

“La influencia del *Blues* en la configuración y creación de *The Black Panther Party*
en Estados Unidos (1966)”

Monografía

Presentado como requisito para optar por el título de

Politólogo

En la Facultad de Ciencia Política y Gobierno

Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario

Presentado por:

Juan Camilo Pérez Cuervo

Dirigido por:

José Alejandro Cepeda Jiménez

Semestre II, 2016

*The movement is a rhythm to us
Freedom is like religion to us
Justice is juxtaposition in us
Justice for all just ain't specific enough
One son died, his spirit is revisiting us
Truant livin' livin' in us, resistance is us
That's why Rosa sat on the bus
That's why we walk through Ferguson with our hands up
When it goes down we woman and man up
They say, "Stay down", and we stand up
Shots, we on the ground, the camera panned up
King pointed to the mountain top and we ran up
- Glory for Common y John Legend*

AGRADECIMIENTOS

Solo queda decir gracias a mi familia por su apoyo incondicional y a todas las personas que creyeron en la idea que representa éste trabajo de grado, incluyendo obviamente a mi director de grado, que sin su visión y su guía no hubiera sido posible la concepción del trabajo que están a punto de leer.

RESUMEN

El trabajo a continuación tiene como objetivo mostrar cómo la música ha estado ligada al afroamericano desde su llegada al continente Americano en 1800, y cómo ha sido usada para lograr una transformación político-social que permitiría alcanzar la igualdad de trato en Estados Unidos durante la mitad del siglo XX. Se observará la evolución del Blues desde sus raíces y la introducción del R&B como expresión de pensamiento, ideas y experiencias utilizado por The Black Panther Party en la escena social negra de la época. Para lograr el objetivo anteriormente mencionado, se utilizará la Teoría de Campos de Pierre Bourdieu, junto con los conceptos de Capital y Habitus.

Palabras clave:

Black Panther Party, Blues, R&B, afroamericanos, Capital, Habitus.

ABSTRACT

The work then aims to show how music has been linked to the African American since his arrival to the American continent in 1800, and how it has been used to achieve political and social transformation that would lead to the equal treatment in the United States by the half of the twentieth century. The essay analyses the Blues' evolution from its roots and the introduction of R & B as an expression of thought, ideas and experiences used by The Black Panther Party in the black social scene of the epoch.

For the purpose of achieving this objective, Pierre Bourdieu's Field Theory will be used, along with the concepts of Capital and Habitus.

Keywords:

Black Panther Party, Blues, R & B, African Americans, Capital, Habitus.

I've been low, I've been high
I've been sold all my life
I've got nothing left to pray
I've got nothing left to say
All the black men in a white world
All the black men in a white world
Michael Kiwanuka – Black man in a White world

Introducción

El trabajo a continuación pretende mostrar al *Blues* y al *R&B* como un fenómeno sociocultural que permite la expresión política y social del afroamericano dentro de las dinámicas raciales de mitad de siglo XX en Estados Unidos. Se parte de las diferentes concepciones de *Blues* y el *R&B* como medio de expresión de identidad, que buscan romper el paradigma social, y promover la consolidación de otro más “justo” e “igualitario”.

El siguiente análisis argumenta que el “*Blues*” ha sido usado como un mecanismo de exposición de ideas e inclinaciones que trascienden generaciones, en torno a la identidad negra y sus luchas sociales. Debido al carácter pasivo y suave del género, éste fue revaluado y ampliado, lo cual llevó al nacimiento de un nuevo género musical, el *R&B*, que tuvo un mayor aporte al ser más activo en cuanto a movilización de personas en nombre del *Black Power*, y que desencadenó en la formación de *The Black Panther Party*; el cual buscó terminar con la discriminación y segregación racial en Estados Unidos.

La música como arte trae consigo experiencias, pensamientos creados a través de los sentimientos, la imaginación, las emociones y las experiencias; lo que enseña que la expresión y la construcción no sólo son simultáneos, también las diferentes formas de expresiones abren nuevas posibilidades de absorber conocimientos. Las diferentes formas de arte nacen debido a la ausencia de elementos que componen otro tipo de expresión; más allá de expresar y representar, el arte crea nuevas relaciones entre las sociedades, y nuevas maneras de vivir

Ahora bien, la música es catalogada como una de las formas más trascendentales de arte en la historia de la humanidad; el concepto mismo de arte implica la creación, transformación y destrucción de ideales constituidas dentro de un grupo de personas. La creación del arte es autónoma, una expresión de la libertad de la persona que la crea, y que a menudo corresponde a una crítica del presente.

“Cuando un músico Negro coge su instrumento y empieza a soplar, improvisa, crea; sale de su interior. Es su alma. El Blues y el Jazz son el único espacio de Estados Unidos en el que el hombre Negro puede crear libremente” (Kofsky, 1970).

El *Blues*, del cual se derivaron el *Jazz*, el *Soul*, el *Rock and Roll*, el *Rhythm and Blues (R&B)*, es tan antiguo como la aparición de las primeras grabaciones musicales; trataba su propia problemática y estaba enfocado hacia un público específico: el Negro Americano. Como lo resalta Martín Scorsese en la serie documental “The Blues”, La importancia del *Blues* fue tal, que permitió a este grupo de personas ingresar poco a poco a espacios considerados solo para blancos, como es el caso de la industria de la radio y el entretenimiento (Scorsese, 2003).

Sin embargo, en 1917, Marie Cahill argumentó que "*El Blues no es nada más que un hombre bueno sintiéndose mal*¹" (Wald, 2010). Veinticinco años después, el guitarrista afroamericano Son House dijo, "*El Blues es más que un dolor relajante*²" (Wald, 2010). Similarmente, una de las más grandes estrellas del *Blues*, Ida Cox, definió el género como "Su amante en su mente" y "una enfermedad lenta dentro del corazón dolorido"³ (Wald, 2010).

¹ Traducción libre del autor

² Traducción libre del autor

³ Traducción libre del autor

Estas respuestas fueron repetidas en los últimos años por otros cantantes, que siguen describiendo al *Blues* como el género que expresa una emoción universal. El rango de comparaciones que ha tenido da un sentido de la importancia del *Blues* en el mundo de la música; menudo se habla del Flamenco como el “*Blues* gitano”, el Rembetika como el “*Blues* griego” y el Tango como el “*Blues* argentino” (Wald, 2010).

Tan grande es la importancia del *Blues* a nivel cultural, que ha mantenido su vigencia y; hasta hace poco, se contaba con una categoría en los Premios Grammy de la música bajo el nombre de “Mejor álbum de *Blues* contemporáneo”. Además, algunos de sus mejores compositores y expositores seguían vigentes hasta hace poco, como es el caso de B.B King, el “Rey del *Blues*”, quien murió el 14 de mayo de 2015.

La travesía del Negro Americano por lograr el reconocimiento social y político dentro de los Estados Unidos a mitad del siglo XX, es bien conocida en todo el mundo como un ejemplo de superación de la discriminación y la segregación, y de la unidad racial enfocada en la constitución de grupos político-sociales que esperaban ayudar a superar los problemas antes mencionados. En ese orden de ideas, la pregunta de la presente investigación es la siguiente:

¿Cuál es la influencia del Blues en la construcción y constitución de “The Black Panther Party”?

Para lograr una correlación entre los temas culturales, políticos e identitarios, se hace uso de una de las teorías más importantes de la escuela estructuralista: la Teoría de Campos de Pierre Bourdieu, ya que permite un análisis de las relaciones de carácter simbólico que se unen a los colectivos sociales; en este caso, la cultura afroamericana en los Estados Unidos de América.

La escuela estructuralista, de la que hacen parte autores como como Bourdieu, Lévi-Strauss, M. Foucault y Althusser, afirma que la sociedad es constituida mediante determinadas reglas o estructuras que son producto de las normas que los hombres han construido en sociedad y que, por lo general, suelen tener los mismos significados.

Pierre Bourdieu define el constructivismo de la siguiente manera:

“Entiendo por constructivismo la afirmación de que existe una génesis social de los esquemas de percepción, de pensamiento y de acción que son constitutivos de lo que llamo habitus, por una parte; y por otra de las estructuras sociales, particularmente de lo que llamo campos o grupos, así como también de lo que ordinariamente suelen llamarse clases sociales” (1987).

A raíz de esta concepción de constructivismo, el autor establece un lazo directo con el estructuralismo, el cual define como “(...) la afirmación de que existen - en el mundo social mismo, y no sólo en los sistemas simbólicos como el lenguaje, el mito, etc. - estructuras objetivas independientes de la conciencia y de la voluntad de los agentes y capaces de orientar o de restringir sus prácticas y sus representaciones” (Bourdieu, 1987)

El constructivismo estructuralista está presente en la Teoría de los Campos Sociales de Bourdieu, la cual se puede entender haciendo una analogía con un juego de ajedrez, en donde la sociedad es entendida como el tablero en su totalidad, y cada cuadro del tablero representa una actividad específica de la sociedad en donde se llevan a cabo relaciones o luchas por el poder (Fortich & Moreno, 2012). También, cada cuadro trae consigo un rol y reglas específicas denominado “*habitus*” que es interiorizado por los participantes o integrantes de cada cuadro. Además, cada cuadro corresponde a un ámbito distinto, ya sea político, jurídico, económico o cultural.

Este trabajo evoca la política, no desde la formalidad institucional o normativa, sino desde la dinámica informal entre los sujetos dentro de movimientos, grupos o partidos, debido a que, a partir de ellos, se configuran fenómenos sociales junto con otros elementos de análisis de la disciplina de la Ciencia Política. Los movimientos sociales son el fundamento del Estado Moderno en concordancia con la democracia, en razón de las lógicas de participación ciudadana estudiadas por la Ciencia Política.

Como se ha mencionado , el objetivo general del trabajo es lograr una aproximación política a las manifestaciones culturales y musicales. Como objetivo específico, se propone poner en evidencia cómo la música se configura como un factor primordial en la cultura afroamericana dentro de la creación de un ideal de inconformismo social en busca de un cambio estructural en la sociedad, enfocado en el *Blues* y en el *R&B*.

Para el desarrollo de la hipótesis y de los objetivos planteados anteriormente, la monografía se estructura bajo un análisis audiovisual y bibliográfico, que permite observar qué tan trascendente ha sido la música para los afroamericanos en Estados Unidos, desde canciones cantadas en campos algodonereros hasta música de protesta, para observar y determinar que más allá del sonido, la letra de las canciones son fundamentales para la concepción de ideas.

Ahora bien, el trabajo cuenta con cuatro secciones. La primera es un marco teórico que tiene como objetivo aclarar los diferentes conceptos que se van a utilizar en el texto, además de dar a conocer la correlación entre la música y el nicho social. La segunda, es un resumen de la historia social del *Blues* y del *R&B* que tiene como finalidad contextualizar el problema tratado, enfocándose en la importancia de los dos géneros dentro de la comunidad Negra. La tercera sección es una aplicación teórica bajo dos escenarios, la cual permite entender la creación de *The Black Panther Party* y cómo el uso de la música logró influenciar a sus integrantes para seguir y materializar la ruptura social de ese entonces. Finalmente, en última sección se enseñan las conclusiones del trabajo.

Teoría de Campos, Pierre Bourdieu

(Marco Teórico)

Si bien, el constructivismo estructural usa la Teoría de Campos, los conceptos que abarca la teoría no son nuevos. La palabra “*campo*” es retomada de la física, específicamente de la Teoría de los Campos Unificados de Albert Einstein y la Teoría de los Campos Gravitatorios de Newton. En donde respectivamente se observa la convergencia de la energía, la materia y

sus oposiciones en espacios afectados y controlados por diferentes ambientes. (Fortich & Moreno, 2012). Llevado al ámbito sociológico, varios autores manejan la interacción de las personas con otras en espacios concretos, como Marx Weber con la denominada acción social que se define como:

“Por acción debe entenderse una conducta humana (bien consista en un hacer externo o interno, ya en un omitir o permitir) siempre que el sujeto o los sujetos de la acción enlacen a ella un sentido subjetivo. ‘La acción social, por tanto, es una acción en donde el sentido mentado por su sujeto o sujetos está referido a la conducta de otros, orientándose por ésta en su desarrollo.’ (Weber, 1996).

La acción social está en función de cuatro tipos: Racional con arreglo a fines, afectivos, tradicional o valores. La acción con arreglo de valores es la que más se aproxima a las interacciones entre personas ideadas por Bourdieu dentro de los campos de las personas ya que: *“Una acción racional con arreglo a valores es siempre una acción según ‘mandatos’ o de acuerdo con ‘exigencias’ que el actor cree dirigidos a él (y frente a los cuales el actor se cree obligado). Hablaremos de una racionalidad con arreglo a valores tan sólo en la medida en que la acción humana se oriente por esas exigencias” (Weber, 1996).*

Es decir, en una sociedad donde se inculcan y se aprenden valores, se enseñan los derechos que cada uno de sus integrantes deben contraer y ejercer, lo que lleva a que nuestras acciones están o pueden estar en función de otros, ya que están condicionadas por la misma sociedad a la que se pertenece, porque se es permitido actuar de una manera y no de otra.

Ya hecha una introducción al término, queda definir el “campo”, pero para eso hay que partir de la idea misma de Bourdieu sobre “*espacio social*”, el cual se resume como un sistema de posiciones sociales que se definen las unas en relación con las otras. De igual manera dentro de ese “*espacio social*” el valor de cada una de las posiciones se mide por la distancia que separa cada una de las posiciones inferiores o superiores lo que termina en una sociedad

jerarquizada. El sistema global de los espacios sociales con las posiciones establecidas, vinculadas y contrapuestas se llama “*orden social*” (Giménez, 1997).

Según Pierre Bourdieu logra varias definiciones de lo que es un *campo* y tal vez las dos más relevantes son las siguientes:

“(…) un campo es una red de relaciones objetivas entre posiciones entre posiciones diferenciadas definidas socialmente e independientes de la existencia física de los agentes que lo conforman (…)” (Bourdieu, 1992).

En la sociedad actual existe un *espacio social* multidimensional debido a la complejidad que presenta la sociedad actual, lo que termina en una serie de *campos* “autónomos” pero estrechamente relacionados como el *campo educativo*, el *campo religioso*, el *campo cultural*, el *campo económico*, entre otros.

“se define, entre otras formas, definiendo aquello que está en juego y los intereses específicos, que son irreductibles a lo que se encuentra en juego en otros campos o a sus intereses propios (no será posible atraer a un filósofo con lo que es motivo de disputa entre geógrafos) y que no percibirá alguien que no haya sido construido para entrar en ese campo (…). Para que funcione un campo es necesario que haya algo en juego y gente dispuesta a jugar, que esté dotada de los *habitus* que implican el conocimiento de las leyes inmanentes al juego…” (Bourdieu, 1990).

En sí, cada *campo* consta de una lucha por obtener el poder representado en algo y ese algo, sea un objeto material o inmaterial, se le conoce como *capital*. El *campo* es el sitio y lugar de lucha por un *capital* y lograr una posición de poder. Para la propia determinación y legitimación del *campo* deben existir “*agentes*” los cuales constan de mediadores o personas interesadas en el *capital* por el cual se está luchando.

Para Bourdieu existen recursos que crean los intereses del juego y además se pueden considerar un “requisito” para ingresar a la “competencia” dentro del *campo*; los recursos se pueden agrupar en 3 grandes grupos: recursos de naturaleza cultural, recursos de naturaleza económica y recursos de naturaleza social. Cuando a esos recursos se les pone en juego, empiezan a tener un grado de valorización y se les conoce con el término de “*capital*”, entonces se conocen los 3 tipos de *capital*: cultural, social y económico; y dentro de cada campo se maneja y se lucha por un capital único (Bourdieu, 1979).

“El capital económico, que se encuentra constituido por los recursos monetarios y financieros. El capital social, conformado por los recursos que pueden ser movilizados por los actores en función de la pertenencia a redes sociales y organizaciones. El capital cultural, definido por las disposiciones y hábitos adquiridos en el proceso de socialización (existen dos variantes de esta forma: El capital adquirido en forma de educación y conocimiento y el capital simbólico formado por las categorías de percepción y juicio que permiten definir y legitimar valores y estilos culturales, morales y artísticos.” (Chihu Amparán, 1998).

Los capitales se encuentran dentro de los *campos*, dependiendo de qué *campo* se va a utilizar, se especifica con qué tipo de *capital* es con el que se va a jugar. Por ejemplo, si se toma un *capital* en el arte, se está privilegiando del *capital cultural*, y dentro del cual se engloba toda la producción del intelecto humano o estéticas.

A parte de esos tres tipos de “*capital*”, existe un cuarto que se denomina como “*capital simbólico*” el cual consiste en obtener propiedades que si bien existen, no son tangibles y que están añadidas a la naturaleza humana como lo son el prestigio, la autoridad, fama, gusto, talento, etc. Pero, existe una condición clave para que el *capital* sea nombrado como tal y es en la medida de que sea reconocido por las demás personas, es decir, crédito otorgado de unos *agentes* a otros (Giménez, 1997).

Las construcciones sociales y culturales dan como resultado la creación de diferentes *campos*. Los *campos* son maleables y reestructurarles, que al mismo tiempo mantienen una relación

con los *agentes* que se conservan y fomentan las reglas de juego. Es posible que *campo* mantenga su orden - status quo, pero para eso requiere un sistema de reproducción de ideas que tengan como consecuencia la poca tendencia al cambio.

Para que un *campo* funcione correctamente debe tener unas reglas y normas que se deben cumplir por lo general establecidas por el *agente* que obtiene el *capital*, y la interiorización de esas normas y la formación de una estructura se conoce con el nombre de “*habitus*”.

Al igual que el concepto de *campo*, el concepto de *habitus* tampoco es totalmente nuevo, el concepto es una reestructuración de conceptos filosóficos tratados anteriormente con el fin de explicar la conducta condicionada del humano en un entorno específico.

El termino más antiguo referente a la condición y disposición del hombre frente a sus acciones es creada por Aristóteles bajo el nombre de “*hexis*” en la que hace referencia en su escrito “*Ética a Nicómaco*” cómo la disposición general que existe para realizar algún tipo de acción (Araiza, 2014). Pero el uso sociológico del término fue usado por Durkheim, en donde, el proceso de adaptación a la sociedad no es nada más que un esfuerzo por parte de los sistemas educativos de imponer a los niños formas de ver, responder y actuar frente a situaciones a las cuales no hubieran respondido instintivamente (Durkheim, 1969).

Una aproximación más clara de la definición de *habitus* por Bourdieu es la siguiente:

El habitus es una manera de crear y generar unas disposiciones mentales, una forma de encarnar muchas de las cosas aprendidas en el contexto a través de los medios, a través de los sentidos el habitus integra en los sujetos dentro de un campo, las normas, la disciplina y las conductas que se interiorizan y se repiten de manera espontánea o natural, en la medida en que son aprehendidas. (Fortich & Moreno, 2012).

Para Bourdieu, el origen del *habitus* entre las personas tiene dos orígenes particulares, la inculcación y la incorporación. La inculcación parte del principio de Durkheim con la

educación en donde escuela o familia imponen normas bajo técnicas disciplinarias; la incorporación se logra a través de la interiorización de las experiencias o de situaciones en el transcurso de lo vivido.

Ahora, dejando clara la parte teórica del trabajo es más fácil realizar una conexión entre la música con la comunidad negra. Para esto se tiene que tener en cuenta a la música como un método de interacción y de comunicación, que tiene una estrecha relación con el lenguaje y la cultura.

Michel Maffesoli explica que “la política está constantemente influida (sic) por el dinamismo cultural e individual que descansa principalmente en la tensión de elementos heterogéneos” (Maffesoli, 2005). La construcción y la expresión son elementos indispensables y esenciales para la necesidad humana y social de reconocimiento, simbolismo, creación y memoria; el reconocimiento del “otro” trae consigo el reconocimiento de sus diferentes expresiones.

I've been sold all my life

Una aproximación a la importancia social del Blues y el R&B

La primera importación documentada de negros africanos hacia Estados Unidos de América fue aproximadamente en 1607 con la creación de Jamestown, Virginia, siendo la primera colonia británica en el nuevo continente. El negro africano era un extranjero, sus costumbres y su moral dejaron de ser viables en un contexto en donde carecía de todo tipo de trabajo intelectual, su finalidad era realizar trabajos físicos; pasó de ser una eventual persona libre a ser un objeto de propiedad. Al ser utilizado e idealizado cómo un objeto, dentro de la construcción social de la época, el negro africano no era un *agente* capaz de manejar las dinámicas de poder dentro del *campo*.

Si bien algo importante para tener en cuenta es que acompañar el trabajo con canciones era algo normal en el África occidental, se pensaba que las letras de alabanza y lealtad a sus dioses permitirían una mejor cosecha. Dichas costumbres viajaron junto con los negros

africanos a las nuevas tierras a los que eran llevados, pero dentro de los campos de trabajo el esclavo no tenía acceso a materiales para la creación de elementos u objetos elaborados, por lo que la voz pasó a ser su único medio de expresión “libre”.

La música, como el lenguaje, es una de las relativamente escasas capacidades universales de la especie, Sin aprendizaje formal, cualquier individuo de cualquier cultura tiene la capacidad de reconocer música y de una u otra forma también producirla. A qué se pueda debes esto es un misterio....pero a lo largo de los años, palabras y melodías han gozado de un estatus totalmente diferente en el laboratorio y el seminario. Mientras que hace tiempo que se considera al lenguaje esencial para desvelar los mecanismos de la inteligencia humana, la música suele tratarse como una bagatela evolutiva (Kenneally, 2009).

La música ha estado ligada al negro como una forma muy importante dentro de la expresión “libre” dentro del territorio americano. El *Blues* ha crecido tanto como el negro en Estados Unidos, estando a su lado desde su llegada de África hasta hoy en día (Jones, 2011). Es decir, el principio del *Blues* representa el principio de la existencia de los afroamericanos. Las canciones de trabajo y el *Blues* se empezaron a diferenciar debido a la intencionalidad de sus letras.

Las canciones y las letras pasaron poco a poco a ser la expresión de vida de una o varias personas que narraban lo que vivían en la esclavitud (Jones, 2011). De igual manera con el paso del tiempo y de las generaciones los distintos dialectos africanos se fueron perdiendo, ya que el negro nacido en Norteamérica era muy apetecido por los esclavistas americanos, por lo que desde muy pequeños eran separados de sus padres y como resultado perdían el contacto pleno con sus raíces, lo que en consecuencia no les permitía conservar las tradiciones africanas. Sin la comunicación directa con sus raíces y entre el amo y sus esclavos, el negro americano optó por aprender la lengua nativa: el inglés.

Las grandes lecciones de la existencia humana se encuentran en medio del dolor, angustia, pecado, perdón, redención, justicia y escatología contando con la interacción entre la cultura

y la religión para abordar el dilema humano; todo se puede encontrar en el *Blues*; aunque los artistas de *Blues* no son teólogos, sus letras ayudan a entender como la música está enraizada con la experiencia afroamericana y enseña lo que significa ser humano (Simmons, 2011).

El *Blues* es importante para la comunidad negra porque mantiene viva la historia de sus ancestros, su sufrimiento, su lucha y su dolor desde que llegaron a un continente totalmente desconocido.

Existe un vacío entre el *Blues* y su popularidad, debido a que su notoriedad empezó a decaer en la mitad de la década de los 50 y la popularidad del Jazz también se vio afectada alrededor de la década de los 30 debido a una falta de extensión masiva dentro de la misma comunidad negra (Jones, 2011). Eso dado a diferentes factores como la escena post-Segunda Guerra Mundial, la introducción del negro americano a la ciudad y la creación de la nueva clase media.

Antes de la creación de la lista *Billboard 100*, la revista publicaba semanalmente 3 tipos de canciones: la primera, la más vendida en las tiendas; la segunda la más reproducida en las estaciones de radio; y la tercera, la más tocada y puesta en sitios y lugares públicos. Pues bien, desde julio de 1954 una canción llamada “Sh-Boom” empezó a subir posiciones en las listas hasta llegar a ser #1 en las 3 categorías de *Billboard* durante 7 semanas. Lo increíble del hecho es que era la única y primera canción de *R&B* en lograrlo hasta el momento. No mucho antes ese mismo año, la Corte Suprema de Estados Unidos realizó un fallo histórico en el que declaraba que la separación de estudiantes por raza negaban la igualdad educativa, lo que pasó a la historia como el caso de “Brown vs Board of Education - Topaka” (United States Courts, s.f.).

Esos dos antecedentes son un punto de partida para el entendimiento del significado del *Rhythm and Blues (R&B)* entendido como un término genérico para hacer referencia a las múltiples formas de música popular negra por fuera de la tradición del *Blues* como: *black rock and roll*, *soul*, *black pop* y *disco*. Con el fin, de demostrar los cambios en la conciencia

de la población negra durante el pico de los movimientos por los derechos civiles y las actividades relacionadas al llamado “*Black Power*” (Ward, 1998).

Desde el traslado de la comunidad negra a las ciudades, nace lo que se conocería como una nueva clase media, que desde su creación ha sido formada casi exclusivamente alrededor de la idea de que es mejor no ser negro cuando se vive en un país donde ser negro constituye una desventaja (Jones, 2011). Añadido a esto, al ingresar a la ciudad, el negro americano entra a una dinámica de mercado y consumo, en donde adquiere dinero por trabajo y lo invierte en sus necesidades.

Dentro de las dinámicas de mercado y consumo es donde la música constituye un medio de “libertad” y de apaciguamiento, porque los consumidores negros no se vuelven víctimas de las fuerzas comerciales, como tampoco lo fueron los músicos negros que trabajaban dentro de una industria musical racista que buscaba crear música a grandes cantidades, en donde se veía plenamente afectado su belleza y su poder emocional (Ward, 1998); por lo tanto, el consumo y el mercado permite una libre toma de decisión acerca de lo que se quería escuchar en concierto, lo que se quería comprar, lo que se quería bailar y por supuesto, lo que se quería escuchar en la radio.

El *R&B* es importante para la cultura popular negra, la presencia de canciones como “Sh-Boom” en las listas *Billboard* demuestra una línea directa entre la conciencia negra, protesta y patrones de compra en la masa afroamericana. También da como resultado que el *R&B* fue el primer género potencialmente comercializado en todos sus medios y facetas.

Sin embargo la preferencia de la comunidad afroamericana sobre el *R&B* entre 1956 y 1963 crece a partir de un patrón de creación y consumo reflejado en un aumento del optimismo sobre la posibilidad de la integración de la comunidad afro a un país más igualitario y plural. Además, por la promesa plasmada en el movimiento de los Derechos Civiles, en una era en la que todos los símbolos “negros” eran aceptados por la cultura dominante logrando una amistad racial y una oportunidad negra. (Ward, 1998)

Dos mundos bajo la misma lucha

Aplicación teórica

Para un mejor entendimiento, esta sección enseña dos escenarios. En el primero se muestran la vida del negro esclavo antes de 1863, las relaciones sociales, y el ambiente social de la época. Para entenderlos, se recurre a los conceptos de la Teoría de Campos, los cuales son explicados a través de su aplicación en varios casos. Similarmente, se plantea un segundo escenario, ubicado temporalmente después de la Proclamación de Emancipación en 1863, y se realiza el mismo procedimiento de aplicación de los conceptos de la Teoría de Campos; a partir de ello, se abre camino para la comprensión de la creación de *The Black Panther Party*.

El primer escenario planteado abarca desde la “nueva” esclavitud, que se dio a mitad de 1500 por parte de los europeos hacia los africanos en el Nuevo Continente, hasta la Proclamación de la Emancipación en 1863. Se cataloga como “nueva esclavitud” debido al cambio en la concepción del esclavo, el cual empezó a ser reconocido y visto como un objeto de propiedad; un objeto que se puede vender, comprar o permutar (Rodríguez, 2007). El concepto de objeto define al esclavo africano, le quita todo rasgo de humanidad y se le trata como un animal.

En muchas de las colonias del Caribe, funcionaba una serie de “campos de acondicionamiento” (Rodríguez, 2007), donde los africanos tenían que adaptarse a su nueva condición y papel de esclavos. Dentro de dichos campos, a los africanos se les suprimía todo tipo de pensamiento político y económico, sus nombres eran reemplazados por números y su identidad religiosa era totalmente suprimida.

Además, en los “campos de acondicionamiento” se perdía todo tipo de valores culturales. Los materiales culturales africanos desaparecieron muy rápido por falta de materias primas para la creación de objetos; lo único que se mantenía eran la religión y las artes no plásticas. Debido a que expresiones tales como la música, la danza y las demostraciones religiosas, no tienen como finalidad la producción de objetos, no desaparecieron en los “campos de acondicionamiento” (Jones, 2011). Los campos buscaban quitarle todo rasgo de *agente* al

negro africano, para poder introducirlo en un nuevo sistema, un sistema en funcionamiento del *agente* blanco, donde preferiría no tener que compartir el *capital* con nadie.

La primera generación engendrada por los africanos en el Nuevo Continente trajo el nacimiento del afroamericano, es decir, el negro americano. El negro americano era capaz de soportar largas jornadas de trabajo y estaba “desafricanizado”, por lo que era más fácil de moldear y de tratar como un objeto; el negro americano no se resistía a conservar costumbres africanas (Jones, 2011). Es decir, la aparición de las primeras generaciones del afroamericano logra lo propuesto por los *agentes* blancos, y era quitarle de raíz, el rasgo de *agente*, a los afroamericanos para considerarlos un objeto.

Las generaciones de negros americanos tenían una relación constante con sus respectivos amos ya que al inicio, durante las colonias británicas, los esclavos eran utilizados para trabajar en plantaciones agrícolas muy pequeñas; a raíz de ello, adoptaron fácilmente su lengua y ciertas costumbres.

Aunque los esclavos hablaban inglés, se presentaron casos en los que aprendían francés o español, lo cual tuvo una repercusión en la música en tanto en varios de sus cantos la letra empezó a ser modificada incluyendo algunas palabras en otro idioma. Un ejemplo de esto es la transcripción de una canción realizada por Henry Edward Krehbiel en su libro, “Afro-American Folksongs: A study in racial and national music” (1914) en la que se encuentran varias palabras en francés dentro de una canción de trabajo en dialecto proveniente de África occidental:

Oundé, Oundé, macaya!

Mo pas barrasé, macaya!

Oundé, oundé macaya!

Mo bois bon divin, macaya! Oundé, oundé macaya!

Mo mange bon poulet, macaya! (Krehbiel, 1914)

Cuya traducción se encuentra en ingles de la siguiente manera:

Go on! Go on! - eat enormously!
I ain't one bit ashamed – eat outrageously!
Go on! Go on! - eat prodigiously!
I drink good wine! – ferociously!
Go on! Go on! – eat unceasingly!
I eat good chicken – gorging myself (Krehbiel, 1914)

En la sociedad colonial de las Américas existían dos divisiones: los europeos y los blancos coloniales eran libres, mientras que los indios y los africanos eran esclavos. Con el paso del tiempo, los indios fueron libres, pero los africanos seguían siendo considerados objetos de propiedad (Rodríguez, 2007).

Aunque el afroamericano tenía conexión y relación casi directa con los amos o *agentes* blancos, no tenía cabida ni posición en los *campos* de aquel entonces porque, aunque se daban varias interacciones de poder en donde él estaba involucrado, no estaba configurado como un *agente* capaz de modificar y luchar por el *capital*, en tanto no se le daba la condición “humana” y se le seguía viendo como un objeto. Si bien el negro americano era una parte crucial dentro del *campo económico*, al ser esencial dentro del proceso de producción agrícola de algodón en los Estados del sur, no tenía el derecho de obtener algún tipo de beneficio a través del trabajo; los únicos beneficiados eran los amos, los cuales sí eran *agentes* y podían adquirir el *capital* y dominar el mercado de algodón.

Dentro del *campo social*, el *capital* de reconocimiento sólo lo obtenían los amos, los blancos y los mulatos, aunque existiera el fenómeno de los “negros libres”. Un negro podía ser libre bajo ciertas condiciones, el amo podía darle un juramento en que se certificaba la libertad cuando el esclavo tenía algún tipo de habilidad o conocimiento sobre mercadeo y comercio y pagaba su propia libertad (Rodríguez, 2007). Las primeras generaciones de “negros libres”

pasarían a vivir los vestigios de la segregación y racismo en las ciudades, siendo los precursores de pensamiento y movimientos que se verán en el segundo escenario.

Llegado el proceso de independencia de los Estados Unidos de América, la esclavitud estaba instituida en las 13 colonias británicas, pero, al final de dicho conflicto, se mantenía legalmente en 6 Estados sureños (anexo 1), a pesar de lo estipulado en la sección 1 de la XIV Enmienda de en la Constitución de los Estados Unidos:

*“Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sometidas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en que residen. Ningún Estado podrá dictar ni imponer ley alguna que limite los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos; ni podrá Estado alguno privar a cualquier persona de la vida, libertad o propiedad sin el debido proceso legal; ni negar a cualquier persona que se encuentre bajo su jurisdicción igual protección de las leyes”*⁴ (Congreso de los Estados Unidos, 2011).

En la Constitución quedó consagrada la existencia de “Estados libres de esclavitud” y “Estados esclavistas”, que por lo general estaban en el sur del país. Después de la Independencia, se dio la expansión del territorio de Estados Unidos hacia el occidente, la admisión y creación de Estados nuevos generó discusiones sobre si en ellos se permitiría la existencia de esclavitud. Al inicio se creó la regla de 1 por 1 para generar un trato de igualdad, con esta regla se admitía un Estado esclavista por uno libre (Rodríguez, 2007). Con el paso del tiempo, la regla se fue perdiendo, y se logró una mayoría de Estados libres en el Congreso, lo que generó inconformismo y malestar en los Estados sureños por no tener peso dentro del mismo.

Desde aquel entonces, se empezó una discusión entre los Estados del sur y los Estados del norte, los cuales buscaban que el abolicionismo fuera total y que se expandiera por todos los Estados del país, a pesar de que la Corte Suprema proclamara que los afroamericanos eran

⁴ Traducción libre del autor

seres inferiores que no tenían derechos, por lo que el hombre blanco no tenía que respetarle (Potter, 1976). Tal discusión terminó desencadenando la Guerra de Secesión conformada por dos bandos: los Estados del Norte (Unión) y los del Sur (los Estados Confederados), en la cual el Norte abogaba por abolir la esclavitud y favorecer la industria, mientras el Sur quería mantener una postura esclavista y segregacionista en beneficio del libre comercio y la explotación del campo. Dicha guerra terminó con la victoria de los Estados de la Unión, y la creación de la “Proclamación de la Emancipación” (Rodríguez, 2007).

El segundo escenario sucede después de la Proclamación de Emancipación (1863), en la cual el Presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, decretó la eliminación de la esclavitud, y garantía de los norteamericanos (negros y blancos). Sin embargo, el cumplimiento de esta proclamación no se cumplió según lo estipulado.

Al decretarse la eliminación de la esclavitud, no sólo se permitió que los afroamericanos pudieran desplazarse a cualquier sitio o vivir en ciudades; también se reconoció su condición humana, y se dejó su concepción como objetos de propiedad. El Estado les permitió ser *agentes* capaces de modificar el *capital* en todos (o en la mayoría) de los *campos* de la sociedad; pero ello vino acompañado de luchas y sufrimiento, ya que los diferentes *capitales* estaban en control de otros *agentes* que harían lo posible por mantener el poder.

Dicha resistencia de los *agentes* ante el intento de los afroamericanos de obtener *capital* se le dio en forma de segregación, racismo y discriminación. Estas formas de resistencia se encontraban presentes en el diario vivir de los afroamericanos, puesto que los negros debían acomodarse a una serie de normas que denigraban su condición humana.

Los afroamericanos tenían acceso restringido a instituciones, tanto educativas como representativas, ya que en los Estados del sur, como por ejemplo en Alabama, donde los afrodescendientes no podían votar aunque estuviera consagrado en la enmienda XV 1870:

“El derecho de los ciudadanos de los Estados Unidos al voto no será negado o menoscabado por los Estados Unidos, ni por ningún Estado, por motivos de raza, color o anterior condición de esclavitud⁵” (Congreso de los Estados Unidos, 2011).

Esta situación se mantuvo hasta la posesión de Lyndon B. Johnson en 1964 cuyo discurso en el congreso hacía un llamado a la igualdad de los norteamericanos sin importar su raza. El discurso tuvo repercusiones sociales más profundas de lo esperado, pues las tensiones entre los blancos eran cada vez más grandes, tanto así que existe el caso de Ruby Bridges, la primera niña negra en asistir a un colegio exclusivamente para blancos en New Jersey, la cual contaba con escoltas designados por el presidente de los Estados Unidos para evitar cualquier tipo de calamidad. Un año después de su discurso se creó la Ley de derecho al voto de 1965, que prohibía la discriminación de los afroamericanos a la hora de votar. Se puede ver como el Estado como *agente* trata de garantizar el acceso del afroamericano al capital, pero se ve obligado a ratificar su posición una y otra vez debido a la resistencia del *agente* dominante.

Uno de los casos más relevantes que generaron repercusión social, fue la muerte de Bessie Smith. Bessie, fue una cantante de Blues y Soul que resultó herida en un accidente de tránsito y murió desangrada debido a que no fue recibida en 3 hospitales ya que eran exclusivamente de blancos. Otro caso, es el de Rosa Louise McCauley -Rosa Parks- también conocida como “la pionera del movimiento de derechos civiles”, dicho título se lo ganó al no querer sentarse en la parte trasera del bus, como era común ya que los negros debían ir en la parte de atrás y los blancos en la parte de adelante. Dicho acto le costó un tiempo en la cárcel, pero su encarcelamiento también fue usado por Martin Luther King para convocar la famosa “protesta en los autobuses de Montgomery” lo cual lo impulsaría como un referente para la lucha de los derechos civiles.

La lucha del afroamericano se empezaría a desarrollar dentro de los *campos* en busca del *capital social*, que como se definió anteriormente “*El capital social, conformado por los*

⁵ Traducción libre del autor

recursos que pueden ser movilizados por los actores en función de la pertenencia a redes sociales y organizaciones” (Chihu Amparán, 1998). Dichas luchas tendrían varios representantes y organizaciones a su favor, todos reunidos en un movimiento nacional denominado como el Movimiento por los Derechos Civiles en Estados Unidos. Los representantes más importantes y visibles del movimiento fueron Martin Luther King y Malcolm X. Ambos compartían la idea de buscar un sistema social y de justicia igualitario para los afroamericanos, eliminar el racismo y segregación pero por medios totalmente distintos.

Malcolm X era conocido por sus discursos y pronunciaciones ante los medios, ya que tenían un componente fuerte y directo frente a la problemática racial. En el discurso “The ballot or the bullet” dado en Cleveland, Ohio, promueve el voto advirtiendo que si el Estado Americano sigue impidiéndolo, sería necesario levantarse en armas para luchar por esa igualdad. Malcolm X sabía que no existía forma de que el *agente* dominante compartiera el *capital* para lograr una distribución, sino que tocaba arrebatárselo a la fuerza, el afroamericano quería pertenecer a organizaciones y ver sus derechos vigilados y garantizados. “Esa es la parte que está mal con ustedes. Ustedes cantan mucho. Hoy es día para moverse⁶” (Malcolm X, 1964). Desde ese instante, el *R&B* empezó a ganar posicionamiento en el *campo social*, que había iniciado años antes.

La politización del *R&B* que se da en inicios de 1960 y se puede explicar por 3 factores. El primero, las industrias musicales fueron muy cautelosas con el uso evidente de las relaciones entre los movimientos de *Black Power* y los artistas en sus grabaciones, pero empezaron a reorganizar sus programas con comentarios sociales, expresiones de orgullo racial y *Black Power*. El segundo, la fe en el Movimiento por los Derechos Civiles en Estados Unidos provocó que los artistas y las audiencias negras se involucraran buscando una variedad de vías de solidaridad. El tercer factor involucra los esfuerzos de los artistas negros para ayudar a las presentaciones de *R&B*, con el fin de mostrar cómo la música puede crear una conciencia

⁶ Traducción libre del autor

revolucionaria de la mano de las masas negras (Ward, 1998). Este último factor es el más importante, ya que da la premisa fundamental de que la música es un medio para generar conciencia dentro de los *agentes* y ser usado como forma de creación de revolución que desestabilizaría totalmente la distribución del *capital* sobre el *campo*; este tipo de acciones afectan estructuras cognitivas y finalmente, las sociales.

*“La música hoy está atada a estimulaciones, el Blues es triste mientras el R&B te hace feliz y terminas bailando y cantando, lejos de estar llorando mientras los “cerdos” están acosando a nuestros hermanos en las calles de Babilón y por todo el mundo. Sabemos que la música tiene un rol importante en nuestra cultura, y no queremos parar de cantar y cambiar el sonido, lo que va a cambiar es las palabras que se adapten a nuestra situación actual”*⁷

(Ward, 1998).

Existía un inconformismo en el aire, pero era necesario condensarlo, potenciarlo y reproducirlo, el *R&B* era la solución y en 1962 Donald Warden fue el pionero de la Asociación Afroamericana en promover conciencia de raza a los estudiantes en Berkeley a través de una radio ministerial en Pittsburg. Dos años después, conoció a James Brown, *the Godfather of Soul, Father of the funk and R&B*, un cantante con el potencial de convertirse en una influencia para la juventud negra. En una conversación Ward dijo: “tienes que ayudarnos, nunca hemos escuchado a Martin Luther King hablar a la raza. Cada vez que el sale en televisión le habla a los blancos” (Warden, 1969).

En 1965, Malcolm X fue asesinado y algunos movimientos junto con algunos defensores de derechos civiles se volvieron en pro de la filosofía nacionalista revolucionaria que consistió en tácticas agresivas, el separatismo y la desobediencia civil entre otros casos (Vanessa, 2016). Entre ellos Huey P. Newton cofundador y líder de “Black Panter Party”.

Con el asesinato de Malcolm X, se volvió claro que cada vez más afroamericanos estaban enojados por la falta de garantías y de resultados que se habían prometido con el

⁷ Traducción libre del autor

“Movimiento por los Derechos Civiles” años atrás; en búsqueda de respuestas se daban cuenta que Estados Unidos contaba con un sistema de mala educación, el acceso a la educación permitiría el acceso a un trabajo digno. El movimiento prometió una introducción a los *campos* de forma suave de mano con la comprensión, pero de no ser así, la comunidad negra empezaba de pedir a exigir el *capital* sin importar las consecuencias que eso tendría.

Los ejemplos anteriores muestran como el racismo y la segregación fueron usados como método de choque por parte de *los agentes dominantes del capital* hacia la clase media negra como *agente* en todos los *campos* generó una respuesta generalizada que se conoció cómo “*Black Power*”.

Poco después, James Brown creó su primera canción protesta, llamada “Don’t be a drop out”

You got to, got to, got to, got to get some learning now

What do you say?

Without an education

Might as well be dead

Don't be a drop-out, stay in school now listen to me

What do you say?

Kids, kids

Might as well be dead

James Brown – 1966

Era la primera vez que una canción que si bien criticaba el sistema, estaba dirigida para que los niños fueran a la escuela y aprovecharan las oportunidades que se presentaban, aprovechar esas oportunidades generaba una gran ventaja para poder combatir el factor predominante sobre la discriminación.

Después del lanzamiento del álbum de Brown, en New Jersey se dieron varios incidentes en donde jóvenes eran encarcelados por contar canciones “revolucionarias”, canciones que podrían actuar como forma de educación y de soporte al *Black Power*.

“Los niños han reemplazado sus canciones sin sentido tradicional con canciones revolucionarias que están llenos de las realidades de la comunidad negra...el canto de canciones revolucionarias es una forma muy eficaz de la educación para los negros, porque se relacionan fuertemente con la música, las canciones revolucionarias no solo dicen a la gente que la revolución ha llegado y es tiempo para coger un arma, pero también dice que si la gente quiere cosas similares, debe aprovechar el tiempo” (Ward, 1998).

El *Black Power* se puede resumir como un movimiento en contravía de la no violencia con el objetivo de lograr un radical nacionalismo negro. Su crecimiento se multiplicó gracias al declive de grupos como el Comité Coordinador Estudiantil No Violento (SNCC) y del Congreso de la Equidad Racial (CORE) después de las protestas generadas por la aceptación del primer afroamericano, James H. Meredith, en la Universidad de Mississippi. Algunos estudiantes fueron arrestados, entre ellos, Stokely Carmichael (uno de los directivos de SNCC), el cual dijo el día que fue liberado ““I ain’t going to jail no more. What we gonna start saying now is ’black power.’ ” (Vanessa, 2016). En consecuencia, algunos miembros del SNCC sintieron que la acción no-violenta promulgada por varios activistas y organizaciones como Martin Luther King, no funcionaba y era ineficiente, por lo que decidieron crear el movimiento.

El crecimiento del movimiento de “*Black Power*” fue impulsado por fallo del CORE y SNCC para hacer cambios fundamentales dentro de la vía de las masas, si bien eran las organizaciones más grandes y buscaban obtener una aceptación por parte de la comunidad blanca, no lograron su objetivo; porque si lo hubieran logrado, no hubieran protestado por la aceptación de Meredith.

El punto es que todos los grupos, personas y artistas apoyadores de *Black Power*, en algún nivel, participaban y creaban una empresa cultural (Ward, 1998). Estaban tratando de rescatar las mentes afroamericanas de cualquier sentimiento de inferioridad dentro de un sistema impuesto y creado por blancos, para que de esa manera se lograra una revolución que permitiera la redistribución del capital o poder dentro de la misma sociedad.

Dentro de ese mismo periodo de tiempo, Huey Newton y Bobby Seale estudiaban en Merritt College en el gueto de Oakland, en ese tiempo Merritt era un cultivo de nacionalismo negro. Mientras se encontraban ahí, se unieron a la Asociación Afroamericana, pero salieron debido a que solo promulgaba nacionalismo cultural. Después de salir de Merritt, Newton fue sentenciado a un año de cárcel por el involucramiento en un asesinato por mano armada, por lo que fue sentenciado a un año de cárcel. Dentro de la prisión, Newton se aproximó al pensamiento de Malcolm X y a la militancia como una forma de combate. Una vez puesto en libertad, Newton se reunió con Seale y discute sobre la necesidad de crear un partido revolucionario que pueda representar la voz del gueto, la voz joven que no tienen lugar dentro de grupos del Movimiento de Derechos Civiles. Ambos veían a los afroamericanos como una colonia subyugada a un poder colonial blanco, y la forma de liberarse de ese poder, era levantarse en armas, debido a que el poder blanco tenía a la policía (Brown, 2015).

Dentro de la filosofía heredada de Malcolm X, el *Black Power* y como un método de buscar la apropiación del *capital* en los *campos*, nace el grupo “*The Black Panther Party*”. “*Panther*” debido a que igual a la naturaleza de la pantera, no ataca hasta cuando se siente amenazada y acorralada; “*Party*” debido a que su objetivo es dar soluciones junto con su vocación de actuar (Boyd, 1995).

“The Black Panthers” apropia y materializa el *Black Power* dentro de su ideología inicial “Ten Points Program”:

1. *Queremos libertad. queremos el poder para determinar el destino de nuestras comunidades negras oprimidas.*

2. *Queremos pleno empleo para nuestra gente.*
3. *Queremos el fin del robo a nuestras comunidades negras oprimidas por parte de los capitalistas.*
4. *Queremos viviendas decentes, dignas de resguardar a seres humanos.*
5. *Queremos educación decente para nuestra gente, que exponga la verdadera naturaleza decadente de esta sociedad norteamericana. nosotros queremos una educación que nos enseñe nuestra verdadera historia y nuestro papel en la sociedad actual.*
6. *Queremos el cuidado de salud completamente gratis para todos los negros y oprimidos.*
7. *Queremos el fin inmediato de la brutalidad policial y el asesinato de negros, otra gente de color y de todos los oprimidos al interior de los estados unidos.*
8. *Queremos el fin inmediato de las guerras de agresión.*
9. *Queremos la libertad para todos los negros y personas oprimidas actualmente retenidas en prisiones federales norteamericanas, estatales, de condado o militares. Queremos juicios con jurados pares para todas las personas acusadas de crímenes bajo la ley de este país.*
10. *Queremos tierra, pan, vivienda, educación, vestimenta, justicia, y el control de las tecnologías modernas por parte de las comunidades de personas. (The Dr. Huey P. Newton Foundation, 2008)*

La creación del partido es un resultado de las dinámicas del *campo*, en búsqueda de un *objetivo*, los *agentes* usan recursos poco convencionales para lograr una reestructuración del *capital*. La materialización de un modo de pensamiento que requiere un cambio político, social, económico y la reestructuración del ordenamiento de un sistema, debe partir de la cima de todo sistema democrático, y es un partido político.

Llegó un momento en el que *The Black Panther Party* deseaba expandir su ideal de lucha a una mayor cantidad de personas, y es así como se une a la música y crean a “*The Lumpen*” (Anexo 2). “*The Lumpen es un grupo de música revolucionario tiene la ideología de The Black Panther y la pone de forma musical. Cantar una ideología no la tergiversa en ningún sentido*”⁸ (Ward, 1998).

⁸ Traducción libre del autor

Black is beautiful

Conclusiones

A partir de esto, se puede observar que, la música sirve como catalizador de ideas para lograr expandir un mensaje de inconformismo o apoyo a alguna situación específica; un ejemplo claro son los movimientos en contra de la Guerra de Vietnam, en que canciones como “The End” de The Doors hace aparición en la película “Apocalypse Now”, que es una clara crítica a la Guerra. Inclusive se usaban canciones como “Vietnam Song” de Country Joe McDonald tocada en Woodstock Music & Art Fair (1969).

*(...) and its 1,2,3 what are we fightin for?
don't ask me i don't give a damn, the next stop is Vietnam,
and its 5,6,7 open up the pearly gates. Well there aint no time to wonder
why...WHOPE we're all gonna die (...)*

El *Blues* como ritmo madre de todos los sonidos negros, tiene una relación directa con la comunidad negra y sus ancestros les permitía tener un método de escape frente a su situación, esperando a que pudieran ser considerados como *agentes*, con el paso de las generaciones se creó una conexión, cada vez más fuerte, entre la expresión afroamericana y la música, pero el nacimiento del *R&B* es el que logra la línea directa con el movimiento *Black Power* y *The Black Panter Party*. El *R&B* logra llegar a todas las personas que querían una voz de aliento y de resistencia frente al sin sabor que dejaba atrás el Movimiento por los Derechos Civiles. La corriente del sin sabor de un pueblo, debe ser materializado y esa materialización se da por un grupo de personas en busca de una revolución, en sí, armada, porque se había demostrado que sin un acto fuerte de resistencia la situación iba a seguir igual. Esa materialización de pensamiento creó *The Black Panthers Party*.

Es importante admitir y reconocer que, si bien en las particularidades de la experiencia afroamericana están arraigadas a su existencia , El *R&B* ha demostrado una gran capacidad

para mover corazones y mentes, independientemente de las fronteras de raza, clase, género, religión o nacionalidad.

Aunque parezca que el tema es algo anticuado, hay que tener en cuenta que es más actual de lo que parece, lo que da campo a realizar nuevas investigaciones. Organizaciones sociales como The National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), que tenían como objeto promover la igualdad social, política y económica hace 40 años, siguen en funcionamiento en búsqueda de una sociedad donde los afroamericanos pudieran tener acceso a la educación, empleo, justicia y completa igualdad ante la ley. Lo que demuestra que sigue siendo un tema de alta relevancia dentro de la comunidad negra.

Los tiroteos de Ferguson, Missouri en 2014 demuestra que el proceso de adaptación de los negros, que empezó hace decenas de años, sigue en curso. Si bien ya no se centra en la explotación y la esclavización, se sigue generando miedo, lo cual sigue asegurando la superioridad de la raza blanca, en algunas comunidades donde el uso de la fuerza se sigue usando como una forma de mantener el poder, dando como resultado nuevos grupos “*Black Power*” como “*New Black Panther Party*” o “*Partido de la Liberación de los Jinetes Negros*”.

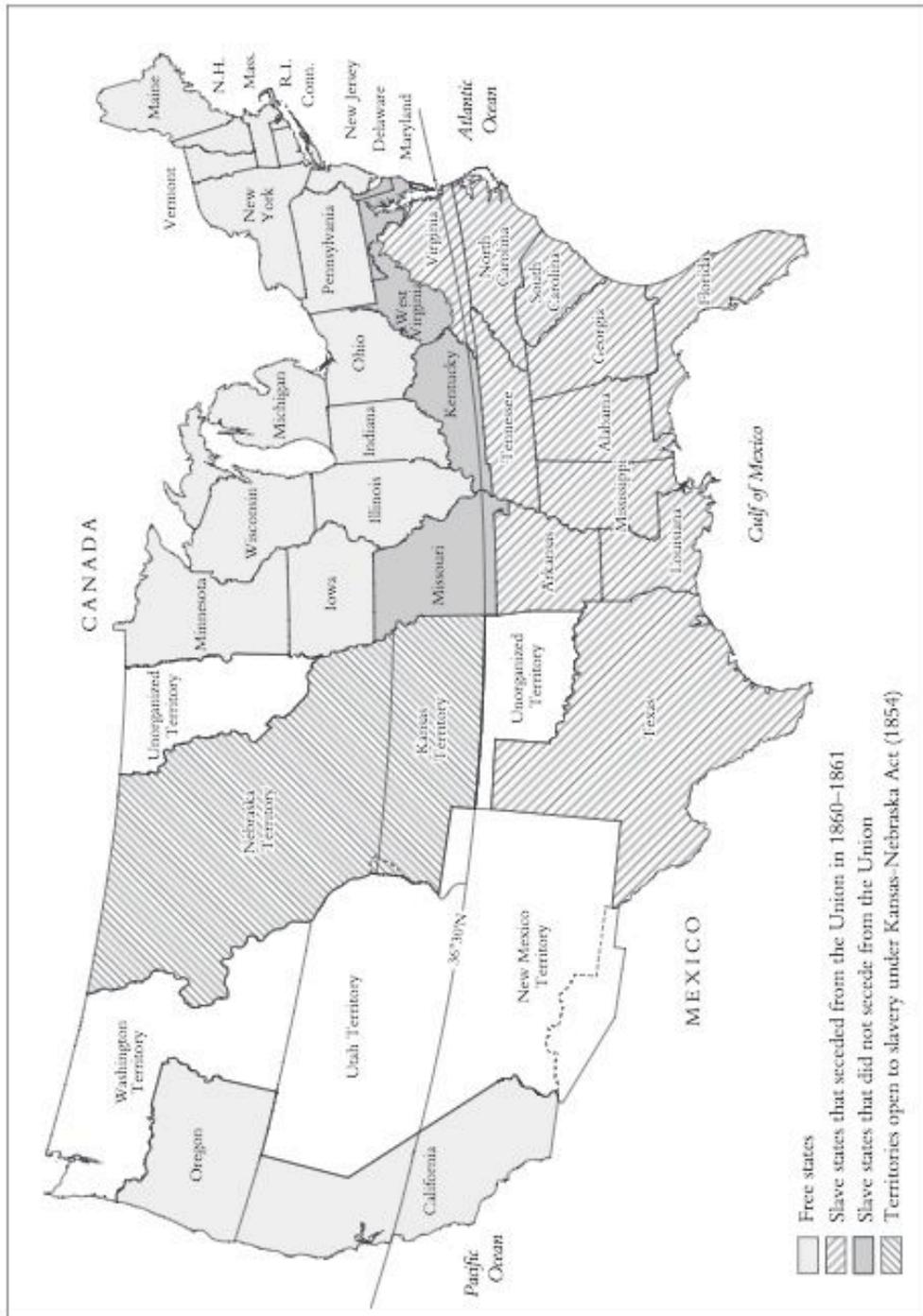
REFERENCIAS

- Araiza, J. M. (2014). La prudencia en Aristóteles: una héxis praktikè. *Tópicos*(46).
- Bourdieu, P. (1979). Les trois états du capital culturel. *Actes de la Recherche en Sciences Sociales*(30), 3-6.
- Bourdieu, P. (1987). *Choses Dites*. París: Minuit.
- Bourdieu, P. (1990). Algunas propiedades de los campos. *Sociología y Cultura*, 135-141.
- Bourdieu, P. (1990). Espacio social y génesis de las clases. *Sociología y cultura*, 281-310.
- Bourdieu, P. (1992). *Réponses*. París: Seuil.
- Boyd, H. (1995). *Black Panthers for Beginners*. A For Beginners.
- Brown, A. (2015). *Black Panther Party Is Organized*. Salem Press Encyclopedia.
- Chihu Amparán, A. (1998). La teoría de los campos en Pierre Bourdieu. *Revista Polis*(98), 179-198. Obtenido de <http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/polis/cont/19981/pr/pr8.pdf>
- Durkheim, E. (1969). *L'evolution pédagogique en France*. Paris: PUF.
- Fortich, M., & Moreno, Á. (2012). Elementos de la teoría de los Campos de Pierre Bourdieu para una aproximación al derecho en América Latina: consideraciones previas. *Verba Iuris* 2(27), 47-62.
- Giménez, G. (1997). *La Sociología de Pierre Bourdieu*. Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. San Andrés Totoltepec: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Herskovits, M. (1941). *The myth of the negro past*. Boston: Beacon Press.
- Jones, L. (2011). *Blues People: Música negra en la América blanca*. Barcelona: Nortésur.
- Kenneally, C. (2009). *La primera palabra (La búsqueda de los orígenes del lenguaje)*. Madrid: Alianza Editorial.
- Krehbiel, H. (1914). *Afro-American Folksongs: A study on acial and national music*. New York: G. Schirmer.
- Lassalle, J. M. (Diciembre de 2013). La cultura y el poder ¿Una afinidad electiva? *Letras Libres*.
- Maffesoli, M. (2005). *La transfiguración de lo político*. México: Herder.
- Malcolm X (1964). *The Ballot or the bullet*. Cleveland, Ohio, Estados Unidos.

- Mouffe, C. (1999). *El retorno de lo político (comunidad, ciudadanía, pluralismo, democracia radical)*. Barcelona: Paidós.
- Potter, D. (1976). *The Impending Crisis, 1848-1861*. New York: HarperCollins.
- Rodriguez, J. (2007). *Slavery in the United States*. Santa Barbara, California: ABC-CLIO.
- Scorsese, M. (Dirección). (2003). *The Blues* [Película].
- Simmons, M. (2011). Arts, Literature, Culture, and Religion. *Religious Studies Review*, 37(2), 122-123.
- The Dr. Huey P. Newton Foundation. (2008). *The Black Panther Party: Service to the People Programs*. Albuquerque: University of Mexico Press.
- United States Courts. (s.f.). *History - Brown v. Board of Education Re-enactment*.
Obtenido de Supreme Court Landmarks: <http://www.uscourts.gov/educational-resources/educational-activities/history-brown-v-board-education-re-enactment>
- Vanessa, T. (2016). *Black Power*. Salem Press Encyclopedia.
- Wald, E. (2010). *The Blues: A very Short Introduction*. New York: Oxford University.
- Ward, B. (1998). *Just My Soul Responding: Rhythm and Blues, black consciousness and race relations*. Londres: UCL Press Limited.
- Warden, D. (25 de Julio de 1969). Interview with Robert Martin. (R. Martin, Entrevistador) Ralph J. Bunche Oral History Collection.
- Weber, M. (1996). *Economía y Sociedad*. México: Fondo de Cultura Económica.

ANEXOS

Anexo 1. Mapa. Estados esclavistas en Estados Unidos

Fuente: Rodriguez, J. (2007). *Slavery in the United States*. Santa Barbara, California: ABC-CLIO

Anexo 2. Imagen. Cartel de “The Lumpen”

THE BLACK PANTHER, SATURDAY, DECEMBER 27, 1970, PAGE 20

THE BLACK PANTHER PARTY PRESENTS

THE LUMPEN & THE FREEDOM MESSENGERS

Revolutionary Musicians

IN THEIR FIRST REVOLUTIONARY PERFORMANCE
SINCE RETURNING TO THE BAY AREA FROM THE
EAST COAST REVOLUTIONARY SINGING TOUR

THE LUMPEN

ELAINE BROWN Sing Revolutionary Songs From Her Album **SEIZE THE TIME**
THE VANGUARDS **THE NATURAL FOUR**
THE SHADES OF SOUL
 And Other Guest Artists

SUNDAY DECEMBER 27, 1970
 5:00 P.M. Until

THE BLUE GARDENIA
 116 6th St. Sixth and Oak
 Oakland, California

DONATION \$2.00 INCLUDES FREE FULL COURSE DINNER

Also Advance Ticket Sales

OAKLAND
 CENTRAL HEADQUARTERS
 1048 PERALTA
 OAKLAND, CA.
 415-834-7488

COMMUNITY CENTERS
 400 9th Ave. 4th Floor, Oakland, Calif. 415-863-1994
 4th Floor, 10th Street, Oakland, Calif. 415-463-7369

SAN FRANCISCO
 CENTRAL DISTRIBUTION
 27th FILLMORE STREET 4th FLOOR
 415/392-4333

COMMUNITY CENTER
 22 WEST POBRT BL 10-411
 415/393-8101

BERKELEY
 2220 TENTH STREET
 BERKELEY, CALIF. 415/863-7348

BIRMINGHAM
 401 CHASELEY AVE.
 BIRMINGHAM, CALIF. 415/334-8612

Ward, B. (1998). *Just My Soul Responding: Rhythm and Blues, black consciousness and race relations*. Londres: UCL Press Limited.

Anexo 3. Playlist en Spotify. Varios Artistas. (2009). *Classic Protest Songs from Smithsonian Folkways*. Obtenido de:

<https://open.spotify.com/album/2ZxhwmUQAAMJSsQOtaWNRD>

Anexo 4. Playlist en Spotify. Spotify (2015). *Blues Roots*. Obtenido de:

<https://open.spotify.com/user/spotify/playlist/51QomqtpUugVlylop36SrC>