

Universitat de València

Facultad de Derecho

Departamento de Filosofía del Derecho, Moral y Política

Doctorado en Sostenibilidad y Paz en la Era Posglobal

VNIVERSITATĪ VALÈNCIA

Tesis Doctoral

“Religión y Paz en Martin Luther King Jr.”

Doctoranda: Ria Stacy Mussio

Director: Dr. Jesús Ballesteros

Valencia, España, 2016

ÍNDICE

Agradecimientos	p. 4
Introducción	p. 5
Glosario de siglas	p. 7
Glosario de nombres propios	p. 9
Metodología adaptada	p. 11
- Tipo de estudio	p. 11
- Fuentes de información	p. 11
- Limitaciones	p. 12
Resumen	p. 13
<u>Capítulo 1- El historial religioso de los Estados Unidos de América</u>	p. 15
1.1 El clima religioso en Gran Bretaña y Europa antes de la colonización de Norteamérica	p. 15
<i>1.1.1 La subida de los Tudores: El reinado de Enrique VIII</i>	p. 17
<i>1.1.2 El reinado de Eduardo VI</i>	p. 20
<i>1.1.3 El periodo 1547- 1603</i>	p. 20
<i>1.1.4 El puritanismo</i>	p. 21
<i>1.1.5 La situación en Francia</i>	p. 26
1.2 Los motivos religiosos y económicos de la colonización	p. 28
1.3 Los conquistadores europeos y los nativos americanos	p. 31
1.4 El protestantismo en los Estados Unidos de América	p. 36
1.5 Esclavitud y opresión en las nuevas colonias	p. 38
<i>1.5.1 Las iglesias y la esclavitud</i>	p. 47
1.6 El surgimiento de las religiones evangélicas	p. 53
<i>1.6.1 Los baptistas</i>	p. 54
<i>1.6.2 Los cuáqueros, metodistas y presbiterianos</i>	p. 58
<i>1.6.3 El Primer Gran Despertar</i>	p. 63
<i>1.6.4 El Segundo Gran Despertar</i>	p. 67
<i>1.6.5 Lo académico y lo religioso</i>	p. 70
1.7 La intolerancia religiosa dentro de las nuevas colonias	p. 74
<i>1.7.1 El sentimiento anticatólico y antisemítico</i>	p. 75
<i>1.7.2 La supremacía blanca: El Ku Klux Klan</i>	p. 82

1.8 Los años transitorios	p. 95
1.9 La iglesia negra en el siglo XX	p. 100
<u>Capítulo 2- Biografía del Reverendo Dr. Martin Luther King, Jr.</u>	p. 101
2.1 La unión que produjo a King	p. 101
2.2 Nacimiento y juventud	p. 104
2.3 Educación formal	p. 107
2.4 Algunas de sus influencias intelectuales	p. 114
2.4.1 <i>Henry David Thoreau (1817-1862)</i>	p. 116
2.4.2 <i>Walter Rauschenbusch (1861-1918)</i>	p. 123
2.4.3 <i>Karl Paul Reinhold Niebuhr (1892- 1971)</i>	p. 128
2.4.4 <i>Mohandas Karamchand Gandhi (1869-1948)</i>	p. 141
2.5 En busca de una esposa	p. 153
2.6 Carrera como predicador y activista: la lucha contra la Segregación	p. 157
2.6.1 <i>Montgomery</i>	p. 160
2.6.2 <i>Albany</i>	p. 170
2.6.3 <i>Birmingham</i>	p. 180
2.6.4 <i>Marcha sobre Washington por el Trabajo y la Libertad</i>	p. 190
2.6.5 <i>El periodo 1963-1967</i>	p. 192
2.6.6 <i>Muerte</i>	p. 199
<u>Capítulo 3- No violencia, religión y paz</u>	p. 201
3.1 La correlación entre la resistencia no violenta, la religión y la paz	p. 201
3.2 Los principios cristianos y la resistencia no violenta	p. 206
3.2.1 <i>El amor</i>	p. 209
3.2.2 <i>La sabiduría</i>	p. 213
3.2.3 <i>El coraje</i>	p. 215
3.2.4 <i>El perdón</i>	p. 218
3.2.5 <i>El sufrimiento y el sacrificio</i>	p. 220
3.2.6 <i>El ayuno y la oración</i>	p. 222
3.2.7 <i>La fe en Dios</i>	p. 225
3.2.8 <i>Resistir al diablo</i>	p. 226
3.3 La resistencia no violenta y la paz	p. 228
3.4 Las iglesias durante el movimiento	p. 237
3.5 El nacionalismo negro y la resistencia no violenta	p. 241
3.5.1 <i>Marcus Garvey (1887-1940)</i>	p. 241
3.5.2 <i>La Nación del Islam: Wallace D. Fard y Elijah Muhammad</i>	p. 250
3.5.3 <i>Malcolm X</i>	p. 261

<i>3.5.4 El Poder Negro</i>	p. 267
3.6 Mandela y sus experimentos con la acción directa no Violenta	p. 276
Conclusiones	p. 304
El legado de Dr. Martin Luther King Jr.	p. 310
Bibliografía	p. 312

Agradecimientos

Me produce una gran satisfacción tener la oportunidad de redactar esta obra y me gustaría dar gracias a las personas que me han ayudado en la autoría de esta tesis doctoral.

Gracias a mi director, por inspirarme a investigar este tema y por sus consejos, paciencia y por ser una persona admirable. Deseo agradecer a mi familia por su soporte constante y por sus oraciones, agradezco igualmente el apoyo de buenos amigos por hacer posible el desarrollo de esta obra. Finalmente, doy gracias a Dios por escogerme para realizar esta obra, por estar siempre a mi lado, ayudándome, animándome y fortaleciéndome. Gracias Padre, separada de ti, no puedo hacer nada.

Introducción

Esta tesis fue realizada con el fin de investigar dos temas: (1) religión y (2) paz, que yo considero significativos en relación a la vida de Martin Luther King Junior y, al Movimiento Por Los Derechos Civiles para los afroamericanos. Asimismo, me gustaría acentuar la necesidad de incluir a Dios en los planes para el pleno disfrute de los derechos humanos.

El ser humano ha sido creado por Dios y capacitado para reconocer al Creador. Me parece lógico que lo creado tiene que consultar al Creador con respecto a los asuntos de la vida. Cuando se habla de la sostenibilidad, sé que Dios es el único que realmente sostiene, entonces no hay que excluirle en cuanto al desarrollo humano, porque el mismo es imposible sin su gracia.

Después de haber estudiado las distintas asignaturas del máster en Derechos Humanos, Sostenibilidad y Paz, y haberme dado cuenta de la serie de problemas que el mundo experimenta, quise realizar una obra destacando la importancia de incorporar a Dios en los planes para proteger y promover los derechos humanos. Como resultado de esta reflexión, y con la ayuda de mi tutor, elegí investigar la vida y obra de Martin Luther King Jr. De hecho, esta tesis doctoral es la ampliación de mi trabajo fin de master.

Dado que hablé de este hombre en una de mis clases anteriores, específicamente sobre la importancia del sacrificio para lograr la paz, resulta modélico explorar los temas de religión y paz en la vida y carrera de este gran hombre.

En el fondo de los problemas sociales se encuentran raíces como: la avaricia, el orgullo, la codicia, el odio, la cobardía, la inseguridad, la apatía y el miedo. Como

cristiana, y reconociendo a Jesucristo como mi Señor y Salvador, pienso que cuando la gente carece de una relación íntima/personal con Dios, como consecuencia, le falta la sabiduría necesaria para tener una vida digna. El ser humano no está capacitado para cambiarse a sí mismo o cambiar las condiciones sociales sin ayuda, solamente con la ayuda de Dios la gente puede cambiar y puede superar los problemas humanitarios.

Glosario de siglas

ACMHR	Movimiento Cristiano de Alabama para los Derechos Humanos
CAP	Community Alert Control
CORE	Congreso por la Igualdad Racial
CNA	Congreso Nacional Africano
KKK	Ku Klux Klan
LCFO	Lowndes County Alabama Freedom Movement
MIA	Asociación de Mejora de Montgomery
MK	Umkhonto we Sizwe
NAACP	Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color
NOI	Nación del Islam
ONU	Organización Naciones Unidas
PAFMECSA	Movimiento Panafricano de Liberación para el África Oriental, Central y Meridional
POWAR	Preservation of the White American Race
RAM	Revolutionary Action Movement
SCLC	Conferencia Sureña de Liderazgo Cristiano

SNCC	Comisión Coordinadora Estudiantil de No Violencia
UNIA	Asociación Universal para la Mejora del Hombre Negro
WAR	White Aryan Resistance
YMCA	Young Men's Christian Association

Glosario de nombres propios

Ahimsa	término sanscrito que se refiere a la no violencia
Apartheid	sistema de segregación racial en Sudáfrica
Avivamiento	movimiento religioso evangélico
Bhagavad-gītā	texto sagrado hinduista
Defensor fidei	defensor de la fe
Freedom Rides	viajes (racialmente integrados) en autobús con objeto de cumplir con las leyes antisegregacionistas
Harijan	el nombre dado a los ‘intocables’ por Gandhi. Significa ‘hijos de Dios’
Imperial Wizard	líder nacional del Ku Klux Klan
Inkatha	un partido político zulú en Sudáfrica
Jim Crow	sistema de segregación racial en el Sur de los Estados Unidos de América
Jinni	un tipo de espíritu en el islam
Kloran	libro de rituales del Ku Klux Klan
Mahdi	el imán en el islam que regresará antes del fin del mundo
Satyagraha	término concebido por Gandhi, significa ‘firmeza en la Verdad’

Satyagrahi	hombre/mujer de Dios que está comprometido/a en la búsqueda de la verdad
Shabazz	el tribu Shabazz es considerada por la 'Nación de Islam' como una de las trece tribus originales de origen negro
Sublimis Deus	una bula del Papa III
Thembu	un clan africano
Tokenism	un acto con objeto de repudiar las acusaciones de prejuicio por incluir algunos miembros de un grupo minoritario
Xhosa	idioma del clan thembu
Zulu	un grupo étnico sudafricano

Metodología adaptada

Tipo de estudio

Esta investigación de índole cualitativa, tiene como objetivo procurar un entendimiento holístico del tema de la tesis. La adquisición de conocimientos, en cuanto a los motivadores del comportamiento humano durante la época de la obtención de los derechos civiles, fue obtenida a través de la recolección, revisión y análisis de los datos escritos por Martin Luther King Jr., sus influencias intelectuales, dirigentes del movimiento del nacionalismo negro, autores que han documentado la historia religiosa de los Estados Unidos y autores que han escrito obras relacionadas con el tema de esta obra.

Fuentes de información

Fundamentalmente, las fuentes de información han sido de carácter documental. La mayoría de la bibliografía hace referencia a libros impresos, con sólo una pocas referencias de libros electrónicos, disponibles a través de la biblioteca de la Universidad de Valencia. Las fuentes de los libros impresos incluyen la biblioteca *National Library and Information System Authority*, la Biblioteca de Ciencias Sociales “Gregori Maians,” la Biblioteca de Humanidades “Joan Reglà” y la Biblioteca de Educación “María Molina.”

Limitaciones

La única limitación ha sido la adquisición de algunos recursos impresos provenientes de los Estados Unidos de América.

Resumen

Esta tesis pretende mostrar el rol integral que la religión desempeñaba en la obtención de los derechos civiles para los afroamericanos y, también en el logro de la paz positiva. Martin Luther King Jr. y la mayoría de los manifestantes del movimiento eran cristianos, poniendo su fe en Dios, para el pleno disfrute de sus derechos humanos. King Jr., anclado en su fe, impulsó el avance de los derechos civiles, mediante la resistencia no violenta.

El primer capítulo tiene como finalidad orientar el lector sobre la historia religiosa de los Estados Unidos de América. Resulta importante destacar este periodo porque muchos de los sentimientos religiosos y sociales nacidos en esta época, se presentaron durante la época de la lucha por los derechos civiles.

El segundo capítulo pone especial atención en la vida y carrera de Martin Luther King Jr. Se discute su vida familiar, su educación formal, su rol como predicador y su carrera como activista. Hay que resaltar que su espiritualidad se desarrolló en cada etapa de su vida y fue fortalecida a lo largo del movimiento.

El tercer capítulo se muestra la correlación entre la resistencia no violenta, la religión y la paz. Se evidencia una vinculación entre los principios de la acción directa no violenta y los principios cristianos. También, se explora el movimiento del nacionalismo negro y sus varios protagonistas. Al final, un ejemplo internacional de la resistencia no violenta se provee con él de Sudáfrica. Es innegable, el paralelismo entre las experiencias de los afroamericanos y las de los sudafricanos. Tanto Mandela como King Jr., eran galardonados con el Premio Nobel de la Paz y los dos querían un país donde pudieran

ser tratados como ciudadanos iguales, disfrutando de los mismos derechos humanos que disfrutaban los otros grupos sociales dominantes. Querían igualdad política y no un país racista.

Capítulo 1: El historial religioso de los Estados Unidos de

América

1.1 El clima religioso en Gran Bretaña y Europa antes de la colonización de Norteamérica

La heterogeneidad religiosa ha sido un rasgo característico de la sociedad estadounidense, a lo largo de su historia. Indudablemente, la diversidad ha sido enriquecida por los varios procesos migratorios de individuos de diferentes nacionalidades, religiones, culturas y costumbres.

Cinco años después de la exploración de las Américas por Cristóbal Colón en 1492, los ingleses autorizaron su propia expedición que fue protagonizada por John Cabot, que se convirtió en el primer europeo en llegar al continente del norte, luego denominado como los Estados Unidos de América.

La composición religiosa de los Estados Unidos está directamente vinculada con los antecedentes religiosos de sus conquistadores, por eso, resulta relevante iniciar con los ingleses que fueron responsables de introducir el protestantismo, una tradición religiosa que se volvió la más influyente en las nuevas colonias.

El concepto de la libertad religiosa emergió dentro del contexto de la cultura protestante.¹ Antes de la reforma protestante que se desarrolló en varios países europeos, el catolicismo era la primordial religión por todo el continente. Países en los que el catolicismo era la religión oficial incluían a España, Francia, Portugal e Inglaterra. La ola

¹ PORTERFIELD, Amanda, *American Religious History*, Blackwell, Massachusetts, 2002, p. 10

de reformas inició en Alemania en el siglo XVI, y luego llegó a Inglaterra. La población inglesa experimentó su propia separación de la autoridad papal y este acontecimiento fue conocido como la reforma anglicana o la reforma inglesa. Sin embargo, hay que recalcar que la reforma inglesa, a diferencia de la reforma en otras partes de Europa, no tuvo razones de índole doctrinal, sino intereses personales y políticos.

1.1.1 La subida de los Tudores:

El reinado de Enrique VIII

La conquista romana de Britania se inició en el 43 a. J. C (calendario juliano). Con el transcurso del tiempo, el catolicismo avanzó en el territorio a través de la iglesia de Glastonbury de Irlanda y por medio de la misión romana de San Agustín. Para conseguir un conocimiento holístico de lo que había provocado la separación con Roma, tenemos que comenzar al principio con el entonces rey de Inglaterra, Enrique VIII.

Cuando Enrique VII falleció en el año 1509, su hijo Enrique VIII, ascendió al trono y como segundo monarca de la dinastía Tudor, se convirtió en rey de Inglaterra y señor de Irlanda. El recién nombrado rey se casó con la viuda de su hermano, la señora Catalina de Aragón y los dos pasaron muchos años juntos pero, la reina no le produjo un heredero varón. Aparte de la falta de un heredero, el rey estaba teniendo una relación extramatrimonial.

En 1527, Enrique VIII solicitó al Papa Clemente VII, la anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón, lo cual negó el Papa. El Papa era el sobrino de Catalina y no tenía inclinación alguna para conferir su petición.² Cuando el Papa le negó el divorcio y su nuevo casamiento, Enrique en su ira, rompió todas las ataduras que había entre su trono y el papado.³

Enrique argumentaba que su matrimonio nunca fue valido porque en primer lugar, Catalina fue la esposa de su hermano y Dios nunca había aprobado la unión. En

² AHLSTROM, Sydney E., *A Religious History of the American People*, Yale University Press, New Haven, 1972, p. 85

³ CHESTERTON, G.K., *Pequeña Historia de Inglaterra*, Selecciones Airon, Spain, sin fecha, p. 173

segundo lugar, llegó a la conclusión que su falta de hijos era la consecuencia de su pecado matrimonial, un grave acto de desobediencia contra Dios.

Aparte de la situación con el rey y el Papa, las enseñanzas del alemán Martín Lutero (1483- 1546) sobre las deficiencias de la iglesia católica, ya estaban circulando por todas partes de Inglaterra, incluso en los discursos de los obispos que estaban aconsejando al propio rey sobre sus problemas maritales. Al principio, Enrique no se tenía por enemigo, sino por amigo del Papa. G. K. Chesterton afirmaba que en realidad, Enrique VIII no era anticatólico ni antipapista, fue defensor del Papa, hasta ante las declaraciones de Lutero.⁴

Lutero, un teólogo alemán y monje agustino, inició la Reforma protestante en Alemania y se opuso a la doctrina católica, lo que le valieron una excomunión de la Iglesia católica en 1521. Lutero sostenía que la verdad se encuentra en la Biblia y no en una interpretación bíblica por el Papa, que hay justificación por la fe y abogaba por el libre examen de las Sagradas Escrituras. También, según él, la salvación no depende de méritos, es un don de Dios y a través de la fe, la salvación está disponible para todos. El luteranismo se convirtió en una de las principales ramas del movimiento protestante.

Aunque la doctrina de libertad cristiana de Lutero era radical, Lutero deseaba un modelo de reforma conservador. Le empezó a apetecer un cambio eclesiástico tras percibir la falta de verdadera reverencia en las iglesias, según él por ejemplo, las misas, no se centraban en la Palabra de Dios.

“There is widespread argument that the prevalence of ecclesiastical abuse, clerical ignorance, and theological decadence made the vast reservoir of popular religious concern highly explosive.”⁵

⁴ CHESTERTON, G. K., *Pequeña Historia de...*, op. cit., p. 173

⁵ AHLSTROM, Sydney E., *A Religious History of...*, op. cit., p. 73

Según otros reformadores protestantes, el prestigio del papado estaba declinando mientras aumentaba la corrupción dentro de la iglesia católica. Precisar una razón en particular para la causa de la Reforma Europea es difícil porque una serie de acontecimientos influyeron en el movimiento.

“The interplay of so many convergent forces makes it impossible to designate any one person, event, or set of conditions as the cause of the Reformation. Nothing so demonstrates the pervasive spontaneity of the Reformation or shows to what a remarkable degree this vast uprising was the response of Europe’s soul to Europe’s condition as does the wide range of religious reform, redefinition, and revitalization which was manifested during its central decades.”⁶

Siete años después de la decisión del Papa, el rey, con la asistencia del parlamento, se proclamó alejado de la autoridad de la iglesia católica y se divorció de Catalina y desde ese momento, la Iglesia de Inglaterra asumió el rol del Pontífice y Enrique se declaró cabeza de la Iglesia anglicana.

La confrontación entre católicos y protestantes ingleses fue una fuente de conflicto y persecución religiosa. Tomás Moro, miembro del parlamento inglés, se opuso a la separación de la Iglesia de Inglaterra de la Iglesia católica romana. Como resultado, fue ejecutado por su negativa a reconocer como legítima a la nueva Iglesia y el nuevo matrimonio del rey. Después de un tiempo, otros políticos empezaron a proponer la extinción y expoliación de los monasterios.

⁶ *Íbid*, p. 72.

1.1.2 El reinado de Eduardo VI

Eduardo VI ascendió al trono después del fallecimiento de su padre en 1547. Recibió una formación protestante y durante su breve mandato, la influencia protestante se intensificó gradualmente. Bajo su autoridad, el país recibió calurosamente a los refugiados luteranos, contribuyó a crear el Libro de Oraciones en el idioma inglés y los teólogos reformados se convirtieron en maestros en instituciones prestigiosas como Oxford y Cambridge.

Eduardo mantuvo la separación entre la Iglesia de Inglaterra y la Iglesia Católica que su padre había iniciado. En su tiempo, el parlamento aprobó una serie de leyes reformadoras que condujeron a una forma de protestantismo más tarde conocida como el anglicanismo.

“In 1549 and 1552 new prayer books were prepared and enforced by the Acts of Uniformity. In 1553 the Forty-two Articles of religion were issued; and they, like the latter prayer book, revealed a decided influence from the Reformed tradition.”⁷

1.1.3 El periodo 1547-1603

Este periodo vio el reinado de dos reinas consecutivas, María I e Isabel I. María I fue la cuarta monarca de la dinastía Tudor y la tercera mujer en ascender al trono inglés. Era la media hermana de Eduardo, hija de una reina española y una devota

⁷ *Íbid*, p. 87.

católica. Durante su reinado, el país volvió al catolicismo con la restauración de la autoridad católica y la eliminación de todas las formas de influencia protestante.

“[...] she persuaded Parliament to repeal nearly all of the church legislation of the previous two regimes. The only surviving child of Catherine of Aragon by Henry VIII, she felt compelled to reverse insofar as possible the national apostasy which had begun with the illegal and unholy divorce of her parents.”⁸

En 1558, ella falleció e Isabel I subió al trono. En contraste con su predecesora María, Isabel era una protestante y la última monarca de la dinastía Tudor en subir al trono. Reestableció el anglicanismo como religión principal y tomó medidas para establecer una iglesia protestante en Inglaterra. Gracias a sus esfuerzos, esta iglesia se convirtió en la actual Iglesia de Inglaterra durante su reinado.

1.1.4 El puritanismo

Dos principales movimientos que emergieron debido a la Reforma protestante fueron el luteranismo y el calvinismo. Lutero estaba movido por su interés en el conocimiento íntimo de Dios mientras Calvino estaba preocupado por el comportamiento moral y la organización social. Juan Calvino (1509-1564) fue un teólogo francés y cuando tenía veinte años, abandonó la fe católica y se convirtió al protestantismo tras considerar las reflexiones de Lutero.

Durante el reinado de María I, algunos protestantes ingleses fueron exilados fuera del territorio. Entre sus filas había clérigos, y estudiantes de Oxford y Cambridge. Solo una

⁸ *Íbid*, p. 88.

minoría era de origen noble. Mientras estuvieron en exilio, se separaron en dos grupos distintos, los anglicanos y los puritanos. Los puritanos que llegaron a Ginebra, establecieron una iglesia que fue influida por las enseñanzas de Calvino.

Los denominados puritanos emergieron en la segunda mitad del siglo XVI en Inglaterra, durante la época isabelina y el movimiento se desarrolló durante el reinado de los Estuardos (1603-1688). Sostuvieron que la Iglesia de Inglaterra solamente fue reformada parcialmente, entonces, el deber suyo era ‘purificarla’ de los abusos papales. Por este fin de ‘purificar’ la Iglesia de Inglaterra, los apodaron puritanos. Según los puritanos, debido a la influencia católica, la Iglesia anglicana retuvo una jerarquía elitista y era excesivamente ritualista.

Para separar la Iglesia de Inglaterra del catolicismo, los puritanos tenían un plan que consistía en tres fases: eliminar los vestigios de la iglesia católica, adiestrar en la doctrina protestante y restaurar la ‘piedad’ evangélica.

“From the outset these reformers were determined to achieve a three-fold program for purifying the visible church: through a purging of popish remnants and the establishment of ‘apostolic’ principles of worship and church order, through the implantation and teaching of Reformed doctrine, and through a revival of discipline and evangelical piety in clergy laity alike.”⁹

La Reforma protestante produjo una aristocracia inglesa poderosa que acabó con las instituciones en favor de los pobres y ocasionó la dictadura de los acaudalados.¹⁰ Los puritanos fueron los responsables de despojar a la Iglesia católica. Michael Walzer

⁹ *Id.*, p. 125.

¹⁰ CHESTERTON, G. K., *Pequeña Historia de...*, op. cit., p. 183

describía el puritanismo como forma de radicalismo político que dio lugar al surgimiento de la alta burguesía.¹¹

El calvinismo fue la fuente del puritanismo. A diferencia del luteranismo, el calvinismo tenía un carácter más radical, enfatizaba la soberanía de Dios y la Biblia como la única autoridad religiosa, no creía que la reconciliación entre Dios y hombre fuera posible, y promovió la doctrina de predestinación y elección, según la cual sólo algunos hombres están predestinados a alcanzar la salvación.

Durante el reinado de Carlos II, los puritanos y los católicos romanos fueron perseguidos a manos de los anglicanos. Esta continuó durante el reinado de su sucesor y hermano, Jaime II.

El ascenso al trono de Jacobo tampoco favoreció a los puritanos ingleses. Jacobo era católico y los amenazaba con la expulsión del país o su asolación. Para escapar del tenso ambiente religioso, en 1620, una partida de puritanos (los ‘Padres peregrinos’) se embarcó a Norteamérica para hacer una nueva vida y practicar su religión sin persecución. La gran migración de puritanos a los Estados Unidos de América sucedió en la década de los 1630.

¹¹ WALZER, Michael, *La Revolución de los Santos: Estudio sobre los Orígenes de la Política Radical*, Katz Editores, Madrid, Primera Edición, 2008, p. 9

Los puritanos sobre los ricos y los pobres

El calvinismo exigía la regulación social, la disciplina y el orden, y la represión de la mendicidad. La Iglesia calvinista estaba gobernada por un comité selecto de ministros y laicos. Los cargos de la Iglesia a menudo fueron cubiertos por sus miembros adinerados y poderosos. Los hombres de altas posiciones en la Iglesia podían fácilmente acceder a puestos gubernamentales. A diferencia de la Iglesia luterana, los ministros puritanos calvinistas exigían la abolición de la jerarquía eclesiástica. El calvinismo eliminó la autoridad intermedia de la Virgen, de los santos, del Papa y del rey.¹²

Acorde con la doctrina calvinista, los puritanos creían que la disciplina era la base de toda moralidad. Todos los hombres deben trabajar porque el trabajo es una disciplina social y un tributo a Dios. Los mendigos y vagabundos fueron expulsados porque según los puritanos, esas personas no hacían el más mínimo esfuerzo. William Perkins, un teólogo puritano, añadió que los mendigos y vagabundos eran individuos sin disciplina que evitaban la sumisión a la autoridad, por ello, eran esencialmente, hombres peligrosos. Seguía a Calvino que condenaba a los vagabundos.

Los puritanos hicieron una distinción entre la pobreza piadosa y el vagabundaje. La primera fue protagonizada por los pobres industrioses, en cambio, los vagabundos eran una generación infiel y no dispuesta al trabajo, como consecuencia, no había salvación para ellos. Con respecto a los pobres piadosos, los puritanos adinerados les proporcionaban no solo alivio directo sino también formación académica y laboral. Los ministros puritanos también advertían sobre los peligros de la riqueza excesiva. Mientras

¹² WALZER, Michael, *La Revolución de los...*, op. cit., p. 167

los acaudalados estaban condenados por ser orgullosos, los pobres eran culpables por su miseria y su indefensión.¹³

La guerra y la paz

Según Calvino, el temor y la guerra eran expresiones del hombre caído. También afirmaba que el cristiano debe obedecer a Dios antes que al hombre y si el individuo tenía que desafiar a los poderes establecidos, sería un acto de resistencia público basado en la conciencia.

Durante las décadas de 1550 y de 1650, emergió un tipo de militancia calvinista en la que la guerra tomó la forma de una cruzada. Una cruzada era una ‘guerra santa’ inspirada por Dios y hecha bajo los auspicios de algún jefe religioso o de la Iglesia.¹⁴ Lutero rechazó la idea de una cruzada pero Calvino la defendió. Según Lutero, hay dos reinos, el del Dios al que pertenece la Iglesia y en el que domina la fe, no la razón. El segundo es el reino del mundo donde aparece el Estado instituido por Dios para repeler invasiones desde fuera. Los soldados del Estado pueden llevar armas para realizar la voluntad de Dios. Por otro lado, la única arma de la Iglesia es la Palabra de Dios. Los ministros no pueden ser soldados ni participar en una cruzada. Su papel es estrictamente espiritual. Como Agustín, Lutero creía que la función de la guerra era la defensa del territorio realizada solamente por el Estado. Predicaba una doctrina de no resistencia que

¹³ *Id.*, p. 234.

¹⁴ BAINTON, Roland, *Actitudes cristianas ante la Guerra y la paz: examen histórico y nueva valoración crítica*, Tecnos, Madrid, 1963, p. 16

mantenía que ningún ciudadano debía defenderse a sí mismo, las autoridades tenían que defenderle, si no, la persona debía sufrir. El hombre debe elegir sufrir antes de resistir, solo el magistrado estaba facultado para llevar armas. Lutero creía que el desorden solo produce nuevas injusticias. Sin embargo, Lutero aconsejaba desobedecer a las autoridades si sus mandatos eran injustos y si la causa de una guerra era injusta.

Por el contrario, el calvinismo está asociado con la cruzada, Calvino defendía la protección del honor de Dios mediante una guerra contra el pecado. Generalmente, todos los puritanos se consideraban como soldados de Dios, tenían que luchar contra la tentación y los poderes demoniacos. El oficio de un soldado era un compromiso voluntario y una vocación sólo para los santos disciplinados. No era para gente desempleada, vagabundos o pobres, ya que estos no serían buenos instrumentos para Dios.¹⁵

1.1.5 La situación en Francia

La reforma protestante también tuvo un impacto en Francia. Calvino empezó a exponer sus ideas protestantes en Francia pero debido a la arraigada herencia católica del país, tuvo que escapar por su seguridad. En Francia, el calvinismo se convirtió en un movimiento revolucionario dirigido por la aristocracia y prohibido por la ley.

Durante el periodo de 1562 a 1594, Francia fue devastada por las Guerras de Religión. El detonante de estos enfrentamientos fue las rencillas entre los católicos y los

¹⁵ WALZER, Michael, *La Revolución de los...*, op. cit., p. 167

protestantes franceses. El luteranismo francés era atractivo a la gente común mientras el calvinismo francés era la religión de la oligarquía. Estos aristócratas y gentilhombres calvinistas se conocían como los hugonotes. Ellos intentaban reorganizar el sistema social por medio de la transformación política. El Edicto de Nantes puso fin al conflicto doméstico en 1598 y otorgó la libertad religiosa a los hugonotes.

Inicialmente, no les interesaba a los franceses la expansión exterior de su imperio. Llevaron a cabo unos pocos viajes de comercio pero solo a partir de 1663, su expansión en Norteamérica fue significativa, habitaban lugares como Canadá y Luisiana.

Tanto en Francia como en España, el Estado y la Iglesia católica estaban entrelazados. Durante el periodo de sus exploraciones colonizadoras, hubo un resurgimiento de piedad católica en Francia. Esta reforma católica tuvo lugar durante el mandato de Louis XIV y el movimiento no sufrió interferencia política. Sin embargo, el aumento en la piedad católica condujo a un aumento de intolerancia contra los protestantes. Los jesuitas influyeron a Louis XIV para revocar el Edicto de Nantes y como consecuencia, muchos hugonotes tuvieron que huir del reino.

“Very soon large numbers of Huguenots, among them some of the country’s wealthiest, most industrious citizens, emigrated to Germany, Holland, England, and America, thus dealing a severe and permanent blow to the vitality of the French nation and strengthening the economic and political life of France’s chief Protestant rivals.”¹⁶

Los jesuitas franceses tuvieron un impacto notable en las nuevas colonias. Durante ciento cincuenta años, los franceses hicieron numerosos avances en las colonias sin embargo, sus actividades no se realizaron sin conflictos.

¹⁶ AHLSTROM, Sydney E., *A Religious History of...*, op. cit., p. 61

1.2 Los motivos religiosos y económicos de la colonización

La vasta colonización de las Américas empezó con las expediciones del navegante italiano, Cristóbal Colón, en 1492. Tras habersele negado la financiación algunas veces para su exploración del oeste, Cristóbal Colón tuvo que introducir un motivo religioso en sus argumentos, para obtener aprobación para su trayecto.

Colón quería llegar a la India por una nueva ruta, navegando los océanos del oeste para llegar al este. Portugal había rechazado respaldar su viaje, por eso, pidió una audiencia con la monarca de España.

La reina había puesto el asunto en las manos de una comisión que estaba integrada por hombres cultos católicos. Inicialmente, la propuesta de Colón fue rechazada por los españoles, pero, gracias a la asistencia del tesorero general del rey de España, Colón recibió la debida aprobación y financiación para su viaje. El tesorero comentó que el viaje:

“[...] could prove of so great service to God and the exaltation of his Church and to decline the option would be a grave reproach to that divine order.”¹⁷

Tras la aprobación de los reyes católicos de España, Isabel y Fernando, la reina declaró públicamente que el descubrimiento de los nuevos territorios y la adquisición de los mismos, serían por la gloria de Dios y se añadiría a la riqueza de la gran nación de Dios, España.¹⁸

De acuerdo con Edwin Gaustad y Leigh Schmidt, España en aquel entonces, era el país más fiel a la Iglesia Católica. Su fidelidad se evidenció cuando los españoles

¹⁷ GAUSTAD, Edwin., SCHMIDT, Leigh, *The Religious History of America*, Harper Collins, San Francisco, 2002, p.16

¹⁸ *Idem*

católicos lucharon contra los musulmanes en España porque los segundos predicaban una doctrina extranjera. Por añadidura, el mismo año que Cristóbal Colón empezó su aventura hacia el oeste, más de cien mil judíos fueron exilados a España. Esta Inquisición Española fue un esfuerzo por mantener la ortodoxia católica.¹⁹

Según los autores, Cristóbal Colón también compartió la misma visión religiosa que los reyes españoles. Colon escribió:

“Let Christ rejoice on earth, as he rejoices in heaven in the prospect of the salvation of the souls of so many nations hitherto lost.”²⁰

Debido a las actividades reformistas en Inglaterra y Europa, las iglesias católicas en España y Francia desarrollaron un nuevo entusiasmo en difundir su doctrina en las nuevas colonias con el objeto de vigorizar la fe católica y contrarrestar las influencias reformistas.

“This blow to the universality of the Roman church did provide Spain with a powerful external stimulus to missionary zeal, religious vigor, and intolerance [...] But again, the work of the church in the colonial empire was inspired and conducted chiefly by those who were determined to rejuvenate the ancient Catholic faith and counteract Reformed influences.”²¹

Colon encontró varios territorios en las Américas sin embargo, San Agustín fue la primera colonia establecida por los españoles en América del Norte, por Pedro Menéndez de Avilés. Las actividades misioneras de los españoles empezaron en este pueblo y su misión se concentró en los indígenas norteamericanas.

Transcurrió algún tiempo y otros colonizadores europeos empezaron a establecer asentamientos en las nuevas colonias. A pesar de sus deseos de difundir su versión de la doctrina cristiana, las potencias europeas tuvieron también motivaciones económicas e

¹⁹ *Íbid*, p. 17.

²⁰ *Loc. Cit.*

²¹ *Íbid*, p. 70.

imperialistas en colonizar las nuevas colonias, querían aumentar la riqueza y el poder de sus países de origen.

Los ingleses introdujeron el protestantismo en las nuevas colonias mientras los españoles y los franceses tuvieron una agenda católica. Los franceses experimentaron muchas guerras religiosas y por ello, los nuevos territorios les representaron una nueva oportunidad de empezar de nuevo. Para los ingleses, los nuevos territorios representaban una nueva oportunidad de escapar a la persecución religiosa.

1.3 Los conquistadores europeos y los nativos americanos

Los primeros pobladores de los Estados Unidos de América fueron los nativos americanos que poseyeron sus propias religiones y civilizaciones antes de la intrusión de los europeos. Algunos de estos grupos nativos incluyeron los *Iowa*, los *Yuma*, los *Flathead*, los *Chinooks* y los *Ghost Dancers*.

La composición de la gente indígena era muy diversa en su aspecto físico, sus culturas, sus políticas, sus religiones, sus costumbres y sus idiomas. Antes de la llegada de los europeos, las civilizaciones indígenas lograron mantener cierto nivel de estabilidad.

Los indígenas creían en la existencia de las fuerzas malas y buenas.²² La dimensión espiritual para ellos, no fue algo extraño sino una realidad innegable. Íntimamente conectados al universo y al medioambiente, los indígenas creían que el mundo presente y el mundo del más allá, no eran entidades separadas.²³

Los conquistadores cristianos pensaron que los indígenas tenían creencias absurdas y esencialmente eran seres incivilizados e idolatras. Para ellos, la única esperanza para los nativos americanos era su conversión al cristianismo.

“[...] the Indian was thought of chiefly in terms of a problem requiring a solution. To many, the solution was assimilation through education and Christianization [...]”²⁴

“In understanding motivations, it is also important to recognize that missionaries, in transmitting Christianity to the ‘heathen,’ believed that they were bestowing a great gift: a blessing, not a curse [...]”²⁵

Para convertir los indígenas al cristianismo, se requirió una entera transformación cultural. Esto no fue un cometido sencillo para los europeos y como resultado, algunos

²² GAUSTAD, Edwin., SCHMIDT, Leigh, *The Religious History of...*, op. cit., p. 9

²³ *Id.*, p. 8.

²⁴ *Id.*, p. 9.

²⁵ *Id.*, p. 11.

de ellos simplemente eligieron a matarlos sin remordimiento, porque creían que su paganismo justificaba su muerte.

Fue difícil para los indígenas comprender las religiones de los hombres blancos. Normalmente, su interpretación de lo sagrado era más tangible como lo relacionaron con el mundo, es decir, con la naturaleza y los seres. Similarmente, fue difícil para los hombres blancos entender las creencias de la gente nativa. Sus versiones del cristianismo no estaban compitiendo contra una sola religión indígena sino contra muchas religiones diversas.

Mientras algunos indígenas rechazaban fuertemente la religión de los cristianos, otros la aceptaban, hasta incorporaron el cristianismo en sus propias prácticas espirituales. Por ejemplo, en algunas religiones indígenas, el Fuego, la Tierra y el Agua eran sus versiones de El Padre, El Hijo y El Espíritu Santo.²⁶

Ponce de León Vásquez de Ayllón, había recibido instrucciones del rey Fernando de España, relativa a su viaje a Florida. Acorde con las instrucciones, tenía que adoctrinar a los indígenas sobre los principios católicos para provocar su conversión al cristianismo.

Desafortunadamente, esos llamados cristianos no se comportaban como cristianos verdaderos y como resultado, los indígenas cuestionaron la validez de su religión. Fue considerablemente difícil aceptar una religión profesada por una gente que los maltrataban y condenaron sus costumbres y su estilo de vida. Los europeos llamaban brujos a los indígenas pero en realidad, los primeros se estaban portando como diablos ellos mismos.

²⁶ *Id.*, p. 13.

“[...] the cost of early European cruelties was high, coloring all future contacts among conquerors, missionaries, and Indians [...] We cannot preach the gospel now, for it is despised by these people on account of the great offences and the harm we have done to them”- Don Juan de Oñate.”²⁷

Algunos misioneros cristianos denunciaron el maltrato de los indígenas a manos de sus conciudadanos y esto causó que el Papa, Pablo III, publicara el *Sublimis Deus* en 1537, en que declaró públicamente que los indígenas eran seres humanos y no animales, y que tenían la opción de convertirse. Sin importar su decisión, creía que el indígena no debería ser sometido a la esclavitud o privado de su propiedad personal.

“Nos pues, que aunque indignos hacemos en la tierra las veces de Nuestro Señor, y que con todo el esfuerzo procuramos llevar a su redil las ovejas de su grey que nos han sido encomendadas y que están fuera de su rebaño, prestando atención a los mismos indios que como verdaderos hombres que son, no sólo son capaces de recibir la fe cristiana, sino que según se nos ha informado corren con prontitud hacia la misma; y queriendo proveer sobre esto con remedios oportunos, haciendo uso de la Autoridad apostólica, determinamos y declaramos por las presentes letras que dichos Indios, y todas las gentes que en el futuro llegasen al conocimiento de los cristianos, aunque vivan fuera de la fe cristiana, pueden usar, poseer y gozar libre y lícitamente de su libertad y del dominio de sus propiedades, que no deben ser reducidos a servidumbre y que todo lo que se hubiese hecho de otro modo es nulo y sin valor, [asimismo declaramos] que dichos indios y demás gentes deben ser invitados a abrazar la fe de Cristo a través de la predicación de la Palabra de Dios y con el ejemplo de una vida buena, no obstante nada en contrario.”²⁸

Los europeos debían presentar su religión de manera respetuosa, de forma verdaderamente cristiana en sus interacciones con la gente nativa. El señor Richard Hakluyt fue un inglés protestante que tuvo una solución plausible para ganar la confianza de los indígenas. Creyó que los misioneros tenían que aprender el idioma y las

²⁷ *Id.*, p. 21.

²⁸ http://webs.advance.com.ar/pfernando/DocsIglLA/Paulo3_sublimis.html /, última consulta realizada el 21 de junio de 2016

costumbres de sus potenciales conversos y sólo después de haber actuado con diplomacia, podrían ofrecerles el Evangelio.²⁹

El misionero jesuita, el señor Pierre Jean De-Smet escribió lo siguiente sobre la comunidad de los *Flatheads*:

“[...] they are scrupulously honest in their buying and selling; they have never been accused of committing a theft [...] lying is hateful to them beyond anything else [...] They are polite, always of a jovial humor, very hospitable, and helpful to one another in their duties. How dare we call such people ‘savages!’ They had not yet learned the vices of the white man.”³⁰

La Cámara de los Ciudadanos en Virginia era la primera asamblea legislativa en los Estados Unidos de América y fue establecida por los ingleses en 1632. Sabiendo el oprobioso comportamiento de algunos de los clérigos, la Cámara escribió lo siguiente:

“Ministers shall not give themselves to excess in drinking, or not spending their time idly by day or night playing at dice, cards or any other unlawful game; [...]”

La presencia de España se extendió en territorios como Florida, Nuevo México, Arizona, Texas y California que ya estaban habitados por los nativos americanos. Lograron convertir algunos de los habitantes al catolicismo pero se enfrentaron a la vez, a mucha oposición de la comunidad indígena. A pesar de sus misiones en el nombre de su religión, los españoles forzaron a los indígenas a trabajar en minas y campos y cumplir con otras formas de labor.

Los conquistadores españoles incluyeron soldados, exploradores y curas que establecieron diferentes pueblos bajo la autoridad de la Corona Española y la bandera de la evangelización. Las actividades en los nuevos territorios ocupados por los españoles,

²⁹ GAUSTAD, Edwin., SCHMIDT, Leigh, *The Religious History of...*, op. cit., p. 33

³⁰ *Id.*, p. 170.

animaban a otras potencias colonizadoras como Francia e Inglaterra a luchar por dominio señorial.

Los diferentes imperios europeos competieron por poder y riqueza, pero hay que resaltar que los conflictos estuvieron basados también en sus diferentes interpretaciones de la fe cristiana. La antipatía generada en esta época contra la iglesia católica, fue mantenida en las futuras generaciones.

Desafortunadamente, muchas de las actividades misionarias tuvieron una subyacente agenda política. Los misionarios formaron parte de las estrategias militares y cada potencia europea reclutaba a los indígenas como aliados para protección en guerras.

“The Indian’s strategic importance for the success or failure of individual white settlements as well as of large imperial designs ruled out benign and altruistic Indian policies on all sides.”³¹

Sabiendo que la región ya fue poblada, uno de los principales objetivos de los ingleses era la conversión al protestantismo de las ‘tribus paganas,’ pero no sabían que tenían que enfrentarse a mucha oposición por parte de la gente indígena.

En lo relativo a los nativos americanos, solamente en el año 1978, su condición jurídica mejoró con la aprobación de la Ley de Libertad Religiosa de Indígenas Norteamericanos. Debido a esta ley obtuvieron la libertad de protección legal para practicar sus variadas religiones sin represión.

³¹ AHLSTROM, Sydney E., *A Religious History of...*, op. cit., p. 67

1.4 El protestantismo en las nuevas colonias

La presencia de los ingleses en Norteamérica data del año 1497, cuando llegó John Cabot. Los puritanos llegaron a los Estados Unidos antes de los anglicanos ingleses. Una vez victimizados por la intolerancia religiosa en su país de origen, algunos puritanos a su vez, llevaron su doctrina a los nativos americanos de manera represiva y violenta.

Anteriormente, algunos ingleses establecieron un pueblo en Jamestown, Virginia, pero los puritanos fueron los primeros en asentarse en la región de Nueva Inglaterra. Llegaron en noviembre de 1620, a bordo del *Mayflower* y desembarcaron en lo que hoy es el estado de Massachusetts. Aquí, fundaron la colonia de Plymouth, su segunda colonia oficial en los Estados Unidos de América.

El puritanismo creció de manera exponencial en la región de Nueva Inglaterra, de hecho, la mayoría de la población estadounidense europea eran puritanos protestantes. Con referencia de lo anterior, cuando las trece colonias declararon su independencia de Gran Bretaña en 1776, tres cuartos de estas personas eran puritanos. Bajo la bandera del puritanismo, se encuentran varias confesiones protestantes como los presbiterianos, los congregacionalistas, los bautistas y los cuáqueros. Hay que resaltar que los anglicanos resistieron enfáticamente a las otras confesiones.³²

El protestantismo gradualmente se extendió a través de los estados sureños como Virginia, Maryland, Carolina del Norte y Carolina del Sur. Resulta fundamental examinar la historia protestante del Sur porque el movimiento de los derechos civiles para los

³² GAUSTAD, Edwin., SCHMIDT, Leigh, *The Religious History of...*, op.cit., p. 41

afroamericanos empezó en el Sur, con actores protestantes y actores que profesaron ser ‘protestantes’, como el criminal *Ku Klux Klan*.

Maryland fue fundado por Lord Baltimore en 1634 y el anglicanismo era muy prominente allí. Los anglicanos también establecieron iglesias en Carolina del Norte y Carolina del Sur. El anglicanismo se convirtió en una confesión dominante en el Sur porque tenía el respaldo del gobierno sureño y sus miembros fueron personas prominentes dentro de las comunidades. En este clima protestante, existía extrema intolerancia contra los habitantes católicos. Algunos católicos fueron expulsados y otros vieron restringidos sus derechos de libertad religiosa.

“The prevailing theology in these churches drifted steadily away from the earlier Puritanism toward a mild, rationalistic Arminianism, while remaining firmly Protestant and strongly anti-Roman in spirit.”³³

La primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos vedó la realización de cualquier ley con respecto a la instauración de una religión oficial y promovió la libertad de expresión religiosa, como consecuencia, después de la ratificación de dicha Constitución en 1787, el país experimentó una proliferación de nuevos grupos religiosos. La Constitución facilitó el marco jurídico para el pluralismo religioso. La primera enmienda de la Constitución también se opuso a la confusión entre el Estado y la Iglesia.

³³ AHLSTROM, Sydney E., *A Religious History of...*, op. cit., p. 199

1.5 Esclavitud y opresión en las nuevas colonias

Los europeos no podían esclavizar a todos los indígenas estadounidenses pero su experimento con los africanos resultó exitoso. Los primeros esclavos de ascendencia africana llegaron a los Estados Unidos, específicamente, en Virginia, tan temprano como 1619.

“The year 1619 has fateful significance, for it marked the institution of representative government, the introduction of the tobacco culture, and the beginning of black servitude in white America. Slavery soon became an accepted fact of life in Virginia, as it had long since been in New Spain, and as in a few decades it would become in the other colonies, including those of the North.”³⁴

La intrusión de los europeos en el continente africano condujo al comercio de esclavos y este duró aproximadamente cuatrocientos años en los Estados Unidos de América. Millones de africanos, atravesaron el mar, compulsivamente, para ser vendidos y sometidos a una grosera manifestación de envilecimiento.

Cuando el cultivo y la exportación de tabaco se alzó como una industria rentable, los residentes de Virginia se volvieron muy dependientes de la labor de los africanos. Los ingleses siguieron importando a los africanos contra su voluntad y la población de esclavos creció rápidamente a lo largo de los años. Se usaron como instrumentos en la adquisición de riqueza y poder.

“On the other hand, it is equally obvious that church life -or the lack of it- in early Virginia was decisively affected by the dramatic rise of the tobacco culture after its introduction in 1619, and by the increasing dependence on African labor, which began in the same fateful year. The servitude of blacks was

³⁴ *Id.*, p. 649.

soon made involuntary, and slavery became a fundamental feature of Virginian culture, as it would in other southern colonies wherever agricultural needs made the institution profitable.”³⁵

Los esclavos generaron la riqueza de Virginia y de otros estados sureños, de hecho, tanto la posesión como el comercio de esclavos, eran negocios provechosos. Motivados por sus intereses agrarios, los protestantes de Virginia demostraron indiferencia extrema con respecto al bienestar de los esclavos.

Otros esclavos fueron trasladados de la isla caribeña de Barbados y en el año 1787, hubo un influjo de colonizadores del Caribe, Francia, Alemania e Inglaterra. En realidad, los europeos constituyeron la minoría en comparación con la población negra en el siglo decimoséptimo.³⁶ En aquella época, mucha dependencia fue puesta sobre los esclavos para el cultivo de arroz y su expectativa de vida fue baja debido a los castigos crueles y el maltrato recibido a manos de los colonizadores europeos.

A diferencia de sus primeros contactos con los nativos americanos, los europeos en sus interacciones con la gente de África, no tenían ningún deseo de evangelizarlos. Algunos argumentaban que los esclavos no merecían el mensaje evangélico. Por un lado, opinaban que los esclavos no tenían almas y por otro lado, ofrecerles un bautismo cristiano cambiaría su estatus como esclavo y por ello, los europeos no estaban en favor de esta clase de cambio, porque querían mantener su poder socioeconómico.³⁷

La iglesia moraviana permitía a los feligreses negros porque creía que los esclavos eran seres humanos que también merecían las promesas y salvación de Jesucristo. Sin embargo, estos mismos feligreses continuaron permitiendo la esclavitud.³⁸

³⁵ *Id.*, p. 191.

³⁶ GAUSTAD, Edwin., SCHMIDT, Leigh, *The Religious History of...*, op. cit., p. 103

³⁷ *Id.*, p. 45.

³⁸ *Id.*, p. 110.

Antes de la oleada del abolicionismo, generalmente, la gente hacía uso de la esclavitud sin escrúpulos. Sin embargo, había gente que denunciaba la práctica. En 1775, los cuáqueros establecieron la primera organización antiesclavista del país y posiblemente del mundo, hasta expulsaron a sus feligreses que poseían esclavos.³⁹

El misionero anglicano Francis Le Jau, hablaba de la hipocresía que observaba por todas partes. Escribió que en el siglo decimoctavo, fue fácil ver a los dueños de esclavos de rodillas en las iglesias, mostrando reverencia hacia Dios y fuera de la iglesia, estaban tratando a los esclavos sin piedad y ni compasión.⁴⁰ Comentó que los dueños de esclavos creían que un bautismo cristiano convertiría a los esclavos en una comunidad orgullosa y no diligente. Por eso, siguieron las torturas, mutilaciones y azotes. Algunos esclavos se suicidaron para escapar de sus circunstancias y otros se adhirieron a la fe cristiana para su eventual redención

Los africanos no podían hablar ni entender las lenguas extranjeras de los europeos. Trabajaban largas horas y los dueños de las plantaciones no les proporcionaron suficiente tiempo para su formación religiosa.⁴¹ El autor inglés David Humphreys, señaló lo siguiente en 1730:

“[...] slaves rarely had enough time of to receive religious instruction, Sunday being the only time to clear the ground and plant crops to subsist themselves and their families. Master, moreover, did not take seriously any obligation with respect to the conversion of their slaves. Saying blacks have no souls and it would be worse to teach them to be Christians [...]”⁴²

Los blancos no fomentaban la interacción entre los afrodescendientes y los nativos americanos porque tenían miedo de insurrecciones combinadas. Sin embargo, la fusión

³⁹ AHLSTROM, Sydney E., *A Religious History of...*, op. cit., p. 650

⁴⁰ GAUSTAD, Edwin., SCHMIDT, Leigh, *The Religious History of...*, op. cit., p. 110

⁴¹ *Id.*, p. 45.

⁴² *Id.*, p. 99.

cultural entre la comunidad indígena y africana se encontraba en lugares como Nueva York, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia.⁴³

En 1776, trece colonias británicas declararon su independencia de Gran Bretaña, y este, no sólo fue un acto rebelde contra la tiranía civil, sino también, un acto rebelde contra la Iglesia de Inglaterra. Esto fue uno de los dos eventos que caracterizó la Revolución Americana, el otro fue la formación del gobierno tal como lo establecía la Constitución de los Estados Unidos de América (1787).

La Declaración de Independencia fue provocada no sólo por la injusta imposición de impuestos por Gran Bretaña, sino también porque los habitantes de las nuevas colonias creían que Gran Bretaña no estaba preocupada por los derechos inalienables de los seres humanos.⁴⁴ Además de ser autor de la Carta para la Libertad Religiosa que luego se convirtió en el Estatuto de Libertad Religiosa, Thomas Jefferson, fue el principal redactor de la Declaración de Independencia.

“La Declaración de Independencia

Acción del Segundo Congreso Continental, 4 de julio de 1776

La Declaración Unánime de los trece Estados Unidos de América

CUANDO en el Curso de los Acontecimientos humanos se hace necesario que un Pueblo disuelva los Lazos Políticos que lo han vinculado a otro y adopte entre los Poderes de la Tierra la Posición igual y separada a la que las Leyes de la Naturaleza y de la Naturaleza Divina le dan derecho, un Respeto apropiado por la Opinión de la Humanidad exige que dicho pueblo declare los motivos que lo impulsan a la Separación.

⁴³ PORTERFIELD, Amanda, *American Religious...*, op. cit., p. 55

⁴⁴ GAUSTAD, Edwin., SCHMIDT, Leigh, *The Religious History of...*, op. cit., p. 121

Sostenemos que estas Verdades son evidentes en sí mismas: que todos los Hombres son creados iguales, que su Creador los ha dotado de ciertos Derechos inalienables, que entre ellos se encuentran la Vida, la Libertad y la Búsqueda de la Felicidad. Que para asegurar estos Derechos se instituyen Gobiernos entre los Hombres, los cuales derivan sus Poderes legítimos del Consentimiento de los Gobernados; que el Pueblo tiene el derecho de cambiar o abolir cualquier otra Forma de Gobierno que tienda a destruir estos Propósitos, y de instituir un nuevo Gobierno, Fundado en tales Principios, y de organizar sus Poderes en tal Forma que la realización de su Seguridad y Felicidad sean más viables. La Prudencia ciertamente aconsejará que Gobiernos establecidos por bastante tiempo no sean cambiados por Causas triviales y efímeras; y como toda Experiencia lo ha demostrado, la Humanidad está más dispuesta al sufrimiento mientras el Mal sea soportable, que al derecho propio de abolir las Formas a las que se ha acostumbrado. Pero cuando una larga Sucesión de Abusos y Usurpaciones, todos ellos encaminados de manera invariable hacia el mismo Objetivo, revelan la Intención de someter a dicho Pueblo al absoluto Despotismo, es su Derecho, es su Deber, derrocar a tal Gobierno y nombrar nuevos Guardianes de su futura Seguridad. Tal ha sido el paciente Sufrimiento de estas Colonias; y tal es hoy la Necesidad que las obliga a modificar sus anteriores Sistemas de Gobierno. La Crónica del actual Rey de Gran Bretaña es una Crónica de repetidas Injurias y Usurpaciones, todas ellas dirigidas al Establecimiento de una Tiranía absoluta sobre estos Estados. Para probar esto, expongamos los Hechos a un Mundo sincero.”⁴⁵

Las trece colonias consiguieron su independencia del dominio inglés y George Washington fue elegido primer presidente de los Estados Unidos de América, en 1789. Los católicos, principalmente confinados en los estados de Maryland y Pensilvania, apoyaron a Washington porque querían justicia para su atormentada comunidad.

Las colonias habían ganado su independencia pero los esclavos, no. Hay que destacar que los padres fundadores de los Estados Unidos de América también eran gerentes de esclavos, incluyendo los presidentes George Washington y Thomas Jefferson.

⁴⁵ http://www.cato.org/pubs/constitution/declaration_sp.html/ última consulta realizada el 21 de junio de 2016

En Filadelfia, un cuáquero, Anthony Benezet, clamaba por la abolición de la esclavitud, tanto en las colonias como en los países de importación. Para Benezet, fue una clara contradicción poseer esclavos y soportar la esclavitud, mientras se daba reverencia a Dios.⁴⁶

Entre otras motivaciones, la Guerra Civil se consideraba como una guerra moral en cuanto a la problemática de la esclavitud.

“It was not ‘moral’ because one side was good and the other evil, nor because purity of motive was more pronounced on one side than on the other. It was a moral war because it sprang from a moral impasse on issues which Americans in the mid-nineteenth century could no longer avoid or escape. Had there been no slavery, there would have been no war.”⁴⁷

La abolición de la esclavitud era impensable para los sureños que dependían de la mano de obra de los esclavos para su acumulación de riqueza. Sin embargo, no todos los habitantes del Sur estaban a favor del prolongamiento de la esclavitud, algunos establecieron la *American Colonization Society* en 1817⁴⁸, con la finalidad de recaudar fondos para remunerar a los dueños de esclavos y para trasladar a los ex esclavos a Liberia. Aproximadamente trece mil personas se enviaron a Liberia antes de la disolución de la organización en 1964. Aunque de buenas intenciones, el grupo recibió muchas críticas sobre su racionalización en cuanto a la repatriación de los esclavos y porque sus acciones engendraron más nociones sobre la supuesta inferioridad del hombre negro. Sin embargo, sirvió como estímulo moral para la toda la nación.

Los apologistas defendieron el sistema de la esclavitud debido a sus motivaciones económicas, políticas y religiosas. En Carolina del Sur, hasta el obispo católico, John

⁴⁶ GAUSTAD, Edwin., SCHMIDT, Leigh, *The Religious History of...*, op. cit., p. 130

⁴⁷ AHLSTROM, Sydney E., *A Religious History of...*, op. cit., p. 649

⁴⁸ LEONARD, Bill, *Baptists in America*, Columbia University Press, New York, 2005, p. 29, Disponible en: <http://site.ebrary.com/lib/universvaln/reader.action?docID=10183380>

England defendió la esclavitud, diciendo que el sistema fue aprobado tanto por Dios como por los seres humanos.⁴⁹ Añadió que la ley natural, quizá no estableció la esclavitud, pero sí la permitía. Según England, los esclavos renunciaron a su libertad voluntariamente para recibir amparo y mantenimiento de sus dueños. La esclavitud les aseguraba su alimentación, alojamiento, ropaje y otras comodidades, a cambio de su fidelidad y labor moderada. Fue solo un arreglo de beneficios mutuos.⁵⁰

Otros opinaban que la esclavitud estaba en armonía con las enseñanzas bíblicas. Según los apologistas, los abolicionistas aceptaban filosofías extranjeras y radicales y en realidad, estaban desobedeciendo la Biblia.

“The Bible teaches us that there are rights of property; that there are masters and that there are slaves, and bids us to respect the rights of the master, and not to convert his man-servant or his maid-servant (Exodus 20:17)”⁵¹

La autora y abolicionista Harriet Beecher Stowe, aconsejó a la población entera arrepentirse de sus pecados. Según Stowe, los del Norte tenían que arrepentirse de sus antiguos pecados y los del Sur tenían que arrepentirse de la explotación continua del esclavo.

En el Norte, William Llyod Garrison desempeñó un rol importante con respecto a la abolición de la esclavitud. Fue editor de los periódicos abolicionistas el *Public Liberator* y *Journal of the Times*. Asimismo, fue uno de los fundadores de la Sociedad Antiesclavista Estadounidense, fundada en Filadelfia en 1833. Garrison exigió la cesación inmediata de la esclavitud. Otro grupo abolicionista en el Norte fue la Sociedad Antiesclavista de Nueva Inglaterra. Estas entidades distribuyeron literatura antiesclavista

⁴⁹ GAUSTAD, Edwin., SCHMIDT, Leigh, *The Religious History of...*, op. cit., p. 189

⁵⁰ *Idem*

⁵¹ *Idem*

como artículos, periódicos, revistas, panfletos y relatos y también convocaron reuniones para difundir sus ideales abolicionistas.

El presbiteriano el señor Elijah P. Lovejoy, argumentaba que los hombres y las mujeres de ascendencia africana no fueron mercancía ni propiedad personal.

“Slaves were human beings, possessed therefore of natural and inalienable rights, created by and responsible to the same God as their white brethren. The only Master of human beings was Almighty God.”

Lovejoy recibió con frecuencia amenazas de muerte. El 7 de noviembre de 1837, Lovejoy fue asesinado a disparos.

Algunos afroamericanos también empezaron a agitar el debate sobre su libertad. Uno de sus portavoces más conocidos fue el señor Frederick Douglas, un abolicionista afroamericano y ex esclavo. Argumentaba que el cristianismo de los colonizadores era muy diferente al cristianismo de Jesucristo. Douglas declaró que los propietarios estaban usando las ganancias del comercio de los esclavos para construir las iglesias.⁵²

“The church and the slave prison stand next to each other; the pulpit and the auctioneer’s block stand in the same neighborhood [...] We have men sold to build churches, women sold to support missionaries, and babies sold to buy Bibles and communion services.”⁵³

Douglas fue un miembro de la Iglesia Africana de los Metodistas Episcopales, que en aquel entonces, era la iglesia más prominente de afroamericanos. Douglas añadió que la esclavitud tenía un doble efecto, destruyó la voluntad del esclavo y corrompió el carácter de los blancos. Peter Cartwright fue un predicador y abolicionista. Comentó que anteriormente, los predicadores metodistas fueron hombres pobres que no tenían suficiente fondos ser dueño de esclavos, por ello, condenaran la práctica. Con el transcurso del

⁵² *Id.*, p. 187.

⁵³ *Idem*

tiempo, sus circunstancias económicas mejoraron y algunos de ellos se casaron con mujeres de familias que poseían a esclavos. Ahora, convertidos en hombres adinerados, defendieron la esclavitud, aún con versículos bíblicos.⁵⁴

En el Virginia, un levantamiento de esclavos se dirigió en 1831 por el esclavo Nat Turner y dejó como mínimo, setenta y cinco muertos blancos. Turner fue un célebre predicador en su comunidad, y en agosto de 1831, él y otros esclavos asesinaron al dueño y la familia de su plantación, y este sirvió como detonante de una gran rebelión. El Sur estalló con pavor e ira. Capturado algunos meses después, Turner fue ahorcado y su cadáver descuartizado y repartido entre blancos vengativos.

Después de este incidente, algunos organismos abolicionistas del Sur se disolvieron u otros se mudaron al norte debido a las amenazas persistentes. Apareció un nuevo tipo de nativismo sureño en el que la institución de esclavitud se describió como un '*positive good*' y fue defendido por un creciente número de personas.

"The South was rapidly closing ranks. An elaborate 'scriptural argument' had long since soothed Christian and Jewish consciences on slavery itself, but now a new kind of Southern nationalism began to take shape, and central to it was a romantic idealization of the 'cavalier' tradition. Arguments that slavery was a 'positive good' were rare up to this time, but after 1831 they gained more spokesmen and countless new believers."⁵⁵

En otras partes del mundo, el movimiento abolicionista fue en pleno auge. En Inglaterra, aprobaron el *Reform Bill* de 1832 y la *Slavery Abolition Act* de 1833. En Francia, la esclavitud se abolió definitivamente en 1848. Estos acontecimientos tuvieron

⁵⁴ *Id.*, p. 189.

⁵⁵ AHLSTROM, Sydney E., *A Religious History of...*, op. cit., p. 654

un efecto en las colonias norteamericanas porque la gente estaba llegando a un conocimiento sobre la dignidad humana y los temas de libertad e igualdad.⁵⁶

Además de la rentabilidad de la esclavitud, las personas en favor del sistema querían mantenerlo porque numéricamente, la comunidad negra constituía un gran porcentaje de personas y por lo tanto, la esclavitud fue una manera de controlar a esta población, una herramienta de control social motivada por miedo y arrogancia.

“The basic factor was not the economic value of slavery (which was debatable in any case) but that the slaves constituted a huge nonwhite population numbering 700,000 in 1790 and at least 3.5 million in 1860. Slavery was, to be sure, a labor system, but more fundamentally it was considered an essential means of social control over a race which at the time was regarded by almost everyone (including most abolitionists) as an inferior branch of the human species.”⁵⁷

1.5.1 Las iglesias y la esclavitud

No todas las iglesias querían hablar del sujeto de la esclavitud. Por ejemplo, en Carolina del Sur, en el año 1836, los luteranos declararon que fue inapropiado para sus feligreses discutir abiertamente la cuestión de la esclavitud.⁵⁸

Con el correr de los años, las iglesias empezaron a adoptar un evangelio social antiesclavista.⁵⁹ Había una gran disparidad entre los pensamientos cristianos del Norte y

⁵⁶ *Id.*, p. 655.

⁵⁷ *Loc. Cit.*

⁵⁸ GAUSTAD, Edwin., SCHMIDT, Leigh, *The Religious History of...*, op. cit., p. 190

⁵⁹ AHLSTROM, Sydney E., *A Religious History of...*, op. cit., p. 657

los del Sur hasta dentro de la misma confesión. Fue un ejemplo de cómo la cultura puede influir en las opiniones religiosas y éticas.

El debate sobre la esclavitud había dividido la iglesia presbiteriana, baptista y metodista en facciones norteñas y sureñas. Los miembros del norte estaban a favor del abolicionismo y los del sur, a favor del mantenimiento del sistema. En la iglesia presbiteriana, los miembros se dividieron en la Antigua Escuela (los sureños) y la Nueva Escuela (los norteños) y durante una asamblea general compuesta de presbiterianos norteños, se presentó una declaración sobre la cuestión de la esclavitud:

“We consider the voluntary enslaving of one part of the human race by another as a gross violation of the most precious and sacred rights of human nature; as utterly inconsistent with the law of God [...]”⁶⁰

Anteriormente, la unidad dentro de la iglesia metodista se sostuvo por la imparcialidad y el mutismo de sus miembros. Sin embargo, en 1836, aparecieron muchos abolicionistas metodistas que establecieron iglesias separadas como la *Wesleyan Methodist Church* en Michigan y la *Methodist Wesleyan Connection* en Nueva York. Dentro de la iglesia baptista, la Convención Baptista del Sur se fundó en 1845, a raíz de la división entre los baptistas norteños y sureños sobre la cuestión de la esclavitud.

Cuando llegó la hora de la Guerra Civil, la desunión entre los estados norteños y sureños se volvió realidad, y sus iglesias respectivas les daban soporte. Capellanes llevaron el Evangelio a los soldados y algunos atendieron a los enfermos, heridos y moribundos.

“The United States War Department authorized one ordained and denominationally certified chaplain per regiment, giving each the grade of private; and in 1862 it authorized their assignment to hospital duty

⁶⁰ GAUSTAD, Edwin., SCHMIDT, Leigh, *The Religious History of...*, op. cit., p. 181

as well [...] As in no other American war, they also carried on their preaching ministries with astounding success, as their preaching ministries won many converts even among the highest ranking officers.”⁶¹

El en Norte, las actividades filantrópicas de los Iglesias empezaron a florecer. Por ejemplo, se reclutaron voluntarios para ayudar a los capellanes, literatura religiosa fue distribuida y la comunicación entre soldados y sus familiares se facilitó por las iglesias. Organizaciones como la *American Bible Society*, la *American Tract Society* y la *Young Men's Christian Association* (Y.M.C.A), fueron algunos de los protagonistas de estos empeños altruistas.

Acorde con la legislación de 1808, el comercio de esclavos fue legalmente prohibido, sin embargo, la esclavitud continuó dentro de las colonias, es decir, la importación de esclavos cesó pero los afroamericanos dentro de las colonias todavía estaban siendo usados como labor forzada. Solamente en el años 1830, la cuestión de esclavitud se volvió en una preocupación nacional.

En 1863, Abraham Lincoln pronunció la Proclamación de Emancipación y por fin, los esclavos lograron su libertad. Los sureños como consecuencia, estaban indignados. Dos años más tarde en 1865, Lincoln fue asesinado. Lincoln perteneció a una familia baptista separatista, influida por las ideas calvinistas. Pese a sus antecedentes religiosos, el escepticismo de la época de Ilustración le influyó, de hecho, fue abierto a la experimentación religiosa.

Después de la Guerra Civil (1861-1865), durante el periodo de Reconstrucción, se aprobaron algunas leyes significativas en la lucha por los derechos civiles para los afroamericanos. Incluyeron la Ley de Derechos Civiles de 1866, que prohibió la discriminación contra personas en virtud del color de la piel, la Decimotercera Enmienda

⁶¹ AHLSTROM, Sydney E., *A Religious History of...*, op. cit., p. 675

a la Constitución (1865) que abolió la esclavitud, la Decimocuarta Enmienda a la Constitución (1868) que estipuló que las personas nacidas en Norteamérica fueron ciudadanos del país, independientemente de su etnicidad o raza y la Decimoquinta Enmienda a la Constitución (1870) que estableció que ningún gobierno puede impedir a un ciudadano a votar por motivo de su color o su raza o su anterior condición de ser esclavo. Sin embargo, estas leyes no se ejecutaron eficazmente por muchos años.

Algunas feligreses organizaron asociaciones de ayuda humanitaria durante los años de Reconstrucción para asistir a los recién liberados esclavos. Gradualmente, muchos de estos esfuerzos fueron abandonados debido a hostilidad de los sureños y a los impedimentos jurídicos como la decisión de la Corte Suprema en 1883 declarando que algunas partes de la Ley de Derechos Civiles de 1875 fueron inconstitucionales.⁶²

A pesar de la violencia perpetrada por los blancos durante la época de Reconstrucción, algo destacado empezó a ocurrir dentro de la comunidad afroamericana sureña; empezaron a organizarse en sus propias iglesias. El crecimiento en iglesias negras, es decir, iglesias con congregaciones afroamericanas, durante esta época era extraordinario. Los baptistas se expandieron principalmente seguida por los metodistas.

“Then began a remarkable period in American religious history. Out of the shambles of Southern civilization and amid the violence of Reconstruction, the freedmen undertook the tasks of church organization. Black Baptists churches were the first to be organized, and these congregations then began to form wider associations. The two African Methodist churches of the North also moved very early toward their newly freed constituency.”⁶³

Los baptistas y los metodistas afroamericanas empezaron a evangelizar a audiencias más amplias y muchos predicadores de origen no tradicional, fueron ordenados. En el

⁶² *Id.*, p. 695.

⁶³ *Id.*, p. 698.

pasado, los esclavos no podían congregarse para recibir instrucción religiosa y su alfabetización fue restringida por los propietarios de esclavos. Por lo tanto, la formación del cristianismo recibida a manos de los blancos fue más diferente.

Ahora con su libertad, los afrodescendientes lograron entender mejor la Biblia y ganaron mucha más esperanza. Se fundó el *Coloured Primitive Baptists* en 1866 y este mismo año, la primera convención de baptistas negros se celebró en Carolina del Norte. La *National Baptist Convention*, la organización en que King Jr. fue un miembro, fue fundado en 1895, en Atlanta.

Los presbiterianos se dividieron y como resultado se fundó la *Colored Presyterian Church*. En 1870, los metodistas afroamericanos crearon su propia iglesia llamada la *Colored Methodist Episcopal Church* y también, dos iglesias metodistas africanos fueron creadas en el Norte.

La *African Episcopal Church* (La Iglesia Africana Metodista Episcopal) se fundó en Filadelfia tras conflictos entre los feligreses blancos y negros porque, los feligreses negros fueron obligados sentarse en galerías separadas. Luego, esta misma iglesia publicó la primera revista negra en los Estados Unidos en 1841.⁶⁴

Junto a la familia, la iglesia afroamericana fue la más importante institución en la comunidad afroamericana.⁶⁵ La vida religiosa constituía el fundamento de su vida comunitaria. Las iglesias publicaron periódicos respetados, promovieron cooperación económica dentro de la comunidad, proporcionaron educación para los afroamericanos libertos y sirvieron como santuarios dentro una sociedad hostil.⁶⁶

⁶⁴ *Id.*, p. 708.

⁶⁵ *Id.*, p. 710.

⁶⁶ *Loc. Cit.*

“Far more than for whites, the black church served other than strictly religious needs. After 1877, as Jim Crow laws, intimidation, and political suppression steadily intensified, this function of the church increased in significance. More than ever it became a vital means of preserving a sense of racial solidarity.”

Sus iglesias no eran edificios suntuosos y sus predicadores no fueron hombres de gran formación, pero el predicador afroamericano era una figura muy importante dentro de su comunidad y fue la persona más influyente.

“Regardless of denomination each of these little congregations -or often a group of them- was being led by a very modestly educated minister. In most cases he had no more than elementary schooling. Yet as a member of the only profession open to a Negro, in charge of the blacks’ only free institution, he was a very important man, ‘the greatest single influence among the colored people of the United States,’ [...]”⁶⁷

Algunos predicadores afroamericanos como Henry Turner y Alexander Crummell, desaprobaron públicamente el maltrato a los afroamericanos pero generalmente, muchos de ellos quedaron callados y fueron complacientes con la discriminación. Grandes figuras como Booker T. Washington, abiertamente desdeñaron esta calidad de los líderes religiosos afroamericanos. Pero hay que tener en cuenta que la supremacía blanca fue una amenaza constante a los afroamericanos, en todos aspectos de sus vidas.

⁶⁷ *Id.*, p. 711.

1.6 El surgimiento de las religiones evangélicas

Localizado en la región de Nueva Inglaterra, el estado de Rhode Island y Plantaciones de Providence, fue el primer lugar en los Estados Unidos en permitir la libertad religiosa. Tras la fundación de asentamientos por Roger Williams y Anne Hutchinson, los bautistas y cuáqueros prosperaron en esa sociedad. Con el correr de los años, los anglicanos, congregacionalistas y otras confesiones protestantes también establecieron sus iglesias allí.

Williams, un campeón del ideal de la libertad religiosa, fundó Rhode Island en 1636, porque deseaba un lugar cómodo para las personas que sufrían de la persecución religiosa, un santuario para refugiarse. Williams era predicador puritano que fue expulsado de Massachusetts debido a sus opiniones divergentes. Los puritanos allí querían crear un cristianismo puro, según su entendimiento del Testamento Nuevo.

“Naming the place Providence, Williams later wrote: ‘I desired it might be for a shelter for persons distressed of conscience.’ Equal shares of land were accordingly allotted to newcomers, though with special concern for refugees.”⁶⁸

En Rhode Island la población podía predicar el culto como lo dictara su conciencia, sin interferencia alguna de las autoridades gobernantes. Sus detractores consideraron a los habitantes de Rhode Island como herejes y fanáticos.

Para fortalecer la libertad en su colonia, Williams regresó a Inglaterra para conseguir un aval del parlamento inglés. Con la ayuda de Sir Harry Vane, consiguió el aval que le dio la garantía legal de la autonomía de la colonia y se pudo formar un gobierno democrático.

⁶⁸ *Id.*, p. 41.

“This patent fully empowered the inhabitants ‘to govern and rule themselves and such others as shall hereafter inhabit within any part of the said tract of land [...] the form of government established in the Providence Plantations is DEMOCRATICAL, this is to say, a government held by the free and voluntary consent of all [...]”⁶⁹

La iglesia establecida en Providence por Williams y sus colegas fue la primera iglesia baptista en los Estados Unidos de América.⁷⁰ Williams se bautizó por Ezekiel Holliman y después Williams bautizó a Holliman y a diez personas más. Williams adoptó el ethos del bautismo de adultos por inmersión en los ríos y riachuelos.

Después de algún tiempo, Williams abandonó la iglesia baptista y Thomas Olney sucedió a él en el liderazgo de la iglesia baptista en Rhode Island. La segunda iglesia baptista en las nuevas colonias fue establecida por el Dr. John Clarke en Newport.

1.6.1 Los baptistas

Los anabaptistas aparecieron en el año 1525 en Alemania. Insistían en que todos aquellos que se habían apartado de la ‘verdadera fe’ o habían recibido el bautismo infantil, tenían que ser bautizados de nuevo para ser aceptados por Cristo. Tenían una firme convicción de que el bautismo se debía administrar a adultos y no a niños, se mantenían separados de la sociedad y excomulgaban a los pecadores. También negaban llevar armas, de hecho, la teoría moderna de la justicia restaurativa fue concebido dentro de la comunidad anabaptista menonita. Los puntos de vista de Calvino entraron en

⁶⁹ *Id.*, p. 168.

⁷⁰ AHLSTROM, Sydney E., *A Religious History of...*, op. cit., p. 170

conflicto con los anabaptistas cuyos objetivos eran la disolución del mundo político y buscaban una reconciliación con Dios.

El movimiento baptista inglés empezó durante la época de los Estuardos. El primer grupo de baptistas ingleses se estableció en el año 1608/1609, eran puritanos separatistas. Perseguidos por la monarquía, los separatistas decidieron refugiarse en Ámsterdam. Liderados por los señores John Smyth y Thomas Helwys, estos separatistas creían que la iglesia anglicana no podía ser reformada, por ello, tenían que separarse de ella. Como no había ningún otro ministro para administrar el bautismo, Smyth se bautizó a sí mismo y a los otros separatistas.

Aquellos primeros baptistas aceptaron la doctrina del teólogo protestante neerlandés, Jacob Arminius (1560-1609). Debido a su creencia en la redención universal y en el libre albedrío para elegir o rechazar la salvación, estos baptistas arminianos eran también conocidos como *baptistas generales o Free Will Baptists*. Su visión puso la salvación a disposición de cualquiera que voluntariamente ejerciera la fe en Jesucristo. Según ellos, no hay predestinados y el arrepentimiento y la fe son necesarios para la salvación, que está abierta a todos por la gracia de Dios.

En Ámsterdam, el grupo tuvo contacto con los *Dutch Waterlander Mennonites*, una comunidad anabaptista, y como resultado, quedó convencido de la validez de la práctica del bautismo de adultos. Estos menonitas empezaron a llevar a cabo el bautismo de creyentes desde el siglo decimosexto. El bautismo de los niños quedó prohibido. Defendían la absoluta separación de la vida religiosa y secular y un cristianismo basado en la fe personal. Con el tiempo, una separación ocurrió entre Smyth y Helwys cuando el primero comenzó a alejarse a la comunidad menonita anabaptista. Empezó a aceptar

sus puntos de vista, por ejemplo, su pacifismo y su convicción de no prestar juramento. Helwys no quería unirse a la iglesia menonita y regresó a Inglaterra con un pequeño grupo de sus seguidores.

La primera iglesia baptista en Inglaterra fue fundada por Helwys en el año 1612. Luego, los *baptistas particulares* emergieron en el año 1638 en Inglaterra. Eran calvinistas que creían que Jesucristo solamente murió para algunas personas elegidas, no para la entera humanidad. Según ellos, sólo los elegidos por Dios serían salvados y perseverarían en la fe.

Los baptistas en las nuevas colonias

Según Bill Leonard, los baptistas estadounidenses habían sido influidos tanto por el pensamiento calvinista, defensor de la predestinación, como el pensamiento arminiano, defensor del libre albedrío.

Los baptistas fueron muy activos en diferentes movimientos a lo largo de la historia estadounidense. Shubal Stearns y Daniel Marshall, unos predicadores evangélicos durante la época de la Segunda Gran Despertar, eran *baptistas separatistas*. Los baptistas separatistas creían que sus predicadores no necesitaban una formación académica porque la misma alteraría su vocación divina. Otros baptistas como Walter Rauschenbush, promovían el movimiento del Evangelio Social y otros como Martin Luther King Jr., considerado como un baptista afroamericano, desempeñaron papeles fundamentales en el

movimiento por los derechos civiles. King Jr. tenía creencias más relacionadas con el arminianismo que el calvinismo.

Los baptistas afroamericanas se organizaron separadamente de los feligreses blancos debido a la segregación racial en sus iglesias. Estas congregaciones negras creían que la esclavitud y el racismo eran contrarios a la fe cristiana.⁷¹ Durante esta época, los baptistas afroamericanos y una minoría de baptistas anglosajones se opusieron a las leyes segregacionistas mientras muchos baptistas blancos se opusieron a la integración y la abolición de la segregación.

Para hacerse predicador baptista un aspirante necesitaba tener una vocación divina. No existía una jerarquía eclesiástica, por lo tanto, no fue necesario la presentación formal de credenciales ni la exigencia de una educación avanzada.⁷² Los predicadores baptistas eran obreros y granjeros que respondieron a esta vocación divina.

Los afrodescendientes eran muy activos en la iglesia baptista. Las mujeres negras eran iguales en dignidad a los varones y también ocupaban puestos en la iglesia. La membresía de la iglesia baptista se incrementó debido a su cercanía a la gente común. Al final del siglo XX, los baptistas eran el grupo protestante más grande en los Estados Unidos.⁷³

A pesar de la existencia de muchas sectas baptistas, generalmente, todas tienen las siguientes características y creencias en común:

1. Su sistema de organización y de gobierno es congregacionalista
2. Una experiencia personal con Dios es un prerrequisito para el bautismo

⁷¹ MARTIN, Sandy Dwayne, *Black Baptists and African Missions: the origins of a movement, 1880-1915*, Mercer, Macon (GA), 1989, p. 11

⁷² GAUSTAD, Edwin., SCHMIDT, Leigh, *The Religious History of...*, op. cit., p. 168

⁷³ LEONARD, Bill, *Baptists in America...*, op. cit., p. 64

3. Practican al menos dos sacramentos: el bautismo y la Cena del Señor
4. Los baptistas creen en la Trinidad
5. Cada congregación tiene autonomía

1.6.2 Los cuáqueros, metodistas y presbiterianos

Rhode Island no era solo el hogar de los baptistas sino también de los cuáqueros, también conocidos como la Sociedad Religiosa de los Amigos. Los cuáqueros emergieron del movimiento puritano en Inglaterra durante los años 1640. Fundada por George Fox, la iglesia es históricamente considerada como pacifista, rechazando tanto la guerra como la institución de la esclavitud.

El cuaquerismo emergió durante la época de la guerra civil en Inglaterra. Los cuáqueros fueron perseguidos por oponerse al puritanismo de Oliver Cromwell. A diferencia de otras iglesias protestantes e igual que la Iglesia antigua, los cuáqueros adoptaron una actitud pacifista ante la guerra. Los cuáqueros creían que tenían que luchar en la guerra espiritual dentro de ellos mismos, no en una guerra externa. Aunque eran esencialmente pacifistas, los cuáqueros sí resistían a las leyes que se consideraban injustas. Por poner un ejemplo, hicieron frente las ejecuciones de cuáqueros en Massachusetts en 1661 apelando al parlamento inglés.

Los cuáqueros eran gente modesta como granjeros, zapateros o pastores. Como los baptistas, eran puritanos que creían en la libertad religiosa. George Fox creía que una

formación universitaria no era importante para ser calificada para el puesto de predicador.

Según él, cada individuo es un portador del espíritu de Jesucristo, cada uno tiene una luz interior que le guía. Si las personas obedecen esta luz interior pueden alcanzar la salvación si no, serían condenadas.⁷⁴ A través de esta luz interna, cada persona, incluso los paganos, puede tener una relación directa con Dios, por ello, no es obligatorio los intermediarios como predicadores. Dicho esto, los cuáqueros no tenían predicadores oficiales, cualquier persona, dirigida por el Espíritu, puede hablar durante sus reuniones.

Una persona puede alcanzar la salvación sin leer la Palabra de Dios, simplemente puede alcanzarla por obedecer su luz interior. Los cuáqueros creían que el mismo Espíritu que escribió la Biblia vive en el ser humano, por lo tanto, leer la Biblia no es imprescindible. Fox predicaba la posibilidad de alcanzar la perfección.⁷⁵ Según él, si las personas obedecen la luz interna, pueden regresar al estado pre-Adán, es decir, antes del caída del hombre.

La primera cuáquera en llegar en los Estados Unidos fue Elizabeth Harris durante el periodo de 1655-1656. El cuaquerismo atrajo a muchas mujeres porque a diferencia de otras iglesias, las mujeres podían predicar. Los cuáqueros tenían servicios religiosos en silencio, es decir, sin música y sermones programados. Cualquier persona podía sentir la inspiración de hablar o leer escrituras. No había bautismo ni comunión con pan y vino. También, rehusaban pagar diezmo a la iglesia, no juraban ante la corte y creían en la igualdad espiritual, por ello, no aceptaban títulos como 'su majestad' o 'su señoría.' En cuanto a su aspecto, su vestimenta era sencilla y sin ornamentación.

⁷⁴ HAMM, Thomas D., *The Quakers in America*, Columbia University Press, New York, 2005, p. 16, Disponible en: <http://site.ebrary.com/lib/universvaln/reader.action?docID=10183417>

⁷⁵ *Loc. Cit.*

En las nuevas colonias los cuáqueros se enfrentaban a mucha persecución. Fueron acusados por los puritanos de hereje y de ser indisciplinados. Las mujeres fueron acusadas de ser brujas. Como resultado, fueron encarcelados, golpeados, mutilados, expulsados y asesinados. A pesar de sus circunstancias, los cuáqueros luchaban por su religión y la practicaban a pesar de su fuerte oposición.

La gran migración de los cuáqueros en los Estados Unidos sucedió después del año 1680. El cuáquero William Penn, se convirtió en propietario de la colonia conocida como Pensilvania, en la que estableció un gobierno basado en los principios cuáqueros. Fue considerado como un territorio de tolerancia religiosa. Su capital, *Philadelphia*, significa ‘amor entre hermanos.’

En Pensilvania, los nativos americanos fueron tratados respetuosamente, los puestos gubernamentales podían ser ocupados por no cristianos y se prohibió el establecimiento de un ejército. Los cuáqueros fundaron la *Friendly Association for Regaining and Preserving Peace with the Indians by Pacific Measures*, que era la primera vez que los blancos en los Estados Unidos se organizaron para defender los derechos de los nativos americanos. Los cuáqueros también luchaban por la abolición de la esclavitud y el trato humano de pobres y débiles. Los abolicionistas cuáqueros también eran fundamentales en la creación del *ferrocarril subterráneo* para la liberación de los esclavos. En el pasado, algunos cuáqueros eran los dueños de esclavos pero a partir del año 1750, la iglesia como conjunto, rechazó la esclavitud. Para ellos, la esclavitud hacía daño tanto al esclavo como al dueño, los dueños de los esclavos se volvieron más tentados a ser violentos y perezosos y la esclavitud negó a los esclavos la oportunidad de ser obediente a su luz

interna.⁷⁶ Hay que resaltar que no todos los sentimientos racistas fueron eliminados en la comunidad cuáquera a pesar de su activismo abolicionista.

Los cuáqueros se dividieron en diferentes sectas:

Los hicksitas	Dirigidos por Elias Hicks; Aparecieron en los años 1820; Dedicados a la reforma social; No colaboraban con otros predicadores protestantes; Creían que Jesucristo no nació como Cristo, nació como un hombre que vivía una vida perfecta, siguiendo su luz interna y al final se convirtió en Cristo
Los ortodoxos	Divididos en los gurneyitas y los wiburitas; A diferencia de los hicksitas, los ortodoxos creían que Jesucristo nació como el Mesías; Creían que la salvación estaba disponible para todos <ul style="list-style-type: none">• Los gurneyitas dirigidos por Joseph John Gurney; Creían que la Biblia tiene más autoridad que la luz interna; Colaboraban con otros predicadores evangélicos como los baptistas en actividades misioneras y en la Escuela Dominical• Los wilburitas creían que la luz interna tenía más autoridad que la Biblia
Los universalistas	Creían que Dios está en toda la humanidad y en cada religión; Creían en el pluralismo religioso; Inspirados por otros textos como el Qur'an o el Bhagavad-Gītā; Mohandas Gandhi y Martin Luther King Jr. incluidos en su listado de santos

⁷⁶ HAMM, Thomas D., *The Quakers in America...* op. cit., p. 30

El metodismo se originó en Gran Bretaña en el siglo XVIII y fue creado por John Wesley y Charles Wesley. Se extendió rápidamente por los Estados Unidos de América. Los metodistas formaron su propio grupo dentro de la Iglesia Inglesa pero se separaron de ella, después de la Revolución Americana.⁷⁷

Los metodistas predicaban a feligreses blancos y negros. De hecho, eran los primeros en predicar el Evangelio a las personas de ascendencia africana.⁷⁸ En 1787, en su conferencia general, los predicadores fueron animados a hacer un esfuerzo especial con los esclavos. Los esclavos se acercaban porque los predicadores insistían en que la salvación de Jesucristo, fue para todos sin distinción de raza.

Los metodistas se caracterizaban por sus sermones fervorosos y reuniones al aire libre y algunos de sus predicadores eran hombres cultos pero capaces de atraer a las personas ordinarias con su estilo de predicación simple y efectivo.

En 1844, la iglesia metodista se convirtió en la más populosa en el país, con más de un millón de miembros en el Norte y en el Sur. Además de sus feligreses afroamericanos, entre sus feligreses estaban indígenas norteamericanas.⁷⁹ Su organización era bien organizada y este rasgo también atribuyó a su rápida expansión.

“The most important factor in this amazing expansion was the system of circuits and preaching stations, and the disciplined, basically autocratic way in which they laid out, staffed and supervised. The country was subdivided into districts in 1796, each overseen by a presiding elder, and after 1808, with the enormously active, knowledgeable, and far-sighted William McKendree as bishop of the Western Conference, Methodists were in a position to evangelize a moving population.”⁸⁰

⁷⁷ AHLSTROM, Sydney E., *A Religious History of...* op. cit., p. 47

⁷⁸ GAUSTAD, Edwin., *The Religious History...*, op., cit., p. 102

⁷⁹ AHLSTROM, Sydney E., *A Religious History of...*, op. cit., p. 437

⁸⁰ *Loc. Cit.*

El presbiterianismo se lideró por John Knox en Escocia, y era una de las confesiones del protestantismo. Su doctrina tenía rastros del calvinismo en la cual énfasis es puesto en la soberanía de Dios y se cree la doctrina de la predestinación, que Dios ya ha escogido a quienes serán salvados. A diferencia de los baptistas, el bautismo se aplica a los niños.

“[...] Knox returned in the following year to ensure that his native land should also become firmly Protestant. By 1560, with strong English support, both ends were accomplished: papal power was abrogated, The Scottish Parliament adopted Knox’s Calvinistic confession of faith, and the first General Assembly of the new Scottish Kirk was convened. Its Book of Discipline and Knox’s Book of Common Order set up a Presbyterian system of church government and worship in the entire kingdom.”⁸¹

1.6.3 El Primer Gran Despertar (a mediados del siglo XVIII)

“There would be a resurgence of pietism among the Dutch and Germans, traceable in part to New England’s own theological hero, William Ames. John Wesley would inaugurate a great evangelical revival in Great Britain which would spread to America. George Whitefield, meanwhile, would become a tremendous engine of transformation in all of the colonies.”⁸²

Con fin de infundir nueva vida en la iglesia y ganar más almas para el Reino de Dios, los cristianos empezaron a pensar en métodos más innovadores para atraer al público.

⁸¹ *Id.*, p. 266.

⁸² *Id.*, p. 281.

El Primer Gran Despertar se inició en las iglesias presbiterianas.⁸³ Este movimiento de revitalización cristiana llevó consigo profecías apocalípticas, una aumentada predicación del Evangelio y llevó el mensaje de Jesucristo a los esclavos.

El Primer Gran Despertar fue en respuesta al tenso clima político y comprendió una clase de cristianismo bastante personal, con revelaciones personales, dadas por Dios. Era una sucesión de avivamientos cristianos protestantes, en las colonias angloamericanas.

Los seis estados que constituían la región de Nueva Inglaterra eran Maine, Rhode Island, Nuevo Hampshire, Vermont, Massachusetts y Connecticut. El Gran Despertar empezó en Northampton, Massachusetts.

Aunque muy renombrado durante los primeros avivamientos, John Edwards, un pastor congregacional, no incoó esta oleada de avivamientos, sino su abuelo, Solomon Stoddard. Stoddard estaba predicando a congregaciones y durante su tiempo, se produjeron algunos avivamientos.

“But Jonathan Edwards, to whose preaching the first stirrings are usually traced, did not bring it into being. Nor, in plain fact did it come suddenly. For sixty years Northampton parishioners had heard the solid and powerful preaching of Solomon Stoddard (1643-1729), and they had experienced five separate seasons of revival.”⁸⁴

Edwards, un graduado de la Universidad de Yale, nació en 1703, en East Windsor, Connecticut. En 1734, mientras estaba predicando doctrinas sobre la justificación por la fe, Edwards se percató de una diferencia en las reacciones espirituales de los oyentes. Sus doctrinas se difundieron vertiginosamente, a otros pueblos. Los predicadores de los avivamientos hablaban de un nuevo nacimiento en Jesucristo, la gracia inmerecida de Dios y las consecuencias para los pecadores. Sus exhortaciones provocaron fuertes

⁸³ *Id.*, p. 270.

⁸⁴ *Id.*, p. 282.

emociones en los feligreses y alentaban las conversiones espirituales, la confesión y el arrepentimiento.

Había avivamientos al aire libre, conversiones instantáneas, nuevos himnos (gospel) y el surgimiento de predicadores itinerantes.⁸⁵ Los avivamientos dieron lugar a más actividades misionarias y los creyentes también construyeron más iglesias e instituciones. Los nuevos predicadores itinerantes comenzaron a agitar la nación con su nuevo estilo de predicación y sus oyentes atentos, se volvieron más apasionados y más emocionalmente conectados a Dios.

Durante esta época, Edwards entabló una amistad con George Whitefield, un predicador anglicano, que tuvo un gran impacto en el país y, se volvió reconocido tras sus multitudinarias reuniones durante el periodo 1739 y 1740.

Los sermones de Whitefield se escucharon a lo largo de las colonias. Whitefield percibió el letargo espiritual entre las congregaciones porque, a su modo de ver, los pastores de estas congregaciones no estaban manteniendo el fervor por Dios en sus vidas.

“I am verily persuaded, the Generality of Preachers talk of an unknown, unfelt Christ. And the Reason why Congregations have been so dead, is because dead Men preach to them.”⁸⁶

Whitefield conoció al predicador presbiteriano Gilbert Tennet en Staten Island y éste también era uno de los líderes de esta época de revitalización espiritual. Gilbert era el hijo mayor de William Tennet, otro dirigente del Gran Despertar, y predicaba sobre las consecuencias adversas de un ministerio no convertido. Alentó a sus oyentes buscar predicadores que fueron regenerados por Jesucristo. Sus oyentes quedaron profundamente

⁸⁵ GAUSTAD, Edwin., SCHMIDT, Leigh, *The Religious History of...*, op. cit., p. 62

⁸⁶ AHLSTROM, Sydney E., *A Religious History of...*, op. cit., p. 284

impresionados por sus sermones y los dejó con una convicción más fuerte de pecado y peligro.

El incremento en el número de creyentes durante este periodo fue considerable. De igual importancia, fue el acrecentamiento en solemnidad de los feligreses y cleros. Debido al liderazgo de diferentes predicadores de diferentes confesiones, la comadrería se multiplicó entre creyentes de distintas iglesias y de diferentes colonias.

Los predicadores también enfatizaban la importancia de la experiencia religiosa personal y las enseñanzas expuestas por estos predicadores sentaron un precedente en las motivaciones que condujeron a la Revolución Americana.

Durante el periodo entre el Gran Despertar y la Revolución Americana, la Iglesia de Inglaterra estaba lentamente desconectándose de sus lazos puritanos e inclinándose más al mensaje de Ilustración.

En el Sur de los Estados Unidos de América, los avivamientos eran fruto de actividades misionarias. Dentro de la iglesia baptista, personas como Shubal Stearns y su cuñado Daniel Marshall, transmitieron los mensajes evangélicos desde Nueva Inglaterra a la gente sureña.

Stearns nació en Boston y fue convertido por la predicación de Whitefield. El estilo de predicación de Stearns y Marshall era muy apasionado, por decir lo menos.

“Stearns and Marshall were passionate evangelists, incredibly energetic, not a little eccentric, rather extreme in their employment of emotional appeals.”⁸⁷

Durante este tiempo, la expansión de la fe baptista en las áreas campestres del Sur, fue causada por los llamados *farmer-preachers*. Tras escuchar el mensaje de predicadores itinerantes y escuchar la llamada de Dios en sus vidas, estos granjeros sureños se

⁸⁷ *Id.*, p. 320.

convirtieron en predicadores. De igual modo, los afrodescendientes también se convirtieron en predicadores baptistas.

Los avivamientos se describieron como acontecimientos muy impetuosos y caóticos por sus críticos, pero no fue una reflexión acertada de su índole. La finalidad de los avivamientos fue la positiva transformación espiritual de las vidas de la gente.

“It should be added in this connection that their revivalism was by no means the tumultuous type scouted by their critics. ‘Stirrings’ and the seasons of excitement there may have been, weeping of sinners under the conviction there certainly was; but permanently changed lives were the goal toward which the immense energy and pastoral care of these men were directed.”⁸⁸

1.6.4 El Segundo Gran Despertar (a principios del siglo XIX)

El Primer Gran Despertar desató la Revolución Americana, el Segundo, dio lugar a acontecimientos que cristalizaron en la abolición de la esclavitud y fue una respuesta a las circunstancias adversas causadas por la industrialización.

Esta segunda oleada de evangelización se caracterizó como un movimiento sin precedentes, con numerosas cifras de conversiones. Se inició el mismo año en que Thomas Jefferson se convirtió en el presidente de los Estados Unidos. Los protagonistas de la nueva ola de avivamientos eran los baptistas y los metodistas y, a diferencia del Primer Gran Despertar, los sermones del segundo, eran de índole apacible, pero a la vez, eficaz. Otra característica fue que se percibió como obra de Dios y no del hombre,

⁸⁸ *Id.*, p. 270.

había un sentimiento compartido, que el Espíritu Santo se estaba moviendo a través del territorio.

“One feature of the preaching which certainly conduced to the awesomeness of the phenomena and to the calmness of the results was that the revivals were seen as in very fact God’s work, not man’s. The God who had spoken to Abraham was speaking to New England.

Entre los protagonistas, cabe destacar el señor Timothy Dwight, nieto de Jonathan Edwards. Como su abuelo, era un graduado de la Universidad de Yale, de hecho, ascendió a la presidencia de Yale en el año 1795 y ocupó el puesto por veintidós años.

Como consecuencia de la época de la Ilustración, el secularismo había incrementado entre la gente culta. En Yale, pocos graduados creían en Dios y no asistían a la iglesia con frecuencia. Como presidente de la institución, Dwight logró convertir a muchos miembros de su alumnado. Su influencia no solamente se alcanzó dentro del cuerpo estudiantil sino también a través de Nueva Inglaterra.

Otro reformador fue el señor Nathaniel William Taylor, quien trabajó con Dwight por algún tiempo. Taylor se convirtió en profesor de teología en la *Yale Divinity School*, que se estableció porque había un escasez de predicadores. Dwight se consideraba el heredero de la tradición de Jonathan Edwards.

Otros reformadores como Bennet Tyler, Asahel Nettleton y Lyman Beecher fueron también graduados de la Universidad de Yale. El estilo de Nettleton era de forma simple. No deseaba despertar las manifestaciones excesivamente emocionales de avivamientos pasados y, en cuanto a sus estrategias evangélicas, llevó a cabo visitas a casas y conversaciones privadas con sus feligreses.

“Aware that the first Great Awakening had produced its most enthusiastic and disorderly response in this region, Nettleton adopted very sane and sober methods [...] He thus became another in the long

succession of professional revivalists, adding to his powerful appeals from the pulpit a systematic approach to home visitation, personal conference, inquiry meetings, and follow-up instruction.”⁸⁹

Beecher fue un discípulo de Dwight y creyó que una estrategia civilizadora podía rescatar la región de la barbarie e inmoralidad. Si bien no menos importante, el señor Charles Grandison Finney que fue conocido como ‘*the father of modern revivalism*.’⁹⁰ Además de sus actividades evangelistas, Finney fue un gran defensor del abolicionismo. Tenía su propio estilo de predicación, rezaba públicamente por los inconversos presentes en sus servicios, tenía llamados al altar y espoleaba a las mujeres dar testimonio de su fe públicamente.

Finney practicaba muchas novedades y por ello, era una figura controvertida. Declaraba que los pecados eran inevitables por lo tanto, la hazaña de la santidad era una imposibilidad humana. Sin embargo, a su favor, se acreditó con la promoción de las aplicaciones sociales del evangelio y sus adeptos fueron los primeros en abogar por la abolición de la esclavitud.

A diferencia del catolicismo y el anglicanismo, las religiones evangélicas atrajeron a los afroamericanos. Muchos de ellos se convirtieron al protestantismo durante los avivamientos del siglos XVIII y XIX.

Fruto de los avivamientos, los afrodescendientes empezaron a incorporar sus tradiciones africanas en las fes anglo-protestantes, particularmente en la iglesia metodista y baptista. Esta influencia era evidente en la nueva música góspel, en los bailes de

⁸⁹ *Id.*, p. 421.

⁹⁰ *Id.*, p. 459.

adoración y en la emocional intensidad de su alabanza. El pentecostalismo era el producto de esta combinación de tradiciones.⁹¹

Esta combinación de tradiciones aumentó la popularidad de las religiones evangélicas en el país. Los afrodescendientes gozaban del mensaje igualitario que les ofrecieron. Los atrajo la promesa de redención, salvación, liberación de opresión y el énfasis en relaciones íntimas con Dios. Dentro de estas denominaciones, tenían la oportunidad de conseguir empleo digno, como predicador, y por primera vez, empezaron a ocupar roles de liderazgo en sus comunidades.

1.6.5 Lo académico y lo religioso

Históricamente, la armonía entre la religión, la ciencia, la filosofía y las ciencias sociales fue un hecho indudable, no existían contradicciones entre estas corrientes de pensamiento, se complementaban.

De hecho, en los Estados Unidos de América, personas de distintas confesiones fueron responsables de edificar instituciones académicas para la preparación en las artes, la literatura y las ciencias sociales, junto con la fe cristiana. Los anglicanos fundaron la *Columbia University*, los presbiterianos *Princeton*, la Iglesia Reformada Neerlandesa, *Rutgers University* y otros colegios prestigiosos como Harvard y Yale, también fueron fundados por predicadores.

⁹¹ PORTERFIELD, Amanda, *American Religious...*, op. cit., p. 15

En Harvard, el profesorado era cometido al avance de las artes y las ciencias pero, insistieron en que los estudiantes estudiaran la Biblia un par de veces cada día y cada alumno tuviera que considerar el propósito de su vida y conocer a Dios en el proceso.⁹²

Sin embargo, con el surgimiento de múltiples interpretaciones de la Biblia, y la Ilustración europea, el mundo intelectual y el mundo religioso se volvieron incompatibles según ciertos individuos.

Thomas Jefferson y otras personas como Sócrates, Platón, Aristóteles, Voltaire, Montesquieu, Benjamin Franklin, George Washington, Thomas Hobbes, Albert Einstein e Immanuel Kant, se subscribieron a la filosofía de la Ilustración y se identificaban como deístas. La Ilustración fue un movimiento intelectual que celebraba la razón humana como la principal fuente de autoridad y no las enseñanzas religiosas, es decir, los ilustrados afirmaban que solamente por medio de la razón sería posible entender los portentos naturales y sociales.

Las obras de John Locke estimularon a la gente norteamericana. Aunque nacido en Inglaterra se apodó ‘al filósofo americano.’⁹³

“He was in truth a *defensor fidei*, exuding intellectual confidence as he faced the perennial paradoxes of existence and the ancient mysteries of Christianity. No thinker better exemplified that confidence in man’s mental powers which gives the Age of Reason its name.”⁹⁴

Deístas como Jefferson no practicaban ninguna religión en particular. Creyeron en la existencia de Dios pero no creyeron que Dios intervendría en los asuntos mundiales. Rechazaban los acontecimientos sobrenaturales y las varias interpretaciones de la Biblia. Para ellos, la consciencia del ser humano y la reflexión personal eran capaz de resolver

⁹² GAUSTAD, Edwin., SCHMIDT, Leigh, *The Religious History of...*, op. cit., p. 64

⁹³ AHLSTROM, Sydney E., *A Religious History of...*, op. cit., p. 342

⁹⁴ *Id.*, p. 353.

los problemas sociales. Jefferson argumentaba que la religión en sí era bastante simple, pero se convirtió en algo complejo debido a los seres humanos. Para él, las instituciones religiosas estaban más interesadas en ganancias y poder que en el bienestar de la humanidad.⁹⁵ Algunos llamaba a Jefferson un ateo y a veces un diablo, pero Jefferson no abandonó el cristianismo pero sostenía que estaba purificándolo con su postura.⁹⁶ Por añadidura, Jefferson estaba en contra del sacerdocio porque opinaba que los sacerdotes eran personas pretenciosas.⁹⁷

Durante la era de la Ilustración en los Estados Unidos, una gradual separación entre la iglesia y el Estado tuvo lugar. Los hombres cultos avalaron esta separación y después de la Revolución América, el gobierno americano nunca más jugó un rol significativo en la religión. También, durante la Revolución francesa, las iglesias y los curos estaban siendo atacados con virulenta fuerza, los ilustrados estaban amenazando la sociedad entera.⁹⁸

“[...] Enlightenment rationalism, personified in such men as Thomas Paine, Ethan Allen and Elihu Palmer, sought to undermine the very foundation of the Christian religion, attacking biblical revelation and characterizing traditional religion as ‘an empire of superstition’ (to quote Palmer)”

Las iglesias americanas respondieron a la Ilustración con una oleada del evangelismo. La gente creó sociedades y organismos religiosos para diseminar la Escritura.⁹⁹ Había ‘*floating churches*’ con objetivo de evangelizar a los marineros, más instituciones académicas fueron construidas y los predicadores protestantes continuaron predicando sus sermones apasionados. Había cierta energía en el aire, de hecho, los evangelizadores

⁹⁵ GAUSTAD, Edwin., SCHMIDT, Leigh, *The Religious History of...*, op. cit., p. 134

⁹⁶ *Id.*, p. 136.

⁹⁷ *Loc. Cit.*

⁹⁸ *Id.*, p. 140.

⁹⁹ *Loc. Cit.*

enfaticaban la necesidad de salvación por Jesucristo, la importancia de la revelación personal y un tipo de cristianismo intensamente personal. Cabe destacar que no todos los hombres cultos estaban de acuerdo con los pensamientos del movimiento, muchos de ellos, como algunos graduados de Yale, hicieron su parte en adherir los principios fundamentales cristianos.

1.7 La intolerancia religiosa dentro de las nuevas colonias

Debido a la era de la Ilustración y las consecuentes interpretaciones de las Escrituras Sagradas, el mundo vio el nacimiento de nuevas confesiones. Este pluralismo religioso fue evidente en el estado de Rhode Island, allí se encontraron personas como los anabaptistas, los *Shakers*, los Adventistas del Séptimo Día, los *Campbellites* o los Discípulos de Cristo, los *Antisabbatarians* y los *Antinomians*. También, varios movimientos religiosos como el universalismo, unitarismo y trascendentalismo se crearon, con feligreses congregados alrededor de un líder carismático, que promovía su propia interpretación de la Biblia.

“Characteristically, sects take shape with some charismatic leader at their head; they have this leader’s personality or some single, sometimes unusual, tenet (or cluster of tenets) as their reason for being. [...] Protestant sects, for example, almost invariably justify themselves with their own ‘correct’ interpretation of the Bible; they frequently insist that the parent movement is an apostate, and they alone now confess the true faith.”¹⁰⁰

En 1626, los holandeses llegaron a las nuevas colonias y pertenecían a la Iglesia Reformada Neerlandesa. Los holandeses querían emigrar a las nuevas colonias para difundir su doctrina pero con mayor razón aún, para sus motivos comerciales.¹⁰¹

Los judíos establecieron su primera sinagoga en los Estados Unidos en 1729¹⁰² y los suecos formalmente introdujeron el luteranismo. Generalmente, los no anglicanos fueron considerados como disidentes y se enfrentaron a la opresión y varios actos de discriminación, como encarcelamiento, expulsión y ejecución. Junto con los presbiterianos,

¹⁰⁰ AHLSTROM, Sydney E., *A Religious History of...*, op. cit., p. 474

¹⁰¹ GAUSTAD, Edwin., SCHMIDT, Leigh, *The Religious History of...*, op. cit., p. 75

¹⁰² *Id.*, p. 76.

los baptistas también luchaban contra la ley opresiva en Virginia que dio ventaja a los anglicanos.

1.7.1 El sentimiento anticatólico y antisemítico

La vida de la Iglesia católica comenzó en San Agustín, Florida, con la construcción de parroquias y la realización de misiones religiosas por los conquistadores españoles. Luisiana y la parte norte de los Estados Unidos, fueron evangelizados por misioneros católicos, procedentes de Canadá.

Los protestantes habían atacado al papado y a la Iglesia católica durante la era de la Reforma y este causó gran tensión entre los católicos y los anglicanos. Los conflictos religiosos se extendieron en las nuevas colonias, y desde entonces, el sentimiento anticatólico había sido una duradera tradición norteamericana.

A principios, la mayoría de los habitantes en las nuevas colonias eran protestantes, los pocos católicos vinieron de España, Francia e Inglaterra. Los católicos tenían que luchar contra la intolerancia protestante a lo largo de la historia de los Estados Unidos porque, los errores y perversiones del papado y la iglesia católica provocaron gran antipatía hacia la minoría romana. De modo interesante, el compartido sentimiento de anti-catolicismo sirvió como herramienta de reconciliación entre las diferentes sectas protestantes.

El hostigamiento de los católicos había asumido varias formas, algunos fueron expulsados de colonias predominantemente protestantes, otros tuvieron que practicar su fe

de manera clandestina para evitar la persecución religiosa y otros se volvieron mártires debido a sus posturas religiosas.

En respuesta a la Reforma protestante en Inglaterra y Europa, los católicos desarrollaron su propio movimiento, se denominó la Contrarreforma o la Reforma católica. Algunos de sus objetivos fueron el fortalecimiento de la reputación del Papa y la rectificación de las fallas de la iglesia. Este movimiento dio lugar a varios ordenes como los jesuitas, los paulistas y los carmelitas descalzos.

Antes de la Guerra de Independencia, siete de los trece estados que lucharon por su independencia de Gran Bretaña, tuvieron leyes anticatólicas. Pero después de la guerra, un nuevo espíritu de democracia permeaba por la sociedad norteamericana y la comunidad católica abrazó lo que estaba sucediendo en el panorama político.

Algunos católicos querían preservar el antiguo sistema pero otros decidieron que la tradición monárquica del catolicismo europeo, ahora, no era compatible con el nuevo estilo de gobernación democrático.¹⁰³

“This people never will submit to the regime in civil or ecclesiastical affairs that prevails in Europe [...] a different order prevails in this country [...] The extreme freedom of our civil institutions has produced a corresponding independent spirit respecting church affairs.”¹⁰⁴

El sistema democrático influyó en la manera en que los católicos pensaban en su iglesia y la época de Ilustración influyó en la manera en que pensaban en Dios.

Charles Carroll dio al catolicismo la visibilidad socio-política siendo el único signatario católico de la Declaración de Independencia, de los Estados Unidos de América.¹⁰⁵

¹⁰³ DOLAN, Jay P., “Catholicism and American Culture: Strategies for Survival,” en PORTERFIELD, Amanda, (coordinadores), (VV.AA), *American Religious History*, Blackwell, Massachusetts, 2002, p. 119

¹⁰⁴ *Id.*, p. 119.

“During the war, Roman Catholics seem to have participated in a way that justified Charles Carroll’s signature on the Declaration of Independence.”¹⁰⁶

John Carroll, su primo, se convirtió en el primer Obispo jerárquico de los Estados Unidos de América, el primer obispo de Baltimore, Maryland, y luego el primer Arzobispo de la primera Diócesis de América.

En cuanto a la Carta de Derechos (1791) que hablaba del derecho a la religión como un derecho fundamental, los protestantes en Carolina del Sur y Georgia, por ejemplo, fueron las únicas personas elegibles para puestos gubernamentales, los católicos no fueron considerados para los mismos puestos. Este fue el caso en Maryland también. Los anglicanos consideraban a los católicos idolatras y William Claiborne, un protestante que controlaba el estado, prohibió el nombramiento de católicos para puestos gubernamentales. También, les impidió practicar su religión.

Generalmente los protestantes tenían miedo de los católicos. Los primeros se sentían que el Papa quería controlar las nuevas colonias por ello, la fe católica fue considerada con mucha sospecha.

En el año 1850, el catolicismo se convirtió en la confesión más populosa en los Estados Unidos debido a las migraciones en masa.¹⁰⁷ Los sentimientos xenófobos y anticatólicos perpetuados por la comunidad anglosajona aumentaron, porque los recién llegados católicos, rehusaron asimilar a las religiones protestantes y profesaban, sin remordimientos, su fidelidad al papado. También, algunos de los protestantes mismos se estaban convirtiendo a católicos. A pesar de la descarada oposición e incesante

¹⁰⁵ GAUSTAD, Edwin., SCHMIDT, Leigh, *The Religious History of...*, op. cit., p. 100

¹⁰⁶ AHLSTROM, Sydney E., *A Religious History of...*, op. cit., p. 528

¹⁰⁷ *Id.*, p. 513.

propaganda, entre 1813 y 1893, el número de conversos alcanzó aproximadamente setecientos mil personas.

“The conversion of several well-known Protestant thinkers intensified the polemic spirit. Also viewed with suspicion were various protestant groups -and not only Lutheran and German Reformed- who during these very years were becoming disenchanted with revivalistic evangelism and finding spiritual solace or aesthetic satisfaction with various aspects of the Catholic tradition. Least criticized were those romantics who were merely attracted to Catholic externals such as Gothic architecture and the celebration of Christmas.”¹⁰⁸

Los católicos han logrado muchos avances desde su llegada a las nuevas colonias, incluso la publicación de su primera revista en los Estados Unidos, el *Catholic World*.

El impacto demográfico y cultural provocado por el influjo de inmigrantes, profundizó los existentes sentimientos xenófobos y anti-católicos. El gran influjo de católicos también provocó prácticas discriminatorias tanto por la comunidad protestante como por los católicos que llegaron antes de ellos.

“[...] because the American people, in any event defensive, self-conscious, nationalistic, and somewhat xenophobic, were ill-prepared to receive so large a component of ‘strangers’ into their midst, the church was also required to adapt itself to the new atmosphere of suspicion and overt attack.”¹⁰⁹

Los católicos irlandeses fueron los protagonistas de estas migraciones. Llegaron en números impresionantes porque estaban huyendo de una hambruna en su país, causada por la destrucción de patatas, su principal fuente de ingreso y alimentación. En 1850, dos millones de irlandeses migraron a los Estados Unidos y en Irlanda, debido a la hambruna, un millón y medio de personas fallecieron en 1845.

Cuando los irlandeses empezaron a sobrepasar en número las otras nacionalidades en cuanto a cleros y sacerdocio, esto generó mucha antipatía. Los católicos alemanes no

¹⁰⁸ *Id.* pp. 513-514.

¹⁰⁹ *Id.*, p. 540.

estaban felices bajo la guía de los católicos irlandeses y los católicos irlandeses no estaban contentos con sus curas franceses que no entendían su lenguaje, sus santos o sus festines.¹¹⁰

“Within the Roman Catholic church, tension between the Irish and the Germans persisted during the entire nineteenth century. It underlay early trusteeship conflicts in New York, Buffalo, and Philadelphia, then reached its most critical stage in the latter half of the century, when the issues had involved the highest levels of American hierarchy and become entangled in the internal and external politics of the Vatican.”¹¹¹

Para añadir a los existentes sentimientos anti-católicos, en la década de 1840, algunos protestantes se organizaron en un grupo anti-inmigrante llamado el *Native American Party*, también conocido como los *Know-Nothings*.

Esta organización secreta fue fundada por Charles B. Allen. Cuando alguien les preguntaba sobre su organización, tenían que responder que no sabían nada, así radica el significado de su nombre. Se permitieron solamente hombres blancos, nacidos en los Estados Unidos de América, sin esposas y familiares católicos. Su clase de nativismo se oponía abiertamente a la inmigración irlandesa, los chinos y los católicos alemanes. De manera extraña, a pesar de su odio contra otros grupos, su segmento norteamericano rechazaba la esclavitud.

Se opusieron al derecho de los católicos a vivir libremente en los Estados Unidos¹¹² y sus objetivos fueron purificar los políticos americanos y limitar/eliminar la influencia de los católicos irlandeses en el país, básicamente se embarcaron en un movimiento anti-irlandés. Estos protestantes creían que el Papa se opuso a su libertad, la democracia y el republicano.

¹¹⁰ GAUSTAD, Edwin., SCHMIDT, Leigh, *The Religious History of...*, op. cit., p. 172

¹¹¹ AHLSTROM, Sydney E., *A Religious History of...*, op. cit., p. 542

¹¹² GAUSTAD, Edwin., SCHMIDT, Leigh, *The Religious History of...*, op. cit., p. 170

El Partido *Know Nothings* logró algunas victorias electorales en zonas como Rhode Island, New Hampshire, Connecticut, Maryland y Kentucky pero entró en crisis sobre el tema de esclavitud. Sus miembros del Sur estaban en pro de la esclavitud a diferencia de los miembros del norte. Cuando el grupo se disolvió, la mayoría de sus miembros norteros se absorbieron en el Partido Republicano. En 1854, la ley Kansas-Nebraska fue aprobada y revocó el Acuerdo de Misuri, que prohibió la esclavitud. Los demócratas opuestos a la esclavitud la denunciaron fuertemente, abandonaron a sus partidos respectivos y se unieron con los abolicionistas para fundar el partido Republicano.

“It fell so swiftly and so resoundingly because, in the last analysis, the American people were more seriously divided by the slavery issue than by ethnic or religious issues.”¹¹³

El tema de esclavitud no solo afectó a los *Know Nothings*, sino también, a otros partidos políticos e instituciones religiosas. La década de 1850 se caracterizaba por debates sobre la esclavitud.

La divulgación de propaganda anti-católica fue abundante en estos tiempos. Los dibujos animados de Thomas Nast, advertían al público de manera repetida, de conspiraciones papistas.¹¹⁴ La película *The Awful Disclosures of the Hotel Dieu Nunnery* (1836), añadió al sentimiento anti-papado, con cuentos de violencia sacerdotal e infanticidio en los conventos.¹¹⁵ Los nativistas también escribieron periódicos y libros para realizar campañas contra la Iglesia católica. Revistas nativistas incluyeron el *New York Observer*, el *Protestant* y el *Protestant Vindicator*, y los libros incluyeron *Six months in a Convent*, *Further Disclosures*, *The Escape of Sainte Frances Patrick* y *Another Nun from the Hotel Dieu Nunnery of Montreal*.

¹¹³ AHLSTROM, Sydney E., *A Religious History of...*, op. cit., p. 567

¹¹⁴ GAUSTAD, Edwin., SCHMIDT, Leigh, *The Religious History of...*, op. cit., p. 170

¹¹⁵ *Loc. Cit.*

En 1829, el *First Provincial Council* criticó la Biblia del rey Jacobo y promovió la construcción de escuelas parroquiales para cesar con la lectura obligatoria de la Biblia protestante. Este fue interpretado como un intento para destruir el protestantismo y por ello, ocurrió una brote de violencia.

Los predicadores protestantes también atacaron a los católicos romanos por medio de sus sermones y una vez, un convento de ursulinas se incendió por un grupo de protestantes.

De forma defensora, el Obispo Hughes impidió otros incidentes de violencia al proteger sus iglesias con hombres armados, porque las autoridades rehusaron prestar protección a los católicos.

Además de una expansión numérica había una expansión de la iglesia católica en cuanto a geografía. Se encontraron católicos hispánicos en New México, Arizona, Florida y California.

Como los católicos, los judíos también trataban de adaptarse a una sociedad en la que reinaba el antisemitismo. Millones de judíos del este de Europa se mudaron a los Estados Unidos debido a la pobreza y persecución en Europa. A pesar de la oposición, algunos de ellos adoptaron estrategias para prevenir su asimilación y conversión en la cultura estadounidense.

1.7.2 La supremacía blanca en los Estados Unidos

El Ku Klux Klan

Había tres distintos periodos en que hubo mucha actividad delictiva por los racistas blancos de los Estados Unidos de América, la época de la Reconstrucción, los años de 1920 y durante la década de 1950 y 1960, cuando los afroamericanos estaban luchando por sus derechos como ciudadanos.

La intolerancia y odio del Ku Klux Klan tuvieron muchas manifestaciones. Empleaban violencia, tácticas intimidatorias, linchamientos, asesinatos, acoso y atentados con bombas. Incitaban y promovían el racismo, el antisemitismo, la xenofobia, el anticatolicismo, la homofobia, el anticomunismo y la preponderancia de la gente blanca. Durante el movimiento por los derechos civiles para los afroamericanos, el Klan protagonizó los actos terroristas contra la comunidad afroamericana.

La historia del Klan se emprendió en el año 1866, en Pulaski, Tennessee. Seis veteranos jóvenes se congregaron en la oficina de un letrado y resolvieron establecer un club social, con objeto de regulación social.¹¹⁶ Todos fueron ex soldados del Ejército confederado del Sur, que había luchado en la Guerra Civil, también conocida como la Guerra de Secesión (1861-1865). Los hombres se llamaban el capitán John C. Lester, el capitán John B. Kennedy, el capitán James R. Crowe, Frank O. Mc Cord, Richard R. Reed y J. Calvin Jones.¹¹⁷

¹¹⁶ MECKLIN, John Moffatt, *The Ku Klux Klan: A Study of the American Mind*, Russell and Russell, New York, 1963, p. 62

¹¹⁷ HORN, Stanley, F., *Invisible Empire: The Story of the Ku Klux Klan 1866-1871*, Haskell House, New York, 1973, p. 9

La institución de la esclavitud se mantuvo tras la Guerra de Independencia. A la hora de la Guerra Civil, siete estados se separaron de los demás, para formar los Estados Confederados de América. Estos estados de la Confederación eran estados sureños cuya economía fue respaldada por la mano de obra de los afroamericanos. Después de la liberación de los esclavos y durante la turbulenta década de Reconstrucción, los arraigados prejuicios de la cultura sureña no desaparecieron, sino se intensificaron.

Los estados del Norte fueron colectivamente conocidos como la Unión. Abraham Lincoln encabezó el partido republicano cuya meta fue frenar la esclavitud. Lincoln fue elegido presidente en 1860 y sirvió como comandante en jefe hasta su asesinato en 1865. En efecto, su elección como presidente y las aspiraciones abolicionistas del Partido Republicano provocaron la formación de los Estados Confederados de América.

La economía del Norte fue respaldada por la industrialización mientras en el Sur, la economía fue alimentada por su cultura agraria. La esclavitud se abolió en el Norte pero poner fin a la esclavitud era un concepto inconcebible para los sureños que argumentaban que fue contra sus derechos constitucionales, acabar con su sustento.

Una de las principales razones porque los republicanos eligieron a Lincoln como su representante fue porque frecuentemente, dio a conocer públicamente, su oposición a la esclavitud. Cuando la Guerra Civil empezó en 1861, Lincoln deseaba mantener todos los estados como un país.

Más de seiscientas mil personas fallecieron en la guerra y en medio del conflicto, en el año 1863, Abraham Lincoln escribió la Proclamación de Emancipación. En ella, declaró la liberación de los esclavos y dicha proclamación hizo posible el reclutamiento de los recién liberados como soldados en el Ejército norteamericano.

Antes de la redacción de la Proclamación de Emancipación, Lincoln sentía mucha presión de sus homólogos republicanos, otros abolicionistas y grupos religiosos, sobre el asunto de esclavitud. Los abolicionistas querían la inmediata liberación de los esclavos pero Lincoln estaba contemplando otras posibles soluciones. Pensaba en una liberación gradual, la provisión de una remuneración para los dueños de esclavos, la integración de los esclavos en el mundo laboral y aún contemplaba la colonización de los afrodescendientes en una tierra extranjera. A la postre, escribió su proclamación y esta era una herramienta de gran significancia para los afroamericanos.

La época de Reconstrucción que duró doce años, fue el periodo inmediatamente después del triunfo de la Unión en la Guerra de Secesión. Durante este tiempo, la Confederación de Estados Sureños se disolvió y por fin, los afroamericanos empezaron a disfrutar de sus derechos civiles. También en este periodo, el Ku Klux Klan apareció por primera vez. Sus miembros querían controlar a los recién liberados afroamericanos debido a sus propios miedos sobre ellos, fue su manera de controlarlos.

Según Stanley F. Horn, la formación de esta organización fue para pura diversión y un requerimiento de los potenciales miembros fue que tenían que ser personas de buen carácter.¹¹⁸ Sin embargo, según otros historiadores, su principal objetivo fue imposibilitar la integración de los recién liberados afroamericanos.

El Klan se oponía tanto al partido Republicano como el avance social, político y económico del afroamericano.

“The Klansmen’s aim was three-fold: to strike back at the federal Reconstruction government, to put the blacks ‘back in their place,’ and to chase the white carpetbaggers back to the North.”¹¹⁹

¹¹⁸ HORN, Stanley, F., *Invisible Empire...*, op. cit., p. 14

¹¹⁹ LUTHOLTZ, M. William, *Grand Dragon: D.C. Stephenson and the Ku Klux Klan in Indiana*, Purdue University Press, West Lafayette, 1991, p. 22

Acorde con los convencimientos del Klan, la sangre de los blancos era pura y fue importante mantener la pureza de la raza, procrear con otros grupos étnicos no fue permisible. De manera interesante, profesaban ser cristianos protestantes y todo lo que estaba haciendo, fue en el nombre de Dios. De hecho, muchos miembros del Klan pertenecían a las iglesias baptistas y metodistas.

Para controlar a los afroamericanos, el Klan utilizó diferentes fórmulas para inculcar miedo que incluyó el acto de quemar cruces en frente de los domicilios de sus víctimas o en colinas. La quema de cruces fue introducida por William Simmons.

Muchos estadounidenses blancos creyeron que los afroamericanos eran supersticiosos y asustados por fantasmas, entonces, ataviados en túnicas blancas y ocultando sus rostros con capirotos, los miembros del Klan montarían sus caballos, también cubiertos en sábanas blancas y patrullaban los vecindarios afroamericanos, fingiendo ser los fantasmas de soldados muertos. Para completar su farsa, hablaban en un diferente tono de voz y llevaban las manos de esqueletos.¹²⁰ Cuando tales tácticas fallaban o no producían el resultado previsto, recurrieron a azotar, mutilar o asesinar a sus víctimas.

“There is a reason to believe that in many cases these whippings are a source of amusement and diversion [...] of the local Klan”¹²¹

Según los racistas, los afroamericanos causaban numerosos disturbios en las comunidades por eso, necesitaban controlarlos. Según Horn, los blancos tenían miedo de una potencial guerra entre los blancos y los afroamericanos, por lo tanto, juntarse con una organización como el Klan fue para la ‘protección’ de sus privilegios.

“Across the country, more than 70 blacks were lynched and 14 were publicly burned, all in the year of 1919.”¹²²

¹²⁰ MECKLIN, John Moffatt, *The Ku Klux Klan: A Study of the...*, op. cit., p. 69

¹²¹ *Id.*, p. 80.

Las estrategias del Klan eran muy exitosas porque hicieron imposible el sufragio de los afroamericanos. Racistas blancos fue elegidos como funcionarios y a su vez, los funcionarios aprobaron leyes a favor del desamparamiento electoral de los afroamericanos y la legalización el racismo. Básicamente, quitaron los derechos que habían recibido los afroamericanos, durante la época de Reconstrucción.

Otro enemigo del Klan fue el Papa y la Iglesia Católica. Creyeron que el Papa hizo tratados clandestinos para dar lugar a la Primera Guerra Mundial y que el Vaticano quería invadir los Estados Unidos y apoderarse de su gobierno, por eso, asesinaron a sacerdotes, prendieron fuego a iglesias católicas y difundieron habladurías que las monjas y los curas tenían relaciones sexuales que produjeron hijos. En cuanto a los judíos, el Klan creyó que querían encargarse del mundo.

“Catholics were said to owe their first allegiance to the Pope in Rome: their priests still said the mass in Latin, a language a few Protestants understood. Jews were seen as part of an international financial plot to take over the world through their shrewd business dealings. These differences aroused suspicion- and fear- among their Protestant neighbors.”¹²³

Eventualmente, el antiguo Klan fue oficialmente disuelto por el entonces presidente republicano, Ulysses S. Grant, con la aprobación de la Ley de Derechos Civiles de 1871.

En 1915, William Joseph Simmons fue responsable de la segunda encarnación del Ku Klux Klan. Estudió medicina en la Universidad John Hopkins y era profesor de historia sureña. También era predicador metodista pero fue expulsado de la iglesia en 1912, por sus ineficiencias. Su padre era un miembro del primer Klan en los días de Reconstrucción.

¹²² LUTHOLTZ, M. William, *Grand Dragon: D.C...* op. cit., p. 26

¹²³ *Loc. Cit.*

Tras ver la película ‘*El nacimiento de una Nación*,’ una película que glorificaba el Ku Klux Klan, Simmons se preocupó por revivir la antigua organización. La película hasta fue celebrada por el presidente, Woodrow Wilson, un sureño en sí mismo, y como resultado, ganó aceptabilidad¹²⁴ y popularidad.

La organización constaba de una jerarquía y su propia terminología y simbología con referencias del ocultismo. En su esquema, el país fue dividido en dominios y reinos. El emperador fue el líder nacional y el dragón, el líder de los reinos.

Los sitios de reunión se llamaban ‘*dens*,’ el líder de un *den* se llamaba un ‘*Grand Cyclops*,’ el asistente del *Grand Cyclops* se llamaba un ‘*Grand Magi*,’ los mensajeros se llamaban ‘*Night Hawks*’ y los otros miembros sin posiciones especializadas, se llamaban ‘*ghouls*.’ A menudo, se reunían en los cementerios.¹²⁵

“The symbols for the months were: January, Dismal; February, Dark; March, Furious; July, Dreadful; August, Terrible; September, Horrible; October, Melancholy; November, Mournful; December, Dying.

The hours of the clock were also covered by the code: 1 o’clock would be the Fearful hour; 2, Startling; 3, Awful; 4, Woeful; 5, Horrid; 6, Bloody; 7, Doleful; 8, Sorrowful; 9, Hideous; 10, Frightful; 11, Appalling; 12, Last.”¹²⁶

El Klan tenía su propia constitución y un estatuto en la forma de su ‘kloran,’ un manual de compromisos y rituales escrito por el emperador Simmons. Durante sus reuniones, rezaban, cantaban himnos y realizaban otros actos religiosos. Se consideraban sí mismos como los protagonistas de caballerosidad, humanidad, misericordia y patriotismo. Las siguientes citas son de su kloran:

“Creed- We, the * *, reverently acknowledge the Majesty and Supremacy of the Divine Being, and recognize the Goodness and Providence of the Same.”¹²⁷

¹²⁴ *Id.*, p. 23.

¹²⁵ HORN, Stanley, F., *Invisible Empire*...., op. cit., p. 19

¹²⁶ *Id.*, p. 37.

“No one shall become a member of this Order unless he shall voluntarily take the following oaths or obligations, and shall satisfactorily answer the following interrogatories, while kneeling, with his right hand raised to heaven, and his left hand resting on the Bible.”¹²⁸

“Interrogatories to be asked:

5th. Are you opposed to negro equality, both social and political?

6th. Are you in favor of a white man’s government in this country?

9th. Are you in favor of the re-enfranchisement and emancipation of the white man or the restitution of the Southern people to all their rights alike proprietary, civil, and political?

10th. Do you believe in the inalienable right of self-preservation of the people against the exercise of arbitrary and unlicensed power?”¹²⁹

“I,....., before the Immaculate Judge of heaven and earth, and upon the Holy Evangelists of the Almighty God, do, of my own free will and accord, subscribe to the following sacredly binding obligations:”¹³⁰

Con el correr de los años, su membresía aumentó considerablemente. La cuota para inscribirse fue diez dólares y personas como señor Edward Young Clarke y señora Elizabeth Tyler, acumularon mucho dinero para promocionar la organización. Aspiraron que la organización alcanzara nivel nacional.¹³¹ Cabe destacar que el mismo Clarke fue acusado de la defraudación de fondos públicos en el año 1910.¹³²

El reclutamiento de nuevos miembros fue una fuente abundante de ingresos para los líderes del Klan, teniendo en cuenta que los miembros activos también tenían que pagar cuotas mensuales. El Grand Dragon Stephenson, se volvió muy adinerado como reclutador. Consideró todo los beneficios financieros antes de hacerse miembro. Como millonario, Stephenson poseía dos coches, una mansión, tenía una secretaria, un mensajero,

¹²⁷ *Id.*, p. 383.

¹²⁸ *Id.*, pp. 495-496.

¹²⁹ *Idem*, p. 406.

¹³⁰ *Idem*, p. 56.

¹³¹ LUTHOLTZ, M. William, *Grand Dragon...*, op. cit., p. 19

¹³² *Id.*, pp. 49-50.

un aparcacoches, un chofer, una ama de casa, una cocinera, un guardaespaldas y hasta un yate que valía \$55,000 dólares estadounidenses.¹³³

El Imperio Invisible fue tan rentable que muchas personas deseaban ocupar puestos superiores para beneficiarse. Existía mucha competencia por estos puestos hasta el punto que los líderes en vigor, tuvieron que contratar a guardaespaldas y llevar pistolas para defenderse.

A principios de los años de 1920, aproximadamente doscientas mil hombres se convirtieron en miembros del Klan, solo en Indiana.¹³⁴ Su fórmula fue fácil; inyectaran miedo en los blancos por decirles mentiras sobre los católicos, los afroamericanos, los judíos y los extranjeros y como resultado su membresía aumentó.¹³⁵ Una de sus formas de persuadir a la gente fue la utilización de medios de comunicación, como la prensa. Stephenson difundió su odio y propaganda a medio del periódico '*Fiery Cross*,' y para el año 1923, había cincuenta mil quinientos copias en circulación.¹³⁶

Los reclutadores avisaron a los potenciales miembros que el Klan simplemente fue una organización fraternal y patriótica, y fue provechoso ser miembro. En el caso de Grand Dragon Stephenson, pensó que le resultaría más fácil integrarse en el mundo político siendo un miembro del Klan porque, los funcionarios también pertenecieron a esta organización. Este grupo les proveían un foro a sus miembros, ponerse en contacto con hombres de negocio¹³⁷ y otras personas elitistas que compartieron sus creencias.

¹³³ *Id.*, pp. 94-96.

¹³⁴ *Id.*, p. 55.

¹³⁵ *Id.*, p. 29.

¹³⁶ *Id.*, p. 58.

¹³⁷ *Id.*, p. 25.

“Doctors, scientists, criminologists, statisticians, and psychologists north and south of the Mason-Dixon line agreed that blacks were biologically ‘weaker,’ a burden to themselves and society because of their ‘simple minds,’ ‘primitive urges,’ and ‘lack of [sexual and moral] self-control.’”¹³⁸

El Klan no era una organización glamorosa ni heroica, sino una organización terrorista. Cometieron todas formas de delitos y no se comportaban como los cristianos que profesaban ser. Asesinaron a cualquier persona, negro o blanco, que presentarse como su contrincante. Una vez, en agosto de 1922, dos hombres blancos, padre y su hijo, fueron asesinados brutalmente por el Klan, porque la denunciaban públicamente su organización.¹³⁹

Los sentimientos anticomunistas emergieron cuando rumores empezaron a difundir sobre los comunistas queriendo derrocar al gobierno estadounidense.

Después de la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos de América experimentó una recesión económica; había un descenso de salarios y aproximadamente cinco millones de americanos desempleados.¹⁴⁰ Los políticos no tenían ni idea de lo que estaba pasando y los predicadores tampoco podían dar una explicación por el deterioro moral del país. En medio de esta situación desesperada, el Klan dio su análisis del caos.

Declaran que los socialistas y los sindicatos estaban socavando el país y que los católicos y los judíos estaban causando la gente a no creer en Dios. Sorprendentemente, muchos predicadores, una vez opuestos al Klan, empezaron a aceptar esta reflexión.¹⁴¹

Las portadas de los periódicos como el *Fiery Cross*, llevaron los sermones de los predicadores que habían adoptado la filosofía del Klan. De hecho, muchos predicadores

¹³⁸ *Id.*, p. 85.

¹³⁹ *Id.*, p. 65.

¹⁴⁰ *Id.*, p. 31.

¹⁴¹ *Id.*, p. 32.

protestantes fueron reclutados por el Klan y para la comunidad, esta aprobación por las autoridades religiosas legitimó las ideologías del KKK.¹⁴²

Los miembros del Klan se habían nombrado sí mismos como justicieros de la comunidad. Tuvieron sus propias ideas de lo que fue justificado y llevaron a cabo cosas extrajudiciales para mantener el statu-quo. Bajo el liderazgo de D. C. Stephenson, los miembros fueron animados a hacerse miembros de la *National Horse Thief Detective Association*, para que pudieran ejercer algunos poderes de arresto y detención.

Estos ‘*night riders*’ molestaban a la gente constantemente. Estaban en contra de la fornicación, el adulterio, las discotecas y la violación del Sabbat. Entraban en los domicilios de los supuestos violadores de sus leyes, sin consentimiento, y les daban golpes, hombres y mujeres. Castigaban también a los borrachos, y herraran las letras KKK, en los cuerpos de sus víctimas.¹⁴³

El reinado de terror persistía porque no se enfrentaron a consecuencias de sus acciones. A pesar de sus confesiones abiertas a veces, los tribunales desestimaron sus casos.

El Klan dio lugar a otros grupos que profesaron la supremacía blanca. Estos grupos ultranacionalistas se caracterizaron por realizar delitos contra afroamericanos, judíos e inmigrantes. Además de defender la preponderancia de los blancos, se proclamaron adeptos de Adolfo Hitler. En California, había un grupo neonazi llamada el ‘*White Aryan Resistance*,’ (WAR) y su sección juvenil fue llamada el ‘*Aryan Youth Movement*.’¹⁴⁴

Otros grupos racistas incluyeron los ‘*Skinheads*,’ los ‘*Youth of Hitler*,’ ‘*Preservation of the White American Race*, (POWAR),’ ‘*U.S. Klans*,’ ‘*Knights of the Ku Klux Klan*,’

¹⁴² *Id.*, p. 59.

¹⁴³ *Id.*, p. 49.

¹⁴⁴ BUSSEY, Jennifer, *The History...*, op. cit., p. 95

'United Klans of America,' White Knights of Mississippi,' 'National Socialist Party of America', los 'Confederate Knights,' las 'Aryan Nations,' 'White Aryan Resistance,' y el 'Christian Identity Movement.'

“The Christian Identity movement: an Aryan-inspired religious denomination descended from a nineteenth-century movement known as Anglo-Israelism or British Israelism, which holds that the ‘chosen people’ of the Bible are white Anglo-Saxons, that Jews are descended from Satan and that all non-whites are ‘pre-Adamic’ ‘mud people’ a lower species than whites [...]”¹⁴⁵

La Identidad Cristiana fue un movimiento ortodoxo racista blanco que tenía sus raíces en Gran Bretaña. Acorde con su doctrina de angloisraelismo, Adán y Eva fueron arios y Cain, el hijo de Eva, tuvo relaciones sexuales con los simios homínidos y sus hijos fueron los negros y los judíos, que estaban genéticamente dispuestos al mal. Para ellos, los europeos fueron el verdadero pueblo elegido de Dios y los no europeos no tenían almas, por eso, la gracia de Dios y la salvación no estaban disponibles para los negros ni los judíos.

Para ellos, practicar la tolerancia fue equivalente de colaborar con el diablo, por eso, el antisemitismo y el racismo se convirtieron en principios fundamentales de su fe, obligaciones morales, no los consideraban como expresiones de prejuicio.

El ex presidente Bill Clinton, al observar el decaimiento moral en la sociedad comentó:

“But first of all, we must always be working on ourselves. That’s really what that is all about. Because we know this is more the work of [religious leaders] than the President, but we know that inside each of us there are vulnerabilities to dehumanizing other people [...]”¹⁴⁶

¹⁴⁵ *Id*, p. 97.

¹⁴⁶ BUSSEY, Jennifer, *The History...*, op. cit., p. 132

Con el tiempo, la población americana empezó a resistirse el reinado de terror llevado a cabo por el Klan. En 1923, el gobernador de Oklahoma declaró un estado de ley marcial en un esfuerzo disolver el Klan. Una liga de personas de distintas etnias y religiones también fue establecida para luchar contra ellos. Hasta los católicos publicaron su propio periódico en Indiana, se llamaba *Tolerance*, como respuesta al *Fiery Cross*. En la decimotercera edición de *Tolerance*, los católicos publicaron los nombres enteros y direcciones de todos los predicadores que se habían convertidos en miembros del Klan. El listado tuvo doce predicadores metodistas, seis predicadores baptistas, tres predicadores presbiterianos, uno de la Sociedad de Amigos, uno metodista libre, uno discípulo de Cristo, dos nazarenos y mucho más.

La publicación también incluyó los nombres de políticos, jueces y banqueros que fueron miembros del Imperio Invisible.¹⁴⁷ Los estudiantes católicos de la Universidad de Notre Dame también lucharon contra el Klan en un disturbio en mayo de 1924.

Uno de los hitos más notables sucedió cuando la señora Mae Donald ganó su demanda contra el Klan con la ayuda legal del *Southern Poverty Law Centre*, recibió siete millones de dólares. El hijo de Donald, fue asesinado por el Klan en 1981 y su cadáver fue colgado de un árbol. Un jurado blanco emitió el veredicto.

Después de un tiempo, había contiendas dentro del Klan. El *Imperial Wizard* Hiram Evans fue expulsado por el entonces emperador William Simmons por delitos menores y otras infracciones. D.C. Stephenson fue a la prisión por el intento de violación de una manicurista en un hotel.¹⁴⁸

¹⁴⁷ LUTHOLTZ, M. William, *Grand Dragon: D.C....*, op. cit., p. 71

¹⁴⁸ *Id.*, p. 130.

<La militancia del Partido Pantera Negra y los Musulmanes Negros también llamaron la atención del Klan.>

1.8 Los años transitorios

En el siglo XIX, la diversidad religiosa y étnica se multiplicó, no solamente a causa de la inmigración a gran escala, sino también porque ocurrió mucha innovación con respecto a la religión.¹⁴⁹

Los mormones de Inglaterra, Gales, Alemania, Escocia e Escandinavia, los católicos italianos y polacos, la Iglesia Ortodoxa Rusa y las distintas sectas del judaísmo, como los judíos reformados, los judíos ortodoxos y los judíos conservativos, también contribuyeron a la pluralidad religiosa.

Los japoneses y chinos introdujeron el budismo, el confucianismo, el taoísmo y el sintoísmo. En 1882, tres millones de chinos emigraron y para los nativistas, los asiáticos supusieron una amenaza a su economía, al ser una fuente ilimitada de mano de obra barata.¹⁵⁰ El resultado fue el *Chinese Exclusion Act* que suspendió toda inmigración desde China por un periodo de diez años y el *Gentleman's Agreement* que suspendió la inmigración de los japoneses.

Entre 1850 y 1900, la sociedad estadounidense experimentó una revolución industrial que cambió la nación. Las nuevas tendencias consumistas ocasionaron problemas sociales, económicos y políticos.

En respuesta a la crisis social, se concibió el Evangelio Social. El Evangelio Social fue un movimiento desarrollado por los protestantes que querían aplicar los principios

¹⁴⁹ GAUSTAD, Edwin., SCHMIDT, Leigh, *The Religious History of...*, op. cit., p. 226

¹⁵⁰ *Id.*, p. 219.

cristianos a los problemas sociales. Algunos de los pensadores detrás de este movimiento fueron los señores Washington Gladden y Walter Raushenbusch. El segundo declaró que los principios cristianos podían contrarrestar el materialismo y la avaricia de la presente estructura socio-industrial y, elaboraba una teología arraigada en lo social porque creía que el mensaje de Jesucristo tenía alcances sociales.

“It is the function of religion to teach the individual to value his soul more than his body, and his moral integrity more than his income. At the same time, however, it is equally the function of religion to teach society to value human life more than property, and to value property only insofar as it forms the material basis for the higher development of human life.”¹⁵¹

Algunas iglesias desempeñan roles activos durante la revolución industrial, roles que se enfocaron en la reforma social. Treinta iglesias protestantes se agruparon para fundar el *Federal Council of Churches* que luchaba contra el trabajo infantil, por un día de descanso por cada siete días trabajados y para regular el trabajo de las mujeres. Los católicos crearon el *Catholic Welfare Council* que asimismo luchaba contra el trabajo infantil, promovió la capacitación profesional, y exigió un salario mínimo para los empleados.¹⁵²

Los judíos del *Central Conference of American Rabbis* lucharon por el salario mínimo, el seguro social, alojamiento adecuado y el subsidio por incapacidad laboral, un nuevo concepto en aquel entonces.¹⁵³

Fruto del voluntariado, las iglesias hicieron avanzar la religión. Algunas organizaciones que formaban parte de este movimiento incluyeron el *Salvation Army*, los *Knights of*

¹⁵¹ *Id.*, p. 243.

¹⁵² *Id.*, p. 244.

¹⁵³ *Loc. Cit.*

Columbus, las *Daughters of Isabella*, la *Society of St. Vincent de Paul*, la *Young Men's Christian Association* y la *Young Women's Christian Association*.

Los Estados Unidos había participado en muchas guerras y varios miembros de las iglesias se convirtieron en soldados. Otras iglesias como los moravianos, los cuáqueros, los menonitas, y los adventistas fueron declarados exentos, a causa del *Selective Service Act* de 1917 pero, dieron asistencia médica y humanitaria. Más de ocho mil predicadores, rabís y sacerdotes dieron su apoyo como capellanes en la Segunda Guerra Mundial.¹⁵⁴ Durante la guerra, algunos ciudadanos pensaron que era mejor abandonar los principios pacifistas porque los soldados luchaban por los derechos de los seres humanos frente al terror nazi.

La Liga de Naciones, concebida por el presidente Woodrow Wilson, fue diseñada para mantener la paz mundial. Sin embargo, los Estados Unidos nunca se unió oficialmente a esta organización internacional.

“The league, he had told the Senate on July 10, 1919, inspires the United States to yet higher levels of service and achievement. Destiny calls us, he added, by no plan of our conceiving, but by the hand of God who has led us into this way”¹⁵⁵

Después del Tratado de Versalles, el pacifismo ganó popularidad porque la gente se dio cuenta que la guerra no era una manera eficaz de resolver conflictos entre naciones.¹⁵⁶

En los tiempos modernos, hubo muchos esfuerzos para refutar la autoridad de la Biblia, incluyeron el descubrimiento de otros libros no incluidos en la Biblia, las distintas

¹⁵⁴ *Id.*, p. 329.

¹⁵⁵ *Id.*, p. 264.

¹⁵⁶ *Loc. Cit.*

interpretaciones y modificaciones de la Biblia y aún la teoría de la evolución. Pronto, la religión nunca más ocuparía una posición dirigente en las vidas de la sociedad.

“In the first half of the twentieth century, broad cultural shifts gradually moved religion away from its princely position [...] but the clergy as a profession steadily lost status in favor of physicians, lawyers, and scientists, among others [...] Traditionally, the closest of allies, philosophers and theologians, found themselves drawing apart in the twentieth century, as each group pursued its own agenda”¹⁵⁷

Los pensamientos contemporáneos se volvieron muy populares y extensamente aceptados. Los modernistas no aceptaron la Biblia como la verdad absoluta y el Papa a su vez, denunció los pensamientos modernistas en su encíclica de 1907.

Walter Lippmann alababa a los ateos por su rebelión y coraje contra la religión institucionalizada. Para Sigmund Freud, la religión era una ilusión y para Karl Marx, la religión era un opio para la gente afligida. Los dos hombres no consideraban efectiva o legítima, la religión, especialmente como algo para tratar los males individuales o sociales. De hecho, los dos argumentaban que la religión fue responsable de los males sociales.¹⁵⁸

La teología liberal fue otro movimiento intelectual con objeto de ‘liberar’ la religión del dogmatismo y difundir los pensamientos racionales dentro de la religión. Fue un intento de conciliar la religión con la ciencia, filosofía y pensamientos modernos.

Karl Paul Reinhold Niebuhr creyó en el realismo cristiano, no en el idealismo. Hablaba sobre la realidad de la naturaleza humana y el hecho de que la sociedad era propensa a lo mal.

“Science, sanitation, and education cannot, will not, produce a perfect world. Neither will sentimental Protestantism that refuses to confront the undeniable realities of war, greed, exploitation, prejudice, poverty,

¹⁵⁷ *Id.*, p. 299.

¹⁵⁸ *Id.*, p. 304.

cruelty, injustice and lust [...] We tell people to love and imitate Christ, assuring them that all will be well. But Christ loved, and all was not well: he ended up on the cross. So a kind of ‘Christian realism’ is called for, a realism that recognizes that the highest goal among nations is justice not love; that the means to achieve justice sometimes require force and violence.”¹⁵⁹

La neo-ortodoxia hizo hincapié en el pecado de la humanidad y denunciaba abiertamente la doctrina del liberalismo protestante. Los teólogos neo-ortodoxos rechazaban la creencia optimista de los liberales sobre la naturaleza del ser humano y decían que los liberales habían perdido el conocimiento y la verdad de la fe cristiana.

De acuerdo con el *U.S. Bureau of Consensus*, en 1957, dentro de una población de 120 millones de personas, 70 millones eran protestantes, 30 millones eran católicos romanos y 4 millones eran judíos.¹⁶⁰ En 1960, John F. Kennedy fue el primer presidente católico elegido en los Estados Unidos.

Con el paso del tiempo, las prácticas religiosas no se permitieron en algunos lugares públicos y se efectuó la separación entre la iglesia y el Estado y la prohibición de las oraciones en las escuelas públicas; *Engel v. Vitale* y *Abington v. Schempp*.

¹⁵⁹ *Id.*, p. 318.

¹⁶⁰ *Id.*, p. 341.

1.9. Las iglesias negras en el siglo XX

El siglo XX se caracterizó por las migraciones en masa de los campesinos afroamericanos sureños a las ciudades sureñas y ciudades del Norte. Esta oleada de urbanización fue estimulada por la creciente industrialización y la introducción de las nuevas tecnologías para realizar los procesos agrarios. Las dos guerras mundiales también crearon oportunidades de empleo para los afroamericanos, como la fabricación de armamento.

Con estos grandes cambios, las actitudes de los afroamericanos empezaron a transformarse. Abandonaron las falsas percepciones de sí mismos cultivadas por el hombre blanco y empezaron a adquirir cierto nivel de autoestima.

Cuando la gente migró, las iglesias migraron. Los baptistas y metodistas continuaron dominando en la comunidad afroamericana. De hecho, los baptistas se convirtieron en el grupo religioso más poblado por afroamericanos.

El nacionalismo negro emergió en este siglo con algunos de sus seguidores adoptando métodos agresivos para enfrentarse a los blancos racistas. Este siglo también vio el comienzo del movimiento de los derechos civiles protagonizado principalmente por los afroamericanos.

Las iglesias negras desempeñaban un papel fundamental en la adquisición de los derechos civiles; los dirigentes del movimiento fueron primordialmente predicadores afroamericanos, los manifestantes fueron sus feligreses y las iglesias propias, es decir, los edificios, eran sus sedes.

2. BIOGRAFÍA: REVERENDO DR MARTIN LUTHER KING,

JR.

2.1 La unión que produjo a King

La inspiradora historia de nuestro protagonista empieza con las personas que ayudaron a criar al hombre que conocemos como Martin Luther King, Jr.

Los abuelos maternos de Martin Luther King Jr. fueron el Reverendo Adam Daniel (A. D.) Williams y Jennie Celeste Parks Williams. Sus abuelos paternos fueron los señores James y Delia King. A. D. Williams fue el predicador de la *Ebenezer Baptist Church* (La Iglesia Baptista Ebenezer) en Atlanta, Georgia. De hecho, su padre Willis Williams, también fue un ministro. Posteriormente, el yerno y nietos de A. D. se convertirían asimismo, en líderes religiosos.

En el año 1894, A. D. Williams sucedió al Reverendo John A. Parker como pastor de la *Ebenezer Baptist Church*. Parker había fundado la iglesia en 1886 y a partir del 1894, Williams seguiría sirviendo como pastor, por más de veinticinco años. Aparte de sus compromisos pastorales, A. D. estaba muy involucrado en los asuntos sociales, era presidente tanto del capítulo de Atlanta de la *National Association for the Advancement of Colored People* (La Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, NAACP), como de la Unión de Ministros Baptistas en Atlanta.

Jennie y él dieron la bienvenida a su única hija, Alberta Christine Williams en 1904. Cada uno participaba activamente en la iglesia; A. D. como pastor, Jennie como presidenta de la Sociedad Misionera y Alberta, la organista oficial de la iglesia. Al igual

que su madre, Alberta asistió al *Spelman Seminary*. Luego, se matriculó en la Universidad de Hampton, donde recibió su certificado de docencia.

En el año 1899, James y Delia King dieron la bienvenida a su hijo, Michael King Sr. Los King vivían en un pequeño pueblo llamado Stockbridge, en las afueras de Atlanta, Georgia. Cuando King Sr. era niño, sentía las tensiones sociales y observaba el maltrato recibido por su padre y otros afroamericanos a manos de la gente blanca racista. Decidió dejar Stockbridge para instalarse en Atlanta, y hacerse predicador. Quería convertirse en un pastor tras ser inspirado por predicadores que estaban dispuestos a luchar por la igualdad racial. También, en aquel entonces, esa ocupación fue la mejor opción para hombres afroamericanos con una formación no superior, y con poca oportunidad en una sociedad diseñada para oprimirlos.

Con el transcurso del tiempo, compró un automóvil que fue una adquisición bastante idónea para predicadores itinerantes, como él mismo. Antes de cumplir veinte años, se había convertido en predicador profesional. Como un hombre fuerte e intrépido, nunca tenía miedo del hombre blanco, de hecho, cuando le insultaban, no estaba tímido en expresar su aversión.

Como A. D., King Sr. estaba muy involucrado en su comunidad y también sirvió como presidente del capítulo de Atlanta de la NAACP y de la Liga Cívica y Política.

“From before I was born, he had refused to ride the city buses after witnessing a brutal attack on a load of Negro passengers. He led the fight in Atlanta to equalize teachers’ salaries and was instrumental in the elimination of Jim Crow elevators in the courthouse.”¹⁶¹

La primera vez que Alberta y King Sr. se conocieron fue en una convención para baptistas. Luego, por cosas del destino, su hermana mayor vivía en la casa de los

¹⁶¹ KING, Martin Luther, Jr., *The Autobiography of Martin Luther King Jr.*, Hachette Book Group, New York, 2001, p. 5

Williams como una de las pensionistas. Ocurrió que Alberta se había fracturado el tobillo y tuvo que hospedarse en la casa de sus padres. King Sr. aprovechó esa oportunidad para ver a Alberta, bajo el pretexto de visitar a su hermana.

Pronto, se dio cuenta que una educación formal era muy provechosa para ser considerado como un buen candidato para Alberta. Además de las dos Williams, A. D. también recibió una educación avanzada. Asistió al Colegio Morehouse y luego recibió un *doctorado honoris causa* del mismo instituto, por la prestación del servicio comunitario.

Con buena motivación y una persistencia sin par, King Sr. se matriculó en un liceo. Después de terminar sus exámenes, tuvo que conseguir una formación terciaria. Eligió el Colegio Morehouse porque sabía que las mujeres de Spelman generalmente se relacionaban con los hombres de este instituto y, Alberta asistía a Spelman. Inicialmente, falló en las pruebas preliminares. Sin embargo, su determinación finalmente le hizo posible su inscripción, tras solicitar del entonces presidente, el doctor John Hope, una segunda oportunidad para asistir a la institución. Después de un noviazgo largo, Michael King Sr. y Alberta Christine Williams contrajeron matrimonio en el año 1926, en la Iglesia Bautista de Ebenezer.

2.2 Nacimiento y juventud

Después del casamiento, los recién casados residían con los padres de Alberta. Con el correr de los años, la pareja tuvo tres hijos en el siguiente orden; Christine King, Martin Luther King Jr. y Alfred Daniel King. Martin Luther King Jr., nació el 15 de enero de 1929, en Atlanta, Georgia, en el dormitorio de sus padres. De hecho, fue bautizado como Michael King Jr. pero su padre cambió su nombre, en honor del reformador protestante, Martín Lutero, después de un viaje por Europa, África y la Tierra Santa.

Durante este viaje, King Sr. asistió a una conferencia baptista en Berlín. El hecho de que un pastor afroamericano pudiera viajar a estos países en aquella época, fue insólito y particularmente impresionante.

“El regreso triunfal del reverendo King a finales de agosto de 1934 apareció en el *Daily Word* con grandes titulares para que los leyera Atlanta negra: “El Reverendo King recibido como un rey a su regreso de Europa.” [...] Este era el momento de King, la divisoria de aguas de su vida, y él hizo honor a la ocasión cambiando su nombre de Michael a Martin, transformándose así en Martin Luther King. Por una cuestión de coherencia, cambió también el nombre de su primer hijo varón a Martin Luther King, Jr.”¹⁶²

De adulto, King Jr. recordó la gentileza de su madre y la fortaleza de su padre. Su domicilio rebosaba de amor y relaciones ejemplares. Su madre se aseguró de inculcar un sentido de valor y dignidad en todos sus hijos.

“My mother confronted the age-old problem of the Negro parent in America: how to explain discrimination and segregation to a small child. She taught me that I should feel a sense of ‘somebodiness’ but that on the other hand I had to go out and face a system that stared me in the face

¹⁶² BRANCH, Taylor, *Martin Luther King y su Tiempo: Estados Unidos desde 1954 a 1963*, Grupo Editor Latinoamericano, Argentina, 1ª edición, 1992, p. 44

every day saying you are 'less than,' you are 'not equal to' [...] She made it clear that she opposed this system and I must never allow it to make me feel inferior.”¹⁶³

Ese ambiente amoroso influyó positivamente en su disposición religiosa.¹⁶⁴ Tras ver hacer a su hermana, King Jr. ofreció su vida a Dios a la tierna edad de cinco años. Cuando era joven, mostró interés por las habilidades oratorias de predicadores tal como J. H. Jackson.

De entre todos sus familiares, compartía una relación especialmente estrecha con su abuela materna Jennie y la primera vez que escuchó que ella había sufrido daño, trató de suicidarse tirándose por la ventana de su casa. Su segundo intento de suicidio ocurrió cuando murió Jennie, se lanzó de nuevo, por la ventana. King Jr. mencionó en su autobiografía que la muerte de su abuela le hizo dudar de su religión. Tuvo un tremendo efecto sobre su evolución religiosa.¹⁶⁵

La verdad es que el fallecimiento de Jennie desencadenó una serie de pensamientos escépticos por parte de King sobre la religión, hasta el punto que un día en su clase dominical, negó la resurrección de Jesucristo. La pérdida de su abuela fue muy traumática para este jovencito, inmaduro en la fe cristiana. No podía aceptarla y en los años siguientes, no tenía ganas de asistir a la iglesia. Sufría una crisis de identidad religiosa.

King Jr. experimentó el racismo por primera vez, cuando tenía seis años; un día, su amigo blanco se prohibió jugar con él, porque King era afroamericano.

“We were at the dinner table when the situation was discussed, and here for the first time I was made aware of the existence of a race problem. I had never been conscience of it before. As my parents

¹⁶³ KING, Martin Luther, Jr., *The Autobiography...*, op. cit., pp. 3-4

¹⁶⁴ *Id.*, p. 2.

¹⁶⁵ BRANCH, Taylor, *Martin Luther King y...*, op. cit., p. 54

discussed some of the tragedies that had resulted from this problem and some of the insults they themselves had confronted on account of it, I was greatly shocked, and from that moment on I was determined to hate every white person. As I grew older and older this feeling continued to grow. My parents would always tell me that I should not hate the white man, but that it was my duty as a Christian to love him.”¹⁶⁶

Odiaba la segregación, la violencia y a los blancos autores de esas indignidades. King admitió que la violencia policial contra la comunidad afroamericana, la presencia del Ku Klux Klan y los linchamientos arbitrarios de afroamericanos, habían afectado a su personalidad.

“When I was about eight years old, I was in one of the downtown stores of Atlanta and all of a sudden someone slapped me, and the only thing I heard was somebody saying, ‘You are that nigger that stepped on my foot.’ And it turned out to be a white lady.”¹⁶⁷

El momento en que se puso más enfurecido fue cuando tuvo que ceder su asiento en un autobús a un hombre blanco, tras haber recibido un ataque verbal del conductor. Tenía catorce años y tuvo que permanecer de pie en el autobús, durante noventa millas.¹⁶⁸

Afortunadamente, su padre era un buen ejemplo de fuerza y hombría en medio de esas circunstancias degradantes. Diariamente, su padre protestaba contra el sistema y King Jr. aprendía de él.

¹⁶⁶ KING, Martin Luther, Jr., *The Autobiography...*, op. cit., p. 7

¹⁶⁷ *Id.*, pp. 8-9.

¹⁶⁸ *Id.*, p. 10.

2.3 Educación formal

Su escolaridad empezó en la *David T. Howard Elementary School*. Luego, en la *Atlanta University Laboratory High School*. Tras dos años, se matriculó en la *Booker T. Washington High School*. *Atlanta University Laboratory High School* fue un proyecto piloto. En un ambiente tan segregado y cargado de racismo, la meta principal del instituto fue atestiguar que un profesorado cualificado, era capaz de producir extraordinarios estudiantes afroamericanos. Sin embargo, debido a la Segunda Guerra Mundial, el proyecto falló porque la mayoría del alumnado fue reclutada para luchar en la guerra.

Por consiguiente, King Jr. ingresó en la *Booker T. Washington High School*. Era el primer instituto educativo en Atlanta para los afroamericanos. Su nombre era en honor al líder afroamericano Booker Taliaferro Washington. Nacido en esclavitud, Washington se convirtió en escritor, educador y uno de los más famosos dirigentes afroamericanos en la historia de los Estados Unidos. Washington se inscribió en la Universidad de Hampton y recordó su primera impresión acerca de la educación, la cual consideró categóricamente necesaria para el desarrollo de la comunidad afroamericana.

“I had no schooling whatsoever while I was a slave; though I remember on several occasions I went as far as the schoolhouse door with one of my young mistresses to carry her books. The picture of several dozen boys and girls in a schoolroom engaged in study made a deep impression on me, and I had the feeling that to get to a schoolhouse and study in this way would be about the same as getting into paradise.”¹⁶⁹

¹⁶⁹ <http://www.bartleby.com/1004/1.html> /última consulta realizada el 21 de junio de 2016

El 20 de septiembre de 1944, cuando tenía solamente quince años, King ingresó en el *Morehouse*, el alma máter de su padre y abuelo. Dos factores contribuyeron a su temprana entrada en la universidad. En primer lugar, era un estudiante muy inteligente y había saltado algunos cursos. En segundo lugar, el presidente de *Morehouse* había reducido el límite de edad de admisión porque no quería declararse en quiebra, debido a un sinfín de estudiantes que estaban siendo reclutados para la guerra.

Primordiales fueron sus años de formación en *Morehouse*. Al principio, quería cursar medicina pero al final, cambió la bata por los estrados judiciales y se decidió por la jurisprudencia. Quería ayudar a la gente.

Muchos de sus compañeros de colegio tuvieron antecedentes similares. Eran hijos de predicadores, en busca de algo mejor a través de la educación. Observaba que la gente universitaria no tenía miedo y discutía sin reservas, las injusticias sociales. En este instituto académico, tuvo su primera conversación abierta sobre la problemática del racismo.¹⁷⁰

King Sr. trató de proteger a su familia de esa dura realidad del racismo. Sin embargo, el alumnado en *Morehouse* hablaba abiertamente de este delicado asunto. King Jr. también tuvo su primer debate aquí, sobre el racismo. Mientras analizaba el tema, se dio cuenta de que muchas de las ideas filosóficas de esta problemática se habían originado en el campo de la sociología. Por lo tanto, decidió cursar la carrera en jurisprudencia con una especialización en sociología. No obstante, continuaba su desilusión con la religión durante este tiempo. En una atmosfera tan libre, empezó a cuestionar muchas cosas pero, sentía la presión por seguir las huellas de su padre. Más tarde, notaría que la Biblia contenía verdades innegables.

¹⁷⁰ KING, Martin Luther, Jr., *The Autobiography...*, op. cit., p. 13

Su resentimiento hacia los blancos empezó a disminuir al hacerse miembro de diferentes organizaciones universitarias. Veía a muchos blancos jóvenes implicados en la lucha por la justicia racial.

Diariamente, King Jr. trataba de combatir los estereotipos negativos sobre la comunidad afroamericana. Los blancos pensaban que los negros eran sucios, no puntuales y siempre ruidosos y rientes.¹⁷¹ Por ello, siempre iba bien vestido, tenía una disposición seria y amable y su pulcritud era notable. También fue conocido por su manera cautivadora de hablar. Escuchaba e imitaba la manera elocuente de algunos predicadores y hablaba con palabras cultas.

Pese al hecho de que King Jr. era uno de los afroamericanos cuya familia tenía un nivel de vida decente, estaba próximo al mundo laboral. Una vez, en un esfuerzo por salir de Atlanta, participó en un programa organizado por su colegio, trabajando en una cosecha de tabaco. También trabajó brevemente como obrero en la compañía, *Railway Express Company*, pero renunció a su puesto porque continuamente su jefe le llamaba ‘nigger.’ King rehusó someterse a esta discriminación tan descarada. El término peyorativo fue usado por algunos blancos hacia los afroamericanos. Su padre nunca deseó que sus hijos trabajaran con blancos debido a condiciones como esas. Sin embargo, las experiencias le dieron una mejor comprensión de las injusticias estructurales y la convicción de que la injusticia racial estaba estrechamente vinculada a la injusticia económica.¹⁷²

¹⁷¹ *Id.*, p. 17.

¹⁷² KING, Martin Luther, Jr., *Stride Toward Freedom. The Montgomery Story*, Beacon Press, Boston, 2010, p. 90, Disponible en: <http://site.ebrary.com/lib/universvaln/reader.action?docID=10355631/>, última consulta realizada el 21 de junio de 2016

A la edad de dieciocho años, dio su primer sermón en el sótano de la iglesia de su padre. La calidad del sermón claramente demostró su habilidad natural. Fue titulado ‘*La vida es lo que usted haga de ella.*’

En este tiempo, el presidente Truman, pronunció un discurso titulado ‘*Para asegurar estos derechos.*’ Fue la primera vez en la historia de los Estados Unidos de América que fue utilizada la frase *derechos civiles*. Normalmente, la gente hablaba de *la cuestión negra*. Otro acontecimiento sucedió poco después del deceso del líder hindú Mohandas Gandhi. Truman, solicitó del Congreso la abolición de los linchamientos en el país, a través de la aprobación de nueva legislación. Obviamente, no todos los ciudadanos estuvieron en favor de esta ley.

En *Morehouse* King Jr. leyó el ensayo de Henry David Thoreau sobre ‘*La Desobediencia Civil.*’ Este texto le impactó mucho y fue la primera vez que se puso en contacto con una comprensión intelectual del tema. Releyó el ensayo muchas veces.¹⁷³ Tomando consciencia y formulando sus propias posiciones sobre asuntos claves, deseaba ir al seminario baptista después de su graduación.

La profesión de predicador no fue su primera selección. Pensaba en hacerse jurista, médico o pedagogo porque, su formación intelectual había perturbado su base religiosa y había observado que muchos predicadores negros no tenían una formación formal. Le fue difícil al principio reconciliar la ciencia con la religión.¹⁷⁴

Cambió al conocer a dos hombres que desafiaron esta estadística. Eran predicadores negros y cultos. El primer hombre fue el Dr. Benjamin E. Mays, presidente de *Morehouse* y el segundo el Dr. George Kelsey, profesor de religión y filosofía. En ellos,

¹⁷³ KING, Martin Luther, Jr., *The Autobiography...*, op. cit., p. 14

¹⁷⁴ *Id.*, p. 15.

vio el arquetipo de hombre que quería ser. El ejemplo de su padre también fue un factor motivador para ser predicador. Terminó su estancia en *Morehouse* a la edad de diecinueve años con una licenciatura en sociología.

Después, asistió al *Crozer Theological Seminary* (Seminario Teológico de Crozer) en Chester, Pennsylvania. Eligió *Crozer* porque deseaba un cambio de ambiente y quería asistir a una escuela predominantemente blanca, porque insistió en que era tan capacitado como cualquier otra persona. Crozer para él, era una oportunidad de encontrar un método para eliminar las injusticias sociales de manera rigurosa.¹⁷⁵

Su padre no estaba contenta por su decisión porque quería que su hijo predicara en Ebenezer y quería protegerle de las trampas de los colegas blancos. Después de su inicial oposición, King Sr. decidió subvencionar la educación de su hijo. Como Morehouse, el Seminario Teológico Crozer era un espacio de libre pensamiento. Contrario a las costumbres religiosas, Crozer permitía cosas consideradas pecaminosas en la fe baptista. Dentro sus instalaciones había bailes y debajo de la capilla, había una sala de juegos incluso mesas de billar. King Jr. sacó provecho de la oportunidad y se convirtió en un jugador ávido. Al contrario de la situación social actual en el país, Crozer no promovió la separación entre las etnias, los compañeros de King eran alumnos indios, chinos y blancos. La manera de convivir le sorprendió mucho.

“La administración de Crozer hacía valerosos esfuerzos para inculcar igualitarismo entre los estudiantes. Por ejemplo, habían quitado todas las cerraduras de las puertas de los dormitorios, lo cual significaba para los estudiantes negros que la filosofía Crozer no sólo excluía todo tipo de separación racial sino también la seguridad privada. Los estudiantes podían entrar y salir libremente de las habitaciones propias y ajenas a cualquier hora del día y de la noche. Este arreglo modificó los conceptos de seguridad física y hasta de

¹⁷⁵ KING, Martin Luther, Jr., *The Autobiography...*, op. cit., p. 17

propiedad privada, de manera que todo llegó a depender de la confianza comunitaria. Para mantener limpias las habitaciones de los estudiantes, Crozer proveía un equipo de mucamas amables y eficientes que eran todas blancas.¹⁷⁶

Durante su tiempo en Crozer, King Jr. llegó a conocer las obras de autores como Platón, Aristóteles, Hobbes, Rousseau, Mill, Locke, Benthan, Marx, Rauschenbusch y Niebuhr. Todos habían estimulado sus pensamientos. Tenía algunas dudas sobre sus filosofías respectivas pero generalmente, aprendió mucho de ellos.

Un domingo, viajó a Filadelfia para escuchar el sermón dado por el Reverendo Dr. Mordecai Johnson, de la Universidad de Howard. Johnson habló de Mohandas Gandhi de la India, donde recientemente había estado. El discurso le impactó tanto, que después, compró seis libros de Gandhi.

Continuó puliendo sus habilidades oratorias, predicando en la capilla de Crozer. De hecho, estudiaba nueve asignaturas sobre el arte de dar sermones desde el púlpito. Taylor Branch describió su manera de predicar como la de las “tres pes”: *pintar, probar y persuadir*.¹⁷⁷

Después de tres años, se graduó en 1951 con un bachillerato en divinidad y a pesar de los deseos de su padre, decidió perseguir un doctorado. Graduándose con una calificación de sobresaliente, deseaba un doctorado en filosofía para ser educador. Su padre quería que ingresara a Ebenezer después de Crozer, pero King Jr. solicitó la admisión en tres universidades; Yale, Boston y Edimburgo en Escocia.

¹⁷⁶ BRANCH, Taylor, *Martin Luther...*, op. cit., p. 66

¹⁷⁷ *Id.*, p. 71.

“I anticipated graduating from Crozer in May 1951. For a number of years I had been desirous of teaching in a college or a school of religion. Realizing the necessity for scholastic attainment in the teaching profession, I felt that graduate work would give me a better grasp of the field.”¹⁷⁸

Escogió la Universidad de Boston porque quería tener como maestros, el Dr. Edgar S. Brightman y el Dr. Lotan Harold DeWolf. Brightman nació en 1884 en Massachusetts y era filósofo, teólogo y predicador metodista. DeWolf nació en Columbus, Nebraska en 1905 e igual a Brightman, era filósofo, teólogo y predicador metodista. El 5 de junio de 1955, King Jr. recibió el título de Doctor en Filosofía en Teología Sistemática de la Universidad de Boston. El tema de su tesis doctoral era ‘*A Comparison of the Conception of God in the Thinking of Paul Tillich and Henry Nelson Weiman.*’ Los dos autores fueron elegidos porque representaban diferentes tipos de teologías y los dos habían influido mucho en las escuelas de filosofía y teología.

¹⁷⁸ KING, Martin Luther, Jr., *The Autobiography of...*, op. cit., p. 27

2.4 Algunas de sus influencias intelectuales

Algunas de sus principales influencias intelectuales fueron Henry David Thoreau, Reinhold Niebuhr, Walter Rauschenbusch y Mohandas Gandhi. Aparte de estos filósofos, King estudió las obras de otros como Paul Tillich y Karl Marx. Resulta importante mencionar que King no estuviera de acuerdo con todas las perspectivas de cada filósofo, solamente apreciaba algunos de sus dictámenes.

Por poner un ejemplo, de Tillich, se familiarizó con el pensamiento existencialista, el hecho de que el ser humano, como ser existencial, es confrontado todos los días, con la realidad de su finitud. Tillich fue un teólogo protestante y ordenado ministro en la iglesia luterana. Según él, la teología protestante podía integrar la postura crítica y los conceptos científicos del pensamiento moderno, sin comprometer la fe cristiana.

“When I finally turned to a serious study of the works of Paul Tillich I became convinced that existentialism, in spite of the fact that it had become all too fashionable, had grasped certain basic truths about man and his condition that could not be permanently overlooked.”¹⁷⁹

Durante su tiempo, el tema del comunismo fue discutido en todas las partes, por lo tanto, King estudió las obras de Karl Marx para entenderlo mejor. A King, le acusaron a de ser comunista a lo largo de su carrera pero, sus opiniones sobre el comunismo estaban muy patentes.

“First, I rejected their materialistic interpretation of history. Communism, avowedly secular and materialistic, has no place for God [...] Secondly, I strongly disagreed with communism’s ethical relativism.” [...] “Third, I opposed communism’s political totalitarianism.”¹⁸⁰

¹⁷⁹ KING, Martin Luther, Jr., *I Have a Dream: Writings and Speeches that Changed the World*, Harper Collins Publishers, New York, 1992, p. 57

¹⁸⁰ KING, Martin Luther, Jr., *The Autobiography of...*, op. cit., p. 20

King creyó que el sistema comunista puso limitaciones sobre los derechos de la ciudadanía. También, en esta tipo de sociedad, iniquidades como la violencia, el asesinato y mentir son permisibles para lograr un fin, es un sistema intrínsecamente malvado y en contradicción con los valores cristianos. La única opinión que compartió con Marx fue que el capitalismo tuvo sus defectos y que había una diferencia notable entre los acaudalados y los indigentes.

“Historically capitalism failed to see the truth in collective enterprise and Marxism failed to see the truth in individual enterprise.”¹⁸¹

A continuación, los pensamientos e ideologías de cuatro de sus principales influencias, se discutieron con más detalle.

¹⁸¹ *Id.*, p. 22.

2.4.1 Henry David Thoreau (1817-1862)

“During my student days I read Henry David Thoreau’s essay on ‘Civil Disobedience’ for the first time. Here, in this courageous New Englander’s refusal to pay his taxes and his choice of jail rather than support a war that would spread slavery’s territory into Mexico, I made my first contact with the theory of nonviolent resistance. Fascinated by the idea of refusing to cooperate with an evil system, I was so deeply moved that I reread the work several times.”¹⁸²

Gracias a Thoreau, King Jr. tuvo su primera aprehensión intelectual con la filosofía de la resistencia no violenta. Dejar de cooperar con un sistema que consideraba diabólico, le fascinaba mucho a King. Su famosa obra ‘*Desobediencia Civil*’ también influyó en futuros dirigentes como Mohandas Gandhi.

Henry David Thoreau fue entre otras cosas, escritor, conferenciante, poeta y abolicionista. Nació en Concord, Massachusetts, el 12 de julio de 1817, y se bautizó como David Henry Thoreau. Poco después de sus veinte años, cambió el orden de su nombre de David Henry a Henry David. Su padre John Thoreau, fue un hombre taciturno, íntegro y amable. Su madre Cynthia Thoreau, fue una persona atrevida, franca y una reformadora nata. Cynthia se preocupaba por los indigentes, sin distinción de raza, y ayudó a establecer una organización anti-esclavitud en su pueblo, que en aquel entonces, no era tan popular.

“Poor as they were, each year at both Thanksgiving and Christmas she invited her poorer neighbors in for dinner. Throughout her life she showed compassion for the downtrodden, whether Negro, Indian or white [...] She was also a member of the Bible Society and a founder of the Concord’s Women’s Anti-Slavery Society.”¹⁸³

¹⁸² *Id.*, p. 14.

¹⁸³ HARDING, Walter, *The Days of Henry Thoreau: A Biography*, Dover Publications Inc., New York, 1982, p. 9

Al egresar de la Universidad de Harvard, Thoreau se hizo profesor en la *Center School*, pero dejó su puesto, porque no estaba a favor de la aplicación deliberada del castigo corporal, como instrumento de disciplina. Luego, fundó su propio instituto académico y trabajó allí con su hermano durante tres años.

Disfrutaba mucho de la naturaleza y la lectura, y con el pasar del tiempo, empezó a escribir artículos, libros y ensayos y a dar lecciones. También era un ardiente defensor del bienestar de los oprimidos.

“It is my sympathy with the oppressed and the wronged, that are as good as you, and as precious in the sight of God [...] I want you to understand that I respect the rights of the poorest and weakest of colored people, oppressed by the slave power [...]”¹⁸⁴

Thoreau y sus hermanas ayudaban a su madre con sus actividades abolicionistas. Una vez, la organización de su madre celebró una ceremonia en conmemoración de la abolición de la esclavitud en las Indias Occidentales, y Thoreau anunció el evento, organizó la presencia de un orador y distribuyó folletos para que el mensaje del abolicionismo llegara a una audiencia más amplia. Sin embargo, mucha gente opinaba que estas actividades antiesclavistas eran irresponsables.

Thoreau se suscribió a periódicos abolicionistas y su familia a menudo recibía a abolicionistas y a esclavos fugitivos en su vivienda. Dentro del conjunto de abolicionistas, había algunos que querían provocar un cambio a nivel institucional y algunos que querían principiar a nivel individual.

“The abolitionists had, in recent years split, philosophically at least in two groups. Those led by William Lloyd Garrison were activists. They denounced loudly and vehemently those institutions such as the church, the state, and the press which they felt were the most ardent defenders of the status quo on the slavery question [...] they stressed the development of larger and more aggressive anti-slavery societies [...]

¹⁸⁴ THOREAU, Henry David, *Political Writings*, Cambridge University Press, Cambridge, 1996, p. 157

The other group [...] led by Nathaniel P. Rogers, believed the only possible solution was the reformation of mankind. They feared that Garrison's plans would lead to the institutionalizing of the anti-slavery societies themselves and argued that a utopian society could be achieved only through self-reformation of each individual in a society¹⁸⁵

Thoreau se identificaba con el segundo grupo, porque siendo un trascendentalista, la filosofía de la reforma personal, tenía mucho sentido para él.

“Thoreau was far too much the Transcendentalist, far too much the individualist ever to believe that the problems of life could be solved on such a community basis. He believed firmly that reform always began with the individual.”¹⁸⁶

Los trascendentalistas creen que es incumbencia del individuo hacer caso a la voz de Dios y hacer lo que es justo para instaurar una mejor sociedad. Por ello, no creen en una estrategia institucional para iniciar un cambio.

“[...] there was a body of knowledge innate within man and that this knowledge transcended the senses- thus the name ‘Transcendentalism.’ This knowledge was the voice of God within man [...] it was central to their belief that the child was born with this innate ability to distinguish between right and wrong. Unfortunately however as he grew older he tended to listen to the world about him rather than the voice within him and his moral sense became calloused.”¹⁸⁷

Como su madre, Thoreau no tenía miedo de expresar su insatisfacción con las autoridades. Voluntariamente, aceptó ser encarcelado por no pagar impuestos a un gobierno que respaldada una guerra injusta con México y que promovía la esclavitud. Quería poner de manifiesto la barbaridad de las injusticias sociales existentes, pero desafortunadamente, un pariente pagó su fianza sin su conocimiento y fue liberado al día siguiente.

¹⁸⁵ HARDING, Walter, *The Days of Henry Thoreau...*, op. cit., pp. 201-202

¹⁸⁶ *Id.*, p. 9.

¹⁸⁷ *Id.*, p. 62.

“When staples came to release Thoreau, he was astounded that Thoreau was not willing to leave the jail [...] It had been the whole purpose of his refusal to pay taxes to get arrested and so to call dramatically to the attention of his fellow citizens the cause of abolitionism that he had espoused. When Aunt Maria paid his taxes, she had destroyed the whole point of his campaign [...]”¹⁸⁸

Después de su breve encarcelamiento, mucha gente mostraba interés en saber la motivación de sus acciones. Entonces, dio un discurso sobre ‘El individuo y el estado’ en 1848, para ilustrar claramente sus razones. Más tarde, este mismo discurso fue publicado con gran éxito y dado el nuevo título de la ‘*Resistance to Civil Government*.’¹⁸⁹

Thoreau discutía con detalle la existencia de las leyes injustas y el deber de cada ciudadano de desobedecerlas. Una vez, declaró públicamente que la Constitución americana era maléfica porque permitía demasiadas inmoralidades. La verdad es que no entendía en absoluto porque la gente no protestaba contra un sistema corrupto y porque aceptaba colaborar con la injusticia.

Siguiendo esta misma línea de pensamiento, creía que si un gobierno es injusto, existe el derecho a resistir y negarle la lealtad, especialmente cuando su tiranía es insoportable.

“Las leyes injustas existen. ¿Nos contentaremos con obedecerlas? ¿Procuraremos rectificarlas obedeciéndolas hasta que hayamos triunfado o las trasgrediremos de inmediato?”¹⁹⁰

“Todos los hombres reconocen el derecho a la revolución, es decir, negarse a la obediencia y a oponerse al gobierno cuando su tiranía o su ineficacia sean grandes e intolerables.”¹⁹¹

Un gobierno es establecido por la sociedad y dotado de personalidad jurídica para legislar de acuerdo con la voluntad unida de la población. Por desgracia, un gobierno puede ser capaz de abuso de facultades y corrupción; puede ser dirigido por un pequeño

¹⁸⁸ *Id.*, pp. 204-205.

¹⁸⁹ Cuatro años después de su muerte el título pasó a ser ‘Civil Disobedience’

¹⁹⁰ *Id.*, pp. 56-57.

¹⁹¹ *Id.*, pp. 50-51.

grupo de personas poderosas, que quieren imponer su voluntad como en el caso de la guerra con México. Thoreau quería un mejor gobierno y creía que la gente tenía que dar voz a sus demandas.

“Que cada hombre haga saber qué clase de gobierno ganaría su respeto, y ése será un paso para obtenerlo.”¹⁹²

Para él, existe una ley superior a la ley del Estado. Si el Estado está corrompido, la gente que obedece, no está cumpliendo la voluntad de Dios. Observaba que los ciudadanos que estaban sirviendo al Estado ciegamente, se estaban comportando como maquinas, con una clara ausencia del ejercicio del juicio. Afirmaba expresamente, que los hombres verdaderos actúan acorde con su conciencia.

“Its fundamental principle is the Transcendentalist one that there is a higher law than civil law- the law of conscience- and when these laws are in conflict, it is the citizen’s duty to obey the voice of God within rather than that of a civil authority without.”¹⁹³

Un ejemplo de una ley injusta durante este periodo fue la Ley de Esclavos Fugitivos. Esta ley permitió la captura de esclavos fugitivos en el Norte que habían huido del horror del Sur. Los sureños no estaban preocupados por la humanidad sino por las riquezas que generaban los esclavos.

“In the Winter of 1851 the Fugitive Slave Law, granting Southern slaveholders or their agents the rights to seize and carry back to the South any runaway slaves they found in the North [...] was passed by Congress.”¹⁹⁴

Thoreau se mostró indignado debido a leyes como ésta y firmó peticiones contra los arrestos arbitrarios de afroamericanos y él y otros abolicionistas, empezaron a facilitar el escape de esclavos fugitivos. En muchas ocasiones, los Thoreau hospedaban a los

¹⁹² THOREAU, Henry David, *Sobre el deber de la desobediencia civil*, Iralka, Irun, 1995, p. 3

¹⁹³ HARDING, Walter, *The Days of Henry Thoreau...*, op. cit., p. 207

¹⁹⁴ *Id.*, p. 314.

afroamericanos en su domicilio y les brindaban ayuda para escapar del Sur hacia Canadá o Nueva Inglaterra.

Además de su primera declaración pública contra la esclavitud, escribió dos lecturas más que llamaron la atención. El ensayo '*Civil Disobedience*' hablaba sobre el deber de no pagar impuestos a un gobierno corrupto, '*Slavery in Massachusetts*' hablaba acerca de la desobediencia civil con respecto a la Ley de Fugitivos Esclavos y la última, '*A Plea for Captain John Brown*,' hablaba de una rebelión contra todo el Estado.

Sus declaraciones públicas fueron una respuesta a las medidas extremas que estaba utilizando el gobierno. El gobierno envió doscientos cincuenta soldados para frustrar los planes de los abolicionistas de rescatar de Thomas Sims, un adolescente afroamericano que tenía diecisiete años. Cuando el joven se volvió al Sur, fue golpeado casi hasta la muerte.

Cuando el gobierno persistía en su falta de humanidad, Thoreau se puso cada vez más enfurecido con los gobernantes.

“But now in his anger he came out with the activists and publicly denounced both Church and State for condoning and even supporting slavery. When Garrison ceremonially burned a copy of the United States Constitution at the meeting to symbolize his defiance, Thoreau now heartily approved.”¹⁹⁵

Le frustraba mucho la pasividad de la gente blanca que estaba en contra de la guerra y la esclavitud. No entendía su inacción. Observaba como no atacaron la cuestión de esclavitud de manera seria y directa y a menudo, estaban esperando que otra persona remediara el problema.

“Hay miles de personas que de pensamiento se oponen a la esclavitud y a la guerra pero que en la práctica no hacen nada para ponerlas fin [...]”¹⁹⁶

¹⁹⁵ *Id.*, p. 318.

La iglesia puritana todavía era uno de los principales responsables en la cuestión de la esclavitud. Algunos líderes religiosos no levantaron su voz contra los pecados de la nación y a Thoreau no le gustaba su obvia hipocresía y falta de integridad religiosa. Como forma de protesta contra estas iglesias, se negó a pagar impuestos religiosos y a asistir a la iglesia. También, se mostró en desacuerdo con la prensa y su manera repugnante de hablar sobre la esclavitud y de los abolicionistas.

“I have noticed the cold-blooded way in which newspaper writers and men generally speak [...]”¹⁹⁷

“The Church has improved within a few years; but the Press is almost, without exception, corrupt [...] We are not a religious people, but we are a nation of politicians. We do not care for the Bible, but we care for the newspaper.”¹⁹⁸

¹⁹⁶ THOREAU, Henry David, *Desobediencia Civil y Otros Escritos*, Zero, Madrid, 1985, p. 53

¹⁹⁷ THOREAU, Henry David, *Political Writings...*, op. cit., p. 142

¹⁹⁸ *Id.*, p. 129.

2.4.2 Walter Rauschenbusch (1861-1918)

“Not until I entered theological seminary, however, did I begin a serious intellectual quest for the method to eliminate social evil. I was immediately influenced by the social gospel. In the early fifties I read Rauschenbusch’s ‘Christianity and the Social Crisis’, a book which left an indelible imprint on my thinking. Of course there were points at which I differed with Rauschenbusch [...] But in spite of these shortcomings Rauschenbusch gave to American Protestantism a sense on social responsibility that it should never lose.”¹⁹⁹

En Crozer, King continuaba buscando remedios para los problemas sociales y un día, su maestro George W. Davis, le presentó las enseñanzas del filósofo Walter Rauschenbusch. A partir de Rauschenbusch, King Jr. se introdujo en la teoría del Evangelio Social o el cristianismo social, que fue esencialmente una fusión entre las enseñanzas de las ciencias sociales y los principios morales del cristianismo. Esta filosofía era la aplicación del cristianismo, para el establecimiento del reino de Dios y la contrición de los pecados.

Rauschenbusch nació en Rochester, Nueva York, el 4 de octubre de 1861 y era hijo de un predicador baptista alemán. Se convirtió también en un predicador baptista, educador de historia, teólogo y fue uno de los promotores del Evangelio Social, que enfatizaba la responsabilidad del individuo hacia la sociedad. La filosofía estaba arraigada en lo social porque se creía que las enseñanzas de Jesucristo tenían alcances sociales.

King creyó que la iglesia cristiana se benefició con algunas de las aportaciones de Rauschenbusch, especialmente la creencia de que el Evangelio trata del hombre entero, no

¹⁹⁹ KING, Martin Luther, Jr., *I Have a Dream: Writings and Speeches that Changed the World*, Harper Collins Publishers, New York, 1992, p. 58

solamente de su alma sino también de su cuerpo, es decir, no solamente de su bienestar espiritual sino también de su bienestar material.

“Above all, I see the preaching ministry as a dual process. On the one hand I must attempt to change the soul of individuals so that societies may be changed. On the other I must attempt to change societies so that the individual soul will have a change. Therefore, I must be concerned about unemployment, slums, and economic insecurity. I am a profound advocate of the social gospel.”²⁰⁰

De acuerdo con Raushenbusch, la fe cristiana es capaz de combatir al materialismo y la avaricia del orden socio-industrial.²⁰¹

“It is the function of religion to teach the individual to value his soul more than his body, and his moral integrity more than his income. At the same time, however, it is equally the function of religion to teach society to value human life more than property, and to value property only insofar as it forms the material basis for the higher development of human life.”²⁰²

Rauschenbusch opinaba que los problemas sociales son problemas morales a gran escala. Reconocía las fuerzas demoniacas que operaban en el mundo y creía que la gente que separaba radicalmente la religión de lo socio-político, realmente no entendía el mensaje de Jesucristo.

“Whoever uncouples the religious and the social life has not understood Jesus. Whoever sets any bounds for the reconstructive power of the religious life over the social relations and institutions of men, to that extent denies the faith of the Master.”²⁰³

Enfatizaba lo sagrado de la vida humana y el valor de la personalidad humana. Entonces, se oponía a la guerra. Creía que demasiada gente pierde su vida en una guerra y que esencialmente, una guerra es la ruptura de una hermandad a gran escala, y si no devolvemos mal por mal, la hermandad puede ser restaurada. Consideraba a otras

²⁰⁰ KING, Martin Luther, Jr., *The Autobiography...*, op. cit., p. 19

²⁰¹ *Id.*, p. 242.

²⁰² *Id.*, p. 243.

²⁰³ RAUSCHENBUSCH, Walter, *Christianity and the Social Crisis in the 21st Century: The Classic that Woke Up the Church*, Harper Collins Publishers, New York, 2007, p. 42

nacionalidades y etnias como hermanos y generalmente expresaba un sentido de solidaridad cuando hablaba de la comunidad mundial.

Según él, tenemos que considerar la religión en nuestra vida cotidiana porque, la religión es una fuerza social innegable, que podría ayudar a reformar la sociedad, porque las leyes jurídicas no crean convicciones morales, solamente promueven la legalidad.

Rauschenbusch explicaba que hay una fuerza del mal que está bien organizada y que impide resolver los problemas sociales. Hay que aceptar la existencia del mal, y que podemos superarlo con el amor, porque el odio genera más odio y el amor desarma a nuestros contrincantes.

Ya que lo religioso y lo ético son ligados, tenemos que efectuar nuestras políticas en el nombre de Dios. La ética social es básicamente la aplicación de la ética cristiana a los problemas sociales, y la religión no debería ser encerrada solo en la esfera privada.

En cuanto a la utilización de violencia para remediar los males sociales, Rauschenbusch explicaba que Jesucristo nunca había usado la violencia; nunca usaba los mismos medios como el diablo.²⁰⁴ Cuando ejercemos el amor para apelar a la conciencia de nuestros adversarios, cumplimos con un acto de conciencia para mejorar su conducta.

En cuanto a nuestras sociedades, reconocía que el poder puede ser embriagante y que muchas personas estaban ejerciendo el poder de modo tiránico. Decía también que nuestro desarrollo ético y social tiene que ser dirigido por Jesucristo para ser triunfante.

King no aceptó todos los planteamientos de Rauschenbusch porque por ejemplo, observaba en él un optimismo antropológico superficial que le llevaba al error de comparar el Reino de Dios con un sistema social y económico. También, otras de sus

²⁰⁴ RAUSCHENBUSCH, Walter, *Christianity and the Social...*, op. cit., pp. 48-49

interpretaciones radicales incluyeron que el movimiento del gnosticismo fue declarado herético prematuramente por la Iglesia católica y, que su doctrina en efecto, provocó el pensamiento evolucionario.

“There were various important drifts and movements in early Christianity, but only those which were finally victorious in Catholic Christianity secured a fair and permanent historical record. For instance, the great Gnostic movement, which was important in the world of thought in the second century as an evolutionary idea in our own age, was finally thrust out by the Church, and all of its rich literature we have only one book left; otherwise we are dependent for our information on the partisan statements and garbled quotations of its enemies.”²⁰⁵

Otro argumento controvertido fue que solo unos pocos libros fueron elegidos para formar parte del Nuevo Testamento y por lo tanto, el material no engloba todos los pensamientos cristianos.²⁰⁶ También, aseguraba que Jesucristo no logró su misión aquí en la tierra porque su oposición había frustrado sus planes pero, esto fue la voluntad de Dios. La salvación de Dios vendría más tarde con el retorno de Jesucristo.²⁰⁷

“Again, of those writings which did survive, only a limited number were embodied in the Canon of the New Testament [...] Paul was a radical in theology, but a social conservative, a combination of frequently met today. If we assume that in this respect he is an exponent of the whole of primitive Christianity, we may be misled.”²⁰⁸

“What the prophets had foretold, what the people had longed for, and what John the Baptist had proclaimed at close hand, would come to pass when Jesus returned from heaven to reign. He had not achieved his real mission during his earthly life; the opposition of the rulers had frustrated that; it had been God’s will to do so.”²⁰⁹

²⁰⁵ *Id.*, p. 84.

²⁰⁶ *Id.*, pp. 48-49.

²⁰⁷ *Id.*, p. 88.

²⁰⁸ *Id.*, p. 87.

²⁰⁹ *Id.*, p. 88.

Él también comentaba sobre la inacción de la iglesia en materia de la cuestión de la esclavitud. Los esclavos estaban siendo tratados como objetos en vez de seres humanos y creía que los feligreses tenían que convertirse en miembros activos en sus entornos sociales y luchar contra esta institución injusta.

Hablando del papel de la iglesia en la sociedad, Rauschenbusch declaró que la iglesia y el Estado deben quedar separados pero a la vez, deben tener una meta común en cuanto a transformar la sociedad. Defendió la autosuficiencia de la Iglesia por sus fieles porque, si el Estado está financiando la iglesia, la iglesia no levantará su voz contra injusticias perpetuadas por el Estado, por cuestiones de estabilidad financiera.²¹⁰

Finalmente, Rauschenbusch hablaba sobre los intereses económicos que gobiernan el mundo político. Explicaba que el poder político está en las manos de las clases dominantes y que el control de los tribunales es muy clave para el mantenimiento de sus privilegios.²¹¹

“A class which is economically strong will have the necessary influence to secure and enforce laws which protect its economic interests. In turn, a class which controls legislation will shape it for its own enrichment.”²¹²

²¹⁰ *Id.*, p. 151.

²¹¹ *Id.*, p. 207.

²¹² *Loc. Cit.*

2.4.3 Karl Paul Reinhold Niebuhr (1892-1971)

“My reading of the works of Reinhold Niebuhr made me aware of the complexity of human motives and the reality of sin on every level of man’s existence. Moreover, I came to recognize the complexity of man’s social involvement and the glaring reality of collective evil.”²¹³

“I also came to see that Reinhold Niebuhr had overemphasized the corruption of human nature. His pessimism concerning human nature was not balanced by an optimism concerning divine nature. He was so involved in diagnosing man’s sickness of sin that he overlooked the cure of grace.”²¹⁴

Otra de sus influencias intelectuales fue Karl Paul Reinhold Niebuhr. King apreciaba las perspectivas diferentes de Niebuhr pero, no estaba de acuerdo con todos sus puntos de vistas. De él, King aprendió sobre la naturaleza humana y sobre el comportamiento del ser humano, tanto a nivel individual como a nivel grupal. Niebuhr ponía mucho énfasis en la naturaleza pecadora del ser humano que él consideraba importante tener en cuenta, a la hora de tomar decisiones socio-políticas.

Niebuhr fue uno de los mayores pensadores cristianos. Nacido el 21 de junio de 1892 en Misuri, era el hijo de un padre inmigrante alemán, que fue un pastor luterano. Niebuhr asistía al Colegio Elmhurst, *Eden Theological Seminary* y el *Yale Divinity School*. Se hizo teólogo y enseñó por más de treinta años, en el *Union Theological Seminary*. Por un periodo, predicaba en la Iglesia Bethel Evangelical en Detroit.

²¹³ KING, Martin Luther, Jr., *I Have a Dream...*, op. cit., p. 56

²¹⁴ KING, Martin Luther, Jr., *The Autobiography...*, op. cit., p. 31

El realismo cristiano contra el idealismo religioso

Fue un pacifista, pero luego Niebuhr se convirtió en defensor de la guerra justa, para establecer alguna forma de paz. La transición de una postura pacifista sucedió después de haber visto las condiciones inhumanas de la clase obrera en Detroit, y después de la primera Guerra Mundial. Empezó a creer en la neo-ortodoxia y animaba a los cristianos a soportar la guerra contra Adolf Hitler, para conseguir la paz. Según él, la religión puede ser peligrosa cuando anima a la gente a ser pasivo frente a injusticias, esto en sí, es una injusticia porque permite los actos injustos de los demás. Por lo tanto, había concebido el concepto del *realismo cristiano*. Para Niebuhr, el realismo cristiano fue su respuesta al optimismo falso del *idealismo liberal* y del Evangelio Social. En primer lugar, creía que el reino de Dios y el perfeccionismo no podrían ser realizados en esta tierra debido a la naturaleza inmoral del ser humano. En segundo lugar, rechazaba la pasividad de los protestantes liberales en cuanto a las guerras.

Decía que el idealismo religioso no tiene nada que ver con los asuntos sociales porque tiene como enfoque, el individual.

“El idealismo religioso puro no se interesa en el problema social [...] Jesús no aconsejó a sus discípulos que perdonaran setenta veces siete a fin de poder convertir a sus enemigos, o hacer que se sintieran más favorablemente dispuestos. Lo aconsejaba como un esfuerzo para aproximarse a la perfección moral completa, la perfección de Dios. No pedía a quienes lo seguían que recorrieran la segunda milla en la esperanza de que aquellos que los habían reclutado para el servicio se ablandarían y les concederían la libertad. No dijo que debía amarse al enemigo para que dejara de ser enemigo. No se ocupaba de las

consecuencias sociales de estas acciones morales, porque las enfocaba desde una perspectiva interior y trascendente.”²¹⁵

La naturaleza del ser humano y su comportamiento

Lo que opinaba Niebuhr como defensor de la neo-ortodoxia, es que el ser humano está intrínsecamente dispuesto al mal. El cristiano seguiría siendo un pecador pese a sus esfuerzos por superar su naturaleza. Según él, es irreal y hasta ingenuo, creer que por apelar a la razón y a la conciencia de su adversario, uno puede eliminar las maldades sociales.

También, hablaba profundamente sobre el desfase entre la conducta social de los individuos y la de los colectivos. Creía que los individuales eran más éticos que los grupos y que en las relaciones íntimas, los principios cristianos puedan provocar una transformación en el adversario pero, no en cuanto a los colectivos. Grupos más grandes seguirían manteniendo sus posiciones de poder y de privilegio a pesar de la apelación a su conciencia.

Explicaba también un problema existente a nivel individual, será magnificado a nivel grupal y, que los grupos tienden a justificar sus hipocresías constantemente.

“Será siempre más difícil para las naciones que para los individuos ver la viga que tienen en su propio ojo, que percibir la paja en el ojo de su hermano; y los individuos ya lo encuentran bastante difícil. Una debilidad perenne en la vida moral de los individuos, se eleva sencillamente a la enésima potencia en la vida nacional.”²¹⁶

²¹⁵ NEIBUHR, Reinhold, *El Hombre Moral y la Sociedad Inmoral: Un Estudio de Ética y Política*, Siglo Veinte, Buenos Aires, 1966, p. 236

²¹⁶ NEIBUHR, Reinhold, *El Hombre Moral...*, op. cit., p. 107

Niebuhr insistía en que los grupos dominantes nunca podrían ocuparse de los oprimidos porque no han sufrido suficiente injusticia. Es difícil para las comunidades internacionales generar simpatía por los demás y comprender sus necesidades; tienen conocimiento de sus problemas pero de manera indirecta, de segunda mano.²¹⁷

Solo si se prívase a los grupos dominantes de sus privilegios, podrían relacionarse con los grupos menos favorecidos. También decía que la gente que tiene privilegios cree que los mismos son derechos y como consecuencia, son indiferentes al sufrimiento que padecen los demás.

Niebuhr añade que antes de resistirse a una injusticia, los oprimidos necesitan investigar las raíces del problema. Según él, la capacidad de razonar puede conducir a la conciencia de sí mismo y últimamente a la justicia, sin embargo, el ser humano nunca será completamente razonable, especialmente en cuanto a la preservación de sus intereses. La conciencia de sí mismo es posible a nivel individual pero a nivel grupal, es aún más dificultoso. El más populoso el colectivo, el más difícil llegar a un acuerdo.

Causas de los conflictos

La historia de la humanidad está plagada de conflictos. Estos conflictos no sólo ocurren a nivel nacional, regional o internacional sino también a nivel interpersonal e intrapersonal. La desproporción de poder económico y de privilegios también generan conflicto intergrupal. Según Niebuhr, las guerras modernas no son causadas sólo por un

²¹⁷ *Id.*, p. 89.

exceso de poder y privilegios, sino también por los pecados perpetuados en el plano individual.

“Orgullo, celos, amores desengañados, vanidades heridas, codicia de mayores tesoros, lujuria de poder sobre dominios mayores, animosidades diminutas entre hermanos reales o entre padre e hijo, pasiones momentáneas y caprichos pueriles; todos ellos no han sido causas y ocasiones momentáneas, sino perpetuamente repetidas, de conflictos de carácter internacional.”²¹⁸

Declaraba que desde el principio, los seres humanos no han aprendido como vivir juntos en paz y siempre recurren a la guerra para resolver sus quejas. Vivimos en un estado perpetuo de conflicto y de acuerdo con Niebuhr, la fuerza coercitiva puede ser usada para establecer alguna forma de paz.

Se necesita la fuerza coercitiva

Según Niebuhr, la coerción es imprescindible en el ámbito político. Algunas de las fuerzas coercitivas que reconocía eran la fuerza política, la fuerza económica y la fuerza militar. Acorde con sus aportaciones, creía definitivamente que se necesita la coerción para enfrentar los males sociales. Al mismo tiempo, creía que la cultura, la moral y la religión son incapaces de eliminar los motivos económicos que gobiernan las actividades humanas.

Es vano creer que los morales cristianos y una pedagogía adecuada, podrían eliminar los problemas sociales.

²¹⁸ *Id.*, p. 34.

Para Niebuhr, el poder económico es la fuerza más coercitiva en la sociedad moderna y, los señores que gobiernan nuestras economías esencialmente tienen el poder en nuestras sociedades industriales.

En su libro *El hombre moral y la sociedad inmoral*, Niebuhr estaba en contra del pacifismo.

“El hecho de que el factor coercitivo en la sociedad sea a la vez necesario y peligroso, complica seriamente toda la tarea de asegurar a la vez la paz y la justicia [...] Los pacifistas tolstoianos y otros sostenedores de la no resistencia, habiendo percibido los males que la fuerza provoca en la sociedad, se entregan a la vana ilusión de que puede ser enteramente eliminada [...] Su convicción es ilusoria, porque hay límites definidos a la buena voluntad moral y la inteligencia social [...]”²¹⁹

La educación no es suficiente para eliminar los males

La creencia de que la educación puede eliminar las injusticias sociales tiene sus raíces en la Ilustración, en el siglo XVIII. Niebuhr explicaba que la educación puede desempeñar un rol en la lucha contra las injusticias sociales, pero no es suficiente, porque las vías educativas también podrían ser usadas para difundir propaganda. Para él, no es realista tener esperanza en una creciente cantidad de inteligencia para resolver los problemas sociales porque, la educación no puede, cien por cien, provocar la simpatía en sus adversarios. Los colectivos continuarían haciendo lo que quieran para mantener sus posiciones privilegiadas y para proteger sus intereses.

²¹⁹ *Id.*, pp. 36-37.

La desigualdad de privilegios es debido a la desproporción de poder, es decir, poder económico, poder militar o poder político. Los contra del derecho a la educación, argumentaban que la educación sería perjudicial para el bienestar de los empobrecidos; a través de la educación, los oprimidos aprenderían a despreciar sus vidas, a desobedecer a sus dueños y les animaría a leer literatura poco recomendable.²²⁰ Algunas personas no ofrecerían justificación ninguna para la negación de los derechos de los oprimidos.

“Los sureños blancos en los Estados Unidos justifican comúnmente su oposición a la igualdad de sufragio de los negros basándose en su analfabetismo. Sin embargo ningún Estado del Sur da iguales facilidades a los negros y a los blancos en materia de educación; y se odia más al negro educado y confiado en sí mismo que al dócil y carente de educación.”²²¹

El establecimiento de la educación universal fue menos difícil que el establecimiento del sufragio universal. Opinaba Niebuhr que el sufragio tiene más valor intrínseco que la educación. Una educación formal conduce al logro de privilegios y el derecho al voto conduce al logro de privilegios y poder.

“Mientras que el idealismo genuino tendía a hacer extensivos a todas las clases los privilegios de la educación, es digno de notarse que era más fácil establecer la educación universal que el sufragio universal, ya que el primero representa solamente un privilegio, mientras que el último significa tanto privilegio como poder. Las clases dominantes son siempre más recias a entregar el poder, pues este es la fuente del privilegio [...] Toda vez que la educación es en los días que corren tanto un instrumento de propaganda en manos de grupos dominantes como un medio de emancipación para las clases sometidas, es fácil entender tanto las esperanzas como los temores que experimentaron las clases privilegiadas cuando empezaron a ceder al privilegio de la educación.”²²²

²²⁰ *Id.*, p. 118.

²²¹ *Loc. Cit.*

²²² *Id.*, pp. 119-120.

La Iglesia y la hipocresía de los grupos opresores

Otro atributo de los grupos dominantes es su hipocresía constante en negar a otros grupos la oportunidad de disfrutar de los mismos privilegios que disfrutaban ellos. Justifican sus acciones diciendo que los otros son incapaces de gobernarse y no están capacitados para ejercer los derechos que desean.

“Algunas veces un grupo dominante se siente lo bastante fuerte como para negar capacidad a un grupo sometido de compartir sus privilegios, sin ofrecer ninguna prueba de su falta de idoneidad. Se afirma dogmáticamente, sin hacer el menor esfuerzo por probarlo [...] Los blancos del Sur, como todo grupo dominante, son reacios a otorgar iguales privilegios a una clase sometida, que por donde quiera que se la mire es también una raza sometida. Afirman ese hecho desvergonzadamente en círculos donde se comparte sus prejuicios y se aceptan las desigualdades de su sistema. Cuando alguno de estos se pone en discusión, echan mano de la hipocresía de atribuir defectos innatos y congénitos a la gente subyugada.”²²³

Niebuhr decía que el desarrollo de capacidades morales ha sido promovido tanto por los religiosos, como por los idealistas racionalistas. Pero hay algunas personas que creen que la religión es un obstáculo que imposibilita la meta de una sociedad sin injusticias, sin embargo, Niebuhr daba crédito a la religión en cuanto al reconocimiento de lo pecaminoso. Por medio de la religión, los hombres se vuelven conscientes de sus pecados y el peligro de su egoísmo.

Explicaba más a fondo que los cristianos ponen énfasis en la virtud del amor. Según él, el amor es más puro que la justicia porque en la ejecución del amor, el individuo se niega sus propias necesidades, mientras que en el cumplimiento de la justicia, hay que considerar un equilibrio entre sus necesidades y las de su prójimo.

²²³ *Id.*, p. 119.

Sin embargo, creía que el amor solo puede producir fruto entre las relaciones personales, es ineficaz en las relaciones grupales.

“Las debilidades del espíritu de amor en la solución de los problemas más grandes y complejos se hacen cada vez más evidentes cuando pasamos de las relaciones comunes entre los individuos, a la vida de los grupos sociales. Si las naciones y otros grupos sociales encuentran dificultoso acercarse a los principios de la justicia, como hemos hecho notar anteriormente, son naturalmente menos capaces aún de alcanzar el principio de amor, que exige más que la justicia. La exigencia de los moralistas religiosos de que las naciones se sujeten a la ‘ley de Cristo’ está fuera de toda realidad, y la esperanza de que lo hagan es sentimental.”²²⁴

Junto con esto, creía que desafortunadamente, los llamados cristianos habían interpretado la ley del amor solamente en términos religiosos. Por poner un ejemplo, los esclavos eran sus iguales en el ámbito religioso pero, estos mismos religiosos no protestaron contra la institución de esclavitud y no cambiaron los estatus civiles de los esclavos.

“La Iglesia, tanto la católica como la protestante, interpretó la ley del amor en forma religiosa más bien que social. Aseguraba la igualdad ante Dios, y por lo tanto en la comunidad religiosa; pero esto no implicaba que la Iglesia tuviera que luchar para realizar un ideal de justicia social en la sociedad.”²²⁵

Entendía que la religión es importante en el sentido de que la sociedad necesita esperanza y un impulso para alcanzar justicia pero, argumentaba que los ideales religiosos están parcialmente logrados en este mundo. El amor nunca podrá triunfar en este mundo sin la intervención de Dios.

“Mientras tanto debe admitirse que ninguna sociedad habrá de ser jamás tan justa que un corazón puro no busque un método para escapar de sus crueldades e injusticias. La devoción del cristianismo hacia la cruz es una glorificación inconsciente del ideal moral individual. La cruz es símbolo del amor triunfante

²²⁴ *Id.*, p. 81.

²²⁵ *Id.*, p. 83.

en su propia integridad, pero no dentro del mundo y en la sociedad. Tanto el Estado como la Iglesia fueron involucrados en él, y posiblemente seguirán así hasta el fin. El hombre que fue colgado en la cruz transformó la derrota en victoria, y profetizó que llegaría el día en que el amor triunfaría en el mundo. Pero el triunfo tenía que llegar por medio de la intervención de Dios. Los recursos morales de los hombres no serían suficientes para garantizarlo.»²²⁶

La violencia versus la no violencia

Con respecto al debate sobre la violencia y la no violencia, creía que los grupos dominantes no esconden su hipocresía al respecto. Advierten contra el uso de la violencia por parte de los oprimidos y simultáneamente, usan la misma para controlarlos. Niebuhr afirmaba que las clases privilegiadas tenían miedo de las revoluciones, de la anarquía, de los levantamientos, todo lo que afectaría a sus posiciones de poder.

Niebuhr no estaba de acuerdo con la suposición de que la violencia es intrínsecamente inmoral. Hay que considerar los motivos de la gente que emplea la violencia y hay que analizar las consecuencias inmediatas y finales.

“La violencia y la revolución son generalmente rechazadas como instrumentos aceptables, de cambio social, sobre bases apriorísticas. Las clases medias y los moralistas racionales, que por naturaleza aborrecen la violencia, pueden tal vez estar acertados en su tesis general; pero erran en su presunción de que la violencia es intrínsecamente inmoral. Nada es intrínsecamente inmoral salvo la malevolencia, y nada es intrínsecamente bueno salvo la buena voluntad.»²²⁷

²²⁶ *Id.*, p. 87.

²²⁷ *Id.*, p. 161.

Argumentaba que es difícil de distinguir entre la coerción violenta y la coerción no violenta, teniendo en cuenta que algunas de las consecuencias de la no violencia son perjudiciales.

Hay distinciones entre la violencia y la resistencia no violenta pero, la diferencia entre las dos no es absoluta. Dio el ejemplo del boicot de algodón inglés por parte de Gandhi y sus seguidores. La consecuencia de sus acciones era la desnutrición de los niños de Manchester porque, sus padres perdieron sus empleos.

Lo característico de la coerción o el conflicto violento es la meta de destruir vidas o propiedades. La no violencia puede resultar en la pérdida de vidas y propiedad pero, no es su propósito, hay una distinción entre meta y consecuencia.

Explicaba Niebuhr que también hay una diferencia en la cantidad de destrucción entre los dos métodos pero la principal diferencia para él, es el carácter agresivo de la violencia y los efectos adversos causados por la no violencia.

“La no violencia es esencialmente no colaboración. Se manifiesta en la negativa a tomar parte en el proceso ordinario de la sociedad. Puede significar la negativa a pagar impuestos al gobierno (desobediencia civil), o a comerciar con el grupo que ha de ser sometido a la coerción (“boycott”), o a prestar servicios habituales (huelga). Si bien representan una forma de resistencia pasiva y negativa, sus consecuencias pueden ser muy positivas.”²²⁸

La revolución y la transferencia de poder no es nada sencillo. Entonces, según Niebuhr, algunos métodos no violentos como una huelga, son inadecuados, especialmente en una sociedad industrializada. El Estado en turno usará legislación injusta y fuerza policial contra ellos. Los verdaderos obstáculos frente el establecimiento de una sociedad justa, son los intereses de los grupos dominantes.

²²⁸ *Id.*, pp. 217-218.

Creía que Gandhi confundía los términos *no resistencia* y *la resistencia no violenta*. Declaraba que Gandhi describía su movimiento como de no resistencia cuando en realidad, su forma de acción puso restricciones sobre las actividades de otras, y fue en efecto, una forma de coerción física. Para él, no era un movimiento puramente espiritual, tuvo aspectos físicos como la violencia.

Pese a esta confusión semántica, pensaba Niebuhr que Gandhi tuvo que tomar en consideración lo político y los métodos políticos. Insistía en que Gandhi tuvo que emplear medidas coercitivas en su lucha y estaba de acuerdo con el uso de violencia si las motivaciones fueran puras, pero no obstante, la no violencia era la vía mejor.

En cuanto a los afroamericanos, creía que fue inútil apelar a la conciencia de los blancos y tratar de vencerlos por medio de una rebelión violenta. Apelando a la razón y la conciencia no se puede eliminar totalmente sus prejuicios y los racistas blancos tenían más recursos económicos para vencerlos. Comentaba que quizás los del mundo occidental sean incapaces de este amor porque el hombre blanco es como una *bestia de rapiña*.²²⁹

“No puede el negro tener esperanzas de emanciparse completamente de la servil posición social y económica que le ha impuesto el blanco, confiando simplemente en el sentido moral de la raza blanca. Del mismo modo, tampoco hay esperanzas de lograr la emancipación por medio de una rebelión violenta.”²³⁰

Al fin y al cabo, decía Niebuhr que la acción directa no violenta no puede eliminar los problemas sociales pero puede lograr avances significativos. Por ejemplo, reconocía que a veces, el perdón conduce al arrepentimiento y el amor ablanda al corazón del adversario. Pero, el amor es solamente eficaz en las relaciones personales no a nivel grupal. Las posiciones de Niebuhr condujeron al inmovilismo que King repudió.

²²⁹ *Id.*, p. 229.

²³⁰ *Id.*, p. 227.

“At first, Niebuhr’s critique of pacifism left me in a state of confusion. As I continued to read, however, I came to see more and more the shortcomings of his position. For instance, many of his statements revealed that he interpreted pacifism as a sort of passive nonresistance to evil expressing naïve trust in the power of love. But this was a serious distortion. My study of Gandhi convinced me that true pacifism is not nonresistance to evil, but nonviolent resistance to evil. Between the two positions there is a world of difference.”²³¹

²³¹ KING, Martin Luther, Jr., *The Autobiography...op. cit.*, p. 26

2.4.4 Mohandas Karamchand Gandhi (1869-1948)

“Then I came across the life and teachings of Mahatma Gandhi. As I read his works I became deeply fascinated by his campaigns of nonviolent resistance. The whole Gandhian concept of *satyagraha* (*satya* is truth which equals love, and *graha* is force; *satyagraha* thus means truth-force or love-force) was profoundly significant to me.”²³²

Después de haber asistido a una conferencia sobre Mahatma²³³ Gandhi, King Jr. adquirió muchos recursos literarios para estudiar más profundamente, la vida y enseñanzas de este gran hombre. Su investigación le condujo a un cambio de idea; abandonó sus creencias escépticas sobre el pacifismo desveladas de Niebuhr y aceptó la filosofía acerca de la potencia del amor.

Como muchas personas, King Jr. había oído hablar de Gandhi pero nunca antes había estudiado su vida y filosofía detenidamente. Según él, Gandhi fue la única persona en la historia en aplicar la ética del amor de Jesucristo, en el ámbito político y a gran escala. Gandhi le dio algo que los otros filósofos no podían proveerle. Después de haber leído a Gandhi, todo tuvo sentido para él, finalmente encontró la respuesta que buscaba.

Mohandas Karamchand Gandhi nació en la India y fue uno de los más famosos defensores de la resistencia no violenta. Nació el 2 de octubre de 1869 en *Porbandar*, la India y era el hijo de los señores Karamchand y Putlibai Gandhi. Se consideraba a sí mismo como un ‘*fiel adorador de la Verdad*’²³⁴ y los hindúes le consideraban como el *Padre de la Nación*.

²³² KING, Martin Luther, Jr., *I Have a Dream...*, op. cit., pp. 58-59

²³³ Mahatma significa ‘Gran Alma’

²³⁴ GANDHI, Mahatma, *Mis experiencias con la Verdad: Autobiografía de Mahatma Gandhi*, Eyras, Madrid, 1981, p.24

Gandhi y sus familiares pertenecían a la casta *Bania*, que era una clase de comerciantes dentro del sistema hindú. El matrimonio entre él y su esposa Kasturba fue arreglado cuando tenían trece años y, vivieron un total de sesenta y dos años juntos. Después del fallecimiento de su esposa, Gandhi reconoció a Kasturba por haberle enseñado la resistencia no violenta al negarse a ser dominada por él, durante las primeras fases de su matrimonio. Debido a su resistencia, Gandhi se sintió avergonzado y había mejorado su comportamiento al respecto.

Como King Jr., una vez Gandhi había contemplado un suicidio en su juventud. Quería independizarse de la cultura dominante, pero le faltaba el valor para cumplir con sus planes. Otra cosa que tuvieron en común fue el hecho de que, los dos hombres han cuestionado su fe en algún momento. En el caso de Gandhi, después de haber estudiado las leyes hindúes por primera vez, se convirtió en agnóstico.

Sudáfrica y la India

Sus campañas por los derechos de los indios tuvieron lugar tanto en Sudáfrica como en la India. Su carrera como activista comenzó en Sudáfrica, donde se encontraba por trabajo y donde permaneció para luchar por los derechos de su gente. Después, regresó a su patria donde pasó treinta años luchando por la independencia de su país.

En Sudáfrica y la India los europeos eran minorías, pero en ambos países habían desarrollado una estructura para dominar a las personas de color y mantener sus

posiciones de poder. Menos de cien mil europeos dominaban por la fuerza, a trescientos quince millones de personas en la India.²³⁵

Igual que la gente negra originaria de Sudáfrica, los hindúes fueron víctimas de segregación y discriminación. Los europeos, es decir, los ingleses y los holandeses, creían que los hindúes eran personas sucias. Sufrían insultos y maltratos físicos, se enfrentaban a segregación en los trenes, los lugares públicos, negocios y escuelas. Había impuestos injustos, los blancos solicitaban la repatriación de los indios y se aprobaron leyes que anulaban los matrimonios bajo las leyes hindúes y musulmanes. Como letrado, Gandhi también se enfrentaba a sentimientos anti-indios en los tribunales.

Su primera campaña a nivel nacional en la India tuvo lugar en 1919, su segunda ocurrió en 1930. La del 1930 desafió al injusto impuesto de la sal y consistía en una marcha que duró tres semanas. Gandhi sabía que los indios en los dos países tenían que luchar por sus derechos e independencia porque, los que estaban en el control no iban a cederlos voluntariamente.

Segregación en el hinduismo

Los europeos no eran los únicos que perpetuaban el mal de la segregación. Los hindúes también practicaban la misma, dentro de su propia religión. En el hinduismo, existe un sistema de castas y los llamados ‘intocables’ se encuentran en el último nivel de la pirámide. No se les permitía ni siquiera tocar los mismos objetos, porque las

²³⁵ GANDHI, Mahatma, *The Essential Gandhi*, Vintage Books, New York, 1983, p. 138

clases más favorecidas correrían el riesgo de ser ‘contaminados.’ Comer con ellos o compartir el mismo templo con ellos fue tabú. Los shudras²³⁶ estaban designados a los empleos menos estimados como limpiar letrinas, manejar cadáveres y ser siervos. Gandhi se identificaba como un hindú pero rechazaba vehementemente el concepto de ‘intocabilidad.’ Creía que los hindúes estaban cometiendo un gran pecado por respaldar esta intocabilidad con su religión. En vez de ‘intocables,’ Gandhi les llamaba *harijans* (hijos de Dios). También, permitió a los *harijans* hacerse miembros de sus asociaciones y más tarde, hasta adoptó a una chica de esta casta.

Satyagraha

La *Satyagraha* fue un concepto concebido por Gandhi durante su estancia en Sudáfrica. *Satyagraha* significa la fortaleza en la verdad y la verdad esencialmente es Dios. *Ahimsa*, que se refiere a la no violencia, conduce a la exitosa realización de la *satyagraha*.

El movimiento de la resistencia no violenta ya estaba en marcha antes de que leyera Gandhi el ensayo de Henry David Thoreau. Después de leerlo, empezó a usar la frase *desobediencia civil* para que sus lectores angloparlantes pudieran entender el movimiento.

Luego, sus seguidores establecieron una organización llamada la *Passive Resistance Association* y Gandhi empezó a usar la expresión *resistencia pasiva* que dio lugar a mucha confusión. Entonces, en la elección de un nuevo nombre para el movimiento,

²³⁶ O los parias o los ‘intocables’

quería escoger un término en el idioma de su gente (*gujarati*) y así *Satyagraha* fue elegida.

Afirmaba expresamente Gandhi que la *satyagraha* es una poderosa fuerza de amor, capaz de transformar las vidas de sus oponentes. El fin de la *Satyagraha* es convertir y no coaccionar a su oponente, es decir, no hay que humillar a su oponente sino ganar su respeto y provocar su conversión espiritual, apelando a su corazón y mente. Tenemos que pensar en nuestros oponentes como nuestros hermanos. Mediante este acto de amor, aumenta nuestra paz interna, desaparece nuestro orgullo y disminuye el mal dentro de nosotros mismos.

Las diversas formas de *Satyagraha* incluyen la no cooperación, el ayuno y la desobediencia civil en la esfera política. Durante un ayuno, la persona debe pedir a Dios fuerza y poder para superar las dificultades de la vida. Gandhi llevaba a cabo muchos ayunos durante circunstancias turbulentas. La privación de alimentación no es lo más importante durante un ayuno sino, la oración y comunión con Dios.

“Prayer has saved my life [...] It came out of sheer necessity as I found myself in a plight where I could not possibly be happy without it [...] I have never lost my peace [...] That peace comes from prayer.”²³⁷

La no cooperación consiste en retirar su participación con un sistema perverso y la desobediencia civil es el acto de desobedecer las leyes injustas. La no cooperación es extensible a toda la gente incluso a los niños sin embargo, la desobediencia civil sólo puede ser realizada por los *satyagrahis*.²³⁸

²³⁷ GANDHI, Mahatma, *The Essential Gandhi...*, op. cit., p. 269

²³⁸ FALCÓN Y TELLA, María José, *La Desobediencia Civil*, Marcial Pons, Madrid, 2000

Los satyagrahis

Un/a *satyagrahi* es un hombre o una mujer de Dios. Un *satyagrahi* tiene que apelar a la conciencia y la facultad de razonamiento de su oponente sin usar la violencia y al final, su oponente se convertirá en su aliado y amigo sincero, es una manera de ganar la amistad y entendimiento, operando en un ámbito de amor. El oponente debe arrepentirse de sus errores y el resultado final es la reconciliación.

El *satyagrahi* emplea armas no convencionales. Estas armas no incluyen un revólver, ni un explosivo o cosas afines, sino que Dios es su arma y la no violencia es su método. Afirmaba Gandhi que solamente podemos sobreponernos de nuestras tribulaciones con la ayuda de Dios y que la posesión de armas implica la presencia del miedo y cobardía, y esta lucha no es para los cobardes. De hecho, la no violencia es para los valientes y exige un carácter bien disciplinado. No significa en absoluto, complacencia o resignación frente a las injusticias sociales.

Los votos de los *satyagrahis* incluyen la verdad, la no violencia, la castidad, la no posesión, la igualdad de religiones, la intrepidez, el control del paladar, no robar, trabajar por su pan y acabar con el concepto de los intocables.²³⁹ El *satyagrahi* está seguro de su victoria porque viene de Dios.

“The spirit of non-violence necessarily leads to humility. Non-violence means reliance on God, the Rock of Ages. If we seek His aid, we must approach Him with a humble and contrite heart.”²⁴⁰

Como *satyagrahi*, hay que cultivar un espíritu de intrepidez, hay que estar preparado para padecer muchas injusticias hasta el encarcelamiento o la muerte. Gandhi mismo fue

²³⁹ GANDHI, Mohandas K., *Non-Violent Resistance (Satyagraha)*, Dover Publications, New York, 2001, p. 36

²⁴⁰ *Id.*, p. 58.

encarcelado un total de más de seis años en su vida. Cuando un hombre abandona la verdad, es debido al miedo en una forma u otra. El/la *satyagrahi* también tiene que mantener su estado de ánimo frente a la mayor provocación. Siempre está calmado, disciplinado y obediente. Nunca toma represalias frente a la violencia, sin embargo, nunca se somete al mal. Tiene que ser no violento en su manera de pensar, hablar y comportarse.

La resistencia no violenta contra la resistencia pasiva

Explicaba Gandhi que la resistencia no violenta no es igual a la resistencia pasiva. La resistencia pasiva admite la violencia y no necesariamente exige la adherencia a la verdad, sin embargo, la no violencia no admite la violencia en ninguna circunstancia, e insiste en la verdad. Hay que resaltar también que existe una distinción entre la desobediencia civil agresiva y la desobediencia civil defensiva. La primera es de carácter no violenta y los actores violan las leyes injustas deliberadamente, la segunda es una acción involuntaria y reluctante por parte de sus actores.²⁴¹

²⁴¹ *Id.*, p. 175.

Fuentes de inspiración

Quien realmente tuvo un tremendo impacto en su vida fue Leo Tolstoy. Su libro *The Kingdom of God is Within You (El Reino de Dios está en Vosotros)* le dejó una huella profunda. De hecho, antes de leer Tolstoy, creía en el empleo de violencia.²⁴² Después, se convirtió en un creyente de la no violencia, gracias a él. Para Gandhi, Tolstoy era el mayor proponente de la no violencia.

La filosofía de resistir el mal con la fuerza del alma o la no violencia tenía muchas fuentes de inspiración, incluso el Bhagavad-gītā, el Sermón de la Montaña y las obras de Henry David Thoreau, John Ruskin y Leo Tolstoy. De hecho, un adherente de esta filosofía puede ser un hindú, un cristiano, un musulmán o de cualquier otra religión.

Adversarios y las consecuencias de la violencia

Gandhi no consideraba a nadie como su enemigo. Intentaba entender las posturas de sus oponentes y tenía fe de que el más grosero de ellos podría convertirse por medio del amor.

Gandhi se dedicó al concepto de auto-purificación para alcanzar nuevas alturas de espiritualidad. Examinaba muchas de las religiones y creía que no existía ninguna barrera que el amor no consiguiese derribar.²⁴³ Sentía compasión hacia sus agresores porque comprendió que estas personas eran víctimas de su propia ignorancia e intolerancia. Una

²⁴² GANDHI, Mahatma, *The Essential Gandhi...*, op. cit., p. 180

²⁴³ GANDHI, Mahatma, *Mis experiencias con la Verdad...*, op. cit., p.183

vez, fue atacado por una muchedumbre de blancos sudafricanos, pero rehusó procesarles y como resultado la prensa destacó la culpa de los blancos y que se sintieron avergonzados. Gandhi y su gente ganaron el respeto de los europeos debido a esto. Generalmente, prefería resolver los conflictos fuera de los tribunales llegando a acuerdos amistosos.

Insistía en el hecho de que la violencia nunca superará el mal, de hecho, usar métodos violentos solamente genera más actos violentos con doble vigor. En cambio, la no violencia pone fin al mal porque la no violencia convierte al agresor en el interior.

Aunque prefería el seno de la no violencia, si tenía que elegir entre la cobardía y la violencia, elegiría la segunda. Había participado en tres guerras como miembro del cuerpo médico indio, incluyendo la guerra Boer, la Primera Guerra Mundial y la Rebelión Zulu. Sin embargo, creía que la guerra es una maldición y que la libertad ganada por guerra no es libertad.

“I do believe that where there is a choice only between cowardice and violence, I would advise to use violence. Thus when my eldest son asked me [...] whether he should have run away or seen me killed or whether he should have used physical force which he could and wanted to use, and defend me, I told him it was his duty to defend me even by using violence [...] I would rather have India resort to arms in order to defend her honor than that she should be in a cowardly manner become or remain a helpless witness to her own dishonor. But I believe nonviolence is infinitely superior to violence [...]”²⁴⁴

²⁴⁴ *Id.*, p. 137.

Políticas y la Verdad

Para Gandhi, lo religioso es muy pertinente en todas las facetas de vida, es decir, lo político, lo cultural, lo social y lo económico, de hecho, se convirtió en presidente del partido político llamado el Partido de Congreso. El futuro primer ministro de la India, Pandit Jawaharlal Nehru, que había invitado a King Jr. a la India después del deceso de Gandhi, era uno de los líderes de este mismo partido.

“For me, politics bereft of religion are absolute dirt, ever to be shunned. Politics concern nations and that which concerns the welfare of others must be one of the concerns of a man religiously inclined, in other words, a seeker after God and Truth [...]”²⁴⁵

En su experiencia con diferentes gobiernos, Gandhi reconoció la existencia de leyes justas e injustas y describió la desobediencia civil y la no cooperación contra leyes injustas, como una obligación por parte de la ciudadanía. Cuando el *satyagrahi* viole las leyes injustas abiertamente y civilmente, sufrirá las consecuencias silenciosamente y con dignidad, aceptará el sufrimiento sin resentimiento y también aceptará la violencia si es necesario, pero no actúa violentamente a su vez.

“Únicamente cuando una persona ha obedecido escrupulosamente las leyes de la sociedad, ésta en condiciones de juzgar si alguna ley en particular es buena o justa, o es injusta y perniciosa.”²⁴⁶

“La única resistencia verdadera que podíamos esgrimir contra el gobierno, radicaba, me pareció entonces, en no continuar cooperando con él.”²⁴⁷

Creía que cuando un gobierno había engañado a su población, la población tenía el derecho inalienable de negar su cooperación con éste.²⁴⁸

²⁴⁵ *Id.*, p. 189.

²⁴⁶ GANDHI, Mahatma, *Mis experiencias...*, op. cit., p.441

²⁴⁷ *Id.*, p. 451.

²⁴⁸ *Id.*, p. 452.

Describiendo su vida, Gandhi decía que su paso en esta tierra había sido siempre en busca de la verdad, es decir, en busca de Dios. Uno tiene que hablar, pensar y actuar en la verdad y la verdad nunca debería ser sacrificada por cualquier cosa. Afirmaba que el ser humano no es capaz de saber la verdad en absoluto²⁴⁹ y tiene que depender de Dios. No podemos tener la paz interna sin conocimiento de Dios.

Finalmente, según Gandhi, el mejor método de autodefensa es rezar. Hay que luchar de manera limpia y la democracia requiere un cambio de actitud y la misma evoluciona con la no violencia. El éxito de la no violencia depende de la ausencia de violencia y los éxitos en la vida dependen de Dios, sin su ayuda nuestros esfuerzos son vanos.²⁵⁰

King Jr. en la India

King Jr. hizo el viaje a la India en 1959 con Coretta y su amigo el Dr. Lawrence D. Reddick. Su mes en la India fue muy impactante, recibieron una hospitalidad excepcional, fueron recibidos como hermanos. Los indios se dieron cuenta del boicot en Montgomery y King notó que existía amabilidad entre los ingleses y los indios después del movimiento.

“It was a marvelous thing to see the amazing results of a nonviolent campaign. The aftermath of hatred and bitterness that usually follows a violent campaign was found nowhere in India.”²⁵¹

²⁴⁹ GANDHI, Mohandas K., *Non-Violent Resistance...*, op. cit., p. 1

²⁵⁰ *Id.*, pp. 238 y 251.

²⁵¹ KING, Martin Luther, Jr., *A Testament of Hope: The Essential Writings and Speeches of Martin Luther King Jr.*, Harper Collins, San Francisco, 1991, p. 25

Reconoció que ambas naciones tenían leyes anti-segregacionistas pero en la India, las autoridades declaraban abiertamente que la segregación y discriminación estaba mal. En los Estados Unidos las autoridades querían mantener el statu-quo a pesar de las leyes vigentes.

“The government has thrown its full weight behind programs of giving the Harijans an equal chance in society especially when it comes to job opportunities, education and housing.”²⁵²

Gandhi sabía sobre las circunstancias de los afroamericanos y opinaba que no eran inferiores a los blancos: solamente necesitaban oportunidades para desarrollarse. Uno deja de ser un esclavo cuando empieza a considerarse a sí mismo como hombre libre.

“Theirs is perhaps a task more difficult than ours. But they have some fine workers among them[...] It may be through the Negroes that the unadulterated message of Non-violence will be delivered to the world.”²⁵³

²⁵² *Id.*, p. 28.

²⁵³ GANDHI, Mahatma, *The Essential Gandhi...*, op. cit., p. 280

2.5 En busca de una esposa

Durante su época en Crozer, King Jr. se enamoró de una señorita llamada Betty, originaria de Alemania e hija de una de las cocineras del seminario. Betty también era la novia de uno de los miembros del profesorado.

Este triángulo amoroso tenía interesantes factores en juego. Un alumno afroamericano y un maestro blanco, compitiendo por el afecto de la misma mujer. Por lo general, King Jr. se sentía presionado en la selección de una mujer. Desde el punto de vista de sus colegas, tanto la iglesia como la comunidad no iban a aceptar esta unión entre las dos etnias y sobre todo, no se convertirían en una pareja ideal porque, la idea de alguien de su categoría en la comunidad afroamericana, y la hija de una cocinera inmigrante no era bien vista.

King sabía que amaba a esa mujer y ella a él, pero la opinión pública, tan irracional a veces, obstaculizó la unión entre los dos. Finalmente, después de considerar la situación, llegó a la difícil decisión de romper la relación. Según Taylor Branch, King Jr. sintió remordimiento sobre su decisión.

“[...] el precio de un matrimonio mixto era más alto que lo que estaba dispuesto a pagar por el amor de una mujer o por el sueño de la comunidad amada. [...] que un ministro debe casarse, que debe casarse joven antes que viejo, que la elección de una esposa era importante no sólo en lo personal sino también en cuanto a su carrera, y que debía buscar determinadas cualidades objetivas en su futura cónyuge”²⁵⁴

Después, cortejó a Juanita Sellers pero esa relación también falló. Finalmente, en enero de 1952, conoció a la mujer que iba a ser su marida. Una camarada común le dio a King Jr. el número de teléfono de Coretta Scott. Después de su primera conversación

²⁵⁴ BRANCH, Taylor, *Martin Luther...*, op. cit., p. 81

telefónica, King Jr. no tardó mucho tiempo en conseguir una cita con ella, el día siguiente pudo invitarla a almorzar.

Coretta era una mujer de origen humilde. Nacida en 1927 en Hieberger, Alabama, era la hija de Obadiah (Obie) y Bernice Scott. Era dos años mayor que King Jr. Coretta y sus tres hermanos crecían en una granja en el campo. Se describió a sí misma como una ‘*tomboy*’ (marimacho) en su niñez, era fuerte y peleaba mucho con sus hermanos y con las personas que la enfurecían. Irónicamente, su familia bromeó al referirse que pasó de ser una mujer combativa en su juventud, a convertirse en una activista de un movimiento no violento.

“It was in Boston that I had met and fell in love with the attractive singer Coretta Scott, whose gentle manner and air of repose did not disguise her lively spirit. I had met quite a few girls in Boston, but none that I was particularly fond of.”²⁵⁵

La familia Scott no era acaudalada sino trabajadora. Coretta recibió su educación en *Lincoln High School* y en *Antioch College* (Colegio de Antioch). Era artista por naturaleza y tocaba el piano y la trompeta y aspiraba ser cantante de música clásica.

Después de haber recibido una beca, ingresó al *New England Conservatory of Music in Boston* (Conservatorio de Música Nueva Inglaterra de Boston). Como no tenía muchos fondos mientras estuvo en el colegio, Coretta trabajó junto con algunas mucamas irlandesas a cambio de un lugar en donde dormir y comer. En su primer encuentro cara a cara, King Jr. hizo una declaración audaz.

“Las cuatro cosas que busco en una esposa son carácter, inteligencia, personalidad y belleza. Y las tienes todas. Quiero volver a verte”²⁵⁶

²⁵⁵ KING, Martin Luther, Jr., *The Autobiography...*, op. cit., p. 34

²⁵⁶ BRANCH, Taylor, *Martin Luther...*, op. cit., p. 85

También en su primera conversación, hablaron sobre temas profundos como la cuestión racial, la injusticia económica y el logro de la paz. Aprendió que Coretta había participado activamente en diferentes movimientos sociales, daba conferencias y pronunciaba discursos.

“After an hour, my mind was made up. I said, ‘So you can do something else besides sing! You’ve got a good mind also. You have everything I have ever wanted in a woman. We ought to get married someday.’”²⁵⁷

En su primer encuentro con los señores King, Coretta no recibió una calurosa bienvenida, especialmente por parte de King Sr. Le preguntó a Coretta que intenciones tenía con su hijo y deliberadamente preguntó a King Jr. sobre sus ex novias, en la presencia de Coretta.

“Pensó que la señora King la trataba fríamente y el revendo King prácticamente la ignoró. Para el señor de Ebenezer ella era sólo una más de las tantas amigas de su hijo, y campesina por añadidura.”²⁵⁸

Coretta aguantó el extremadamente incómodo encuentro y afirmó nítidamente, que tenía buenas cualidades que ofrecer a su hijo, una fortaleza de carácter que le sería muy útil en el futuro. A pesar de la tensión, King Jr. después dijo a su madre que iba a casarse con ella.

Como hombre de palabra, se casaron el 18 de junio de 1953. Las nupcias tuvieron lugar en el jardín de la casa de los Scott. Desafortunadamente, pasaron su noche de boda en la funeraria de un amigo, porque el alojamiento de afroamericanos en hoteles y hospedajes era ilícito según las leyes segregacionistas de Jim Crow.

Durante los tiempos difíciles, Coretta era un apoyo incondicional para su marido. Siempre mantenía la calma y controlaba sus emociones. Quería quedarse al lado de su

²⁵⁷ KING, Martin Luther, Jr., *The Autobiography...*, op. cit., p. 35

²⁵⁸ *Id*, p. 86.

esposo a pesar del peligro constante y las circunstancias desafiantes, nunca se permitía al miedo interferir en el desarrollo del movimiento.

“My wife was always stronger than I was through the struggle [...] I am convinced that if I had not had a wife with the fortitude, strength, and calmness of Corrie, I could not have withstood the ordeals and tensions surrounding the movement.”²⁵⁹

La pareja tuvo cuatro hijos; Martin Luther III, Dexter Scott, Yolanda Denise y Bernice Albertine. Como activista, King Jr. tuvo que sacrificar parte de su vida familiar, es decir, sacrificar tiempo con su esposa y con sus hijos.

²⁵⁹ *Id.*, p. 37.

2.6 Carrera como predicador y activista: La lucha contra la segregación

Cuando era ingresado en Morehouse, King Jr. sirvió como pastor auxiliar por cuatro años, en la iglesia de su padre. Mientras estuvo en la Universidad de Boston, fue invitado a predicar en varias iglesias. Dos iglesias en el norte habían expresado interés en él para que se convirtiese en su predicador. También, le ofrecieron en tres universidades ser pedagogo, administrador y decano, respectivamente.

Un día, fue informado por R. D. Nesbitt y su padre que había sido recomendado para ser el nuevo pastor de la Iglesia Bautista de Dexter Avenue, en Montgomery, Alabama (*Dexter Avenue Baptist Church*). Esta iglesia era el hogar del anterior pastor, el Dr. Vernon Johns. El Dr. Johns fue una figura controvertida y bien conocida en su tiempo. A diferencia de otros predicadores en aquel entonces, Johns hablaba de temas difíciles como la segregación y la violencia sufrida por su comunidad. Fue un hombre de acción y no de meras palabras.

“Cierta vez, cuando después de haber pagado su viaje en un ómnibus le ordenaron descender y subir por la puerta trasera, se negó a hacerlo y tomó asiento adelante. El conductor rehusó arrancar por lo que Johns reclamó y obtuvo la devolución de dinero. El reembolso no tenía precedentes, pero cuando Johns invitó a todos los negros y blancos del vehículo a descender con él en señal de protesta, nadie lo acompañó.”²⁶⁰

A veces, sus feligreses se enojaban cuando hablaba del valor de trabajar diligentemente, creía que los afroamericanos necesitaban ser más diligentes. Una vez, un miembro de su iglesia fue acusado de matar a su mujer, y Johns le denunció directamente en presencia de la congregación.

²⁶⁰ BRANCH, Taylor, *Martin Luther...*, op. cit., p. 21

Ejemplos de algunos títulos de sus sermones fueron ‘*Está permitido asesinar negros en Montgomery,*’ y ‘*Cuando el violador es blanco.*’ Con su decreciente popularidad y una disensión clara en la iglesia, Nesbitt tuvo que buscar su sucesor. Deseaba alguien menos controvertido, de buen carácter, querido, de estilo digno, culto y básicamente el opuesto de Johns. W. Peden le habló sobre Martin Luther King Jr. y de sus cualidades aptas para el cargo.

Al principio, King Jr. no les dio una respuesta definitiva. Les informó que primeramente, tuvo que replicar a un ofrecimiento hecho por la Primera Iglesia Bautista de Chattanooga. Después de haber aceptado una invitación de predicar en Dexter, fue invitado a cenar con Vernon Johns. King Jr. consideraba a Johns como un pastor creativo e inteligente y una persona muy valiente.²⁶¹

Al fin, aceptó el nombramiento en 1954, después de dialogar con su mujer y después de muchas oraciones. Sabía que Montgomery era un lugar racista con mucho homicidios provocados por el odio racial. A pesar de las circunstancias y su deseo de ser maestro, sintió que tenía una responsabilidad con su comunidad y estuvo dispuesto a servir a la gente como el vigésimo pastor de Dexter Avenue.

Hizo muchas modificaciones en la iglesia porque, tras la salida controvertida de Vernon Johns, era evidente que había una necesidad de una nueva organización en la iglesia. Pero antes de hacer cambios organizativos, tuvo que hacer una declaración oficial a través de un documento distribuido entre su nueva congregación.

“Tener la autoridad como pastor “[...] no significa que el pastor es alguien frente a quien debemos arrodillarnos a ciegas en ignorancia como si estuviera en posesión de atributos infalibles y suprahumanos. [...] Pero sí significa que el pastor debe ser respetado y aceptado como la figura central alrededor de la

²⁶¹ KING, Martin Luther, Jr., *Stride Toward Freedom...*, op. cit., pp. 24-25

cual giran las políticas y programas de la iglesia. Nunca debe ser considerado un simple títere para el maltrato caprichoso y antojadizo de quienes desean demostrar su independencia y ‘usan su libertad como manto de malicia.’ Por eso es indispensable para el progreso de la iglesia que la junta oficial y la feligresía colaboren plenamente con el liderazgo del pastor.”²⁶²

Puso en marcha una serie de comités, encargados de la realización y supervisión de diferentes actividades. Se estableció una comisión para atender a los enfermizos y a los menesterosos, una comisión para captar fondos y administrar la provisión de becas académicas, una comisión de acción social y política, una comisión para la educación religiosa y una comisión cultural para ayudar a los artistas prodigiosos. Transformó la iglesia y se convirtió en un pastor querido y bien conocido. También animaba a los feligreses a registrarse para votar y ser miembros de la NAACP como él.

King también era el vicepresidente del *Alabama Council in Human Relations*. El consejo tenía composición interracial y usaba métodos educacionales, por medio de la investigación y acción, para lograr la igualdad. El enfoque de la NAACP fue la legislación y el del *Alabama Council in Human Relations*, la educación.

“[...] I felt that both approaches were necessary. Through education we seek to change attitudes and internal feelings (prejudice, hate, etc.); through legislation and court orders we seek to regulate behavior.”²⁶³

²⁶² *Id*, p. 101.

²⁶³ KING, Martin Luther, Jr., *The Autobiography...*, op. cit., p. 49

2.6.1 Montgomery

Antes de la detención de Rosa Parks en Montgomery, sucedió el brutal homicidio de Emmett Till, un adolescente afroamericano de catorce años. En un encuentro con la madre de Till, Rosa le explicó que durante su acto de resistencia en Montgomery, ella pensó en Emmett y en la justicia para él.

Emmett Louis Till nació el 25 de julio de 1941, en Chicago, Illinois. Era el único hijo de Mamie Carthan y Louis Till. Tras una visita de su tío, Moses Wright, de Money, Misisipi, Emmett quería visitar a su familia en el Sur. Mamie tenía algunas reservas, pero a causa de la persistencia de su hijo, decidió permitirle ir.

Un día, Emmett y sus primos fueron a la tienda de Roy Bryant y Emmett fue acusado de insinuar a una mujer blanca, la esposa de Bryant. Algunos días más tarde, Roy Bryant, acompañado con otros incluso su esposa, secuestraron a Emmett a punto de pistola. Lo llevaron a un granero, lo golpearon brutalmente y le sacaron un ojo, antes de dispararle en la cabeza. Un ventilador desmotador de algodón fue atado con alambre alrededor su cuello y lo arrojaron en un río. Tres días después, su cadáver se encontraba totalmente desfigurado. Roy Bryant y sus compañeros fueron absueltos por un jurado de blancos aunque confesaron al secuestro del niño y a pesar de los testimonios de algunos testigos.

Las vergonzosas realidades de discriminación y segregación existieron en Montgomery hace mucho años; doscientos cincuenta años con respecto a la discriminación y noventa años en cuanto a la segregación. De hecho, el movimiento por los derechos civiles tuvo su origen en esta ciudad. Todo empezó con las experiencias de tres mujeres cogiendo los autobuses segregados en Montgomery.

El 17 de mayo de 1954, la Corte Suprema dictaminó inconstitucional la segregación en las escuelas públicas. Sin embargo, en Montgomery, este mal continuaba igualmente. De hecho, los autobuses, restaurantes, negocios, parques y otros lugares públicos quedaron segregados.

Diecisiete mil quinientos afroamericanos cogían los ómnibus cada día, constituían aproximadamente sesenta y cinco por ciento de todos los pasajeros. Desafortunadamente, estas mismas personas que contribuían con la economía estatal, estaban siendo oprimidas y discriminadas por las leyes segregacionistas. Aunque pagaban las tarifas como cualquier otro pasajero, su tratamiento era bastante distinto. Los conductores les llamaban '*niggers*,' '*black apes*,' o '*black cows*.' Eran colocados al fondo del vehículo porque la sección delantera, estaba reservada para los blancos.

Si un blanco necesitaba un asiento en la sección al fondo, el negro tenía que ceder el suyo. Eran objetos de violencia verbal y física por parte de los pasajeros blancos y víctimas de arrestos arbitrarios realizados por los conductores, que tenían algunos poderes de arresto. Para colmo de males, una persona negra tenía que pagar, salir del autobús y entrar de nuevo, por la puerta trasera.

La primera de las tres mujeres citadas fue Claudette Colvin. Esta jovencita tenía quince años cuando fue detenida en marzo de 1955, a bordo de un ómnibus. Su crimen:

conducta desordenada y violación de las leyes segregacionistas. Sucedió que las secciones para los blancos y los afroamericanos estaban llenas, y el conductor exigió que una fila de afroamericanos se levantara para acomodar a algunos blancos que acababan de subir. Claudette fue la única persona que no cedió su asiento y como consecuencia la detuvieron por la fuerza.

Algunos líderes afroamericanos se dieron cuenta del incidente y exigieron justicia. Pero el caso de Colvin no era el ideal para iniciar la lucha contra las leyes segregacionistas porque en aquel momento, la adolescente se quedó embarazada. Para enfrentar el movimiento de derechos civiles era necesario que no existieran cosas con las cuales sus oponentes pudieran sacar provecho. En otras palabras, la situación no tenía que dar ocasión a la crítica racista.

La segunda mujer fue Mary Louise Smith. Como Colvin, ella no cedió su asiento a un blanco y fue detenida y multada. E. D. Nixon, un sindicalista que había servido como presidente de la NAACP en Montgomery, Fred Durr, un letrado blanco y Fred Gray, un letrado negro, concordaron en que este caso también no fue idóneo para iniciar la lucha por los derechos civiles porque, la señorita Smith tenía un miembro de su familia con una adicción al alcohol.

La última mujer fue la señora Rosa Parks, secretaria de la NAACP en Montgomery, costurera, metodista y ciudadana respetada. El 1 de diciembre de 1955 marcó el principio de una lucha dura por los afroamericanos. Parks, igual que las mujeres ya mencionadas, fue arrestada por el conductor de un ómnibus después de no ceder su asiento a un hombre blanco. Rehusó ceder su asiento de manera sosegada y digna. Pero a diferencia de los otros arrestos, este tuvo un impacto que agitó toda la comunidad.

“Her character was impeccable and her dedication deep-rooted. All of these traits made her one of the most respected people in the Negro community.”²⁶⁴

La comunidad se mostró indignada porque esta mujer tan honorable haya sido acusada. King Jr. la describió como ideal porque era muy tranquila, de voz suave y nadie, ni siquiera en la comunidad blanca, podían acusarla de algo malo. Nixon y el resto de su equipo, le preguntaron si estaba dispuesta a contender no solamente por sus derechos sino también, por los derechos civiles de todos los afroamericanos. Conocía el peligro potencial pero Rosa dijo “si ustedes creen que significará algo para Montgomery y acarreará algún beneficio, me alegraré seguir adelante con el proceso.”²⁶⁵

King Jr. tomó consciencia de la detención de Parks cuando Nixon le telefoneó. Antes de involucrar a King Jr., Nixon y su equipo pagaron la fianza y con la ayuda de Jo Ann Robinson, una educadora universitaria, activista y miembro de la iglesia de King Jr, alertaron a la comunidad que tenían que boicotear el ómnibus el día siguiente, por la injusticia padecida. Nixon sugirió a King Jr. que debían boicotear los autobuses.

“We have taken this type of thing too long already [...] I feel that the time has come to boycott the buses. Only through a boycott can we make it clear to the white folks that we will not accept this type of treatment any longer.”²⁶⁶

Después de la llamada de Nixon, decidieron convocar una reunión en Dexter, con otros predicadores y líderes en la comunidad afroamericana para concebir un plan de acción.

Generalmente, King Jr. consideraba a la comunidad afroamericana pasiva y complaciente en cuanto a las cuestiones de segregación y discriminación. Otros

²⁶⁴ KING, Martin Luther, Jr., *The Autobiography...* op. cit., p. 51

²⁶⁵ BRANCH, Taylor, *Martin Luther...*, op. cit., p. 113

²⁶⁶ KING, Martin Luther, Jr., *The Autobiography...*, op. cit., p. 51

afroamericanos tuvieron la misma opinión, creían que su comunidad iba a fallar bajo tanta presión porque tenía mucho miedo de represalias. La verdad fue que debido a la esclavitud, pobreza y privación, el hombre negro había perdido su auto-respeto y dignidad. Por añadidura, el hombre blanco le mentía sobre sí mismo y le trataba como un mero objeto en vez de un ser humano. Le sorprendió mucho a King, cuando vio su iglesia repleta de predicadores y dirigentes, todos listos para acción.

“We Negroes have replaced self-pity with self-respect and self-depreciation with dignity.”²⁶⁷

Por unanimidad, decidieron realizar un boicot por un día. Los predicadores fueron animados a notificar a sus feligreses sobre la situación y del boicot. King Jr. y el resto de su equipo, trabajaron febrilmente para difundir folletos informativos por la comunidad.

Se notaba algo diferente en el aire. Una sensación de que algo iba a ocurrir, algo monumental, algo impactante. Fue muy difícil dormir esa noche, porque todo el mundo tenía ganas de ver que iba a ocurrir el día siguiente, sobre todo, si los afroamericanos por fin, iban a hacer algo.

Corretta y Martin miraban por su ventana para ver el primer autobús del día. Para su sorpresa y gran júbilo, el primer y segundo autobús estaban vacíos. Luego King Jr. conducía por la comunidad y observó que los afroamericanos estaban seriamente entregados a la causa. Nunca en la historia norteamericana había sucedido algo como eso. King Jr. señaló que un milagro había ocurrido.²⁶⁸ La gente caminaba con dignidad, cogía coches privados y taxis, montaba mulas y hasta coches de caballos. Ese mismo día, el 5 de diciembre, era la fecha del juicio de Parks. Recibió una multa de catorce dólares.

²⁶⁷ KING, Martin Luther, Jr., *A Testament of Hope...* op. cit., p. 76

²⁶⁸ KING, Martin Luther, Jr., *Stride Toward Freedom...*, op. cit., p. 42

Después de un exitoso día de protesta, los líderes del movimiento tuvieron una reunión para discutir que iban a hacer a partir de aquí. Decidieron crear una organización oficial para seguir con la lucha contra las leyes segregacionistas. La organización se llamaba *The Montgomery Improvement Association* (Asociación de Mejora de Montgomery- MIA) y su lema, 'Justicia sin Violencia'.²⁶⁹ King fue nominado y elegido como presidente por decisión rápida y unánime.

El grupo resolvió prolongar la protesta hasta que se cumplieran sus demandas, las cuales incluían tratamiento cordial de los conductores, un mejor arreglo de asientos (es decir, sentarse por orden de llegado) y la contratación de conductores afroamericanos en zonas consideradas afroamericanas. Inmediatamente después de su elección como líder del movimiento, King Jr. tuvo aproximadamente veinte minutos para preparar un discurso, que consideraba como el discurso más decisivo de su vida. Sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Sabía que la prensa iba a estar presente y miles de personas se habían agrupado para escucharle. Tenía miedo y con solamente un esbozo para un discurso crucial, acudió a Dios.²⁷⁰

"I was now almost overcome, obsessed by a feeling of inadequacy. In this state of anxiety, I wasted five minutes of the original twenty. With nothing left but faith in the power whose matchless strength stands over the frailties and inadequacies of the human nature, I turned to God in prayer. My words were brief and simple, asking God to restore my balance and to be with me in a time when I needed His guidance more than ever."²⁷¹

En su alocución, mencionó que la gente estaba cansada y harta de la falta de respeto, la violencia descarada, la separación y exclusión, la desigualdad en oportunidades

²⁶⁹ KING, Martin Luther, Jr., *A Testament of Hope...*, op. cit., p. 77

²⁷⁰ *Loc. Cit.*

²⁷¹ KING, Martin Luther, Jr., *The Autobiography...*, op. cit., p. 58

laborales, el miedo constante, el hecho de que los hoteles y las pensiones no alojaban a personas afroamericanas y la segregación en lugares públicos incluso en las iglesias. Explicó que su única alternativa era una manifestación.²⁷²

Explicaba que uno de los privilegios de un sistema democrático era el derecho a protestar. Los principios rectores del movimiento tenían que tener una base cristiana. Animaba a su audiencia a amar sus enemigos y no a odiarles. Les animaba a protestar y amar.²⁷³ Su discurso recibió un estallido de aplauso y conmovió los corazones de sus oyentes.

El boicot se convirtió en una maquina bien engrasada. Más de cuarenta y dos mil personas rehusaron coger los autobuses. El Sermón de la Montaña era la inicial inspiración del movimiento, algunos días más tarde, surgió también la filosofía de Gandhi.

La señora Juliette Morgan, una blanca mayor que era simpatizante del movimiento, redactó un artículo en un periódico, una semana después del comienzo del boicot y comparaba el mismo con los movimientos de Gandhi. A pesar de la repulsa de la comunidad blanca, la comunidad en general se sintió más familiarizada con el hombre de la India.

Desde el principio, había gente que quería un método más agresivo. Una demostración de violencia para evidenciar a la gente blanca que no tenían miedo y que estaban muy indignados. La no violencia les parecía débil y una vez, alguien de su iglesia sugirió asesinar a algunos blancos para mostrar su valentía.

“Still others felt that they could be nonviolent only if they were not attacked personally. They would say: ‘If nobody bothers me, I will bother nobody. If nobody hits me, I will hit nobody. But if I am hit I will hit back [...] In a real sense, Montgomery’s Negroes showed themselves willing to grapple with a new

²⁷² KING, Martin Luther, Jr., *Stride Toward Freedom...*, op. cit., p. 50.

²⁷³ KING, Martin Luther, Jr., *Stride Toward Freedom...*, op. cit., p. 51.

approach to the crisis in race relations. It is probably true that most of them did not believe in nonviolence as a philosophy of life, but because of their confidence in their leaders and because nonviolence was presented to them as a simple expression of Christianity in action, they were willing to use it as a technique.”²⁷⁴

En la MIA, había varios comités para manejar distintas tareas; un comité para manejar fondos, otro para organizar el transporte y otro para formular buenas estrategias para la ejecución del boicot. Las iglesias recaudaron el dinero para los *car pools* y fueron los sitios de reuniones y centros de despacho durante este tiempo. Dentro de las iglesias, la gente rezaba y recibía fuerza para luchar y cada reunión concluyó con las palabras “*Let us pray that God shall give us the strength to remain nonviolent though we may face death.*”²⁷⁵

Hubo muchos intentos por sabotear las actuaciones de la MIA. En las sesiones de negociaciones con miembros del gobierno local y las autoridades de la compañía de los ómnibus, sus oponentes rehusaron considerar sus solicitudes. También, en un esfuerzo por desbaratar su sistema de transporte ad hoc, el comisionado hizo arrestos arbitrarios, molestaron a la comunidad y anularon los carnets de conducir de los conductores afroamericanos. Veinticuatro ministros y ochenta y nueve personas fueron detenidos. El *Ku Klux Klan* y el *White Citizens' Council* estuvieron muy activos durante este período. King describía éste, como una versión moderna del *Ku Klux Klan*.²⁷⁶

²⁷⁴ KING, Martin Luther, Jr., *The Autobiography...*, op. cit., p. 68.

²⁷⁵ KING, Martin Luther, Jr., *A Testament of Hope...*, op. cit., p. 80

²⁷⁶ *Id.*, p. 5.

El servicio de *car pools* funcionaba bien durante el boicot y al menos tres hombres blancos ofrecieron recoger a manifestantes con sus coches.²⁷⁷ Muchas blancas amas de casas también recogieron a sus empleadas negras.

King Jr. fue arrestado por primera vez, por exceso de velocidad en una zona donde el límite era 25 km/hr. Conducía a 30 km/hr. La policía estaba siguiendo su coche justo para acusarlo. Fue liberado y tuvo que pagar una multa de catorce dólares.

Durante este período él y su familia recibieron un sinnúmero de amenazas por teléfono (entre treinta y cuarenta amenazas de muerte al día). Esto continuó hasta que decidió cambiar su número. Las amenazas verbales finalmente se manifestaron cuando su casa fue atacada con bombas incendiarias con su esposa e hija dentro. Algunas de las casas e iglesias de los otros líderes del movimiento también fueron objetos de bombas incendiarias.

Después de muchas tribulaciones y dificultades, un tribunal de tres jueces de La Corte Federal de los Estados Unidos, dictaminó que la segregación en los ómnibus era una violación de la XIV enmienda (una decisión 2 a 1) y la Corte Suprema estuvo de acuerdo con la decisión. Esta decisión fue tomada el 13 de noviembre de 1956.

Pero transcurrió un mes antes de que forzara a las autoridades estatales y locales a respetar la decisión de la Corte Suprema. Miembros del *White Citizens' Council* también ocupaban puestos en el gobierno local y presentaron una apelación en contra, pero finalmente en el 21 de diciembre de 1956, los autobuses fueron integrados.

Tras más de un año de protesta, la comunidad afroamericana, pudo lograr algo que parecía imposible desde la perspectiva de muchas personas. La transición desde la segregación hasta un sistema de integración no estuvo exenta de dificultades pero, la

²⁷⁷ KING, Martin Luther, Jr., *The Autobiography...*, op. cit., p. 66

gente llegó a un punto en el que desapareció el miedo y alcanzó un nuevo sentido de orgullo, fuerza y valor. Nunca más estuvieron dispuestos a tolerar el maltrato.

“I had come to see early that the Christian doctrine of love operating through the Gandhian method of nonviolence was one of the most potent weapons available to the Negro in his struggle for freedom.”²⁷⁸

²⁷⁸ *Id.*, p. 67.

2.6.2 Albany

Uno de los frutos del boicot en Montgomery fue la instauración de la *Southern Christian Leadership Conference* (Conferencia Sureña de Liderazgo Cristiano), en el año 1957. Esta entidad, con su sede en Atlanta, estaba integrado por dirigentes afroamericanos cristianos, de todas partes del Sur. Se comprometieron en hacer cumplir el dictamen de la Corte Suprema sobre la ilegalidad de la segregación racial en los autobuses por todo el Sur, en organizar el activismo por los derechos civiles y en eliminar todas las formas de segregación. Su lema hablaba de salvar el alma de su país.

King Jr. fue su primer presidente y estaba en compañía de sus colegas y cofundadores de la SCLC, el Reverendo Ralph Abernathy de la Primera Iglesia Bautista y, el Reverendo Fred Shuttlesworth de *la Bethel Street Baptist Church*. Como regla general, todos sus socios tuvieron que adherir al concepto de la no violencia y una de sus principales metas fue el registro de votantes afroamericanos, un objetivo también perseguido por la NAACP.

“A diferencia de la NAACP, la SCLC no tenía socios individuales, lo que evitaba la competencia entre las dos organizaciones por la cantidad de miembros. Era una organización complementaria cuyo propósito era permitir a los líderes negros regionales que planearan actividades paralelas a las de la NAACP. Su primer objetivo fue registrar dos millones de nuevos votantes negros antes de las elecciones presidenciales de 1960.”²⁷⁹

King Jr. siempre creyó en la importancia del voto para impulsar cambios sociales. Sin un voto la gente queda sin voz y representación. Al mismo tiempo, los segregacionistas continuarían ocupando posiciones claves de poder. La administración de

²⁷⁹ BRANCH, Taylor, *Martin Luther...*, op. cit., p. 185

Alabama había trabajado intensamente, para disuadir y obstaculizar el registro de votantes afroamericanos. En 1954, solamente dos mil afroamericanos se registraron frente a treinta mil aptos para votar.²⁸⁰

En ese mismo año, la Corte Suprema, en el caso *Brown vs. Board of Education*, permitió la integración racial en las escuelas públicas. Destacando la importancia de la educación, como el principal instrumento en el desarrollo del niño, la Corte derogó la legalidad de la segregación racial en las escuelas públicas. El caso pretendió cuestionar la doctrina de ‘*separados pero iguales*,’ establecida en el caso *Plessy vs. Ferguson* de 1896. El país siguió más separado que igual y el veredicto oprimió otra vez a la población afroamericana, desde el periodo de Reconstrucción, en el que experimentaron una pequeña mejora en sus condiciones de vida. King siempre decía que era inadmisibles lo de separado pero igual, de hecho, esta doctrina les privó de su derecho a un amparo equitativo ante la ley y, fue en violación de la decimocuarta enmienda de la Constitución.

En 1957, el presidente Dwight D. Eisenhower, propuso proteger legalmente, el derecho al voto de los afroamericanos. Algunos le acusaron de adoptar esta posición solamente con el fin de asegurarse el voto afroamericano. King Jr. le pidió al presidente una reunión para discutir más detalladamente los problemas que enfrentaban los afroamericanos pero, sólo consiguió reunirse con el vice presidente Richard Nixon.

King Jr. prometió lanzar una gran campaña para registrar a votantes, si el derecho al voto se transformaba en ley.²⁸¹ Dicha ley fue la primera propuesta de derechos civiles en el Senado en ochenta y dos años, desde la guerra civil americana. Cuando el Senado

²⁸⁰ KING, Martin Luther, Jr., *Stride Toward Freedom*..., op. cit., p. 15

²⁸¹ BRANCH, Taylor, *Martin Luther*..., op. cit., p. 185

aprobó la *Ley de Derechos Civiles de 1957*, el periódico *The New York Times* dijo que fue ‘la acción interna más importante, sin punto de comparación posible, de cualquier Congreso realizado en este siglo.’²⁸² La ley tenía el fin de aumentar la inscripción de votantes afroamericanos pero tenía defectos, entre ellos, la falta de castigo para aquellas personas que querían dificultar el registro de votantes. Esta ley sería posteriormente desarrollada por la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derechos al Voto de 1965.

Debido a su exigente participación en el boicot en Montgomery, King Jr. tenía poco tiempo para cumplir sus obligaciones como pastor de jornada completa. Después de la victoria en Montgomery, dimitió su puesto como pastor en Dexter y se trasladó con su familia, a Atlanta para enfocarse en la SCLC y el movimiento de los derechos civiles. En Atlanta, después de algún tiempo, se convirtió en co-pastor de la iglesia donde pronunció su primera predicación, en la Ebenezer Baptist Church.

El 1 de febrero de ese mismo año en Greensboro North Carolina, cuatro universitarios afroamericanos; Joseph McNeil, Ezell Blair Jr., Franklin McCain y David Richmond, fueron a un restaurante en la tienda de Woolworth, y el personal de la barra rehusó servirlos. Teniendo en cuenta el concepto de la no violencia, los universitarios decidieron protestar contra la segregación racial. Llevaron a cabo *sit-ins* (las sentadas), de modo que, los manifestantes ocuparían de manera pacífica, las sillas en cafeterías y restaurantes donde estaba prohibido servir a los afroamericanos, rehusando moverse. Durante un mes, un gran número de estudiantes se unieron a la protesta, que se extendió a otras ciudades del estado. Las luchas por la libertad en otras partes del mundo, protagonizadas por personas

²⁸² *Id*, p. 184.

oprimidas, especialmente por sus hermanos africanos, fueron una fuente de gran inspiración para los estudiantes.

Su valentía tuvo un efecto dominó y en septiembre más de setenta mil estudiantes, negros y blancos, habían participado en los *sit-ins*, por todo el país.²⁸³

“In a real sense the ‘sit-in’ represented more than a demand for service; it represented a demand for respect.”²⁸⁴

“The liberation struggle in Africa has been the greatest single international influence on American Negro students. Frequently I hear them say that if their African brothers can break the bonds of colonialism, surely the American Negro can break Jim Crow.”²⁸⁵

King Jr. aplaudió a los estudiantes por su intrepidez y por haber tenido esta iniciativa. Ella Baker, la secretaria ejecutiva de la SCLC, convocó una reunión con algunos de los estudiantes, después de su exitosa protesta que recibió atención nacional. Baker les transmitió una idea respaldada por King Jr., que deberían establecer una organización permanente liderada por los estudiantes. Como resultado, la Comisión Coordinadora Estudiantil de No Violencia (SNCC) fue instaurada en Raleigh, Carolina del Norte, en abril de 1960.

Los estudiantes crearon una fuerza social sin precedentes y entre sus filas estaban James Lawson y Stokely Carmichael. Lawson realizaba talleres de no violencia en Nashville. Les enseñó a los estudiantes cómo comportarse en casos de emergencia, cómo vestirse y la manera para acercarse a los mostradores en los restaurantes. Stokely Carmichael, (también conocido como Kwame Ture) era un estudiante de la Universidad de Howard. Nació en Trinidad y Tobago y vivía en los Estados Unidos de América desde

²⁸³ KING, Martin Luther, Jr., *A Testament of Hope...*, op. cit., p. 94

²⁸⁴ KING, Martin Luther, Jr., *The Autobiography...*, op. cit., p. 139

²⁸⁵ KING, Martin Luther, Jr., *I Have a Dream...*, op. cit., p. 76

la edad de once años. Stokely luego se convirtió en el líder de la SNCC, participó en los *Freedom Rides* (viajes por la libertad) y se asoció con el movimiento de *Black Power* (Poder Negro).

Como grupo recién establecido, la SNCC en colaboración con el *Congress of Racial Equality* (Congreso por la Igualdad Racial, CORE), participaron en los *freedom rides* de 1961. Fue un movimiento para hacer cumplir la decisión de la Corte Suprema para la integración de los medios de transporte interestatales. Como siempre, los estados sureños ignoraban las leyes federales y continuaban ejecutando sus leyes segregacionistas. Como forma de protesta, grupos de jóvenes de diferentes etnias, cogían los ómnibus a los pueblos segregados; los activistas sufrieron violencia por parte de los extremistas blancos y la policía. Los viajes eran muy arriesgados y durante el primer viaje en mayo de 1961, el ómnibus fue atacado con bombas incendiarias, con trece activistas a bordo. Para completar el cuadro, los activistas fueron detenidos y maltratados dentro de las cárceles.

“As Rosa Parks triggered the Montgomery bus protest, so the arrival in December 1961 of eleven Freedom Riders had triggered the now historic nonviolent thrust in Albany.”²⁸⁶

Albany no era diferente de los otros estados sureños en cuanto a la discriminación desvergonzada. En 1961, cansadas de la injusticia, diferentes organismos además de la SNCC, decidieron abordar el problema directamente. Formaron la organización *Movimiento de Albany*, encabezada por Dr. W. G. Anderson. Tras el arresto de un grupo de estudiantes que rehusó esperar en una sala de espera segregada, la organización se congregó al frente del ayuntamiento y cantaron himnos y oraron.

El jefe de la policía Laurie Pritchett, apresó a los manifestantes, acusándoles de conducta desordenada. La situación llamó la atención de los medios de comunicación.

²⁸⁶ KING, Martin Luther, Jr., *The Autobiography...*, op. cit., p. 153

“El movimiento estudiantil había estado trabajando durante casi dos años para tener la oportunidad de llenar las cárceles y ahora en Albany, lo lograron.”²⁸⁷

En Albany, emplearon más métodos innovadores de no violencia que en otra ciudad sureña. Incluso *jail-ins*, *sit-ins*, *wade-ins* y *kneel-ins*. *Jail-ins*; donde protestaron con la intención de ser detenidos y llenar las cárceles, *wade-ins*; cuando fueron a piscinas públicas y playas donde los negros estaban prohibidos y *kneel-ins*; cuando fueron a iglesias segregadas y se pusieron de rodillas para orar.

Desafortunadamente, Pritchett rehusó considerar las peticiones de los ciudadanos. Después de haber visto las marchas en Albany por televisión, King Jr. preguntó a Abernathy sobre la situación.

Con el movimiento perdiendo ímpetu y una falta de experiencia, el grupo decidió buscar la ayuda de King Jr. Sin embargo, no fue una decisión unánime, ya que algunas personas no querían su presencia, por motivos egoístas.

Entre las demandas, la gente quería la utilización libre e ilimitada de las instalaciones de los trenes y los ómnibus, la creación de un comité integrado, para atender a la situación de segregación en Albany, el reembolso de fianzas pagadas y unido a ello, la liberación del resto de los estudiantes tras las rejas.²⁸⁸

King Jr. dirigió una marcha y Pritchett los detuvo y preguntó a King Jr. si tenían el debido permiso para manifestarse, respondió “solamente vamos a orar.”²⁸⁹ Él y casi setecientos cincuenta personas, fueron encarceladas ese día.

King rehusó pagar la fianza porque ello significaba que había hecho algo mal. Se notó que las condiciones e instalaciones en *Albany City Jail* eran las peores que nunca

²⁸⁷ BRANCH, Taylor, *Martin Luther...*, op. cit., p. 448

²⁸⁸ *Id*, p. 454.

²⁸⁹ *Id*, p. 459.

había visto. King Jr. tuvo que aparecer ante un juez y fue declarado culpable de alteración del orden público y de manifestarse sin permiso.

Eventualmente, él y sus compañeros se reunieron con Chief Pritchett y fueron informados de haber sido liberados. Querían quedarse en prisión como forma de protesta pero Pritchett se opuso a ello.

Después, las autoridades se volvieron más abusivas. En una ocasión, golpearon a una mujer embarazada y a un abogado. Al ver esto, algunos manifestantes abandonaron la no violencia y empezaron a tirar piedras y botellas a la policía. King Jr. decidió suspender las demostraciones para recordar y convencer a la gente para permanecer no violenta.

“In order to demonstrate our commitment to nonviolence and our determination to keep protest peaceful, we declare a ‘Day of Penance’ beginning at 12 noon today. We are calling upon all members and supporters of the Albany Movement to pray for their brothers in the Negro community who have not yet found their way to nonviolent discipline [...]”²⁹⁰

King Jr. y sus colegas fueron detenidos nuevamente, cuando celebraban una vigilia de oración delante del ayuntamiento, en un intento por persuadir a las autoridades de negociar con ellos. Pritchett les invitó a su oficina y cuando rehusaron reunirse con él, ordenó su detención.

Después de algún tiempo, Pritchett les informó de que sus fianzas fueron pagadas y podían salir pero, King quería cumplir su sentencia de cuarenta y cinco días.

“Pritchett told us: ‘You don’t know how tense things are, do you?’”²⁹¹

²⁹⁰ KING, Martin Luther, Jr., *The Autobiography...*, op. cit., p. 160

²⁹¹ *Id.*, p. 162.

El presidente Kennedy había hecho una declaración nacional de que las autoridades de Albany deberían dialogar con los líderes negros y como resultado, se suspendió la sentencia de los activistas. King Jr. suspendió las protestas y regresó a Atlanta.

“When months of demonstrations and jailings failed to accomplish the goals of the movement, reports in the press and elsewhere pronounced nonviolent resistance a dead issue.”²⁹²

Existían debilidades en el movimiento de Albany. Al reevaluar, King Jr. creía que deberían atacar más el poder económica en lugar del poder política. Muchas personas consideraron la campaña un fracaso, a causa de las divisiones internas y la falta de solidaridad, pero para King, sirvió como una lección útil por campañas futuras. No todas sus demandas fueron cumplidas pero debido a los *sit-ins* más de ciento cincuenta ciudades sureñas habían integrado sus restaurantes.

“The mistake I made there was to protest generally against segregation rather than a single and distinct facet of it [...] And what we learned from Albany helped later campaigns in other cities to be more effective. We never since scattered our efforts in a general attack on segregation, but focused upon specific, symbolic objectives.”²⁹³

John Fitzgerald Kennedy y King Jr. se conocieron en 1960 cuando el primero era un senador. En noviembre del mismo año, Kennedy fue elegido presidente de los Estados Unidos. En su primer encuentro, discutieron el asunto de los derechos civiles. King Jr. le explicaba que había una necesidad de un liderazgo ejecutivo fuerte que no fue ejercido en la época del presidente Eisenhower.

Para King, un presidente tiene la autoridad para hacer cambios profundos, influir en legislación, persuadir moralmente a la gente por defender públicamente lo que es justo y, dar órdenes ejecutivas. La Proclamación de Emancipación era una orden ejecutiva dada

²⁹² *Id.*, p. 167.

²⁹³ *Id.*, p. 168.

por Abraham Lincoln y el presidente Truman había integrado las fuerzas armadas también por una orden ejecutiva.²⁹⁴

Creía que las órdenes ejecutivas podían poner fin a la discriminación. El presidente podía cancelar contratos gubernamentales con segregacionistas, podía cancelar sus subvenciones y también podía demandar la integración de instituciones federales.

En aquel entonces, King Jr. creía que Kennedy quería saber más del asunto pero no conectó emocionalmente con el movimiento. Tuvo conocimiento limitado sobre la exclusión de los afroamericanos. A King, los candidatos, incluso Kennedy, querían ganar los votos de la comunidad negra pero, King nunca quería promocionar públicamente a ningún candidato presidencial.

En octubre de 1960 King Jr. fue detenido por participar en un *sit-in* en Atlanta, Georgia. El arresto tuvo lugar en *Rich's Department Store* y doscientos ochenta estudiantes también fueron encarcelados. Fue llevado a *Fulton County Jail* y al principio, rehusó pagar la fianza. Después de cinco o seis días, al salir la prisión, fue detenido de nuevo, por violar su libertad condicional, con respecto a una previa infracción de tráfico.

Fue tratado como un verdadero criminal y sentenciado a seis meses de trabajos forzados en la prisión Reidsville. Kennedy se animó a usar su influencia política, llamó a Coretta para confortarla mientras su hermano, Robert Kennedy habló duramente con el juez y el gobernador en Atlanta. King Jr. fue liberado el día siguiente. Esto ocurrió dos semanas antes de las elecciones presidenciales.

Luego King Jr. viajó a Ghana para asistir a una ceremonia en conmemoración a su independencia de Gran Bretaña. Kwame Nkrumah, el nuevo primer ministro de Ghana también fue un predicador y había estudiado teología en los Estados Unidos.

²⁹⁴ KING, Martin Luther, Jr., *A Testament of Hope...*, op. cit., p. 154

“I could hear people shouting all over the vast audience, ‘Freedom! Freedom!’ Before I knew it, I started weeping. I was crying for joy. And I knew about all of the struggles, all of the pain, and all of the agony that these people had gone through for this moment.”²⁹⁵

El sábado 5 de setiembre de 1958, mientras firmaba copias de su libro, *Stride Toward Freedom* en una tienda en Harlem, King fue apuñalado en el pecho por una mujer afroamericana enloquecida, se llamaba Izola Ware Curry.

“If I demonstrated unusual calm during the recent attempt on my life, it was certainly not due to any extraordinary powers that I possess. Rather, it was due to the power of God working through me. Throughout this struggle for racial justice I have constantly asked God to remove all bitterness from my heart and to give me the strength and courage to face disaster that came my way. This constant prayer life and feeling of dependence on God have given me the feeling that I have divine companionship in the struggle.”²⁹⁶

²⁹⁵ KING, Martin Luther, Jr., *The Autobiography...*, op. cit., p. 112

²⁹⁶ *Id.*, pp. 118-119.

2.6.3 Birmingham

“Tarjeta de Adhesión

Alabama Christian Movement for Human Rights

Birmingham Filial de la S.C.L.C

505 ½ North 17th Street

F. L. Shuttlesworth, Presidente

Desde ahora me sumo de alma y cuerpo al movimiento de la no violencia. Por lo tanto, observaré los siguientes diez mandamientos:

- Meditar a diario la vida y las enseñanzas de Jesucristo
- Recordar siempre que el movimiento de la no violencia en Birmingham se propone alcanzar la justicia y la reconciliación más que la victoria
- Andar y hablar con mansedumbre y amor, porque Dios es amor
- Rezar a diario para que Dios se valga de mi para que todos los hombres sean libres
- Sacrificar mis deseos personales para que todos los hombres sean libres
- Cumplir tanto con el amigo como con el enemigo las normas de la cortesía
- Procurar llevar a cabo servicios regulares por otros y el mundo
- Abstenerme de la violencia de palabra, física y también de corazón
- Hacer cuanto pueda por conservarme espiritualmente y físicamente sano
- Seguir las órdenes del movimiento y del líder en una manifestación

Firmo este compromiso, tras haber pensado seriamente en lo que hago, y con el deseo y el empeño de perseverar en él.²⁹⁷

²⁹⁷ KING, Martin Luther, Jr., *Porqué no podemos esperar*, Aymà, Barcelona, 1964, p. 265

Debido a su recién campaña en Albany, sus detractores cuestionaban su habilidad de buen líder. Para King Jr., fue una oportunidad de reconocer las debilidades respecto a la ejecución del movimiento y rectificarlas.

Algunos meses después, fue invitado por Wyatt Tee Walker, a dirigir una campaña en Birmingham, Alabama. Walker, un miembro de la SCLC, era pastor y junto con el Reverendo Fred Shuttlesworth, desarrollaron un plan para Birmingham.

Shuttlesworth quien participó en previas campañas, era predicador de la Iglesia Bautista de Bethel. Cuando la NAACP fue prohibida en Alabama en 1956, Shuttlesworth fundó el *Movimiento Cristiano de Alabama para los Derechos Humanos* (ACMHR). Esta organización fue uno de los ochenta y cinco afiliados de la SCLC.

Anteriormente, la iglesia y hogar de Shuttlesworth fueron objetos de ataque con bombas, porque ofreció su iglesia como refugio para los viajeros que estaban participando en los *freedom rides*. Él y su esposa también fueron golpeados, apuñalados y, encarcelados ocho veces.

Como otros estados sureños, Birmingham estaba caracterizada por la segregación y el odio. Los afroamericanos eran objetos de miseria, violencia y discriminación, estaban destinados a trabajos no especializados y sin oportunidades laborales.

Su indigno salario era dos veces menos que lo que recibía un blanco haciendo el mismo trabajo. En 1960, la población de Birmingham ascendió a trescientos cincuenta mil personas y se calcula que 40% de estas personas eran afroamericanas, y solamente el 10% de esta comunidad se habían inscrito para votar.

La segregación, discriminación, pobreza, esclavitud, violencia, linchamientos, asesinatos, intimidación y carencia de oportunidades tuvieron un efecto psicológico sobre la

personalidad del afroamericano. El afroamericano promedio en Birmingham se consideraba a sí mismo como un ser inferior. El filósofo Charles Taylor explica este complejo:

“La tesis es que nuestra identidad se moldea en parte por el reconocimiento o por la falta de éste; a menudo, también, por el falso reconocimiento de otros, y así, un individuo o un grupo de personas puede sufrir un verdadero daño, una auténtica deformación si la gente o la sociedad que lo rodean le muestran, como reflejo, un cuadro limitativo, o degradante o despreciable de sí mismo [...] Se estableció ya un punto análogo en relación con los negros: que la sociedad blanca les proyectó durante generaciones una imagen devaluada de sí mismos, imagen que algunos de ellos no pudieron dejar de asumir. Según esta idea, su propia auto-depreciación se transforma en uno de los instrumentos más poderosos de su propia opresión. Su primera tarea deberá consistir en liberarse de esta identidad impuesta y destructiva.”²⁹⁸

En Albany luchaban contra Laurie Pritchett, en Birmingham luchaban contra Eugene ‘Bull’ Connor, el comisionado de seguridad. Birmingham tenía una reputación de ataques con bombas jamás investigados y fue descrita como la ciudad más segregada en todo el país.

“You would be living in the largest city of a police state, presided over by a governor-George Wallace- whose inauguration vow had been a pledge of ‘segregation now, segregation tomorrow, segregation forever!’ You would be living, in fact, in the most segregated city in America.”²⁹⁹

John F. Kennedy declaró después de los acontecimientos en Birmingham que el movimiento por los derechos civiles tenía que dar gracias a Dios por Eugene Connor, debido a su rol negativo en la lucha: era el villano ideal para avanzar en la lucha por la obtención de los derechos civiles.

²⁹⁸ TAYLOR, Charles, *El Multiculturalismo y ‘La Política del Reconocimiento,’* Fondo de Cultura Económica, México, 2009, pp. 53-54

²⁹⁹ KING, Martin Luther, Jr., *The Autobiography...*, op. cit., p. 173

Connor estaba encargado de la policía y de los bomberos. Un verdadero segregacionista, creía vehementemente que la separación entre las dos etnias era necesaria. Según él, los blancos eran superiores y los afroamericanos eran como los ‘intocables’ de la India. Shuttlesworth y Walker decidieron combatir la segregación y desarrollaron un proyecto llamado ‘Proyecto C’ (C- por confrontación). El proyecto C consistía en una serie de acciones directas no violentas, en forma de boicots económicos, sentadas y manifestaciones.

“Along with Shuttlesworth, we believed that while a campaign in Birmingham would surely be the toughest fight of our civil rights careers, it could, if successful, break the back of segregation all over the nation.”³⁰⁰

Después de haber sido detenido y acusado de la violación de las leyes segregacionistas, Shuttlesworth pidió la asistencia de King Jr. y éste se sintió responsable de ayudar a sus colegas.

“Pero, lo más importante es que: estoy en Birmingham porque también está aquí la injusticia. Así como los profetas del siglo VIII antes de Cristo abandonaban sus pueblos y difundían su mensaje divino muy lejos de los límites de sus ciudadanías originarias; así como el apóstol Pablo dejó su ciudad de Tarso y difundió el Evangelio de Cristo hasta los lugares más remotos del mundo grecorromano, así me veo yo también obligado a difundir el Evangelio de la Libertad allende los muros de mi ciudad de origen. Lo mismo que Pablo, tengo que responder sin dilación a la petición de ayuda de los macedonios.”³⁰¹

Con la lección aprendida en Albany, sabían que tenían que planificar y ejecutar la campaña de Birmingham muy cuidadosamente. Se tomaron tres días para planificar su ataque.

³⁰⁰ *Id.*, p. 174

³⁰¹ <http://www.angelfire.com/planet/islas/Spanish/v1n1-pdf/45-55.pdf/> , última consulta realizada el 21 de junio de 2016

Los afroamericanos tenían mucho peso en la economía local de Birmingham por ello, enfocaron su protesta contra los empresarios. Después del fracaso de las negociaciones iniciales con los comerciantes, King y sus compañeros decidieron lanzar la campaña en la temporada de Semana Santa, siendo un periodo principal de compras, para que los comerciantes sintieran el impacto. James Bevel, un miembro de la SCLC aleccionó a la gente la no violencia.

Pensaron que la acción directa no violenta era necesaria para impulsar el cambio y llamar la atención de la injusticia flagrante ante los ojos de todo el mundo. Una táctica elegida fue llenar las cárceles y generar una situación de crisis para que las autoridades tuvieran que entablar negociaciones.

Sin embargo, la campaña no comenzó como estaba prevista a causa de los comicios locales por el puesto de alcalde, entre los segregacionistas Connor, Albert Boutwell y Tom King. Al final, Boutwell ganó las elecciones pero Connor todavía ocupaba un puesto en el gobierno local. King Jr. pospuso comenzar la campaña después de las elecciones para que la sociedad no pudiera criticar al grupo.

Shuttlesworth buscó permiso para llevar a cabo una manifestación, pero Connor rehusó su petición y expulsó a los funcionarios del ACMHR de su oficina. No tuvieron otra opción que exigir sus derechos por medio de protestas. La primera etapa del ataque fue los *sit-ins* en los restaurantes. Luego marchas, *kneel-ins* en las iglesias, *sit-ins* en las bibliotecas y una campaña para registrar votantes.

Todas las noches, había reuniones en las iglesias para animar a la gente y reafirmar la filosofía de la no violencia. Cantaban himnos y canciones para fortalecerse.

Como requisito, cada persona detenida tenía que pasar al menos cinco o seis días en la cárcel antes de pagar la fianza. ¿Y por qué quebrantar las leyes del estado en tal manera? King Jr. como Gandhi, creía que existían dos tipos de leyes: leyes justas y leyes injustas.

“Se tiene una responsabilidad moral además de legal en lo que hace al acatamiento de las normas justas. Y, a la vez, se tiene la responsabilidad moral de desobedecer normas injustas [...] Una ley justa es un mandato formulado por el hombre que cuadra con ley moral o la ley de Dios. La ley injusta es una norma en conflicto con la ley moral [...] Él que quebrante una ley injusta tiene que hacerlo abiertamente, con amor y dispuesto a aceptar la consiguiente sanción.”³⁰²

La Iglesia Baptista Sixteenth Street era la sede del movimiento en Birmingham. La gente se reunía allí y las marchas a veces empezaban allí. Al principio, los medios no tenían nada bueno que decir sobre las protestas, se burlaban del Reverendo King y criticaban el tiempo inoportuno de sus manifestaciones. Sin embargo, no creía que el tiempo fuera inoportuno porque según él:

“[...] una justicia demorada durante demasiado tiempo equivale a una justicia denegada. Hemos aguardado más de trescientos cuarenta años a usar de nuestros derechos constitucionales y otorgados por Dios.”³⁰³

Connor consiguió una orden legal para prohibir las manifestaciones y por primera vez, King Jr. practicó la desobediencia civil por no cumplir un mandato judicial.

Enfrentaban dificultades financieras para pagar las fianzas, pero a pesar de la falta de fondos, King Jr. tuvo que correr el riesgo de ser encarcelado. Declaró que iba a actuar por fe. Fue detenido pero después de algún tiempo, su amigo Harry Belafonte recaudó cincuenta mil dólares para pagar las fianzas de los manifestantes. En las seis semanas de

³⁰² KING, Martin Luther, Jr., *I Have a Dream...* op. cit., p. 89.

³⁰³ *Id*, p. 88.

protesta en Birmingham, recibieron muchas donaciones de la comunidad nacional e internacional.

King dirigió otra manifestación por las calles de Birmingham, junto con sus compañeros y fue detenido de nuevo. En el presidio, no tuvo colchón, ni sábana y dormía sobre rejas metálicas.³⁰⁴ Allí, King leyó un artículo escrito por ocho líderes religiosos blancos. Los clérigos le acusaban de ser extremista, criticaban sus protestas y les llamaban anarquistas. King Jr. dio una respuesta oficial en la forma de su famosa carta escrita en la prisión en Birmingham en abril de 1963 (*Carta desde la cárcel de Birmingham*).

El presidente Kennedy y su hermano, el fiscal general, se dieron cuenta de la situación y prometieron resolver el problema. Tras ocho días, King salió bajo fianza. Aceptó la fianza para reestablecer contacto con sus colegas y para avanzar en otra etapa de la lucha.

Cuando el encarcelamiento de King no produjo los resultados deseados, James Bevel decidió hacer algo muy polémico y audaz, pero al mismo tiempo, algo que produciría las reacciones deseadas. Bevel decidió involucrar a los niños en las manifestaciones. No había suficientes adultos dispuestos a llenar las celdas porque, tenían miedo de perder sus trabajos. King no estaba seguro sobre el reclutamiento de niños pero estaba de acuerdo en que tenían que hacer algo para asegurar el futuro de dichos niños.

Después de haberle puesto en libertad, King informó a sus colegas que tenían que involucrar a la comunidad estudiantil. Bevel, Andy Young, Bernard Lee and Dorothy Cotton fueron a las universidades y escuelas secundarias para invitar a los estudiantes a las reuniones de la no violencia. Muchos estudiantes respondieron a la llamada. La

³⁰⁴ BRANCH, Taylor, *Martin Luther...*, op. cit., p. 185

realidad es que no fue la primera vez que los estudiantes protestaron por la justicia. En 1958 y 1959 hubo dos grandes marchas realizadas por estudiantes en Washington. Marcharon por escuelas integradas.

El 2 de mayo de 1963, más de mil estudiantes abandonaron las escuelas para manifestarse. Alumnos de las escuelas primarias hasta participaron en la manifestación. En esos días, más de mil niños y, aproximadamente tres mil quinientas personas fueron encarcelados en total³⁰⁵. De hecho, las cárceles se llenaron y Connor convirtió algunos campos en lugares para detener manifestantes. Fue encarcelada más gente en Birmingham, que nunca antes en el movimiento.

Bajo la autoridad de Connor, los bomberos y la policía atacaron a estos niños y adolescentes sin misericordia. Fueron víctimas de ataques por perros policiales y mangueras de alta presión, lanzadas por los bomberos. El presidente y otros adalides como Malcolm X, condenaron la incorporación de niños. Pero lo bueno en esa situación tan inhumana y grave, fue que muchos fotógrafos y camarógrafos grabaron las imágenes de agresión y las difundieron por todo el mundo. Los estudiantes generaron mucha simpatía tanto a los espectadores nacionales, como los espectadores internacionales.

Hasta en la Unión Soviética, los canales de noticias dedicaron un 25% de sus emisiones a los eventos en Birmingham. El presidente no tuvo otra opción que prestar atención inmediata. Como resultado, la administración Kennedy empezó a preparar la Ley de los Derechos Civiles de 1964, que fue aprobada tras su asesinato en noviembre de 1963.

El gobierno federal, por primer vez jugó un rol muy activo en la lucha por los derechos civiles. Representantes del gobierno llegaron a Birmingham para buscar una

³⁰⁵ KING, Martin Luther, Jr., *Trumpet of Conscience*, Beacon Press, Boston, 1968, p. 56

solución a la tensa situación. La intervención del gobierno ayudó con la comunicación entre los líderes afroamericanos y los comerciantes. Al final, los comerciantes empezaron integrar sus almacenes.

El viernes el 10 de mayo, los dos lados llegaron a un acuerdo:

1. “The desegregation of lunch counters, rest rooms, fitting rooms, and drinking fountains, in planned stages within ninety days after signing.
2. The upgrading and hiring of Negroes on a nondiscriminatory basis throughout the industrial community of Birmingham, to include hiring of Negroes as clerks and salesmen within sixty days after signing the agreement-and the immediate appointment of a committee of business, industrial, and professional leaders to implement an area-wide program for the acceleration of upgrading and employment of Negroes in job categories previously denied to them.
3. Official cooperation with the movement’s legal representatives in working out the release of all jailed persons on bond or on their personal recognizance.
4. Through the Senior Citizens’ Committee or Chamber of Commerce, communications between Negro and white to be publicly established within two weeks after signing, in order to prevent the necessity of further demonstrations and protests.”³⁰⁶

Sin embargo, los racistas no estaban complacidos y después de una reunión convocada por el Ku Klux Klan, el domicilio del hermano de King Jr. fue objeto de bombas incendiarias incluso la habitación en el hotel que ocupaba King Jr. Intentaban frustrar el cumplimiento del acuerdo. Estos eventos provocaron violencia por parte de los afroamericanos y la policía.

El día siguiente, el presidente Kennedy declaró que el gobierno federal no iba a permitir la actuación de los extremistas para anular el acuerdo y había enviado tres mil

³⁰⁶ KING, Martin Luther, Jr., *The Autobiography...*, op. cit., p. 214

tropas. También, la Corte Suprema de Alabama dio dictamen para expulsar a Connor y sus colegas fuera de oficina de una vez por todas.

2.6.4 Marcha sobre Washington por el Trabajo y la Libertad

En 1962, emergió la práctica de *'tokenism'* (incorporación selectiva). Esencialmente, institutos académicos e instituciones como empresas, empezaron a aceptar e incorporar a unos pocos afroamericanos. Su tipo de integración fue limitada, retrasada y selectiva. King Jr. creía que era una táctica para apaciguar a la comunidad afroamericana a la vez, que mantenían alguna medida de control. King no estaba dispuesto a aceptar el ritmo estratégicamente lento y manipulador, de los segregacionistas.

El 28 de agosto de 1963 fue el año en que sucedió una marcha súper-importante en todo el movimiento por la obtención de los derechos civiles. Bayard Rustin, A. Philip Randolph y otros dirigentes de la SCLC, SNCC, NAACP, CORE, Liga Urbana y la Fraternidad de Camareros de Coches Dormitorio, organizaron una marcha por las calles de Washington D. C. hasta el Monumento a Lincoln. Fue una marcha de solidaridad para el pleno disfrute de sus derechos civiles ahora, no más tarde. Aproximadamente doscientas cincuenta mil personas, de diferentes etnias y religiones, participaron en el evento.

“One significant element of the march was the participation of white churches. Never before had they been so fully, so enthusiastically, so directly involved.”³⁰⁷

El Monumento a Lincoln era el sitio donde el entonces presidente Abraham Lincoln proclamó la emancipación de los esclavos un siglo antes (La Proclama de Emancipación de 1863). King admiraba el coraje de Lincoln e hizo historia cuando pronunció su afamado discurso *'Tengo un sueño,'* al frente a una audiencia atenta.

³⁰⁷ *Id.*, p. 222.

La marcha fue vista por millones de personas en la televisión. King Jr. comentaba que ese día, el estereotipo del hombre negro quedó desacreditado. Es decir, algunos blancos quedaron sorprendidos por la organización disciplinada de los afroamericanos, sus discursos elocuentes, su dignidad, su educación y su elegancia.

2.6.5 El periodo 1963-1967

El siguiente mes, después de la monumental marcha, la *Sixteenth Street Baptist Church* sufrió un ataque con bombas, matando a cuatro niñas afroamericanas mientras asistían a la escuela dominical. Las muertas fueron Addie Mae Collins, Denise McNair, Carole Robertson y Cynthia Wesley. Esta iglesia estaba en Birmingham donde se había realizado la campaña reciente. El Klan fue responsable de los asesinatos.

Más sangre fue derramada con los asesinatos del presidente John F. Kennedy, dos niños afroamericanos y Medgar Evers, un caudillo del NAACP. En cuanto al presidente Kennedy, King creía que había cambiado a lo largo de su mandato presidencial. A partir de 1963, se volvió en un presidente más informado y apasionado, con respecto a la cuestión racial.

“His last speech on race relations was the most earnest, human and profound appeal for understanding and justice that any President has uttered since the first days of the republic. Uniting his flair for leadership with a program of social progress, he was at his death undergoing a transformation from a hesitant leader with unsure goals to a strong figure with deeply appealing objectives.”³⁰⁸

Antes del asesinato, King, sus colegas y líderes blancos de Birmingham, se reunieron de nuevo con el presidente para discutir la crisis corriente. Desafortunadamente, no era una reunión colectiva. Kennedy se reunió con las dos agrupaciones separadamente.

“So that the Negro feels that everywhere he goes that if he remains stationary, he is in danger of some physical problem [...] We have been consistent in standing up for nonviolence. But more and more we are faced with the problem of our people saying ‘What’s the use?’ [...] And I am convinced that if

³⁰⁸ *Id.*, p. 236.

something isn't done to give the Negro a new sense of hope and a sense of protection, there is a danger we will face the worse race riot we have ever seen in this country.”³⁰⁹

La siguiente parada en el movimiento fue St. Augustine, Florida. El Klan estaba muy activo en St. Augustine y la SCLC encontraba mucha acometividad allí.

“We faced some lawlessness and violence that we hadn't faced before, even in Birmingham.”³¹⁰

En 1964, como ya se ha mencionado, la *Civil Rights Act* se convirtió en ley. Esta legislación era un rayo de luz entre las tinieblas. Lyndon Johnson, después de la muerte de Kennedy, había firmado la carta haciéndola ley. Después de la aprobación de dicha ley, Medgar Evers y tres activistas fueron asesinados en Misisipi y hubo muchos levantamientos en el Norte. Los nombres de los tres linchados eran Andrew Goodman, James Chaney y Michael Schwerner.

En esa época también, el partido republicano empezó a promocionar una agenda racista y extremista. La realidad fue que algunos de sus miembros formaban parte del *Ku Klux Klan*. Como respuesta, el *Mississippi Freedom Democratic Party* fue instaurado para influir en el partido democrático nacional y contraatacar la agenda racista del partido republicano.

En diciembre de 1964, Dr. King era galardonado con el Premio Nobel de la Paz por su resistencia no violenta a la discriminación racial en los Estados Unidos de América. Fue reconocido también por su activismo contra la Guerra de Vietnam y contra la pobreza. King estaba muy emocionado cuando aceptaba el premio en Oslo, Norway. Tratava de no llorar.

³⁰⁹ *Id.*, p. 233.

³¹⁰ *Id.*, p. 241.

“In the final analysis, it must be said that this Nobel Prize was won by a movement of great people, whose discipline, wise restraint, and majestic courage has led them down a nonviolent course seeking to establish a reign of justice and a rule of love across this nation of ours [...]”³¹¹

“World peace through nonviolent means is neither absurd nor unattainable. All other methods have failed.”³¹²

La siguiente parada en el movimiento fue Selma, Alabama. En enero de 1965, la exigencia en Selma era el derecho al voto. Las autoridades trataron de obstaculizar el registro de votantes afroamericanos. Los electores potenciales se enfrentaban a violencia, represalias económicas y difíciles exámenes de lectoescrituras para poderse registrar. También, en las raras ocasiones de haber podido inscribirse, no recibieron confirmación alguna si su inscripción fue exitosa. Algunas personas aún fueron despedidas de sus trabajos cuando trataban de registrarse.

King Jr. y sus colegas decidieron acompañar a los votantes potenciales para evitar problemas. Subsecuentemente, más de tres mil personas fueron arrestadas bajo la autoridad del sheriff James G. Clark, quien era un segregacionista radical.

King exigía al gobierno federal aprobar una ley en la que la gente tuviera el derecho a votar sin retraso y sin obstáculos.

“I expressed my conviction that the voting sections of the 1957, 1960, and 1964 Civil Rights Acts were inadequate to secure voting rights for Negroes in many key areas of the South.”³¹³

La SCLC organizó una marcha desde Selma a Montgomery donde estuvo ubicado el capitolio. La manifestación fue programada para tener lugar el 7 de marzo de 1965, pero debido a sus responsabilidades pastorales, King Jr. tomó la decisión de participar a la

³¹¹ *Id.*, p. 257.

³¹² *Id.*, p. 263.

³¹³ *Id.*, p. 276.

marcha al siguiente día, el lunes. El reverendo Hosea Williams lideró la marcha en lugar de él.

Este ‘*Domingo Sangriento*’ fue muy violento. La policía y otros racistas blancos atacaron a los manifestantes, con fuerza bruta en el puente Edmund Pettus, frente a las cámaras fotográficas y de televisión. Los manifestantes fueron reprimidos con porras, perros policía, picanas eléctricas y gas lacrimógeno. La nación se indignó. King Jr. decidió continuar con la protesta el día siguiente pero los oficiales le aconsejaron no protestar, porque no querían una repetición del domingo pasado. Como asunto de conciencia, King decidió continuar con la marcha.

Practicaron la desobediencia civil, frente a la orden judicial decretada por el juez Frank M. Johnson. Cuando llegaron al puente, en el mismo sitio en el que los manifestantes habían sido tratados con crueldad, se enfrentaron cara a cara con la policía, querían demostrar su falta de miedo y su determinación. De acuerdo con su filosofía de la no violencia, no usaron la fuerza para romper el muro de cuerpos policiales que estaba impidiendo su camino. Se desbandaron.

Unos días más tarde, recibieron permiso para marchar hasta Montgomery y el trayecto duró unos días. Las tropas federales vinieron para proteger a los manifestantes y King Jr. observaba que la iglesia estaba bien representada en la marcha. Había católicos, protestantes e incluso judíos que no habían participado en el pasado.

En marzo del mismo año, se aprobó el *Voting Rights Act* of 1965.

“[...] President Johnson made one of the most eloquent, unequivocal, and passionate pleas for human rights ever made by a president of the United States [...] He rightly praised the courage of the Negro for

awakening the conscience of the nation [...] We were happy to know that our struggle in Selma had brought the whole issue of the right to vote to the attention of the nation.”³¹⁴

“Montgomery led to the Civil Rights Acts of 1957 and 1960; Birmingham inspired the Civil Rights Act of 1964; and Selma produced the Voting Rights Act of 1965.”³¹⁵

En agosto de 1965 en Watts, Los Ángeles, hubo una revuelta. Más de treinta personas resultaron muertas y más de cuatro mil personas fueron encarceladas. En Los Ángeles, había opresión económica, desempleo, discriminación en cuanto a alojamiento y una cadena larga de abusos contra la comunidad afroamericana. Por ello, la gente empezó a expresar su frustración por medio de la violencia. No confiaban en las promesas que nunca se cumplieron y poco a poco, se volvieron agresivos.

King era siempre contrario a la violencia pero para él, lo más importante fueron las condiciones que habían causado tal reacción de la comunidad afroamericana. Los legisladores blancos habían creado los guetos y perpetuaban el desempleo, la discriminación, la pobreza y la ignorancia.³¹⁶ La opresión creó las circunstancias para el caos. Los disturbios eran el fruto de las condiciones intolerables y la gente quería que el gobierno les prestara atención inmediata.

King destacaba que en los disturbios, los afroamericanos destruían casi exclusivamente propiedad y no atacaban a la gente. La propiedad para ellos, simbolizaba el poder de los blancos.

“The intolerably slow pace of civil rights is due at least as much to the limits which the federal government has imposed on its own actions as it is to the actions of the segregationist opposition.”³¹⁷

³¹⁴ *Id.*, p. 288.

³¹⁵ *Id.*, p. 289.

³¹⁶ KING, Martin Luther, Jr., *The Trumpet...*, op. cit., p. 8

³¹⁷ KING, Martin Luther, Jr., *A Testament of Hope...*, op. cit., p. 152

En 1966 en Chicago, la gente que estaba residiendo en los guetos, empezó a protestar porque sus condiciones de vida eran poco decentes y el alquiler de sus apartamentos sucios y sofocantes, era más alto que lo que la gente blanca tenían que pagar, por sus hogares mucho más lujosos. King decidió vivir en el gueto para experimentar los problemas de su gente, de primera mano.

Se acordó realizar una marcha por las zonas blancas en las que las condiciones eran mejores y en las que las inmobiliarias se negaban a vender propiedades a los afroamericanos.

“Bottles and bricks were thrown at us [...] many of them waving Nazi flags. Swastikas bloomed in Chicago parks like misbegotten weeds [...] 'White power' became the racist catcall, punctuated by the vilest of obscenities-most frequently directly at Catholic priests and nuns among the marchers.”³¹⁸

Después de algún tiempo, las inmobiliarias se decidieron entablar negociaciones con los afroamericanos.

Respecto a la guerra en Vietnam, King estaba totalmente en contra de la participación de soldados tanto afroamericanos como blancos. A raíz de su posición sobre la guerra, King recibió mucha crítica, no sólo de los blancos sino también de algunos afroamericanos. Las organizaciones que una vez habían dado fondos al SCLC ahora dejarían de hacerlo.

“They seem to forget that before I was a civil rights leader, I answered a call [...] a call which left the spirit of the Lord upon me and anointed me to preach the gospel.”³¹⁹

Según King, la guerra es destructiva. En una guerra los pobres luchan para proteger los intereses de los ricos, es decir, los poderosos. Se estaba siendo gastando demasiado dinero en armamento y cosas afines, y los programas para aliviar la pobreza en su

³¹⁸ KING, Martin Luther, Jr., *The Autobiography...*, op. cit., p. 305

³¹⁹ *Id.*, p. 337.

propio país, fueron abandonados. Se estimó en treinta y cinco billones de dólares lo gastado en la guerra de Vietnam.³²⁰

La ironía era que el gobierno reclutaba a afroamericanos para luchar, pero antes y después de la guerra, este mismo gobierno continuaba oprimiéndolos y negándoles sus derechos fundamentales. La verdad es que el soldado afroamericano nunca había experimentado la democracia.

“We were taking the black young men who had been crippled by our society and sending them eight thousand miles away to guarantee liberties in Southeast Asia which they had not found in southwest Georgia and East Harlem. So we have been repeatedly faced with the cruel irony of watching the negro and white boys on TV screens as they kill and die together for a nation that has been unable to seat them in the same schools.”³²¹

King describía la guerra como una maldición.³²² Decía que su gobierno estaba destruyendo a familias, tierras, recursos naturales y soportando a líderes corruptos, sólo para proteger sus intereses. Estaban ayudando a Francia a recolonizar Vietnam. Apoyaban el dictador Diem y en el proceso, exterminando aproximadamente a un millón de personas, principalmente niños. Por el otro lado, los soldados regresaron con severos trastornos mentales y discapacidades.

Pensaba que la gente acabará descubriendo el engaño del gobierno. Según él, el gobierno no tenía intenciones honestas en la guerra vietnamita. Querían solo convertir Vietnam en una colonia americana y provocar a China para que destruyeran sus instalaciones nucleares.³²³

King abogaba por una alternativa a la guerra.

³²⁰ KING, Martin Luther, Jr., *I have a Dream...*, op. cit., p. 174

³²¹ *Id.*, p. 138.

³²² KING, Martin Luther, Jr., *The Trumpet...*, op. cit., p. 25

³²³ KING, Martin Luther, Jr., *I Have a Dream...*, p. 141

2.6.6 Muerte

Preocupado por el estado de los empobrecidos, King fue a Memphis, Tennessee donde los trabajadores sanitarios estaban protestando para salarios más altos y mejor tratamiento. Mil trescientos trabajadores se pusieron en huelga, exigiendo mejores condiciones laborales. El 3 de abril de 1968, King pronunció su último discurso en Bishop Charles J. Mason Temple en Memphis. El día siguiente King murió asesinado de un disparo. Destacaba los siguientes puntos en su discurso:

“I guess one of the great agonies of life is that we are constantly trying to finish that which is unfinishable. We are commanded to do that. And so we, like David, find ourselves in so many instances having to face the fact that our dreams are not fulfilled [...] Well that is the story of life. And the thing that makes me happy is that I can hear a voice through the vista of time, saying ‘It may not come today or it may not come tomorrow, but it is well that it is within thine heart.’³²⁴

“And every now and then I think about my own death, and I think about my own funeral [...] I ask myself, ‘What is it that I would want said?’ [...] I’d like somebody to mention that day, that Martin Luther King, Jr., tried to give his life serving others [...] tried to love someone [...] tried to be right on the war question [...] that I did try to feed the poor [...] If I could do my duty as a Christian ought, if I can bring salvation to a world once wrought, if I can spread the message as the master taught, then my living will not be in vain.”

Mientras estaba en el balcón del Lorraine Motel, James Earl Ray el francotirador, le disparó en la cara. Al principio, Ray confesó al crimen pero luego retiró su confesión y alegó que otra persona había cometido el crimen. Al final, recibió una sentencia de noventa y nueve años.

³²⁴ KING, Martin Luther, Jr., *The Autobiography...*, op. cit., pp. 356-357

Su asesinato produjo una ola de disturbios violentos en más de cien ciudades en los Estados Unidos. El presidente Johnson declaró el 7 de abril como día nacional de luto por King y el funeral tuvo lugar el 9 de abril. Se convirtió en un evento internacional. Cientos de miles de personas asistieron al entierro.

Capítulo 3: No violencia, religión y paz

3.1 La correlación entre la resistencia no violenta, la religión y la paz

La resistencia no violenta o la acción directa no violenta, rechaza la utilización de procedimientos violentos para el logro de la paz. Conforme a King Jr., la resistencia no violenta es ‘el cristianismo en acción,’³²⁵ dicho de otro modo, es la aplicación de los principios cristianos en el contexto social, para ocasionar el desarrollo humano.

El método de la resistencia no violenta fue concebido por Mohandas Gandhi, un hindú de la India, para conseguir la independencia de su patria, así como, durante sus campañas en Sudáfrica. En cuanto a fuentes religiosas, Gandhi estuvo influenciado por el Bhagavad-gītā y el Sermón de la Montaña. Como hindú, Gandhi reconoció algunos defectos en su religión, por poner un ejemplo, el sistema de castas hindú y los matrimonios arreglados de menores, pero al mismo tiempo, afirmó que el Bhagavad-gita le proporcionó perspicacia con sus experimentos en la verdad. Según él, las personas deben saber identificar los desperfectos en sus propias religiones y a partir de ahí, no desatenderlas sino superarlas.

Gandhi analizó algunas de las enseñanzas del cristianismo pero, jamás se convirtió en un cristiano, sostenía que todas las religiones son diferentes caminos para llegar al mismo Dios, todas proceden del mismo Dios. A la vez, declaró que todas las religiones eran imperfectas porque nos han transmitido por medios imperfectos, los seres humanos.

³²⁵ KING, Martin Luther, Jr., *A Testament of Hope...*, op. cit., p. 86

“All religions are more or less true. All proceed from the same God but all are imperfect because they come down to us through imperfect human instrumentality [...]”³²⁶

Según Gandhi, los principios cristianos son semejantes a los principios de otras religiones, de hecho, un *satyagrahi* u hombre de Dios, puede ser un hindú, un cristiano o hasta un musulmán. Gandhi no aceptó que Jesucristo fue el hombre más perfecto nacido en la tierra y que la única manera de llegar al cielo, o alcanzar la salvación era a través del cristianismo.³²⁷

Declaró que los mensajes de Jesucristo y de Muhammad resultaron infructuosos porque la gente no estaba dispuesta a recibirlos.

“The message of Jesus has proved ineffective because the environment was unready to receive it. So with the message of the Prophet.”³²⁸

Para Gandhi, la religión es un asunto del corazón y fundamentalmente, es Dios quien nos provee consuelo en medio de las tribulaciones. Decía que algunos de los peores crímenes habían sido cometidos bajo la bandera de la religión pero en esencia, la culpa radicaba en los seres humanos y no en la religión.

“[...] Few men are wantonly wicked. The most heinous and the most cruel crimes have been committed under the cover of religion or equally other noble motive.”³²⁹

“No doubt religion has to answer for some of the most terrible crimes in history. But that is the fault not of religion but of the ungovernable brute in man [...]”³³⁰

Acorde con él, todas las religiones nos enseñan acerca de la existencia de dos fuerzas rivales compitiendo en los cuerpos humanos, es decir, las fuerzas del bien y del mal. Añadía que está ocurriendo una ‘guerra santa’ en la que lo irreligioso está disfrazándose

³²⁶ GANDHI, Mahatma, *The Essential Gandhi*, Vintage Books, New York, 1983, p. 185

³²⁷ *Id.*, p. 36.

³²⁸ *Id.*, p. 184.

³²⁹ *Id.*, p. 183.

³³⁰ *Id.*, p. 186.

como lo religioso, la corrupción se había infiltrado en la religión y demasiadas mentiras están siendo dichas al mundo.

En cuanto a los pensamientos modernos, creyó que la razón humana era limitada y cuando uno no entienda algo, hay que tener fe en Dios.

“Rationalists are admirable beings, rationalism is a hideous monster when it claims for itself omnipotence. Attribution of omnipotence to reason is bad a piece of idolatry as is worship of stock and stone, believing it to be God.”³³¹

King Jr. hablaba de la tendencia del ser humano a racionalizar sus pecados y afirmó que la razón humana a la que falta fe en Dios conduce a tergiversaciones de la verdad.

“The more I thought about human nature the more I saw how our tragic inclination for sin causes us to use our minds to rationalize our actions. Liberalism failed to see that reason by itself is little more than an instrument to justify man’s defensive ways of thinking. Reason, devoid of purifying power of faith, can never free itself from the distortions and rationalizations.”³³²

Según John Storey y Glenn Utter, cuando se habla de la religión, se habla de lo sobrenatural, las oraciones, los rituales, nuestra vida privada y las expresiones personales de nuestra fe y cuando se habla de la política, se habla de las autoridades seculares, la expresión pública de los deseos de una sociedad y la manera en que se organiza una sociedad. Para ellos, la política y la religión siempre se habían relacionado.³³³

“Religion and politics, appealing to the deepest human passions, have always interacted, and that interaction has often been confrontational if not violent.”³³⁴

Según Gandhi, las personas que piensan que la religión no tiene nada que ver con la política, no saben lo que es realmente la religión. Señaló que las estructuras de la

³³¹ *Loc. Cit.*

³³² KING, Martin Luther, Jr., *I Have a Dream...*, op. cit., p. 56

³³³ STOREY, John W., UTTER, Glenn H., *Religion and Politics*, ABC-CLIO, Santa Barbara, California, 2002, p. 2

³³⁴ *Loc. Cit.*

religión y de la política se relacionan, de manera profunda. King Jr. también estaba acuerdo con Gandhi con respecto a esto, un creyente en los principios cristianos sabe que las enseñanzas bíblicas tienen alcances sociales. King aseguraba que una religión es inútil cuando no sirve a la comunidad.

“It is religion that gives meaning to life. It is religion that gives meaning to the Universe. It is religion that is the greatest incentive for a good life. It is religion which gives us the assurance that all that is high, noble and valuable will be conserved. Such fruits of religion I find to be its greatest virtues, and certainly they cannot be ignored by any sane man. I must conclude that any atheistic view is both philosophically unsound and practically disadvantageous.”³³⁵

“But a religion true to its nature must also be concerned about man’s social conditions. Religion deals with both earth and heaven, both time and eternity [...] It seeks not only to integrate men with God but to integrate men with men and each man with himself. This means, at bottom, that the Christian gospel is a two-way road. On one hand it seeks to change the soul of men, and thereby unite them with God; on the other hand it seeks to change the environmental conditions of men so that the soul will have a chance after it is changed.”³³⁶

King Jr. confió en Jesucristo para garantizar la victoria y proveerle la paz interior para seguir con la lucha por los derechos civiles. De la confesión baptista dentro de la tradición cristiana, King Jr. creía que Jesucristo fue el Autor de su Salvación.

Su inicial inspiración por la utilización de la resistencia no violenta como método, fue el Sermón de la Montaña, la resistencia no violenta fue la técnica dada por Gandhi pero la motivación para el movimiento provino de Jesucristo. King declaró que Gandhi fue el primer hombre en poner de manifiesto, el ejemplo de Jesucristo a gran escala, el amor de Dios estaba operando a través de la resistencia no violenta.

³³⁵ KING, Martin Luther, Jr., *The Autobiography...*, op. cit., p. 28

³³⁶ KING, Martin Luther, Jr., *Stride Toward Freedom...*, op. cit., p. 23

“Nonviolent resistance had emerged as the technique of the movement, while love stood as the regulating ideal. In other words, Christ furnished the spirit and the motivation while Gandhi furnished the method.”³³⁷

³³⁷ KING, Martin Luther, Jr., *The Autobiography...*, op. cit., p. 67

3.2 Los principios cristianos y la resistencia no violenta

Los cristianos son los seguidores de Jesucristo, han confesado con sus bocas y creído en sus corazones que Jesucristo es el Señor y Salvador de sus vidas, y que Dios lo levantó de entre los muertos. Han aceptado su soberanía en sus vidas y le hicieron un hogar en sus corazones. Los cristianos creen que Jesucristo es el único camino a Dios, el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el Camino, la Verdad y la Vida y si realmente le conocieran, conocerían también al Padre.

“Jesús le dijo: Yo Soy el Camino, y la Verdad, y la Vida; nadie viene al Padre, sino por Mí.”

(Juan 14:6)

“Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.” (Romanos 10:9)

“Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente; y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquia.” (Hechos 11:26)

El rasgo distintivo de los cristianos es su comunión con el Padre y con su único Hijo, Jesucristo (1 Juan 1:3). Sin la muerte de Jesucristo en la cruz, ninguna persona tendría vida eterna ni una reconciliación con Dios. También, gracias a Jesús, una persona tiene el derecho a convertirse en hijo de Dios porque confía en su nombre.

Todos los seres humanos han pecado contra Dios y el castigo por los pecados es la muerte espiritual, es decir, separación de Dios. Por lo tanto, en su gracia y misericordia, Dios proveyó una salida para este dilema, en la forma de su Hijo, Jesucristo.

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, más tenga vida eterna.” (Juan 3:16)

Hay confesiones que se consideran a sí mismas como cristianas pero, no creen que Jesucristo es Dios, es considerado solo como un profeta, es decir, un ser humano enviado por Dios para difundir el Evangelio. Para estas personas, nadie puede matar a Dios en una cruz, pero Jesucristo afirma que nadie le quitó su vida, pero Él dio su vida para sus ovejas.

“Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre; y pongo mi vida por las ovejas.”

(Juan 10:15)

“Por eso me ama el Padre, porque yo pongo Mi vida, para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de Mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de Mi Padre.” (Juan 10:17-18)

A lo largo de la historia de los Estados Unidos de América, muchas personas han profesado ser cristianos pero su forma de vida y comportamiento decían todo lo contrario, es decir, profesaron conocer a Dios pero con los hechos lo negaron. Algunas personas que habían mostrado estas tendencias fueron los evangelizadores que trataron a los nativos americanos sin respeto y misericordia, las personas involucradas en el sistema maligno de la esclavitud y el maltrato de los afrodescendientes y las organizaciones con agendas racistas como el Ku Klux Klan y los grupos neonazis. Los verdaderos seguidores de Jesucristo se identifican por su comportamiento, deben interesarse en producir el fruto del Espíritu Santo.

“Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis, ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis.” (Mateo 7:15-20)

“Dice, pues, el Señor: Porque este pueblo se acerca a Mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de Mí, y su temor de Mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado.” (Isaías 29:13)

“Este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos: Dios es Luz, y no hay tinieblas en Él, Si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad;” (Juan 1, 1:5-6)

En esencia, la vida cristiana no es una religión, según los estándares humanos, sino una relación íntima con Dios. Los seres humanos han interpretado distintas maneras para venerar a Dios que han conducido a la apariencia de varias confesiones. Pero Dios está preocupado con la condición de sus corazones y no con las formas externas de su adoración. Cabe destacar que Dios no bendice las acciones que se hacen por motivos erróneos o con un corazón corrompido.

“Si alguno se cree religioso entre vosotros, no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin macula delante de Dios el Padre es esta: Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo.” (Santiago 1:26-27)

La religión verdadera no es un conjunto impersonal de normas y reglas, es la obediencia a Dios, es una relación personal con el Dios vivo. La manera en que uno piensa, habla y actúa, muestra su devoción a Dios. Lo más importante es una relación íntima con Él, y Satanás odia esta relación personal y el poder disponible en la vida de un creyente. Un cristiano debe estar identificado por su comportamiento, su manera de vivir. Lo contrario de la religión es la impiedad.

La resistencia no violenta ha sido descrita como un estilo de vida más que una estrategia. Esta arma potente es utilizada para combatir las injusticias, usada para luchar contra el odio con el amor. Los principios del movimiento estuvieron arraigados en los principios cristianos y resulta necesario analizarlos con más detalle.

3.2.1 *El Amor*

“And I say to you, I have decided to stick to love. For I know that love is ultimately the only answer to mankind’s problems...And I have seen too much hate...because every time I see it, I know that it does something to their faces and their personalities and I say to myself that hate is too great a burden to bear. I have decided to love.”³³⁸

El amor es Dios y Dios es el amor. King Jr. describió el amor como la fuerza más poderosa y duradera que nos está disponible. La acción directa no violenta era una manifestación de este amor, capaz de transformar las vidas de sus oponentes mientras fortalecía la fe en Dios de sus actores. El amor es luz, ilumina a quien lo da y lo recibe.

“El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor.” (1 Juan 4:8-10)

El amor no es una mera emoción ni un puro sentimiento, el amor es una decisión intencionado que se toma, es una elección consciente en un conjunto de varias alternativas. El amor no cambia cuando sus emociones o sus sentimientos cambian, el amor es una acción y el mandamiento más importante que nos ha dado Dios.

“Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el amor.” (1 Corintios 13:13)

“Aquél, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente; y a tu prójimo como ti mismo.” (Lucas 10:27)

La ética del amor de Jesucristo es el mayor ejemplo para los cristianos. Cuando deciden amar, demuestran los siguientes atributos: compasión, comprensión, misericordia, ternura de corazón, humildad y hasta la fuerza de perdonar a sus enemigos.

³³⁸ KING, Martin Luther, Jr., *I Have a Dream...*, op. cit., p. 176

Cuando aman a sus enemigos demuestran el amor de Dios a los demás y a través de este amor, pueden provocar, con la ayuda de Jesús, la transformación espiritual de sus enemigos, transformándoles de enemigos a amigos.

“[...] el amor es la única fuerza capaz de transformar un enemigo en amigo.”³³⁹

“Pero Yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os ultrajan y os persiguen; para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿Qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo como los publicanos? (Mateo 5:44-46)

Era importante durante la lucha por los derechos civiles que los manifestantes ejercieran el amor hacia sus adversarios-prójimos. La verdad es que las personas que odian, no saben lo que hacen, estas personas no tienen ni idea de las consecuencias espirituales de sus malas decisiones. De hecho, la persona que odia se hace más daño a sí misma que a su víctima.

“Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para todos, apto para enseñar, sufrido; que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él.” (2 Timoteo 2:24-26)

King Jr. incentivaba a los manifestantes a amar a sus enemigos, no en el sentido afectuoso sentimental sino mostrando la buena voluntad hacia sus oponentes. Explicaba los tres términos griegos del amor en el Nuevo Testamento; *eros*, *philia* y *agape*.

Eros es un tipo de amor condicionado y dependiente de circunstancias favorables, es un amor donde la pasión y la atracción física son las fuerzas motoras.

“In speaking of love at this point, we are not referring to some sentimental emotion. It would be nonsense to urge men to love their oppressors in the affectionate sense [...] There are three words for love

³³⁹ KING, Martin Luther, Jr., *La Fuerza de Amar*, Argos Vergara, Barcelona, 1978, p. 47

in the Greek New Testament. First, there is *eros*. In Platonic philosophy *eros* meant yearning of the soul for the realm of the divine. It has come now to mean a sort of aesthetic or romantic love.”³⁴⁰

Philia se refiere al amor fraterno como el amor entre amigos, familiares o ciudadanos. Es un amor valorativo, lleva a compartir mutuamente y está basado en la admiración y las ventajas recíprocas.

“*Philia* denotes a sort of reciprocal love: the person loves because he is loved.”³⁴¹

Cuando King Jr. hablaba del amor, se estaba refiriendo al tipo de amor conocido como *agape*. *Agape* no es sentimental ni espera el amor a cambio, se refiere a la buena voluntad hacia todos, sin condiciones. Este tipo de amor incondicional es desinteresado y altruista, desea el bienestar del otro.

“*Agape* means nothing sentimental or basically affectionate; it means understanding, redeeming good will for all men, an overflowing love which seeks nothing in return. It is the love of God working in the lives of men. When we love on the *agape* level we love men not because we like them, not because their attitudes and ways appeal to us, but because God loves them. Here we rise to the position of loving the person who does the evil deed while hating the deed he does.”³⁴²

King Jr. declaró que el *agape* fue la fuerza que operó en el movimiento por los derechos civiles, Jesucristo les incitó a protestar usando su amor como arma.

“From the beginning a basic philosophy guided the movement. This guiding principle has since been referred to variously as nonviolent resistance, noncooperation, and passive resistance. But in the first days of the protest none of these expressions were mentioned: the phrase most often heard was ‘Christian love.’ It was the Sermon on the Mount, rather than a doctrine of passive resistance, that initially inspired the Negroes of Montgomery to dignified social action. It was Jesus of Nazareth that stirred the Negroes to protest with the creative weapon of love.”³⁴³

³⁴⁰ KING, Martin Luther, Jr., *A Testament of Hope...*, op. cit., p. 8

³⁴¹ *Loc. Cit.*

³⁴² *Id.*, pp. 8-9.

³⁴³ *Id.*, p. 16.

Era necesario que el afroamericano amara al racista blanco, para derrotar a la fuerza maligna que operaba en él. King hablaba de amar a su enemigo pero odiar su pecado. Comprendió que estaban luchando no solamente contra los racistas blancos sino también contra los principados malignos que les habían apoderado.

“Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.” (Efesios 6:12)

¿Y en qué consiste el *agape*?

“El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser; pero las profecías se acabaran, y cesaran las lenguas, y la ciencia acabara.” (1 Corintios 13:4-8)

“Y un siervo del Señor no debe andar peleando; más bien, debe ser amable a todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así, humildemente, debe corregir a los adversarios, con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad.” (2 Timoteo 2:24-26)

King Jr. luchaba contra las injusticias con el amor y se vistió con la armadura completa de Dios.

“Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.” (Efesios 6:13-17)

3.2.2 *La sabiduría*

“Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.” (Colosenses 2:2-3)

“Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía.” (Santiago 3:17)

King Jr. comprendió que la única manera para tener éxito en su movimiento era confiar totalmente en Dios y no apoyarse en su propia prudencia. El conocimiento del hombre es limitado y nos puede llevar a meternos en más problemas. Por lo tanto, hay que depender de Dios para recibir revelaciones, verdades. La gente puede razonar y no entender, necesita orar por discernimiento y espera que Dios le revele lo que necesita saber. Uno no puede tener paz mental y de corazón si razona sin que la verdad de Dios lo ilumine.

Solamente por la gracia de Dios, King Jr. y Gandhi comprendieron que el hombre blanco racista no era su enemigo sino que el diablo era su verdadero enemigo.

Sí, el pecador tiene cierto nivel de culpabilidad por sus acciones pero hay que entender que es un esfuerzo de colaboración con las potestades malignas. King intentaba descubrir los factores motivadores detrás de las acciones de sus oponentes. Al examinar la mentalidad del blanco segregacionista, aprendió que estas personas se creían que la integración era peligrosa, por personas como sus padres y sacerdotes, era la única verdad que sabían. Eran productos de sus propios entornos injustos. También con la ayuda de Dios, King llegó a comprender los puntos de vista de sus antagonistas.

“Here is the true meaning and value of compassion and nonviolence when it helps us to see the enemy’s point of view, to hear his questions, to know his assessment of ourselves. For from his point of

view we may indeed see the basic weakness of our own condition, and if we are mature, we may learn and grow and profit from the wisdom of the brothers who are called the opposition.”³⁴⁴

De igual modo, King comprendió la frustración y la decepción experimentadas por los protagonistas del movimiento del ‘*Poder Negro*,’ sus manifestaciones de violencia solamente fueron expresiones de su profunda frustración en la demora de la justicia. King Jr. también entendió que los blancos moderados que estaban en contra de la segregación y la discriminación pero no hacían nada para enfrentarlas, tenían miedo a represalias y a ser condenados públicamente por la comunidad blanca. Dios reveló estas verdades a King que a su vez, le hizo no odiar a sus oponentes pero odiar y luchar contra las injusticias.

Dios nos ofrece sabiduría para aplicarla en la vida. Esta sabiduría nos permite entender la vida desde una perspectiva divina, y luego uno puede elegir la manera indebida de comportarse. Esta sabiduría siempre está disponible, solo hay que pedirla a Dios para que Él nos guíe en nuestro día a día.

Los cristianos comienzan a ser sabios cuando temen a Dios confiando en Él y arrepintiéndose de sus transgresiones, es una manera de reprogramar sus mentes conscientes para encarar las tribulaciones.

“El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia.” (Proverbios 10:10-11)

La sabiduría de Dios no puede ser comparada a la sabiduría del hombre. Dios le ha dado al hombre la capacidad de analizar, investigar, estudiar y ser creativo, también nos ha invitado a que razonemos con Él. El ser humano fue dotado de la capacidad de razonar bajo la dirección de Dios. Cuando el hombre no involucra a Dios en el

³⁴⁴ KING, Martin Luther, Jr., *I Have a Dream...*, op. cit., p. 143

proceso, este conduce a perversidades y distorsiones de la verdad porque el hombre sin Dios, no puede discernir ni llegar a la verdad.

“Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.” (Isaías 55:8-9)

“Pues está escrito: Destruiré la sabiduría de los sabios, y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría; pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura;” (1 Corintios 1:19-23)

La verdadera iluminación espiritual es dada por Dios, es decir, iluminación realizada por el Espíritu Santo. Ser iluminados es haber adquirido el entendimiento divino de Dios a través de su humildad ante Él.

“Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la Luz, a fin de que todos creyesen en Él. No era el la Luz, sino para que diese testimonio de la Luz. Aquella Luz verdadera, que alumbraba a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho; pero el mundo no le conoció.” (Juan 1:6-10)

3.2.3 El coraje

La resistencia no violenta no tiene nada que ver con la pasividad o la cobardía, de hecho, rechaza estas actitudes. Describiendo la resistencia no violenta, King mencionaba que este método requería adeptos denodados y disciplinados.

“It needs the bold and the brave because it is not free of danger. It faces the vicious and evil enemies squarely. It requires dedicated people, because it is a backbreaking task to arouse, to organize, and to educate tens of thousands for disciplined, sustained action.”³⁴⁵

“En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor.” (1 Juan 4:16)

La Biblia enseña que Dios está en control de todo, el creyente tiene que vivir por fe en Dios y no esclavo del temor. El miedo nos aleja de la realidad y nos hace adentrarnos en un mundo subjetivo y paralizante.

Esta emoción es necesaria en casos donde una persona necesita evitar peligros pero, hay otra forma de miedo que tiene motivaciones inverosímiles. Un gran número de nuestras acciones están condicionadas por algún tipo de temor subyacente.

El prejuicio racial que existía en los Estados Unidos estaba basado en temores irracionales, en sospechas y en malentendidos.³⁴⁶ Los racistas blancos tenían miedo al dominio afroamericano y, a la pérdida de sus privilegios especiales en la sociedad. Los antisegregacionistas blancos tenían miedo a la condenación pública, los afroamericanos tenían miedo a la violencia, a la pérdida de sus trabajos y hasta a la pérdida de sus vidas y, los líderes del movimiento por los derechos civiles tenían miedo a los ataques con bombas y a las amenazas de muerte. King mismo experimentó momentos de temor durante el movimiento.

El miedo es una herramienta usada por Satanás para impedir el progreso humano, de hecho, la fuente del miedo irracional es Satanás y él tiene el objetivo de atormentarnos, hacernos dudar de Dios y sentirnos desdichados. El miedo empieza con un pensamiento que acaba en la falta de acción. La distinción entre los valientes y los cobardes es que,

³⁴⁵ *Id.*, p. 53.

³⁴⁶ KING, Martin Luther, Jr., *La Fuerza de Amar*, p. 12

los valientes sienten la sensación del miedo pero actúan a pesar de la presencia del miedo.

Dios desea que su gente confíe en Él y no tenga miedo. El miedo no sirve para el desarrollo humano y los temores torturan a la gente y pueden proliferar en la generación de fobias irracionales.³⁴⁷ La Palabra de Dios nos proveerá poder para conquistar el temor que nos atormenta y nos paraliza.

“Decid a los de corazón apocado: Esforzaos, no temáis; he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago; Dios mismo vendrá, y os salvará.” (Isaías 35:4)

“Jehová es mi Luz y mi Salvación; ¿de quién temeré? Jehová es la Fortaleza de mi vida; ¿de quién he de atemorizarme?” (Salmos 27:1)

Cuando sintió miedo, King recurrió a Dios en la oración y la confesión de su Palabra. Sabía que Dios era parte del movimiento y dirigiéndolo, Dios era su fuente de confort y fuerza, durante tiempos difíciles. Por poner un ejemplo, sujeto de una serie de amenazas de muerte, King tenía mucho miedo por sí mismo y por su familia.

“At the moment I experienced the presence of the Divine as I had never experienced Him before. It seemed as though I could hear the quiet assurance of an inner voice saying: ‘Stand up for righteousness, stand up for truth and God will be at your side forever.’ Almost at once my fears began to go. [...] I was ready to face anything.”³⁴⁸

“No temas, porque Yo estoy contigo; no desmayes, porque Yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentarte con la diestra de mi justicia.” (Isaías 41:10)

Del mismo modo, el activista no violento era valiente y aceptó recibir la violencia, si era necesario, sin ejercerla a su vez, aceptó el sufrimiento innecesario. Satanás sabe que la única manera de derrotar a un creyente es por medio del engaño y la intimidación.

³⁴⁷ *Id.*, p. 124.

³⁴⁸ *Id.*, p. 125.

Como creyente en Dios, tiene que permanecer firme e inmutable, confiado en que toda va a resultar bien debido a la intervención de Dios, cuando pide ayuda.

“First, this is not a method for cowards; it does resist. The nonviolent resister is just as strongly opposed to the evil against which he protests as in the person who uses violence.”³⁴⁹

3.2.4 *El perdón*

“El que es incapaz de perdonar es incapaz de amar.”³⁵⁰

Las metas de la resistencia no violenta incluían poner fin a las injusticias, lograr los derechos civiles, provocar la transformación espiritual de los oponentes y alcanzar la reconciliación. Para cumplir con estos objetivos, los afroamericanos tenían que perdonar a sus opresores, y a las personas, incluso algunos de ellos mismos que se quedaron complacientes e inactivos frente a las circunstancias injustas.

Ninguno de nosotros tiene la capacidad de perdonar por nuestra propia cuenta, el Espíritu Santo nos provee la fortaleza y la capacidad para perdonar. Gandhi mismo tenía que pedir ayuda de Dios para poder perdonar a sus adversarios:

“I hope God will give me the courage and the sense to forgive them and to refrain from bringing them to law. I have no anger against them. I am only sorry for their ignorance and their narrowness. I know that they sincerely believe that what they are doing today is right and proper. I have no reason therefore to be angry with them.”³⁵¹

El perdón es imprescindible para sobrevivir en este mundo. Si una persona no quiere perdonar, sus relaciones con otras personas y con sí misma serán perjudicadas. Las

³⁴⁹ KING, Martin Luther, Jr., *A Testament of Hope...*, op. cit., p. 7

³⁵⁰ KING, Martin Luther, Jr., *La Fuerza de Amar*, p. 44

³⁵¹ GANDHI, Mahatma, *The Essential Gandhi...*, op. cit., p. 44

consecuencias adversas de no perdonar incluyen el rencor, la rabia y la infelicidad. El perdonar no toma en cuenta el mal recibido, pero no es necesariamente olvidar lo que ha sucedido, sino llegar a un punto donde la víctima nunca más está afectada negativamente, por el mal recibido, es la liberación espiritual, mental y emocional.

De hecho, el acto de perdonar es triple. Primero, la víctima tiene que perdonar a su agresor porque, en realidad el segundo no sabe la gravedad de lo que hizo. Hay que entender y aceptar que la venganza está en las manos de Dios y no es responsabilidad de la víctima. Segundo, el agresor tiene que pedir a Dios el perdón y en tercer lugar, el culpable tiene que perdonarse a sí mismo y arrepentirse de sus pecados. Debido a la naturaleza humana y la inclinación a no perdonar, uno tiene que emplear la ayuda de Dios para poder perdonar, si no, la amargura puede separarlo de Él ¿Si Dios puede perdonarnos, porque no podemos perdonar a los demás?

“Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.” (Efesios 4:31-32)

Los cristianos perdonan a quienes se han ofendido o lastimado, sin importar la ofensa, porque Dios los perdonó de sus múltiples transgresiones, sin condición alguna. El perdón de los pecados fue conferido a las personas cuando nacen de nuevo, entonces, perdonar es su primer deber como creyentes.³⁵² Además de perdonar a sus enemigos, como cristianos, hay que bendecirlos, pidiendo a Dios que les traiga verdad y revelación sobre su comportamiento y actitud, para que se dispongan a arrepentirse.³⁵³

³⁵² MEYER, JOYCE, *La Biblia de La Vida Diaria*, Casa Creación, 2008, p. 1388

³⁵³ *Id.*, p. 131.

Los beneficios de perdonar incluyen el fomento de la paz, la glorificación de Dios y el crecimiento espiritual en el amor de Dios. También, el perdón mejora nuestra salud física, con la eliminación de estrés y ansiedad.

“Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial; más si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas.” (Mateo 6:14-15)

“En el acto de perdonar declaramos nuestra fe en el futuro de una relación y la capacidad que tiene el ofensor para cambiar.”³⁵⁴

3.2.5 El sufrimiento y el sacrificio

“So like the Apostle Paul I can now humbly yet proudly say, ‘I bear in my body the marks of the Lord Jesus.’ The suffering and the agonizing moments through which I have passed over the last few years have also drawn me closer to God. More than ever before I am convinced of the reality of a personal God.”³⁵⁵

Las personas que han optado por emular a Jesucristo se les permitirá sufrir debido a esta postura espiritual. Dios dice que en este mundo tendremos tribulaciones, sin embargo, nuestro triunfo está garantizado porque Él, nuestro Salvador, ya ha vencido al mundo.

“Persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquia, en Iconio, en Listra; persecuciones que he sufrido, y de todas me ha liberado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución;” (2 Timoteo 3:11-12)

Muchas de nuestras angustias son los resultados de nuestra propia rebelión contra Dios, las consecuencias de nuestras malas decisiones y pecados, pero gracias a su gracia,

³⁵⁴ TUTU, Desmond, Dios tiene un Sueño: Una visión de esperanza para nuestro tiempo, Norma, Bogotá, 2004

³⁵⁵ KING, Martin Luther, Jr., *A Testament of Hope...*, op. cit., p. 42

nos perdonará si nos arrepentimos y usará esos sufrimientos, para moldearnos y formarnos, acorde con su voluntad divina. Dios usa las tribulaciones para refinar y hacer crecer nuestra fe en Él, mientras el diablo trata de usarlas para hacernos dudar de Dios y robarnos nuestra fe. Pero si los cristianos confían en Dios durante tiempos turbulentos, los llevará a un nivel más superior de madurez espiritual.

“Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria; no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.” (2 Corintios 4: 17-18)

Las aflicciones y situaciones desafiantes tienen un propósito divino. Por medio de ellas, los cristianos pueden conformar más y más, en cuanto a su carácter, a la imagen de Jesucristo.

Sin el sufrimiento los afroamericanos no podían conseguir su libertad. Tenían que lidiar con el diablo, con la ayuda de Dios, para lograr sus derechos civiles. King Jr. fue un embajador de Cristo durante la lucha por los derechos civiles, por lo tanto, tuvo que sufrir para la meta deseada. Tuvo pocos días tranquilos durante aquel tiempo, fue detenido cinco veces, fue encarcelado, su domicilio fue atacado dos veces con bombas, recibió numerosas amenazas de muerte, sufrió insultos, fue apuñalado en el pecho, y al fin y al cabo, fue asesinado por su causa justa, como otros profetas de la Biblia. Como cualquier otro ser humano, para él, fueron cosas muy difíciles de aguantar, pero nunca perdió la fe en Dios, de hecho, King Jr. señaló que Dios le fortaleció durante cada episodio.

“So in a real sense I have been battered by the storms of persecution. I must admit that at times I have felt that I could no longer bear such a heavy burden, and have been tempted to retreat to a more quiet and serene life. But every time such a temptation appeared, something came to strengthen and sustain

my determination. I have learned now that the Master's burden is light precisely when we take his yoke upon us.”³⁵⁶

Sus aflicciones le enseñaron acerca del valor del sufrimiento inmerecido y consiguió un elevado entendimiento del sufrimiento y la redención subsecuente por Dios.

“Recognizing the necessity for suffering I have tried to make it a virtue. If only to save me from my bitterness, I have attempted to see my personal ordeals as an opportunity to transform myself and heal the people involved in the tragic situation which now obtains. I have lived these last few years with the conviction that unearned suffering is redemptive.”³⁵⁷

Por último, como soldado de Dios, en una ‘guerra santa’, King Jr. tuvo que sacrificar su tiempo, su libertad a veces, su vida familiar y lo principal, su vida.

“But if physical death is the price that a man must pay to free his children and his white brethren from a permanent death of the spirit, then nothing could be more redemptive. This is the type of soul force that I am convinced will triumph over the physical force of the oppressor.”³⁵⁸

“Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvara.” (Lucas 9:23-24)

3.2.6 *El ayuno y la oración*

“We need a great deal of encouragement in this movement. Of course one thing that we are depending on, from not only other communities but from our own community, is prayer. We ask people to pray that God will guide us, pray that justice will be done and that righteousness will stand. And I think

³⁵⁶ KING, Martin Luther, Jr., *A Testament of Hope...*, op. cit., p. 41

³⁵⁷ *Loc. Cit.*

³⁵⁸ KING, Martin Luther, Jr., *I Have a Dream...*, op. cit., p. 69

through these prayers we will be strengthened; it will make us feel the unity of the nation and the presence of the Almighty God. For as we said all along, this is a spiritual movement.”³⁵⁹

Jesucristo no solo nos enseñó a orar, sino también, Él fue nuestro ejemplo, orando sin cesar. La oración es un recurso poderoso a través del cual, entramos en la presencia de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Por medio de la oración, podemos comunicarnos con nuestro Creador y tener comunión con Él.

“Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.” (Filipenses 4:6-7)

Dios se revela a aquellas personas que realmente desean conocerlo. Uno de los medios para llegar a conocer a Dios, es mediante la oración. Dios nos habla durante este tiempo con Él y obtenemos las respuestas buscadas en cuanto a nuestras vidas, recibimos las bendiciones de Dios y Él nos fortalece.

Gandhi afirmaba que la oración había salvado su vida, llegó a entender su importancia y el hecho de que podía conseguir la paz de Dios a través de ella. Con la revelación de Jesucristo, uno llega a comprender que su vida espiritual está diseñada para ser alimentada y sustentada por la oración.³⁶⁰

“I shall only hope and pray that God will give India sufficient humility and sufficient strength to remain nonviolent to the end [...]”³⁶¹

King oraba todo el tiempo, oraba durante los momentos más peligrosos del movimiento, oraba mientras estuvo en la cárcel, oraba durante las manifestaciones, oraba antes de tomar decisiones importantes y tanto él como Gandhi, oraban para permanecer no violentos ante las mayores provocaciones.

³⁵⁹ KING, Martin Luther, Jr., *A Testament of Hope...*, op. cit., p. 84

³⁶⁰ MEYER, JOYCE, *La Biblia...*, op. cit., p. 1562

³⁶¹ *Id.*, p. 151.

“In a world in which most men attempt to defend their highest values by the accumulation of weapons of destruction, it is morally refreshing to hear five thousand Negroes in Montgomery shout ‘Amen’ and ‘Hallelujah’ when they are exhorted to ‘pray for those who oppose you.’ Or pray ‘Oh Lord, give us strength of body to keep walking for freedom,’ and conclude each mass meeting with ‘Let us pray that God shall give us strength to remain nonviolent though we may face death.’”³⁶²

Los cristianos están facultados a través de la oración y los hace capaces de resistir las tentaciones del diablo. La combinación del ayuno y la oración disciplina el alma, rompe los ataduras satánicas y nos trae libertad de la impiedad y la opresión. Es un acto de humildad ante de Dios y forma de arrepentimiento.

“I have found that we have not yet reached a conscious recognition of our national state. We have not had the discipline necessary for the realization of that state and I venture to say that there is nothing so powerful as fasting and prayer that would give us the requisite discipline, spirit of self-sacrifice, humility and resoluteness of will without which there can be no real progress.”³⁶³

“Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza.” (Daniel 9:3)

“¿Es tal el ayuno que Yo escogí, que de aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de cilicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno, y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que Yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? (Isaías 58: 5-6)

“Podemos escuchar la voz de Dios con más claridad cuando estamos en silencio, despejados y exentos de distracciones. En silencio, podemos comenzar a ver con los ojos del corazón.”³⁶⁴

³⁶² KING, Martin Luther, Jr., *I Have a Dream...*, op. cit., p. 11

³⁶³ *Id.*, p. 104.

³⁶⁴ TUTU, Desmond, *Dios tiene un Sueño...*, op. cit., p. 93

3.2.7 *La fe en Dios*

“This is the faith that keeps the nonviolent resister going through all of the tension and suffering that he must inevitably confront. Those of us who call the name of Jesus Christ find something at the center of our faith which forever reminds us that God is on the side of truth and justice.”³⁶⁵

La fe es confiar en Dios totalmente, aun cuando no entendamos lo que está sucediendo, es la garantía de lo que espera, la certeza de lo que no se ve. (Hebreos 11:1)

Jesús es el Iniciador y Perfeccionador de nuestra fe y los cristianos, tienen que poner su fe en Dios, no en el ser humano. Confiar realmente en Dios es descansar en su paz, es dejar de preocuparse. Sin fe, un cristiano no puede agradar a Dios. King Jr. tenía que poner su fe en Dios para apelar a la conciencia de los racistas blancos.

“We must not lose faith in our white brothers. Somehow we must believe that the most misguided among them can learn to respect the dignity and worth of all human personality.”³⁶⁶

Los cristianos viven por la fe en Dios, tienen que mantenerse confiados en Él. El diablo intenta constantemente atacar nuestra confianza en Dios, intenta destruir nuestra fe para introducirnos las dudas y el descreimiento. La duda es lo contrario de la fe.

“Les aseguro que si tienen fe y no dudan- les respondió Jesús-, no sólo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decirte a este monte: ‘¡Quítate de ahí y tírate al mar!’, y así se hará.” (Mateo 21:21)

La fe es una fuerza espiritual que crece por medio de los desafíos, crece a través de las experiencias.

“Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y ésta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.” (1 Juan 5:4)

³⁶⁵ KING, Martin Luther, Jr., *A Testament of Hope...*, op. cit, p. 88

³⁶⁶ KING, Martin Luther, Jr., *I Have a Dream...*, op. cit, p. 97

3.2.8 Resistir al diablo

¿Y quién es el que os podrá hacer daño, si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros;” (1 Pedro 3:13-15)

“Someteos pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros.” (Santiago 4:7)

Como técnica, la resistencia no violenta no es inacción, no es pasiva, resiste. Los cristianos no deben cooperar con el mal, aunque signifique retirar de forma deliberada y consciente, su apoyo a ciertas estructuras.³⁶⁷ Esta no cooperación también se extiende al incumplimiento de las leyes injustas, es decir, la desobediencia civil, que cuenta con un estilo no violento, público y pedagógico y que persigue un bien colectivo.³⁶⁸

“y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado.” (Santiago 4:17)

“aprended a hacer el bien; buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda.” (Isaías 1:17)

Obedecer leyes injustas en conciencia, supone una colaboración con el enemigo, el diablo. La desobediencia civil tiene dos metas: por un lado, no colaborar con lo que se percibe como un mal y por otro lado, denunciar una injusticia con el propósito de repararla. Cuando el diablo ataca, los cristianos deben comenzar a alabar a Dios, cuando dice mentiras, los cristianos deben pronunciar la Palabra de Dios. Cuando Dios nos instruye a hacer algo, tenemos que hacerlo sin tardar. Nos da instrucciones sobre cómo vivir, es decir, como hablar, pensar y actuar. Con nuestra obediencia hacia Dios, resistimos eficazmente al diablo.

³⁶⁷ ORTEGA, Pere, POZO, Alejandro, *No violencia y Transformación Social*, Icaria, Barcelona, 2005, p. 90

³⁶⁸ ORTEGA, Pere, POZO, Alejandro, *No violencia...*, op. cit., p. 56

“Más esto les mandé, diciendo: Escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo; y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien.” (Jeremias 7:23)

3.3 La resistencia no violenta y la paz

“Always be sure that you struggle with Christian methods and Christian weapons. Never succumb to the temptation of becoming bitter. As you press on for justice, be sure to move with dignity and discipline, using only the weapon of love. Let no man pull you so low as to hate him. Always avoid violence. If you succumb to the temptation of using violence in your struggle, unborn generations will be the recipients of a long and desolate night of bitterness, and your chief legacy to the future will be an endless reign of meaningless chaos.”³⁶⁹

La paz duradera es premisa y requerimiento para el ejercicio de todos los derechos humanos. La acción directa no violenta es la mejor de las alternativas para lograr esta paz, porque intenta conseguir una sociedad justa e igualitaria por medio de tácticas pacíficas.

Un conflicto es una maraña de cuestiones ideológicas y una confrontación de intereses y, está directamente relacionado con la diversidad social.³⁷⁰ La resistencia no violenta intenta superar los conflictos sin producir sufrimiento y, no tiene enemigos a los que vencer sino personas a los que convencer.

Una campaña no violenta tiene cuatro pasos: la recopilación de hechos para determinar la existencia de injusticias, la negociación con los oponentes, la auto-purificación y la acción directa no violenta. La resistencia no violenta pretende provocar una crisis y crear un ámbito rebotante de tensión, para que una comunidad, una vez determinada a no negociar, se vea obligada a enfrentarse al problema. Este método dramatiza el problema a un nivel que no puede ser ignorado. La tensión causada no es

³⁶⁹ KING, Martin Luther, Jr., *A Testament of Hope...*, op. cit., p. 10

³⁷⁰ ORTEGA, Pere, POZO, Alejandro, *No violencia...*, op. cit., p. 11

de índole violento pero, es un tipo de tensión constructiva que resulta en el desarrollo de la comunidad.

Para King, la resistencia no violenta es la mejor alternativa que la violencia porque renuncia en absoluto el empleo de la violencia y supone una transformación radical, tanto con respecto a la sociedad como el individuo.

Primeramente, la resistencia no violenta no es para los cobardes, es para las personas valientes. Es pasiva sólo en el sentido que no hay acciones agresivas físicas pero es mental, emocional y espiritualmente agresiva, es decir, combate las injusticias activamente, por medio de distintas metodologías que requieren una estrategia y preparación adecuada.

“The nonviolent resister is just as opposed to the evil against which it protests as is the person who uses violence. His method is passive or nonaggressive in the sense that he is not physically aggressive towards his opponent. But his mind and emotions are always active, constantly seeking to persuade the opponent that he is mistaken.”³⁷¹

En segundo lugar, los fines de la acción directa no violenta, no son humillar a los oponentes, sino ganar su amistad, poner fin a la injusticia y lograr la reconciliación. La persona que resiste sin violencia busca derrotar al mal y no a las personas, se busca y se invita al oponente a colaborar en el establecimiento de la justicia y la paz.

“The nonviolent resister must often express his protest through noncooperation or boycotts, but he realizes that noncooperation and boycotts are not ends themselves; they are merely a means to awaken a sense of moral shame in the opponent. The end is redemption and reconciliation. The aftermath of nonviolence is the creation of the beloved community, while the aftermath of violence is tragic bitterness.”³⁷²

³⁷¹ KING, Martin Luther, Jr., *A Testament of Hope...*, op. cit., p. 7

³⁷² *Id.*, pp. 7-8.

En tercer lugar, la lucha no es realmente entre los negros y los blancos, es entre el mal y el bien, la injusticia y la justicia. Existían fuerzas malignas detrás de la segregación.³⁷³

En cuarto lugar, la no violencia requiere que su protagonista esté dispuesto a sufrir sin contratar. El que resiste es consciente del riesgo que entrañan sus acciones no violentas y acepta las consecuencias. Su sufrimiento tiene el poder de transformar a su enemigo en su amigo. En quinto lugar, en el fondo la acción directa no violenta, es el principio del amor.

Cualquier clase de violencia engendra nuevas violencias y, cualquier tipo de paz engendra más paz, la paz positiva siendo la mejor protección frente a la violencia. La resistencia no violencia evita tanto la violencia externa física, como la violencia interna contra el espíritu,³⁷⁴ dicho de otro modo, evita una espiral destructiva de violencia en el contexto social y la auto-destrucción en el plano individual.

King Jr. recordaba que antes del movimiento, existió un tipo de paz negativa, en que hubo una ausencia de tensión, porque los afroamericanos habían aceptado sus posiciones menospreciadas en la sociedad, no agitaban el debate sobre sus derechos civiles. Esta clase de paz racial era de forma negativa. La paz auténtica o la paz positiva, no es sólo la ausencia de tensión, sino la presencia de justicia. King deseaba una transición desde una paz negativa en la que el afroamericano aceptaba pasivamente su situación, a una paz positiva en la que todos los hombres aceptarán el valor intrínseco de cada individuo.

“So long as the Negro maintained the subservient attitude and accepted the ‘place’ assigned to him, a sort of racial peace existed. But it was an uneasy peace in which the Negro was forced to submit to insult, injustice and exploitation. It was a negative peace. True peace is not merely the absence of some

³⁷³ KING, Martin Luther, Jr., *Stride Toward Freedom...*, op. cit., p. 91.

³⁷⁴ KING, Martin Luther, Jr., *A Testament of Hope...*, op. cit., p. 87

negative force- tension, confusion or was; it is the presence of some positive force- justice, good will and brotherhood.”³⁷⁵

Según Johan Galtung, hay dos definiciones compatibles de la paz; la primera, la paz es la ausencia/reducción de todo tipo de violencia y la segunda, la paz es la transformación creativa y no violenta del conflicto.³⁷⁶ La paz en negativo se corresponde a los procesos de reducción de la violencia y la paz en positivo se corresponde a los procesos de potenciación de la vida.

Afirmaba Galtung que la paz positiva es la mejor protección frente a la violencia. La paz positiva, según los autores Carlos Villán Durán y Carmelo Fareh Pérez, contempla al ser humano, a la raza humana y no al Estado como sujeto y fin de la misma.³⁷⁷

Galtung explicaba las tres manifestaciones de la paz positiva:

“La *paz positiva directa* consistiría en bondad verbal y física, el bien para el cuerpo, la supervivencia, bienestar, libertad e identidad. El amor es el compendio de todo ello: una unión cuerpos, mentes y espíritus.

La *paz positiva estructural* sustituiría represión por libertad, explotación por equidad y los reforzaría con diálogo en lugar de coacción, integración en lugar de segmentación, solidaridad en lugar de fragmentación y participación en lugar de marginación.

La *paz positiva cultural* sustituiría la legitimación de la violencia por la legitimación de la paz; en la religión, el derecho y la ideología; en el lenguaje, en el arte y las ciencias, en las escuelas, universidades y medios de comunicación; construyendo una cultura de paz positiva.”³⁷⁸

La violencia tiene consecuencias tanto a corto plazo como a largo plazo, tiene múltiples dimensiones y manifestaciones y, obstaculiza el desarrollo. La utilización de la violencia conduce a la amargura, que impide la reconciliación entre rivales. También,

³⁷⁵ *Id.*, p. 6.

³⁷⁶ GALTUNG, Johan, *Paz por medios pacíficos: Paz y Conflicto, Desarrollo y Civilización*, Gernica Gogoratuz, Bilbao, 2003, p. 31

³⁷⁷ FALEH PÉREZ, Carmelo, DURÁN, Carlos Villán, *El Derecho Humano a la Paz: De Teoría a la Práctica*, Fundación CIDEAL:AECID, Madrid, 2013, p. 36

³⁷⁸ GALTUNG, Johan, *Paz por medios...*, op. cit., p. 58

muchas personas mueren o sufren pérdidas de sus seres queridos, otras resultaron traumatizadas mental, física y espiritualmente y hay daños que son irreversibles.

King explicaba tres respuestas a la violencia; la estrategia de la resistencia no violenta que es menos popular porque poca gente posee la disciplina para cumplirla; la utilización de violencia para defenderse; y la utilización de violencia como herramienta de avance, como en el caso del conflicto armado. Afirmaba King que la no violencia es la más eficaz alternativa porque la violencia como medio, crea más problemas sociales que los que resuelve y dinamita las posibilidades de construir un futuro de paz.

En cuanto a la utilización de violencia para defenderse, como en el caso de los Panteras Negras, los musulmanes negros y otros defensores del nacionalismo negro, este tipo de contra-violencia suele ser la respuesta de los oprimidos, que generalmente tienen menos recursos para defenderse que sus opresores. La contra-violencia tiene peores desenlaces para la población más menospreciada.³⁷⁹

La creación de la paz tiene que ver con la reducción de la violencia y con la evitación de la misma.

“Tanto la etimología como el uso ordinario de la palabra violencia implican la negación del respeto debido a una persona o a una regla. Así, el verbo latino *violo*, del que procede, significa maltratar, ultrajar, deshonar o profanar, es decir, lo contrario del verbo *parco*, que equivale a respetar, cuidar, perdonar. En el lenguaje ordinario, violar a una persona, una ley o un contrato indica igualmente esta idea de omisión del respeto exigido.”³⁸⁰

“La violencia aparece así como negación del reconocimiento debido a la persona por el mero hecho de ser tal, como negación de lo que en la persona hay de sagrado e inviolable: su vida y su dignidad personal.”³⁸¹

³⁷⁹ ORTEGA, Pere, POZO, Alejandro, *No violencia...*, op. cit., p. 37

³⁸⁰ BALLESTEROS, Jesús, *Repensar la Paz*, Ediciones Internacionales Universitarias, Madrid, 2004, p. 17

³⁸¹ *Id.*, p. 18.

Galtung sostiene que el trabajo por la paz pretende reducir la violencia por medios pacíficos. Hay que resaltar que según Galtung, la violencia directa es visible en forma de comportamiento y las violencias culturales y estructurales son invisibles.

Acorde con él, hay cuatro categorías de violencia:

“La violencia directa o de actores la que se define en espacios personales, sociales y mundiales, y es intencionada, bien por acciones individuales, bien por personas dentro de colectividades.

La violencia indirecta o estructural es la que se define como inserta en los espacios personales, sociales y mundiales y no es intencionada.

La violencia cultural sirve para legitimar la violencia directa y estructural, motivando a los actores a cometer violencia directa o a contrarrestar la violencia estructural; puede ser intencionada o no.

La violencia temporal implica repercusiones negativas sobre futuras generaciones, caso extremo: la vida no es reproducible (sostenible)”³⁸²

Los autores Pere Ortega y Alejandro Pozo sostienen que la agresividad no es lo mismo que la violencia, la agresividad nos permite sobrevivir y la violencia se adquiere para defender su grupo, territorio o jerarquía.³⁸³ En cuanto a la violencia estructural, esta se sustenta en la distribución de la riqueza y el poder en la sociedad. Los afroamericanos, eran también víctimas de este tipo de violencia, en la sociedad estadounidense.

“Hay por tanto una conexión clara entre economicismo y violencia [...] La sobrevaloración de los medios por excelencia -el dinero, la propiedad en general- conduce a la falta de respeto por la vida y la dignidad personal. La atención al *tener* lleva al olvido del *ser*. La preocupación desmesurada por las cosas conduce a la violencia sobre las personas.”³⁸⁴

“La violencia económica se caracteriza por la primacía del dinero sobre la dignidad personal y sobre la propia vida, y se presenta como venta de lo inalienable en la víctima, en forma de prostitución o trabajo

³⁸² GALTUNG, Johan, *Paz por medios...*, op. cit., p. 57

³⁸³ ORTEGA, Pere, POZO, Alejandro, *No violencia...*, op. cit., p. 13

³⁸⁴ BALLESTEROS, Jesús, *Repensar la Paz...*, op. cit., p. 23

forzado, y en forma de trata en el explotador. El otro queda reducido a mercancía y por ello trato se reduce a trata.”³⁸⁵

Galtung decía que para poder conseguir la reconciliación entre víctima y agresor, el perdón es importante para la construcción de la paz. Dio el siguiente modelo de perdón:

“X ha dañado a Y, X es consciente de su culpabilidad, Y es consciente del daño. Ambos están traumatizados. X se acerca a Y, ofrece sinceras disculpas por el perjuicio, Y acepta las disculpas. Hay una doble transformación espiritual. Lo que se inició mediante la violencia se termina por el ofrecimiento y aceptación de la disculpa,”³⁸⁶

“[...] el cristianismo introdujo la exigencia del perdón, posibilitando desarraigar la violencia no solo del propio grupo- como en las religiones cerradas-, sino de toda humanidad.”³⁸⁷

Es importante resaltar que la paz positiva, operando en un sistema democrático, es la única condición social para fomentar el desarrollo no violento.

“La democracia constituye, sin duda, la forma de organización política más adecuada, precisamente porque es la que excluye en mayor medida la violencia, ya que coloca siempre el diálogo en el origen de las decisiones políticas. En este sentido, se ha dicho que la democracia consiste en un conjunto de diálogos. No hay duda de que la justificación de la democracia radica en el principio de que en la resolución de los problemas que son de todos, nadie puede quedar excluido y nadie puede decidir por otro, sino el que obra en condición de representante libremente elegido.”³⁸⁸

“A tal efecto, conviene destacar la vigencia de los derechos humanos por encima de las diferencias culturales, así como de los principios y valores de los Estados democráticos de derecho como mejor forma para lograr la paz en cualquier ámbito del planeta.”³⁸⁹

³⁸⁵ *Id.*, p. 25.

³⁸⁶ GALTUNG, Johan, *Tras la Violencia, 3R: Reconstrucción, reconciliación, resolución: afrontando los efectos visibles e invisibles de la Guerra y la violencia*, Bakeaz, Bilbao, 1998, p.81

³⁸⁷ BALLESTEROS, Jesús, *Repensar la Paz...*, op. cit., p. 126

³⁸⁸ *Id.*, p. 100.

³⁸⁹ *Id.*, p. 108.

La violencia física obedece a temores y miedos inmateriales. Los protagonistas de la violencia agreden porque se sienten inseguros y ese miedo les lanza a agredir al otro, al desconocido o al extraño.³⁹⁰ Para la paz, es necesaria la eliminación de los temores irracionales y de la indiferencia, al mismo tiempo, es importante la promoción de la tolerancia, solidaridad y la fidelidad.³⁹¹

“El miedo es el elemento primordial que permite comprender la generalización de la violencia en nuestro tiempo.”³⁹²

“En todos los casos, el odio motivado por el miedo es la base de la violencia [...]”³⁹³

Jesucristo es el Príncipe de Paz. Como fuente de la paz, nos enseña cómo encontrar esta paz por medio de la comunión con Él. Su paz es más que la que se produce en ausencia de la violencia, es un sentimiento de calma en medio de las tribulaciones, sobrepasa todo entendimiento y guardará nuestros corazones y pensamientos en Jesucristo.

Hay una paz interna (con sí mismo) y una paz lograda con otros. Durante las circunstancias tumultuosas, uno puede permanecer en un estado de paz por confiar totalmente en Dios. Él tiene el control absoluto y puede ayudarle a superarlas. El creyente tiene que tener la firmeza de la fe en Dios porque Él puede conquistar a nuestros enemigos en cualquier momento.

Dios está siempre atento a nosotros, si vienen las tribulaciones pero tenemos un Padre que jamás nos dejara hundir. El Espíritu Santo se envía para consolarnos y protegernos durante estos tiempos, de hecho, está con nosotros todo el tiempo. Cabe destacar que la paz que nos ofrece Dios está relacionada con nuestro estado interno.

³⁹⁰ ORTEGA, Pere, POZO, Alejandro, *No violencia...* op. cit., p. 12

³⁹¹ BALLESTEROS, Jesús, *Postmodernidad: decadencia o resistencia*, Tecnos, Madrid, 2000, p. 117

³⁹² BALLESTEROS, Jesús, *Repensar la Paz...* op. cit., p. 100

³⁹³ *Id.*, p. 123.

“Porque un Niño nos es nacido, Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz.” (Isaías 9:6)

“La paz os dejo, mi paz os doy; Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.” (Juan 14:27)

Por último, la transformación tiene que ser realizada en tres niveles para el logro de la paz: en cuanto a los pensamientos, palabras y acciones. Este tipo de cambio supone una transformación espiritual que ataca las raíces de los conflictos.

“Antes de la violencia las emociones estaban más constreñidas[...]Tras la violencia todo eso ha cambiado. Las emociones retenidas se han desatado en un frenesí de locura humana colectiva. Hay destrucción masiva de todo tipo. Y bajo las ruinas, permanece el conflicto que está en el raíz.”³⁹⁴

³⁹⁴ GALTUNG, Johan, *Tras la Violencia...*, op. cit., p. 14

3.4 Las iglesias durante el movimiento

“But the judgement of God is upon the church as never before. If the church of today does not recapture the sacrificial spirit of the early church, it will lose its authentic ring, forfeit the loyalty of millions, and be dismissed as an irrelevant social club with no meaning for the twentieth century. I am meeting young people every day whose disappointment with the church has risen to outright disgust.”³⁹⁵

En su sentido verdadero, la iglesia se refiere al cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia no es un edificio sino el conjunto de cristianos, los creyentes mismos.

Dentro de la comunidad afroamericana, los baptistas, metodistas, luteranos y presbiterianos fueron los protagonistas más visibles durante el movimiento por los derechos civiles. Sus clérigos acaudillaron el histórico movimiento y sus feligreses se convirtieron en los manifestantes resultantes. Cabe destacar que las múltiples organizaciones en pro de los derechos civiles durante esta época, estuvieron integradas por predicadores y creyentes.

Los predicadores afroamericanos fueron figuras influyentes y respetadas en sus comunidades. Cada distrito tenía su propia iglesia y el hecho de que casi no había trabajos con salarios dignos para los afroamericanos en el pasado, el puesto de predicador fue lo más asequible.

King Jr., su padre, abuelo y bisabuelo eran predicadores baptistas. Su abuela, madre y esposa también desempeñaron roles sustanciales en la Iglesia Bautista. La segregación en las iglesias continuó hasta en la época de King. Algunos presuntos cristianos trataron de convencerle que la Biblia, en realidad, promueve la segregación, confiriendo el ejemplo de las doce tribus de Israel. Pero King, con su conocimiento verdadero de Dios,

³⁹⁵ KING, Martin Luther, Jr., *I Have a Dream...*, op. cit., p. 97

sabía que ante Él, todos son iguales, y que Dios no juzga basado en apariencias físicas sino que, está más preocupado por el corazón del ser humano. La segregación por lo tanto, era sumamente incompatible con los principios cristianos.

“More and more the voice of the church is being heard. It is still true that the church is the most segregated major institution in America. As a minister of the gospel I am ashamed to have to affirm that eleven o’clock on Sunday morning, when we stand to sing ‘In Christ there is no East or West,’ is the most segregated hour of America [...]”³⁹⁶

Durante las manifestaciones y reuniones, la gente cantaba himnos, marchaba con sus Biblias y simbología cristiana y rezaba en las calles y delante de los edificios gubernamentales. King notó que los predicadores blancos, la mayoría de ellos, no participaban en el movimiento. Aunque la iglesia católica no tuvo una gran presencia durante la lucha, algunos católicos participaron en las manifestaciones. Solamente durante la Marcha sobre Washington y la marcha en Albany, el soporte de los predicadores blancos fue significativo.

Las iglesias afroamericanas, es decir, los edificios actuales, eran las sedes del movimiento, los manifestantes se reunían allí para recuperarse y para recibir motivación para perseverar. Eran lugares para la difusión de información y en las que, la solidaridad entre la comunidad afroamericana fue fortalecida. Los extremistas, reconociendo el crucial rol de las iglesias, las atacaron con bombas incendiarias y en Birmingham, el jefe de la policía había bloqueado las puertas de las iglesias, para que la gente no pudiera movilizarse.

Según King, además para adoración y edificación, las iglesias tenían la responsabilidad del bien común de sus comunidades, tenían una responsabilidad social. King afirmó que

³⁹⁶ KING, Martin Luther, Jr., *A Testament of Hope...*, op. cit., p. 101

la iglesia estaba moralmente obligada a luchar contra la segregación y la injusticia, no era justificable su falta de participación. Ser cristiano es ser inconformista con el mundo. La Iglesia no tiene que conformarse con el mundo y sus costumbres, y los cristianos tienen que ser conscientes de su obligación ética, respecto a ciertos deberes jurídicos.

“I knew that the Church was a sleeping giant that could transform our nation if only she would break out of her prisons of style, prisons of personality, prisons of tradition, prisons of flawed theology, prisons of powerlessness, and- dare I say it- prisons of cowardice.”³⁹⁷

Generalmente, los cristianos han conseguido una reputación desagradable debido a las acciones de algunas personas que decidieron rebelarse contra Dios. Estas personas les dicen a otros lo que se deben hacer, pero ellos mismos no lo hacen, no conducen su vida como debería hacerlo un cristiano, por lo tanto, la credibilidad de la iglesia cristiana ha sido dañada.

Los cristianos tienen la responsabilidad de representar a Jesucristo mientras están aquí en la tierra, pero todos tienen la responsabilidad de conocer a Dios por sí mismos, para que puedan discernir si una doctrina es falsa o si una conducta es pecaminosa.

Es importante mencionar que la solidaridad entre las iglesias y los creyentes es de la mayor importancia porque, la mejor manera para derrotar un movimiento es tener divisiones: hay un maravilloso poder en la unidad. Dios trasciende las denominaciones humanas. Él no es católico, baptista o metodista, es un Dios de todos y disponible a todos.

“To produce change, people must be organized to work together in units of power.”³⁹⁸

³⁹⁷ PARSLEY, Rod, *Silent No More*, Charisma House, U.S.A., 2005, p. 5

³⁹⁸ KING, Martin Luther, Jr., *I Have a Dream...*, op. cit., p. 133

“Sabido Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo, es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma, no permanecerá.” (Mateo 12:25)

3.5 El nacionalismo negro y la resistencia no violenta

3.5.1 Marcus Garvey (1887-1940)

“In 1965 to honor the memory of Jamaica’s hero of African redemption, Martin Luther King, Jr., told an assembly in Kingston, ‘Marcus Garvey was the first man of color in the history of the United States to lead and develop a mass movement. He was the first man, on a mass scale, and level, to give millions of Negroes a sense of dignity and destiny, and make the Negro feel that he was somebody.’”³⁹⁹

Antes de la ‘Nación de Islam,’ antes de Malcolm X y las Panteras Negras, estaba Marcus Garvey.

Marcus Mosiah Garvey Jr. nació el 17 de agosto de 1887, en Saint Ann’s Bay, Jamaica. Fue editor, empresario, periodista y fundador de la Asociación Universal para la Mejora del Hombre Negro (UNIA). Desde la perspectiva de King Jr., Garvey fue el primer hombre negro en toda la historia de los Estados Unidos, en encabezar y desarrollar un movimiento de masas, que proporcionaba un sentido de integridad y valor, a millones de negros.

Garvey creció en el seno de una familia cristiana y estudió en un colegio metodista. Pintaba a su madre como una piadosa cristiana que era demasiado pasiva y cortés con sus enemigos. Él era como su padre, una persona determinada, de gran valentía y en ningún sentido pasivo. Garvey nunca tenía miedo del hombre blanco, sólo tenía miedo de Dios.

“My mother was a sober and conscientious Christian, too soft and good for the time in which she lived.”⁴⁰⁰

³⁹⁹ GARVEY, Marcus, *Selected Writings and Speeches of Marcus Garvey*, Dover Publications Inc., New York, 2004, p. iii

⁴⁰⁰ GARVEY, Marcus, *Selected Writings...*, op. cit., p. 1

Con el correr de los años, Garvey tomó consciencia del racismo perpetuado contra los afrodescendientes en Jamaica y en el resto del mundo. Se dio cuenta que el mundo estaba repleto de pecados y bajo el dominio del diablo.⁴⁰¹ Garvey declaró que el mundo estaba poblado por gente sin compasión y amor. Cada grupo, cada nación, quería buscar o proteger sus propios intereses. A su modo de ver, el mundo había renunciado a su relación con Dios y existía una gran necesidad de amor fraterno.⁴⁰²

“You will realize as a serious group of people that you are living in a serious age, in a serious world- a world without sympathy- a world without charity, a without love; a selfish, heartless world.”⁴⁰³

“Man is wicked, man is envious, man is rebellious, man is murderous, and you can expect very little of man.”⁴⁰⁴

Garvey nunca se sentía inferior a los demás, a los blancos ni a cualquier otra comunidad étnica. Siempre era una persona orgullosa, impávida, atrevida y mentalmente agresiva.

Después de haber viajado por el Caribe, América del Sur, América Central y Europa y notando la común condición social del hombre negro, Garvey se entusiasmó en hacer algo para el avance de su comunidad. Con la determinación que el hombre negro dejaría de ser pateado por todas las otras comunidades étnicas, Garvey fundó la *Universal Negro Improvement Association* y la *African Communities (Imperial) League*, en 1914 en Jamaica. Se convirtió en su presidente y la organización tenía como objetivo unir todos los afrodescendientes en un sólo grupo, para establecer su propio país y gobierno. Quería defender y proteger la integridad y dignidad del hombre negro y promocionar el avance de su gente.

⁴⁰¹ *Loc. Cit.*

⁴⁰² *Id.*, p. 51.

⁴⁰³ *Id.*, p. 37.

⁴⁰⁴ *Id.*, p. 83.

“In Civil Service and departmental offices we are everywhere discriminated against and made to feel that to be a black man in Europe, America and the West Indies is equivalent to being an outcast and a leper among the races of men, no matter what the character and attainments of the black man may be.”⁴⁰⁵

Garvey se trasladó a los Estados Unidos de América en 1916. Allí estableció la sede de la UNIA en Harlem, Nueva York y también, abrió una compañía naviera llamada el *Black Star Line*. Con experiencia como periodista y editor, Garvey empezó a publicar su propio periódico llamado el *Negro World*.

Esencialmente, Garvey era un defensor del nacionalismo negro. Declaraba que los Estados Unidos de América no era la tierra de los negros sino África y, con su organización ya establecida, lanzó una serie de conferencias en las que abogaba ardientemente por el retorno de los afrodescendientes a su tierra ancestral. Creía en la separación absoluta de las razas porque creía que el negro nunca alcanzaría niveles altos en una sociedad blanca racista. Por añadidura, creía que la integración postulada por algunos líderes afroamericanos, resultaría una hecatombe.

Según él, los negros deben regresar a África a bordo del *Black Star Line* (La Línea Estrella Negra), su compañía de barcos de vapor, y empezar a construir su propia civilización. En África, el hombre negro puede desarrollarse política, social y económicamente, teniendo en cuenta que los blancos estadounidenses nunca permitirían esta clase de progreso en su tierra.

“White men who have struggled for and built up their countries and their own civilizations are not disposed to hand them over to the Negro or any other race without let or hindrance. It would be unreasonable to expect this. Hence any vain assumption on the part of the Negro to imagine that he will one day become president of the nation, governor of the state, or mayor of the city in the countries of

⁴⁰⁵ *Id.*, p. 18.

white men, is like waiting on the devil and his angels to take up their residence in the Realm on High and direct there the affairs of Paradise.”⁴⁰⁶

Garvey enfáticamente rechazaba la doctrina de igualdad social y la convivencia entre las razas. Creía en la pureza de las razas, el mestizaje para él, fue prejudicial a la pureza de cada grupo étnico.

“It’s a vicious and dangerous doctrine of social equality to urge, as certain colored leaders do, that black and white should get together, for that would destroy the racial purity of both.”⁴⁰⁷

La separación de las razas era necesaria también, para prevenir una guerra entre los distintos grupos étnicos. Garvey creía que se acabarían los prejuicios y el maltrato del hombre negro si ocurría esta separación racial. ¿Y por qué no? Los asiáticos tenían Asia, los ingleses tenían Inglaterra, los blancos tenían Europa y Norte América. Pensaba que los africanos deberían tener África como su tierra propia.

“If you follow me down the ages you will see within a hundred years you are going to have a terrible race problem in America, when you will have increased and the country will become overpopulated. It will be a fight for existence between two opposite races.”⁴⁰⁸

Garvey explicaba que la mayoría de sus opositores provinieron de su propia raza. Algunos afroamericanos simplemente no convinieron con su filosofía. Sin embargo, Garvey nunca tenía miedo de su oposición porque estaba convencido de que sus acciones eran nobles y necesarias.

“I did it with the fear of my God, believing that I was doing the right thing. I am still firm in my belief that I served my race, people, conscience and God.”⁴⁰⁹

⁴⁰⁶ *Id.*, pp. 9-10.

⁴⁰⁷ *Id.*, p. 8.

⁴⁰⁸ *Id.*, p. 11.

⁴⁰⁹ *Id.*, p. 13.

Garvey estaba muy orgulloso de ser negro, al mismo tiempo, no odiaba a los blancos o a las otras razas. Decía que amaba a toda la humanidad y que algunos de sus mejores amigos eran hombres blancos.

Según Garvey, el negro estadounidense había hecho más avances que el negro caribeño. Los afrodescendientes de las Indias Occidentales no tenían sus propios negocios pero tenían más o menos, una buena formación académica.

Observando que los afroamericanos siempre eran dependientes del hombre blanco, les urgía invertir en los negocios de otros afroamericanos, les aconsejó invertir en su negocio, el *Black Star Line* porque era la compañía que iba a llevarlos a África.

Garvey no soportaba el reclutamiento de los hombres negros en las guerras porque, después de la guerra los blancos continuarían tratándoles indecorosamente. Para él, los hombres blancos no se portaban como los cristianos que profesaban ser, entonces, ¿por qué defender un país en que los blancos menospreciaban a los negros?

Opinaba Garvey que la confianza en sí mismo es clave para enfrentarse al mundo, porque si eres un cobarde, nunca lograrías tus sueños. Garvey tenía confianza en sí mismo, en Dios y en la humanidad.⁴¹⁰

“Take away the highest ideal, the highest faith and confidence in God, and mankind at large is destroyed.”⁴¹¹

A diferencia de King Jr., Garvey aprobó la utilización de la fuerza para poder lograr sus metas, la oración y meras palabras no podían resolver los problemas sociales. Creía en el refrán popular del ‘ojo por ojo, diente por diente.’ Trataría a los blancos como los

⁴¹⁰ *Id.*, p. 32.

⁴¹¹ *Id.*, p. 31.

blancos le tratarían, si le trataban mal, iba a tratarles mal también, si le trataban con respeto, iba a tratarles con respeto.

“It is no use talking about settling this human question with prayers and words. It cannot be done; it can only be settled by force. This is the only argument that the races and the nations of the world understand in the twentieth century”⁴¹²

“We are not giving to you more than you give to us. Give us a kick and we return the kick; give us a smile and we return the smile [...]”⁴¹³

La opresión de los afrodescendientes era un problema epidémico. Garvey explicaba que los negros nunca disfrutaban de los mismos privilegios y oportunidades que los demás. Su organización sería la solución de esta problemática, porque según él, Dios estaba dirigiendo el movimiento.

En 1921, se celebró una convención integrada por diferentes organizaciones negras, se llamaba la *International Convention of the Negroes of the World*,” y duró treinta y un días. Fruto de la convención fue la redacción y aprobación de una declaración llamada la *‘Declaration of the Rights of the Negro Peoples of the World.’*”

En los Estados Unidos de América, los afroamericanos eran la minoría racial. Según Garvey, sería irracional creer que los blancos permitirían a los negros ocupar posiciones de poder y de privilegio en un país que consideraban ser su país, era en vano pensar que el hombre negro pudiera tener igualdad en tal circunstancia.

Garvey advirtió que nadie es superior o inferior a los demás, aceptar una disposición inferior es insultar a Dios.⁴¹⁴ Dios jamás creó un hombre más superior que el otro, todos los seres humanos son iguales ante Él. Garvey decía que sólo las oraciones no iban a

⁴¹² *Id.*, p. 123.

⁴¹³ *Id.*, p. 43.

⁴¹⁴ *Id.*, p. 68.

remediar el problema racial, los negros tenían que tomar su propia iniciativa para crear el futuro que deseaban.

“If you must be free you must become so through your own effort, through your own initiative. Those who have discouraged you in the past are those who have enslaved you for centuries[...]”⁴¹⁵

Después de una reunión con uno de los adalides del Ku Klux Klan, muchos negros acusaron a Garvey de ser un traidor. Pero para Garvey, era ventajoso comprender la filosofía y motivos de sus enemigos, para poder vencerlos. Sentía que el Ku Klux Klan era el verdadero gobierno invisible de los Estados Unidos de América.⁴¹⁶ Muchos políticos eran miembros del Klan, o simpatizantes de él.

“Let me tell you this: that the Ku Klux Klan is really the invisible government of the United States of America, and that there are more people identified with the Ku Klux Klan than you think; that there are more people in sympathy with the activities of the Ku Klux Klan than you think [...]”⁴¹⁷

“The Ku Klux Klan represents the spirit, the feeling, the attitude of every white man in the United States of America.”⁴¹⁸

El Klan tenía como fin, el sostenimiento de la preponderancia blanca. Durante su reunión con el Klan, el *Imperial Wizard* dijo a Garvey que los miembros del Klan eran francos con respecto a sus sentimientos sobre los afroamericanos, mientras que otros estadounidenses blancos ocultaban sus prejuicios. Desde la perspectiva del Klan, los hombres blancos habían descubierto los Estados Unidos y habían luchado por el desarrollo de su país. Los negros deben organizar sus propios grupos y proteger sus propios intereses sin pedir ayuda de los blancos.

⁴¹⁵ *Id.*, p. 46.

⁴¹⁶ *Id.*, p. 74.

⁴¹⁷ *Id.*, p. 75.

⁴¹⁸ *Loc. Cit.*

Ambas organizaciones, es decir, el Klan y la UNIA querían mantener la pureza de sus razas respectivas. Garvey pensaba que la amalgama provocaría más animadversión y desarmonía entre los dos grupos. Añadió que la combinación de las sangres causaría ‘*race suicide*.’⁴¹⁹ Lo mejor era la separación física, política y social.

“I found out, therefore, that the Ku Klux Klan was purely a racial organization standing up for the interests of white folks exclusive of the interests of others. You cannot blame any group of men, whether they are Chinese, Japanese, Anglo-Saxons or Frenchmen, for standing up for their interests or for organizing in their interest. I am not apologizing for the Klan [...] but I want a proper understanding about the Ku Klux Klan [...]”⁴²⁰

“The attitude of the Universal Negro Improvement Association is in a way similar to the Ku Klux Klan. Whilst the Ku Klux Klan desires to make America absolutely a white man’s county, the Universal Negro Improvement Association wants to make Africa absolutely a black man’s country.”⁴²¹

Garvey propuso que los prejuicios contra los negros no existían debido al color de su piel sino debido a su condición social,⁴²² luchar contra el Klan era inservible porque había más millones de simpatizantes del Klan, que todo el conjunto de la población afroamericana.

“You must realize your position in this country. It is hopeless. You cannot, therefore, adopt an attitude of offense and aggression, because in the retaliation a large number of us are going to suffer.”⁴²³

Garvey también afirmaba que los afrodescendientes no eran libres en muchos aspectos. No tenían libertad social, económica, industrial, política ni libertad religiosa, habían adoptado la religión de sus opresores. Creía que el cristianismo fue manipulado para servir a los intereses de los blancos.

⁴¹⁹ *Id.*, p. 164.

⁴²⁰ *Id.*, p. 76.

⁴²¹ *Id.*, pp. 76-77.

⁴²² *Id.*, p. 121.

⁴²³ *Id.*, p. 81.

“[...] but for us Christians, have we ever stopped to question the source of our religion; whilst there is nothing wrong with the teachings of our Blessed Lord and Savior, the lowly Nazarene who suffered and died on the Mount of Calvary to set humanity free, yet that in practice of His doctrine today is instilled the propaganda that seeks to make the race that you and I represent an inferior unit of the great human family? Have you ever stopped to think that in the Christian doctrine of today is injected a propaganda that seems to humiliate you and me?”⁴²⁴

África representaba un nuevo comienzo, Garvey quería su independencia.

Uno de los rivales de Garvey era William Edward Burghardt Du Bois. Du Bois fue uno de los fundadores de la *National Association for the Advancement of Coloured People* (NAACP). Su filosofía de igualdad racial era ridícula para Garvey. Creía que a Du Bois le gustaba demasiado el compañerismo de los blancos y sus empleados eran negros de complejiones casi blancas, creía que Du Bois no le gustaba su sangre de negro.

“Two ambitious races cannot live in peace side by side, when they have to compete with each other economically, politically and socially. It has never been so in all human history and it is unreasonable for us to expect so in America, unless we are going to have a change of human heart, and that is not likely.”⁴²⁵

“White and black will learn to respect each other when they cease to be active competitors in the same countries for the same things in politics and society.”⁴²⁶

En la tercera convención internacional de la Gente Negra del Mundo, Garvey discutió el asunto de un holocausto inminente, debido a las relaciones tensas entre las razas del mundo. Esta reunión tuvo lugar en agosto de 1922, antes del holocausto en Alemania.

⁴²⁴ *Id.*, p. 83.

⁴²⁵ *Id.*, p. 92.

⁴²⁶ *Id.*, p. 169.

“Take the history of the great European powers. Nearly every ten years everyone has been at war, and let me tell you in another few years we are going to come in contact with the bloodiest war mankind has ever seen. The stage is set for a bloody holocaust.”⁴²⁷

Profesaba que su organización estaba preocupada con el logro y disfrute de los derechos humanos de los negros.

“We represent peace, harmony, love, human sympathy, human rights and human justice, and that is why we fight so much.”⁴²⁸

En 1923, Garvey fue acusado y sentenciado por actividades fraudulentas relacionados con el *Black Star Line*. Cumplió dos años de una condena de cinco años y al final, el presidente Calvin Coolidge le indultó y fue deportado a Jamaica. Echaba la culpa a los hombre blancos y negros que eran deshonestos en la administración del *Black Star Line*.

3.5.2 *La Nación del Islam: Wallace D. Fard y Elijah Muhammad*

La Nación del Islam fue una secta religiosa fundada en 1930 por la enigmática figura de Wallace D. Fard, un hombre que Elijah Muhammad sostenía que era Dios mismo. Existen diversas suposiciones sobre la identidad y antecedentes de Fard, pero según la *Federal Bureau of Investigation*, nació en Nueva Zelanda y empezó su ministerio en Detroit, Michigan, donde conoció a Elijah Muhammad, el futuro dirigente de la organización.

Dentro de una sociedad anti-negra, Fard, vendedor ambulante de ropajes, comenzó a predicar que el cristianismo era la religión de los opresores blancos y que el islam era

⁴²⁷ *Id.*, p. 97.

⁴²⁸ *Id.*, p. 104.

la verdadera religión de los afrodescendientes. Afirmaba que los vicios, como el alcoholismo, la fornicación y la infidelidad, fueron herramientas utilizadas por los blancos, para avasallar a los afroamericanos.

Predicando en nombre del islam, Fard hablaba de una emancipación negra en la forma de total separación de los blancos infieles. Fard tenía problemas legales, algunas veces estuvo encarcelado y tras algún tiempo, se fue a Detroit. Elijah Mohammad se convirtió en el líder de la Nación del Islam.

Elijah Robert Poole nació en el año 1897, en Georgia, y era hijo de un predicador baptista itinerante. Como niño, Elijah leía la Biblia y se quedó frustrado porque no entendió en absoluto las Escrituras Sagradas.

Poole participaba en movimientos nacionalistas negros durante su juventud y un día, en 1931, escuchó un discurso sobre el islam, difundido por Fard. Fard anunció que el verdadero nombre de Dios era Alá y que la religión más auténtica era el islam. Sus seguidores se llamaban musulmanes negros.

Fard le dio a Poole el nombre de 'Karriem' y más tarde, el nombre de 'Muhammad.' Fard desapareció misteriosamente en el año 1934, después de algunos enfrentamientos con la policía, incluso la acusación de asesinato ritual.

Una comparación entre el islam del Medio Oriente y el de la Nación del Islam

La Nación del Islam reconocía que Muhammad de la Meca era un profeta pero, su líder, Elijah Muhammad, era considerado como el último profeta y el único autorizado para interpretar las escrituras.

Según el predicador cristiano estadounidense Rodney Lee Parsley, los afroamericanos fueron informados que el islam, era su religión original desde África. ¿Y cómo se explica su inclinación hacia el islam? Quizás esta respuesta radica en el hecho de que numerosos esclavos llevados de África del Oeste eran musulmanes. El islam se difundió en África del Oeste antes del comercio de esclavos por los comerciantes árabes y bereberes.⁴²⁹ De hecho, los primeros musulmanes en habitar las nuevas colonias eran africanos. Muchas de estas personas que fueron capturados pertenecían de las tribus *Fulani*, *Wolof* y *Yoruba*. Estos esclavos eran educadores, comerciantes y de diferentes profesiones antes de haber sido capturados y vendidos a los europeos. De hecho, las personas capturadas durante las guerras entre estados musulmanes en África del Oeste eran vendidos a los europeos.⁴³⁰

La doctrina de la Nación del Islam fue atrayendo a los afroamericanos durante esa época porque les enseñaba doctrina positiva sobre su raza, por ejemplo, que la comunidad negra era una raza noble y que no hay que estar avergonzado del color de su piel. Lo

⁴²⁹ AHMED, Akbar, *Journey into America: the challenge of Islam*, Brookings Institution Press, Washington D.C., 2010, p. 65, Disponible en: <http://site.ebrary.com/lib/universvaln/reader.action?docID=10392386> ,

⁴³⁰ ABDO, Geneive, *Mecca and Main Street: Muslim life in America after 9/11*, Oxford University Press, Oxford; New York, 2006, p. 66, Disponible en: <http://site.ebrary.com/lib/universvaln/reader.action?docID=10160601>

realmente triste para Parsley es que la Nación del Islam les enseñaba valores que las iglesias cristianas no estaban enseñándoles.⁴³¹

Parsley argumenta que por lo general, la iglesia cristiana había fracasado en enseñar a los afroamericanos sobre ellos mismos. De hecho, declaró que traficantes musulmanes habían introducido la esclavitud en el continente africano y que los europeos continuaron perpetuando el comercio de esclavos. Los traficantes contrataban a secuestradores para capturar a los africanos y hasta ofrecían sobornos a los caciques para ceder a los miembros de su clan.⁴³²

Los musulmanes negros reconocen que Dios existe y que su nombre es Alá. Creen que Alá vino a los Estados Unidos en la forma de un hombre llamado Wallace D. Fard, que reveló su divinidad a Elijah Muhammad. Fard estableció su primer templo en 1931, en Detroit.

Según él, el cielo no está entre las nubes y el infierno no está dentro de la tierra, en realidad, el cielo y el infierno son condiciones en las que viven las personas aquí mismo en la tierra.⁴³³ De acuerdo con Fard, los negros eran los hijos de Dios y eran dioses en sí mismos, Jesucristo no es el Salvador sino un *Mahdi* que va a reaparecer durante el apocalipsis. Notablemente, Fard a menudo se refería a sí mismo como el *Mahdi*.

Elijah les enseñó que el islam era la religión de Moisés, de Noé, de Abraham y de Jesús, también que Dios tiene trescientos sesenta grados de conocimiento y Satanás solamente tiene treinta y tres grados de conocimiento, como en la masonería. Creen que

⁴³¹ *Id.*, p. 42.

⁴³² *Id.*, p. 43.

⁴³³ X., Malcolm, HALEY, Alex, *Malcolm X: The Autobiography of Malcolm X*, Penguin Classics, England, 2001, p. 305

Alá y el diablo son hombres, de hecho, el hombre blanco es el diablo. Todos los hombres blancos eran diablos especialmente los francmasones.⁴³⁴

Según su doctrina, los primeros seres humanos eran los negros que también eran la gente elegida original de Dios. Esos dioses negros establecieron la sagrada ciudad de La Meca y en ella, vivían veinticuatro científicos. Uno de ellos, se llamaba Yacob, creó una robusta tribu de negros llamada Shabazz, y los afroamericanos eran los descendientes de esta tribu. Yacob sabía cómo crear científicamente nuevas razas, y después de unos desencuentros con los otros científicos, se rebeló contra Dios y decidió con toda su ira, crear una raza de diablos, una raza maldita, es decir, una raza de diablos blancos.

¿Y cómo lo había hecho? Pues, el negro poseía dos gérmenes, un marrón y un negro. El marrón era el más débil y por medio de un proceso científico, Yacob había creado una raza roja del germen marrón, luego una raza amarilla del germen rojo y finalmente una raza blanca del germen amarillo. La última raza siendo la más débil y la más propensa a lo pecaminoso.

Estos blancos fueron confinados a la isla griega de Patmos, la misma isla donde el apóstol Juan recibió sus revelaciones de Jesucristo. Los blancos se describieron como salvajes, criaturas peludas andando a gatas. A la larga, los blancos fueron desterrados a las cuevas de Europa, porque causaron muchos disturbios. Según Elijah, Dios eligió a Moisés para civilizar a los blancos y los primeros diablos en aceptar las enseñanzas de Moisés, fueron los judíos.

Según Muhammad, el rey Jaime I de Inglaterra contrató poetas para traducir la Biblia y ellos la alteraron para esclavizar a las personas de color.⁴³⁵ Los musulmanes

⁴³⁴ X., Malcolm, HALEY, Alex, *Malcolm X: The Autobiography...* op. cit., p. 305

⁴³⁵ *Id*, p. 281.

negros atribuyeron la esclavitud, la muerte y el sufrimiento al cristianismo mientras la libertad, la justicia y la igualdad fueron asociados con el islam.

El islam fue el supuesto remedio para las injusticias enfrentadas por el negro, a manos de los llamados ‘cristianos,’ con su Salvador de ojos azules y pelo rubio. Su islam abogaba por la paz pero si alguien les atacaba físicamente, no iban a ofrecer la otra mejilla. La Nación del Islam quería separarse de los estadounidenses blancos y no creía en absoluto, en la filosofía de la resistencia no violenta. Creían que era un método suicida y estaban preparados siempre para usar la fuerza armada. Los musulmanes negros fueron se les enseñó a respetar a todo el mundo, incluso a los blancos, pero al mismo tiempo, no tenían que tolerar atentados violentos. Creían que la autodefensa era algo natural e instintivo para la protección de sí mismo y, de sus seres queridos. ¿Por qué el hombre blanco puede emplear la violencia de manera injusta y el hombre negro no debería usar la misma arma para defenderse?

Creían que los vicios mantenían a los negros a un nivel inferior a los blancos. No estaban permitidos: la fornicación, el consumo de alcohol, el uso de narcóticos, comer la carne del cerdo, fumar el tabaco, bailar, ir al cine, vacaciones extendidas, el juego y salir con su novio. La insubordinación ante las autoridades también no era permitida salvo en casos de responsabilidad religiosa.

Muchos presos se habían convertido en musulmanes negros y Muhammad les dio instrucciones en cuanto a la elección de una pareja, hasta en cuanto a las apariencias físicas. Para ellos, la mujer era más débil que el hombre debido a su composición

genética, pero el hombre tenía que respetar a la mujer. Para ganar su respeto el hombre debe controlar a la mujer.⁴³⁶

Muhammad también les enseñó que eran descendientes de reyes y reinas y que en realidad, eran superiores de los blancos. Para recuperar su independencia en los Estados Unidos, tenían que separarse de los blancos y cultivar su propia civilización. La separación y no la integración era necesaria. La integración resultaría en la pérdida de identidades étnicas. Elijah dio el ejemplo de los judíos de Alemania que se casaron con los demás y se integraron en las comunidades extranjeras, convirtiéndose en blancos fáciles para Hitler.⁴³⁷

Según Muhammad, hubo una diferencia entre segregación y separación. En cuanto a la segregación, un grupo controla al otro, y la separación es una actuación voluntaria hecha por participantes iguales.⁴³⁸

La Nación del Islam creó su propio imperio, sus miembros se convirtieron en dueños de restaurantes y otros negocios y como conjunto adquirió mucho poder.

Con respecto a la terminología, Fard declaró que ‘*black*’ era el término correcto dado por Alá para su gente elegida. ‘Negro’ era un término despectivo usado por los blancos, era derivado de la palabra griega *necro* que significa ‘muerto.’ Los blancos usaban esta palabra para enfatizar que las personas de piel oscura estaban mental y espiritualmente muertas.⁴³⁹

⁴³⁶ X., Malcolm, HALEY, Alex, *Malcolm X: The Autobiography...*, op. cit., p. 326

⁴³⁷ *Id.*, p. 384.

⁴³⁸ *Id.*, p. 348.

⁴³⁹ OGBAR, Jeffrey O.G., *Black Power: Radical Politics and African American Identity*, John Hopkins University Press, Baltimore, 2004, p. 14

El islam del Medio Oriente

El islam se originó en Arabia durante el siglo sexto VI, con las revelaciones de su profeta, Muhammad. El Corán es su libro sagrado, una colección de las revelaciones que su profeta había recibido durante un periodo de veintitrés años. Lleno de los mandamientos de su dios, Alá, el Corán es una fuente de inspiración y confort para los musulmanes. Según ellos, su dios es el mismo Dios de los cristianos.

Los padres de Abū al Qāsim Muhammad ibn Abd Allāh ibn Abd al-Muṭṭalib ibn Hāshim fallecieron cuando era niño, su padre murió antes de su nacimiento en el año 570, y su madre murió cuando tenía cuatro años. Como consecuencia, su tío paterno, Abu Talib, había obtenido la custodia del joven Muhammad. A los veinticinco años, Muhammad, ahora comerciante, se casó con Khadija bint al, su pariente lejana⁴⁴⁰ y juntos, tuvieron cuatro hijos y dos hijas. Todos sus hijos varones fallecieron en su niñez.

Tras observar los numerosos ídolos en la Kaaba en La Meca (360 para ser exactos), Muhammad comenzó un proceso de buscar verdades espirituales. La gente de la Meca creyeron que la Kaaba fue construido inicialmente por Adán después de haber sido expulsado de la jardín de Edén. Noé la reconstruyó después de las inundaciones, y por último, Abraham e Ismael fueron las últimas personas en trabajar en la estructura.⁴⁴¹

Los árabes habían abandonado su fe monoteísta, la fe de Abraham e Ismael, y se habían convertido en una nación idolatra.⁴⁴² Según la gente de la Meca, Alá era su Dios

⁴⁴⁰ ARMSTRONG, Karen, *Muhammed: Prophet of Our Time*, Harper Press, London, 2006, p. 37

⁴⁴¹ *Id.*, p. 42.

⁴⁴² *Id.*, p. 56.

más importante pero una figura distante, querían también adorar a las diosas Al-Lat, Manat y Al-Uzza, las presuntas hijas de Alá.⁴⁴³

Cuando Muhammad tenía cuarenta años, tuvo su primera experiencia con lo sobrenatural, en la montaña de Hira, un lugar que solía frecuentar durante el mes de Ramadán.

“The presence in the cave then grabbed the Prophet and squeezed him so strongly that he could not breathe. It then released him and repeated: ‘Read!’”⁴⁴⁴

“The presence then squeezed the Prophet so tightly that he thought he would die.”⁴⁴⁵

El desafío era tremendo. Muhammad pensó que se estaba volviendo loco, pensó que fue un espíritu maligno, un ‘*jinni*.’⁴⁴⁶ Quería suicidarse lanzándose de la montaña pero, empezó a creer que vio una visión del arcángel Gabriel.⁴⁴⁷

Khadija lo llevó a su primo Waraqah ibn Naufal, que tenía algún conocimiento de las escrituras sagradas de los judíos y cristianos. Khadijah pensó que Dios nunca jugaría una mala pasada a una persona como Muhammad, que simplemente quería reverenciarle⁴⁴⁸ y que la comunidad la considerara una persona confiable. Waraqah determinó que la presencia fue del arcángel Gabriel y que Muhammad era un profeta.

No toda la gente creía que Muhammad era profeta, y su escepticismo se convirtió en hostilidad. Cuando Abu Bakr, un hombre pudiente y con bastante influencia social, se unió a su movimiento, Muhammad ganó alguna credibilidad. Otra razón por la que los

⁴⁴³ Id., p. 40.

⁴⁴⁴ HASSABALLA, Hesham A., HELMINSKI, Kabir, *The Beliefnet Guide to Islam*, Three Leaves Press/Doubleday, New York, 2006, pp. 56-57

⁴⁴⁵ Id., p. 57.

⁴⁴⁶ ARMSTRONG, Karen, *Muhammad: Prophet of our Time...*, op. cit., p. 21

⁴⁴⁷ Id., p. 46.

⁴⁴⁸ Id., p. 47.

árabes empezaron a creerlo fue porque deseaban un texto espiritual en su propia lengua, parecida a la Torá y la Biblia.⁴⁴⁹

En cierta ocasión, Muhammad dijo que había viajado a los cielos. Decía que fue a Jerusalén y fue elevado a los siete cielos y conoció a Moisés, Jesús, Abraham, Aarón, Joseph y finalmente a Dios.⁴⁵⁰ Fue en ese momento, que Dios les ordenó las oraciones cotidianas para los musulmanes.

Debido a la hostilidad encontrada en la Meca, Muhammad y sus seguidores tenían que trasladarse a Medina, anteriormente conocido como Yathrib. Medina se convirtió en el primer estado islámico, con Muhammad como su líder religioso y político. Medina era un refugio para los musulmanes que se enfrentaban al rechazo, hostilidad e intolerancia en la Meca. En el año 632, Muhammad falleció a la edad de sesenta y tres años. En total, tuvo trece esposas entre ellas una de la fe cristiana y dos judías.

De acuerdo con la doctrina islámica, Muhammad no engendró su religión sino que la había restaurado. Siendo analfabeto, el Corán era una compilación de sus revelaciones y enseñanzas que fueron memorizadas y redactadas por sus seguidores y pares.

Según ellos, el islam es una de las tres religiones abrahámicas, la religión original desde los días de Adán y Eva.⁴⁵¹ A diferencia del cristianismo, los musulmanes no creen en la Santísima Trinidad, es monoteísmo que no acepta la divinidad de Jesucristo. Sin embargo, aceptan los libros de la Biblia pero dan especial crédito al Corán porque, creen que el mismo no tiene alteraciones hechas por los seres humanos.⁴⁵²

⁴⁴⁹ *Id.*, p. 42.

⁴⁵⁰ HASSABALLA, Hesham A., HELMINSKI, Kabir, *The Beliefnet...*, op. cit., p. 64

⁴⁵¹ *Id.*, p. 12.

⁴⁵² *Id.*, p. 23.

Según ellos, Jesucristo no murió en la cruz sino que fue rescatado por Dios y ascendió vivo hasta el cielo. Creen que Jesucristo no murió para la propiciación por nuestros pecados y solamente fue su mensajero, mostrándonos el camino hacia Dios.⁴⁵³ También, no hay un bautismo solamente uno tiene que confesar sus pecados a Dios y a Muhammad.

El Corán para ellos, es la última revelación completa de Dios y es más importante que las anteriores revelaciones, el Evangelio y la Torá. Se cree que Muhammad es el descendiente de Ismael y que el estudio de sus enseñanzas y acciones es fundamental.

En cuanto a la cuestión de la utilización de medios violentos, el Corán permite a sus fieles luchar solamente en el caso de auto-defensa.⁴⁵⁴

“Permission (to fight) is given to those against whom war is being wrongfully waged [...]”

“For if God had not enabled people to defend themselves against one another, (all) monasteries and churches and synagogues and mosques- in (all of) which God’s name is abundantly extolled- would surely have been destroyed.”⁴⁵⁵

Según Karen Armstrong, Muhammad no era pacifista, ella creyó que Muhammad permitiría la violencia si fuera necesario o inevitable.⁴⁵⁶ En un estado de guerra, los musulmanes deben intentar poner fin al conflicto, lo antes posible, incluso si sus enemigos desean la paz.

Para algunos musulmanes, el Occidente es conocido como el Gran Satán y muchos extremistas ponen su energía en la expulsión del diablo.⁴⁵⁷ Maqsood argumenta que como los miembros del Ku Klux Klan, que profesan ser cristianos mientras cometen actos

⁴⁵³ *Id.*, p. 43.

⁴⁵⁴ *Id.*, p. 144.

⁴⁵⁵ ARMSTRONG, Karen, *Muhammed: Prophet...*, op. cit., p. 128

⁴⁵⁶ *Id.*, p. 137.

⁴⁵⁷ MAQSOOD, Ruqaiyyah W., *Teach Yourself Islam*, United Kingdom, 1994, p. 28

terroristas, hay gente que profesan ser musulmanes, que se comportan de manera similar al KKK.

“These human rights have all been granted by God Himself, and not by any ruler or government, and it is the duty of Muslims to protect these rights actively.”⁴⁵⁸

En el mundo islámico existen los chiítas y los sunnitas. Los dos grupos creen que cada uno está practicando el islam puro. La disputa radica en cuanto a sus califas e imames pero de todas formas, los dos grupos creen que su último imam desapareció y va a reaparecer al fin del mundo. Algunos chiítas creen que el último imam o *Mahdi* es Jesucristo.⁴⁵⁹

3.5.4 *Malcolm X*

“He was an eloquent spokesman for his point of view and no one can honestly doubt that Malcolm had a great concern for the problems that we face as a race. While we did not always see eye to eye on methods to solve the race problems, I always had a deep affection for Malcolm and felt that he had the great ability to put his finger on the existence and root of the problem.”⁴⁶⁰

King Jr. respetaba a Malcolm X y entendió su postura, porque Malcolm fue un producto del odio racial y de la violencia, a manos de los racistas blancos. Al mismo tiempo, King no estaba de acuerdo con sus filosofías y acciones.

La intransigencia por la hegemonía blanca continua con la historia del orador, líder religioso y valiente defensor de los derechos de los afro-estadounidenses, Malcolm Little, mejor conocido como Malcolm X.

⁴⁵⁸ MAQSOOD, Ruqaiyyah W., *Teach Yourself...*, op. cit., p. 142

⁴⁵⁹ *Id.*, p. 29.

⁴⁶⁰ KING, Martin Luther, Jr., *The Autobiography...*, op. cit., p. 265

Hijo del predicador baptista Earl Little y su esposa Louise Helen Norton, Malcolm Little nació el 19 de mayo de 1925, en Omaha, Nebraska. El reverendo Earl Little fue miembro de la organización fundada por Marcus Garvey, la Asociación Universal para la Mejora del Hombre Negro (UNIA). Earl creía que el hombre negro nunca recibiría el debido respeto en los Estados Unidos de América, por eso, necesitaba regresar al continente africano.

La madre de Malcolm era granadina, nacida de la violación de un hombre blanco. Malcolm odiaba que su abuelo materno fuese un estuprador blanco.

“But, still later, I learned to hate every drop of that white rapist’s blood that is in me.”⁴⁶¹

Los Little fueron víctimas de constante hostigamiento racial a manos del Ku Klux Klan y de la policía, de hecho, cuatro hermanos de Earl fueron asesinados por racistas blancos. Una vez, los racistas prendieron fuego a la casa de los Little y Earl tuvo que defender a su familia con su revólver.

Las agresiones culminaron con el asesinato de Earl en 1931. Malcolm tenía seis años cuando el cadáver de su padre fue hallado con el cráneo machucado y el cuerpo casi cortado por la mitad. Los culpables eran sospechosos de pertenecer al grupo racista, los *Black Legions*. El asesinato de su padre fue clasificado como accidente por las autoridades. Malcolm creía que él también moriría de la violencia racista y por eso, se había preparado mentalmente por esto.⁴⁶²

Victimizada por ser esposa de Earl, Louise perdió el empleo y como resultado, Malcolm, su madre y sus siete hermanos se volvieron pobres. Para sobrevivir, Malcolm despojaba las tiendas para nutrirse.

⁴⁶¹ X., Malcolm, HALEY, Alex, *Malcolm X: The Autobiography of Malcolm X*, Penguin Classics, England, 2001, p. 81

⁴⁶² X., Malcolm, HALEY, Alex, *Malcolm X: The Autobiography...*, op. cit., p. 80

De niño, Malcolm nunca creyó en la tradición cristiana y en Jesucristo. Tuvo poco respeto por los creyentes cristianos porque creía que los afroamericanos eran demasiados complacientes con sus patéticas condiciones sociales. En sus interacciones con sus hermanos, aprendió que cuando uno es simpático y callado, nunca obtiene lo que quiere,⁴⁶³ por lo tanto, tenía que ser agresivo y atrevido.

Louise, era una adventista del séptimo día. Después del deceso de su esposo, tuvo una relación con un nuevo hombre que la abandonó y Louise perdió el juicio. Finalmente, después de tantas tribulaciones en su vida, Louise sufrió una depresión nerviosa y terminó internada un hospital psiquiátrico. Se quedó allí por veintiséis años.

Sus niños fueron desperdigados en diferentes orfanatos e instituciones y Malcolm vivía en una serie de casas de acogida. Malcolm creía que la sociedad había destruido a su familia.

Para evitar ser víctima de la discriminación racial, Malcolm trataba de comportarse como un hombre blanco. Sacaba notas superiores en la escuela y fue elegido presidente de su clase. Malcolm quería hacerse abogado pero su profesor de historia, un hombre blanco, le dijo que tenía que elegir una profesión modesta, como carpintero, porque por al ser afroamericano, no podría cumplir su sueño. Sus profesores y condiscípulos le llamaban ‘*nigger*’ todo el tiempo y su profesor también se burlaba de los esclavos.⁴⁶⁴ Malcolm perdió interés en la escuela y empezó a cambiar por dentro. Se volvió rebelde y fue expulsado de la escuela. Luego, fue a un hogar de detención. Tuvo cuidadores blancos simpáticos pero no obstante, le llamaban *nigger*. Malcolm se dio cuenta que nunca consideraría al negro como su igual. Cuando visitó a su hermana en

⁴⁶³ *Id.*, p. 87.

⁴⁶⁴ *Id.*, p. 87.

Boston, notó que los afroamericanos vivían mejor. Por ello, se mudó a Boston para vivir con su hermana Ella.

Se hizo limpiabotas en Boston y veía a los negros tratando de parecer blancos con sus peinados y estilo de vida. El estándar de vida allí era mejor para los afroamericanos, estaban orgullosos y vivían decentemente. Malcolm luego trabajaba como lavaplatos, ayudante de camarero y vendía gaseosas. En un sistema esencialmente diseñado para favorecer a los blancos, el negro promedio no podía avanzar en el mundo laboral. Había incontables afroamericanos con títulos que trabajaban como taxistas, porteros y guardas.⁴⁶⁵ Malcolm evadió el reclutamiento en el ejército, fingiendo estar loco. Después de algún tiempo, Malcolm se involucró en drogas, robos, juego y prostitución. En sus años 20, fue detenido y sentenciado de ocho a diez años de prisión.

Durante ese tiempo, se consideró a sí mismo como ateo. Los otros presos le apodaron 'Satán' porque Malcolm maldecía a Dios y la Biblia.⁴⁶⁶ Malcolm creía que el cristianismo había engañado a los afroamericanos, era la religión de los blancos y no de los afroamericanos. Además, la gente que asesinó brutalmente a su padre, sus tíos y a otros afroamericanos inocentes, es decir, miembros del Ku Klux Klan, afirmaban ser 'cristianos.' De hecho, según él y otros, los blancos eran demonios y no seres humanos.

Tras las rejas, Malcolm abandonó su adicción a las drogas, estudió por correspondencia y comenzó a interesarse por la Nación del Islam. Otro prisionero apodado 'Bimbi,' había captado la atención de Malcolm. Bimbi le habló de la verdadera religión del hombre negro y que en ella, los negros tenían dignidad y no tenían que someterse a los deseos e injusticias de los blancos. Bimbi le animó usar su inteligencia

⁴⁶⁵ *Id.*, p.157.

⁴⁶⁶ *Id.*, p. 246.

y leer libros en la biblioteca en la prisión. De hecho, todos sus hermanos se juntaron al movimiento liderado por Elijah Muhammad.

Malcolm aprendió que todos los blancos, hasta los presidentes estadounidenses, eran diablos y que pertenecían a la masonería. Aceptó esta teoría debido a su experiencia con los blancos, los asesinatos de su padre y tíos, la violación de su abuela, la victimización de su madre, su maltrato en la escuela y ser llamado un *nigger*, a pesar de su inteligencia.

En prisión Malcolm leyó sobre la inmensa crueldad de los blancos, particularmente, la crueldad de la esclavitud en la que más de 115 millones de africanos fueron asesinados o esclavizados durante el comercio de esclavos. Estudió también sobre Gandhi y la opresión de los indios de la India, por los ingleses blancos. Se dio cuenta que en una sociedad blanca, el negro nunca puede avanzar económica o socialmente.

Malcolm mantuvo correspondencia con Muhammad mientras estuvo en prisión y tras conseguir la libertad provisional en 1952, se adhirió a la NOI. Malcolm se convirtió en un ministro de islam y pronto se convirtió en la mano derecha de Muhammad. Fue el portavoz más popular de la organización y Elijah le trataba como su propio hijo. Malcolm respetaba a Muhammad y que lo veneraba.⁴⁶⁷

Malcolm cambió su apellido, que se consideró un legado de la esclavitud, por la 'X' que simbolizaba su apellido africano original, que había perdido. Con el paso del tiempo, Malcolm se convirtió en el primer ministro de la organización y con su creciente popularidad, llegaron numerosas amenazas de muerte y una incipiente rivalidad con Muhammad.

⁴⁶⁷ *Id.*, p. 313.

Malcolm empezó a dudar de su fe cuando su mentor religioso, Elijah Muhammad, el hombre que le había dado una identidad, tuvo relaciones extramatrimoniales con diferentes mujeres dentro de la organización. Malcolm se sintió engañado y aislado. La tensión entre él y Muhammad empezó a aumentar y después de haber comentado sobre el asesinato del presidente Kennedy, Malcolm fue censurado como portavoz, por Elijah Muhammad. Malcolm se sentía traicionado por Muhammad y por otros dentro de la organización. Creía que había miembros en la Nación que querían matarle.

Malcolm entendió que el derecho a votar era sumamente importante en la comunidad negra, sus votos podrían determinar los resultados de una elección. Después de separarse oficialmente de La Nación del Islam, Malcolm fundó su propia organización, la *Muslim Mosque Incorporated*, que era una organización a favor de los derechos humanos de los afroamericanos, y que aceptaba afroamericanos de diferentes religiones.

Poco después, Malcolm hizo la peregrinación a la Meca y por primera vez, vio musulmanes de diferentes étnias, interaccionando como iguales, con todo respeto los unos a otros. Sus experiencias con el islam del Medio Oriente contradecían las enseñanzas de Elijah Muhammad sobre la separación racial y las maneras diabólicas del hombre blanco.

“The white man is not inherently evil, but America’s racist society influences him to act evilly.”⁴⁶⁸

Se dio cuenta que los descendientes del profeta Muhammad eran gente con diferentes colores de piel. Sus hermanos blancos le trataban con generosidad y amabilidad. Se dio cuenta que el islam de Elijah Muhammad estaba lleno de mentiras y era esencialmente falso, a la final, se convirtió al sunismo ortodoxo.

⁴⁶⁸ *Id*, p. 489.

Había adquirido el nombre de El-Hajj Malik El-Shabazz durante su peregrinación y al regresar a los Estados Unidos, con una mente más propensa a lo político, Malcolm estaba convencido que los afroamericanos podían presentar su caso ante las Naciones Unidas en cuanto a la negación de sus derechos humanos.

Durante esa época, Malcolm todavía aprobaba de la utilización de violencia si los afroamericanos no iban a disfrutar de sus derechos humanos.

“I am for violence if non-violence means we continue postponing a solution to the American black man’s problem [...]”⁴⁶⁹

Con el paso del tiempo, Malcolm empezó a cambiar su imagen pública. Quería que los estadounidenses blancos sinceros enseñaran a los otros blancos sobre la no violencia y no tener solamente a los afroamericanos protagonizando la acción no violenta.

“I said to Harlem street audiences that only when mankind would submit to the one God who created all- only then, would mankind even approach the ‘peace’ of which so much talk could be heard [...] but toward which so little action was seen.”⁴⁷⁰

Menos de un año después de abandonar a la NOI, Malcolm X fue asesinado en 1965, después de haber recibido un sinnúmero de amenazas de muerte. Se cree que miembros de su anterior organización llevaron a cabo el asesinato.

“Like the murder of Patrice Lumumba in the Congo, the murder of Malcolm X deprived the world of a potentially great leader. I could not agree with either of these men, but I could see in them a capacity for leadership which I could respect and which was only beginning to mature in judgement and statesmanship. I think it is even more unfortunate that this great tragedy occurred at a time when Malcolm X was reevaluating his own philosophical presuppositions and moving toward a greater understanding of the nonviolent movement and toward more tolerance of white people generally.”⁴⁷¹

⁴⁶⁹ *Id.*, p. 484.

⁴⁷⁰ *Id.*, p. 483.

⁴⁷¹ KING, Martin Luther, Jr., *The Autobiography...*, op. cit., pp. 268-269

3.5.4 *El Poder Negro*

“It was about three o’clock in the afternoon on a Monday in June 1966, and I was presiding over the regular staff meeting of the Southern Christian Leadership Conference in our Atlanta headquarters. When we heard that Meredith had been shot in the back only a day after he had been begun his Freedom March through Mississippi, there was a momentary hush of anger and dismay throughout the room.”⁴⁷²

El movimiento del Poder Negro brotó durante esa época de la lucha por los derechos civiles para los afroamericanos. La expresión *Black Power* fue utilizada políticamente por primera vez, después del intento de asesinato del primer estudiante afroamericano de la Universidad de Misisipi, a manos de un hombre racista blanco.

James Howard Meredith fue el primer estudiante afroamericano en matricularse en la Universidad de Misisipi en 1962. Su ingreso provocó violentos disturbios, realizados por racistas blancos, hubo dos muertos y cientos de heridos, también requirió la intervención del ejército y agentes federales enviados por el presidente Kennedy.

En 1966, mientras Meredith participaba en la ‘Marcha contra el Miedo,’ una manifestación contra el racismo que él mismo había organizado, Meredith fue víctima de un intento de asesinato, había sido herido de bala. Los miembros de la SCLC decidieron continuar la marcha en nombre de Meredith.

Cuando King Jr. y sus colegas lo visitaron en el *Municipal Hospital*, Stokely Carmichael y Cleveland Sellers del SNCC, también vinieron para visitarlo. Tras una discusión, el CORE y la SNCC decidieron juntarse con King Jr. y la SCLC, para seguir adelante con la marcha.

⁴⁷² *Id.*, p. 314.

Durante la marcha, algunos de los activistas jóvenes empezaron a expresar que habían abandonado la filosofía de la no violencia y que no querían la asistencia de los insinceros blancos con su movimiento. Cuando cantaban su tradicional canción de protesta, ‘*We Shall Overcome*,’ algunos de ellos rehusaron cantar la letra que hablaba de los negros y blancos trabajando juntos.

“I should have known that an atmosphere where false promises are daily realities, where deferred dreams are nightly facts, where acts of unpunished violence toward Negroes are a way of life, nonviolence would eventually be seriously questioned.”⁴⁷³

Mientras pasaban la noche en un motel, algunos de los manifestantes decían a King que la resistencia no violenta no debería ser un requisito para participar en esta marcha, los miembros de *Deacons for Defense*, CORE and SNCC estaban de acuerdo con la recomendación. King Jr. les aconsejó que no tenían los recursos ni la técnica para entrar en un enfrentamiento violento y que la acción directa no violenta era una lógica alternativa.

“I tried to make it clear that besides opposing violence on principle, I could imagine nothing more impractical and disastrous than for any of us, through misguided judgment, to precipitate a violent confrontation in Mississippi. We had neither the resources nor the techniques to win. Furthermore, I asserted, many Mississippi whites, from the government on down, would enjoy nothing more than for us to turn to violence in order to use this as an excuse to wipe out scores of Negroes in an out of the march.”⁴⁷⁴

King recordó trabajando en campañas no violentas con Stokely en el pasado, pero ahora, Stokely era opuesto a trabajar con los blancos en las manifestaciones.

“What accounted for this reversal in Stokely’s philosophy? I surmised that much of the change had its psychological roots in the experience of the SNCC in Mississippi during the summer of 1964, when a

⁴⁷³ *Id.*, p. 317.

⁴⁷⁴ *Id.*, p. 317.

large number of Northern white students had come down to help in the racially torn state. What the SNCC workers saw was the most articulate, powerful, and self-assured young white people coming to work with the poorest of the Negro people, and simply overwhelming them.”⁴⁷⁵

King recordó a los manifestantes que la finalidad era una sociedad unida y que había gente blanca que les habían ayudado, hasta sacrificando sus vidas para la causa. La unidad y no división, era crucial. Marcharon por más de diez días. Cuando llegaron a Greenwood, territorio del SNCC, Carmichael por su propia cuenta, subió a la tarima y anunció que *‘what we need is black power.’*

“Willie Ricks, the fiery orator of SNCC, leaped to the platform and shouted, ‘What do you want?’ The crowd roared ‘Black Power.’[...] The phrase had been used long before by Richard Wright and others, but never until that night had it been used as a slogan in the civil rights movement.”⁴⁷⁶

A King no le gustaba el eslogan porque provocaba el separatismo y el odio.

“Now, there is a kind of concrete, real black power that I believe in. I don’t believe in black separatism, I don’t believe in black power that would have racist overtones, but certainly if black power means the amassing of political and economic power in order to gain our just and legitimate goals, then we all believe in that.”⁴⁷⁷

King se reunió con Carmichael y otros de los líderes para discutir el uso del eslogan y sus malas connotaciones, la reunión duró cinco horas. Stokely declaró que el poder era respetado y tenían que ganarlo a cualquier costo.

“The meeting ended with the SCLC staff members still agreeing with me that the slogan was unfortunate [...] while most CORE and SNCC staff members joined Stokely and Floyd in insisting it should be projected nationally.”⁴⁷⁸

“First, it is necessary to understand that Black Power is a cry of disappointment [...] It was a cry of daily hurt and persistent pain [...] For centuries the Negro has been caught in the tentacles of white power.

⁴⁷⁵ *Id.*, p. 318.

⁴⁷⁶ *Id.*, p. 320.

⁴⁷⁷ *Id.*, p. 320.

⁴⁷⁸ *Id.*, p. 322.

Many Negroes have given up faith in the white majority because white power with total control has left them empty-handed.”⁴⁷⁹

Los activistas habían notado que las muertes de los activistas blancos fueron más reconocidas por la nación que las muertes de los activistas negros. Ahora, se desarrolló una división en el movimiento por los derechos civiles, basada en ideologías.

“Finally, Black Power was a psychological call to manhood.”⁴⁸⁰

El movimiento del Poder Negro empezó a crecer vertiginosamente. Cuando los partidarios de la resistencia no violenta se cansaron de ser negado de sus derechos, se unieron al movimiento. Preferían dar su soporte a organizaciones que hablaban de su valor intrínseco, su dignidad, su importancia y que parecían no ser débiles ante la oposición blanca.

“In a real sense, the growth of black nationalism was symptomatic of the deeper unrest, discontent, and frustration of many Negroes because of the continued existence of racial discrimination. Black nationalism was a way out of that dilemma. It was based on the unrealistic and sectional perspective that I condemned both publicly and privately. It substituted the tyranny of white supremacy for the tyranny of black supremacy.”⁴⁸¹

Dos prominentes defensores del Poder Negro fueron la Nación del Islam y El Partido de las Panteras Negras para la Autodefensa. Fundamentalmente, los defensores del *Black Power* creían en el nacionalismo negro, la autodeterminación negra, el separatismo y no integración y el derecho a emplear medidas violentas para defenderse.

“The most viable definition of black nationalism is one that includes group consciousness among black people and the belief that they, independent of whites, can achieve liberation by the creation and

⁴⁷⁹ *Id.*, p. 323.

⁴⁸⁰ *Id.*, p. 326.

⁴⁸¹ *Id.*, p. 269.

maintenance of black institutions to serve the best interests of black people. Territorial separatism and/or racial exclusivity are essential to this definition.”⁴⁸²

El Partido de las Panteras Negras para la Autodefensa fue establecido por Huey P. Newton y Bobby G. Seale, en el año 1966. Esta organización adoptó el eslogan ‘*by any means necessary*’ (por cualquier medio necesario), las palabras famosas de Malcolm X. Newton y Seale asistían a los templos de los musulmanes negros para escuchar las predicaciones de Malcolm X. Admiraban la disciplina de los musulmanes negros pero no creían en su religión.⁴⁸³ Bajo la bandera de las Panteras Negras, otros sub-grupos emergieron como el *Black Panther Political Party* y el *Black Panther Party of Northern California*.

Las Panteras Negras rechazaron la cultura europea y celebraban sus raíces africanas. Llevaban ropa étnica, ‘afros’ y se quitaron sus nombres europeos. También, llevaban pistolas como símbolo de su fuerza y resistencia contra los racistas.

“Guns, Panthers noted, were essential displays of courage and militancy.”⁴⁸⁴

Algunos historiadores admitieron que la presencia de los Panteras y musulmanes armados, había disminuido las agresiones orquestadas por los racistas blancos. Estos hombres armados a menudo proveían protección a los líderes de la comunidad afroamericana.⁴⁸⁵

Los nacionalistas negros predicaban acerca de la superioridad negra y la necesidad de separación. En cuanto a los compromisos con las comunidades, llevaban a cabo talleres de reforma, programas de alimentación y proveían asistencia médica, porque según ellos,

⁴⁸² OGBAR, Jeffrey O.G., *Black Power: Radical Politics and African American Identity*, John Hopkins University Press, Baltimore, 2004, p. 3

⁴⁸³ *Id.*, p. 78.

⁴⁸⁴ *Id.*, p. 86.

⁴⁸⁵ *Id.*, p. 48.

los afroamericanos eran dependientes de los blancos hostiles para su manutención, comida, vestimenta, alojamiento, empleo, educación y asistencia médica.

Otros grupos a favor del Poder Negro incluyeron el *Lowndes County Alabama Freedom Movement* (LCFO), el *Revolutionary Action Movement* (RAM) y el *Community Alert Control* (CAP). Como la Nación del Islam, las Panteras Negras realizaron programas de reforma, abogaban por la política equitativa, la desegregación, el derecho al voto y en algunas sectas, fomentaban una agenda religiosa.⁴⁸⁶ A diferencia de la Nación del Islam, las panteras bebían alcohol y usaban palabrotas.

El activismo por parte de la comunidad negra había influido a otros grupos marginalizados, a organizar sus propios movimientos. Entre ellos, emergieron los *Brown Berets*, los *Young Lords*, el *Red Guard*, el *American Indian Movement*, el *National Indian Youth Council*, el *Asian American Political Alliance* y el *Chicano Power Movement*. Los estadounidenses de ascendencia mexicana abogaban por el *Poder Chicano*, los asiáticos-americanos abogaban por el *Poder Amarillo* y los nativos americanos abogaban por el *Poder Rojo*.

Todos fueron víctimas de discriminación, opresión y particularmente, agresiones cometidas por los agentes de la policía. Por el año 1970, los nativos americanos tenían las tasas más altas que los otros grupos oprimidos, en cuanto al alcoholismo, el desempleo, la violencia y un bajo nivel de vida.⁴⁸⁷ Básicamente, todos los no blancos marginalizados, empezaron a luchar por sus derechos civiles.

Las Panteras llevaban boinas negras, los chicanos llevaban boinas marrones y los asiáticos llevaban boinas rojas. Las Panteras también les ayudaron con sus estrategias.

⁴⁸⁶ *Id.*, p. 90.

⁴⁸⁷ *Id.*, p. 176.

Con el paso del tiempo, algunos de los miembros de la Nación del Islam se dieron cuenta que Elijah Muhammad les había engañado con sus doctrinas simuladas. Tras la muerte de Muhammad, su hijo Wallace Dean, se convirtió en el nuevo líder de la organización y declaró que el cuento de Yacob era un mito. Cambió el nombre de la organización también, se llamaba el World Community of Islam. Wallace Dean empezó a invitar a los blancos a la organización y cambió su enfoque de la separación racial, a la adoración de Dios.⁴⁸⁸ Un hombre llamado Louis Farrakhan, creó su propia ‘Nación del Islam’ y dirigió la famosa *Million Man March*.

Las Panteras Negras fueron un blanco para el *Federal Bureau of Investigation*. Muchos de ellos fueron detenidos y otros fallecieron en tiroteos con la policía. Huey Newton, en un altercado con la policía, le dispararon en el estómago y fue sentenciado a cadena perpetua, pero más tarde fue exonerado. Con el tiempo, fue asesinado por un narcotraficante.⁴⁸⁹

La NAACP y la SCLC habían públicamente denunciado el movimiento del Black Power, particularmente su proclividad al uso de la violencia, la promoción del separatismo, el racismo contra los blancos y la preponderancia negra. La estrategia de King Jr. fue usar la no violencia para cambiar la manera en que pensaban los racistas blancos, quería acercarlos a Jesucristo. La verdad es que fue una batalla moral.⁴⁹⁰

Algunas de las iglesias negras apoyaban el empoderamiento del hombre negro predicado por los grupos del *Black Power*, sin embargo, no estaban de acuerdo con sus filosofías de violencia, separación y superioridad negra.⁴⁹¹

⁴⁸⁸ *Id.*, p. 202.

⁴⁸⁹ *Id.*, p. 189.

⁴⁹⁰ *Id.*, p. 34.

⁴⁹¹ *Id.*, p. 153.

“In a nonviolent demonstration, self-defense must be approached from another perspective... Furthermore, it is extremely dangerous to organize a movement around self-defense. The line between violence and aggressive or retaliatory violence is a fine line indeed. When violence is tolerated even as a means of self-defense there is a grave danger that in the fervor of emotion the main fight will be lost over the question of self-defense.⁴⁹²

⁴⁹² KING, Martin Luther, Jr., *A Testament of Hope...*, op. cit., p. 57

3.6 Mandela y sus experimentos con la acción directa no violenta

“The liberation struggle in Africa has been the greatest single international influence on American Negro students. Frequently I hear them say that if their African brothers can break the bonds of colonialism, surely the American Negro can break Jim Crow.”⁴⁹³

El estudio de la vida y los pensamientos de Nelson Mandela resulta complementario en el desarrollo de esta tesis doctoral porque aquí tenemos un hombre negro, de un continente distinto, experimentando la misma discriminación y segregación como los afroamericanos de los Estados Unidos de América. El paralelismo que hay entre las experiencias de los afroamericanos y las de los sudafricanos negros es innegable. Simplemente, fue el mismo odio con un diferente nombre, en este caso, no se llamaba las leyes *Jim Crow* sino el *apartheid*.

Tanto King Jr. como Mandela eran cristianos, uno de la confesión baptista y el otro, metodista. Ambos querían un país donde pudieran ser tratados como ciud

adanos iguales, disfrutando de los mismos derechos humanos que disfrutaban los otros grupos sociales dominantes. Querían igualdad política y no un país racista.

Como King Jr., inicialmente, Mandela estudió y utilizó algunos de los métodos no violentos predicados por Mohandas Gandhi. Sin embargo, a diferencia de King Jr., cuando parecía que la resistencia no violenta no estaba funcionando ante un sistema diabólico, Mandela optó por recurrir a la lucha armada.

Mandela y sus colegas escogieron el sabotaje como medida, porque creían que a diferencia de una guerra de guerrillas, o el terrorismo, o una revolución abierta, el sabotaje

⁴⁹³ KING, Martin Luther, Jr., *I Have a Dream...*, op. cit., p. 76

contaría con menos pérdidas de vida y todavía habría una posibilidad de reconciliación con los afrikáners.

Mandela consideraba la acción directa no violenta como una táctica útil solamente si era eficaz. Creía que este método no era eficaz en el caso sudafricano porque era un estado policial y, sintió que no tenían más remedio que luchar con armas. Mandela mantenía que el uso de las armas y su resistencia violenta contra las autoridades injustas, fue la principal razón por la que el gobierno empezó a negociar con su organización, el Congreso Nacional Africano (CNA).

Un factor importante a tener en cuenta es el rol de la religión en aquella época. Los afrikáners, una minoría blanca, eran los descendientes de los holandeses y pertenecían a la Iglesia reformada holandesa, una iglesia protestante con una doctrina influenciada por Calvino y otros teólogos reformadores. De hecho, su doctrina respaldaba el sistema del *apartheid*. Según los afrikáners, ellos mismos eran la ‘gente elegida’ de Dios y los negros eran una ‘especie subordinada a ellos.’ Su doctrina promovía el maltrato de los sudafricanos negros, indios e incluso los mestizos.

Con los dos lados dispuestos a usar armas, la violencia alcanzaba niveles nunca antes visto en el país. El gobierno aun financiaba a otra tribu africana para luchar contra el CNA. Mandela se dio cuenta que su enemigo tenía los recursos económicos y las armas sofisticadas para vencerlos en una guerra armada, por ello, su mejor recurso fue continuar con los diálogos pero, nunca había abandonado la idea de defenderse con violencia.

Lo cierto es que la presión de la comunidad internacional ayudó mucho a Mandela y sus compañeros en su lucha por la justicia. A lo largo de los años, el CNA había

establecido sucursales en diferentes países y la injusticia en Sudáfrica había llamado la atención del mundo. Las Naciones Unidas urgieron al gobierno sudafricano a liberar sus prisioneros políticos y otros países empezaron imponer sanciones económicas al país. También, debido a esta presión internacional constante, Mandela y sus colegas no fueron sentenciados a la pena de muerte sino a cadena perpetua.

Mandela decía que no era un hombre que amaba la violencia pero decía que recurría a la misma si no tenía otra opción. Mientras que, Martin Luther King Jr. y Gandhi creían que el ciclo vicioso de la violencia y el odio continuaría con el uso de los mismos.

Rolihlahla Mandela vino al mundo el 18 de julio de 1918, en Umtata, Sudáfrica. Perteneciente al clan Madiba de la etnia *xhosa*, Rolihlahla era el hijo del jefe del clan, Gadla Henry Mphakanyiswa, que también fue el consejero del monarca de Tembulandia. Mandela por eso, era miembro de una familia real. Gadla tenía cuatro esposas, la tercera, Nonqaphi Nosekeni Fanny, era la madre de Mandela.

La religión de los *xhosas* tenía poca diferenciación entre lo sagrado y lo secular. Con el correr de los años, Mandela y su madre se convirtieron en cristianos, bautizados en la Iglesia metodista. Durante esa época, Mandela asistió a una escuela metodista, y una de sus maestras, le asignó el nombre inglés de Nelson. Era la costumbre recibir nombres ingleses en aquel entonces.

“Los africanos de mi generación incluso los de nuestros días- tiene por lo general tanto un nombre inglés como uno africano. Los blancos eran incapaces de pronunciar los nombres africanos- o se negaban a hacerlo-, y consideraban poco civilizado tener uno.”⁴⁹⁴

“Recibí una educación británica en la que las ideas, la cultura y las instituciones británicas eran consideradas superiores por sistema. No existía nada que pudiera llamarse cultura africana.”⁴⁹⁵

Después del fallecimiento de su padre, cuando Mandela tenía nueve años, otro líder, se llamaba Jongintaba Dalindyebo, adoptó a Mandela. Dalindyebo fue el regente del pueblo y tenía los recursos para cuidar de él. Mandela salió de la casa de su madre y se mudó en la casa de su nuevo custodio, desde donde asistía a la iglesia todos los domingos.

⁴⁹⁴ MANDELA, Nelson, *El Largo Camino Hacia la Libertad: La Autobiografía de Nelson Mandela*, Aguilar, Madrid, 2010, p. 25

⁴⁹⁵ *Loc. Cit.*

La última vez que Mandela fue a la iglesia fue para su bautismo, pero sus nuevos guardianes eran piadosos cristianos que asistían frecuentemente a la iglesia. La religión para él, era un ritual que aceptaba, debido a su respeto por su madre, pero al que no atribuía la menor importancia.

“Para mí, el cristianismo no era tanto un sistema de creencias como el poderoso credo de un único hombre: el reverendo Matyolo. Su poderosa presencia encarnaba todo lo que el cristianismo tiene de atractivo.”⁴⁹⁶

“La Iglesia mostraba tanto interés en este mundo como en el día del más allá: yo era consciente de que, al parecer, prácticamente todos los logros de los africanos se debían al trabajo misionero de la Iglesia. Las escuelas de las misiones formaban parte a los funcionarios, los intérpretes y los policías, oficios que, por aquel entonces, representaban él no va más de las aspiraciones de los africanos.”⁴⁹⁷

“El metodismo que predicaba el reverendo Matyolo pertenecía a la variedad del Dios tonante, el salitre y el azufre hirviente, todo ello aderezado con pequeñas dosis de animismo africano. El Señor era sabio y omnipotente, pero era también un dios vengativo que no dejaba sin castigo pecado alguno.”⁴⁹⁸

Mandela conoció a su futura esposa Winnie en la iglesia del reverendo Matyolo, de hecho, era la hija del reverendo. Sin embargo, Mandela y Winnie pasarían a asistir a distintos colegios y no se vieron por algunos años.

Mientras estuvo en su nuevo pueblo de Mqhekezweni, Mandela empezó a interesarse por la historia africana, estudió los grandes hombres africanos durante la colonización. Joyi, un anciano versado en los temas de la historia africana, relató a Mandela que las rivalidades entre las diferentes tribus fueron promovidas por los dirigentes blancos en

⁴⁹⁶ *Loc. Cit.*

⁴⁹⁷ *Loc. Cit.*

⁴⁹⁸ *Loc. Cit.*

Sudáfrica,⁴⁹⁹ de hecho, la hermandad entre las tribus africanas se rompió debido a los blancos.⁵⁰⁰

“El hombre blanco había dicho a los *thembus* que su verdadero jefe era la gran reina blanca que vivía al otro lado del océano y que ellos eran sus súbditos. Pero la reina blanca no había traído nada más que miseria y perfidia a los pueblos negros, y si de verdad era un jefe, era un jefe malvado.”⁵⁰¹

“El jefe Joyi aseguraba que el pueblo africano vivía en relativa paz hasta la llegada de los *abelungu*, los hombre blancos, que vinieron de más allá del mar con armas que escupían fuego.”⁵⁰²

Después de la introducción oficial de Mandela como hombre en su comunidad (el ritual de la circuncisión), a la edad dieciséis, Jongintaba pensó que Mandela necesitaba una educación formal porque quería que se convirtiera en consejero. Por consiguiente, Mandela asistía a tres escuelas, todas fundadas por misioneros. La primera era el Instituto de Clarkebury, la segunda, la escuela de Fort Beaufort y la tercera, la Universidad de Fort Hare.

Tuvo sus primeras interacciones con hombres blancos en Clarkebury. Su director, el reverendo Harris, era un thembu blanco que trataba a Mandela como su igual, era muy afable. Tanto en Clarkebury como en Fort Beaufort, los maestros metodistas le enseñaban los valores cristianos.

De niño, el hombre blanco le parecía como un dios y un benefactor, pero su opinión de ellos cambió durante su carrera académica. Mandela se dio cuenta que los hombres negros no tenían que someterse ante los blancos.

“Empezaba a comprender que un hombre negro no tenía que tolerar las docenas de pequeñas indignidades a las que se ve sometido día tras día.”⁵⁰³

⁴⁹⁹ MANDELA, Nelson, *Long Walk to Freedom: The Autobiography of Nelson Mandela*, Back Bay Books, U.S.A., 1995, p. 12

⁵⁰⁰ MANDELA, Nelson, *Long Walk to Freedom...*, op. cit., p. 23

⁵⁰¹ MANDELA, Nelson, *El Largo Camino...*, op. cit., p. 35

⁵⁰² *Loc. Cit.*

Mandela admiraba el comportamiento de los hombres negros cultos, orgullosos de ser africanos de diferentes tribus y no sometidos a las injusticias efectuadas por los blancos.

En Fort Hare, Mandela se hizo miembro de la Asociación de Estudiantes Cristianos y los domingos, daba clases sobre la Biblia en los pueblos vecinos. Durante sus viajes, observaba la segregación en los trenes y en los restaurantes.

Cuando estuvo de vacaciones, Mandela regresó a Mqhekezweni, y se reunió con Justice, el hijo del jefe. Luego, Mandela y Justice recibieron algunas noticias alarmantes, el jefe decidió concertar matrimonios para los dos y los matrimonios tenían que ocurrir inmediatamente. Mandela y Justice resolvieron en secreto, abandonar su aldea y partieron a Johannesburgo para evitar los matrimonios arreglados.

En los Estados Unidos de América existían las plantaciones de algodón, en Johannesburgo, existían las minas de oro. Los empresarios blancos dependían de la mano de obra barata de los sudafricanos. Estos africanos trabajaban largas horas por indignos sueldos. A causa de su linaje real, Justice y Mandela no trabajaron en las minas más que como vigilantes. En las minas, era evidente que los blancos mantenían la separación entre las tribus para sostener su control sobre ellas.

“La mayor parte de estos hombres vivía en el mismo cobertizo; normalmente, los mineros eran agrupados por tribus. Las compañías mineras preferían esta segregación, ya que impedía que los distintos grupos étnicos se unieran en torno a alguna reivindicación común, y además reforzaba el poder de los jefes.”⁵⁰⁴

⁵⁰³ *Id.*, p. 50.

⁵⁰⁴ MANDELA, Nelson, *El Largo Camino...*, op. cit., p. 74

“El gobierno siempre había empleado la táctica de dividir para gobernar en lo referente a los africanos, y ésta dependía de la fuerza de las divisiones étnicas entre ellos.”⁵⁰⁵

Mandela y Justice pasaron poco tiempo en las minas porque se descubrió que su padre dio órdenes para devolverles a su pueblo.

Mandela tenía aspiraciones de ser abogado, entonces, se matriculó en la Universidad de Sudáfrica y empezó a trabajar en la oficina de *Witkin, Sidelsky y Eidelman*, un despacho jurídico de abogados judíos.

“Los socios eran judíos y, en mi experiencia, éstos suelen tener una mentalidad más abierta que la mayor parte de los blancos en cuestiones relacionadas con la raza y la política, tal vez porque ellos mismos han sido históricamente víctimas de los prejuicios.”⁵⁰⁶

Su primer amigo blanco fue Nat Bregman que había introducido a Mandela en el Partido Comunista. Compuesto de personas de distintas etnias, este partido político protestaba contra el gobierno en vigor y el hecho de que los ricos siempre dominaban a los pobres. Mandela se consideraba a sí mismo como una persona religiosa y los sentimientos antirreligiosos del partido comunista no fueron compatibles con su sistema de creencias. Sin embargo, gracias a este grupo, se dio cuenta del grave estado del país con respecto a la cuestión de racismo.⁵⁰⁷

Además de los restaurantes y trenes, la segregación era puesta en práctica en los hospitales, escuelas, vecindarios y autobuses, hasta el Departamento de Asuntos Nativos había declarado que los negros tenían que llevar sus ‘*pases para nativos*’ y presentarlos a las autoridades blancas cuando lo solicitaran.⁵⁰⁸ Se prohibió el desplazamiento de africanos

⁵⁰⁵ *Id.*, p. 87

⁵⁰⁶ MANDELA, Nelson, *El Largo Camino...*, op. cit., p. 81

⁵⁰⁷ *Id.*, p. 85.

⁵⁰⁸ *Id.*, p. 67

negros desde las zonas rurales a las ciudades, por eso, este pase facilitaba su movimiento, pero su estancia en las ciudades estaba limitada a tres días.

Mandela experimentó la pobreza por primera vez, cuando residía en Alexandra, ganaba poco dinero en el despacho jurídico y estuvo matriculado en la Universidad de Sudáfrica. Participó en su primera manifestación contra el gobierno en 1943, y quedó transformado por este tipo de acción de protesta.

“En agosto de 1943 participé con Gaur y otras diez mil personas en una marcha de apoyo al boicot de autobuses en Alexandra. Fue una protesta contra de la subida del precio del billete de cuatro a cinco peniques. Aquella compañía tuvo un gran efecto sobre mí. En alguna medida, había abandonado mi papel de observador y, por primera vez, me había convertido en un participante. Descubrí que marchar con el propio pueblo resultaba alentador y estimulante, pero también me impresionó la eficacia del boicot al cabo de nueve días, durante los cuales los autobuses circularon vacíos, la compañía volvió a poner el billete a cuatro peniques.”⁵⁰⁹

Tras graduarse de la Universidad de Sudáfrica, se matriculó en la Universidad de Witwatersrand, para conseguir un título en Derecho y convertirse en abogado. Mandela fue la única persona negra, en la Facultad de Derecho de Witwatersrand.

Con el paso del tiempo, Mandela se interesó más en la política para encontrar un modo de erradicar los prejuicios raciales.

“En Johannesburgo me movía en círculos en los que el sentido común y la experiencia práctica eran más importantes que los títulos académicos. En la facultad, los profesores habían rehuido temas como la opresión racial, la falta de oportunidades para los africanos y la maraña de leyes y reglamentos cuyo único fin era subyugar al hombre negro. Pero en mi vida en Johannesburgo me enfrentaba a todo aquello un día sí y otro también. Nadie me había sugerido nunca un modo de erradicar los males derivados de los prejuicios raciales [...]”⁵¹⁰

⁵⁰⁹ *Id.*, p. 96.

⁵¹⁰ *Id.*, p. 99.

En Witwatersrand, fue rodeado por hombres eruditos de su edad, apasionados sobre la disolución de la segregación. Estos luchadores incluyeron hombres blancos e indios. Una vez, Mandela y su amigo indio fueron detenidos tras coger un tranvía, porque a los indios les estaba permitido a viajar en tranvía pero a los negros, no. Cuando el conductor se refirió a Mandela como un *kaffir*⁵¹¹, su amigo le replicó y el conductor llamó a la policía. Afortunadamente, debido a los contactos de su amigo, los dos fueron liberados de inmediato.

Ya dedicado a la lucha por la liberación de su gente, Mandela se hizo miembro del Congreso Nacional Africano (CNA). También miembro de este partido fue su buen amigo Walter Sisulu, que creyó que el CNA tenía el potencial para cambiar la situación de los negros en Sudáfrica.

Los años 1940 fueron años de cambio social. El CNA redactó su propia Carta, inspirada por la Carta del Atlántico de 1941, que enfatizaba la dignidad de todos los seres humanos, para adelantarse al desarrollo de su país.

“[...] el CNA dio forma a su propia Carta, la *African Claims*, que reclamaba la ciudadanía plena para todos los africanos, el derecho a comprar tierras y la derogación de toda legislación discriminatoria.”⁵¹²

Durante este periodo, Mandela conoció a Anton Lembede, un hombre licenciado en Derecho con un doctorado en Arte. Lembede predicaba una filosofía de nacionalismo africano activista y Mandela le prestaba atención.

También, de acuerdo con Lembede, los africanos tenían que reafirmarse y reivindicar lo que era suyo por pleno derecho.

“El complejo de inferioridad, afirmaba, era el mayor obstáculo para la liberación.”⁵¹³

⁵¹¹ Un término despectivo para referirse a los sudafricanos negros

⁵¹² MANDELA, Nelson, *El Largo Camino...*, op. cit., p. 106

⁵¹³ *Loc. Cit.*

En 1944, la Liga de la Juventud fue creada bajo la administración del CNA. Mandela formaba parte del comité ejecutivo y la mayoría de sus miembros eran graduados universitarios. La liga rechazaba la doctrina comunista porque no era aplicable a su situación en Sudáfrica y Lembede, como su presidente, advertía contra la incorporación de los blancos en su lucha por la libertad.

La liga protestaba contra las leyes injustas del gobierno blanco, las leyes del *apartheid*. Sus fines incluyeron la erradicación de la preponderancia blanca en Sudáfrica, la implementación del nacionalismo africano y el establecimiento de un gobierno verdaderamente democrático.

El nacionalismo africano propuesto por Marcus Garvey era una solución extremista, según Mandela. Garvey deseaba un África solo para africanos negros, el africanismo predicado por La Liga de la Juventud, reconocía la pluralidad étnica de África.

Algunas de las leyes injustas a las que el CNA se opuso eran:

“[...] la ley de la Tierra de 1913, que privó a los africanos del ochenta y siete por ciento del territorio de su país natal; la ley de Áreas Urbanas de 1923, que creó guetos superpoblados de africanos, eufemísticamente llamados ‘asentamientos nativos’ o *townships* [...]; la ley de Restricción por el Color de 1926, que prohibía a los africanos la práctica de profesiones cualificadas; la ley de Administración de los Nativos de 1927, que convertía a la Corona británica, y no a los principales jefes tribales, en autoridad suprema de todas las regiones africanas [...] y la ley de Representación de los Nativos, que eliminó a los africanos del censo de votantes [...]”⁵¹⁴

En sus años cuarenta, Mandela se casó con Evelyn Moses. Los dos tuvieron cuatro hijos; su primer hijo, Madiba Thembekile, su hija Makaziwe que falleció a los nueve meses, su tercer hijo, Makgatho Lewanika, y su cuarto hijo, Makaziwe que fue nombrada en recuerdo de su primera hija.

⁵¹⁴ *Id.*, p. 110.

Como luchador por la libertad, Mandela sacrificó su vida familiar por su país. Evelyn se convirtió en testigo de Jehová y empezó a espolpear a Mandela a hacerse más religioso y dedicarse más a Dios. Al fin y al cabo, el matrimonio se deterioró y Evelyn se fue.

“Los testigos de Jehová consideran que la Biblia es la única guía de la fe y creen en la inminencia de la lucha final entre el bien y el mal [...] Aunque algunos aspectos del credo que había adoptado me parecían interesantes y valiosos, ni podía ni quería compartir su devoción. Había en ella un punto de obsesión que me producía rechazo. Por lo que podía discernir, su fe propugnaba la pasividad y la sumisión frente al opresor, algo que yo no podía aceptar bajo ningún concepto.”

Mandela se indignó con motivo de la sangrienta huelga minera de 1946, y las injustas leyes instaladas los indios de Sudáfrica. En cuanto a los mineros que estaban luchando por sueldos dignos, el gobierno lanzó un ataque que produjo la muerte de muchos manifestantes.

“[...] limitaba los movimientos de los indios, circunscribía su residencia y actividad comercial a algunas áreas y restringía gravemente su derecho a la adquisición de propiedades [...] Este ley, conocida como la ley del Gueto, constituyó un grave insulto para la comunidad india y fue el prelude de la ley de Áreas para los Grupos, que llegaría a limitar la libertad de todos los sudafricanos de color.”⁵¹⁵

La respuesta por parte de los indios fue una campaña de resistencia no violenta que duró dos años. Sus dirigentes fueron los presidentes del Congreso Indio de Natal y del Congreso Indio del Transvaal. Solamente los indios fueron admitidos a participar en la campaña. Indios de diferentes clases sociales participaron en la movilización y, a diferencia de los africanos en ese momento, los indios estaban preparados ir a la cárcel por la causa, no tenían miedo del encarcelamiento.

⁵¹⁵ *Id.*, p. 113.

Mandela admiraba la fortaleza de los indios, quería el mismo espíritu manifestado en la comunidad africana.

“Nos recordaban que la lucha por la libertad no era simplemente cuestión de hacer discursos, convocar reuniones, aprobar resoluciones y enviar delegaciones, sino que requería una organización meticulosa, una acción militante de masas y, por encima de todo, estar dispuesto a sufrir y sacrificarse. La movilización de los indios traía a la memoria la campaña de resistencia pasiva de 1913, en la que Mahatma Gandhi encabezó una tumultuosa procesión de indios que cruzó ilegalmente de Natal al Transvaal. Aquello era historia; esta campaña estaba teniendo lugar ante mis propios ojos.”⁵¹⁶

Mandela se convirtió en miembro del comité ejecutivo del CNA en 1947, y este mismo año, los diferentes grupos oprimidos por el sistema racista blanco, firmaron un pacto para luchar contra las indignidades raciales. La agrupación de los movimientos de los africanos, los indios y hasta los mestizos, era monumental.

Los afrikáners y la Iglesia holandesa reformada

El *National Party*, un partido político racista, ganó las elecciones sudafricanas en 1948. Cabe destacar que los africanos no tenían el derecho a votar en esta época. El partido fue encabezado por el doctor Daniel Malan, ex predicador de la Iglesia holandesa reformada y creador del vocablo ‘*apartheid*.’

“La declaración formal de los principios políticos que alentaban el partido de Malan era conocido como *apartheid*. Era una palabra nueva, pero resumía una idea ya vieja. Significa literalmente ‘segregación,’ y representaba la codificación en un sistema opresivo de todas las leyes y normas que habían mantenido a

⁵¹⁶ *Id.*, p. 114.

los africanos en una posición de inferioridad respecto a los blancos durante siglos[...] El apartheid partía⁵¹⁷ de una premisa: que los blancos eran superiores a los africanos, los indios y los mestizos.”

Según el general Smuts, oficial en el ejército y político, este término fue concebido a causa del miedo y el prejuicio por parte de los afrikáners, vivían constantemente con ‘el peligro negro.’⁵¹⁸

Los afrikáners fueron descendientes de los holandeses y su campaña electoral estaba saturada con el odio. Los términos ‘*coolie*’ y ‘*kaffir*’ eran nombres despectivos dirigidos hacia los indios y los africanos respectivamente.

“Lucharon por la victoria electoral con dos lemas: *Die kaffer op sy plek* (El negro en su lugar) y *Die koelies uit die land* (Fuera los coolies del país).⁵¹⁹

Lo más inquietante fue el hecho de que su doctrina ‘cristiana,’ o sea, la doctrina de la Iglesia holandesa reformada, respaldaba su discriminación.

Los afrikáners también sentían animosidad hacia los ingleses porque, en el pasado, habían sido oprimidos por ellos. Después del reino británico, los afrikáners hicieron su lengua, el *afrikáans*, el idioma oficial del país y el inglés, como el segundo idioma.

Una vez en el poder, el nuevo gobierno afrikáner empezó a implementar más legislación racista e improcedente.

“El gobierno anunció también su intención de reprimir el movimiento sindical, así como la de eliminar las ya escasas libertades de los indios, mestizos y africanos [...] la ley de Representación Segregada despojó a los votantes mestizos de su representación en el Parlamento. En 1949 se introdujo una ley que prohibía los matrimonios mixtos y, en breve plazo, se dictó la ley contra la Inmoralidad, que consideraba ilegales las relaciones sexuales entre blancos y personas de otras razas. La ley de Censo y Población clasificó a todos

⁵¹⁷ *Id.*, p. 121.

⁵¹⁸ *Loc. Cit.*

⁵¹⁹ *Loc. Cit.*

los sudafricanos por razas, con lo que el color se convertía en el criterio decisivo[...] la ley de Áreas para los grupos[...] que estipulaba la existencia de zonas separadas en las ciudades para cada grupo étnico.”⁵²⁰

“Unas semanas más tarde, el gobierno presentó la famosa ley de Supresión del Comunismo [...] La redacción de aquella ley era tan ambigua que condenaba prácticamente cualquier forma de protesta contra el estado.”⁵²¹

Con respecto a la ley de Censo y Población, miembros de la misma familia fueron clasificados con respecto al color de su piel y, el tamaño de sus labios y su pelo rizado a menudo impedían su empleo. En cuanto a la ley de Áreas para los Grupos, si los blancos quisieran las tierras ya ocupadas por las personas de color, podrían desalojarlos sin problema.

También fueron implementadas las leyes de Representación Segregada y de Autoridades Bantúes.

“[...] la ley de Representación Segregada pretendía transferir a los mestizos a un censo de votantes separado en El Cabo [...] la de Autoridades Bantúes, abolió el Consejo de Representación Nativa, el único foro de representación nacional indirecta para los africanos, reemplazándolo por un sistema jerárquico de jefes tribales nombrados por el gobierno [...] El objetivo era devolver el poder a los líderes étnicos tradicionales, fundamentalmente conservadores, con el fin de perpetuar las diferencias étnicas que empezaban a desvanecerse.”⁵²²

⁵²⁰ *Id.*, p. 123.

⁵²¹ *Id.*, p. 127.

⁵²² *Id.*, p. 133.

La acción directa no violenta

Tras incesantes ataques contra su dignidad y libertad, el CNA no tenía otra alternativa que ponerse más activo políticamente. La Liga de la Juventud instituyó un Programa de Acción que consistía en la desobediencia civil y la no cooperación.

“Le explicamos que creíamos que había llegado el momento de pasar a la acción dentro de la línea de protesta no violenta propugnada por Gandhi en India y seguida por la campaña de resistencia pasiva de 1946 [...] Opinábamos que los dirigentes del CNA tenían que plantearse transgredir las leyes e ir a la cárcel si era necesario para defender sus creencias, como había hecho Gandhi.”⁵²³

El CNA determinó realizar una manifestación, el 6 de abril de 1952, se llamaría la Campaña de Desafío de las Leyes Injustas y el reclutamiento y preparación de voluntarios fueron importantes. A pesar de las iniciales cautelas de Mandela, el CNA decidió emplear la asistencia de los indios y mestizos.

Como cuerpo unido, discutieron el método de la *satyagraha* de Gandhi. Para Mandela, la resistencia no violenta debería ser usada solo si funcionaba, si no, no tenían otra alternativa más que utilizar métodos violentos.

“Algunos defendían la no violencia por motivos puramente éticos, afirmando que era moralmente superior a cualquier otra táctica [...] Otros defendían que debíamos enfocar la cuestión no desde el punto de vista de los principios, sino de la táctica, y que debíamos emplear los métodos que las condiciones exigieran.

En este caso, el Estado era infinitamente más poderoso que nosotros, y todo atisbo de violencia por nuestra parte sería devastadoramente aplastado. Esto convertía la no violencia en una necesidad práctica más que una opción. Ése era mi punto de vista. Yo consideraba la no violencia del modelo gandhiano no como un

⁵²³ *Id.*, p. 124.

principio inviolable, sino como una táctica a ser empleada con arreglo a las exigencias de una situación concreta [...] Defendí la protesta no violenta en la medida en la que fuera eficaz.

Gandhi insistía en que la acción directa no violenta tenía que ser un proceso abierto, entonces, el CNA redactó una misiva, informando al primer ministro sobre sus intenciones, el 6 de abril. La protesta tendría lugar en dos fases:

“En la primera, un pequeño número de voluntarios bien entrenados violará determinadas leyes en un puñado de áreas urbanas. Entrarían en zonas prohibidas sin permiso, emplearían instalaciones solo para blancos, como retretes, compartimentos de tren, salas de espera y entradas a las oficinas de correos, y permanecerían deliberadamente en la ciudad tras el toque de queda. Cada grupo de voluntarios tendría un jefe que informaría a la policía previamente del acto de desobediencia que se fuera a realizar para que las detenciones pudieran producirse con un mínimo de violencia. La segunda fase debía ser un desafío masivo, acompañado de huelgas y movilizaciones en centros de trabajo de todo el país.”⁵²⁴

Los voluntarios fueron informados sobre las varias maniobras de las autoridades; su uso de violencia, sus actos amedrentadores y la detención arbitraria. Tenían que enfrentarse a la violencia con la resistencia no violenta para mantener la integridad de la campaña.

Mandela, acompañado por más de doscientos voluntarios, fueron detenidos al principio de la campaña pero, sus detenciones habían generado mucha publicidad que resultó en un aumento de los miembros del CNA, que pasaron de veinte mil a cien mil. Mandela aprendió muchas lecciones durante los seis meses de la campaña, notó la preocupación e incomodidad del gobierno al ver la acción combinada de los grupos oprimidos.

Mandela fue detenido de nuevo por violar la ley de Supresión del Comunismo y el gobierno le prohibió asistir a reuniones y manifestaciones.

⁵²⁴ *Id.*, pp. 138-139.

“Esta prohibición se hacía extensiva a todo tipo de reuniones, no solamente las políticas. Por ejemplo, no pude asistir a la fiesta de cumpleaños de mi hijo, y se me prohibió hablar con más de una persona a la vez. Formaba parte de un esfuerzo sistemático del gobierno por perseguir, silenciar e inmovilizar a los líderes de los grupos que luchaban contra el *apartheid*... La proscripción representa tanto un confinamiento físico como espiritual. Induce una especie de claustrofobia psicológica, que hace que uno añore no solo la libertad de movimientos sino también la de espíritu.”⁵²⁵

Al fin y al cabo, Mandela llegó a la conclusión que una campaña de resistencia no violenta no podía derrocar a un gobierno tan cruel como él de Sudáfrica.

“En el seno del CNA hubo algunos que pensaron, con una asombrosa falta de realismo, que la campaña podía incluso producir la caída del gobierno. Les recordamos que el objetivo de la movilización era centra la atención en nuestros motivos de queja, no eliminarlos...Tomé la palabra y dije que el gobierno era demasiado fuerte y desalmado como para derribarlo de semejante manera. Podíamos ponerle en ridículo, pero era imposible mediante una campaña de desafío.”⁵²⁶

En 1952, el CNA eligió un nuevo presidente, que predicaba que ‘el camino a la libertad pasa por la cruz,’⁵²⁷ Albert Luthuli era un cristiano devoto que quería mantener la acción directa no violenta.

Junto con su amigo Oliver Tambo, Mandela abrió el primer despacho jurídico de abogados negros en Sudáfrica. A la gente negra le hacía falta desesperadamente representación legal.

“Era un delito atravesar una puerta ‘sólo para blancos,’ montar en un autobús ‘sólo para blancos,’ beber de una fuente ‘sólo para blancos’ o caminar por una calle ‘sólo para blancos.’ También era un delito no tener una cartilla de pase, así como que en la libreta en cuestión figurara una firma equivocada; era delito

⁵²⁵ *Id.*, p. 154.

⁵²⁶ *Id.*, p. 150.

⁵²⁷ *Id.*, p. 121.

estar desempleado y también trabajar en el lugar equivocado; era delito vivir en ciertos lugares y era delito no tener donde vivir.”⁵²⁸

Hasta en los tribunales los abogados negros no eran respetados, los testigos blancos no querían responder a sus preguntas y los jueces cuestionaban su legitimidad. Frustrado, Mandela pensó que había llegado la hora de la acción violenta. Ante una multitud en Sophiatown y en la presencia de la policía, Mandela hizo algunas asombrosas declaraciones.

“Empecé hablando sobre el carácter crecientemente represivo del estado tras la Campaña de Desafío...Según iba hablando empecé a sentirme cada vez más indignado... Dije que había llegado el momento de ir más allá de la resistencia pasiva, que la no violencia era una estrategia inútil y que jamás podría derribar a un régimen de la minoría blanca empeñado en conservar su poder a cualquier precio. En la India, Gandhi se enfrentó a una potencia extranjera que, en última instancia, era mucho más realista y tenía una mayor visión del futuro que el gobierno de los afrikáners en Sudáfrica...No obstante, mis ideas sobre el tema aun no estaban formadas y me había precipitado al hablar.”⁵²⁹

“Pero el hecho es que cincuenta años del pacifismo solo han conseguido para el pueblo africano una legislación aún más represiva y una reducción cada vez mayor de sus derechos... El sabotaje, dije, representaba la mejor opción de cara a las futuras relaciones entre las distintas razas...Añadí que aunque no queríamos la guerra civil, necesitábamos estar preparados para ella.”⁵³⁰

Mandela luego quería visitar y dialogar con gente de la República Popular de China, sobre suministros de armamento.⁵³¹

“En alguna medida, eran actos de un revolucionario de cabeza caliente que no había pensado bien las cosas y actuaba con absoluta falta de disciplina. Eran palos de ciego desesperados de un hombre frustrado por la inmoralidad del apartheid y por la crueldad del estado que lo propiciaba.”⁵³²

⁵²⁸ *Id.*, p. 159.

⁵²⁹ *Id.*, pp. 167-168.

⁵³⁰ *Id.*, p. 377.

⁵³¹ *Id.*, p. 169.

⁵³² *Loc. Cit.*

“Un luchador por la libertad aprende, por el camino más duro, que el opresor el que define la naturaleza de la lucha. Con frecuencia, al oprimido no le queda más recurso que emplear métodos que reflejan los empleados por su contrincante. A partir de un determinado momento, solo es posible combatir el fuego con el fuego.”⁵³³

Gracias a las iglesias y misioneros, los africanos podían disfrutar de algún nivel de educación anteriormente. Ahora, el gobierno afrikáner decidió apoderarse del sistema educativo, y dio dos opciones a los africanos, la primera era recibir una educación de calidad inferior y la segunda, no recibir una educación.

“El doctor Hendrick Verwoerd, ministro de Educación Bantú, explicaba que la escuela ‘debe preparar y enseñar a la gente con arreglo a sus oportunidades en la vida.’ Lo que quería decir era que los africanos no tenían, ni tendrían nunca, oportunidad alguna y, por consiguiente, ¿de qué servía educarles?”⁵³⁴

Algunas iglesias como la iglesia católica romana, la de los Adventistas del Séptimo Día y la Congregación Judía Reformada denunciaron la ley de Educación Bantú pero, la Iglesia holandesa reformada y la misión luterana estaban a favor de la nueva legislación. Mandela creyó que si todas las iglesias hubieran protestado contra la ley, el gobierno no tendría más alternativa que llegar a un compromiso.

No todos los blancos eran racistas, existía un partido político llamado el Congreso de los Demócratas que luchaba contra las leyes del *apartheid*.

Luego, las distintas organizaciones multirraciales se unieron para combatir contra el *apartheid* y produjeron su propia Constitución por la Libertad, fue un momento muy revolucionario en el país.

El gobierno intentó muchas veces detener a Mandela, pero Mandela se estaba moviendo por el país de manera clandestina. Al final, Mandela y otros dirigentes fueron

⁵³³ *Id.*, p. 176.

⁵³⁴ *Id.*, p. 177.

arrestados por alta traición y conspiración para apoderarse del gobierno. Los detenidos incluyeron sacerdotes, abogados, médicos y comerciantes.⁵³⁵ Tras las rejas, los líderes discutían diferentes temas incluso el del hombre afroamericano y su lucha contra la segregación en los Estados Unidos.

Mandela y sus colegas pagaron la fianza y fueron puestos en libertad, sin embargo, tenían que aparecer ante un tribunal. Durante este tiempo, Mandela coincidió de nuevo con Nomzamo Winnifred Madikizela. Winnie y Mandela se enamoran y se casaron en 1958 y su primera hija se llamaba Zenani. Como esposa de un activista político, Winnie se hizo más politizada, se unió a La Liga de Mujeres del CNA y hasta fue encarcelada debido a sus acciones de protesta.

Una nueva organización de miembros combativos fue establecida, se llamaba el Congreso Panafricanista. El grupo organizó una manifestación en Sharpeville, pero mientras estaban protestando, la policía abrió fuego a la muchedumbre desarmada. Sesenta y nueve africanos fueron asesinados por la policía y el incidente atrajo mucha publicidad extranjera.

“Llegaron protestas escandalizadas de todo el globo, incluyendo una del Departamento de Estado norteamericano. El Consejo de Seguridad de la ONU intervino en los asuntos de Sudáfrica por primera vez, condenando al gobierno por el tiroteo y urgiéndole a que adoptara las medidas necesarias para introducir la igualdad racial en el país.”⁵³⁶

Las autoridades constantemente perseguían a Mandela, tuvo que vivir en clandestinidad, como prófugo, por más de un año. Mandela empezó a estudiar las tácticas de guerrillas, estudiando los casos de Cuba y líderes como Che Guevara, Mao Tse-tung

⁵³⁵ *Id.*, p. 211.

⁵³⁶ *Id.*, p. 249.

y Fidel Castro.⁵³⁷ Mandela hasta pasó ocho semanas en Addis Abeba entrenando como soldado.

El CNA recibió una invitación para asistir a la conferencia por el Movimiento Panafricano de Liberación para el África Oriental, Central y Meridional (PAFMECSA). Nombraron a Mandela para representarlos y Mandela a su vez, aprovechó la oportunidad para viajar por el continente, con el fin de conseguir soporte económico y militar, de sus vecinos.

Mandela experimentó la libertad cuando viajaba por África. Por primera vez, vio a un piloto negro, soldados negros y un emperador negro. Recibió dinero y soporte para su guerra de guerrilla de diferentes presidentes africanos. En el extranjero, su compañero exiliado, Oliver Tambu, había establecido sucursales del CNA en países como Inglaterra, Ghana, Egipto y Tanganika.⁵³⁸

Mandela y otros miembros del CNA crearon un subgrupo militante, se llamaba Umkhonto we Sizwe o MK (la lanza de la nación). Con su forma de ataque elegida, o sea, el sabotaje, decidieron atacar con bombas, instalaciones conectadas al *apartheid*, como oficinas gubernamentales, centrales eléctricas e instalaciones militares.

“[...] tomamos en consideración cuatro tipos de actividades violentas: sabotaje, guerra de guerrillas, terrorismo y revolución abierta. Para un ejército pequeño y recién nacido, la revolución era inconcebible. El terrorismo, inevitablemente, no dice nada a favor de quienes lo utilizan y mina todo el apoyo público que pudiera haber tenido la causa a la que sirve. La guerra de guerrillas era una posibilidad, pero dado que el CNA se había mostrado remiso a adoptar la violencia bajo cualquier forma, tenía sentido empezar con el

⁵³⁷ *Id.*, p. 285.

⁵³⁸ *Id.*, p. 303.

tipo de acción que menos daños inflige a las personas: el sabotaje. Dado que no implica la pérdida de vidas, era el que más posibilidades ofrecía para una reconciliación a posteriori entre las razas.”⁵³⁹

A la larga, Mandela y sus compañeros fueron detenidos y acusados del sabotaje, intentos de derrocar al gobierno y planear una guerra de guerrillas. Su castigo, la pena de muerte. Durante su juicio supieron que la Asamblea General de las Naciones Unidas había votado en favor de imponer sanciones contra Sudáfrica,⁵⁴⁰ debido al maltrato de los ciudadanos africanos por parte del gobierno afrikáner.

El juicio de Rivonia llamó la atención del mundo, estaban presentes tanto los medios de comunicación local como internacional. Mientras el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas estaban exigiendo a Sudáfrica conceder amnistía a los acusados, otras partes del mundo estaban vigilantes. Debido a la presión de la comunidad internacional, el juez decidió sentenciar a los acusados no a la pena de muerte sino a la cadena perpetua.

“Sin duda, las manifestaciones celebradas en toda Sudáfrica y las presiones internacionales debían haberle influido. Organizaciones sindicales de todo el mundo habían protestado por el juicio. En muchos países, los sindicatos de estibadores habían amenazado con boicotear la descarga de las mercancías procedentes de Sudáfrica. El primer ministro ruso, Leónidas Brezhnev, había escrito al doctor Verwoerd pidiéndole clemencia. Miembros del Congreso de los Estados Unidos habían manifestado su repulsa. Cincuenta miembros del Parlamento Británico habían organizado una marcha sobre Londres.”⁵⁴¹

Mientras estuvo en la cárcel, la Cruz Roja era la única organización que lo visitó para documentarse de las quejas de los prisioneros políticos y llevarlas a nivel internacional, es decir ante los países occidentales y las Naciones Unidas.

⁵³⁹ *Id.*, p. 211.

⁵⁴⁰ MANDELA, Nelson, *Long Walk to Freedom...*, op. cit., p. 325

⁵⁴¹ MANDELA, Nelson, *El Largo Camino...*, op. cit., pp. 391

Con el paso del tiempo, el espíritu revolucionario reapareció en Sudáfrica. Cuando el gobierno decidió hacer el aprendizaje del afrikáans mandatorio, la comunidad juvenil de negros dirigieron un movimiento llamado el *Black Consciousness Movement*.⁵⁴² Estos jóvenes estaban hartos de las leyes opresivas y rehusaron obedecerlas. Recibieron adiestramiento militar con las conexiones que había hecho el MK en otros países africanos. El levantamiento estudiantil provocó más insurrecciones por todo el país y muchas personas fallecieron.

El CNA lanzó una campaña internacional se llamaba ‘Libertad a Mandela.’ El gobierno continuaba atacando al CNA y MK continuaba su defensa y contrataque. Cientos de organizaciones anti-apartheid empezaron a emerger para juntarse a la lucha por la justicia.

Mandela también recibió críticas de algunos observadores estadounidenses, acusándole de ser terrorista y comunista y comparándole a Martin Luther King Jr.

“Recibí otra visita, no tan agradable, de dos norteamericanos editores del Washington Times, un periódico conservador. Parecían estar menos interesados en averiguar cuáles eran mis puntos de vista que en demostrar que era un comunista y un terrorista. Todas sus preguntas apuntaban en esa dirección, y cuando yo reiteraba que no era ni un comunista ni un terrorista insistían en demostrar que tampoco era cristiano asegurando que el reverendo Martin Luther King jamás había recurrido a la violencia. Les dije que las condiciones en las que había luchado Martin Luther King eran totalmente distintas a aquellas en las que me había visto obligado a luchar yo: los Estados Unidos de América eran una democracia con garantías constitucionales para la igualdad de derechos que protegían las protestas no violentas (aunque siguiesen existiendo prejuicios contra los negros). Sudáfrica era un estado policial que había entronizado la desigualdad y que disponía de un ejército que respondía con la fuerza ante la no violencia. Les dije que era cristiano y que siempre lo había sido. Incluso Cristo, les dije, cuando no tuvo más alternativa había

⁵⁴² *Id.*, p. 502.

recurrido a la fuerza para expulsar a los mercaderes del templo. No era un hombre violento, pero no tuvo más opción que emplear fuerza contra el mal. Sospecho que no debí convencerles.”⁵⁴³

El gobierno tenía los recursos económicos y las armas sofisticadas para vencerles en una guerra por lo tanto, Mandela se dio cuenta que no podían vencer al gobierno con fuerza militar, tenían que dialogar.

“[...] La razón estaba de nuestro lado, aunque aún no la fuerza. Para mi estaba claro que una victoria militar era un sueño distante, si no imposible. Sencillamente no tenía sentido que ambos bandos perdieran miles incluso millones de vidas en un conflicto innecesario. Ellos también debían ser conscientes de esta verdad. Había llegado el momento de hablar.”⁵⁴⁴

“Me interrogan largo y tenido acerca del tema de la violencia. Si bien no estaba aún dispuesto a renunciar a ella, afirmé con toda vehemencia que la violencia nunca podría ser la solución definitiva para la situación en Sudáfrica...”⁵⁴⁵

El gobierno continuaba con sus atentados, destruyendo los sucursales del CNA en países circunvecinos. Estos ataques en torno, aumentaron la violencia política, dentro del país, a niveles sin precedentes.

F. W. de Klerk se convirtió en el nuevo presidente sudafricano después de la dimisión de presidente Botha. Klerk declaró que estaba dispuesto a trabajar con cualquier grupo en favor de la paz.

Mientras estuvo en la prisión, Mandela logró conseguir una reunión con el nuevo presidente para discutir la manera de proceder en Sudáfrica, en cuanto a relaciones raciales. Al final, Mandela y sus colegas fueron puestos en libertad y el nuevo presidente empezó a integrar los sitios públicos como las playas, los parques y los

⁵⁴³ *Id.*, pp. 538-539.

⁵⁴⁴ *Id.*, p. 543.

⁵⁴⁵ *Id.*, p. 546.

restaurantes. También, de Klerk quitó las procripciones puestas sobre las organizaciones anti-apartheid.

Mandela fue puesto en libertad sin condiciones, tras veintisiete años tras las rejas. A diferencia de sus previas ofertas de libertad, esta vez no había condiciones no deseadas.

“Explique a los reporteros que no existía contradicción alguna entre mi apoyo al mantenimiento de la lucha armada y mi defensa de las negociaciones. La realidad de la lucha armada había sido lo que había llevado al gobierno a aceptar la posibilidad de entablar conversaciones.”⁵⁴⁶

Los asesinatos por parte de la policía, continuaron tras su liberación. En Sebokeng, la policía abrió fuego matando muchos manifestantes. Mandela explicaba a de Klerk que no era posible hablar de negociaciones cuando continuaban las injusticias. Según Mandela, de Klerk no le parecía dispuesto a terminar con el dominio de los afrikáners.

“A pesar de sus actos aparentemente progresistas, el señor de Klerk no era en absoluto el gran emancipador. Era un gradualista, un pragmático cauteloso. No planteó ninguna de sus reformas cuando representaban el riesgo de perder el poder.”⁵⁴⁷

“[...]desde nuestro punto de vista las sanciones seguían siendo la mejor forma de presión para obligarle a hacer más.”⁵⁴⁸

Durante un tour por los Estados Unidos, Mandela dirigió a una multitud en el Yankee Stadium.

“[...] Hablé ante una gran multitud en el Yankee Stadium, y explique que existía un cordón umbilical indestructible que conectaba a los sudafricanos negros y a los americanos negros, ya que todos éramos hijos de África. Existía una hermandad entre ambos que había sido inspirada por americanos de la talla de W.E.B. du Bois, Marcus Garvey y Martin Luther King Jr.”⁵⁴⁹

⁵⁴⁶ *Id.*, p. 588.

⁵⁴⁷ *Id.*, p. 598.

⁵⁴⁸ *Id.*, p. 602.

⁵⁴⁹ *Id.*, p. 603.

Su colega Joe Slavo recomendó a Mandela suspender la lucha armada para que las negociaciones pudieran avanzar bajo condiciones adecuadas. Mandela aceptó su sugerencia y explicaba lo siguiente a sus seguidores no tan contentos con su decisión:

“Sostuvo que siempre era posible reanudar la lucha armada, pero era necesario dar una muestra de buena fe [...] El 6 de agosto, en Pretoria, el CNA y el gobierno firmaron el llamado Comunicado de Pretoria, en el que acordábamos una suspensión de la lucha armada.”⁵⁵⁰

Pero la violencia continuaba intensificándose. La violencia también ocurría entre los diferentes partidos políticos africanos. Las autoridades no intervinieron, de hecho, promovían las luchas entre los zulúes y los miembros del CNA. Más tarde, supieron que el gobierno y la policía estaban financiando a los zulúes en secreto, para luchar contra el CNA⁵⁵¹

La rivalidad entre el *Inkatha Freedom Party*, compuesto por gente Zulu, y el CNA inició tras la liberación de Mandela. Los zulúes se ofendieron durante unas visitas de cortesía por Mandela, con la familia real.

La violencia entre el CNA y el Inkatha se volvió más desastrosa y el gobierno como siempre, no hacía nada para detener la violencia. Mandela decidió reunirse con Mangosuthu Buthelezi, con el fin de poner fin a la violencia. Firmaron acuerdos pero la gente seguía matando a unos y otros. El CNA terminó sus negociaciones con el gobierno y decidió llevar armas otra vez.

Poco después, Mandela fue elegido presidente del CNA y su objetivo era incorporar a nuevos miembros, con nuevas ideas, para conseguir liberación y democracia. Entraron en negociaciones otra vez con el gobierno, pero continuaban las masacres por parte de Inkatha, y los engaños y motivos ocultos del gobierno en vigor.

⁵⁵⁰ *Id.*, p. 607.

⁵⁵¹ *Id.*, p. 610.

Al final, tras numerosas tribulaciones, el gobierno accedió tener una asamblea donde los representativos fueron elegidos y establecieron una nueva Constitución que posibilitaba el reparto del poder. Un foro multipartidista también había votado a favor de ir a las urnas. El país, por primera vez, iba a tener unas elecciones democráticas en las que todos los adultos, sin distinción de raza, tendrían el derecho a votar.

Corretta Scott King, esposa del difunto Martin Luther King Jr., asistió a la celebración de la victoria del CNA. Mandela repetía las famosas palabras de King Jr. “¡Al fin libres! ¡Al fin libres!”⁵⁵² Mandela se convirtió en presidente de Sudáfrica, el señor Klerk fue el segundo vicepresidente y Thabo Mbeki se convirtió en el primer vicepresidente.

Para construir la paz verdaderamente duradera en el país, el gobierno sudafricano estableció un Modelo de Verdad y Reconciliación con un enfoque de disculpa y perdón.

“Vi el poder del Evangelio cuando era presidente de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica. Era la Comisión que el gobierno *postapartheid*, dirigido por nuestro presidente Nelson Mandela, había construido para alejarnos del círculo de represalias y violencia que había azotado a tantos otros países durante la transición de la opresión a la democracia.”⁵⁵³

⁵⁵² *Id.*, p. 642.

⁵⁵³ TUTU, Desmond, *Dios tiene un Sueño...*, op. cit., p. 10

Conclusiones

1. La diversidad religiosa de los Estados Unidos de América ha sido enriquecida por los varios procesos migratorios de personas de diferentes procedencias. El panorama religioso del país también ha sido ampliado por el surgimiento y la proliferación de las múltiples confesiones protestantes, surgidas de las variadas interpretaciones de las Escrituras Sagradas. Dicho esto, el protestantismo ha tenido una gran influencia religiosa en los Estados Unidos. Los avivamientos religiosos dentro del protestantismo, también habían influido en los procesos políticos; el Primer Gran Despertar (a mediados del siglo XVIII) desató la Revolución Americana y el Segundo Gran Despertar (a principios del siglo XIX) dio lugar a acontecimientos que cristalizaron en la abolición de la esclavitud. Había tres actitudes religiosas ante la guerra para el logro de la paz; el pacifismo, la guerra justa y la cruzada. Las iglesias protestantes en los Estados Unidos no tenían una postura común ante la guerra. Algunos abogaban por el uso de violencia, especialmente los puritanos y otros mantenían el uso de métodos pacíficos, especialmente los cuáqueros.
2. El racismo señala que aquello que le otorga valor, a una persona es algo extrínseco, un atributo biológico arbitrario que en términos reales, sólo unas pocas personas pueden tener y que las convierte automáticamente, en una elite, en un grupo privilegiado. La cuestión de la esclavitud había dividido la nación, incluso las iglesias. Con la admisión de la esclavitud, había una gran falta de conciencia de

la igual dignidad de todos los hombres. El esclavo era una cosa para utilizar, propiedad de su dueño y no una persona a ser respetada. Cuando la esclavitud empezó a crecer de manera exponencial, se volvió necesario para sus protagonistas encontrar algún tipo de justificación, un argumento racional para respaldar sus comportamientos. Esto condujo al mal uso e interpretación de la Biblia y la religión para justificar la esclavitud y respaldar sus prácticas malignas. Los predicadores, desde sus púlpitos, aseguraban a sus feligreses que el negro era inferior por naturaleza, no era un ser humano y no podía disfrutar de los mismos derechos del hombre blanco, este es el tipo de razonamiento que prevaleció.

3. Durante la época de la Reconstrucción (1865-1877), los recién liberados afroamericanos empezaron a disfrutar de sus derechos humanos pero, emergieron varias organizaciones a favor de la supremacía blanca, que fueron establecidas para controlarlos y obstaculizar su progreso social. Estas entidades pretendían degradar, intimidar, menospreciar, discriminar, humillar a las personas por motivos de su pertenencia a su colectivo étnico, social o religioso. El odio fue proyectado hacia los afrodescendientes, los católicos, los judíos y los extranjeros. El mensaje que se transmitió a través de su propaganda y actos criminales no sólo alcanzó a la víctima inmediata, sino también a la comunidad de la que la víctima era miembro. El siglo XX también vio la expansión de las iglesias negras. Los baptistas, metodistas y presbiterianos tenían un gran número de feligreses afroamericanos que se unieron a la lucha por la obtención de los derechos civiles. Los afroamericanos se dieron cuenta que la esclavitud no estaba en armonía con las

enseñanzas bíblicas. No abandonaron su fe en Jesucristo sino que confiaban en Él y sus promesas. El racismo defendido con la Biblia es una clara distorsión de la verdad. Dios ha dado derechos inalienables a toda su creación sin distinción alguna.

4. Martin Luther King Jr. creció en el seno de una familia cristiana, de la tradición *general baptist*. Conscientes de la aplicación social del Evangelio, King y su familia, estaban activos tanto en la esfera espiritual, como en la esfera socio-política. Como cualquier otra persona, el recorrido religioso de King contaba con muchos obstáculos; en su juventud luchó contra pensamientos suicidas, cuestionó su fe y por un periodo, odió a las personas blancas debido a sus conductas racistas e inhumanas. La intolerancia perpetuada por los racistas era una realidad poliédrica, un problema de dimensión ética, cultural, religiosa y social, generado por factores como miedo e inseguridad. La intolerancia se alimenta de prejuicios basados en generalizaciones defectuosas e inflexibles y el rechazo a la diversidad y pluralidad alimenta el odio, que produce sociedades fracturadas.

5. Su adherencia a la postura no violenta no fue automática, la decisión fue tomada después de investigaciones intelectuales y revelaciones divinas. King recibió una educación avanzada y por algún tiempo, le fue difícil reconciliar las ciencias sociales con la religión. Entabló un proceso intelectual para encontrar un método para combatir a los males sociales. Estudió las obras de muchos filósofos y generalmente, estaba de acuerdo con algunas de sus perspectivas, pero no con

todas. Cuando conoció la filosofía de Gandhi, encontró por fin, un método social que estaba en armonía con sus creencias religiosas. King sabía que para enfrentar los asuntos sociales uno tenía que considerar el contexto espiritual en que estaba viviendo.

6. Discriminar a un grupo social consiste en privarle de los mismos derechos que disfrutaban otros grupos sociales. La negación del diferente puede adoptar distintas formas de intolerancia que incluyen el racismo, la xenofobia, el antisemitismo y el anti-catolicismo y estas manifestaciones crecen en ámbitos donde están presentes la segregación, marginación, estigmatización y exclusión de personas. Los afroamericanos eran víctimas olvidadas en algunos casos e ignoradas en la mayoría, no habían recibido un adecuado trato jurídico, ni el debido reconocimiento. Como resultado de los delitos motivados por prejuicio, los afroamericanos fueron sometidos a un proceso de deshumanización. Los actos criminales de índole racista eran una violación de sus derechos humanos y una amenaza contra la estabilidad democrática. Con su método elegido, la resistencia no violenta, King y otros afroamericanos embarcaron su lucha contra la segregación racial. La resistencia no violenta se propone crear una crisis moral, dramatizando el problema para que las autoridades tengan que hacer frente al problema. Durante la lucha, fueron empleados nuevos métodos innovadores de la acción directa no violenta y la movilización de los jóvenes era notable. Los afroamericanos lograron conseguir la aprobación de legislativa inclusiva e igualitaria, la desegregación y legislación para facilitar el registro de todos los ciudadanos sin impedimentos.

7. Según King Jr., la resistencia no violenta era la mejor alternativa para ocasionar el desarrollo humano y lograr la paz positiva. La inspiración del movimiento era Jesucristo y su doctrina del amor. Gandhi le proporcionó el método para ejecutar este amor. King afirmaba que Dios estaba operando a través de la acción directa no violenta, evidenciado por sus principios no violentos que estaban vinculados a los principios cristianos. Era un movimiento espiritual y amar es realmente una guerra espiritual contra las propias tendencias al egoísmo y la exclusión del otro. La capacidad para reconocer a los enemigos espirituales era esencial. El diablo trata de engañarnos para hacernos pelear con los otros. A pesar de conseguir sus derechos civiles y promover una auténtica democracia, King tenía como objetivo, la transformación espiritual de sus adversarios. Siguiendo a San Pablo, estaba luchando contra los seres humanos y contra las fuerzas espirituales malignas.

8. El movimiento del nacionalismo negro era positivo en el sentido de que dio al hombre negro una elevada autoestima, una nueva conciencia política, un nuevo orgullo cultural y una nueva determinación por mejorar su situación. También, el activismo de estos grupos motivó a otros colectivos oprimidos a luchar por sus derechos. Pero, por otro lado, fomentaba el separatismo, la supremacía negra y el racismo hacia los hombres blancos. Para King, el *Poder Negro* era una respuesta contraproducente. Algunos grupos nacionalistas negros rechazaban el cristianismo y engañaban a la gente con doctrinas fabricadas. También durante esta época, emergió el debate de si hay que usar la violencia para defenderse. Los

nacionalistas negros estaban a favor de la utilización de la misma y consideraban la filosofía de la no violencia como un concepto idealista pero suicida en la práctica.

9. King a menudo hacía referencia a la lucha por la igualdad racial abordada por sus hermanos africanos. Muchos de los afroamericanos jóvenes fueron inspirados por las acciones de los africanos. El mismo odio existía en Sudáfrica bajo un nombre diferente, el *apartheid*. Tanto King como Mandela eran cristianos. Ambos querían la igualdad política y el derecho a disfrutar de los mismos derechos que disfrutaban los grupos dominantes. Como algunos protestantes estadounidenses, los miembros de la iglesia holandesa reformada usaban arbitrariamente su religión para justificar sus comportamientos discriminatorios. Mandela empleaba la resistencia no violenta pero recurría a veces a la acción violenta cuando le parecía que no estaba funcionando el método de Gandhi. King como pastor cristiano, con una responsabilidad espiritual, continuaba usando siempre la resistencia no violenta a diferencia de Mandela ya que sabía que era importante la transformación espiritual de los racistas y dirigiéndolos a Jesucristo.

Legado de Dr. Martin Luther King Jr.

Martin Luther King Jr. fue honrado con el Premio Nobel de la Paz en 1964. Era la persona más joven en recibir el premio. Un año antes, había recibido el título del “*Hombre del Año*” por la revista estadounidense, *Times Magazine*. King también fue condecorado con una serie de premios y honores. Recibió, al menos, cincuenta títulos honoríficos de diferentes universidades y colegios, recibió premios de diferentes organizaciones y comités y hay numerosas calles nombradas en su honra en más de setecientas ciudades en los Estados Unidos. Existe también un día en el mes de enero oficialmente considerado como festivo para celebrar su legado.

King Jr. tenía un sueño de que algún día, sus hijos vivirían en un país donde no serían juzgados injustamente por el color de su piel, sino por su carácter. El camino para conseguir y disfrutar de los derechos civiles era un proceso largo y duro. Hoy en día, las condiciones para los afroamericanos han mejorado pero no completamente. King encabezó un movimiento que produjo la aprobación de una legislación que confirió igualdad a todos los ciudadanos. Se aprobó la legislación que prohibió la discriminación por motivos de raza y color, la legislación que prohibió la desigualdad en los registros de votantes y la legislación que dictaminó que la segregación racial era inconstitucional.

Sus contribuciones sociales sirvieron a la inclusión social y a la condenación de la discriminación y la marginación de personas de color. Aunque principalmente involucrado en el movimiento por los derechos civiles para los afroamericanos, King abogaba por el justo e igualitario trato de toda la humanidad, sin distinción de raza. Luchaba por los indigentes, por la gente victimizada por la guerra de Vietnam y quería la igualdad

económica, por lo tanto, luchaba por los derechos de todos los estadounidenses. A pesar de su visión moral, la lucha contra la discriminación descarada no se ha terminado. Según el economista Joseph Stiglitz, sigue existiendo discriminación económica en la llamada ‘tierra de oportunidades.’ Aunque prohibida legalmente, ahora el país padece más desigualdad económica. Se perpetúan la falta de oportunidades educativas y laborales para los afroamericanos y los niños afroamericanos tienen más probabilidades de ser pobres que sus hermanos blancos.⁵⁵⁴

La elección del primer presidente afroamericano en 2008 y su reelección en 2012, era un símbolo del cambio de actitud de muchos estadounidenses blancos. Sin embargo, en los últimos años, especialmente durante las campañas electorales de los candidatos a la presidencia, ha ocurrido un resurgimiento de racismo abierto y abusos contra los afroamericanos a manos de la policía.

El racismo todavía existe, y a mi modo de ver, siempre existirá, pero la inquebrantable determinación de King Jr. y su fe en Dios han contribuido a la reducción de algunos vestigios del racismo. Creo que su mayor impacto ha sido su ejemplo como discípulo de Cristo. Con su modo de vivir y su postura religiosa, King ha llevado a muchas personas a Jesucristo, contribuyendo a la salvación de sus almas, una debida reverencia hacia Dios y ofreciéndolos una mejor alternativa de pensar y actuar frente a los males sociales.

⁵⁵⁴ STIGLITZ, Joseph E., *La Gran Brecha: Qué hacer con las sociedades desiguales*, Taurus, Barcelona, 2015, p. 164

Bibliografía

I. Obras de King

KING, Martin Luther, Jr., *La Fuerza de Amar*, Argos Vergara, Barcelona, 1978

KING, Martin Luther, Jr., *Por qué no podemos esperar*, Aymà, Barcelona, 1964

KING, Martin Luther, Jr., *Where do we go from here: chaos or community?*, Beacon Press, Boston, 2010, Disponible en: <http://site.ebrary.com/lib/universvaln/reader.action?docID=10355635>, última consulta realizada el 29 de mayo de 2016

KING, Martin Luther Jr., *Stride Toward Freedom: the Montgomery Story*, Beacon Press, Boston, 2010, Disponible en: <http://site.ebrary.com/lib/universvaln/reader.action?docID=10355631>, última consulta realizada el 29 de mayo de 2016

KING, Martin Luther, Jr., *The Measure of a Man*, Fortress, Minneapolis, 2001

KING, Martin Luther, Jr., *The Trumpet of Conscience*, Beacon Press, Boston, 2011

KING, Martin Luther, Jr., *The Autobiography of Martin Luther King, Jr.*, Intellectual Properties Management: in association with Warner Books, New York, 2001

KING, Martin Luther, Jr., *A Testament of Hope: The Essential Writings and Speeches of Martin Luther King, Jr.*, Harper Collins, San Francisco, 1991

KING, Martin Luther, Jr., *I Have a Dream: Writings and Speeches that changed the World*, Harper Collins, San Francisco, 1992

II. Obras sobre King

BRANCH, Taylor, *Martin Luther King y su Tiempo: Estados Unidos desde 1954 a 1963*, Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires, 1992

BRANCH, Taylor, *Pillar of Fire: America in the King Years 1963-65*, Simon and Schuster, New York, 1999

CLEMENS, Thomas C., *Martin Luther King: Hombre de paz*, Servicio de información de Estados Unidos, Estados Unidos, 1969

III. Fuentes del pensamiento de King

GANDHI, Mahatma, *Mis Experiencias con la Verdad: Autobiografía de Mahatma Gandhi*, Eyras, Madrid, 1981

GANDHI, Mahatma, *In my Own Words*, Hodder and Stoughton, London, 2002

GANDHI, Mahatma, *The Essential Gandhi: An Anthology of his Writings on his Life, Work and Ideas*, Vintage Books, New York, 2002

GANDHI, Mahatma, *Non-Violent Resistance (Satyagraha)*, Dover Publications, New York, 2001

NIEBUHR, Reinhold, *La Ironía en la Historia Americana*, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1958

NIEBUHR, Reinhold, *The Nature and Destiny of Man, Volume 1: Human Nature*, Charles Scribner's Sons, New York, 1964

NIEBUHR, Reinhold, *The Nature and Destiny of Man, Volume 2: Human Destiny*, Charles Scribner's Sons, New York, 1964

NIEBUHR, Reinhold, *Ideas Políticas*, Hispano-Europea, Barcelona, 1965

NIEBUHR, Reinhold, *El Hombre Moral y la Sociedad Inmoral: Un Estudio de Ética y Política*, Siglo Veinte, Buenos Aires, 1966

THOREAU, Henry David, *Desobediencia Civil y otros Escritos*, Zero, Madrid, 1985

THOREAU, Henry David, *Political Writings*, Cambridge University Press, Cambridge, 1996

THOREAU, Henry David, *Sobre el Deber de la Desobediencia Civil*, Iralka, Irun, 1995

RAUSCHENBUSCH, Walter, *Christianity and the Social Crisis in the 21st Century: The Classic that Woke up the Church*, Harper One, San Francisco, 2008

RAUSCHENBUSCH, Walter, *The Social Principles of Jesus*, Createspace, New York, 2015

TILLICH, Paul, *Dynamics of Faith*, Perennial, New York, 2001

IV. Otros escritos

AHLSTROM, Sydney E., *A Religious History of the American People*, Yale University Press, New Haven, 1972

ARMSRONG, Karen, *Muhammad: Prophet of Our Time*, Harper Press, London, 2006

BALLESTEROS, Jesús, *Postmodernidad: Decadencia o resistencia*, Tecnos, Madrid, 2002

BALLESTEROS, Jesús, *Repensar la Paz*, Ediciones Internacionales Universitarias, Madrid, 2006

BALLESTEROS, Jesús, *Sobre el Sentido del Derecho*, Tecnos, Madrid, 2001

BENSON, Christopher, TILL-MOBLEY, Mamie, *Death of Innocence: The Story of the Hate Crime that Changed America*, Random House, New York, 2003

BUSSEY, Jennifer A., *The History of Issues: Hate Crimes*, Greenhaven Press, Detroit, 2007

COLOMER, Martín-Calero, JOSÉ, Luis, *La Teoría de Justicia de Immanuel Kant*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1995

EGENDORF, Laura K., *Opposing Viewpoints: Human Rights*, Greenhaven Press, Miami, 2003

FALCÓN Y TELLA, María José, *La Desobediencia Civil*, Marcial Pons, Madrid, 2000

FALEH PÉREZ, Carmelo, DURÁN, Carlos Villán, *El Derecho Humano a la Paz: De Teoría a la Práctica*, Fundación CIDEAL:AECID, Madrid, 2013

GALTUNG, Johan, *¡Hay Alternativas!: 4 Caminos hacia la paz y la seguridad*, Tecnos, Madrid, 1984

GALTUNG, Johan, *Paz por medios Pacíficos: Paz y Conflicto, Desarrollo y Civilización*, Gernica Gogoratz, Bilbao, 2003

GALTUNG, Johan, *Sobre la Paz*, Fontamara, Barcelona, 1985

GALTUNG, Johan, *Tras la Violencia, 3R: Reconstrucción, Reconciliación, Resolución: Afrontando los afectos visibles e invisibles de la guerra y la violencia*, Bakeaz, Bilbao, 1998

GARVEY, Marcus, *Selected Writings and Speeches of Marcus Garvey*, Dover Publications, New York, 2004

GAUSTAD, Edwin Scott, SCHMIDT, Leigh Eric, *The Religious History of America*, Harper San Francisco, San Francisco, 2002

HARDING, Walter, *The Days of Henry Thoreau: A Biography*, Dover Publications, New York, 1982

HASSABALLA, Hesham A., HELMINSKI, Kabir, *The Beliefnet Guide to Islam*, Three Leaves Press/Doubleday, New York, 2006

HORN, Stanley F., *Invisible Empire: The Story of the Ku Klux Klan 1866-1871*, Haskell House, New York, 1973

IGNACIO, José, CAYÓN, Solar, *La Teoría de la Tolerancia en John Locke*, Dykinson, Madrid, 1996

LA BIBLIA DE LA VIDA DIARIA: Notas y Comentarios por Joyce Meyer, Casa Creación, Florida, 2008

LOSURDO, Domenico, *La Cultura de la No Violencia: Una Historia Alejada del Mito*, Península, Barcelona, 2011

LUTHOLTZ, M. William, *Grand Dragon: D.C. Stephenson and the Ku Klux Klan in Indiana*, Purdue University Press, West Lafayette, 1991

MANDELA, Nelson Rolihlahla, *El Largo Camino hacia la Libertad: la Autobiografía de Nelson Mandela*, Aguilar, Madrid, 2010

MANDELA, Nelson Rolihlahla, *Long Walk to Freedom: The Autobiography of Nelson Mandela*, Back Bay Books/Little, Brown and Company, New York, 1995

MAQSOOD, Ruqaiyyah Waris, *Teach Yourself Islam*, Hodder Headline Limited, United Kingdom, 2003

MECKLIN, John Moffatt, *The Ku Klux Klan: A Study of the American Mind*, Russell and Russell, New York, 1963

NAGLER, Michael N., *The Search for a Nonviolent Future: A Promise of Peace for Ourselves, Our Families, and Our World*, Inner Ocean Publishers, Makawao, 2004

OGBAR, Jeffrey Ogbanna, *Black Power: Radical Politics and African American Identity*, John Hopkins University Press, Baltimore, 2004

ORTEGA, Pere, Pozo, Alejandro, *No violencia y Transformación Social*, Icaria, Barcelona, 2005

PARSLEY, ROD, *Silent No More*, Charisma House, U.S.A., 2005

PORTERFIELD, Amanda, *American Religious History*, Blackwell, Malden (MA) [etc.], 2002

SANTA BIBLIA, Reina-Valera, Madrid, 1960

STIGLITZ, Joseph E., *La Gran Brecha: Qué hacer con las sociedades desiguales*, Taurus, Barcelona, 2015

STOREY, John W., UTTER, Glenn H., *Religion and Politics*, ABC-CLIO, California, 2002

TAYLOR, Charles, *El Multiculturalismo y la "Política del Reconocimiento,"* Fondo de Cultura Económica, México, 2009

THE AMPLIFIED BIBLE, Zondervan and the Lockman Foundation, U.S.A, 1987

TOLSTOY, Leo, *Writings on Civil Disobedience and Nonviolence*, New Society Publishers, Philadelphia, 1987

TUTU, Desmond, *Dios Tiene un Sueño: Una Visión de Esperanza para Nuestro Tiempo*, Norma, Bogotá, 2004

WASHINGTON, Booker T., *Up from Slavery: An Autobiography*, Infomations Inc., South Bend, 2001, Disponible en: <http://site.ebrary.com/lib/universvaln/reader.action?docID=5001120>, última consulta realizada el 29 de mayo de 2016

X, Malcolm, HALEY, Alex, *The Autobiography of Malcolm X*, Penguin Classics, England, 2001