

Claroscuro Nº 22 (Vol. 1) - 2023

Revista del Centro de Estudios sobre Diversidad Cultural

Facultad de Humanidades y Artes

Universidad Nacional de Rosario

Rosario – Argentina

E-mail: claroscuro.cedcu@gmail.com

Título: Walter Rodney y la lucha por el socialismo en Tanzania

Title: Walter Rodney and the Fight for Socialism in Tanzania

Autor(es): Lautaro Sarmiento

Fuente: Claroscuro, Año 22, Nº 22 (Vol. 1) - Julio 2023, pp.1-35.

DOI: 10.35305/cl.vi22.125

Publicado en: <https://claroscuro.unr.edu.ar/>

Claroscuro cuenta con una licencia

Creative Commons de Atribución

No Comercial Compartir igual

ISSN 2314-0542 (en línea)

Más info:

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es>

Los autores retienen sus derechos de usar su trabajo para propósitos educacionales, públicos o privados.

Universidad
Nacional
de Rosario

Walter Rodney y la lucha por el socialismo en Tanzania

*Lautaro Sarmiento**

Resumen

Este artículo se propone una primera aproximación al proceso histórico tanzano en la visión de Walter Rodney, a partir del análisis de algunos documentos inéditos en castellano, que abordan la situación concreta de su desarrollo, en particular, *Class Contradiction in Tanzania* (1975). Nuestro breve estudio considerará al autor guyanés como parte de un gran movimiento de la diáspora africana, que en aquellos años tenía ya un amplio recorrido y había dado algunas figuras muy destacadas, maestros y compañeros de lucha de Walter Rodney, y que algunos científicos sociales agrupan bajo el nombre de *Marxismo Negro* como parte de una *Tradición Radical Negra*. Se mencionan algunos datos biográficos del autor panafricano y analizan luego algunas características específicas del proceso de independencia en Tanzania. Finalmente, se abordan algunos aspectos del análisis que realizara Walter Rodney sobre el proceso.

Palabras clave: Independencias africanas; Tanzania; Ujamaa; Walter Rodney; Panafricanismo.

Walter Rodney and the fight for socialism in Tanzania

Abstract

This article proposes a first approximation to the Tanzanian historical process in the vision of Walter Rodney, based on the analysis of some unpublished documents in Spanish, which address the specific situation of its development, in particular, *Class Contradiction in*

*Universidad Nacional de Rosario, Argentina. E-mail: elmolinero@hotmail.com
Recibido: 18/03/2023, Aceptado: 19/04/20203

Tanzania (1975). Our brief study will consider the Guyanese author as part of a great movement of the African diaspora, which in those years already had a long history and had given rise to some very prominent figures, teachers and fighting comrades of Walter Rodney, and which some social scientists group together, under the name of Black Marxism as part of a Black Radical Tradition. Some biographical data of the pan-African author are mentioned and then some specific characteristics of the independence process in Tanzania are analyzed. Finally, some aspects of Walter Rodney's analysis of the process are addressed.

Keywords: African independences; Tanzania; Ujamaa; Walter Rodney; Pan-Africanism.

1 Introducción

El presente trabajo tiene por objetivo recuperar algunos aspectos de una etapa muy significativa de la trayectoria política e intelectual de Walter Rodney.

Desde 1967, impulsada por el estado tanzano, estaba en pleno desarrollo la política de la *Ujamaa*¹, una versión propia de socialismo, como respuesta específica a los problemas legados por el periodo colonial. Esta experiencia, que coincidió en gran medida con la segunda estancia de Walter Rodney en Tanzania entre 1969 y 1974, sin dudas marcó profundamente su desarrollo político e intelectual. Representó una oportunidad y un desafío, para pensar la realidad africana y de su diáspora.

De la acción política e intelectual de este joven militante panafricano surgirá una obra y una perspectiva de la historia de África que fue profundamente disruptiva y original y que sigue siendo ampliamente valorada. Por esto, su trayectoria debe ser pensada en relación con la historia de este país, en el contexto de las independencias y la emergencia de nuevos estados que se desarrollaban en África y otras partes del mundo, como parte de un proceso de movilización de masas y de radicalización política que se sucedió en distintas regiones del planeta.

¹*Ujamaa*, en suajili, refiere tanto a familia, como a comunidad y ha sido asociada al socialismo, una forma específica de socialismo.

2 Marxismo Negro y Tradición Radical Negra

En los últimos años vienen ganando espacio en ámbitos académicos y otros más amplios, algunos planteos que buscan revalorizar una serie de autores y autoras y de obras que en general son directamente ignoradas. Allí se reivindica a muchos de aquellos que dedicaron su vida y su obra a la lucha por la liberación de África y contra la opresión en la diáspora africana. Una de aquellas corrientes que busca poner en debate y revalorizar a estos autores y autoras es la teoría decolonial. Algunos de sus referentes han retomado la categoría de marxismo negro, dentro de cuál se puede pensar la trayectoria de Walter Rodney. El concepto ya tiene su recorrido, pero en habla hispana recién se está abriendo camino y es útil para destacar a una serie de militantes y activistas políticos y teóricos muy importantes que tuvieron a la diáspora africana y al continente en el centro de su reflexión y actividad. Uno de los autores que nos interesa destacar, por su importante trabajo en este sentido, es el portorriqueño Ramón Grosfoguel, quien señala sintéticamente que lo que define a los marxismos negros

(...) no es el color de la piel del autor, sino las teorías que nacen del pensamiento crítico que se produce a partir de intentar teorizar la articulación entre dominación racial y explotación de clase desde la experiencia vivida de cuerpos negros en un mundo blanco. Se es marxista negro no por el color de la piel, sino por la perspectiva epistémica desde la cual se piensa.(...) (Grosfoguel 2018: 19).

Entre sus antecedentes más importantes podemos mencionar la obra del autor afroamericano Cedric Robinson, *Marxismo Negro. La formación de la tradición radical negra*, de 1983, de reciente traducción al castellano (Robinson 2021), quien propone el concepto y construye una primera genealogía de esta tradición radical negra. Si bien no es el tema de nuestra reflexión en esta ocasión, señalemos brevemente, que bajo esta categoría se pueden agrupar una serie de militantes que dedicaron su vida y su obra a luchar contra la opresión de los pueblos africanos en la diáspora², así como en el continente africano. Comenzando por W.E.B Du Bois, y algunos

²Como señala Daniel Montañez Pico, con la *libertad*, surgió el dilema de si luchar por una vida digna allí donde se estuviera o volver a África. En el debate surgió la comparación con el pueblo judío, la metáfora se impuso y surgió el *sionismo negro*. Al mismo tiempo surgió el *panafricanismo*. (defendiendo la idea de una vida digna allí

de los más conocidos, como Franz Fanon, Eric Williams, C.L.R. James o George Padmore, hay muchos otros y otras que se pueden mencionar, por la originalidad e importancia de su obra y actividad política³. Si bien la categoría de marxismo negro puede presentar sus problemáticas, nos parece interesante para desatacar a toda esta serie de autores que tuvieron que producir su obra en contra de la corriente, siendo objeto de racismo y en contra de ortodoxias firmemente asentadas, inclusive en los espacios del pensamiento crítico, y que, desde allí, creativamente, pudieron proponer una serie de reflexiones y categorías muy importantes, que anticiparon muchos de los planteos posteriores, y que aún hoy buscan ser reconocidos como tales, entre otras causas, debido a lo que Ramón Grosfoguel denomina “racismo epistémico” y “extractivismo epistémico.” (Grosfoguel 2018)

Walter Rodney respiró y se nutrió en esta tradición, que por supuesto tenía fuertes lazos con las grandes organizaciones de los movimientos de masas obreras, campesinas y estudiantiles. Su pensamiento y su obra se hizo sobre la base de un muy importante trabajo que habían realizado las generaciones anteriores de afrodescendientes, muchos de ellos afrocaribeños y afronorteamericanos.

Como enfatiza Pico Montañez, que trabaja el marxismo negro en su versión anglófona,

(...) Esta corriente reflexiona desde el marxismo acerca de la experiencia de vida de la población negra en la región. Pero más que eso. Este ejercicio desvela el eurocentrismo del marxismo poniendo énfasis en el estudio del racismo, algo que el marxismo nunca trató de entender en toda su complejidad debido a que no era una experiencia propia de la mayoría del proletariado en Europa. (...) (Pico Montañez 2018: 26).

donde se estuviera). Excepto en Liberia, el sionismo negro fracasó. En general canalizó hacia el nacionalismo negro, que proponía una organización autónoma pero separada de los blancos. *Separatistas* en el seno de las sociedades donde se encontraban. Distinto el panafricanismo (integracionistas), que proponían luchar por la igualdad, contra el racismo institucional y el colonialismo. Ambas corrientes están presentes en los movimientos actuales. (Montañez Pico 2018: 26-28).

³Ramón Grosfoguel menciona a Kwame Nkrumah, Manning Marable, C.L.R. James, W.E.B Du Bois, Robin Kelley, Carla Jones, Carol Boyce Davies, Harold William L. Patterson, Harry Haywood, Oliver L. Cox, entre otros (Grosfoguel, 2018). Otro autor que ha estudiado el tema es Daniel Montañez Pico, quien trabaja específicamente los siguientes autores considerándolos de la tradición del marxismo negro: Oliver Cox, George Padmore, C.L.R. James, Eric Williams, Lloyd Best, George Beckford, Walter Rodney, Stuart Hall y Rhoda Reddock (Pico Montañez 2020)

De estas confrontaciones sobre la relación entre raza y clase va a emerger el marxismo negro. Entendiéndolas, no como categorías antagónicas, sino como complementarias e inseparables. El marxismo negro es una *calibanización* del marxismo. Para esta corriente

Raza es aquí un constructo ideológico que legitima una discriminación de carácter fundamentalmente económico que determina jerarquías sociales y quiere dar cuenta del fenómeno por el cual en el sistema capitalista el valor de la fuerza de trabajo de la mayoría de la población considerada como no-blanca es considerablemente inferior al de la mayoría de la población considerada como blanca (Pico Montañez 2018: 31)

En este sentido también destaca el aporte de Ruy Mauro Marini (marxista dependientista brasileño) quien plantea la idea de que la mayoría de la población *trabajadora no-blanca es super explotada*. Su valor no alcanza para la reproducción de la fuerza de trabajo, a diferencia de la población blanca que es explotada “a secas”. Entonces, la raza es un “(...) principio estructural de la economía política capitalista que determina qué parte de la población mundial puede ser superexplotada.(...)” (Pico Montañez 2020: 31) El racismo como ideología se fundamenta en la *materialidad práctica de la división racial del trabajo* que la precedió en varios siglos. Esta “(...) división racial del trabajo aparece ligada a la historia del capitalismo desde sus orígenes como un elemento fundamental de su surgimiento y despliegue como sistema mundial” (Pico Montañez 2020: 32-33). Sirvió para justificar la superexplotación de grandes grupos humanos. Y también para dividir en *clave racial* a las clases oprimidas

También destaca que los marxismos negros no hacen un tratamiento mecanicista de la relación entre Historia y Sociedad. El concepto de raza que manejan, no es inmóvil, por la variación de los contextos geotemporales. Los marcadores raciales varían en función de los contextos, la lengua y la cultura.

Sin embargo, la idea socio-económica de raza, sigue siendo problemática, es decir, sigue siendo rechazada o resistida.

En el contexto hispano, el problema se relaciona con la idea de etnia, como grupos humanos diferenciados por cultura, no por la biología. Sin embargo, sigue habiendo confusión entre el concepto de raza y el de etnia.

La raza es fundamentalmente un concepto económico que mediante diversos marcadores raciales organiza, divide y jerarquiza el trabajo de la población a nivel mundial, mientras que la etnia da cuenta de la organización cultural de diversos grupos humanos. En definitiva, para los marxismos negros

existe una intensa relación entre la cuestión racial y la étnica, pero a nivel analítico son dos cuestiones distintas, poniendo estos marxismos más énfasis en la cuestión racial que en la étnica. El mayor impacto de esta concepción de raza es sobre el análisis del racismo. Desde esta perspectiva el racismo es concebido fundamentalmente como una serie de prácticas, discursos y actitudes dirigidas a legitimar, organizar y mantener la superexplotación de sujetos y pueblos de color, un eje de dominación fundamentalmente económico y de clase”. (Pico Montañez 2020: 36-37)

Esta perspectiva se opone a la más habitual de entender el racismo como *una intolerancia genérica* hacia lo diferente, más vinculado a diferencias culturales.

En relación a los orígenes del racismo, el marxismo negro plantea que “(...) el racismo es un producto original del capitalismo europeo acuñado en la época de su *acumulación originaria* en el siglo XVI.(...)”. Su postura difiere, por ejemplo, de la de Foucault, quien sostiene que el racismo aparece en el siglo XIX.

(...) el racismo es un producto que solo aparece históricamente en relación a la expansión mundial del capitalismo occidental de forma íntimamente adherida a la explotación de clase... distinto a una forma genérica de odio al “Otro.” (...) (Pico Montañez 2020: 39-40)

Según el autor, estas ideas condujeron a posturas políticas que reclamaban autonomía política y teórica para las luchas negras. Esto llevó a poner en relación estas problemáticas con las organizaciones marxistas clásicas. Desde principios del siglo XX el movimiento antirracista negro se acerca al marxismo. El periodo de entre guerras será un momento determinante para su surgimiento.

Los marxismos negros se pueden entender, entonces, como postura dentro de los movimientos de lucha antirracista y anticolonial. Como reinención crítica de los postulados marxistas dentro de las tradiciones históricas de los movimientos negros que producían con una visión global del desarrollo imperialista del capital en el mundo. En esto se puede señalar una diferencia con el marxismo negro africano que tenía una mirada más centrada en procesos anticoloniales de construcción nacional. (Pico Montañez 2020: 43-45)

Entre 1930 y 1990 se constituyó como un corriente o tradición de alto impacto. Algunos de sus protagonistas serán las principales figuras organizativas del panafricanismo.

La vida de Walter Rodney puede ser pensada en relación con esta corriente, tal vez en uno de sus momentos de mayor desarrollo, y en un contexto de gran agitación política y radicalización de masas que se vivió en caribe, con la revolución cubana como hecho más destacado, y los procesos de independencia y lucha anticolonialista en distintas regiones de África.

El autor afroguayanés dejó, en su corta vida, una obra lúcida e importante que sigue siendo ampliamente valorada por los estudiosos de la historia de África y de los movimientos panafricanos y que nos interesa recuperar. Destaquemos brevemente que, con excepción de su obra más importante y reconocida, *De cómo Europa subdesarrolló África* (1972), su producción no ha sido traducida al castellano, por lo que éste pretende ser un pequeño paso en el camino de obtener una visión más abarcadora y compleja como parte de un proyecto de recuperación de sus aportes⁴. Nos interesa reconstruir algunos de sus planteos más importantes con respecto a su visión de la historia de África, y en particular con respecto al proceso tanzano, del cual fue protagonista también.

3 Walter Rodney, algunos datos biográficos

Según destacan varios autores, Walter Rodney fue parte de una generación de caribeños particular, ya que puedo estudiar las obras de autores revolucionarios europeos, y, además, de la emergente tradición crítica caribeña (por ejemplo, James 1982). Su actividad política y producción académica solo duró dos décadas, entre 1960 y 1980. Walter Anthony Rodney, nació en Georgetown, Guyana (1942-1980). Su familia era de clase obrera, inmersa en la vida política de su país. Su padre fue un activo militante del movimiento nacionalista. Por ello, desde muy joven, Walter Rodney fue consciente de su condición racial y de clase.

Podemos mencionar dos fenómenos característicos relacionados en el contexto de su juventud en la segunda posguerra: la emergencia de una clase media negra, así como el desarrollo de un sistema educativo por parte del

⁴En el marco del Doctorado en Historia de la FHyA - UNR, con el Plan de Tesis titulado "Walter Rodney en Tanzania (1966/1974). El arma de la Historia y la lucha por la revolución en África", bajo la dirección del Dr. Diego Buffa y la Dra. María José Becerra

imperio para cualificar a este grupo como socio menor para la gestión estatal de la metrópolis, para producir sujetos negros ilustrados (*black victorians*) (Pico Montañez 2018: 45).

Figura 1: Walter Rodney Papers. Atlanta University Center Robert W. Woodruff Library Archives. <https://www.auctr.edu/>

Como destaca Roberto Almanza Hernández, su condición de negro tenía múltiples implicancias en relación con la educación y su función como medio de ascenso social. Walter Rodney tuvo una muy destacada trayectoria académica. Estudio en el colegio más prestigioso de Guyana, el Queen's College. Obtuvo una beca de pregrado para asistir a la Universidad de las Indias Occidentales, donde eligió estudiar historia, en el Campus de Mona, en Jamaica, recibiendo en 1963. Obtuvo otra beca con la que hizo el Doctorado en Historia en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos en la Universidad de Londres graduándose en 1966, con su tesis *A History of the Upper Guinea Coast (1545-1800)*, publicada en 1970.

Su paso por Londres marcó profundamente su futuro. Allí continúa como un activo militante, mientras es testigo de un racismo ampliamente extendido. En aquella ciudad retoma sus estudios de marxismo y se une “al

selecto grupo” (20 miembros) de discusión conformado alrededor de C.L.R. James y su esposa Selma, centrado en la Revolución Rusa y teoría marxista, mientras realiza su tesis de doctorado.

Su arribo a Tanzania en 1966 fue en parte accidental y le permitió ser testigo directo del proceso de independencias en África, como él mismo reconoce, ya que El primer destino para estos caribeños fue Ghana, pero con la caída de Nkruma en 1966 optarían por la Tanzania de Nyerere. Rodney consigue un puesto en el departamento de historia de la Universidad de Dar es Salam, en una sede fuera de la capital del país. (Almanza Hernández 2018: 84-85)

Allí pone en práctica alguno de sus postulados. Busca acercar la universidad al pueblo y enseña fuera ella. Esta primera experiencia en Tanzania será breve, ya que decide regresar a Jamaica, en enero de 1968, como profesor de historia. Rápidamente establece fuertes lazos con sectores populares, en particular trabajadores y rastafaris, algunos de la cuales serán luego base del Black Power.

Con respecto a su producción teórico política podemos destacar que en aquellos años da una serie de charlas que serán publicadas luego en Londres como *Groundings with my Brothers (1969)*. Allí trata sobre el Black Power en las Indias Occidentales, la situación política en Jamaica, así como también sobre la historia y la cultura en África y su experiencia de aprendizaje con los rastafaris. Estas charlas, así como su incansable activismo, lo convertirán en el gran ideólogo del Black Power en el caribe anglófono. En *The Groundings with my Brothers*, desarrolla su concepto de negro⁵. Según destaca Almanza Hernández:

Para Rodney, los negros son los condenados de la tierra -usando la expresión de Fanon- carentes de poder en sus propias tierras y arrojados a la pobreza a nivel global por el poder blanco, capitalista y racista. Su definición de negro resulta interesante, dado que a pesar de que se identifica con la experiencia histórica concreta africana de la trata y la

⁵“Como lo expresó en muchas ocasiones Rodney, el color llegó a convertirse en un concepto fundamental desde que en manos del hombre blanco, se racializa y se justifica vilmente la explotación del hombre negro en todo el planeta...Para Rodney fueron condiciones objetivas que propiciaron el comercio europeo de esclavos africanos. Sin embargo, ya establecido dicho comercio donde los europeos especializaron al continente africano como el abastecedor de esclavos, se instrumentalizó el color de la piel y se le dotó de significantes justificadores de la dominación y explotación por parte del hombre blanco”. (Almanza Hernández 2018: 93)

explotación capitalista en las Américas, extiende su definición a todos los cuerpos racializados, dado que tiene muy claro, por un lado, la complejidad multiétnica del Caribe y, por otro lado, la experiencia concreta de servidumbre de los indo-caribeños en Guyana. (...) El blanco caníbal capitalista siempre se ha alimentado de los pueblos negros. La sociedad blanca capitalista e imperialista es profunda e inequívocamente racista (...).” (Rodney: 2017, en Almanza Hernández 2018: 88-89).

En el año 1968 Walter Rodney asiste al Congreso de Escritores Negros de Montreal, Canadá, en la Universidad McGill del 11 al 14 de Octubre. Participan, entre otros, C.L.R. James, Stockely Carmichael, Richard Small, Robert Hill y Lloyd Best.

Junto con Robert A. Hill (especialista en la vida de Marcus Garvey y su movimiento, editor del texto autobiográfico de Rodney, *Walter Rodney Speaks* (1982) entrevistas de 1975 en Amherst, Massachusetts) presentó dos importantes textos: la *Declaración sobre la situación en Jamaica y La historia africana al servicio de la liberación negra* (12/10/1968).

A su regreso a Jamaica, Walter Rodney será expulsado por el gobierno, lo que dará lugar a un proceso de movilización y protestas conocidas como los *Rodney Riots*. Luego de realizar una breve escala en Cuba por 8 meses, vuelve Tanzania. En aquel momento “(...) La Universidad de Dar es Salaam era, para entonces, el epicentro de la producción de teorías de izquierda de toda África y donde confluían los movimientos radicales para la liberación africana. (...)” (Almanza Hernández 2018: 85)

En este momento puede observar la huella colonial en la política africana. En 1970 publica, *Una Historia de la Costa Alta de Guinea 1545-1800*. Allí propone una nueva lectura de la historiografía del negro en África contra las interpretaciones racistas. En 1972 publica su obra más importante *De cómo Europa subdesarrolló a África*. Esta obra, según Walter Rodney, busca “(...) reforzar la idea de que el desarrollo africano solo es posible si se basa en un rompimiento radical con el sistema capitalista internacional, que ha sido el agente principal del subdesarrollo en los últimos cinco siglos. (...)” (Rodney 1972: 10).

Es una obra militante. Plantea una notable crítica a las nociones de desarrollo y subdesarrollo muy en boga en aquella época. Él mismo explicita su lugar de enunciación como un panafricanista en la tradición de Marcus Garvey, George Padmore y Alphaeus Hunton, “(...) el libro revoluciona la lectura del pasado y del presente de África, desde lo metodológico,

en su contenido y estilo, desbordando el cerco académico e inspirando a muchas generaciones en la construcción de un horizonte antiimperialista, panafricanista y socialista (...)" (Almanza Hernández 2018: 95)

Allí da clases, estudia, participa activamente de las discusiones, escribe, publica artículos y notas, y entre ellos un libro sobre la situación económica de Tanzania en relación a la segunda Guerra Mundial y otro libro preparatorio de su obra *How Europe Underdeveloped África* (1972), referido a la Revolución Rusa⁶. Almanza Hernández destaca también, por su importancia, un curso que imparte sobre la historia de la diáspora africana, que impacta ampliamente en la toma de conciencia para los africanos sobre la realidad de la diáspora africana.

Un postulado central de toda su actividad durante aquel periodo será destacar

“(...) la importancia de conocer la historia y cultura africana, para ponerla al servicio de la lucha revolucionaria, trayendo la experiencia del socialismo tanzano de Julius Nyerere, donde según él, a partir del estudio de la historia cultural de Tanzania, antes de la intervención colonial, encontraron insumos para construir la base de su socialismo. No obstante, fue claro en precisar que no es una vuelta al pasado sin más, es una dialéctica en la cual es necesario determinar los rasgos tradicionales útiles para la revolución. Rodney cierra su discurso invitando a sus hermanos y hermanas a reconstruir la historia africana desde categorías propias, distintas a las usadas por los europeos para reconstruir la suya, dado que: no puedes usar los mismos términos de referencia del opresor. (...)” (Rodney *The Groundings with my Brothers*, 1968; traducido por Almanza Hernández 2018: 94)

Según la visión de Karim F. Hirji, amigo y colega de Walter Rodney en la Universidad de Dar es Salam, es difícil rastrear las fuentes del panafricanismo de su compañero. Algo de ello se puede observar en *Aspects of the International Class Struggle in África, the Caribbean and América* (1974). Documento muy importante preparado para el sexto Congreso Panafricano celebrado en Dar es Salam del 19 al 27 de junio de 1974. También en *Marxism and African Liberation* (1975a).

Rodney resalta la importancia de la Conferencia de todos los pueblos africanos en Accra, Ghana en 1958 (con presencia protagónica de sectores

⁶Nos referimos a Rodney 2018 y 1976.

radicales negros, a diferencia del sexto congreso con representaciones de carácter más gubernamentales). Allí plantea lo que puede entenderse como su proyecto de programa panafricanista. Insiste en su propuesta de construir solidaridades entre pueblos caribeños y pueblos africanos. (Almanza Hernández 2018: 95-97)

En 1974 decide volver a su país natal por un ofrecimiento en la Universidad de Guyana. “(...) tenía motivos para dejar Dar es Salam, ya que se había convertido en un intelectual incómodo para las autoridades tanzanas. Su desaliento con el curso que empezaba a tomar el socialismo en Tanzania, hacia un simple dogma nacionalista lo manifiesta sin reparos en declaraciones y escritos que nunca conocieron la autocensura (...)” (Almanza Hernández 2018: 97).

A su llegada a su Guyana natal, se encuentra con que el gobierno de Forbes Burnham presiona para que se retire la invitación de la universidad para ejercer como profesor. Rodney decide quedarse igualmente y se suma al Partido Alianza del Pueblo (Workers Peoples Alliance – WPA-), movimiento multirracial de resistencia al régimen de Burham. Allí, antes de ser asesinado el 13 de junio de 1980 de un bombazo que explotó en el interior de su auto a los 38 años de edad, realiza sus últimas producciones teóricas y políticas. Mencionemos brevemente sus trabajos preparatorios para el WPA: *Las plantaciones de Guyana a fines del siglo XIX* (1979) y *Una historia de los trabajadores de Guyana* (póstumo, 1981). Allí Rodney ponía en práctica “(...) la primera responsabilidad del panafricanismo: definir la situación concreta en la que lucha el pueblo negro.” *People’s Power No Dictator*, de octubre de 1979, será su último ensayo antes de su asesinato. Expone al pueblo de Guyana el proyecto del WPA (...)” (Almanza Hernández 2018: 101-102).

Según el planteo de Almanza Hernández, Rodney “calibanizó el marxismo”. Realiza en su obra, un trato original de los conceptos de raza y clase: “(...) Como historiador contribuyó a dismantelar los relatos eurocéntricos y racistas de la historia cultural de África y promovió la conciencia histórica de los africanos y su diáspora. (...)” (Almanza Hernández 2018: 102).

4 Tanzania, el fruto amargo de una reforma fallida

En un trabajo anterior abordamos el proceso tanzano a partir del comentario de uno de los documentos más importantes que tuvo el proceso histórico, que produjo su líder político y teórico indiscutido, Julius Nyerere, conocido como la *Declaración de Arusha* de 1967. Tanzania representó un modelo de desarrollo alternativo en el concierto del África poscolonial. Sus fundamentos están expresados en la Declaración de Arusha y pueden ser analizados como intento de poner en cuestión el legado colonial. Sus consecuencias económicas, sociales y políticas pueden ser abordadas a partir entenderlas como el fruto amargo de una reforma fallida (Mamdani 1998). La implantación de un nuevo orden estatal dio como resultado un despotismo centralizado, consecuencia de un intento de reforma desde arriba, de inspiración desarrollista, en donde los elementos de persuasión fueron dando paso a una coerción cada vez más extendida como herramientas de transformación (Sarmiento 2021).

El socialismo tanzano, conocido popularmente como *Ujamaa*⁷, tuvo en su momento una amplia popularidad entre todos aquellos que simpatizaban con los pueblos africanos y sus procesos de lucha anticolonial.

El artículo que trabajamos en este informe, nos parece muy importante e interesante, porque entendemos que ayuda a comprender el proceso desde un análisis marxista original y creativo, y al mismo tiempo, comprender o reconstruir algunos de sus planteos en relación a una visión más general de los problemas para el desarrollo de África y de su visión de la historia del continente. Muchos de sus aportes, entendemos, son herramientas para pensar problemas políticos, económicos y sociales, con una perspectiva histórica muy consistente, que tiene mucho que decir en discusiones históricas actuales⁸. Su obra es ampliamente valorada y objeto de un amplio debate actual.

⁷ *Ujamaa*, en suajili, refiere tanto a familia, como a comunidad y ha sido asociada al socialismo, una forma específica de socialismo.

⁸Ver Johnson 2021

5 Contradicciones de clase en Tanzania

Luego de estas consideraciones preliminares, pasemos a señalar algunos aspectos de uno de los documentos disponibles en donde Walter Rodney se refiere específicamente a Tanzania, que comentaremos de aquí en adelante.

El artículo fue producido en 1975 y publicado en 1980 en Tanzania. En *Class Contradictions in Tanzania* (1975b), se evidencian algunos de los elementos de la postura crítica que tenía Walter Rodney sobre el proceso y la situación política tanzana. Es evidente que Walter Rodney tiene un sólido conocimiento del proceso y que ha sido parte de un profundo debate y de una maduración en su elaboración teórica. El documento se produce en un momento complejo del desarrollo de la *Ujamaa* y es una reflexión crítica que muestra muchas de sus posturas teóricas de carácter más general. El artículo comienza señalando que plantear un análisis concreto de la situación en Tanzania en términos de un análisis de clases sociales ya gozaba de cierto consenso, a diferencia de la década anterior. Destaca que “(...) Tanzania es probablemente uno de los territorios donde la formación de clases está menos desarrollada en el continente africano (...)” (Rodney 1980: 2).

En primer término, refiere a los conceptos de clase y el proceso de formación de clase. Las clases en África “(...) son embrionarias, todavía están muy en proceso de formación. Tal vez podría decir que nunca se completa ninguna clase. En cualquier sociedad, las clases están continuamente experimentando cambios (...)” (Rodney 1980: 3).

Su planteo es que

Si bien este proceso comenzó claramente en el período colonial, para Tanzania mi argumento será que la formación de clases después de 1960 ha sido tan importante, sino más, que la formación de clases antes de 1960... El incipiente desarrollo de las clases en Tanzania antes de la independencia explica... varias de las características únicas del desarrollo político y social en ese país. Una de estas características es la unidad política (Rodney 1980: 3-4).

Esta unidad política solo se explica como “(...) una función de la no aparición de sectores fuertes de la pequeña burguesía en la Tanzania colonial anterior a la independencia (...)” (Rodney 1980:4) Distinto de otros procesos, como por ejemplo Ghana, donde sí se evidencia el desarrollo de elementos pequeño burgueses y de contradicciones materiales anteriores a las independencias, que serán utilizadas por las metrópolis imperiales para

fomentar la división y el continuar con el dominio. En Kenia, Nigeria o en Uganda

(...) encontramos que la pequeña burguesía politiza las diferencias étnicas en su búsqueda de la hegemonía estatal. Las diferencias étnicas existen; por supuesto que existen en el continente africano. Sin embargo, no son necesariamente diferencias políticas. No necesariamente hacen que las personas se maten entre sí. Se convierten en el llamado tribalismo cuando se politizan en un marco particular. Y en África posterior a la independencia han sido politizados en gran medida por sectores de la llamada elite africana (me estoy refiriendo a ellos como la pequeña burguesía africana, en la búsqueda de bases para su propio mantenimiento en el poder) (...) (Rodney 1980: 5).

En este sentido el caso de Tanzania es bastante particular. No porque no existan muchos grupos étnicos como en otras regiones de África, pudiendo señalar a dos o tres de ellos como dominantes. Pero allí

(...) la falta de politización no se debe principalmente (...) a las diferencias étnicas, sino al desarrollo bastante débil de la pequeña burguesía como clase (...) (Rodney 1980: 5-6).

Este punto, la debilidad de la pequeña burguesía, es fundamental, ya que explica el desarrollo específico que observamos en el país y que se conoció como *Ujamaa* o socialismo tanzano.

En el año 1967 se dio a conocer la *Declaración de Arusha* que condensaba el programa desplegado a partir de aquel momento. Walter Rodney se encontraba viviendo en Tanzania en aquel año y pudo ser testigo directo de aquel proceso. El autor guyanés recuerda:

Tuve la suerte de haber estado en Tanzania en ese momento en particular, al ver a los miembros de la dirección de la TANU⁹ entonces, en 1967, uno tuvo la clara impresión de la incomodidad de su parte. Muchos elementos (...) aplaudieron

⁹*Tanganyika African National Union* (TANU), la Unión Nacional Africana de Tanganica (TANU). A partir de 1964 el partido pasó a llamarse, Unión Nacional Africana de Tanzania. En enero de 1977, la TANU se fusionó con el partido gobernante en Zanzíbar, el Partido Afro-Shirazi (ASP), para formar el Partido Estatal Revolucionario o Chama Cha Mapinduzi (CCM) en suajili.

muy dolorosamente la Declaración de Arusha (...) La masa del pueblo, obreros y campesinos, salió con una fuerza tan tremenda detrás del documento que no creo que la pequeña y frágil burguesía pudiera haber tenido la confianza de (...) decir: nos oponemos a esta opción... se retiraron e idearon una serie de estratagemas para evitar una confrontación frontal, pero el rechazo de esta posición simplemente no fue posible, dado el equilibrio de fuerzas de clase en 1967.

Lo mismo ocurrió en 1971 cuando la TANU produjo otro documento importante, las Directrices TANU o *Mwongozo*¹⁰, como se le llama... En muchos sentidos, este es un documento aún más contundente que la Declaración de Arusha (Rodney 1980: 7-8).

Quienes se oponía al documento tenía que hacerlo de manera “tortuosa y solapada”, debido al gran apoyo popular del que gozaba.

En su argumentación, Rodney insiste en que su planteo es relativo: Tanzania en relación con el resto de África (distinta es la comparación con otras regiones en el sentido del desarrollo de las clases sociales). En otros territorios de África, es notorio el desarrollo de una “pequeña clase terrateniente”, una clase Kulak. (Rodney 1980: 8-9) Ésta, definitivamente, no existía en Tanzania, a diferencia de Kenia o Uganda. Tampoco había “industriales”, muy pocos países africanos tenían industriales, pero sí había en algunos países africanos “unos pocos capitalistas comerciantes,” la clase mercantil en África Oriental y en África Central.

Pero en Tanzania, como en el resto de África Oriental, la presencia de asiáticos como clase compradora, como burguesía mercantil, ha significado que muy pocos africanos entraron en ese patrón de comercio o adquirieron riqueza a través del comercio. Incluso había muy pocos profesionales... (Rodney 1980: 9).

En Tanzania, entonces,

(...) la pequeña burguesía era pequeña (...) y tenía otra característica muy importante, estaba limitada (...) a ciertos sectores de producción o sectores de actividad social, particularmente la actividad pública, y como extensión de eso,

¹⁰Tanzania: Party Guidelines: Mwongozo wa TANU (en proceso de traducción).

el otro aparato coercitivo: la policía y el ejército. Aquí es donde se encontró la pequeña burguesía africana... (Rodney 1980: 10).

Sintetizando

Era pequeña, pero su carácter también estaba circunscripto y limitado a sectores particulares. No era mercantil. No estaba involucrada profesionalmente en gran medida. No tenía tierra. Se concentró en efecto en el área del estado, ya sea el servicio civil o el aparato político-militar. Creo que esto estableció una cierta determinación, una cierta predilección por las soluciones estatales (...) (Rodney 1980: 10-11).

5.1 La estructura de la clase obrera

En relación a las características y el debate sobre la composición de la clase trabajadora en aquel país africano, Rodney destaca

En Tanzania (como en muchos de los países africanos) la clase obrera era pequeña. Era una clase obrera transitoria con una alta proporción de mano de obra migrante, aunque ha habido un buen grado de estabilización de la mano de obra migrante en los años de la posguerra. Pero, ciertamente, la clase obrera siguió siendo esencialmente rural, la mayor proporción estaba en los sitios de plantaciones, en gran parte no calificadas... La clase obrera tanzana nunca logro una medida significativa de organización independiente. Y es la organización independiente la que en última instancia hace a una clase. Los trabajadores de Tanzania se involucraron brevemente en la lucha por su propia organización a principios de la década del 1960... Los sindicatos que evolucionaron entre 1961 y 1962 seguían manteniendo la misma trayectoria que en la lucha anticolonial... es decir que los trabajadores estuvieran representados. Pero en 1964 esto se detuvo por completo por un intento de motín en el ejército en que algunos de los líderes sindicales estaban involucrados. El gobierno actuó para prácticamente poner fin a la organización sindical independiente, es decir, independiente del estado, independiente del partido dirigente... Como consecuencia, la clase obrera posteriormente ha estado compitiendo por el poder a través del partido dominante, TANU y a través del estado. (Entonces) ... el

partido político y el Estado se convierten en la arena en la que las contradicciones entre los trabajadores y la pequeña burguesía todavía se resuelven solas”. ¿Pero a quién sirve el estado? ¿quién lo maneja? (Rodney 1980: 11-12).

5.2 Los trabajadores, la pequeña burguesía y el Estado

Walter Rodney entiende que la Declaración de Arusha puede tomarse como el “punto de partida de la moderna Tanzania”. Fue “...una respuesta a la crisis interna, una respuesta al estancamiento de la economía interna en Tanzania.” Y puede tomarse como un retroceso de la pequeña burguesía que veía con esperanza el ingreso de capitales externos para su fortalecimiento (Rodney 1980: 12-13).

A mediados de los años sesentas “(...) la economía de Tanzania estaba definitivamente estancada ante la disminución de los precios mundiales de los principales productos (como el sisal y el algodón)”. Ante la presión de las masas trabajadoras por el agravamiento de las penurias económicas, la respuesta de la pequeña burguesía tanzana fue la Declaración de Arusha. Ésta “(...) iba de la mano con las aspiraciones populares y las esperanzas populares de que los productores serían capaces de controlar el producto de su propio trabajo (...)”. Este era el aspecto positivo, pero “(...) al mismo tiempo la pequeña burguesía pudo elaborar la estrategia en la que utilizaría esta nueva intervención como un medio para afianzar su control sobre el Estado” (Rodney 1980: 13-14).

Señala el autor que estaba claro que este sector

pretendía mantener su hegemonía sobre el aparato estatal. De hecho, después de 1967 utilizaron las nuevas políticas como un medio para reproducirse como clase. En cierto modo, esto era casi axiomático; como eran esencialmente una formación burocrática, cuando se nacionalizaron y comenzaron a participar en algunas formas de control sobre la producción económica, la burguesía se expandió o se extendió a esos sectores de operaciones económicas (Rodney 1980: 14).

Los enormes complejos económicos que se construyeron, como la Corporación Nacional de desarrollo o la Corporación Estatal de Comercio, funcionaron como extensiones de la administración pública y fueron

quedando bajo el control de estos sectores que buscaban beneficiarse, al tiempo que se reproducían como sector social.

Otro elemento que considera Rodney para el caso de Tanzania, así como en el resto de África Oriental, es que la pequeña burguesía tenía un viejo oponente: “el elemento comprador asiático”. En su análisis “(...) este grupo había sido impuesto al pueblo africano (...) promovidos deliberadamente por el gobierno británico como una capa entre el capital extranjero y los africanos” (Rodney 1980: 15).

Así la experiencia de los llamados asiáticos, es decir, los del subcontinente indio, estaba vinculada o formaba parte de las políticas británicas en África Oriental. Como sucede a menudo, el comprador o el intermediario a menudo atraen la ira de diferentes clases indígenas mucho más que la clase dominante metropolitana. En Tanzania y en Uganda también hubo lo que se llamaron disturbios asiáticos o disturbios antiasiáticos en las décadas de 1920, 1930 y 1940. Para algunas personas pueden calificarse como disturbios raciales, pero no fueron disturbios raciales, fueron manifestaciones de lucha de clases. Así, para la pequeña burguesía, también, los asiáticos eran muy a menudo el enemigo inmediato. En el período posterior a la Declaración de Arusha en Tanzania, los asiáticos como clase compradora han comenzado a desintegrarse. Esto es cierto en África Oriental en su conjunto (Rodney 1980: 15-16).

En el caso de Tanzania “(...) el Estado ha invadido áreas en que la pequeña burguesía asiática era dominante, y dado que la pequeña burguesía africana controla ese estado, significa la expansión de la clase burocrática o el sector burocrático de la pequeña burguesía frente a la pequeña burguesía comercial.” Estos son elementos de lo que Walter Rodney llama la burguesía burocrática africana.

Los asiáticos son “una clase en declive”, se puede concluir que

(...) ya no hay futuro para ellos en los viejos roles que tenían en África Oriental y Tanzania. En Tanzania esto se ha hecho a través de la instrumentalidad del estado, en Uganda, a través de la instrumentalidad del ejército y otros empresarios privados africanos, y en Kenia, a través de la instrumentalidad de los empresarios privados (Rodney 1975: 18-19).

Sin embargo, lo

(...) más importante para el pueblo de Tanzania han sido esas contradicciones manifestadas entre la pequeña burguesía y lo que llamaré la clase productora, el campesinado del campo, excluyendo a los muy pocos propietarios kulak. También hay una contradicción entre la pequeña burguesía y los trabajadores de las ciudades y el campo. Esta contradicción que es una contradicción mucho más aguda, una contradicción mucho más antagónica que la anterior...se manifiesta a todos los niveles (Rodney 1980: 19).

5.3 Ideología y contradicciones de clase

En relación a la educación se manifestó como una lucha ideológica muy marcada. El autor, quien enseñó en aquel país, esperaba ser sensible a este tema en particular en función de su experiencia y conocimiento específico del tema. En Tanzania

(...)se llevó a cabo al aire libre, dentro de las instituciones educativas, particularmente dentro de la universidad, una universidad joven que se había establecido como muchas de las universidades del Tercer Mundo como una fábrica más que los países metropolitanos estaban colocando en el Tercer Mundo. Se estableció en 1961 como una institución típica de aprendizaje burgués y funcionó de esa manera, en términos de sus planes de estudio, su personal, sus programas, su estructura y todo lo demás a mediados de la década de 1960 cuando se formó (Rodney 1980: 19).

Recuerda el autor guyanés que

(...) los que participamos en esto de una manera u otra nos relacionamos con los estudiantes y con la población ajena a la Universidad, porque fue, creo, un reflejo genuino de los cambios que se estaban produciendo en el conjunto de la sociedad. Hubo... amplios debates sobre la organización de la universidad, sobre cómo se organizan las disciplinas académicas, etc. Pero también hubo una serie de debates que fueron muy pertinentes para las políticas inmediatas del gobierno de Tanzania. La cuestión de desarrollo, por ejemplo, no evolucionó como un debate académico per se... Así que el debate estuvo... en

la mayoría de los casos vinculado a la lucha en curso dentro de Tanzania... De vez en cuando los estudiantes tomaban la iniciativa. Esto fue extremadamente útil porque los estudiantes no solo eran estudiantes de la universidad, sino que al mismo tiempo eran miembros de la Liga Juvenil TANU (Rodney 1980: 20-21).

5.4 Política económica y contradicciones de clase

En este orden de cosas las contradicciones eran más inmediatas y más críticas. Walter Rodney reconstruye algunos de los elementos de la discusión nacional en relación al problema de la industria del turismo. Con respecto a la política agrícola (elección de cultivos, sistema de riego, etc.), en su mirada, la pequeña burguesía no mostraba intenciones de ruptura en relación a esta problemática. Así "... vemos que estas sociedades habían continuado sus políticas coloniales de no tratar primero la cuestión crítica de los alimentos y estar preocupadas por lo que llaman divisas, han estado cultivando café, algodón y sisal y lo que sea. (Rodney 1980: 25)

5.5 Producción de contradicciones de clase

Este problema ocupa en el artículo un lugar muy importante y adelanta algunas reflexiones de balance que luego serán profundizadas. Valorando la política de la *Ujamaa* más allá de su sentido económico, el autor señala

Para Tanzania, fuera de la esfera económica, las contradicciones más decisivas -aquellas en las que se basan las verdaderas manifestaciones terrenales de la lucha de clases- han surgido directamente de la producción, ya sea en el campo o en las ciudades. En el campo, ha habido contradicciones que surgen de la política de la *Ujamaa* y su implementación: en las ciudades esto se ve en el choque entre la administración burocrática y los trabajadores en el punto de producción. La propia política de *Ujamaa* tiene mucho que elogiar. No es simplemente una forma de organización social y producción económica. Está destinado a ser un todo social, un todo cultural... Está destinado a ser un entorno en el que los productores rurales retoman el control sobre sus propias vidas participando en la gestión de su vida cotidiana y tomando decisiones... Pretendía poner fin, como dejó claro

Nyerere, a la penetración incipiente... de la economía monetaria y la formación de clases en el campo. Tenía la intención de poner fin al surgimiento de cualquier elemento kulak, y al consiguiente crecimiento de un proletariado sin tierra. Lo que en efecto ha ocurrido es que sólo unas pocas de las funciones de esta operación se han concluido con éxito (Rodney 1980: 28).

El proyecto de la Ujamaa parecía dar muestras claras de agotamiento y ponía de manifiesto algunos problemas de orden económico que, de todas maneras, estaban íntimamente ligados a otros de orden político

En Tanzania, este programa de agrupación de las poblaciones rurales ha tenido algunos reveses graves en los últimos años. La prueba de ello se produjo a finales de 1973 y 1974, cuando el programa para crear aldeas *Ujamaa* parecía haberse empantanado. No ha alcanzado las dimensiones cuantitativas que se habían previsto anteriormente, porque al parecer varias zonas no se han trasladado a las aldeas como se esperaba (...). Pedir a la gente que se mueva, pedirles que hagan una nueva vida, que participen en una forma completamente nueva de producción requeriría obviamente una politización considerable. Esta era la premisa sobre la que se basaba el reagrupamiento en China... Ante todo y, en primer término, fue un proceso político, pero para los burócratas solo podía ser reducido a un proceso burocrático, no uno que significara entrar con la masa de la población para efectuar la transformación, sino uno en el que lo ven como una cuestión de logística y cifras y mapas, con pequeños alfileres pegados para mostrar dónde están las aldeas *Ujamaa*.... Ciertamente, desde una perspectiva socialista, siempre es peligroso que la burocratización desfile en nombre del socialismo. Sucedió, por supuesto, bajo Stalin y puso una cierta plaga sobre el socialismo durante bastante tiempo. Por lo tanto, uno mira con cierta preocupación esta misma manifestación (...). (Rodney 1980: 29-30).

La alta incidencia de la actividad burocrática, de la toma de decisiones burocráticas en el contexto de las aldeas de *Ujamaa* creó una verdadera contradicción, porqué esos campesinos son plenamente conscientes de lo que está sucediendo. Dentro de las aldeas, una vez que se forman, hay una lucha por controlar la

política cotidiana. Los campesinos no se rinden. Son bastante tenaces. También tienen una manera de aportar sus perspectivas a los problemas. Por lo tanto, no es unilateral, pero debido a que la pequeña burguesía tiene más control del aparato estatal, se vuelve bastante difícil para el campesinado obtener victorias significativas en este momento (...)" (Rodney 1980: 30).

En 1976, el debate en torno a las luchas de los trabajadores se reactualizaría, ya que durante aquel año se produjeron una serie de conflictos obreros muy importantes con huelgas duras y tomas de fábricas, como destaca Issa Shivji, compañero y amigo de Walter Rodney y destacado intelectual y activista tanzano, en su libro *Class Struggles in Tanzania* (1976). Pero ya en aquel momento Rodney señalaba que

(...) están los propios trabajadores, una clase pequeña, juzgada en comparación con Europa, una clase insignificante. Un porcentaje muy pequeño de la fuerza productora total puede ser considerado de alguna manera como un proletariado. Pero, como suele suceder en este tipo de economía, el proletariado está estratégicamente situado. Está situado en la ciudad capital y otras áreas urbanas y en sectores sensibles de la producción y, por lo tanto, lo que dice y hace simplemente no puede ser ignorado (...). Y la clase obrera tanzana hace demandas al sistema en términos muy ilustrados. No sólo demandas relativas al aumento de los salarios (se han hecho y son necesarias para defender los niveles de vida de la población), sino que, yendo más allá de eso, los trabajadores, en los últimos años en Tanzania, han estado haciendo una serie de demandas muy avanzadas sobre su papel en el proceso productivo y en el control del proceso de producción (...) (Rodney 1980: 31).

Aquí se pueden observar ya algunos de los elementos del balance crítico que realizará Walter Rodney y que formaban parte de los amplios debates que se realizaban en aquellos años. Este será un punto sensible de su reflexión y estará en el centro de su práctica política en la última etapa de vida. En este sentido el autor destaca que:

Una vez que las fábricas fueron nacionalizadas, una vez que una institución cayó bajo el NDC y era propiedad del gobierno o parcialmente propiedad del gobierno, la pequeña burguesía

imaginó que ese era el final del proceso. Ahora era una empresa tanzana y, como empresa tanzana dirigida por gerentes tanzanos, bastaba con que los trabajadores se alinearan y se comportaran más o menos como se habían comportado anteriormente. Pero este no resultó ser el caso. Los trabajadores comenzaron a plantear preguntas de que la nacionalización de esas industrias significaba que tenían que ser dirigidas por tanzanos de una manera nueva en consonancia con los intereses, la autopercepción, etc., de los trabajadores tanzanos. Una de las consecuencias de esto fue que el partido acordó emitir las directrices del partido, *Mwongozo*¹¹ que, en efecto, se dirigieron a todo el problema de la gestión burocrática. Decían: bueno, los burócratas no pueden comportarse de la misma manera que solían tener los colonialistas o los imperialistas, o decían que la nacionalización implica una forma completamente nueva de organizar la producción y el intercambio, un cambio cualitativo en la relación entre los trabajadores y la dirección durante el período inmediatamente posterior a la proclamación de *Mwongozo* en 1971. Pero una cosa interesante que ocurrió después de la aceptación de las directrices fue que la pequeña burguesía misma reconoció que se trataba de un arma demasiado peligrosa. Los trabajadores solían moverse con una versión muy pequeña de las directrices, un documento impreso en un folleto muy pequeño, que podía meterse en un bolsillo superior o en cualquier bolsillo. Los trabajadores tenían la costumbre de moverse con el *Mwongozo* y sacarlo -según entendemos los chinos sacan su pequeño libro rojo- y abrirlo a la página apropiada, y confrontar a los burócratas y decir: bueno, mira, según el párrafo 14 luego, y así; esto es lo que dice y ahora lo que usted está diciendo allí y haciendo es muy diferente de lo que está sucediendo aquí. Y luego pasarían al párrafo 15 y así sucesivamente, y esto se estaba volviendo muy peligroso. Los trabajadores presumían de educar a los educados. En otras palabras, amenazaba con convertirse en una revolución (...)" (Rodney 1980: 31-32).

Según señala uno de sus biógrafos, estos elementos incipientes de su reflexión serán profundizados por el autor panafricano. El problema de

¹¹Guía o directrices en suajili.

la autoactividad de las masas obreras y campesinas y su relación con los intentos de reforma desde arriba, serán elementos centrales de su balance crítico que quedará plasmado en lo que se conoce como las conferencias de Hamburgo, las transcripciones de las clases impartidas por Walter Rodney durante un trimestre en la universidad de aquella ciudad alemana en el año 1977 (Zeilig 2022). En este sentido, ejemplifica:

Curiosamente, cuando se manifestó esta contradicción de clase, la pequeña burguesía comenzó a retirarse de la cuestión de *Mwongozo*. Comenzaron a decir: 'Bueno, cada uno en su propia institución encontraría una excepción por la que *Mwongozo* no se postuló allí'. Los médicos comenzaron a decir: 'Bueno, mira este hospital. Somos los médicos. Después de nosotros vienen enfermeras y limpiadores y así sucesivamente. Quiero decir que este hospital tiene que ser dirigido por médicos. Tenemos la experiencia. No se puede tener *Mwongozo* y autogestión y cosas así en un hospital. La gente morirá'. (...)" (Rodney 1980: 32-33).

Así que en una variedad de formas uno vio a la pequeña burguesía retractándose de la posición a la que habían sido forzados inicialmente en la cuestión del *Mwongozo*, uno encontró a los trabajadores avanzados elevando el nivel de sus demandas, de modo que constantemente hablaban sobre temas de principios. Hablaban constantemente de un comportamiento incorrecto en las fábricas. Hablaron de favoritismo, de despido de acuerdo con los tipos de lealtades étnicas del gerente. Expusieron cualquier forma de victimizar o explotar a las mujeres en las fábricas, sexualmente o de otra manera. Las cosas de este tipo comenzaron a aumentar considerablemente en 1971 y 1972, llegando a un punto máximo, cuando en una fábrica, una fábrica de caucho, los trabajadores decidieron bloquear la dirección y dirigir la fábrica ellos mismos durante un cierto período de tiempo (no un período de tiempo muy largo; en realidad hasta que llegó la policía). Los trabajadores dirigían la fábrica, debido a que se había planteado contra los trabajadores, cuando se declararon en huelga, que estaban en huelga ahora que Tanzania tiene propiedad nacional y, por lo tanto, cualquier huelga era contra el interés nacional, y no contra el interés del capital, como solía ser el caso antes de que las fábricas fueran nacionalizadas. Así que los trabajadores de esa fábrica estaban respondiendo a ese argumento. Decían:

‘No vamos a ir a la huelga. No estamos poniendo fin a la producción en el país. Aumentaremos la producción cuando estemos dirigiendo la fábrica’. Así que estaban planteando una pregunta más fundamental: la cuestión de quién controla la producción; quién es el jefe en la llamada sociedad socialista. Pero por el momento, por supuesto, la pequeña burguesía todavía está esencialmente en control del estado y no podía permitir que la clase obrera ejerciera este tipo de iniciativa, por lo que esos trabajadores tenían que ser acorralados y dispersados (Rodney 1980: 34-35).

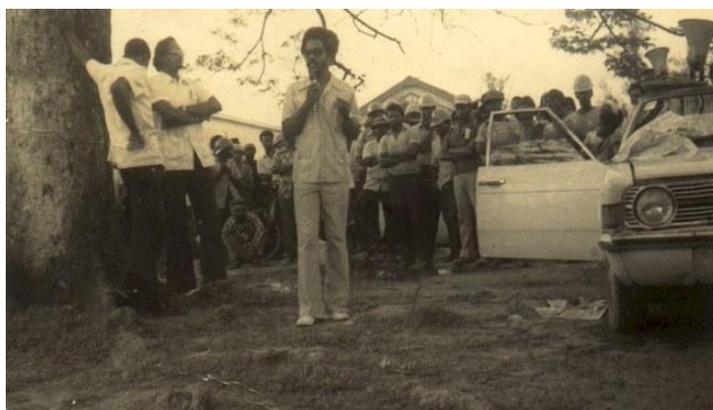

Figura 2: Un discurso callejero en Guyana de Walter Rodney argumentando en contra del antagonismo racial y explicando su papel en el funcionamiento del capitalismo, tomado de <https://libcom.org/article/street-speech-walter-rodney>

6 Conclusión

Este informe, como mencionamos al principio, forma parte de un proyecto más general de indagación sobre la obra y actividad de Walter Rodney en Tanzania. Constituye una primera aproximación a su contexto de producción y acción militante, en la situación de Tanzania en los años 60s y 70s. Junto con otra serie de artículos que están en proceso de traducción, esta selección y comentario de *Class Contradictions in Tanzania*, nos parece una muestra relevante de la visión de Walter Rodney sobre el proceso tanzano y que continuaremos profundizando.

Su figura y su obra ha sido revalorizada al calor de las movilizaciones del movimiento *Black Lives Matter* que han despertado el interés por rescatar a pensadores y activistas destacados de la tradición radical negra. Recientemente se han publicado algunas obras importantes que continúan profundizando y complejizando sobre su vida y su obra, como parte de un debate más general sobre los problemas del continente africano y de su diáspora (Chukwundima 2022 y Zeilig 2022)¹².

Para finalizar, destaquemos que entre las preocupaciones del autor caribeño estaba aquella de que:

Muchas veces cuando hablo de Tanzania, encuentro que caigo en la dificultad de tratar de justificarlo contra los reaccionarios y aclarar las realidades contra aquellos que están romantizando tales realidades. Cada uno es un tipo diferente de operación. Hay enemigos de Tanzania a los que no les gusta el contenido socialista, así que para ellos lo que sea que esté sucediendo donde sea que falle, eso es mucho mejor. Contra tal asalto uno tiene que tener cuidado de ser crítico de la realidad y la transición, pero ser crítico de ella desde el punto de vista de su incapacidad para estar a la altura de ciertos tipos de expectativas, y el hecho de que las contradicciones aún no han resultado en los beneficios positivos para las masas trabajadoras (...) (Rodney 1980: 35).

Sobre el papel del Estado en Tanzania, que Rodney había defendido anteriormente como vehículo de transformación socialista, su actitud se había vuelto mucho más crítica. En el artículo destaca

Y luego, por otro lado, cuando uno está hablando con los románticos, personas que esencialmente simpatizan con lo que está sucediendo en Tanzania, pero que no han penetrado en la realidad cotidiana, entonces es necesario entender o señalar que las contradicciones sociales no cesan porque un gobierno emitió un documento (...) (Rodney 1980: 35).

La Declaración de Arusha es muy agradable. Se emite otro documento que dice que el socialismo es para la autorrealización o la educación para la autosuficiencia y *Mwongozo*. Todo esto es muy positivo, ciertamente mejor que los territorios vecinos

¹²Sobre la experiencia de la Ujamaa y su principal referente, Shivji, véase Yahya-Othman y Kamata 2020.

como Kenia y Uganda, que no tienen ningún documento o tienen algunas declaraciones de política que son realmente absurdas. Pero eso no es una respuesta a la realidad o un sustituto de la realidad. La posición era una posición en parte ganada por elementos progresistas y por la presión de los obreros y los campesinos, pero sólo puede ser trabajada en la práctica dependiendo del equilibrio de las fuerzas de clase. Y en la actualidad la pequeña burguesía, aunque pequeña en número, tiene el control del Estado. Se está reproduciendo a sí misma. Todavía conserva ciertos tipos de vínculos con el mundo capitalista monopolista internacional (Rodney 1980: 35-36).

Sería difícil en este momento hacer un pronóstico sobre la resolución inmediata de dichas contradicciones, si las tendencias progresistas o las tendencias más reaccionarias ganarán. Tengo cierta confianza, tal vez, una confianza teñida de esperanza, de que la tendencia conducirá de hecho, incluso a corto plazo, a la resolución de estas contradicciones en favor de los elementos progresistas entre los trabajadores. Claramente, no puedo estar muy seguro. Pero eso no es tan importante como las tendencias a largo plazo. A largo plazo, no hay duda al respecto: creo que las masas de la población están siendo llevadas a una política de participación y que en estos últimos cinco años han entrado en luchas de una manera que es mucho más significativa que para la mayoría de los otros territorios africanos neocoloniales. Por lo tanto, pase lo que pase en el corto plazo, uno puede ver a las ciudades, sirviendo a sus mejores intereses en términos de acceso al poder, porque estos cambios históricos no tendrán lugar por sí mismos (Rodney 1980: 36).

Cuando Walter Rodney abandone Tanzania para retornar a su país natal en 1974, la reflexión en torno a la experiencia de la Ujamaa continuará y muchas de las lecciones políticas que irá elaborando serán la base de la estrategia desarrollada en el último tramo de su vida (Chukundinma 2022). Como señala Zeilig, en las conferencias de Hamburgo podemos observar un cambio en el trabajo de Walter Rodney hacia la "...autoactividad -las ocupaciones y las huelgas salvajes- de la clase trabajadora, no como uno más de numerosos actores en la revolución, sino como la fuerza organizadora central. Un nuevo estado no surgirá por un líder iluminado, sino a través del

frenesí de una clase en el proceso de conocerse a sí misma, y a través de lo que solo ella era capaz de crear” (traducción propia) (Zeilig 2019: 8).

La historia es, por supuesto, hecha por las personas. Marx y sus seguidores lo entendieron claramente. Hay una tendencia por parte de los detractores burgueses a sugerir que de alguna manera la formulación marxista está hablando de cosas y de abstracciones, y de cosificación, mientras que en realidad estamos hablando de personas en la sociedad, y ciertamente la historia es hecha por personas dependiendo de su nivel particular de conciencia. En este sentido las contradicciones están agudizando la conciencia de las clases más explotadas y oprimidas, aumentando su conciencia y esto debe ser a la larga un hecho muy positivo (Rodney 1980: 36-37).

Bibliografía

AA. VV. (1985) “Tanzania”, en: *Guía del 3er.Mundo*. Montevideo: Rosgal.

ALMANZA HERNÁNDEZ, Roberto (2018) “Cuando los leones hacen la historia: el marxismo negro de Walter Rodney”, *Tabula Rasa* 28: 79-105. DOI: <https://doi.org/10.25058/20112742.n28.4>.

AMIN, Samir (1989) *El Eurocentrismo. Crítica de una ideología*. México: Siglo XXI.

BOU, Luis (2010) *África y la Historia*. Rosario: Último Recurso Ediciones.

CAMPBELL, Horace (2016) *Rasta y Resistencia: de Marcus Garvey a Walter Rodney*. Santiago de Cuba: Editorial Oriente.

CEAMANOS, Roberto (2017) *El reparto de África: de la Conferencia de Berlín a los conflictos actuales*. Madrid: Los Libros de la Catarata.

CHITEJI, Frank Matthew (1991) “Tanzania en la era del cambio y la crisis”, *Estudios de Asia y Africa* 29 (3): 439-468.

CHUKWUDINMA, Chinedu (2022) “La meca de la liberación africana: Walter Rodney en Tanzania”, *Periodismo Internacional Alternativo*.

Disponible en: <https://noticiaspia.com/la-meca-de-la-liberacion-africana-walter-rodney-en-tanzania>.

CHUKWUDINMA, Chinedu (2022) *A Rebel's Guide to Walter Rodney*. Londres: Bookmarks Publications.

COULSON, Andrew (2021) "Marxism and Maths. The Many Insights Of Karim Hirji", *Awaaz. Voices*. Disponible en: <https://www.awaazmagazine.com/volume-18/issue-2/featured-cover-story/marxism-and-maths-the-many-insights-of-karim-hirji-by-andrew-coulson>.

DAVIS, Angela Y. (2019) "Walter Rodney's Legacy", *Review of African Political Economy*. Disponible en: <https://www.versobooks.com/blogs/4127-walter-rodney-s-legacy-by-angela-davis>.

DEVÉS-VALDÉS, Eduardo (2005) "Recepción y reelaboración del pensamiento económico-social chileno y latinoamericano en Tanzania, 1965-1985: su proceso de africanización", *Atenea* 492: 45-68. DOI: <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-04622005000200004>.

DÍAZ DÍAZ, Rafael (1987) *Las relaciones entre el estado y el campesinado en África: Las aldeas Ujamaa en Tanzania, 1967/1976*. Tesis de Maestría. México: El Colegio de México.

DUSSEL, Enrique (2007) *Política de la Liberación. Historia Mundial y Crítica*. Madrid: Trotta.

GENTILI, Anna María (2012) *El León y el Cazador: historia del África Subsahariana*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO.

GROSGOUEL, Ramón (2018) "¿Negros marxistas o marxismos negros?: una mirada descolonial", *Tabula Rasa* 28: 11-22. DOI: <https://doi.org/10.25058/20112742.n28.1>.

GRÜNER, Eduardo (2010) *La Oscuridad y las Luces. Capitalismo, cultura y revolución*. Buenos Aires: Edhasa.

HAKIM, Adi. (2018) *Panafricanismo y Comunismo. La Internacional Comunista, África y la Diáspora (1919-1939)*. La Habana: Ed. Ciencias Sociales.

HARISCH, Immanuel R. (2018) *Walter Rodney's Dar es Salam Years, 1966–1974: How Europe Underdeveloped Africa, Tanzania's ujamaa, and Student Radicalism at the Hill*. Tesis de Maestría. Viena: University of Vienna.

HARRIS, Williams (2022) “Mas allá de Arusha. Reseña de Shivji, I., Yahya-Othman, S. y Kamata, N. (2020) *Development as Rebellion: A Biography of Julius Nyerere*”, *New Left Review* 133/134: 225-238. Disponible en: <https://newleftreview.es/issues/133/articles/beyond-arusha-translation.pdf>.

HIRJI, Karim (2010) *Cheche. Reminiscences of a Radical Magazine*. Dar es Salam: Mkuki na Nyota.

JAMES, Cyril L.R. (2010) *Los Jacobinos Negros. Toussaint L'Overture y la revolución de Saint-Domingue*. La Habana: Fondo Editorial Casa de las Américas.

JAMES, Cyril L.R. (1982) “Walter Rodney and the Question of Power”, en: Gray, R. (ed.) *Walter Rodney. Revolutionary and Scholar: A Tribute*. Los Angeles: Center for Afro-American Studies Center, pp. 133-146.

JOHNSON, David (2021) “Reclaiming the African Past and Present with Walter Rodney”, *CODESRIA Bulletin Online* 4: 1-4.

KI-ZERBO, Joseph. (1980) *Historia del África negra*. Vol. I y II. Madrid: Alianza.

LIRIANO, Alejandra (1986) *Tanzania: etnias, participación y socialismo*. Centro de Estudios de Asia y África. Tesis de Maestría (inédita). El Colegio de México. Disponible en: <https://repositorio.colmex.mx/concern/theses/dn39x186q?locale=es>.

MAMDANI, Mahmood (1998) *Ciudadano y Súbdito, África contemporánea y el legado del colonialismo tardío*. México: Siglo XXI.

MAMDANI, Mahmood (2020) *Neither Settler nor Native: The Making and Unmaking of Permanent Minorities*. Cambridge: Harvard University Press.

MEILLASSOUX, Claude (1985) *Mujeres, Graneros y Capitales*. México: Siglo XXI.

MONTAÑEZ PICO, Daniel (2020) *Marxismo Negro. Pensamiento descolonizador del Caribe anglófono*. México: Akal.

NYERERE, Julius (1977) *The Arusha Declaration: Ten Years After*. Disponible en: https://www.juliusnyerere.org/resources/view/the_arusha_declaration_ten_years_after_julius_k_nyerere_1977.

NYERERE, Julius (1998) *Good Governance for Africa*. Disponible en: <https://www.marxists.org/subject/africa/nyerere/1998/10/13.htm>.

NYERERE, Julius (2017 [1967]) “Declaración de Arusha 1967”, *Ecosocialist Horizons*. Disponible en: <http://ecosocialisthorizons.com/2017/07/1a-declaracion-de-arusha/>.

POZZI, Pablo et al. (2021) *Haciendo Historia. Herramientas para la investigación histórica*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO.

ROBINSON, Cedric J. (2021) *Marxismo Negro. La formación de la tradición radical negra*. Madrid: Traficantes de Sueños.

ROBLEDO ARRONTE, Alejandra (2019) *La implementación de la medicina China en el sistema de salud de Tanzania durante el periodo del Ujamaa (1967 – 1985): causas y consecuencias*. Tesis de Maestría (inédita). Centro de Estudios de Asia y África, Colegio de México.

RODNEY, Walter (1972) *De cómo Europa subdesarrolló a África*. México: Siglo XXI.

RODNEY, Walter (1972) “Tanzanian Ujamaa and Scientific Socialism”, *African Review* 1:4, 61-76. Disponible en: <https://www.marxists.org/subject/africa/rodney-walter/works/ujamaaandscientificsocialism.htm>.

RODNEY, Walter (1974) “Aspects of the International Class Struggle in Africa, the Caribbean and America”, en: Campbell, H. (ed.) *Pan-Africanism: Struggle against Neo-colonialism and Imperialism - Documents of the Sixth Pan-African Congress*. Toronto: Afro-Carib Publications.

RODNEY, Walter (1975a) *Marxism and African Liberation*. Discurso de Walter Rodney en Queen’s College, Nueva York, Estados Unidos en 1975.

Disponible en: <https://www.marxists.org/subject//africa/rodney-walter/works/marxismandafrica.htm>.

RODNEY, Walter (1975b) *Class Contradictions in Tanzania*. Disponible en: <https://www.marxists.org/subject//africa/rodney-walter/works/classcontradictions.htm>.

RODNEY, Walter (1976) *World War II and the Tanzanian Economy*. Ithaca: Cornell University Press.

RODNEY, Walter (1979) *Guyanese Sugar Plantations in the Late Nineteenth Century: a contemporary description for the Argosy*. Georgetown: Release Publishers.

RODNEY, Walter (1979) *People's Power No Dictator*. Georgetown: Release Publishers.

RODNEY, Walter (1981) *A History of the Guyanese Working People, 1881-1905*. Baltimore y Londres: Johns Hopkins University Press.

RODNEY, Walter (2017 [1969]) “El black Power: Su relevancia en el Caribe”, en: Valdés García, F. (Coord.) *Antología del pensamiento crítico contemporáneo West Indies, Antillas Francesas y Antillas Holandesas*. Buenos Aires: CLACSO.

RODNEY, Walter (2018) *The Russian Revolution. A View from the Third World*. Londres: Verso Books.

RODNEY, Walter (2019) *The Groundings With My Brothers*. New York y Londres: Verso Books.

SAID, Edward (2004 [1978]) *Orientalismo*. Barcelona: DeBolsillo.

SANCHEZ PORRO Reinaldo Manuel (2016) *África: Luces, Mitos y Sombras de la Descolonización*. La Habana: Editorial Universitaria Félix Varela.

SARMIENTO, Lautaro (2021) “Tanzania: reformas económicas y políticas a partir de la Declaración de Arusha (1967)”; en: Buffa, D.; Becerra, M. J.; Campos, L. E.; De Altube, R. y Larker, J. (comps.) *Miradas de África y su diáspora en América Latina. Historias que nos interpelan*. Córdoba: Red África y su diáspora. Disponible en: <https://estudiosafricanos.cea.un>

c.edu.ar/miradas-de-africa-y-de-su-diaspora-en-america-latina-historias-que-nos-interpelan/.

SEGURA LANDA, Norma (2006) *Transición Política en Tanzania: ¿Hacia una solución política estable?* Tesis de Maestría (inédita), Centro de Estudios de Asia y África, Colegio de México. Centro de Estudios de Asia y África.

SHIVJI, Issa (1973) *The Silent Class Struggle*. Dar es Salam: Tanzania Publishing House.

SHIVJI, Issa (1976) *Class Struggle in Tanzania*. Nueva York: Monthly Review Press.

SHIVJI, Issa (1986) *The State and the Working People in Tanzania*. Dakar: CODESRIA.

SHIVJI, Issa (1993) *Intellectuals at the Hill. Essays and Talks. 1969-1993*. Dar es Salam: Dar es Salam University Press.

SHIVJI, Issa; YAHYA-OTHMAN, Saida y KAMATA, Ng'wanza (2020) *Development as Rebellion: A Biography of Julius Nyerere*. Dar es-Salam: Mkuki na Nyota Publishers.

TANZANIA: PARTY GUIDELINES: MWONGOZO WA TANU (TANGANYIKA AFRICAN NATIONAL UNION) (1973). Richmond, B.C.: LSM Information Center.

TARIQ, Ali (2018) *The World Today with Tariq Ali - Tanzania: Nyerere's Legacies*. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=WplA8Rhb94E>.

TRAVERSO, Enzo (2012) *La Historia como campo de batalla: Interpretar las violencias del siglo XX*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

VARELA, Hilda (2000) “La desaparición de un hombre extraordinario: Mwalimu Nyerere”, *Estudios de Asia y África* 35(3): 553-529. Disponible en: <https://estudiosdeasiayafrika.colmex.mx/index.php/ea/article/view/121>.

WEST, Michael O. (2021) “The Prophecy of Self-Emancipation: Walter Rodney and The Scholarship and Praxis of Defiance in the African World”,

CODESRIA Bulletin 2-3:39/42. DOI: <https://doi.org/10.57054/cb02%20&%2003202154>.

WALLERSTEIN, Imanuel (2010) *El moderno sistema mundial*. Tomos I, II y III. Madrid: Siglo XXI.

WILLIAMS, Eric (2011) *Capitalismo y Esclavitud*. Villatuerta: Traficantes de Sueños.

ZEILIG, Leo (2019) “Walter Rodney’s Journey to Hamburg”, *Review of African Political Economy*. Disponible en: <https://roape.net/2019/02/14/walter-rodneys-journey-to-hamburg/>.

ZEILIG, Leo (2022) *A Revolutionary for Our Time. The Walter Rodney Story*. Londres: Haymarket Books.