

UNIVERSIDAD DE SEVILLA
FACULTAD DE COMUNICACIÓN
GRADO EN PERIODISMO. Promoción 2013-2017

TRABAJO DE FIN DE GRADO

“Entre el mito y el icono. Análisis crítico de la obra de Angela Davis

Mujeres, raza y clase”

Alumna: Ariana Buenafuente Vaquero

Tutora: Mª Eugenia Gutiérrez Jiménez

Firma alumna

Firma tutora

**ENTRE EL MITO Y EL ICONO:
ANÁLISIS CRÍTICO DE LA OBRA DE ANGELA
DAVIS**

MUJERES, RAZA Y CLASE

TRABAJO DE FIN DE GRADO PERIODISMO

AUTOR: Ariana Buenafuente Vaquero

TUTOR: Mª Eugenia Gutiérrez Jiménez

RESUMEN

El propósito del presente trabajo es llevar a cabo un análisis acerca de la figura de Angela Davis, activista afroamericana que formó parte de los movimientos por los derechos civiles en la década de los 60 y 70 en los Estados Unidos. A través de su pensamiento y autobiografía, atendiendo al contexto y valorando su posición como mujer feminista y negra, y su postura como partícipe y militante del Partido Comunista, se busca comprender la aportación filosófica y política de su figura y su obra.

El siguiente análisis se centra principalmente en su obra *Mujeres, raza y clase* con el fin de valorar su influencia socio-política. Angela Davis considera la lucha de clases y el feminismo como dos movimientos complementarios que utiliza como vector de crítica hacia el control que ejerce el poder político, económico y social. La hipótesis que asume este trabajo es en qué medida ese mismo sistema ha mercantilizado su imagen y su obra, reduciéndolas en ocasiones al mito, y en otras al icono, con el fin de hacer diluir su contenido político.

Palabras clave: Angela Davis, Derechos Civiles, Feminismo Negro, Contracultura, Racismo, Poder Político.

(ABSTRACT)

The purpose of the present work is to carry out the analysis of the figure of Angela Davis, an african american activist who was a member of the movement for the civil rights in the decade of 60s and 70s in the United States. Through her work, her thinking and her autobiography, attending to the context and valuing her position as a feminist black woman, participant and militant of the Communist Party, it's sought to understand her Political and filosofical input of her work and figure.

The following analysis is mainly focused in her book *Women, Race and class*, with the purpose of valuing her social-political influence. Angela Davis considers class struggle and feminism as two complementary movements that she uses as a critical vector towards the control exerted by the Political, economical and social power. The hypothesis of this work is to assume how that system itself has commercialized her

image and her work, cutting them out sometimes into the myth, and sometimes into the icon, with the purpose of dilute her Political content.

Key Words: Angela Davis, Civil Rights, Black Feminism, Counterculture, Racism, Politic Power.

ÍNDICE

1. Introducción.....	6
2. Corpus.....	7
3. Objetivos.....	8
4. Hipótesis.....	9
5. Metodología.....	9
6. Desarrollo de la investigación	
6.1 Contexto socio-histórico. Los años sesenta y setenta en los Estados Unidos.....	11
6.2 Breve aproximación a la historia del feminismo en Europa y Estados Unidos. Invisibilidad de la mujer negra.....	15
6.3 Notas biográficas y construcción mediática de la imagen de Angela Davis. ¿Qué significa ser mujer en su época?.....	26
6.4 Análisis de <i>Mujeres, raza y clase</i>	38
7. Resultados.....	45
8. Conclusiones.....	45
9. Bibliografía.....	47

1. INTRODUCCIÓN

El androcentrismo subyugado a un consolidado sistema patriarcal ha limitado considerablemente la capacidad de participación de las mujeres en la vida pública, desplazándolas a un segundo plano. Esta realidad ha motivado el desarrollo de diversos estudios de género. La imagen de Angela Davis resulta transgresora en tanto que incurre no únicamente en la defensa de la situación de las mujeres, sino que analiza cuáles son los problemas estructurales u obstáculos reales que dificultan la lucha por la igualdad de las mujeres en general, más allá de la perspectiva de las mujeres blancas aburguesadas.

El eje principal sobre el que versa el siguiente trabajo es la obra de Davis, su impacto en la sociedad del momento y su pensamiento, planteando hasta qué punto la industria cultural y el poder político en sintonía con el poder económico han podido mercantilizar su imagen con el fin de persuadir a la opinión y deslegitimar su voz.

Los poderes establecidos han controlado las propias estructuras sociales, no cabe duda que también han utilizado la imagen de Davis en su favor. Actualmente se desvelan informaciones que los poderes dominantes han mantenido ocultas, como es el caso del espionaje de Estados Unidos filtrado por Edward Snowden, o los videos y documentos de Wikileaks. Lo que se está haciendo con la imagen de Edward Snowden y Julian Assange es equiparable a la situación vivida por Angela Davis en los setenta. ¿Héroes o villanos? Es, asimismo, la función del periodismo cuestionar cualquier poder establecido y escrutar qué esconden a la ciudadanía y la opinión pública.

Noam Chomsky y Edward S. Herman plantean en su libro *Los guardianes de la libertad* (2000) cómo los medios de comunicación se adhieren tanto al poder político como al poder económico para configurar una imagen proclive al mismo poder, en una práctica propagandística, lejos del fin último del periodismo, que sería proporcionar información veraz a la ciudadanía de un sistema democrático:

Lo que aquí describimos es un “sistema de mercado dirigido”, cuya dirección corre a cargo del gobierno, de los líderes de la comunidad, los propietarios y los ejecutivos de los principales medios de comunicación y los diversos individuos o grupos a quienes se ha asignado o permitido emprender iniciativas constructivas (p. 14)

Los estudios feministas ponen de manifiesto la considerable lucha por la conquista de los derechos de las mujeres. Autoras como Angela Davis han puesto en

tela de duda la eficacia de las democracias occidentales, evidenciando problemáticas que pueden perfectamente equipararse con la actualidad: la marcada desigualdad entre hombres y mujeres en el siglo XXI constata que el feminismo existe y que debe enfrentarse a nuevos retos.

2. CORPUS

El presente trabajo aborda esencialmente dos de las obras de Angela Davis, aunque también se tiene en cuenta algunos ensayos y artículos firmados por ella.

Se trata de un trabajo monográfico sobre la figura de la activista norteamericana, y para ello la primera obra escogida es su *Autobiografía* (2016, CapitanSwing), escrita con tan sólo veintiocho años. Resulta fundamental para entender el contexto en que se desarrolló su infancia y su juventud, donde se conforman su personalidad y sus ideas, su primer contacto con el marxismo y la Escuela de Frankfurt. Y, sobre todo, para humanizar su figura lejos de la percepción idealizada que configura el mito de Angela Davis.

Una de las cuestiones más interesantes resulta de la edad en que escribió su biografía. Normalmente, un personaje histórico decide escribir su biografía cuando se ha convertido en un personaje con gran relevancia pública o por su dilatada trayectoria. Sin embargo, una Angela Davis de apenas 28 años, instada por sus familiares y amigos, decide escribir los hechos que marcaron su infancia y juventud, y cómo se precipita de la lucha por los derechos civiles al encarcelamiento. Luego, era consciente de la excepcionalidad de los hechos que había experimentado en su corta vida y, quizás, pudo prever la importancia de su experiencia como base de la lucha colectiva para la transformación social.

El segundo libro escogido para analizar e interpretar su pensamiento a través de una mirada crítica es *Mujeres, raza y clase* (Akal, 2016). A priori el título sugiere controversia. Se trata de una inscripción que podría incomodar incluso en la actualidad, pues es un título que llama la atención por las categorías trasversales que utiliza. Además, el contenido que aborda es novedoso, pues consiste en un enfoque de la historia de la emancipación de las mujeres incidiendo en la raza y en la clase, como

condicionantes estructurales, desvelando algún que otro ardid estatal y desmitificando ciertas imágenes falseadas en la historia del feminismo negro.

3. OBJETIVOS

Planteada la importancia de la figura y la obra de Angela Davis, el análisis crítico sobre su aportación a la historia de luchas sociales gira en torno al desarrollo de los siguientes objetivos:

-Recuperar y otorgar valor social a la obra de Angela Davis en la contemporaneidad.

-Analizar su libro *Mujeres, raza y clase* (Akal, 2016) y valorar las interpretaciones que se hicieron en la época de los objetivos que sustentan la obra.

-Desmontar la imagen de Angela Davis como un icono mitificado y mercantilizado por la industria cultural y el poder político, y acercarnos a su persona y los motivos de su lucha más allá del significante vacío en que se da a conocer a las generaciones de jóvenes actuales.

-Abordar la triple estigmatización que ha vivido Angela Davis: ser mujer, ser negra y ser comunista, en la construcción mediática de su imagen pública.

4. HIPÓTESIS

Partimos de dos hipótesis que rodean la figura de Angela Davis. En primer lugar, se ha intentado desdibujar la potencia política que comprende el objetivo transversal en que se basa su libro *Mujeres, raza y clase* (Akal, 2016): la asunción de una triple perspectiva en la lucha por eliminar la exclusión racial, sexual y de género, común a todas las mujeres. En segundo lugar, el conocimiento sesgado de su obra y su figura se fundamenta en una estrategia llevada a cabo por los poderes político y económico, que junto a los medios de comunicación, han proyectado la figura de Angela Davis en primera instancia como una criminal y a posteriori como un icono mitificado y mercantilizado vaciado de mensaje político.

5. METODOLOGÍA

Las pautas metodológicas que conforman este trabajo versan sobre la interpretación de su obra, enmarcada en el agitado contexto de los años setenta en los Estados Unidos, y considerando previamente nociones básicas sobre la historia del feminismo.

Los trabajos realizados sobre Angela Davis son escasos, prácticamente nulos, de modo que acercarme a su figura se convierte en un reto y una motivación a partes iguales. Por un lado, las bases de datos apenas revelaban información sobre su persona, encontré un par de trabajos que mencionaban a Angela Davis como ejemplo, pero ninguno de ellos incidía en ella. Me resultó motivador leer la obra de Angela Davis en tanto que requería, no únicamente todo el esfuerzo que conlleva realizar este trabajo, sino también un ejercicio de empatía como mujer hacia otra mujer, que además contaba con el estigma de ser negra, y además, comunista. Por otro lado, otorgarle valor a su obra me servía en cierto modo para cuestionar las democracias occidentales. La obra de Davis plantearía un nuevo horizonte donde acoplar feminismo y democracia para construir sociedades más justas.

Cuando decidí elaborar un monográfico sobre Angela Davis, realicé una búsqueda en Google como primera toma de contacto. Me sorprendí al comprobar que muchas de las entradas la exaltaban como un mito, como un icono pop, como la mujer que puso de moda el pelo a “lo afro”.

El trabajo se ha vertebrado a partir de la interpretación de la obra de Angela Davis, amén de los hechos revelados en su biografía, tomando como referencia la historia del feminismo, puesto que en *Mujeres, raza y clase* se realiza una continua alusión a los hitos del feminismo negro de los últimos doscientos años.

Esta obra patenta la invisibilización de las mujeres negras en el país de la libertad: EEUU. Desde una postura crítica, el procedimiento llevado a cabo consiste en el análisis e interpretación de su obra acercando la crítica que Angela Davis realiza sobre las premisas capitalistas y liberales a la actualidad.

El feminismo ha sido hasta finales del siglo XX un movimiento que implicaba únicamente a mujeres blancas, normalmente con acceso a la educación y un estrato social elevado, y Angela Davis pone el acento en el feminismo negro y de capas medias y populares. Por ello es significativo realizar un repaso de la historia del feminismo para comprobar, finalmente, que el feminismo primigenio fue en parte racista.

Como lectora e investigadora, cuento con dificultades para desprenderme de la cultura actual, esto es por ejemplo, el discurso empleado por el neoliberalismo sobre el feminismo donde se considera su actividad innecesaria, pues sus objetivos ya se alcanzaron teóricamente con la democracia. Por tanto, tratando de no caer en generalizaciones, partiendo de mis conocimientos en el ámbito del periodismo, uno de los criterios empleados en el trabajo es la lectura crítica de su obra basándome en una perspectiva antropológica, tomando consciencia de su herencia en la historia de la emancipación de la mujer, donde personalmente me siento implicada.

6. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

6.1 Contexto socio-histórico. Los años sesenta y setenta en los Estados Unidos

En los años sesenta en los Estados Unidos, así como en gran parte de los países occidentales marcados por la postindustrialización, se produce el germen de grandes cambios sociales. Los años que suceden estarían marcados por una importante efervescencia social. La contracultura, el movimiento hippie, las revueltas estudiantiles, el fortalecimiento de la clase media o la lucha contra los derechos civiles son algunos de los elementos que conformaron los años sesenta y setenta en los Estados Unidos. Y es a calor de este momento que Angela Davis empieza a ser partícipe de todos estos nuevos movimientos, especialmente el de la lucha por los derechos civiles.

Kennedy alcanza la presidencia el 20 de enero de 1961 siendo el presidente estadounidense más joven de la historia. A pesar de sus intentos por proteger a la población negra, no pudo evitar las reyertas ni las protestas, que se intensificaban en el sur. La era Kennedy tuvo que enfrentarse a la Crisis de los misiles y al fracaso en Bahía de Cochinos (Cuba), cuando el Ejército estadounidense trataba de concluir la dictadura de Fidel Castro. Kennedy exigió el decreto de una Ley federal de derechos civiles, no obstante, no pudo ver esa realidad materializada, ya que fue asesinado al día siguiente, el 22 de noviembre de 1963, sustituido por Lyndon B. Johnson.

La administración de Johnson sí pudo ver realizados algunos de los cambios que Kennedy empezó a reclamar como la Ley federal de derechos civiles, la ley del derecho al voto, así como muchos programas sociales que tenían como finalidad incrementar la educación y mejorar el sistema sanitario para ancianos y pobres. Se construye en este momento, “La Gran Sociedad” de Johnson, que él mismo acuñó para referirse a su programa socio-económico para luchar contra la pobreza.

Este modelo económico empieza a fragmentarse con la Guerra de Vietnam y sin duda, los protagonistas de este período histórico fueron los jóvenes y los estudiantes. Por primera vez en la historia tuvieron lugar simultáneamente manifestaciones abarrotadas de jóvenes que rehusaban del modelo de vida imperante entre las clases medias. Existe una suerte de plurimilitancia entre todos los *ismos* y movimientos que

predominan en este período. Nacen alternativas de pensamiento plurales y los jóvenes empiezan a cuestionarse el modelo de valores de sus padres.

Especialmente, este rechazo se evidenció en las nuevas modas y en las diferentes formas en que empezó a concebirse el sexo. El anhelo de libertad se manifestó en el rechazo a las convenciones y valores tradicionales como el matrimonio, la reproducción (En 1960 la píldora anticonceptiva empieza a comercializarse), el modelo de feminidad, el binomio hombre-mujer en las relaciones, etc. Se trataba de una liberación de lo establecido por las élites dominantes, como un reclamo de la libertad individual.

La música fue otra pieza clave en este contexto. La proliferación del rock and roll en primer lugar trajo consigo emblemáticas bandas como The Rolling stones. A finales de los sesenta, con el brote del movimiento hippie surgirán voces estrechamente relacionadas con esta tendencia. Bob Dylan, Janis Joplin o The Beatles pondrán música a la revolución, a la agitación juvenil, a la libertad y a la paz.

Coexisten en todo el mundo movimientos transgresores, que rechazan la política tradicional y reclaman una mejora en la educación, la sanidad o las pensiones, así como la abolición de la pena de muerte. El ecologismo o el pacifismo nacen también en este momento para mostrar una nueva forma de concebir el tándem naturaleza-ser humano, y como alternativas para negociar el orden internacional. En definitiva, las vanguardias radicales, el movimiento hippie, las protestas juveniles o el auge del feminismo son muestra de la polarización a nivel mundial que imperó en ambas décadas.

Encontramos tres grandes hitos que marcaron este período: el movimiento por los derechos civiles, el movimiento contra la guerra de Vietnam y el movimiento estudiantil. La Guerra de Vietnam puso de manifiesto la revolución que suponía la televisión, que retransmitió por primera vez los desastres de la guerra en directo. El descontento social hacia el hecho vietnamita fue evidente, pues a partir de 1965 tuvieron lugar en EEUU multitudinarias manifestaciones en contra de la guerra, debido a las prácticas ilegales de EEUU en el país, así como los estragos causados y las vidas de civiles que se cobró el ejército estadounidense.

La espeluznante cobertura de televisión, presentada con un sesgo crítico, debilitó el apoyo a la guerra. Algunos estadounidenses la consideraron inmoral; otros vieron consternados cómo una campaña militar masiva parecía ser ineficaz.

Grandes protestas, sobre todo de jóvenes, y una creciente insatisfacción pública general apremiaron a Johnson a iniciar negociaciones de paz. (2007)¹

La corriente que más nos interesa para abordar este trabajo son los movimientos contra los derechos civiles que alcanzaron su máximo apogeo a mediados de los sesenta, cuando ya habían tenido lugar sendas manifestaciones y episodios como la sentada en un restaurante en Carolina del Norte.

Los ciudadanos afroamericanos demandaban las mismas oportunidades y el mismo trato que se ofrecían a los ciudadanos blancos, así como su derecho a voto. En definitiva, eliminar la segregación racial².

Edgar Gardner Murphy en su libro *The problems of the present south* (1904) justifica la segregación racial de esta manera: “Even where the negro children are in a minority, (...) it is an injury to the children of the weaker race to be educated in an environment which is constantly subjecting them to adverse feeling and opinion” (p. 37)³

La “Marcha de Washington” fue de todas las manifestaciones, la más sobresaliente. Más de 200.000 norteamericanos asistieron a esta marcha organizada por distintos grupos en pos de los derechos civiles, que culminó con el discurso de Martin Luther King, “I have a dream”.

1 Los datos utilizados están extraídos de la reseña sobre la publicación del Departamento de Estado de EEUU, cuya primera edición data de 1950 Disponible en http://www.usembassy-mexico.gov/bbf/le/0207_ResenaHistoriaEU.pdf. Consultado el 04 de abril de 2017.

2 El racismo norteamericano nace en el sistema esclavista. En este caso, la segregación racial es la separación de la población negra de la población blanca norteamericana en forma de discriminación y estigmatización. Después de que Abraham Lincoln venciera a los Estados del Sur tras la Guerra de Secesión, y se aboliese la esclavitud, los Estados sureños habilitaron ciertas leyes para discriminar a la población negra, las Leyes Jim Crow.

3 Traducción propia: Incluso donde los niños negros minoría, es una injusticia que los niños de la raza más débil sean educados en un ambiente que los somete constantemente a sentimientos y opiniones adversas. Murphy, Edgar Gardner (1904). *The problems of the Present South*. Recuperado el 2 de junio de 2017. <https://ia600203.us.archive.org/31/items/problemspresent02murpgoog/problemspresent02murpgoog.pdf>

Aunque ya se habían conquistado algunos objetivos, especialmente con la legislación de Lyndon. B Johnson⁴, la aplicación de estas nuevas reformas no fue suficiente y la revolución de los derechos civiles se intensificó. Los litigantes comenzaron a impacientarse, y aparecen en este momento figuras relevantes como Malcolm X o Stokely Carmichael, quien acuñó por primera vez el término “Black power”. Las querellas y desórdenes se intensificaron a lo largo del país, sobre todo a raíz de acontecimientos como el asesinato de Robert Kennedy o Martin Luther King.

Por ejemplo, los movimientos feministas en estas décadas estuvieron inspirados en los movimientos por los derechos civiles y Angela Davis tomará partido de ambos, pues para ella, el feminismo, la lucha por los derechos civiles así como la lucha de clases iban de la mano. Cuando en 1967 Angela Davis regresa a Estados Unidos esta es la estampa que se encuentra es la de un país encendido por las protestas y reivindicaciones, y se convertirá precisamente ella en una de esas imágenes precursoras del momento.

En este momento, las reivindicaciones feministas rechazaron las exigencias anteriores para amplificar sus demandas a muy diversos ámbitos, como el mundo conyugal, las estructuras familiares, la homosexualidad. Los *Black Studies* surgen en los setenta de siglo XX para estudiar la historia, la cultura y la política de la población afroamericana. Aparece también entonces el *black feminism* al calor de los *black studies* para reivindicar la identidad de las mujeres negras y eliminar la representación que de ellas mantenía el discurso político estadounidense.

En una entrevista realizada por diagonalperiódico, Davis pone el foco sobre la situación en que convivieron mujeres blancas y negras en los años 70 en los Estados Unidos:

Durante un período importante en el movimiento de liberación de la mujer, uno de los problemas principales era la tendencia a asumir que las mujeres blancas de clase media eran el modelo más típico de mujer y ello excluía a las de clase trabajadora, a las mujeres negras, a las nativas americanas

4 Lyndon. B Johnson aprobó la Ley de los Derechos Civiles de 1964 donde se prohibía la segregación racial en centros públicos, colegios, en el gobierno y en los puestos de trabajo. Además, aprobó en 1965 la Ley de derecho al voto, donde se les permitió a los ciudadanos negros del sur votar por primera vez. A pesar de los intentos de Johnson por apaciguar los movimientos por los derechos civiles, el asesinato de Martin Luther King y el incremento de las protestas contra la Guerra de Vietnam determinaron que no se presentara a la siguiente candidatura.

y a las latinas. Pero por supuesto ha cambiado. Fue una crítica a un movimiento emergente a finales de los '60 y principios de los '70.⁵

En la misma entrevista, Angela Davis desveló que cuando publicó *Mujeres, raza y clase* “ni sabía que era feminista: lo asociaba con un enfoque particular de la cuestión del género que no cuestiona ni la clase, ni la raza, ¡y yo era anticapitalista!” (2016, p. 44)

6.2 Breve aproximación a la historia del feminismo en Europa y EEUU. La invisibilidad de la mujer negra

Este apartado se origina en la necesidad de realizar un análisis sucinto de la historia del feminismo a través de los estudios y artículos de teóricos actuales, pues no se entiende la figura de una activista como Angela Davis sin tener una perspectiva más amplia de lo que ha supuesto para las mujeres reclamar unos derechos desde hace más de tres siglos.

Angela Davis concibe la liberación de la mujer unida a la lucha de clases, es decir, reivindica que el feminismo se involucre en cualquier forma de marginación o situación de desigualdad social. En el caso personal de Davis, la lucha de clases y la emancipación femenina son inseparables. Por tanto, resulta indispensable conocer qué es el feminismo, quiénes lo estudian siguiendo esta perspectiva y los fenómenos que ha desencadenado.

Según Amelia Valcárcel, filósofa, consejera de Estado y vicepresidenta del Real Patronato del museo del Prado, el feminismo no es un pensamiento de la igualdad:

..., o en otras palabras, el feminismo es una tradición de pensamiento político, con tres siglos a la espalda, que surge en el mismo momento en que la idea de igualdad y su relación con la ciudadanía se plantean por primera vez en el pensamiento europeo. En el exacto momento en que aparece la idea de igualdad en la gran filosofía barroca, aparece el primer indicio de feminismo y consiste

5 Entrevista realizada por Joana García Grezner, publicada en el número de mayo de 2005 de diagonalperiódico. <https://www.diagonalperiodico.net/antigua/pdfs07/44y45diagonal7-web.pdf>. Recuperado el 7 de junio de 2017

desde entonces en la vindicación de esa igualdad para la mitad de la humanidad a la cual no le es atribuida. (2004, p. 89)

De este modo, el feminismo nace de la necesidad de poner en entredicho los preceptos que habían regido toda la historia, y surge con las primeras revoluciones y las ideas ilustradas que plantearon por primera vez la posibilidad de considerar la igualdad sexual. Celia Amorós en su libro *Teoría feminista, de la ilustración a la globalización* también apunta que “la formulación de las vindicaciones feministas, no van a emerger hasta la Ilustración en sus formas más precoces”. (2005, p. 93)

Valcárcel señala:

El feminismo es heredero directo de los conceptos ilustrados y es un movimiento ilustrado en sí mismo... La vindicación de igualdad entre los sexos empieza aquí mismo [En la Ilustración]. En el período barroco europeo podemos encontrar tímidas entradas en el tema, llevadas a cabo por algunos filósofos y por ciertas mujeres... que han accedido a la educación. (2004, p. 54)

Que los poderes que han dirigido a lo largo y ancho los cinco continentes han sido despóticos, tiranos, salvajes, arbitrarios y patriarcales, es una evidencia. Es una evidencia y una realidad que las mujeres no han sido consideradas sujeto de derecho. En primer lugar, no existían más que por su función reproductora. Durante siglos, las mujeres fueron reducidas a su función reproductiva, circunscritas al ámbito doméstico y privado.

Ana de Miguel establece en *Teoría feminista: de la ilustración a la globalización*, que el feminismo se da en cada una de las situaciones en que históricamente un colectivo de mujeres ha protagonizado un levantamiento o “se han quejado de su injusto y amargo destino en la sociedad patriarcal”. (2005, p. 55) Sin embargo, en la conquista por el reconocimiento de los derechos, las mujeres se encontraron con la censura y la ignorancia. Más tarde el voto se convirtió una realidad, pero no en una realidad “de facto”, con reconocimiento y aceptación. Sólo muchos siglos después de que tuviera lugar el primer hito feminista, la primera aparición de la mujer en la esfera pública, o el primer libro firmado por alguien del sexo opuesto al imperante, se reconocería el derecho al voto de toda la ciudadanía.

Hoy, el feminismo no lucha únicamente por la igualdad, la equidad, o por otras causas que impliquen desigualdades, sino que además combate contra aquellos que ponen en tela de juicio la importancia del feminismo en la postmodernidad. Juan Sisinio Pérez Garzón, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Castilla La-Macha, señala en su libro *Historia del feminismo* (2011) que democracia y feminismo van de la mano para cimentar una sociedad igualitaria y erradicar las desigualdades presentes durante la historia. (p. 17)

Resulta evidente que si el feminismo reclama la igualdad y le da voz a otros grupos minoritarios que antes no la tenían, la democracia, cuyo cometido es darle voz y poder al pueblo, vaya de la mano del feminismo y sean necesarios el uno al otro.

No obstante, no podemos hablar en la actualidad de una democracia tangible, a pesar de haber alcanzado ciertos objetivos en el recorrido histórico,

Desde que en la Antigüedad se vertebraron las primeras civilizaciones, la mujer ha quedado relegada como mera espectadora, siendo sólo partícipe en su presente por la función reproductiva. No obstante, algunas mujeres desde las primeras sociedades en comunidad, tuvieron acceso al conocimiento. Cabe destacar las figuras pertenecientes a una minoría privilegiada de mujeres que se dedicaron al pensamiento, como Hipatia de Alejandría, Safo de Lesbos, Hiparquia de Atenas o Diotima, una de las maestras de Sócrates, apenas mencionada en las clases de la historia de la filosofía.

La razón encontró su panacea en el Siglo de las Luces. La ilustración supuso el inicio de los grandes cambios que luego empezarían a tener lugar. Así, el filósofo Jean-Jacques Rousseau afirmaba en el libro V de su obra *Emilio o De la educación*:

De manera que la educación de las mujeres debe estar en relación con la de los hombres. Agradarles, serles útiles, hacerse amar y honrar de ellos, educarlos cuando niños, cuidarlos cuando mayores, aconsejarlos, consolarlos y hacerles grata y suave la vida son las obligaciones de las mujeres en todos los tiempos, y esto es lo que desde su niñez se las debe enseñar (1762, p. 11)

Naturalmente, este fue sólo el germen de los primeros movimientos, el Código Napoleónico⁶ y la presencia del cristianismo dificultaron el afianzamiento de estos cambios. Sin embargo, esta expansión del conocimiento ilustrado trajo consigo teorías que configurarían los primeros movimientos feministas dentro del marco de las revoluciones del siglo XVIII.

Las revoluciones liberal-burguesas tuvieron como objetivos alcanzar la igualdad jurídica, así como los derechos y libertades inherentes al ciudadano. No obstante, estos propósitos no tuvieron la misma validez para hombres que para mujeres, quedando éstas de nuevo desplazadas. En 1789 la Revolución francesa puso fin a los valores imperantes del momento, al sometimiento y el servilismo propios de las monarquías absolutistas del Antiguo Régimen.

Siguiendo la clasificación de Amelia Valcárcel,⁷ desde la Revolución francesa hasta mediados del siglo XIX se extendería la **primera ola del feminismo**, cuyas protagonistas fueron Poullain de la Barre, Olympe de Gouges y Mary Wollstonecraft. Théroigne de Méricourt fue en este contexto una gran impulsora de los clubes republicanos femeninos. Fundó en 1790 el Club de los Amigos de la Ley.

Sin embargo, la voz que tuvo mayor repercusión durante la revolución francesa fue Olimpia de Gouges. En el año 1791 publica la “Declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadanía” donde afirma que “La mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. Las distinciones sociales sólo pueden estar fundadas en la utilidad común”. Olimpia de Gouges hace un llamamiento a todas las mujeres, en un contexto revolucionario en que se hizo caso omiso al postulado feminista: “Mujer, despiértate; el rebato de la razón se hace oír en todo el universo; reconoce tus derechos”. Asimismo, también puso en tela de juicio la función del matrimonio y reclamó los derechos de los hijos ilegítimos, dejando por escrito sus ideas a pesar de que la tomaron por prostituta y analfabeta.

6 El código Napoleónico promulgado en 1804 se convertiría en un modelo para los Estados liberales del momento, donde la mujer quedaba de nuevo subordinada a las decisiones de los varones. “El patriarcado se hizo, por tanto, norma estatal” (Pérez, 2001, p. 56)

7 Otros teóricos afirman que la primera ola del feminismo se sitúa en el sufragismo. “Cuando afirmo que el feminismo tiene su nacimiento en la Ilustración y es un hijo no querido de esta, no hago más que poner de relieve que, como resultado de la polémica ilustrada sobre la igualdad y diferencia entre los sexos, nace un nuevo discurso crítico que utiliza las categorías universales de su filosofía política contemporánea” Valcárcel, A. (2009). Recuperado el día 24 de mayo de 2017. http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5877/S01030209_es.pdf;jsessionid=2ABC114536367532E1C37D20149E3766?sequence=1

Simultáneamente, en la Inglaterra que derrocó hacía ya un siglo a su monarca absoluto, Mary Wollstonecraft publica *Vindicación de los derechos de la mujer* (1792), donde rememora cómo “desde la infancia se les enseña que la belleza es el centro de la mujer, la mente se ajusta al cuerpo y, deambulando por su jaula dorada, sólo busca adornar su prisión.”

Con esta afirmación, Wollstonecraft viene a decir que las mujeres existen más allá de embellecerse y ataviarse, ideas unidas al patriarcado.

“Es tiempo de efectuar una revolución en el comportamiento de las mujeres, tiempo de restaurar su dignidad perdida y de hacerlas trabajar, como parte de la especie, para reformar el mundo con su propio camino” (Pérez Garzón, 2011, p. 101)

El siglo XIX se caracterizó por un incipiente crecimiento del capitalismo como modelo económico, tecnológico y social por casi todo el mundo. La industrialización trajo consigo el progreso y los avances tecnológicos facilitaron la vida de un modo hasta entonces inconcebible. Y con ello, también apareció la explotación y nuevos grupos en las jerarquías sociales, la burguesía se mantendrá y aparecerá el proletariado.

La mujer se introduce en el mundo laboral durante la primera mitad del siglo XIX, especialmente como mano de obra en fábricas textiles. Por el contrario, es a partir de 1850 cuando se plantea la siguiente disyuntiva: si tanto los hombres como las mujeres desempeñan un oficio, un trabajo fuera de casa, ¿quién iba a cuidar del hogar y los niños?

Por otra parte, los sectores laborales en los que las mujeres tomaban parte eran muy sesgados y se reducían a oficios y tareas relacionadas con la maternidad, como institutrices, cocineras, niñeras, o enfermeras. En 1866, con la creación de la máquina de escribir, se le otorgó a la mujer el papel de secretaria y mecanógrafa. En definitiva, se aceptó la igualdad entre hombres y mujeres, salvo que paradójicamente se les diferenciaría en sus tareas por el sexo, “aceptar la igualdad”.

En estos primeros estadios del liberalismo, se estableció un nuevo sistema educativo al que casi todo el mundo pudiera acceder, para eliminar el analfabetismo, y mantener a los niños a cargo del maestro.

En definitiva, con la implantación de los Estados liberales, con la expansión de los sistemas educativos, de la prensa y de la propaganda de las distintas fuerzas políticas, se puede afirmar que a lo largo del siglo XIX no

hubo rincón de Occidente que no quedase zarandeado por el impacto de las transformaciones tecnológicas y culturales que sustentaron la fe en el progreso que con tanta fuerza anidó en las más importantes cabezas del momento. (Pérez, 2011, p. 66)

No obstante, este sistema liberalizado y capitalista dio lugar a nuevas formas de desigualdad y explotación. Surgen entonces nuevos movimientos y pensamientos políticos que van a tener como premisa dar alternativas y luchar contra dichas desigualdades. Estos serán los movimientos socialista, comunista y anarquista. Con independencia de las propuestas políticas que estas nuevas olas del pensamiento político trajeran, no se eximirán de subordinar a la mujer, como sus coetáneos liberales.

Hubo personajes que rechazaron esta visión patriarcal dentro de estos nuevos círculos ideológicos como los **socialistas utópicos**, que perseguían modificar las relaciones sociales. Entre las mujeres cabe mencionar Marie Armande J. Gacon-Dufour, Fanny Raoul, Ana Wheeler.

El primero de estos socialistas utópicos fue Robert Owen, aunque sus experiencias fueron muy limitadas, emprendió la incorporación de mujeres en algunos sindicatos, aunque con muy poco protagonismo y presencia.

La corriente sansimoniana, seguidores de Henri de Saint-Simon, tuvo más repercusión bajo la tutela de personajes como Prosper Enfantin, Claire Bazard o Jeanne Deroin. Se editaron nuevos periódicos como *Le globe* o *Voix des femmes*. Claire Démar solicitó la supresión de la Ley del Matrimonio. Los sansimonianos tenían como fin último la igualdad de las mujeres. Y a pesar de las represiones, la censura y la cárcel, los liberales permitieron la educación obligatoria para las mujeres, pero únicamente con un fin doméstico.

El tercer socialista utópico por antonomasia es Charles Fourier, a quien se le atribuye el término “feminismo”, aunque en realidad fue Alejandro Dumas quien lo acuñó por primera vez en 1870 para denominar a las mujeres que reclamaban los mismos derechos que los hombres, a pesar de que el propio Dumas repudiaba esta idea.

Indudablemente, el socialismo utópico planteó nuevos preceptos que nunca antes se habían llevado a la práctica con tanta firmeza. En este mismo contexto cabe destacar a Flora Tristán, quien desarrolló un feminismo muy distinto a los pretéritos donde unía la lucha de las mujeres con la lucha obrera, la de la clase proletaria. Además, se

adelantó a Marx y Engels promulgando: “Proletarios del mundo, uníos”. Flora Tristán quedó huérfana muy joven de un padre, que jamás la tomó como legítima, abandonó a su marido por malos tratos y conoció de primera mano cuán desamparada y repudiada podía ser una mujer sin la presencia de un hombre a su lado. Flora Tristán consideraba fundamental para la lucha feminista erradicar el analfabetismo y la ignorancia, pues el conocimiento y la educación, decía, era el primer paso para la emancipación.

George Sand fue otra escritora contemporánea que Flora Tristán admiraba y criticaba por firmar con seudónimo masculino. Tuvo una vida acomodada, no obstante, para introducirse más libremente en el mundo de la literatura, vestía como un hombre. Llegó a relacionarse con escritores como Victor Hugo o Julio Verne, y artistas como Musset y Chopin.

Bakunin sí defendió la igualdad y las libertades de las mujeres, así como su total emancipación eliminando las leyes matrimoniales. Además, Bakunin defendía la total participación y acceso de las mujeres en la esfera pública. La postura bakuniana fue la más extendida. Kropotkin, por su parte, no prestó demasiada atención a la causa feminista. No obstante, sí son relevantes en este movimiento ideológico los nombres de Emma Goldman, Lucy Parsons y Voltairine de Cleyre. Pérez Garzón a este respecto afirma lo siguiente:

En definitiva, las revoluciones liberales fueron las que abrieron las compuertas de la modernidad e inauguraron una nueva era histórica. (...) En este sentido, el feminismo fue en gran medida la expresión de máxima radicalidad de los principios liberales, como también en cierto modo lo fueron los socialistas y los anarquistas. Pero los liberales tuvieron la primacía histórica cuando entrelazaron la tríada de “libertad, igualdad y fraternidad. (2011, p. 87)

El mundo anglosajón, es decir, Estados Unidos y Gran Bretaña, fueron los dos países donde el liberalismo tuvo mayor impacto y solidez. Sin duda cabe destacar distintos hitos y personalidades relevantes de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, como es la fecha de 1848. En 1848, en Estados Unidos tuvo lugar el *Manifiesto de Séneca Falls* o *Declaración de sentimientos*, que fue la primera convención que se centró en los derechos de las mujeres, llevada a cabo por Lucrecia Mott, Elisabeth Cady Stanton Susan B. Anthony y Margaret Fuller. Todas ellas fueron grandes abolicionistas, defensoras de la emancipación de la mujer, encuadradas desde 1890 en la Asociación Nacional Americana por el Sufragio de la Mujer (*National American Woman Suffrage*

Association) La conquista del voto de la mujer toma verdaderamente importancia en este contexto: nace el movimiento sufragista, la segunda **ola del feminismo**.

La lucha de este primer feminismo fue a la par contra el matrimonio como máscara de un contrato sexual de subordinación y también contra las restricciones que les limitaba el ejercicio público de la ciudadanía. (Pérez Garzón, 2011, p. 98)

Estas mujeres no se rindieron en su lucha por alcanzar el voto a pesar de los fracasos. Finalmente, en 1869 Ohio fue el primer Estado norteamericano en conceder el voto a las mujeres y ya en 1917 se eligió a la primera congresista de los Estados Unidos, Jeanette Rankin.

En Gran Bretaña, el otro país pionero en la emancipación de las mujeres y el movimiento feminista, ocurrió una situación semejante a la norteamericana. Destacan en un primer estadio Anne Knight y Harriet Taylor Mill, quienes rechazan firmemente la subordinación de las mujeres a los hombres. Para estas mujeres, la educación, modificar las leyes imperantes y participar en la vida política eran las tres premisas esenciales para alcanzar la igualdad. De este modo, Taylor Mill argumentaba: “En el actual sistema de costumbres y de opiniones, las jóvenes entran en lo que se llama un contrato, ignorando absolutamente sus condiciones; y que las ignoren, se considera absolutamente esencial para su idoneidad” (2000, p. 110)

El marido de Harriet Taylor Mill, el filósofo John Stuart Mill afirma en su ensayo *El sometimiento de la mujer* (1861) que los hombres se sienten cómodos manteniendo a las mujeres en el hogar, para así confirmar su supremacía sobre ellas: “Si no fuera por esto, creo que casi todo el mundo admitiría la injusticia de excluir a la mitad de la raza humana de la mayor parte de las ocupaciones lucrativas, y de casi todas las altas ocupaciones sociales” (p. 121)

A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX tuvieron lugar distintos hitos que marcaron una época de cambios acelerados con la segunda revolución industrial, centrada especialmente en los avances tecnológicos en química, electricidad y comunicación. Algunos de estos hitos son la creación del *Queen's College* y el *Bedford College* en Londres, las huelgas y las manifestaciones promoviendo el voto o la creación de asociaciones de mujeres sufragistas. En 1897 se aúnan distintas agrupaciones en la “Unión Nacional de sociedades pro sufragio de la mujer” encabezada

por Millicet Garret Fawcett, quien defendía que los objetivos del feminismo y de las mujeres debían reclamarse sin violencia, sin caer en las tácticas que llevaron a los hombres al fracaso durante toda la historia.

En Rusia, cabe destacar la figura de Alexandra Kollontai, que ya desde el inicio de la revolución bolchevique impulsó de la mano del Partido Comunista un cambio sustancial en la figura de la mujer. Fue, además, la primera mujer ministra y gracias a ella, el Partido decretó una serie de innovaciones impensables en los tiempos del zarismo, como la educación obligatoria o el divorcio acordado por ambas partes. Alexandra Kollontai es tan sólo una referencia sobre toda una plantilla de pensadoras, promotoras del movimiento feminista.

Alexandra Kollontai fue probablemente una de las mujeres feministas con mayor peso dentro del Comunismo, además de ser una gran referencia para otras mujeres como Clara Zetkin, una socialista alemana que posteriormente militaría en el Partido comunista. Clara Ketkin luchó esencialmente por la presencia de la mujer en la política, así como su derecho al voto y participación en la vida pública, consiguiendo crear una Oficina de la Mujer o la celebración de un congreso internacional de mujeres socialistas.

Lenin, sin embargo, no consideraba prioritarias las cuestiones sobre liberación sexual o problemas matrimoniales, por ello cesó a Kollontai en 1921 como ministra.

Pese a las innovaciones introducidas por mujeres como Clara Zetkin o Alexandra Kollontai en el modelo soviético, muchas de estas iniciativas no vieron la luz en todo el territorio de la URSS, y por supuesto fueron suprimidas con el régimen estalinista hasta 1955. Según Pérez Garzón:

Al cabo de cien años, a finales del siglo XVIII, casi el 100 por ciento era capaz de leer, lo que situaba a Suecia como el primer país en alfabetización, aunque muchas mujeres sabían leer pero no escribir. En Gran Bretaña, en 1841, el 67 por ciento de los hombres y el 56 por ciento de las mujeres sabían leer y firmar. En Francia se pasó del 50 por ciento de analfabetismo a fines del siglo XVIII a solo un 20 por ciento hacia 1850. En los Estados Unidos, a mediados del siglo XIX, el analfabetismo se había reducido también a un 20 por ciento, pero solo de la población blanca, porque en contrapartida, un 80 por ciento de la afroamericana era analfabeta. Por lo que se refiere a España, también hacia la mitad del siglo XIX apenas un 24 por ciento estaba alfabetizado con un desfase enorme entre un 39 por ciento de hombres y tan solo un exiguo 9 por ciento de mujeres. (2011, p. 135)

Hasta 1970 no alcanzaron las mujeres en España a ser, al menos, un 31 por ciento del alumnado universitario. Como apunta Pérez Garzón (2011), en el período comprendido entre las dos posguerras mundiales, es decir, entre 1920 y 1950, no hubo ningún movimiento feminista tan relevante y combativo como lo fue años atrás el sufragismo o, como veremos, más adelante, las iniciativas feministas de los años setenta.

La expansión del preservativo se produce desde principios de siglos, lo que le otorgaría a la mujer una mayor libertad sexual, de la que nunca antes había gozado. Además, en Estados Unidos en el ámbito académico, “en 1930 un 60 por ciento de los jóvenes realizaba la enseñanza secundaria y casi la mitad ya eran chicas” (Pérez Garzón, 2011, p. 147)

La prosperidad, la bonanza económica, la extensión del capitalismo y las ventajas del Estado de Bienestar contribuyeron a que tuvieran lugar notables cambios en la situación de la mujer a partir de los años 50. Según Pérez Garzón, “entre los años cincuenta y ochenta del siglo XX se multiplicó prácticamente por tres la cantidad de mujeres empleadas en los distintos sectores productivos en las democracias occidentales.” (2011, p. 186) Algo que también se materializa en una mayor esperanza de vida y una notable disminución de la mortalidad, así como en la elevación del nivel de escolarización en las mujeres, y la necesidad de las mismas de incorporarse al mercado laboral únicamente por considerarlo un factor de independencia social.

En los años sesenta nace la **tercera ola** feminista o feminismo contemporáneo. Es en esta fecha cuando se traduce al inglés el primer ensayo que teorizó sobre el feminismo: *El segundo sexo* (1949) de Simone de Beauvoir. Beauvoir fue cuestionada e incluso vilipendiada por sus propios contemporáneos tras la publicación de la obra anteriormente mencionada. Tomado entonces con hostilidad, hoy es considerado la piedra angular del feminismo. En él, escruta los motivos por los cuales durante la historia, la mitad de la especie humana quedó subordinada por la otra mitad.

Simone de Beauvoir afirmó en este ensayo que la supeditación de las mujeres no obedecía a fundamentos biológicos, sino que estaba determinada por factores históricos, sociales y culturales. Para De Beauvoir

No se nace mujer: se llega a serlo. Ningún destino biológico, psíquico, económico, define la imagen que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana; el conjunto de la civilización elabora este producto intermedio entre el macho y el castrado que se suele calificar de femenino (1949, p. 109)

Betty Friedman fue otra precursora del feminismo en los años setenta. Su libro *La mística de la feminidad* (1963) tuvo una gran repercusión entre las mujeres estadounidenses, pues veían en este libro el reflejo de sus vidas. En el mismo, la autora habla de una especie de felicidad maquillada fruto del capitalismo. En la práctica, las mujeres no eran independientes ni libres, sino que se encontraba en una esfera de sometimiento, el matrimonio (heterosexual) como prioridad, la maternidad y la búsqueda de la felicidad a través del éxito alcanzado por sus maridos. A esta felicidad falseada la llamó “el malestar que no tiene nombre”. Sobre el mismo, Betty Friedman señala:

Cuando hacía las camas, la compra, ajustaba las fundas de los muebles, comía sándwiches de crema de cacahuete con sus hijos, los conducía a sus grupos de exploradores y exploradoras y se acostaba junto a su marido por las noches, le daba miedo hacer, incluso hacerse a sí misma, la pregunta nunca pronunciada: << ¿Es esto todo? >> (2009, p. 51)

En *La mística de la feminidad* pone en tela de duda esta felicidad artificiosa y lo hace a través de un lenguaje sencillo y accesible. En 1964, Betty Friedman recibió el Premio Pulitzer por su libro y en 1966 creó la Organización Nacional para las mujeres de índole liberal (NOW de sus siglas en inglés).⁸

Como señalábamos, a partir de los años sesenta las olas feministas alcanzan su apogeo a escala mundial, cuando las mujeres toman conciencia de la importancia de implicarse en los movimientos sociales que estaban teniendo lugar y donde no se las

8 Actualmente, la organización NOW tiene vigencia y es la que tiene mayor relevancia en los Estados Unidos. La organización luchó desde el principio por obtener derechos fundamentales como la igualdad salarial, la paridad en los comités políticos, la supresión de la imagen de la mujer como objeto publicitario o la discriminación de cualquier colectivo marginado

tenía en cuenta. Surgen distintos tipos de feminismos como el feminismo liberal de Betty Friedman o el feminismo radical de Kate Millet.

La *Política sexual* de Kate Millet, publicado en 1970, pone de manifiesto preceptos que no se habían tratado con anterioridad. En primer lugar, porque se trata de la primera tesina sobre género. Influenciada por la Escuela de Frankfurt, Kate Millet afirmó que “lo personal es político”, redefine la política y sus relaciones, y la asocia “con las formas de dominación patriarcal en la familia y en la sexualidad, que hasta entonces se consideraban espacios personales y privados” (Pérez Garzón, 2011 p. 216)

Para Angela Davis, el feminismo aúna más problemáticas que la mera cuestión feminista, y para que sea eficaz debe enfrentarse a la homofobia, a la discriminación racial y la explotación de clase, así como a todas las formas de opresión, de imperialismo. Por esta razón, su pensamiento congrega a todos los colectivos desfavorecidos, poniendo en relieve la lucha de clases, que considera inherente al feminismo.

6.3 Notas biográficas y construcción mediática de la imagen de Angela Davis. ¿Qué significa ser mujer en su época?

En este apartado nos acercaremos a la figura de Angela Davis, no únicamente desde una perspectiva biográfica, sino incidiendo en aspectos como la imagen que construyeron los medios de comunicación y nos ofrece hoy la red, pudiendo no corresponder con la realidad de la activista norteamericana. Este capítulo se apoya fundamentalmente en su autobiografía⁹, testimonios y entrevistas, así como en la visión que de ella ofrecieron los medios de comunicación a lo largo de su vida. Así, trataremos de aproximarnos a su figura, más allá de las apariencias que nos ha brindado la construcción de su mito e icono.

Angela Davis nace en Birmingham (Alabama) el veintiséis de enero de 1946. Durante su infancia vivió en “Dynamite Hill” (Colina dinamita). Este nombre se debe a la cantidad de explosivos que los miembros del Ku Klux Klan arrojaban sobre las casas

9 Davis, Angela (2016). *Autobiografía*. Madrid: Capital Swing.

afroamericanas de la zona. Ella misma recuerda: “Nuestra casa era la más llamativa del barrio, no sólo a causa de su curiosa arquitectura, sino por ser la única, en varias manzanas a la redonda, que no rebosaba de hostilidad blanca” (Davis, 2016, p. 101)

Desde bien pequeña, Angela Davis percibe una incongruencia en la forma de vivir de los blancos y los negros, así como las relaciones de poder que ejercían los primeros sobre los segundos. De forma indirecta, Angela se percata de que existe una convivencia enfrentada y forzada. En una ocasión, Angela subió con su prima a un autobús y Angela se sentó en el asiento ubicado detrás del conductor. Su prima le insistió en ir hacia la parte trasera y como excusa, le dijo que necesita ir al baño que precisamente se encontraba detrás. Angela cedió pero cuando se dio cuenta de que en el autobús no había ningún baño y que su prima por alguna razón le había mentado, “no sabía a quién echar la culpa” (Davis, 2015, p. 107)

Angela fue a una escuela segregacionista en Birmingham, donde también se evidenció las notables diferencias entre las infraestructuras de su escuela y las otras escuelas para blancos. A los catorce años, gracias al programa del Comité de Amigos Norteamericanos¹⁰ se le concedió la oportunidad de estudiar en una escuela del norte. En Nueva York se dio cuenta del alcance del racismo y de la realidad de la caza de brujas llevada a cabo por Hoover y McCarthy, lo que le llevó a interesarse por los estudios socialistas, y por el comunismo después. Sobre el Manifiesto Comunista, Angela Davis (2016) señalaba:

Todo quedaba explicado: las miradas de odio en la Colina de la Dinamita, el estallido de los explosivos, el miedo, las armas escondidas, la mujer negra que vino llorando a nuestra puerta, los pasatiempos de la clase media negra, los barracones del instituto, los asientos posteriores del autobús, los registros de la policía. Lo que me había parecido un odio personal mío, una inexplicable negativa de los blancos a asumir sus propios sentimientos, una estúpida aceptación por parte de los negros, lo vi ahora como resultado inevitable de un sistema despiadado que se mantenía en pie mediante el fenómeno del rencor, la competitividad y la opresión de un grupo social por otro.

En 1961 comienza sus estudios universitarios en francés por la Universidad de Brandeis, en Boston, y en el verano de 1962 viaja a Europa con motivo del VIII Festival Mundial de la Juventud, que tuvo lugar en Helsinki. Angela Davis pasó un año de su

10 El comité de amigos norteamericanos, fundado en 1917, se trata de una organización religiosa progresista, afiliada a la sociedad religiosa de amigos.

carrera estudiando en La Sorbonne, en París, y en su último año decidió asistir a una tutoría con el filósofo de la Escuela de Frankfurt Herbert Marcuse para pedirle recomendaciones bibliográficas de cara a iniciar unos segundos estudios universitarios en filosofía. Años después, Marcuse se convertiría en toda una referencia para Davis: “Yo no tenía ni idea de que mi modesta petición me daría la oportunidad de tener unas interesantes difusiones semanales sobre los filósofos que él me indicó” (Davis, 2016, p. 156)

Angela Davis se graduó en 1965 con calificaciones excelentes e inicia sus estudios en Filosofía en Alemania, en la Escuela de Frankfurt, donde asistió a las clases de Theodor Adorno. Davis volvió a California en 1967, debido a la creciente crispación con los movimientos por los derechos civiles y la guerra de Vietnam. Ella quería formar parte de la lucha. Este mismo año se unirá a Comité Coordinador Estudiantil No Violento (SNCC)¹¹, al Partido de los Panteras Negras, y un año más tarde al Partido Comunista.

El cinco de abril de 1968, el asesinato del líder Martin Luther King genera un gran revuelo en los Estados Unidos, y los jóvenes negros se lanzan a las calles.

Pantallazo a un artículo del New York Times publicado el día 5 de abril de 1968. En él, se confirma la muerte del líder afroamericano Martin Luther King.

11 El Comité Coordinador de Estudiantes No Violentos (SNCC de sus siglas en inglés, Student Non-Violent Coordinating Committee) fue un movimiento fundado en Raleigh (Carolina del Norte) en 1960 para propagar y fortalecer el movimiento por los derechos civiles y las luchas segregacionistas. En sus inicios se trataba de un Comité pacifista, sin embargo, cuando Stokely Carmichael es elegido presidente del mismo en 1966 y un mes más tarde el estudiante James Meredith es asesinado, el SNCC se radicalizó.

En su autobiografía Davis reconstruye ese momento así:

Necesitábamos una acción política de masas para intensificar la lucha contra el racismo: el racismo era el asesino de Martin Luther King, y era el racismo el que debía ser combatido... El 6 de abril habían muerto ya veinte personas en el país: nueve en Chicago, cinco en Washington, dos en Detroit y una en cada una de estas ciudades: Nueva York, Tallahassee, Minneapolis y Memphis. (p. 201)

The New York Times condensa en el siguiente titular, los acontecimientos del 6 de abril de 1968 que narra Angela Davis en el párrafo anterior.

“President Johnson ordered 4,000 regular Army and National Guard troops into the nation's capital tonight to try to end riotous looting, burglarizing and burning by roving bands of Negro youths” (Franklin, 1968, p.1)¹²

A finales de los sesenta empieza a trabajar como profesora en la Universidad de California, y con el Club Che-Lumumba en el ámbito de la educación política. No obstante, a punto de ser cesada por Edgar Hoover (que todavía estaba al mando del FBI) por pertenecer al Partido Comunista, decidió focalizar sus fuerzas en ayudar a los hermanos Soledad¹³.

Angela Davis convocó a todo el que quisiera a asistir al piso de sus amigos Kendra y Franklin para organizar movilizaciones con el fin de liberar a los hermanos soledad de la cámara de gas de San Quintín. Se iniciaba entonces la campaña por la libertad de George, Fleeta y John, donde Davis se vio íntimamente implicada.

12 Traducción propia. “El Presidente Johnson ha ordenado que 4.000 efectivos de la Armada y la Guardia Nacional entren en la capital esta noche para tratar de acabar con los saqueos de las bandas de los jóvenes negros”. Franklin, B (1968, 6 de abril). Army troops in Capital as Negroes Riot. *The New York Times*.

13 Hermanos Soledad es el nombre con que se conoce a George Jackson, John Clutchette y Fleeta Drumgo, compañeros de prisión, acusados de asesinar al guarda de la prisión de Soledad de California, John Vincent Mills. La acusación resultó ser un fraude.

El siete de agosto de 1970, se produce un motín en el tribunal del Condado de Marin¹⁴, en California, protagonizado por Jonathan Jackson, hermano de George Jackson, donde Angela Davis se ve involucrada. “Era consciente de que había un sólo modo de vengar la muerte de Jon: la lucha, la lucha política, el movimiento popular en favor de todos los presos”, declara Davis (2016, p. 300) Tras los hechos, que acabaron con la vida del joven Jonathan, Angela Davis se convierte en una de las personas más buscadas por el FBI en los Estados Unidos, acusada de asesinato, secuestro y conspiración. Intentó huir por un tiempo, pero finalmente fue detenida dos meses después en un motel de Nueva York el 13 de octubre de 1970.

14 Los reclusos de la prisión de San Quintín, Ruchell Magee, James McClain y William Christmas se unieron al levantamiento de Jonathan. El motín se llevó la vida de James McClain, William Christmas, Jonathan Jackson así como el juez que presidía el juicio de James McClain. Angela Davis fue acusada de participar en el levantamiento porque la policía afirmó encontrar un revólver de su propiedad en el lugar del motín.

Angela Davis, la activista negra, detenida en un motel de Nueva York

FUE LA QUE PROPORCIONO LAS ARMAS UTILIZADAS EN EL GOLPE DEL JUZGADO DE SAN RAFAEL

Profesora de Filosofía y discípula predilecta de Marcuse, puede convertirse en la bandera de combate de los "ghettos" revolucionarios

Washington 15. (Crónica de nuestro corresponsal, por télex.) Una mañana del pasado agosto en la sala de un Juzgado de California, el de la población de San Rafael, cerca de Los Angeles, se celebraba una vista contra tres militantes negros, dos de los cuales habían sido sacados del penal de San Quintín, donde cumplían su condena, por supuesto asesinato de un guardia. En la sala había alguaciles, los hombres del sheriff y la Policía. Súbitamente un negro, joven, penetró en la sala y tiró desde lejos varias armas a los acusados, evidentemente advertidos de antemano. Estos se levantaron, obligaron a que se les quitaran las esposas, escudriñaron toda la sala con sus armas, pusieron una pistola en la sien del juez Haley, que presidía, y lo llevaron, junto con el fiscal y tres mujeres miembros del jurado, a una furgoneta que esperaba fuera. Cuando ésta se puso en marcha se produjo un tiroteo dentro y fuera del vehículo y éste se detuvo. Dentro, en un baño de sangre, estaban el cadáver del juez Haley, con su toga de magistrado, tres de sus secuestradores, muertos también; el fiscal, malherido, y las mujeres, indianas e hispanas, con leves rasguños. Una escena increíble en la mañana californiana.

¿De dónde habían salido las armas utilizadas por los criminales? La Policía pudo aclararlo muy pronto. Fueron adquiridas en una armería de Los Angeles por una mujer y entregadas a un cómplice, el que penetró por sorpresa en la sala de la vista. La mujer había firmado los correspondientes papeles y no había ninguna duda sobre su identidad. Se llamaba Angela Davis. El FBI se lanzó en su búsqueda y no dio con ella. Angela había desaparecido. Se inscribió su nombre y se imprimió su fotografía en las listas de urgencia del FBI y se la buscó por todo el país. Anteaño, Angela Davis fue detenida en un motel de Nueva York, junto con un amigo, y va a ser enviada al Estado de California acusada de conspiración en asesinatos. Según la ley californiana, la complicidad con un asesino para la perpetración de un crimen equivale a la ejecución del delito.

Los fotos originales del FBI daban la

visión de la sala de juicio. Diecisiete años fue profesora auxiliar de Filosofía en la Universidad de Los Angeles, de cuya Facultad fue expulsada por su declaración de comunista y miembro del

partido. Fue la discípula predilecta del doctor Herbert Marcuse. Se graduó a los veintidós años en la Universidad Brandeis. Durante un año enseñó ciencias sociales en la Sorbona, que con la Universidad Goethe, de Frankfurt en California, dirigida por Marcuse, paraba su doctorado. Sus profesoras sus colegas coinciden en que Angela Davis es una de las pensadoras más brillantes y organizadas que han conocido su experiencia universitaria. Su brevedad, como auxiliar, por el profesor demostró una notable vocación por enseñanza.

La revolución negra había encontrado en Angela Davis a una de sus más ríspidas militantes y había demostrado, al mismo tiempo, que no todo el mismo extremista está formado por vapores desesperados y medio analfabeta, carne de la calle, fugitiva de escuelas, reclusa del hambre y borra

El complemento básico en la Moda "Maxi"- "Midi"

Calzado nuevo diseño

Para ella
Botas de estilizada línea y forma "plancha", especialmente diseñada para la "maxi-fald" Zapatos de puntera redonda ó cuadrada. En tafiletes, box-ca ante, charoles aragudo

Para ella
Nuevos modelos de vestir y sport. Triunfa el estilo "Inglés" o "Bluche" y los mocasines con hebillas. En negro marrón y "Roj"

FBI ARRESTS ANGELA DAVIS

Canada-Red China Tie

Ottawa Cuts Its Relations with Formosa

OTTAWA, Oct. 14.—Canada today announced the immediate severance of diplomatic relations with the Republic of China...

Trudeau Hardens on Kidnap

OTTAWA, Oct. 14.—Prime Minister Pierre Trudeau today said he is more determined than ever to pursue the search for the two kidnapped Americans...

Trudeau said that Canada hopes to have an embassy in operation in Peking within three months...

Trudeau said that Canada hopes to have an embassy in operation in Peking within three months...

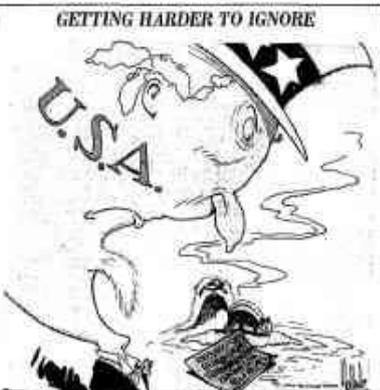
Trudeau said that Canada hopes to have an embassy in operation in Peking within three months...

Trudeau said that Canada hopes to have an embassy in operation in Peking within three months...

Trudeau said that Canada hopes to have an embassy in operation in Peking within three months...

Trudeau said that Canada hopes to have an embassy in operation in Peking within three months...

Trudeau said that Canada hopes to have an embassy in operation in Peking within three months...

Stewart Owen, Retired Tribune Managing Editor, Is Dead at 72

Stewart B. Owen, 72, retired managing editor of The Chicago Tribune, died today of a heart attack...

Mr. Owen, who died at 72, had been ill for several weeks. He was born in Chicago...

Mr. Owen, who died at 72, had been ill for several weeks. He was born in Chicago...

Mr. Owen, who died at 72, had been ill for several weeks. He was born in Chicago...

Mr. Owen, who died at 72, had been ill for several weeks. He was born in Chicago...

Mr. Owen, who died at 72, had been ill for several weeks. He was born in Chicago...

Mr. Owen, who died at 72, had been ill for several weeks. He was born in Chicago...

Mr. Owen, who died at 72, had been ill for several weeks. He was born in Chicago...

Fugitive Found in N.Y. Motel

NEW YORK, Oct. 14.—Fugitive James Earl Ray, wanted for the assassination of Dr. Martin Luther King, was found in a New York City motel...

Ray was found in a New York City motel. He was arrested by FBI agents...

Ray was found in a New York City motel. He was arrested by FBI agents...

Ray was found in a New York City motel. He was arrested by FBI agents...

Ray was found in a New York City motel. He was arrested by FBI agents...

Ray was found in a New York City motel. He was arrested by FBI agents...

Ray was found in a New York City motel. He was arrested by FBI agents...

Ray was found in a New York City motel. He was arrested by FBI agents...

Ray was found in a New York City motel. He was arrested by FBI agents...

Ray was found in a New York City motel. He was arrested by FBI agents...

Ray was found in a New York City motel. He was arrested by FBI agents...

Ray was found in a New York City motel. He was arrested by FBI agents...

Angela Davis in custody of FBI agents.

Angela Davis with two brothers.

David Paul Foster.

Angela Davis and her brother David Paul Foster were arrested by FBI agents...

Angela Davis and her brother David Paul Foster were arrested by FBI agents...

Angela Davis and her brother David Paul Foster were arrested by FBI agents...

Angela Davis and her brother David Paul Foster were arrested by FBI agents...

Angela Davis and her brother David Paul Foster were arrested by FBI agents...

Angela Davis and her brother David Paul Foster were arrested by FBI agents...

Continued on page 1, col. 1

Imagen extraída (1970, 14 de octubre). FBI arrests Angela Davis. Chicago Tribune

Angela ingresa en la prisión de Nueva York, en primer lugar, y es trasladada posteriormente a la prisión del condado de Marin, en California. En 1971, todavía en la cárcel, se publica su libro “If They come in the morning”. En el período que pasó en prisión, no dejó su activismo y su lucha, e incluso tuvo alguna breve relación con otras “hermanas” en la cárcel.

Durante su estancia en prisión, su hermana Fania y su amigo Franklin Alexander crearon el Comité Nacional Unido para la Liberación de Angela Davis (NUCFAD) y se movilizaron cientos de personas a lo largo de los Estados Unidos reclamando su puesta en libertad.

El 21 de agosto de 1971 George Jackson, íntimo amigo de Angela Davis, es asesinado en prisión¹⁸.

Para mí, la muerte de George ha significado la pérdida de un camarada y un dirigente revolucionario, pero también la pérdida irreparable de un amor... Solo puedo decir que, al seguir amándolo, intentaré expresar este amor en la forma que él habría deseado: reafirmando mi decisión de luchar por la causa a la que él entregó su vida. Con su ejemplo ante mí, mis lágrimas y mi dolor se convierten en rabia contra el sistema que es responsable de su asesinato. (Davis, 2016, p. 337)

Finalmente, debido al cambio de leyes en California respecto a la pena de muerte y al extendido movimiento *Free Angela*, Angela Davis es puesta en libertad en febrero de 1972 a la espera de juicio, después de permanecer en prisión por espacio de dieciocho meses.

El 4 de junio de 1972, el jurado de su caso la declara “no culpable”, absuelta de todos los cargos. Sobre su puesta en libertad, la propia activista afirmó que su liberación no era suficiente, sólo la llevaba nuevamente a la lucha: “Si a mí no me bastaba con mi libertad, a ellos tampoco” (Davis, 2016, p. 365)

Después de realizar un somero repaso por su biografía, podemos preguntarnos: ¿Quién es Angela Davis?

Durante la mayor parte de su infancia y adolescencia, Davis siente una especie de recelo hacia los blancos, incluso menciona la envidia que en ocasiones le suscitaban

18 Los oficiales de la prisión objetaron que trataba de fugarse porque llevaba una pistola 9mm. Estos hechos nunca se esclarecieron. George Jackson había publicado ese mismo año, “Soledad brothers: The Prison Letters”

las notables diferencias entre las formas de vivir y los privilegios que los blancos tenían sobre los negros. Añade en su autobiografía algunas anécdotas donde, siendo apenas una niña, desafía la desigualdad y la jerarquía en los entramados predeterminado por los Estados Unidos en ese momento.

Por otro lado, Davis fue consciente de su situación razonablemente privilegiada frente a otras familias negras y le entusiasma el hecho de poder terminar el colegio en Nueva York y todas las nuevas posibilidades académicas que se le ofrecen a partir de ese momento. Es lo que Angela Davis compara en varias ocasiones con *la cabeza de Jano*:

Mi estado de tensión era casi insoportable; parecía como si vivieran en mí dos personas a la vez, las dos caras de la cabeza de Jano. Un perfil miraba con desconsuelo hacia el pasado, un pasado inquieto, limitado y violento, equilibrado sólo por el amor que sentía hacia mi familia y esporádicos atisbos de comprensión. La otra cara miraba con esperanza y temor hacia el futuro, un futuro lleno de interés, pero que a la vez encerraba la posibilidad del fracaso. (2016, p. 130)

Esa dualidad le acompañó durante su madurez y condicionó su consciencia. En otra ocasión, también afirmó: “Cuando me embarqué con destino a Alemania, Watts¹⁹ estaba en plena revuelta. Sentí otra vez aquel viejo dilema, la tensión de la cabeza de Jano; me resultaba difícil marcharme del país en aquel momento” (Davis, 2016, p. 159)

El icono de Angela Davis ha trascendido a su propia persona, así como ocurrió con el Che. A lo largo de su trayectoria, los medios de comunicación han construido un mito, un *icono pop*, y se ha mercantilizado su imagen, un símbolo vacío de significado. La prensa ha falseado y distorsionado a la activista utilizando, en primer lugar, su peinado a lo afro, que los propios medios de comunicación popularizaron como icono pop, y en segundo lugar, aprovecharon su correspondencia con el preso George Jackson para ensalzar la idea de un *affair* romántico, cargado de dramatismo.

Actualmente, seguimos siendo consumidores de un *merchandising* que reduce a personajes con peso histórico a una mera imagen -vacía de su potencia política original- en forma de producto. Ocurrió también con Malcolm X. En una entrevista realizada por

¹⁹ Se refiere a los disturbios que tuvieron lugar en la vecindad de Watts, en Los Ángeles (California) entre el 11 y el 16 de agosto de 1965 a causa del arresto de Marquette Frye por conducir ebrio. El desorden se extendió durante seis días en que se produjeron 34 muertes.

el *Huffington Post* a Angela preguntan si no debe ser un carga muy grande que la gente la considere un icono.

People may still see me as an icon, but I don't see myself as an icon. Again, I see myself as a beneficiary of the struggle for which vast numbers of people themselves deserve the credit. Archer, G. (2013, 24 de mayo). Angela Davis: "I don't see myself as an Icon" (*Huffington Post*, 24 de mayo de 2013)²⁰

Angela Davis tenía un triple estigma. Por un lado, el mero hecho de ser mujer. Por otro, el hecho de ser negra. Y por último, sus inclinaciones políticas, pues el marxismo y el comunismo siempre han estado en el punto de mira en los Estados Unidos. Además, fue vilipendiada en ocasiones entre sus compañeras de colegio: "Tú crees que porque tienes la piel clara y el pelo bonito ya es como si fueses blanca" (Davis, 2016, p. 120).

Lejos de ser alguien preocupada por su apariencia, Davis denota curiosidad por el aprendizaje desde su infancia, especialmente desde que descubrió el marxismo, y está involucrada en movimientos por los derechos civiles desde su adolescencia. Rechaza el individualismo y tiene como axioma una lucha por y para el colectivo. Y cuando, estando en la prisión de Nueva York escucha desde la celda "Libertad para Angela", ella coreó: "¡Helen, libertad!, ¡Amy, libertad!, ¡Joann, libertad!" (Davis, 2016, p. 89)

No cabe duda de lo importante que fue su labor como activista, y que ella tomase protagonismo gracias a la campaña Free Angela fue susceptible de la inconsciente propagación de un mito. Los medios de comunicación también contribuyeron a ensalzar su imagen. Consciente o inconscientemente, el caso Davis dio la vuelta a los Estados Unidos a principios de los setenta gracias al valor mediático que a ella se le dio. Angela Davis fue acusada de asesinato y secuestro, los medios apelaban su nombre como una de las criminales más peligrosas de los Estados Unidos.

Fue arrestada y encarcelada por 18 meses y puesta en libertad sin cargos, finalmente. Podemos pensar que el propio poder político, al no encontrar razones suficientes para impugnarla, asimiló su imagen para disuadir las nuevas posibles insurgencias al poder. ¿El poder político y el poder económico aceptaron de alguna

20 Traducción propia. "La gente puede verme todavía como un icono, pero yo no me veo como tal. Una vez más, me veo a mí misma como beneficiaria de una lucha en la que una cantidad ingente de personas merecen el mérito" [http://www.huffingtonpost.com/greg-archer/angela-davis-i-dont-see-m_b_3332913.html], consultado el 02 de junio de 2017]

forma su imagen para poder difuminar su influencia y su valor como activista y convertirla así en un símbolo vacío de contenido? Al final, igual que sucede con el Che, lo que nos queda materializado es un producto.

Sin olvidar que los medios responden, en la mayoría de casos a un grupo conglomerado con intereses más allá de la veracidad, podemos intuir que el poder está circunscrito a los medios de comunicación, a quienes indudablemente influyen en la forma en que se tratan los contenidos, todavía más tratándose de los Estados Unidos, donde los dos partidos que lideran la vida pública norteamericana rechazan al comunismo.

Suavizar a la opinión pública asimilando la imagen de Angela Davis, convertirla en un personaje mitificado, en un producto vendible en forma de camisetas y pines, considerarla como icono pop, reduciéndola muchas ocasiones a un peinado, ¿Acaso nos habla de quién es Angela Davis?

De la vida de Angela Davis podemos conocer los aspectos formales, y entre ellos la lucha como modo de vida se evidencia en cada escrito, en cada entrevista y en cada conferencia que Angela Davis ofrece.

No podemos olvidar que a pesar de estar lejos de conocer su figura fehacientemente, no cabe duda de que su figura representa la de alguien que se enfrentó a un país, puso en tela de duda el sistema penitenciario y alzó puentes entre las mujeres, partiendo del feminismo y la lucha de clases como una misma base.

6.4 Mujeres, raza y clase

Angela Davis publica *Mujeres, raza y clase* en 1984, para escrutar principalmente por qué las reivindicaciones de las mujeres negras a lo largo de la historia del feminismo han sido sistemáticamente invisibilizadas siendo Estados Unidos la cuna de las luchas feministas en el siglo XX. A través de una genealogía por distintos hitos y movimientos políticos, analiza las estrategias de lucha de las mujeres negras. Desvela, además, algunos mitos que se han generado en torno a la figura de la mujer negra. Con todo, y basándonos en uno de nuestros objetivos, observamos cómo a través de esta obra Davis construye una alianza transversal mediante la cual todas las mujeres pueden encontrarse en una lucha común: la emancipación colectiva.

Desde la intimidad del hogar, de los espacios domésticos, pasando por el sistema penitenciario estadounidense, las luchas antiesclavistas y el control de la natalidad, Davis se acerca a todas las mujeres independientemente de su raza y de su clase.

La activista norteamericana desmonta el discurso totalizador y patriarcal no sólo para contar algunos hitos de la emancipación de las mujeres, sino para hacerlo desde la perspectiva de una mujer, negra y comunista. ¿Qué significa entonces, ser mujer, ser negra, ser comunista?

No se entiende la situación de las mujeres negras en Estados Unidos sin contemplar al mismo tiempo la situación de la población negra en general y su lucha contra el esclavismo.

Las revueltas de Nat Turner en 1830²¹ serían el germen de la lucha, del movimiento abolicionista, que poco a poco sentaría las bases que impulsó el enfrentamiento contra todos los poderes opresores. En 1833 Prudence Candrall, una profesora blanca de Connecticut, recibió toda la atención mediática por aceptar a una niña negra en la escuela. Candrall fue desprestigiada por abrir una escuela donde pudieran matricularse niñas negras.

Angela Davis escribe así acerca de Prudence Candrall:

21 Nat Turner y otros ocho hombres negros se adentraron el 22 de agosto de 1831 en casa de su propietario y lo asesinaron a él y a otras cinco personas. A partir de este momento, otros esclavos se unieron al alzamiento iniciado por Turner. La revuelta sería sofocada unos meses después por el Estado, llevando a cabo una matanza indiscriminada hacia la población negra.

La inquebrantable defensa de Prudence Candrall de los derechos de las personas negras a recibir educación constituía un ejemplo espectacular, más potente del que jamás se podía haber imaginado, para las mujeres blancas que estaban sufriendo las punzadas del alumbramiento de una conciencia política. De manera lúcida y elocuente, sus actos transmitían inmensas posibilidades de liberación si las mujeres blancas en masa estrechaban las manos de sus hermanas negras. (Davis, 2016, p. 45)

Prudence Candrall y otras mujeres junto con Frederick Douglass, uno de los abolicionistas negros más conocidos, publicaron artículos en el periódico abolicionista *The Liberator*.²²

Angela Davis menciona en su libro a Lucrecia Mott, una de las cuatro mujeres que pudieron asistir (en calidad de oyentes) al Congreso fundacional de la Sociedad Antiesclavista Americana. Esta pastora cuáquera crearía justo después del Congreso la Sociedad Femenina Antiesclavista de Filadelfia.

Destaca especialmente a las hermanas Grimke, quienes verdaderamente abordaron el abolicionismo en relación con la dominación hacia las mujeres. Angelina Grimke pronunciaba sobre esto: “¿Qué puede hacer, entonces, la mujer por los esclavos si ella misma es pisoteada por el hombre y condenada con la humillación del silencio?”²³

En *Appeal to the Women of the Nominally Free States* (1837), las hermanas Grimke señalaron lo siguiente para afirmar el vínculo que unía inexorablemente a mujeres blancas y negras: “Ellas son nuestras compatriotas, son nuestras hermanas; y tienen derecho a acudir a nosotras, como mujeres, en busca de compasión por sus penas y de nuestro esfuerzo y nuestras súplicas para ser rescatadas” (p. 21)

En 1948 se celebrará la convención de Séneca Falls donde participará la mencionada Lucretia Mott, sin embargo, serán Elisabeth Cady Stanton junto con Frederick Douglass quienes realizarán propuestas realmente reveladoras con un contenido radical para el momento como el sufragio femenino. Además, Douglass fue el

22 Periódico abolicionista radical fundado por William Lloyd Garrison en 1831.

23 Citado en Davis, A (2016) *Mujeres, raza y clase*, p. 51 y en E, Flexner, *Century of Struggle: The women's Rights Movement in the US*, p. 48.

primero en hacer un llamamiento a los derechos de las mujeres dentro del movimiento de liberación de la población negra.

Pero, ¿Qué significaba todo esto? ¿De qué modo se definía la cuestión de la igualdad de las mujeres, al margen de la cuestión del sufragio que había suscitado el desdén de la opinión pública hacia la Convención de Séneca Falls? Las reivindicaciones esbozadas en la Declaración de Sentimientos y las demandas planteadas en las resoluciones, ¿reflejaban, verdaderamente, los problemas y las necesidades de las mujeres de Estados Unidos? (Davis, 2016, p. 61)

Con estas palabras, Davis propone que quienes redactaron el documento, aunque incidieran en los aspectos negativos del matrimonio y reivindicaran la independencia de la mujer, lo hacían únicamente desde la perspectiva de la mujer blanca de clase media, sin considerar la situación de las mujeres obreras, o de las mujeres negras. Una vez más, Angela Davis pone el acento en la raza y en la clase. El feminismo, entendido como la lucha común entre todas las mujeres del mundo por la igualdad social, no se concibe sin la lucha de clases. En la Convención de Séneca Falls no hubo ninguna mujer negra.

Sojourner Truth fue una abolicionista y activista del siglo XIX, nacida bajo el sistema esclavista. Dos años después de celebrarse la Convención de Seneca Falls, asistió a la Primera Convención Nacional de los Derechos de las Mujeres, que tuvo lugar en Worcester (Massachusetts). Tomó partido en una gira de conferencias y en Akron (Ohio) pronunció uno de los eslóganes más mencionados: “¿Y acaso no soy una mujer?” (Davis, 2016, p. 69).

Después de la Guerra de Secesión, se inauguró un período denominado Reconstrucción que mantenía al Partido Republicano en el poder, las diferencias entre un Norte en crecimiento económico y un Sur cada vez más empobrecido se intensificaron, y aunque se había eliminado la esclavitud, pronto la ley de Derechos Civiles, la Decimocuarta y la Decimoquinta Enmienda (conforme se aprobaba la igualdad ante la ley de personas negras, y el derecho al voto de los ciudadanos negros), se convertirían en papel mojado.

Aún lograda la emancipación, los abusos sexuales no cesaron tras la emancipación y los trabajos que realizaban hombres y mujeres en el campo de la agricultura seguían siendo igualmente fatigosos. Afortunadamente, a pesar de los

intentos racistas de eliminar toda clase de libertad, la educación fue un notable y necesario avance para las personas negras. Angela Davis (2016) señala respecto a esto:

Con la ayuda de sus hermanas y aliadas blancas, las mujeres negras jugaron un papel indispensable en la creación de esta nueva fuerza. La historia de la lucha de las mujeres por la educación en Estados Unidos alcanzó un auténtico hito cuando las mujeres negras y blancas dirigieron juntas la batalla contra el analfabetismo en el Sur. Su unidad y su solidaridad preservó y reafirmó una de las promesas más fructíferas de nuestra historia. (p. 114)

Como hemos mencionado, feministas como Susan B. Anthony o Elisabeth Cady Stanton lucharon contra el abolicionismo, sin embargo, su ideario estaba impregnado de racismo. En una carta dirigida al editor del *New York Standard*, Stanton afirma lo siguiente: “es mejor ser esclava de un hombre blanco educado que de uno negro degradado e ignorante” (Davis, 2016, p. 77). Angela Davis (2016) afirma que el racismo de Stanton es indiscutible y que para Stanton la “relación entre la batalla para la liberación de las personas negras y la lucha por los derechos de las mujeres era superficial” (p. 78). Para Stanton el sufragio femenino debía eliminar de sus filas a todas las mujeres que no fueran blancas y anglosajonas. En una conversación entre Ida B. Wells y Susan B. Anthony, ésta última le explicaba a Ida que rechazaba la participación de mujeres negras en la asociación sufragista porque no quería “avivar la hostilidad que despertaban las personas negras en las mujeres blancas sureñas pertenecientes a su asociación” (citado en Davis, 2016, p. 116, de Wells, 1970, *Crusade for Justice: The Auto-Biography of Ida Wells*, p. 230).

Angela Davis plantea el racismo como una enfermedad del sistema capitalista, el racismo como dominación, que además se intensificó en 1899 cuando las sufragistas de la NAWSA (Asociación Nacional Americana por el Sufragio Femenino, con Susan B. Anthony como líder) asimilaron el racismo dentro de la propia Asociación. Angela Davis señala sobre esto:

¿Cómo podía Susan B. Anthony proclamar que creía en los derechos humanos y en la igualdad política y, al mismo tiempo, aconsejar a las integrantes de su organización permanecer en silencio sobre la cuestión del racismo? Realmente la ideología burguesa y, particularmente, sus ingredientes racistas deben de poseer el poder de disolver imágenes reales de terror convirtiéndolas en algo opaco e insignificante, y de desvanecer terribles gritos de sufrimiento de seres humanos confundiéndolos con murmullos apenas audibles antes de silenciarlos por completo. (Davis, 2016, p. 124)

La intensificación racista y sexista se hicieron patentes durante la Presidencia de McKinley.

Angela Davis también se encarga en este volumen de desmontar el mito que se había generado sobre el violador negro. Afirma Davis que fue una invención política a modo de propaganda a fin de justificar las ejecuciones de los negros. Aprovechando a la población negra siempre en el punto de mira, este tipo de acusaciones reducirían exponencialmente la credibilidad y la dignidad de la población negra en su conjunto. Obviando los abusos sexuales a los que las mujeres negras estaban sometidas a diario durante la esclavitud, el FBI y la propaganda racista propagada en los Estados Unidos apuntaban al hombre negro como el protagonista de la mayoría de las violaciones, y a las mujeres negras como promiscuas que “podían ser poseídas por quien quisiera”.²⁴

Otra cuestión importante que merece la pena recalcar es la visión que ofrece Davis sobre el Control de la natalidad. Angela Davis desvela la otra cara de la legalización del aborto en los Estados Unidos en los años 70: la eugenesia o esterilización.

Davis propone el control de la natalidad como un privilegio para las mujeres acomodadas y un deber incuestionable de las mujeres pobres, especialmente en el caso de las mujeres negras, cuando se legaliza el aborto en los Estados Unidos.

Podríamos afirmar que el aborto es un derecho defendido por una amplia facción del progresismo que, sin embargo, esconde una especie de genocidio silenciado. A las mujeres se les entrega la oportunidad de decidir a condición de ocultar un control de la población.

Sobre ello, Angela Davis (2016) muestra que:

Los hechos revelaron que, desde 1933, bajo los auspicios del Comité Eugénista de Carolina del Norte [Eugenics Comision of North Carolina] se habían llevado a cabo 7.686 esterilizaciones. Cerca de 5.000 de las personas esterilizadas eran negras. (p. 216)

24 Extraído de ANGELA DAVIS, *Mujeres, raza y clase*. Madrid, Akal, 2016. P. 184, citado en Calvin Hernton, *Sex and racism in America*, Nueva York, Grove Press, 1965, p. 125.

Se llevaron a cabo esterilizaciones involuntarias en un intento por controlar la natalidad de los estadounidenses, contabilizando más hijos blancos que negros, en otra prueba de la estigmatización y el racismo en el país de la democracia.

Una vez más, Davis (2016) pone de manifiesto que el género, la clase y la raza son conceptos enlazados, y apunta hacia a esos grupos marcados por el estigma, sobre el que no se había incidido antes:

Cuando un número tan elevado de mujeres negras y latinas recurre al aborto, lo que expresan no es tanto su deseo de liberarse de su maternidad, sino por el contrario de las miserables condiciones sociales que las disuaden de traer nuevas vidas al mundo. Las mujeres negras se han practicado abortos a sí mismas desde los primeros días de la esclavitud. (p. 205)

Después de permanecer en prisión durante 16 meses, Angela Davis toma consciencia real de las condiciones que viven los presos en la cárcel, especialmente los negros y latinos. El sistema judicial y penitenciario son temas recurrentes en su pensamiento. En *Una historia de la conciencia. Ensayos escogidos*, Davis apunta lo siguiente sobre el sistema penitenciario estadounidense:

La noción de un complejo industrial penitenciario pone de relieve concepciones del proceso punitivo que tienen en cuenta las estructuras e ideologías económicas y políticas en lugar de centrarse con estrechez de miras en la conducta criminal individual y en los esfuerzos por “contener el crimen”. El hecho, por ejemplo de que muchas corporaciones presentes en los mercados globales dependan ahora de las cárceles como fuente de importante de beneficios nos ayuda a comprender la rapidez con la que empezaron a proliferar las prisiones precisamente en un momento en el que los informes oficiales indicaban que los índices de criminalidad estaban cayendo. La idea de un complejo industrial penitenciario pone de relieve también que la racialización de la población reclusa... no es una característica accidental. (2016, p. 256)

Davis propone como alternativa a la prisión, métodos y estrategias globales que desencadenarían en la concepción de un sistema judicial más igualitario, a través de “la desmilitarización de las escuelas, la revitalización de la educación en todos los niveles, un sistema sanitario que proporcione atención médica, física y mental gratuita a todo el mundo y un sistema judicial basado en la reparación y reconciliación en lugar de en el castigo y la venganza” (2016, p. 283)

Finalmente, Davis nos habla del papel de la mujer en el hogar, en el ámbito doméstico, desde una perspectiva crítica hacia el capitalismo, como harían Marcuse y otros pensadores dentro de la Escuela de Frankfurt. La separación estructural de la economía pública del capitalismo y de la economía privada del hogar se ha visto continuamente reforzada por el obstinado primitivismo de las labores de la casa. (Davis, 2016, p. 227)

Aunque se ha rentabilizado y facilitado el ejercicio de las tareas domésticas, disminuyendo su proporción, el capitalismo industrial no ha cambiado nada en referente al papel de la mujer en el hogar, su implicación y el agotamiento que conlleva, si además se combina con otro empleo. “La escasez, cuando no la ausencia, de un debate público sobre la viabilidad de transformar el trabajo doméstico en un horizonte social da fe de los poderes cegadores de la ideología burguesa” (Davis, 2016, p. 229)

Surgen por esta razón algunos movimientos que abogaban por una retribución económica a las amas de casa, para otorgarles valor e independencia. Esta teoría está recogida en el libro *Las mujeres y la subversión de la comunidad* (1975) de Mariarosa Dalla Costa. No obstante, Davis plantea si esta solución no terminaría retroalimentando la esclavitud doméstica. Es decir, remunerar el trabajo doméstico, ¿supondría la liberación psicológica de todas estas mujeres? Sin mencionar la cantidad de mujeres negras que no únicamente realizan las tareas de su hogar, sino también las de otras mujeres, con salarios bastante cuestionables.

No cabe duda que *Mujeres, raza y clase* aúna diversos elementos y traza un eje transversal común a todas las mujeres: la lucha por la dignidad de todas ellas así como su capacidad para emanciparse y empoderar-se. Éste es uno de los últimos retos del feminismo en el siglo XXI: demostrar la capacidad de participación activa, de toma de decisiones, eliminar la discriminación positiva y romper todos los techos de cristal, poner en tela de duda las democracias occidentales y seguir alzando la voz de las mujeres y de los grupos que todavía hoy están discriminados. Porque democratizar la sociedad actual pasa por realizar la revolución social aún pendiente que hoy tiene rostro de mujer. El discurso de Angela Davis, por tanto, es aplicable a nuestros días, donde la cosificación a la que el sistema capitalista somete a toda persona, es todavía más encarnizada en la mujer.

7. RESULTADOS

Sobre el análisis realizado sobre *Mujeres, raza y clase*, apreciamos que su propia imagen mitificada en ocasiones, es la encargada de desmontar mitos y resolver lagunas en la historia de las mujeres negras, indispensables para entender los procesos esclavistas y para comprender los movimientos emancipadores y liberadores de todas las mujeres, que todavía nos ocupan.

Mujeres, raza y clase se convierte en una de las primeras contribuciones al *Black Feminism*, y este trabajo ha tenido como principio la revalorización de su obra, útil y equiparable a la contemporaneidad. Los flujos migratorios a los que asistimos actualmente en paralelo al incipiente racismo recuerdan que no son tantos los avances globales en materia social.

8. CONCLUSIONES

Tal y como ocurrió con la Invisibilización de las reivindicaciones de las mujeres negras, la potencia del mensaje de Angela Davis quedó difuminado por el uso político que se le dio a su imagen como criminal y como activista en el marco de una sociedad neoliberal. No cabe duda del carácter actual del análisis de su obra sobre la mujer, siendo escrita hace más de tres décadas, donde empezaron a surgir debates sobre la identidad. Por lo tanto, en torno a los objetivos alcanzados, la obra de Angela Davis tiene indudablemente un valor político, social, antropológico, incluso humanístico.

La propuesta de Angela Davis es imprescindible en el periodo que atravesamos, dado la tremenda globalización de los valores del capitalismo (La competencia, la estandarización o el individualismo) evidenciado como la teoría política imperante que además chocan con la cooperación o identificación con las necesidades del Bien Común.

Plantea como reto “la lucha por captar las mentes y propiciar el empoderamiento personal y colectivo de las mujeres en su vida cotidiana y en sus interacciones en el resto de los contextos de acción social”, que sólo se alcanzarán con una “militancia perseverante, minuciosa, y a menudo silenciosa, de las redes del movimiento feminista”

Angela Davis es, sin duda, uno de los símbolos más notables en la causa feminista en el siglo XX, así como uno de los principales referentes en la lucha política y social de la población afroamericana.

En definitiva, podemos afirmar que se cumple la doble hipótesis establecida al inicio de este trabajo. Después de leer y analizar su obra, queda manifestado el deseo de aunar a todas las comunidades discriminadas y a todas las mujeres independientemente de su estrato social, su procedencia, su orientación sexual. Angela Davis presenta una innegable aportación a las cuestiones y estudios de género. Por otra parte, poco nos queda de la imagen diluida que nos llega de Angela Davis a través de los medios de comunicación después de leer su biografía y su obra. Muy alejada de esa imagen configurada por el poder, Angela Davis es un personaje que incomodó al poder establecido más allá del activismo de los años 70, pues incidió en los errores estructurales del capitalismo y cuestionó los valores de la democracia en Estados Unidos. Por tanto, no queda nada de ese icono pop en sus palabras, no hay atisbo alguno de supremacía o heroísmo. Angela Davis supo aprovechar su situación para unir en su obra todas las voces acalladas y lanzar un mensaje global de liberación y de lucha común.

Al feminismo se le plantean nuevos desafíos, aunque desde luego, tomando el pensamiento de Angela Davis, es importante seguir trazando elementos comunes a todos los grupos subordinados y discriminados y salvaguardar la dignidad humana, por encima del liderazgo masculino que sigue latente.

9. BIBLIOGRAFÍA

LIBROS

Amorós, C y Miguel, A (2005). *Teoría del feminismo. De la ilustración a la globalización I*. Madrid: Minerva ediciones.

Beauvoir, S (2015). *El segundo sexo*. Madrid: Cátedra.

Chomsky, N y S. Herman Edward (2000). *Los guardianes de la libertad*. Barcelona: Biblioteca de Bolsillo.

Davis, A (2016). *Autobiografía*. Madrid: Capitan Swing

Davis, A (2016). *Mujeres, raza y clase* (tercera ed.), Madrid: Ediciones Akal.

Davis, A (2016). *Una historia de la conciencia: Ensayos escogidos*. Madrid: Oriente y Mediterráneo.

Paul Adams, W (1985). *Los Estados Unidos de América* (novena ed.), Madrid: Siglo veinte de España.

Pérez Garzón, J (2011). *Historia del feminismo*. Madrid: Catarata.

Stuart Mill, J y Taylor Mill, H (2000). *Ensayos sobre la igualdad de los sexos*. Madrid: Machado libros.

Stuart Mill, J (2010). *El sometimiento de la mujer*. Madrid: Alianza.

Valcárcel, A (2004).

LIBROS ELECTRÓNICOS

Rousseau, J (1762). Emilio o De la educación. Recuperado el 22 de mayo de 2017

<https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx0ZmVtaW5pc3RhMXxneDoxODBjODkyZTZiNTI3MDli>

Friedman, B (2009). La mística de la feminidad. Recuperado el 22 de mayo de 2017 <http://www.mindefensa.gob.ve/CIEG/download/la-mistica-de-la-feminidad-betty-friedan.pdf>

Truth, S, Wells. I, Hill Collins, P, Davis, A, Stack, C, Carby, H Parmar, , Ifekwunigwe, J, Ang-Lygate, M. (2012). Feminismos negros. Una antología. Recuperado el 05 de junio de 2017. <https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/Feminismos%20negros-TdS.pdf>

ARTÍCULOS PERIÓDICOS

Caldwell, E. (1968, 5 de abril). Martin Luther King is slain in Memphis; a white is suspected; Johnson urges calm. The new york times. Recuperado el 17 de mayo de 2017 de <http://www.nytimes.com/learning/general/onthisday/big/0404.html>

Franklin, B. (1968, 6 de abril). Army troops in capital as negroes riot; guard sent into Chicago, Detroit, Boston. The new york times. Recuperado el 17 de mayo de 2017 en <http://www.nytimes.com/packages/html/books/mlk-riot.pdf>

Archer, G. (2013, 24 de mayo). Angela Davis: "I don't see myself as an Icon".²⁵ Huffington Post. Recuperado el 24 de mayo de 2017. http://www.huffingtonpost.com/greg-archer/angela-davis-i-dont-see-m_b_3332913.html

Earle, R (1972, 28 de marzo). Judge in the trial of Angela Davis. Recuperado el 10 d mayo de 2017. <http://www.nytimes.com/1972/03/28/archives/judge-in-the-trial-of-angela-davis-richard-earle-arnason.html?module=ArrowsNav&contentCollection=Archives&action=keypress®ion=FixedLeft&pgtype=article>

Caldwell, E (1972, 27 de abril). A Witness Balks at Angela Davis Trial. Recuperado el 20 de mayo de 2017. http://www.nytimes.com/1972/04/27/archives/a-witness-balks-at-angela-davis-trial.html?_r=0

Charlton, L (1970, 14 de octubre). FBI Seizes Angela Daviszn Motel here. Recuperado el 20 de mayo de 2017. <http://www.nytimes.com/1970/10/14/archives/fbi-seizes-angela-davis-in-motel-here-suspect-sought-for-two-months.html>

Cabré, M^a A (2016, 23 de junio). Angela Davis, la revolución negra. Mª Ángeles Cabré. Recuperado el 10 de mayo de 2017. http://cultura.elpais.com/cultura/2016/06/23/actualidad/1466678960_996235.html

ENTREVISTAS EN PUBLICACIONES WEB

Colera, M (2016, 8 de septiembre). Angela Davis: “Raza, género y clase son elementos entrelazados”. Recuperado el 27 de mayo de 2017. <https://www.diagonalperiodico.net/libertades/31326-raza-genero-y-clase-son-elementos-entrelazados.html>

García Grenzner, J (2005, del 26 de mayo al 8 de junio). Mujer, de clase baja y raza oprimida: tres razones para la rebelión. Recuperado el 7 de junio de 2017. <https://www.diagonalperiodico.net/antigua/pdfs07/44y45diagonal7-web.pdf>

Rodríguez, R (2005, 29 de mayo). “Tengo grandes esperanzas en los jóvenes antiglobalización. En ellos está el fuego”. Recuperado el 27 de mayo de 2017. <http://www.elmundo.es/suplementos/magazine/2005/296/1117050107.html>

OTROS ENLACES WEB

http://www.salohogar.net/indice_eu/historia/C13.htm

<https://www.rebelion.org/hemeroteca/cultura/031006ad.htm>

http://blogdelviejotopo.blogspot.com.es/2016/01/angela-davis-mujer-negra-comunista-y_21.html

<http://www.gettyimages.es/fotos/angela-davis---activista?excludenudity=false&mediatype=photography&phrase=angela%20davis%20-%20activista&sort=mostpopular>

<http://www.dgbiblio.unam.mx/index.php/guias-y-consejos-de-busqueda/como-citar>

<http://www.biography.com/people/angela-davis-9267589>