

## AFROCENTRICIDAD NO ES PANAFRICANISMO

Queridos hermanos, amigos y colegas:

Tras la lectura del texto de D. Antumi Toasije, “Afrocentricidad ¿un nuevo impulso para el Panafricanismo?”, que nos ha enviado dos veces Carlos Manuel Zapata, quisiera expresar el siguiente juicio: afrocentricidad no es panafricanismo ni mucho menos puede significar su impulso. En líneas generales, el artículo remitido es una salsa confusa de citas o de alusiones a autores sin reparar en ninguno de ellos. En su punto de partida, desvirtúa el último objetivo de nuestro gran movimiento filosófico y rápidamente atraviesa la discusión entre negritud y tigritud (Senghor-Wole Soyinka), cuyo tema carece de relevancia para el Panafricanismo. Del mismo modo hace recurso vago del *Conciencismo*, del gran filósofo K. Nkrumah, de *Nations nègres et culture*, de Cheikh Anta Diop, el sabio y verdadero filósofo de la Filosofía de la historia africana, evitando entrar en sus tesis, etc.; cita a Hountonji, como único oponente, sin saber que este, junto con F. Eboussi, M. Towa, A. Mbembe, V. Mudimbe, forma parte de la alienación francófona de la corriente de la etnofilosofía o etnoteología, que no han podido entender ni la filosofía occidental ni la africana, etc. etc. Cada afirmación de dicho texto puede ser objeto de tantas páginas, pero no me puedo dedicar a ello en este momento.

El señor Antumi Toasije vive en Madrid, donde existen dos fracciones, asociaciones o no sé cómo calificarlas, que se autodenominan panafricanistas, que, sin conocer bien los fundamentos y la doctrina del Panafricanismo, quieren vivir haciendo uso de sus siglas.

Me gustaría que le preguntarais si conoce mi nombre o si ha leído ya la *Síntesis sistemática de la filosofía africana* y su versión francesa *Le génie des Ihsango, synthèse systématique de la philosophie africaine*.

El Panafricanismo fue la expresión de un pensamiento radical y antiimperialista, el primero de esa índole, que se constituye en la historia de la Filosofía contemporánea. He hablado tantas veces de su férrea oposición al neocolonialismo en mis escritos, entre los cuales figura el título de: "Según el axioma del *Conciencismo*", que Fernando se dignó publicar en uno de los números de FAIA, y el de "Le conflit de Côte d'Ivoire et la guerre en Libyie, escalades de la recolonisation française en Afrique", creo que lo habéis publicado también, pero si no fuera así, lo tenéis en mi Web.

Nuestros falsos panafricanistas olvidan totalmente de la dimensión esencial y necesaria del Panafricanismo y se quedan en lo más superficial y banal de sus principios, lo que es una aberración o una tergiversación de su doctrina. El que pretende profundizar en ella, descubrirá enseguida que es totalmente incompatible con el la “Africanidad” de Molefi Kete Asante, a quien conozco muy bien, como lo precisaré después. Tampoco es compatible con otra cualquier iniciativa de los Negros americanos, porque todos ellos, excepto M. L. King y M. X, son muy sumisos al capitalismo totalitario y al *pensamiento unidimensional*, y cuando se proponen proyectarse hacia el mundo negro, pretenden hacer “business” igual que los blancos. Con lo cual, se oponen sistemáticamente a la lucha por la liberación continental africana, que es precisamente antiimperialista. Sin embargo y lo más irónico es que sus movimientos, por ejemplo WADU (World African Diaspora Union) emplean los mismos trucos, en los que usan habitualmente las imágenes de nuestros filósofos y revolucionarios, tales como P. Lumumba, K. Nkrumah, J. Kenyatta, etc. para atraer y confundir a ciertos intelectuales africanos y afrodescendientes, como lo he observado en distintos foros, cuando en realidad son antilumumbistas, antinkrumahistas, etc.

Yo mismo he tenido que enfrentarme a ellos en dos ocasiones. La primera de ellas fue en el “Colloque International, Hommage à Aimé Césaire, juste de voix, gran éveilleur

de conscience”, que tuvo lugar en París entre el 11, 12 y 13 de julio de 1008, al que participé con esta ponencia: “Cheikh Anta Diop, le Reveil de la Philosopohie de l’Histoire Africaine”, mi declaración como Nkrumahista fue negativamente considerada por el prof. Leonard Jeffries, que venía de un College de New York, quien, ensalzando al neocolono Sedar Senghor, demostró su ignorancia no sólo en la Filosofía africana, sino también en la filosofía occidental.

Mi segundo enfrentamiento vino a consecuencia de la “Afrocentricity Think Tank”, “Grand meeting de l’afrocentricité et du panafricanisme”, que se celebró en París del 12 al 13 de mayo de 2012, convocado precisamente por Molefi Kete Asante y Ama Mazama, que entre otros ponentes contó con: Antumi Toasije, el Prof. Jean-Paul Pougala, el prof. Kalamba Nsapo, etc., a donde acudí como invitado de Yves Ekoué Amaizo, su representante en la capital francesa. Las palabras de la inauguración del Encuentro pronunciadas por Ama Mazama, con su saludo” Hotep”, parecían el inicio de actuación en una secta imprecisa. Su intervención y la de su consorcio Molefi Kete me sonaban, sinceramente, a ideas inmaduras... En estas circunstancias, por ser mi tendencia opuesta a las líneas impuestas, la presentación del Pensamiento Radical que me habían prometido fue anulada. En otros términos: fui vetado por ser una *persona non grata*.

Por consiguiente, os invito a que os dirigierais otra vez al señor Antumi Toasije o a los profesores Molefi Kete Asante y Ama Mazama, para que os expliquen qué criterio tomaron para eliminar de golpe y porrazo aquella presentación. Lo que es más, llevé unos ejemplares de algunas de mis obras publicadas en francés, que dejé en Stand correspondiente, pero fueron apartadas de él, aun con eso, algunos lectores se pusieron en contacto conmigo y las consiguieron.

Por todo ello, sólo me queda insistir en que El Pensamiento Radical, lo mismo que su Escuela, están rodeados de enemigos: se enfrenta al omnipresente imperialismo, a sus representantes locales, en todos los continentes. Nos enfrentamos a todas esas instituciones, asociaciones que pretendan desviarnos de nuestro proyecto inicial de la lucha por la auténtica liberación del ser humano.

Eugenio Nkogo Ondó.

León, 12 de septiembre de 2016.