parker>
- Cossalter, J. (2018). *La omnipotente blancura: el tratamiento de los Derechos Civiles en el cine norteamericano de Hollywood. Tres ejemplos paradigmáticos de éxito comercial*. *Ética Y Cine Journal*, 8 (3), 23–32.
- *Mississippi Burning*. (2022, 21 junio). Federal Bureau of Investigation. Recuperado 25 de julio de 2022, de <https://www.fbi.gov/history/famous-cases/mississippi-burning>
- *50 Years Since «Mississippi Burning»*. (2016, 23 diciembre). Federal Bureau of Investigation. Recuperado 25 de julio de 2022, de <https://www.fbi.gov/news/stories/50-years-since-mississippi-burning>
- *The Young Patriots Organization: Power to the People*. (2019, 10 diciembre). Young Patriots Organization and the Original Rainbow Coalition. Recuperado 20 de agosto de 2022, de <https://yporc.org/ypointro/>
- King M. L. (1963). *Strength to love* ([1st ed.]). Harper & Row. pp. 149
- Merriam-Webster. (n.d.). Jive. In *Merriam-Webster.com dictionary*. Retrieved August 25, 2022, from <https://www.merriam-webster.com/dictionary/jive>
- Merriam-Webster. (n.d.). King's English. In *Merriam-Webster.com dictionary*. Retrieved August 25, 2022, from [https://www.merriam-webster.com/dictionary/King's English](https://www.merriam-webster.com/dictionary/King's%20English)
- Kurt Terry, “Jesse Washington Lynching,” *Waco History*, accessed August 26, 2022, <https://wacohistory.org/items/show/55>.
- *William Shockley*. (2015). Southern Poverty Law Center. Recuperado 26 de agosto de 2022, de <https://www.splcenter.org/fighting-hate/extremist-files/individual/william-shockley>
- Faus, J. P. D. L. (2017c, agosto 13). *Tres muertos durante la jornada de caos desatada en Charlottesville por una manifestación racista*. El País. Recuperado 4 de agosto de 2022, de https://elpais.com/internacional/2017/08/12/actualidad/1502553163_703843.htm#?prm=copy_link

- Rehnfeldt, V. V. (2019, 31 agosto). *LA REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD AFRO-AMERICANA EN LA INDUSTRIA DEL ENTRETENIMIENTO: EL CINE INDEPENDIENTE DE SPIKE LEE* | Vargas Rehnfeldt | Ágora UNLaR. *Ágora UNLaR*, 9(4).
- Bugbee, T. (2018). IT HAPPENED HERE. *Film Comment*, 54(4), 24-26,28-29. Retrieved from <https://www.proquest.com/scholarly-journals/happened-here/docview/2076934849/se-2>
- Turner, J. (2020). Spike Lee (dir.) (2018) *BlacKkKlansman*. *Crime, Media, Culture*, 16 (1), 157–160.
- Pontificia Universidad Javeriana. (2020, octubre). *Las panteras negras: vigentes en la resistencia y presentes en la lucha*. <http://hdl.handle.net/10554/54209>
- Cunningham, D. (2019) *BlacKkKlansman*, *Journal of American History*, Volume 106, Issue 1, Pages 270–272
- GOLDFIED, D.R., ed. and LANE, J.B., ed. (1973) *The enduring ghetto*. Philadelphia, J.B. Lippincott Company.
- Britannica, T. Editors of Encyclopaedia (2014, September 11). *redlining*. *Encyclopedia Britannica*. <https://www.britannica.com/topic/redlining>
- Wacquant, L. (2013, 5 febrero). *Las dos caras de un gueto. La construcción de un concepto sociológico*. Renglones
- Wacquant, Loïc J.D.. (2013). *Three pernicious premises in the study of the American ghetto*. *Revista INVI*, 28(79), 165-187.
- Wallenfeldt, J. (2022, August 8). Rust Belt. *Encyclopedia Britannica*. Recuperado el 29 de agosto de <https://www.britannica.com/place/Rust-Belt>
- Anderson, C. A., Bushman, B. J., & Groom, R. W. (1997). *Hot years and serious and deadly assault: Empirical tests of the heat hypothesis*. *Journal of Personality and Social Psychology*, 73 (6), 1213–1223.
- *Extreme Heat Linked to Increase in Mental Health Emergency Care* | SPH. (s. f.). © 2022 Boston University. Recuperado 5 de septiembre de 2022, de <https://www.bu.edu/sph/news/articles/2022/extreme-heat-linked-to-increase-in-mental-health-emergency-care/>
- Vrij, A., van der Steen, J., & Koppelaar, L. (1994). *Aggression of police officers as a function of temperature: An experiment with the Fire Arms Training System*. *Journal of Community & Applied Social Psychology*, 4 (5), 365–370.
- Brody, R. (2019, 28 junio). *The Enduring Urgency of Spike Lee’s “Do the Right Thing” at Thirty*. *The New Yorker*. Recuperado 5 de septiembre de 2022, de <https://www.newyorker.com/culture/the-front-row/the-enduring-urgency-of-spike-lees-do-the-right-thing-at-thirty>
- Lindsay, D., & Martin, T. (Directores). (2017). *LA 92*. National Geographic. <https://www.filmaffinity.com/es/film273846.html>
- Shelton, J. (2020, 19 agosto). *Rarely Seen Photographs Captured More Than You Already Know*. *History Daily*. Recuperado 5 de septiembre de 2022, de <https://historydaily.org/rarely-seen-photographs-captured-more-than-you-already-know?epik=dj0yJnU9WnZUX0c2THo5bXY0cUszM0zd2YxVEtVMnBfd2Vt>

[YXomcD0wJm49bTVjcmIud3I5aTlqSmY0RUZBSW01USZ0PUFBQUFBR01TTGx3](#)

- [I Take On Movies]. (2022, 8 febrero). *Do The Right Thing - Why Mookie Broke the Window* [Vídeo]. YouTube. Recuperado 5 de septiembre de 2022, de <https://www.youtube.com/watch?v=VZUSi2JxL8s>
- Baron, R. A., & Ransberger, V. M. (1978). *Ambient temperature and the occurrence of collective violence: The "long, hot summer" revisited*. *Journal of Personality and Social Psychology*, 36 (4), 351–360.
- [The Cynical Historian]. (2018, 22 febrero). *Detroit (2017) | Based on a True Story* [Vídeo]. YouTube. Recuperado 5 de septiembre de 2022, de <https://www.youtube.com/watch?v=-aWoe17Fa0k&t=257s>
- Zinn, H. (1999). *LA OTRA HISTORIA DE LOS ESTADOS UNIDOS* (3.a ed.). Argitaletxe HIRU, S.L. pp. 426
- [AfroUp]. (2020, 2 julio). *Uno de los Disturbios Raciales más destacado en Estados Unidos* [Vídeo]. YouTube. Recuperado 5 de septiembre de 2022, de <https://www.youtube.com/watch?v=I0vCiNqQEXc>
- Ally, R. R., & Kasih, E. N. E. W. (2021). THE REPRESENTATION OF CLASS STRUGGLE IN DETROIT FILM. *Linguistics and Literature Journal*, 2(2), 108-114.
- Setiawan, F. B., Hadi, I. P., & Budiana, D. (2018). *Representación violenta del racismo en la película Detroit*. *Jurnal e-Komunikasi*, 6(2).
- Britannica, T. Editors of Encyclopaedia (2022, February 27). Uncle Tom. Encyclopedia Britannica. Recuperado el 5 de septiembre de: <https://www.britannica.com/topic/Uncle-Tom>
- L. Carbone, V. (2018). *Sólo escucha lo que los Panteras están diciendo. Una historia del Partido de los Panteras Negras desde su visión y perspectiva*. *Revue du GRIC : EOLLES*.
- Pontificia Universidad Javeriana. (2020, octubre). *Las panteras negras: vigentes en la resistencia y presentes en la lucha* (TFG). Pp. 11 <http://hdl.handle.net/10554/54209>
- *Malcolm X: del crimen a la conversión al Islam y la lucha por los derechos civiles de los negros :: Sabedoria Política*. (s. f.). Recuperado 11 de agosto de 2022, de <https://www.sabedoriapolitica.com.br/products/es-malcom-x-crimen-conversion-y-lucha-por-los-derechos-civiles/>
- Morales, E. (2012). *MALCOM X. Tareas*, (140), 71-82.
- The Cynical Historian. (2021, 21 octubre). *Judas and the Black Messiah | Based on a True Story* [Vídeo]. YouTube. Recuperado 12 de septiembre de 2022, de <https://www.youtube.com/watch?v=fxFowVDA36k>
- Carbone, V. L. (2008). *Shall they overcome?... Ayer y hoy del Moderno Movimiento por los Derechos Civiles de los Afromericanos en los Estados Unidos*. *Antíteses*, 1(2), 325-342.
- Broussard, A. S. (2001). *El movimiento por los derechos civiles y la lucha de los negros por la libertad, 1945-1968*. *El color de la tierra: las minorías en México y Estados Unidos*.

- Wallenfeldt, J. (2018, September 13). What Is the Origin of the Term “Jim Crow”? Encyclopedia Britannica. Recuperado el 15 de julio de: <https://www.britannica.com/story/what-is-the-origin-of-the-term-jim-crow>
- Jenkins, P. (2019). *La breve historia de Estados Unidos* (4.a ed.). Alianza editorial.
- Clavero, L. M. (2019) *Una imagen esclava. La representación de la raza negra en el cine y el audiovisual estadounidense*. Universidad de Zaragoza.
- Cortijo, M. (2022, septiembre 18). *Del antisemitismo a la sirenita negra: Disney vive la etapa más politizada de su historia*. Vozpópuli. <https://www.vozpopuli.com/altavoz/cultura/antisemitismo-agenda-woke-disney.html>
- Haner, K. (s/f). *Diversity in Disney animated films « Universe Narratives*. [Byu.edu](https://universe.byu.edu/narratives/diversity-in-disney/). Recuperado el 2 de octubre de 2022, de <https://universe.byu.edu/narratives/diversity-in-disney/>
- Cohn, N., & Quealy, K. (2020, junio 10). *How public opinion has moved on Black Lives Matter*. *The New York Times*. <https://www.nytimes.com/interactive/2020/06/10/upshot/black-lives-matter-attitudes.html>
- Britannica, T. Editors of Encyclopaedia (2022, June 25). Stokely Carmichael. Encyclopedia Britannica. <https://www.britannica.com/biography/Stokely-Carmichael>

PELICULAS:

- Parker, A. (Director). (1988). *Mississippi Burning* [Película]. Orion Pictures.
- Lee, S. (Director). (2018). *BlacKkKlansman* [Película]. Blumhouse Production.
- Lee, S. (Director). (1989). *Do the right thing* [Película]. 40 Acres & A Mule Filmworks.
- Bigelow, K. (Directora). (2017). *Detroit* [Película]. Annapurna Pictures.
- Lee, S. (Director). (1992). *Malcolm X* [Película]. Warner Bros.
- King, S. (Director). (2021). *Judas and the Black Messiah* [Película]. Bron Creative.