

Sobretiro
CUADERNOS AMERICANOS
No. 105 **NUEVA EPOCA** *Volumen 3*
 Mayo-Junio
UNAM

Cuatro pensadores anticoloniales del Caribe anglófono del siglo xx: Garvey, James, Williams y Rodney

Por Johannes MAERK*

EN ESTE TRABAJO SE PRETENDE un primer acercamiento a cuatro connotados pensadores del Caribe anglófono: el jamaiquino Marcus Garvey, los trinitarios Cyril Lionel Robert James y Eric Williams y el guyanés Walter Rodney. Pese a su gran influencia en el debate intelectual tanto en el Caribe anglófono como en Estados Unidos y Gran Bretaña, en los países de habla española sus aportaciones teóricas han sido poco difundidas.

Una de las razones de esta raquítica difusión de conocimientos es la misma historia de “frontera imperial” del Caribe.¹ La región está dividida en diferentes espacios que se fueron conformando según las pautas de dominación de los diferentes poderes coloniales: Gran Bretaña, Francia, Países Bajos y Estados Unidos.² El Caribe de habla inglesa comprende las islas Vírgenes Americanas, Antigua, las Bahamas, Barbados, islas Vírgenes Británicas, islas Caimán, Dominica, Granada, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago.

Uno de los primeros intelectuales del Caribe anglófono que empezó a destacar como pensador político fue Marcus Garvey³ quien —junto con su primera esposa, Amy Ashwood— fundó en 1914 en Jamaica la Universal Negro Improvement Association (UNIA). Esta asociación no

* Profesor e investigador de la Universidad de Quintana Roo, México. E-mail: <joma@correo.uqroo.mx>

¹ Véase Juan Bosch, *De Cristóbal Colón a Fidel Castro: el Caribe, frontera imperial*, Barcelona, Alfaguara, 1970.

² Según Antonio Gaztambide-Géigel, se puede definir al Caribe en cuatro diferentes vertientes: a) el Caribe insular (o Caribe “etnohistórico”); b) el Caribe geopolítico; c) la cuenca del Caribe (o Caribe “tercermundista”); y d) el Caribe cultural (o Afro-América Central), véase “La invención del Caribe en el siglo xx: las definiciones del Caribe como problema histórico y metodológico”, *Revista Mexicana del Caribe*, año 1, núm. 1 (1970), pp. 74-96.

³ Marcus Garvey nació en Jamaica en 1887 en una familia de ascendencia negra y de cimarrones que formaron una comunidad de esclavos libres conservando muchas costumbres africanas y luchando contra los ingleses en el siglo xviii. Garvey nunca recibió una educación formal, ni durante su juventud ni como adulto —sólo acudía a algunas conferencias en el Birkbeck College cuando vivió en Londres entre 1912 y 1914—, véase Ian Duffield, “Marcus Garvey and Kwame Nkrumah”, *History today*, vol. 31, Issue 3 (marzo de 1981), p. 25.

sólo se pronunciaba a favor del orgullo negro y la resistencia agresiva y violenta contra el racismo, sino que además a través de ella se fundaron empresas que contrataron más de mil empleados.⁴

Garvey tenía la idea de que la independencia económica y financiera de los negros era una protección efectiva contra la discriminación. Creía que, una vez construida una sólida base económica, el movimiento negro podía buscar otros objetivos políticos y sociales. Garvey pensó que los avances en lo material —a través de negocios operados por gente negra— contribuirían de manera decisiva a la igualdad de las razas humanas.⁵

Algunos de estos negocios resultaron verdaderos fracasos, sobre todo el de la línea naviera Black Star. En 1919 se adquirió el primer barco con un capital de 750 000 dólares que aportaron unos cuarenta mil afroamericanos y gente del Caribe anglófono de origen humilde. Garvey tenía la idea de intercambiar productos hechos por cooperativas negras entre África y el continente americano. Garvey recibió muchas críticas por el manejo de la Black Star.⁶ Gran parte de los gerentes de la naviera eran blancos y en general poco honestos. Además, a Garvey le faltó espíritu de empresario y le sobró confianza en sus empleados, que algunas veces se aprovecharon de la compañía con fines personales. Garvey tuvo que ir en varias ocasiones a la cárcel y muchos de sus seguidores estaban seguros de que se trataba de un complot blanco para desprestigiar a su líder.⁷ Otro intento de impulsar negocios en manos de afroamericanos fue la Negroes Factories Corporation, que se fundó en 1919. La meta era crear mediante capital y conocimiento técnico empresas industriales afroamericanas. Así la corporación ayudó a crear pequeños negocios, restaurantes, pequeñas y medianas fábricas de tela así como una editorial.⁸ El plan de Garvey era que todas las empresas fueran cooperativas y que estuvieran interconectadas mediante un sistema mundial de fábricas y negocios operados por gente negra,

⁴ Rupert Lewis, *Marcus Garvey: anti-colonial champion*, Trenton NJ, African World Press, 1988. Este autor hace un buen análisis del importante papel que realizó la UNIA en la conformación de los movimientos negros tanto en el Caribe como en Estados Unidos.

⁵ Shawn Carter, "The economic philosophy of Marcus Garvey", *The Western Journal of Black Studies*, vol. 26, núm. 1 (2002), p. 2.

⁶ Entre los críticos más fuertes se encontraba W. E. B. DuBois, quien en su periódico *The Crisis* defendía una línea socialista (vinculada con el panafricanismo) mientras Garvey se pronunciaba a favor de un capitalismo negro.

⁷ Duffield, "Marcus Garvey and Kwame Nkrumah" [n. 3], p. 30.

⁸ Entre las empresas que fueron creadas por Garvey se encuentra la primera fábrica que producía en masa muñecas de color negro, Carter, "The economic philosophy of Marcus Garvey" [n. 5], p. 3.

ya fuera en África, Estados Unidos, Europa o las Indias Occidentales. Igual que lo sucedido con la naviera, esta corporación tampoco pudo desarrollarse realmente debido al mal manejo de los fondos por parte de la UNIA.

En 1918 Garvey empezó a circular el más importante periódico para los lectores negros: *The Negro World*. Se editó en varios idiomas (inglés, español, francés) y fue distribuido tanto en el Caribe y América Latina como en África. Debido a su popularidad y al contenido crítico de sus artículos, fue censurado —y temido— por las potencias coloniales. Cuando en 1921 Garvey visitó la entonces colonia Honduras Británica (hoy Belice) después de serias rebeliones en 1919, Eyre Hutson, el gobernador británico, atribuía estas rebeliones a la circulación en la colonia de los periódicos *The Negro World* de Garvey y *The Crisis* de W. E. B. DuBois.⁹

En 1920 la UNIA ya contaba con más de dos millones de miembros a nivel mundial, siendo hasta hoy el movimiento de masas más grande de los afroamericanos en Estados Unidos. Y con respecto a África, que en este tiempo estaba controlada de manera exclusiva por los colonialistas europeos, en los años veinte la UNIA trató de conseguir —sin éxito— el control político sobre las ex colonias alemanas.¹⁰

En agosto de 1920 la UNIA financió la International Convention of the Negro Peoples of the World, en la que participaron más de dos mil delegados de 25 países¹¹ y que concluyó con una marcha multitudinaria de más de 25 mil personas negras en el Madison Square Garden. Tanto la convención como la marcha dieron gran impulso al movimiento negro en Estados Unidos. Al final de la reunión se proclamó la "Declaración de los derechos de los pueblos negros en el mundo", la cual fue firmada por la totalidad de los delegados asistentes. El revuelo que causó le costó a Garvey la persecución en Estados Unidos.

En 1924 Garvey fue acusado de fraude, perdió la apelación y fue encarcelado en Atlanta por dos años. Después fue deportado de Estados Unidos a su país, Jamaica. Su movimiento se desmanteló sin su presencia y carisma y nunca más llegó al esplendor anterior. En 1934, después de algunos años sin mucha actividad política en su país natal, se mudó a Londres, donde editó su última revista *The Black Man* —cuando aún tenía dinero para publicarla. Marcus Garvey murió de pulmonía en Londres en 1940.

⁹ Duffield, "Marcus Garvey and Kwame Nkrumah" [n. 3], p. 28.

¹⁰ Charles V. Carnegie, "Garvey and the Black Transnation", *Small Axe*, 5 (1999), p. 57.

¹¹ Asistieron delegados de países como Nigeria, Liberia, Brasil, Francia, Indias Occidentales y Estados Unidos.

El segundo pensador político importante en el Caribe anglófono fue el trinitario C. L. R. James.¹² Durante su primera estancia en Inglaterra de 1932 a 1938, James se convirtió al trotskismo luego de la lectura de *Historia de la Revolución Rusa* de León Trotski y de *La decadencia de Occidente* de Oswald Spengler. James trató de integrar las luchas de las colonias a la tradición revolucionaria europea. La intervención italiana en Etiopía en 1936 fue un acontecimiento de suma importancia para James debido al hecho de que se enfrentó a las equivocaciones del movimiento obrero británico durante esta agresión imperialista en África. En su ensayo *Abyssinia and the imperialists* (1936) se pronuncia a favor de un movimiento para la liberación de África—independiente de los sindicatos europeos y liderado por los africanos y los descendientes de africanos.¹³

Los años en Inglaterra fueron de una prolífica producción literaria y ensayística: en 1936 publicó *Minty Alley*, una novela sobre las ciudades perdidas en Trinidad, y un año más tarde apareció *World Revolution*, un ensayo sumamente crítico de las ideas del Estado totalitario de Stalin. Esta obra es uno de los primeros estudios antistalinistas desde el punto de vista de la izquierda y no se basa en la confortable justificación de las virtudes del capitalismo. Como el título de la obra indica, James estuvo en contra del énfasis en el interés nacional y por esta razón criticó la noción de Stalin del “socialismo en un solo país”.¹⁴

En 1938 terminó su obra más importante *The Black Jacobins*,¹⁵ un estudio marxista de la primera rebelión (negra) exitosa contra el sistema esclavista europeo en el Nuevo Mundo. En esta obra muestra desde un punto de vista marxista cómo las revoluciones francesa y haitiana interactuaban y predijeron nuevas revueltas en África en los años subsiguientes. El libro, concebido como una herramienta de apoyo a los movimientos revolucionarios de su momento, tenía la intención de

¹² Cyril Lionel Robert James nació en Puerto España, Trinidad y Tobago, en 1901 y falleció en Londres en 1989. Nieto de un esclavo, casi toda su vida la vivió fuera de su patria—sobre todo en Estados Unidos, Gran Bretaña y Ghana. Fue un gran aficionado al *cricket* y escribió el libro *Beyond a boundary*, un clásico análisis del vínculo entre el imperialismo y ese deporte británico, “una oportunidad para la gente de las Indias Occidentales de derrotar a su amo mediante su propio y bonito juego”, según James.

¹³ Anna Grimshaw, “C. L. R. James: a revolutionary vision for the 20th century”, DE: <<http://www.marxists.org/archive/james-clr/biograph.htm>>, 1991.

¹⁴ Aldon Lynn Nielsen, *C. L. R. James: a critical introduction*, Jackson, University Press of Mississippi, 1997, p. 93.

¹⁵ Este libro fue prohibido durante el régimen del apartheid en África del Sur, véase Scott McLemee, “C. L. R. James”, *American visions*, vol. 11, Issue 2 (Apr/May 1996), p. 20.

apoyar a la naciente lucha de liberación en África contra el yugo colonial, así como mostrar que una lucha anticolonial puede tener éxito.¹⁶

Después de la publicación de su obra maestra, James aceptó las invitaciones de algunas universidades norteamericanas para impartir cursos sobre los contenidos de su libro. Visitó a Trotski en México y sostuvo con él largas conversaciones sobre el estado del socialismo en el mundo y siguió escribiendo y luchando a favor del movimiento negro.¹⁷ Un punto de discusión importante fue el papel que se tenía que asignar a la raza negra en la lucha obrera en Estados Unidos. James se pronunció a favor de una organización independiente entre los afroamericanos. En el ensayo *The revolutionary answer to the Negro question*, James argumentó que las luchas de los afroamericanos se basaban en principios democráticos e insistió en que los marxistas negros no se podían reducir a una mera ala de la supuesta lucha de clases universal, sino que más bien tenían que ejercer una influencia fuerte y propia en el movimiento revolucionario del proletariado.¹⁸

James permaneció en Estados Unidos hasta 1953, cuando tuvo que abandonar ese país debido a las persecuciones por parte del senador McCarthy. Fue arrestado y encarcelado en Ellis Island. Le fue negada la ciudadanía norteamericana y decidió radicar de nuevo en Londres. En 1958 regresó a Trinidad y Tobago, donde se convirtió en la principal figura intelectual del movimiento independentista. Ingresó al gobierno de Eric Williams para luego abandonarlo por diferencias políticas. Dejó de nuevo su país natal y vivió los siguientes años en diferentes partes de Estados Unidos y Canadá. En 1981 regresó a radicar cerca de Londres, donde murió en 1989.

C. L. R. James desconstruyó, desmitificó y subvirtió la hegemonía de la cultura occidental de la cual él se sentía parte y cuyo valor en la cultura caribeña reconocía. Al mismo tiempo, se apropió de elementos clave de la cultura occidental (idioma, ciencia, religión, literatura y filosofía) para criticar al imperialismo. Según él, los intelectuales de las colonias (y ex colonias) tenían que superar la mentalidad colonialista mediante la apropiación y transformación de estos elementos.¹⁹ Su análisis sociopolítico fue profundamente marxista, aunque propuso soluciones diferentes a las estrategias revolucionarias de Europa. La

¹⁶ *Ibid.*, pp. 20-24.

¹⁷ Kathleen M. Balutansky, “Appreciating C. L. R. James: a model of modernity and creolization”, *Latin American Research Review*, vol. 32, núm. 2 (1997), p. 238.

¹⁸ Demetrius L. Eudell, “A new kind of freedom: some notes on the transformative thought of C. L. R. James”, *Research in African Literatures*, vol. 29, Issue 4 (1998), pp. 156 y 160.

¹⁹ *Ibid.*, p. 161.

base del socialismo para James no era la nacionalización de la propiedad sino la autogestión de la clase obrera.

La obra *The Black Jacobins* de James tuvo una fuerte influencia en su alumno y compatriota Eric Williams.²⁰ Williams fue educado en la Universidad de Oxford, donde recibió el doctorado en 1938 con la tesis *The economic aspect of the West Indian slave trade and slavery*. Posteriormente, de 1939 a 1952, Williams trabajó en la Universidad de Howard en Washington, una de las primeras universidades de los afroamericanos. En Estados Unidos publicó en 1944 su tesis doctoral bajo el título *Capitalism and slavery*, donde analizó el temprano capitalismo inglés y su vínculo con el tráfico de esclavos al Caribe anglófono.

Para él, la esclavitud era una vía de explotación de la clase obrera y el racismo una consecuencia, no la causa de la esclavitud.²¹ Además, sostenía la tesis de que el capitalismo comercial del siglo XVIII se basó en la esclavitud y en una economía mercantilista. El sistema esclavista —altamente redituable y económicamente lucrativo durante el siglo XVIII— contribuyó de manera decisiva a la acumulación de capital en Inglaterra que financió la Revolución Industrial.²²

El tráfico de esclavos mantenía las ruedas de la industria metropolitana rodando; estimulaba la navegación, la construcción de barcos y la contratación de marineros; convertía pequeñas aldeas de pescadores en prósperas ciudades; impulsó nuevas industrias basadas en el procesamiento de materia prima. Administró las industrias metropolitanas con grandes ganancias que dieron un auge sin precedente a las Indias Occidentales y transformaron al Caribe en una de las regiones más redituables (para las metrópolis desde luego) del mundo.²³

El capitalismo industrial del siguiente siglo destruyó tanto la esclavitud como la economía mercantilista. Según Williams, no fueron los movimientos abolicionistas (de inspiración humanista y religiosa) los que provocaron la abolición del sistema esclavista, sino más bien los cambios

²⁰ Eric Williams nació en 1911 en Puerto España, estudió en Oxford y murió en 1981 en su país natal. Fue primer ministro de Trinidad y Tobago entre 1961 y 1981.

²¹ Selwyn R. Cudjoe, "Eric Williams and the politics of language", *Callaloo*, 20.4 (1997), p. 753.

²² Una tesis similar sostiene Eduardo Galeano en *Las venas abiertas de América Latina*, México, Siglo XXI, 1980. Según Galeano, el auge capitalista en Europa occidental se basó en la explotación tanto de los recursos humanos como naturales en las colonias españolas y portuguesas.

²³ Eric Williams, *From Columbus to Castro: the history of the Caribbean, 1492-1969*, Londres, Deutsch, 1970, p. 148.

en el capitalismo mundial: fue más productivo comprar a un precio barato la fuerza de trabajo en vez de mantener un ineficiente sistema esclavista. Otro factor decisivo en la abolición de la esclavitud fue el papel activo que desempeñaban los esclavos.

La crítica al capitalismo en la obra de Williams es ética. Como en otras obras de la teoría de la dependencia, Williams argumenta que las metrópolis industrializadas sacan provecho de la dominación de la periferia tercermundista mediante el libre mercado —igual que hicieron anteriormente con los controles formales del colonialismo. La riqueza del mundo industrializado sigue siendo resultado del saqueo al resto del mundo. La vinculación del capitalismo con el robo no está lejos de la tesis que vincula el capitalismo con la esclavitud. Se puede observar esta crítica y la influencia de Williams en dos obras de la escuela de la dependencia: *How Europe underdeveloped Africa*, de Walter Rodney, y *World accumulation, 1492-1789* de Andre Gunder Frank.²⁴

En 1952 Williams abandonó Estados Unidos y regresó a Trinidad y Tobago, donde se convirtió en un miembro importante de la Caribbean Commission para elaborar un plan de desarrollo de las islas de la región. Sin embargo, Williams comenzó a criticar fuertemente a la comisión, argumentando que los representantes de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y los Países Bajos sólo perseguían los intereses de sus respectivos países y no los intereses del Caribe. En consecuencia, en 1955 dejó de laborar para dicha comisión. Un año más tarde fundó un partido, el People's National Movement que se llevó la victoria en las elecciones generales en 1958.²⁵ Williams estuvo a favor de la West Indian Federation que fue establecida en 1958, pero tres años más tarde Jamaica votó en contra de la federación y Trinidad y Tobago logró su independencia como Estado nacional en 1962. Williams y su partido ganaron todas las elecciones generales (1966, 1971 y 1976) y él quedó en el poder hasta su muerte en 1981.

Walter Rodney²⁶ tuvo una ventaja sobre los primeros pensadores del Caribe anglófono: haberse formado intelectualmente en la región (estudió la licenciatura en la Universidad de las Indias Occidentales en Mona, Jamaica). Una situación muy diferente a la anterior generación

²⁴ Gerald R. Bosch, "Eric Williams and the moral rhetoric of dependency theory", *Callaloo*, 20.4 (1997), p. 822.

²⁵ James Patrick Kiernan, "Eric Williams: Trinidad's man for all seasons", *Americas*, vol. 51, Issue 4 (julio-agosto de 1996), pp. 56-57.

²⁶ Walter Rodney nació en 1942 en Georgetown, Guyana, y fue asesinado en 1981 en la misma ciudad.

de intelectuales anticolonialistas que, como hemos visto, se formó exclusivamente en las universidades de la metrópoli.

C. L. R. James afirmaba que Williams, Aimé Césaire, W. E. B. DuBois y él mismo

tenían que luchar contra las doctrinas del poder imperialista para establecer un fundamento caribeño o un fundamento de los pueblos subdesarrollados. Walter (Rodney) no tenía que hacer esto. Walter creció en un ambiente donde por primera vez una generación de intelectuales de las Indias Occidentales fue capaz de estudiar no solamente las obras revolucionarias y creativas europeas sino que se benefició de manera directa de la misma tradición pero en directa referencia con el Caribe.²⁷

Después de haber estudiado en Jamaica, Rodney ganó en 1963 una beca por concurso para estudiar historia en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres, donde obtuvo en 1966 el doctorado en Historia Africana con mención honorífica. Su tesis versó sobre el tráfico portugués de esclavos en la costa superior de Guinea.²⁸ En Londres uno de sus interlocutores más importantes fue C. L. R. James.

En 1966 Rodney partió a la Universidad de Dar es Salaam, Tanzania, un país que se convirtió al socialismo bajo el liderazgo de Julius Nyerere y que fue considerado como lugar de referencia para los movimientos de liberación en África. A principios de 1968 regresó a la Universidad de las Indias Occidentales en Jamaica aunque por un breve periodo pues fue obligado a abandonarla debido al miedo que el gobierno jamaicano tenía de sus ideas radicales. La posibilidad de un enlace entre los intelectuales de la Universidad y las masas populares fue la causa principal de la paranoia del gobernante Jamaica Labour Party (Partido del Trabajo de Jamaica) a seis años de la independencia. Fue una mezcla de miedo hacia el nacionalismo negro marxista (en clima de tensión debido a la Guerra Fría) y el chovinismo de la élite política jamaicana hacia Rodney, extranjero de Guyana.²⁹ En octubre de 1968 Rodney fue expulsado por el gobierno de Jamaica y regresó a la Universidad de Dar es Salaam.

²⁷ David Austin, "Introduction to Walter Rodney", *Small Axe. A Caribbean Journal of Criticism*, núm. 10 (2001), pp. 60-65.

²⁸ Este trabajo donde analiza el tráfico humano desde el punto de vista de los esclavos fue publicado en 1970 por la Oxford University Press bajo el título *A history of the upper Coast Guinea, 1545-1800*.

²⁹ Rupert Charles John Lewis, *Walter Rodney's intellectual and political thought*, Detroit, Wayne State University of the West Indies Press, 1998, p. 85.

Los escritos, discursos y libros de Rodney abarcaron temas como la historia del Caribe y África, el panafricanismo (muy influido por Marcus Garvey), el papel de los intelectuales en sociedades dependientes y la construcción de una sociedad no capitalista en el Tercer Mundo. En su obra más importante, *How Europe underdeveloped Africa*,³⁰ Rodney sostuvo la tesis de que el desarrollo vertiginoso de los países europeos se basó (y se basa) en la explotación sistemática de las personas y de los recursos naturales. Esta obra fue fuertemente influida por la teoría latinoamericana de la dependencia. Según Rupert Lewis, "Rodney trató de analizar a África como los teóricos de la dependencia, sobre todo Andre Gunder Frank, analizaron a América Latina".³¹

Para Rodney los estudios de la historia de África deben partir de un análisis distinto al realizado por los intelectuales ingleses: "El análisis donde uno sólo utiliza los criterios europeos es un proceso de bastardización; te oprimen y después seleccionan para ti los términos de referencia. Aunque tú estás luchando contra ellos, uno utiliza sus términos de referencia. Pero lo que yo sugiero es romper con estos términos de referencia".³²

Rodney ponderó las categorías de análisis *raza* y *clase social* como cruciales para la reflexión sobre la sociedad caribeña.³³ En sus textos de los años sesenta³⁴ mostró inclinación hacia un esencialismo y nacionalismo negros, argumentando que la historia de explotación de la clase subalterna afectó a la raza negra. Rodney está a favor de una ideología nacionalista al estilo de Marcus Garvey, a quien consideraba uno de los primeros impulsores del Black Power y el promotor más grande del movimiento de la conciencia negra (Movement of Black Consciousness). Para Rodney el movimiento negro en el Caribe tenía tres objetivos principales: 1) romper con el imperialismo ligado al racismo blanco, 2) conquistar el poder en las nacientes naciones poscoloniales y 3) reconstruir el Caribe bajo el dominio de la cultura negra.

³⁰ El libro fue escrito en la Universidad de Dar es Salaam y publicado en 1972 por las editoriales Bogle-L'Ouverture (en Londres) y Tanzanian Publishing House (en Dar es Salaam).

³¹ *Ibid.*, p. 69.

³² Walter Rodney, "African history in the service of black liberation", *Small Axe. A Caribbean Journal of Criticism*, núm. 10 (2001).

³³ Alex Dupuy, "Race and class in the postcolonial Caribbean", *Latin American Perspectives*, vol. 23, núm. 2 (1996), pp. 107-129.

³⁴ Especialmente en el libro *Groundings with my brothers*, Londres, 1969.

Después de su regreso de África en 1974 a Guayana, su tierra natal,³⁵ Rodney rompió con las ideas del esencialismo y nacionalismo negro. En su libro *A history of the Guyanese working people*³⁶ adopta una posición marxista, haciendo énfasis en la importancia de la variable “clase social” para el análisis de la sociedad caribeña. Una vez alcanzada la independencia de Guyana, la clase negra se convirtió en una nueva clase dominante con intereses propios, opuestos a los intereses de las clases campesinas y obreras que se componían tanto de hindúes como de negros pobres.

En 1975 Walter Rodney ayudó a fundar la Working People's Alliance que trató de aglutinar bajo una ideología marxista un partido multirracial (abierto tanto para la clase obrera negra e hindú, como para los sectores progresistas de la clase media y empresarios de diferentes orígenes étnicos). La meta de la alianza era derrotar al gobierno guyanés del dictador Forbes Durham bajo el liderazgo del afro-guyanés People's National Congress.³⁷ La alianza se pronunció a favor de una Guyana democrático-socialista y de una economía mixta —similar a la que el gobierno de Michael Manley trató de impulsar en Jamaica entre 1974 y 1980. La alianza ganó muchos seguidores y Walter Rodney tuvo que pagar un precio muy alto: en 1980 murió en un atentado planeado y orquestado por la dictadura de Durham.

Conclusiones

A manera de resumen puede concluirse que los pensadores políticos y sociales del Caribe anglófono en el siglo xx tenían las siguientes preocupaciones en común:

1) La importancia de la periferia en el análisis económico; tanto para Williams como para Rodney las colonias eran la fuente central de la acumulación de riqueza del imperio y se preocuparon por escribir la historia de la relación entre centro y periferia desde el punto de vista de la última.

³⁵ Le fue ofrecida una plaza como profesor de historia en la Universidad de Guyana, sin embargo el gobierno no dio la autorización y Rodney se quedó como líder político en su país.

³⁶ El libro fue publicado después de su muerte en Jamaica y Gran Bretaña, *A history of the Guyanese working people, 1881-1905*, Kingston & Londres, Heinemann Educational Books, 1981.

³⁷ A partir de la década de los cincuenta, los partidos políticos de Guyana han sido estructurados según los grupos raciales: el People's Progressive Party de los hindúes y el People's National Congress de los negros.

2) El regreso a las raíces africanas mediante el estudio de la historia de la región desde un punto de vista africano, no occidental, y la idea del panafricanismo (es decir la unión de todos los africanos tanto dentro como fuera de África). Este enfoque impedía ver a veces los abusos del poder colonial contra grupos subalternos no-negros (como por ejemplo los hindúes o los pobres blancos).

3) Una constante discusión sobre la ponderación de las categorías sociales de *clase* y *raza*. Tanto James como Rodney eran conscientes del hecho de que los negros no eran los únicos oprimidos, ni en los países industrializados ni en el Tercer Mundo. En el desarrollo del pensamiento de estos autores, especialmente de Rodney, se aprecia la sustitución de la categoría *raza* por la categoría *clase social*.³⁸ Mientras sus primeros textos³⁹ muestran inclinación hacia un esencialismo y nacionalismo negro, en escritos posteriores⁴⁰ argumenta que la historia de explotación de la clase subalterna afectó tanto a hindúes como a negros: la clase gobernante (negra) en la época independiente se ha convertido en una nueva clase dominante con intereses propios opuestos a los intereses de las clases obreras y campesinas.

4) Los textos de los autores anteriormente analizados muestran una permanente búsqueda de un análisis propio de la historia y del sistema socioeconómico a partir de una perspectiva caribeña.

³⁸ Dupuy, “Race and class in the postcolonial Caribbean” [n. 33], vol. 23, núm. 2 (1996), pp. 107-129.

³⁹ Sobre todo en *Groundings with my brothers*, Londres, Bogle-L'Ouverture, 1969.

⁴⁰ Un ejemplo paradigmático es *A History of the Guyanese working people* [n. 36].