

El movimiento activista asiático americano en la década de los 60: Huelgas en la Universidad de San Francisco

“In history, in social life, nothing is fixed, rigid or definitive. And nothing ever will be.”

Antonio Gramsci , Selections from cultural writings. London (Lawrence & Wishart) 1985, 31.

Introducción

Para comprender las diferentes realidades sociales que existen, es importante conocer los mecanismos que las articulan, unos mecanismos sutiles que en muchas ocasiones enmascaran relaciones desiguales de poder.

El sistema dominante occidental capitalista a través de la globalización que comenzó con el imperialismo europeo de América y Asia, se ha encargado de dominar todas las esferas de la sociedad: la política, la económica y la social, creando así una hegemonía cultural dirigida por los occidentales, que ha sido articulada a través de las instituciones, producciones artísticas y discursos políticos occidentales, intentando crear un sistema de pensamiento único donde en muchas ocasiones las diferentes culturas se han acabado diluyendo o en otros casos han tenido que sobrevivir al gran golpe cultural.

La comunidad asiático americana ha sido una de las comunidades que ha tenido que sufrir el golpe de la hegemonía cultural occidental, un claro ejemplo lo encontramos en el libro de Frank Chin (1974, 27) *Aiiieeeee! An Anthology of Asian American Writers* donde el escritor sostiene que “for the subject to operate efficiently as an instrument of White supremacy, he is conditioned to accept and live in a state of euphemised self-contempt. This self-contempt is nothing more than the subject’s acceptance of white standards of objectivity, beauty, behaving, and achievement as being morally absolute, and his acknowledgement that, because he is not white, he can never fully measure up to white standards”.

Con este trabajo analizaré como la comunidad asiático americana durante la década de los años 60 intentó sobreponerse a la hegemonía cultural a través de valores como la justicia social, la igualdad racial y los derechos civiles. En este trabajo me centraré en el caso de la huelga estudiantil de la Universidad de San Francisco durante los años 1968 y 1969 que tuvo como objetivo conseguir unos estudios étnicos alejados del eurocentrismo que imperaba en el sistema educativo anglosajón.

Ferran Pérez Mena

Estudiante de 4º curso,
Grado de Estudios de Asia Oriental
(Universitat Autònoma de Barcelona),
de intercambio durante el curso 2012-13
en la National Taiwan University,
miembro colaborador de Asiadémica

Interesado principalmente en la
filosofía política china y su análisis
comparado con la Ilustración europea

El trabajo estará dividido en diferentes partes, en la primera, explicaré la evolución y la historia de la inmigración de la comunidad asiático americana en Estados Unidos durante los siglos XIX y XX, en la segunda explicaré el contexto social e histórico de los movimiento activista de la comunidad asiática americana durante la década de los 60 en Estados Unidos para poder entender así mi estudio principal: el rol de los estudiantes asiático americanos en los movimientos activistas de la Universidad de San Francisco y por ultimo escribiré una conclusión.

Historia y evolución de la inmigración de la comunidad asiático americana

Podemos sostener que la relación entre América y Asia no es un proceso actual, durante el siglo XVII ya encontramos los primeros contactos entre América y Asia, la comunidad china y filipina llegó a México a bordo del galeón de Manila. Más tarde en el año 1790, se registró la primera llegada de inmigrantes procedentes de la India a Estados Unidos, así pues, durante años, la relación entre Asia y América se ha ido manteniendo.

Durante el siglo XIX, las relaciones entre Asia y América aumentaron, la costa oeste de Estados Unidos fue la región que vivió más intensamente la llegada de los inmigrantes asiáticos, especialmente la llegada de los inmigrantes procedentes de China. La comunidad asiática también fue participe del movimiento migratorio global que vivió Estados Unidos durante el siglo XIX, transformando así la sociedad estadounidense.

Según Matthew W. Kingle, existieron diferentes motivos por los cuales la inmigración asiática se activó durante el siglo XIX. La inmigración china se produjo por varios factores: La Rebelión de los Taipings y la Guerra del Opio en la mitad del siglo XIX, dejaron a China en una situación de pobreza, la región que más sufrió la pobreza fue el área de Cantón, de ahí que la mayoría de inmigrantes que recibió Estados Unidos de China fueran de dicha región. Otro de los factores que impulsaron la inmigración china a Estados Unidos fue el descubrimiento de oro en la costa oeste, dicho hallazgo fue uno de los motores que empujaron a algunos mineros chinos a cruzar el Pacífico.

Inicialmente la inmigración china trabajó en las minas de oro y en las plantaciones de azúcar de Hawái, durante la década del 1870, la inmigración china también comenzó a trabajar en la construcción del ferrocarril en la costa oeste y en las fábricas de salmón en conserva. La inmigración antes del Tratado de Burlingame (1868) era ilegal, pero los contratistas hicieron caso omiso a dichas restricciones. La situación de ilegalidad favoreció los abusos por parte de los contratistas, la comunidad china en muchas ocasiones tuvo que aguantar unas difíciles condiciones de trabajo.

El caso de la inmigración japonesa de finales del siglo XIX estuvo relacionada con las consecuencias de la Restauración Meiji en Japón. Con la industrialización del país, el gobierno japonés promovió políticas de expropiación de tierras, como consecuencia, los campesinos fueron forzados a dejar sus tierras y emigraron a Hawai para trabajar en los campos de azúcar. Después de la anexión de Hawai a Estados Unidos, muchos de los trabajadores japoneses emigraron al continente.

La historia de la inmigración asiática en Estados Unidos nunca fue fácil, en diversos momentos de la historia, Estados Unidos promulgó leyes para restringir la inmigración asiática. En la siguiente tabla

podemos observar la evolución de la inmigración de la comunidad asiática y las respectivas leyes de inmigración que promulgó el gobierno estadounidense desde el 1790 hasta el año 2000.

Comparison of Asian Populations during the Exclusion Years

Years and Laws	Chinese	Japanese	Koreans	Asian Indians	Filipinos
1790 Nationality Act		n/a			
1850	4,018	n/a	n/a	n/a	n/a
1860	34,933	n/a	n/a	n/a	n/a
1870	64,199	n/a	n/a	n/a	n/a
1880	105,465	n/a	n/a	n/a	n/a
1882 Chinese Exclusion Act				n/a	
1890	107,488		n/a	n/a	n/a
1900	118,746	85,716	n/a	n/a	n/a
1907-8 Gentleman's Agreement					
1910	94,414	152,745	5,008	5,424	2,767
1913 Alien Land Law/1917 Barred Zone Act					
1920	85,202	220,596	6,181	n/a	26,634
1920 Alien Land Law/1924 Immigration Act					
1930	102,159	278,743	8,332	3,130	108,424
1930s Great Depression/1934 Tydings-McDuffie Act					
1940	106,334	285,115	8,568	2,405	98,535
1943 Repeal of Exclusion					
1950	150,005	326,379	7,030	n/a	122,707
1952 McCarran-Walter Act					
1960	237,292	464,332	11,000	12,296	176,310
1965 Immigration Act					
1970	436,062	591,290	69,150	7,250	343,606
1980	812,178	716,331	357,393	387,223	781,894
1990	1,645,472	847,562	798,849	815,447	1,406,770
2000*	2,734,841#	1,148,932	1,228,427	1,899,599	2,364,815

* These figures include individuals claiming mixed heritage. The Vietnamese population is now the fifth largest Asian population at 1,223,736 surpassing that of Japanese. The Census 2000 data can be retrieved at <www.census.gov>

This figure does not include Taiwanese who numbered 144,795.

http://www.udel.edu/readhistory/resources/2005_2006/summer_06/hsu.pdf

Podemos observar como la Segunda Guerra Mundial marcó un antes y un después en la inmigración asiática en Estados Unidos, antes de la guerra, Estados Unidos promulgó fuertes leyes para restringir la inmigración, un claro ejemplo lo encontramos en la ley del 1924, según la Encyclopedia of Immigration (2012), dicha ley fue el primer intento restringir la inmigración en Estados Unidos (...), los asiáticos fueron específicamente excluidos. Según la Oficina de historia del Departamento de Estado de Estados Unidos, dicha ley tuvo la función de “preservar el ideal de la homogeneidad americana”.

Durante la Segunda Guerra Mundial, China apoyó a los aliados, lo que favoreció a que el gobierno estadounidense revocará en el año 1943 la ley de exclusión que restringía la inmigración desde los últimos años del siglo XIX, Warren G. Magnuson fue el encargado de promover dicha ley, la comunidad china ganó una cuota de inmigración de 105 visas al año, también ganó el derecho a la ciudadanía a través de la nacionalización. Esta ley fue el punto de inflexión y la puerta de entrada a nuevas leyes venideras que favorecieron el acceso a otras comunidades asiáticas a Estados Unidos.

Otro punto de inflexión para los derechos civiles y la inmigración asiática fue la Guerra de Vietnam. Según Anderson, T (1995, 135), la guerra fue “el motor” que radicalizó la década de los 60, las minorías étnicas se movilizaron para conseguir nuevos derechos civiles, una de las conquistas fue la ley de 1965, el gobierno estadounidense promulgó una nueva ley que favoreció la inmigración asiática, facilitando la reagrupación familiar. En la tabla de que aparece anteriormente podemos ver como la inmigración asiática aumento considerablemente.

Contexto social e histórico del movimiento activista de la comunidad asiática durante la década de los 60

Según Xiaoping Li (2007, 11) desde la década de los 80 la esfera de la cultura se ha transformado en el área central de debate en las sociedades multiculturales occidentales, con la finalidad de conseguir una representación igualitaria por parte de los grupos marginados. Cornel West nombra este proceso social como “New Cultural Politics”, o Charles Taylor lo nombra “Políticas de Reconocimiento”. Xiaoping Li (2007,11) sostiene que dicho proceso social tiene sus raíces en los desarrollos internacionales de la descolonización del tercer mundo y los movimientos sociales occidentales que emergieron durante los años 1960 y 1970, entre esos movimientos sociales hubo un fuerte movimiento social de la comunidad asiático americana. Muchos de esos movimientos sociales estuvieron inspirados por los derechos civiles y los movimientos “Black Power”, estos se centraron en la construcción de la comunidad, en la (re)construcción identitaria, y la demanda de una igualdad racial y justicia social.

SFSU TWLF Strike Picketline (AAPA Newspaper 1969)

Frantz Fanon (1963, 233) hablando sobre la descolonización de Argelia, remarcó que la cultura colonial construía un sujeto colonizado a través de una sociedad jerarquizada según la raza, la cultura y la clase. Según Fanon (1963,233) construir una cultura nacional es “una batalla por la libertad”. Karen Umemoto (1989, 11) sostiene que el concepto de “colonialismo interno” se volvió popular para representar el status de opresión que sufrían las minorías en América. Para aquellos que usaron la analogía colonial, los movimientos de liberación internacionales sugirieron que también se podía ganar la libertad en casa.

Las minorías étnicas en Estados Unidos sufrían un “colonialismo interno”, según Xiaoping Li (2007, 14) uno de los principales objetivos que tenía el movimiento activista asiático americano era la confrontación de la colonización más interna, la mental. Según Kurashige (2003, 421), los asiáticos americanos vivieron un proceso de “americanización”, los asiáticos intentaron transformarse en personas de raza blanca, no solo mentalmente sino que también psicológicamente, mentalmente, ellos se ajustaron a la cultura dominante de las personas de raza blanca abandonando sus lenguas, costumbres, historias y valores culturales, adoptaron el estilo de la “American way of life”. También rechazaron su herencia física, llegándose a odiar a ellos mismos. La comunidad asiática compartió con la comunidad afroamericana la voluntad de querer parecer blancos.

Según Uyematsu (2003, 419), durante el estado de agitación de la década de los 60, los políticos y los medios de comunicación comenzaron a representar a los chinos americanos y a los japoneses americanos como “minorías modelo” porque eran capaces de sobreponerse a la historia del racismo y la discriminación a través del trabajo duro, el amor por la educación y el patriotismo. El mensaje estaba claro, mientras que otras minorías se quejaban del racismo, los asiáticos americanos salían adelante sin ayuda.

Según la misma Uyematsu (2003, 419) algunos asiáticos americanos comenzaron a acceder a la universidad en la década de los 60, donde estuvieron expuestos al activismo que florecía en los campus, sobretodo al activismo afroamericano que durante la década de los 60 estuvo muy activo, la mayoría de los activistas eran jóvenes de zonas urbanas y de clase media, fue en ese momento donde muchos asiático americanos tomaron conciencia del estado de dominación en el que vivían, ya que compartían espacios con el resto de minorías étnicas y podían comparar las situaciones en las que se encontraba cada minoría. Así pues, podemos observar como los años 60 fueron unos años llenos de agitación social, algunas universidades fueron centros donde se compartían las ideas que servirían como motor para intentar transformar la sociedad estadounidense.

El rol de los estudiantes asiático americanos en los movimientos activistas de la Universidad de San Francisco

Michel Foucault en su trabajo *El Sujeto y el poder* (1988), habla de la importancia de las instituciones educativas como centros de poder, donde el poder dominante puede inculcar el dogma dominante. Un claro ejemplo lo podemos encontrar en este fragmento, Foucault (1988, 13): “tomemos como ejemplo una institución educativa, la disposición de su espacio, las regulaciones meticulosas que gobiernan su vida interna, las diferentes actividades que se organizan ahí, las diversas personas que viven o se encuentran, cada una con su función, su carácter bien definido- todas esas cosas constituyen un entramado de capacidad-comunicación-poder. La actividad que garantiza el aprendizaje y la adquisición de actitudes o tipos de comportamientos, es desarrollada allí por medio de series de comunicaciones reguladas (lecciones, preguntas y respuestas, ordenes, exhortaciones, signos codificados de obediencia, calificaciones diferenciales de “valor” de cada persona y los niveles de conocimiento y por medio de series completadas de procesos de poder, encierro, vigilancia, recompensa y castigo, las jerarquías piramidales)

Así pues, mediante las instituciones, la cultura dominante puede utilizar su discurso para dominar a las minorías, Xiaoping Li (2007, 13) sostiene que los discursos culturales son portadores de ideología, palabras e imágenes que participan en la estratificación del mundo material. Los estudiantes de las minorías étnicas, incluida la asiático americana, se dieron cuenta de la importancia del espacio universitario como lugar de estratificación del mundo material. Por ese motivo los estudiantes de las minorías étnicas que residían en California durante los años 1968 y 1969 se manifestaron para poder cambiar la situación de dominación que también existía en el ámbito universitario.

Según Karen Umemoto (1989, 5) la huelga de la universidad de San Francisco fue un microcosmos donde se luchó por la hegemonía cultural, el objetivo principal de la huelga era la redefinición de la educación y por extensión la redefinición de la sociedad americana. Los activistas creían que la educación debía ser relevante y que tenía que servir a las necesidades de las comunidades y no a la de las corporaciones. A su vez, los estudiantes del Frente de liberación del Tercer mundo (TWLF) querían que la educación fuera más accesible para sus comunidades.

Los estudiantes asiático americanos participaron en clases experimentales, seminarios alternativos y en actividades de estudiantes o simplemente participaron en la huelga.

En el movimiento estudiantil se formaron diferentes grupos, el primero fue el Intercollegiate Chinese for Social Action (ICSA), fue formado en 1967, por estudiantes chinos que estaban interesados

principalmente en las actividades sociales, culturales y en la comunidad china. Trabajaron como voluntarios en las agencias de servicio social de Chinatown, enseñaron inglés a los adolescentes inmigrantes. El grupo también se unió al Third World Liberation Front (TWLF).

En el trabajo de Karen Umemoto "*On strike!*", *San Francisco State College Strike, 1968- 1969*, aparecen algunos testimonios que narran lo que significó para ellos su involucración en el grupo ICSA, un claro ejemplo lo podemos encontrar en el siguiente fragmento: We came together, I think, a little more comfortable with who we were... We found issues we felt [were]lack[ing]in our lives. So we could organize ourselves. We could socialize with one another. We could actually sacrifice part of our egos. So we could join a movement towards some objective that we all thought was correct. I think the one thing you can't do when you are trying to melt into the white world is to complain about it. But if you join with others of your own kind, you have the opportunity to trade stories... and articulate your hostility.

El testimonio también narra que su involucración en el ICSA fue un proceso de construcción identitaria. Otro claro ejemplo de esa construcción lo encontramos en otro testigo que explica que durante la huelga los líderes de los estudiantes de ICSA leían *El Arte de la Guerra* y toda la historia militar de China, según el testimonio, el mayor objetivo era ganar la guerra ya que un verdadero líder no podía perder vidas. Ya que la clave del éxito era "conocerse a uno mismo".

El segundo grupo estudiantil importante fue el Philippine-American Collegiate Endavour (PACE), el grupo se formó en el año 1968 con la finalidad de organizar la lucha por los derechos de los jóvenes filipinos. El grupo también organizó actividades parecidas a las del ICSA, seminarios, crearon centros de estudio, y revistas para difundir sus ideas. La gran mayoría de miembros del PACE habían nacido fuera de Estados Unidos y procedían de familias que trabajaban en granjas o que habían tenido conexiones con el ejército.

En el trabajo de Umemoto podemos encontrar otro testimonio que narra su experiencia en la participación de la huelga: We seek... simply to function as human beings, to control our own lives. Initially, following the myth of the American Dream, we worked to attend predominantly white colleges, but we have learned through direct analysis that it is impossible for our people, so-called minorities, to function as human beings, in a racist society in which white white always comes first... so we have decided to fuse ourselves with the masses of Third World people, which are the minority of the world's people, to create, through struggle, a new humanity, a new humanism, a New World Consciousness, and within that context collectively control our own destinies.

Otro grupo que aparece en el trabajo de Karen Umemoto fue el llamado Asian American Political Alliance (AAPA), un grupo formado en 1968 en la universidad de San Francisco, principalmente por mujeres americano japonesas.

Durante la huelga se vivieron grandes momentos de tensión, durante las primeras semanas hubieron 148 detenciones, según Karen Umemoto (1989, 32) el director Hayakawa describió a los estudiantes como "gangsters, con-men, neo-nazis y ladrones".

El 20 de marzo de 1969 después de un seguido de negociaciones la huelga finalizó. Uno de los acuerdos a los que se llegó fue la creación de la primera escuela de estudios Étnicos del país, se creó del departamento de Estudios afroamericanos, las admisiones de la escuela de Estudios Étnicos no sería discriminatoria.

Conclusión

Karen Umemoto (1989, 1) sostiene que dichos movimientos no cambiaron la estructura política y económica del país pero sí que afectó a la ideología popular y a las relaciones sociales.

También podemos observar como el papel de la comunidad asiático americana tuvo un papel fundamental en la huelga de la Universidad de San Francisco, para la comunidad fue un proceso de reencuentro, un claro ejemplo lo encontramos en el pasaje donde los testimonios relataban que leían la literatura tradicional china para crear nuevas tácticas para tener éxito en la huelga, esto nos indica como la comunidad asiático americana mediante la huelga hizo un viaje al pasado para buscar en el folklore y la tradición de su comunidad su identidad. En ese proceso de construcción identitaria podemos ver como buscan en el pasado los pilares de su constructo para luego apuntarlo con las ideas del presente para poder avanzar hacia el futuro.

Otro punto a destacar es la habilidad que tuvieron los estudiantes para crear una contracultura para hacer frente a la cultura dominante del *establishment* americano. Podemos señalar que dicha contracultura fue una mezcla de la tradición asiática y la modernidad que ellos vivían en Estados Unidos, ya que los individuos formaban parte de dos realidades distintas pero que compartían un mismo espacio, a pesar de la existencia de subespacios dentro de este.

Edward Said comentaba que la cultura es una “especie de teatro” o “campo de batalla” donde varias causas políticas e ideológicas se enfrentaban entre sí, este hecho lo podemos ver en todo el proceso que vivió la comunidad asiático americana, el “campo de batalla” fue la universidad, donde la cultura fue el motor del cambio, en la universidad se escenificó la lucha contra el sistema ideológico imperante anclado en la visión eurocéntrica del mundo, con la intención de crear un nuevo sistema construido a partir del respeto por el otro, y por la aceptación de otros sistemas de pensamiento.

Así pues, mediante la huelga en la universidad podemos ver el papel de las instituciones a la hora de estratificar el poder, autores como Gramsci y Foucault, ya fueron conscientes de la importancia de la educación, este hecho lo podemos encontrar también en el movimiento estudiantil de la universidad de San Francisco ya que se dieron cuenta de la importancia que tenía el espacio de la universidad. Podemos observar la importancia de los espacios compartidos como espacios de intercambio.

Sin duda, el movimiento de los asiático americanos durante los 60, demuestra que dentro de los Estados Unidos ha habido y hay voces críticas, a pesar de que muchas veces estas voces se diluyen por la presión de los medios de comunicación controlados por las grandes corporaciones americanas.

Bibliografía

- Anderson, Terry H. 1995. *The Movement and the Sixties: Protest in America from Greensboro to Wounded Knee*. New York: Oxford University Press.
- Chan, S. 2003. *Remapping Asian American History*. Oxford: Altamira Press.
- Chan, S. 1991. *Asian Americans: An Interpretative History*. Boston: Twayne Publishers.
- Chin, F. 1974. *Aiiieeeee! An anthology of Asian American Writers*. Washington, DC: Howard University Press.
- Fanon, F. 1967. *Black Skin, White Masks*. London: MacGibbon and Knee.
- Foucault, M. 1988. "El sujeto y el poder". *Revista Mexicana de Sociología* 50 (3): 3-22
- Gramsci, A. 1985. *Selections from cultural writings*. London: Lawrence & Wishart.
- Kurashige, L; Yang, M. 2003. *Mayor problems in Asian American History*. New York: Houghton Mifflin Company.
- Laitinen, M. 2009. *Relocating the American Dream. The America of the 1960s as Portrayed by the New Journalists Norman Mailer, Hunter S. Thompson, and Tom Wolf*. Ph. D. Thesis. University of Helsinki. Finland.
- Umemoto, K. 1989. "'On strike!' San Francisco State College Strike, 1968-69". *Amerasia* 15 (1): 3-41
- Uyematsu, A, Gidra. 1969. *The Emergence of Yellow power in America* (October 1969)
- Xiaoping, L. 2007. *Voices Rising: Asian Canadian Cultural Activism*. Vancouver: Univ of British Columbia Press.

Webgrafía

- Kingle, M. "A History Bursting With Telling: Asian Americans in Washington State" <http://www.washington.edu/uwired/outreach/cspn/Website/Classroom%20Materials/Curriculum%20Packets/Asian%20Americans/Asian%20American%20Main.html#conclusion>
- Whitson, H. 1999. "The San Francisco State College Strike Collection" <http://www.library.sfsu.edu/about/collections/strike/essay.html>