

Facultad de Ciencias Sociales
Dpto. de Sociología - Maestría en Sociología

La cultura afro uruguaya:

una expresión del multiculturalismo
emergente de la relación global-local

Lic. Mónica Olaza

Tutor: Prof. Enrique Mazzei

No vino
Hizo América
No buscó sueños
Trajo sus sueños

No fue de cubierta
Fue del Fondo
No tuvo Soles y
Tampoco Lunas

Llegó aquí después de un infortunio
Y... A pesar de todo
Él está
No se llevó nada.

Ruben Galloza. Agosto 1991.

Dedicado a ACSUN en su 50 aniversario.
(Palabras que acompañan un mural del artista,
en una de las salas de la Organización)

ÍNDICE

Prólogo

Agradecimientos

1.- Objetivos de investigación

1.1 - Objetivos generales

1.2 - Objetivos específicos

2 - Introducción

3 - Antecedentes

4 - Fundamentación

5 - Problema de investigación

6 - Desarrollo conceptual

7 - Interrogantes y metodología

7.1 - Interrogantes

7.2 - Metodología y técnica

7.3 - Trabajo de campo

7.4 - Soporte informático

8 - Análisis

9 - Conclusiones

10 - Bibliografía

“La memoria es la vida. Siempre reside en grupos de personas que viven y, por tanto, se halla en permanente evolución. Está sometida a la dialéctica del recuerdo y el olvido (...)

A veces permanece latente durante largos períodos, para luego revivir súbitamente. (...)

La memoria pertenece siempre a nuestra época y constituye un lazo vivido con el presente eterno...”

(Pierre Nora. 1984)

PROLOGO

Ante la amable invitación de Mónica de prologar su Publicación mi primer sentimiento es de re-encontrarme con una colega más joven con la cual he compartido etapas de su formación en Sociología y en las que siempre ha expresado su valiosa actitud de absorber con reconocimiento y lealtad los aportes que nutren sus inquietudes académicas cuyo fruto es esta publicación.

Su contenido contribuye no solo a los antecedentes de investigación sobre la temática sino que asimismo, y en forma central, a los esfuerzos por desmitificar la visión de la homogeneidad de la sociedad uruguaya relevando y sensibilizando sobre el multiculturalismo oculto que legitima la inequidad entre el color de la piel y las oportunidades de vida.

En ese sentido, el trabajo aporta a las acciones de la comunidad afro-uruguaya por re-valorar su pasado oponiéndose al “blanqueamiento” de una tradicional historia oficial proclive a desconocer la importancia social del flujo afro-uruguayo a la cultura nacional.

A esa re-valoración contribuye el trabajo en su recorrido desde la introducción de la población africana en la región platense cuyo tráfico transcurrió del el año 1536 a 1840 -período en el cual la investigación ubica la diferenciación discriminatoria entre los indígenas y los negros en América Latina; los negros privados jurídicamente como sujetos de derechos y siendo “objetos” de apropiación, transmisión, embargo, prenda, depósito o arrendamiento- hasta hoy donde se caracteriza la situación de los afro-uruguayos por la recuperación de su identidad a partir de una re-conciliación con el mundo de los blancos que supone “elaborar los duelos de la esclavitud, marginación, invisibilización, aculturación y blanqueamiento”.

Esas interacciones, facilitadas por vivir un momento en el cual “estamos de moda y hay que aprovecharlo” asume su mayor simbolismo en la apropiación del candombe y el tambor por sectores más amplios de la sociedad uruguaya.

Esa apropiación, que es percibida por los afro-uruguayos como el “robo de una cultura” ya que es vaciada de sentido y de historia, tiene connotaciones críticas en su comercialización empresarial y en la excesiva regulación por el Estado de sus presentaciones artísticas.

La discrepancia no es con la apropiación misma sino en su forma y ausencia de contenidos que refieran a su historia, reivindicaciones identitarias que en su demanda de mejorar sus condiciones de objetivas y subjetivas de vida, comparten con otras minorías igualmente relegadas.

Desde esas representaciones, sistematizadas por la autora a partir de las opiniones de entrevistado, la problemática de los afro-uruguayos se coloca en las cuestiones culturales del país “más allá de febrero y carnaval”.

El análisis de tales cuestiones permiten a la autora configurar escenarios alternativos para la reproducción de la identidad afro-uruguaya en los cuáles -trascendiendo su estigma de minoría y pobreza- re-elabora, desde las familias y grupos, su auto-representación para emerger con mayor fuerza en el colectivo social.

Finalmente, compartimos con la autora su perspectiva de la suerte del conflicto entre la cultura hegemónica uruguaya blanca y la comunidad afro-uruguaya y asimismo, coincidimos en la observación del avance de esa comunidad en su reposicionamiento social como cultura subalterna.

Sin embargo, en su proyección de los ejes para investigaciones futuras, el enfoque se enriquecería por incluir al análisis a los grupos afro-uruguayos, urbanos y rurales, del interior del país en sus especificidades socio-culturales.

Por último, a la vez de felicitar a Mónica por esta publicación

significativa de sus sostenido interés y esfuerzo en la investigación del tema, nos congratulamos por haber aportado al conocimiento de una temática relevante para las ciencias sociales uruguayas.

Montevideo, agosto de 2008

Prof. Enrique Mazzei
Departamento de Sociología
Facultad de Ciencias Sociales
Universidad de la República

Agradecimientos.

A la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC) de la Universidad de la República, que posibilitó la realización de esta Publicación, a través de su programa de Difusión de las Investigaciones realizadas en el marco de la UdelaR.

A la Facultad de Ciencias Sociales y su Casa de Posgrados, donde transitamos el camino de la misma.

A la Facultad de Psicología y al Comité de Referato integrado por los docentes: Dra. Ana María Araújo, quienes juzgaron la pertinencia de la Publicación.

A la Antropóloga Social, Selene Cheroni, por su cálida, crítica y desinteresada lectura y comentarios.

Al Tutor Prof. Enrique Mazzei, por sus sugerencias y la elaboración del Prólogo.

A CECAU, ACSUN y OMA. Organizaciones Afro descendientes que colaboraron con la investigación, y muy especialmente a los participantes de los grupos de discusión, sin los cuales no hubiésemos podido llegar a esta culminación.

A los integrantes de la Mesa Redonda, que con tanta amabilidad realizaron riquísimos comentarios sobre la Tesis.

A todos los compañeros de trabajo que me alentaron en la tarea.

A mis queridos amigas, amigos y familiares, por su cariño y apoyo incondicional.

A Leo, mi compañero...A quien dedico este libro.

Mónica Olaza.

1 – OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

1.1 - Objetivos generales

Investigar el impacto de la globalización en la emergencia del multiculturalismo en la sociedad montevideana, a partir de los procesos de desintegración social.

Conocer sus repercusiones en la identidad cultural nacional.

Identificar el hecho social trabajando con la comunidad afro descendiente.

1.2 - Objetivos específicos

Conocer su percepción acerca del multiculturalismo.

Identificar posibles cambios en la comunidad en la época global.

Identificar los componentes de su identidad cultural comunitaria y su relación con la sociedad.

2 - INTRODUCCIÓN

Luego de explicitados los **objetivos generales** y **específicos** que motivan la investigación, presentamos la **revisión de antecedentes** sobre el tema específico en el ámbito de las ciencias sociales. No son muchos los materiales, pero valió la pena consultarlos.

Seguidamente, **fundamentamos** los distintos criterios que nos llevaron a la elección de la problemática y su pertinencia.

Presentación, descripción y formulación del **problema de investigación**. Su contextualización en la sociedad global. Los cambios acaecidos a instancias de la relación glocal.

Planteo del **desarrollo conceptual**, principales conceptos, marco a partir del cual observamos, proyectamos, trabajamos y analizamos el sujeto- objeto de investigación.

Interrogantes y metodología. No hay investigación sin problema, ni problema sin preguntas. Ni abordaje de la realidad social, sin las “herramientas” pertinentes a los mismos. Planteadas a partir de los objetivos de la investigación, las preguntas nos sirvieron como guía en el camino hacia otras nuevas que surgieron en el transcurso del proceso. La metodología, de corte cualitativo. Dentro de ésta, optamos por el grupo de discusión, con el cual desarrollamos **el trabajo de campo**. Agregamos en esta sección, las representaciones gráficas.

Partiendo de este último elaboramos el **análisis** tomando como referente la palabra de los sujetos que participaron en el mismo.

Finalmente, y a modo de un “cierre” que siempre queda abierto... planteamos nuestras **conclusiones** sobre el tema.

Presentamos la **bibliografía** que ayudó, guió y motivó nuestras reflexiones.

“Cuando se consulta la escasa bibliografía dedicada al estudio de la población negra en nuestro país cuesta poco comprobar que hasta hoy no se ha escrito la historia profunda, (...) de los melanoafricanos y su influencia en los rasgos somáticos y las características culturales del pueblo uruguayo.”

(Daniel Vidart. 2000)

3 - ANTECEDENTES

Desde el momento que comenzamos la búsqueda y recopilación bibliográfica, nos encontramos con las primeras causalidades que no son, casualidades. Éstas tienen que ver con el mínimo interés que el estudio de la comunidad afro uruguaya ha despertado entre los investigadores sociales, y es casi innegable, que el desinterés no guarda relación con la situación privilegiada de los integrantes de la comunidad. Pero sin duda está en estrecha relación, con el lugar que se les ha asignado en la construcción del imaginario colectivo de nuestra sociedad.

En ocasiones, quienes a partir de actitudes discriminatorias, pretenden justificar la invisibilidad de la comunidad afro uruguaya, lo hacen argumentando como pretexto su baja composición demográfica (5,9%) en el volumen total de población. Aunque minoría, de relativa importancia en comparación con otras poblaciones. Sería aproximadamente la mitad de la población negra de Estados Unidos (12%), y del área metropolitana de Porto Alegre (11,8). Mayor que las poblaciones indias de Argentina (0,4), Brasil (0,2), y Estados Unidos (0,8). En Brasil la visibilidad de los pueblos indios en el imaginario es, en comparación, más alta. (Ramos:1998. En: Ferreira:2003). Si bien es factor de incidencia, no es suficiente para explicar el problema. Éstas, y las razones que siguen, motivan nuestra investigación.

En la cultura es donde la globalización impacta de forma menos perceptible, instalándose en nuestra cotidianidad individual y colectiva. Provocando valorización de las culturas locales, búsqueda de lo propio, reconocimiento del multiculturalismo oculto bajo la apariencia de homogeneidad. Facilitando la emergencia de lo marginado y, en

ocasiones convirtiéndolo en mercancía cultural.

Investigar acerca de los aportes afro uruguayos, en la formación de nuestra identidad, cuestiona la visión de la sociedad sobre sí misma. Interpela sus prejuicios, estereotipos, discriminación racial.

Históricamente, los cambios en la comunidad han sido poco significativos en lo que ha desarrollo humano se refiere. Su situación social se reproduce a través de sucesivas generaciones. El color de la piel y los bajos ingresos guardan estrecha relación entre sí.

Más del 40% de las mujeres realizan trabajos domésticos, las diferencias salariales entre adultos mayores negros y blancos llega al 80% y entre adultos jóvenes al 62%, no existiendo políticas sociales estatales que propendan a modificar la situación. (Informe. Mundo-Afro. 1999)

Los materiales bibliográficos consultados, provienen fundamentalmente de investigaciones históricas, donde se ubica la presencia de los integrantes del colectivo afro uruguayo; no tanto por su enfoque específico, sino más bien por su existencia en los períodos históricos abordados.

Hacia 1950 se investiga sobre discriminación desde la perspectiva del racismo y en el año 2000 acerca de la situación de reproducción de la pobreza en dicho colectivo.

Varias investigaciones provienen de integrantes de la propia comunidad lo que nos habla de la necesidad de búsqueda y reconstrucción de su pasado –que es parte del pasado de todos- de re-valoración, pues surgen quienes se niegan a seguir una historia de “blanqueamiento” y han podido ascender en la escala de la educación formal.

La presencia afro uruguaya en distintos períodos de nuestra historia: Banda Oriental, Provincia Oriental, República Oriental del Uruguay

En este apartado nos proponemos dar cuenta de los distintos abordajes acerca **”de la comunidad afro uruguaya”** en las ciencias sociales uruguayas. No obstante, con el fin de obtener una visión más amplia del tema, comenzaremos con un breve análisis de la situación del mismo en comparación con el indígena en América Latina.

Si bien ambos son sujeto-objeto de discriminación ésta es diferencial. En el caso del indígena, poblador más antiguo de estos territorios, numéricamente mayor e inserto en grupos con modalidades de convivencia propias; no se adaptaron fácilmente al trabajo impuesto por el conquistador-colonizador fueron, aunque finalmente portadores de “alma” excluidos. En

tanto la población negra forzada a trasladarse, arrancada de su estructura familiar y social, proveniente de distintos puntos de África y sin cuestionamientos éticos acerca de su estatus de esclavo por parte de los “negreros” y el resto de las instituciones de la época, fue marginalmente “incluido.” Refiriéndose al tema en Colombia Peter Wade afirma”: *Los negros pueden ser considerados inferiores y ser discriminados, pero también pueden ser aceptados. Esto no significa que se olvide su color sino simplemente que los negros como categoría no son reprimidos de la manera legal y sistemática como lo han sido en los Estados Unidos o en Sudáfrica.*” (37).

Ambos grupos étnicos comparten el ser discriminados. Los indígenas son estudiados por la curiosidad acerca de sus diferencias con el resto de la sociedad y por eso mismo protegidos. Los negros están atrapados por “las ideologías del blanqueamiento” que por una parte discriminan lo negro y privilegian lo blanco y por la otra los incluyen como iguales dentro del ideario de homogeneidad nacional. Por la misma razón le niegan un estatus específico y se los deja en un segundo plano.

Las elites latinoamericanas han puesto énfasis en lo mestizo inferiorizado y a la vez prometedor de blanqueamiento.

La comunidad negra en nuestra historia

Los primeros estudios acerca de la comunidad afro uruguaya apuntan fundamentalmente a dos centros de interés: describir las condiciones en las que estas personas, verdaderos conjuntos poblacionales - se estima que durante el período esclavista se habrían introducido más de 60.000 africanos en el continente americano - fueron extraídos desde sus diversos lugares de origen: centro, costa occidental y oriental, y sur de Africa. (Montaño. O. 2001:17,18). Las características inhumanas de sus viajes sin retorno y como segundo centro, la situación del negro al llegar a estas tierras dominadas por el imperio español. Posteriormente en los distintos momentos de la lucha por la independencia, durante la dominación luso-brasileña y en el transcurso de la República. En relación esta última, con el imperialismo inglés y norteamericano, sucesivamente. Todo lo cual se unifica bajo una sola denominación: **esclavitud**.

De acuerdo con distintas fuentes de derecho, el estatuto de esclavo, era el de un individuo privado de personalidad jurídica. Como cualquier objeto era posible su apropiación, transmisión, embargo, prenda, depósito o arrendamiento. Se le reconocía por lo menos en "derecho," su vida, el no-sometimiento a malos tratos, tener un peculio, contraer matrimonio, asistencia judicial, etc. Todos derechos que, en los **hechos** poco o nada se cumplieron, o quedaron sujetos a cómo los interpretara el dueño.

Otro de los aspectos que se han estudiado es lo que podríamos denominar, **estrategias de supervivencia aplicadas con fines de ser y permanecer** ante la nueva e impuesta realidad. Estas personas sobrevivieron a procesos psicosociales de adaptación y acomodación. Sus rituales y creencias religiosas fueron en primera instancia prohibidos y por tanto secretos, autorizados y reglamentados más tarde, conteniendo profundas raíces culturales aprendidas en sus lugares de origen. Luego conservadas y modificadas - proceso denominado como sincretismo - a partir de su resocialización y finalmente de alguna forma y en algún lugar incorporados al acervo cultural de la sociedad uruguaya.

La esclavitud negra adquiere connotaciones diferenciales a la que se practicaba en la antigüedad - sin pretensión de justificación, ni atemporalidad - pero que era el resultado de guerras y generalmente entre la misma raza. Para la primera se utilizaba el método de la "caza" a la que siguen los horrores de la trata. (Magariños de Mello. M.J; En: Pelfort. J. 1996: 6).

Con motivo de los intereses económicos que orientaban al imperio español hacia aquellas zonas del continente donde fuera posible la explotación de metales preciosos y minas, el Río de la Plata se constituyó en espacio de interés, recién hacia el siglo XVIII.

Entre 1724 y 1730 se produce el proceso fundacional de Montevideo. En 1726 cuando llega población procedente de las Islas Canarias, el territorio ya estaba poblado por indios y negros. En 1536 es autorizado Don Pedro de Mendoza para introducir 200 esclavos negros y en 1570 Juan Ortíz de Zárate la cantidad de 100. Si bien no se sabe con exactitud el número de esclavos que pasaron por el puerto de Montevideo para instalarse en este territorio, se sabe sí acerca de su procedencia de distintas etnias, como Angola, Ardra, Congos de Gunga o Augunga, Benguelas, Boma, Cabindas, Congos, Mandingas, Nimas, Molembos y Mozambiques. En nuestro país habría predominio Bantú. (Olivera. T: 86).

Eugenio Petit Muñoz establece tres períodos para la trata de esclavos: el primero, anterior al comercio de negros. Al momento de la fundación de Colonia del Sacramento (1680) los portugueses introducen esclavos, ésta es esporádica y muchas veces clandestina, desde el siglo XVII, hasta 1743. El segundo se inicia con el comercio de negros en 1743 hasta 1789 y el tercero es el período de expansión del comercio negrero desde 1789 a 1814. (Beraza. A.y Vidart. D; Pi Hugarte R.).

El tráfico interoceánico se efectuó por holandeses, franceses, portugueses, ingleses según el momento histórico, autorizados por España hasta que los últimos citados, obtuvieron el monopolio del mismo. (Pelfort.J: 1996). Siguiendo el estudio de Pelfort, la introducción de esclavos negros habría sido aconsejada, a mediados del siglo XVI a la Corte española por Fray Bartolomé de las Casas. Inicialmente, para las zonas de Santo Domingo y Chiapas en México, para aliviar la situación de los indígenas allí usados

como esclavos.

Seguidamente a la fundación de Montevideo, los cabildantes recomiendan la introducción de mano de obra procedente de Africa, llegando el primer buque en 1743. En el año 1787 se estableció el llamado caserío de los negros, ubicado entre la barra del arroyo Seco y la del Miguelete. Lugar de "reposición" luego del largo y penoso viaje al que habían sido sometidos. Se daban cita aquí los comerciantes dedicados a éste cada vez más próspero rubro montevideano. Para dicha ciudad, la Corona otorgó en 1791 el monopolio de introducción de esclavos para esta región sur del continente.

Según Beraza *"el comercio de esclavos se transformó en uno de los rubros fundamentales de la economía montevideana"* (173. La destrucción de parte de los registros de entrada de barcos negreros debido a un incendio en la Aduana en el año 1923, dificulta una estimación exacta del número de esclavos que llegaron al Uruguay. No obstante, se pudo estimar en 270 los barcos negreros que arribaron a Montevideo en el período 1742-1810 con aproximadamente 30.000 africanos. Esta cifra pudo haberse incrementado al doble, pues el tráfico de esclavos continuó al menos hasta 1840. (Montaño. O. En: Foster. J: 8.)

Eran destinados a los trabajos más pesados, desempeñando además distintos oficios manuales fundamentalmente en el ámbito doméstico. De forma predominante en la capital, y en ocasiones en las estancias de sus dueños, sus funciones más usuales tuvieron ya, desde esos momentos, relación con los servicios. A los que le reportaban importantes ganancias *"que alcanzaba muchas veces a doce pesos mensuales de interés."* (173) Había una verdadera cadena montada en torno al negocio de estas "mercaderías," el mismo Beraza afirma que se pagaban cincuenta pesos por hombre a los captores, dos pesos y siete reales por costos de extracción, cuarenta pesos por flete, además de los gastos durante el viaje, a lo que se sumaban los derechos de importación pagados a la Aduana, dieciséis pesos por esclavo desembarcado.

Continuando brevemente con el planteo de Pelfort acerca del papel del negro en distintos momentos de nuestra historia, con el estallido de la revolución de 1811, los esclavos donados o expropiados al enemigo, integraron los batallones de infantería y artillería. Asimismo, esclavos de ambos sexos se hicieron presentes con sus amos cuando éstos se sumaron a la Redota.

En la cruzada libertadora participaron el mozambiqueño Joaquín Artigas y el guineano Dionisio Oribe. En diciembre de 1825, se decretó la libertad de vientres y la prohibición del tráfico de esclavos. En ese mismo mes y año un conjunto de esclavos se ponen al servicio de Lavalleja. En 1828 por disposición del gobernador Rondeau, volvieron a la condición de esclavos aquellos que no pudieron probar haber participado en alguna batalla contra los portugueses o tres años de estadía en el ejército.

En la Constitución de 1830 se reconoce la libertad de vientres y la

prohibición del tráfico de esclavos, manteniéndose intacta la institución esclavitud. En los hechos, el contrabando de esclavos no se detuvo.

A un año de su presidencia, en 1837 Oribe decreta la libertad para aquellos negros introducidos a partir de la promulgación de esta ley "*son libres de hecho y de derecho*" (58). Se establecen algunas condiciones de tutela y penas para aquellos que hubieren introducido o comprado esclavos.

Durante la segunda presidencia de Rivera, la introducción y el comercio de esclavos continuaron, inclusive a través de anuncios de prensa (62). En 1842 los gobernantes de la Defensa, resuelven destinar a todo aquel que se hubiese desempeñado como esclavo, pupilo o colono al servicio de las armas. Los que no sean útiles para el servicio militar se conservarán como pupilos al servicio de sus amos.(66). Parafraseando a Pereda Valdés, el destino del negro de nuestro país fue pasar de la esclavitud al cuartel. Muchos de los cuales desertaron o se hicieron matar por sus jefes. Al finalizar la guerra grande, el tratado de extradición firmado con Brasil, pone nuevamente en cuestión el estatuto de la esclavitud en nuestro territorio. Durante la presidencia de Giró se logra al menos que aquellos contratos celebrados fuera del territorio de la República, perdieran validez en la misma; así como hacer extensivas a los menores de "*color*", las disposiciones sobre menores.

Pereira a dos meses de asumir la presidencia apoya un proyecto de ley que desconoce aquellos contratos que no fueran ratificados por los alcaldes ordinarios de la República, en acuerdo a precisiones que al respecto se establecieron.

Fue en el pasaje de la sociedad de castas, cuyas líneas demarcatorias estaban constituidas por el color de la piel, hacia la sociedad de clases, cuando brotaron manifestaciones discriminatorias a aquellos anteriormente considerados "cosas."

La línea demarcatoria estará conformada por el acceso inicial diferencial a las oportunidades de vida. Se incorporan como asalariados en el servicio doméstico, construcción, saladeros, personal de tropa del ejército y en talleres dedicados a distintos oficios. (Rama. C.: 1967).

El mestizaje estuvo presente en este proceso, y fue más rápido que en otras zonas de América.

Los nucleamientos más importantes de afro uruguayos, se han encontrado en Montevideo en zonas como el barrio Reus del Sur, Buceo y grupos más dispersos en las capitales departamentales de Artigas, Rivera, Minas, Melo y Durazno, siendo importante en algunas de ellas su proximidad con Brasil.

En toda América desde que la corona española autoriza las reuniones en días festivos y el descanso semanal, **se obtiene y construye un espacio de conservación de las prácticas aprendidas en sus comunidades y culturas de origen.** En ocasiones disimuladas por rituales correspondientes a la impuesta religión católica. Estas organizaciones llamadas **naciones**, o

cofradías, en cuyos festejos se representaban los reyes o gobernadores, fueron clasificadas por los traficantes, de acuerdo al lugar de procedencia. Cada nación estaba integrada a su vez por distintas tribus o reinos. (Pi Hugarte.R; Vidart. D). Eran asociaciones de prestación de socorro, ayuda y mutua protección, constituyendo espacios de socialización, fiesta y expresiones libres como danza, canto, religión, acompañados de sus respectivos rituales. (Ferreira.L).

En relación con los recursos que contara, cada nación se dio su **sala** o sitio de encuentro para las celebraciones, aunque también las había en la calle o espacio público.

A fines del siglo XIX ya se encuentran referencias a la palabra **candombe**, como "*baile de nación*" (Ayestarán 1953: 79-80. En Ferreira. L.).

Con el advenimiento de la **modernización**, el pasaje de la "sociedad bárbara" a la "sociedad civilizada" y sus respectivas reglamentaciones como lo señala el historiador Barrán, la fiesta fue reglamentada adaptándola a las nuevas condiciones sociales. Las naciones que agrupaban a los afro uruguayos fueron transformadas en asociaciones de ayuda mutua, permitidas como emulación de modelos importados por la inmigración europea de fines del siglo XIX. Con nombres como Sociedades de Negros más adelante se les agregará y Lubolos, o Sociedades Filarmónicas. Conservaron de las naciones la música con tambores y el canto con caracteres interculturales. Con el decaimiento de las naciones se manifestaron diferencias de orden familiar y barrial, como toques de tambor, los dibujos en los mismos, el colorido de los vestuarios, y distintas banderas y emblemas. (Ferreira. L). En el transcurso del siglo XX, existen clubes para los afro uruguayos "de baile de la raza", asociaciones sociales y centros culturales. El movimiento intelectual negro, se organizó en la primera mitad del siglo XX, a partir de esfuerzos personales y por tanto carentes de continuidad temporal. En 1917 (1ª época) y hasta 1950 (2ª y última época) a través de la revista Nuestra Raza. En 1941 fue fundada la Asociación Cultural y Social Uruguay (A.C.S.U). En 1968 se creó Negrocán, un centro nocturno de difusión cultural de lo afro uruguayo con espectáculos de candombe, realizados por reconocidas figuras de las comparsas y con letras y músicas de Ruben Galloza y Albín entre otros destacados compositores (disuelta por la dictadura en 1973). Tomás Olivera Chirimini creó en el año 1971, el conjunto Bantú para prolongar actuaciones fuera de la época de carnaval y así dar mayor difusión a la cultura afro uruguaya. Con motivos similares en 1994 Fernando "Lobo" Nuñez creó La Calenda. En 1989 surgió la Organización Mundo Afro.

Compartimos con el musicólogo ya citado Luis Ferreira, sus apreciaciones en torno a la existencia de **dos manifestaciones fundamentales de la cultura afro uruguaya a la identidad colectiva, manteniéndose con modificaciones a través del tiempo**. Estas son: las

comparsas de Sociedades de Negros y Lubolos en el carnaval y las salidas de tambores en las calles de los barrios de Montevideo durante todo el año, en el Desfile inaugural y el de Llamadas. Las comparsas realizan durante algunos meses del año, los ensayos en los que se preparan para el Concurso Oficial, su actuación en el Teatro de Verano y los distintos clubes ubicados en los barrios.

El instrumento que ha acompañado tradicionalmente sus festividades es el tambor de origen africano, cuya existencia pertenece a culturas prehistóricas. Los primeros materiales utilizados para su construcción fueron calabazas, güiros o jícaras todavía presentes en pueblos sudaneses de África occidental. Posteriormente fueron hechos de madera y metal. Para los bantú de gran influencia dentro de las etnias afro uruguayas, portar tambor es equivalente a reinar. (Revista Archivos Venezolanos del Folklore: 1952). Introducidos por diferentes vías en países europeos, son usados para la guerra o como símbolo de pomposidad como fue el caso de Enrique VII de Inglaterra. En países con importante existencia de mano de obra esclava negra, son símbolos populares de humildad y liberación.

Hoy, la música de los tambores es un fenómeno universal, a partir del cual han derivado gran diversidad de ritmos. Cuando se hace referencia al tambor, lo asociamos de forma inmediata al candombe, término para el que Coriún Aharonián citado por Ferreira, señala cinco variantes: comparsas lubolas, orquestas de tango, orquestas tropicales (1950), candombe-beat (1960) y la guitarra de los cantantes populares (1970-1980).

Este instrumento posee una simbología que traspasa una forma colectiva de hacer música en un espacio público como la calle, ya de por sí socializante, para operar como nexo entre pasado y presente de la cultura de los afro uruguayos y sus antecesores. Reuniones de fiesta o familiares recrean el ambiente africano de la reunión alrededor del fuego donde se comparten bebidas, comidas, danzas y se aprenden valores, hábitos y costumbres. (Ferreira. L.). Por eso adquiere la característica de fenómeno urbano en el cual las comparsas de negros y lubolos recogen lo antiguo y lo fusionan y reelaboran; porque las distingue el hacer comunitario.

La presencia de mano de obra esclava y más tarde asalariada en la estiba portuaria, en depósitos, barracas, saladeros y curtiembres influyó en la conservación del tambor entre los afro uruguayos. Pues en estos lugares pudieron proveerse de los materiales necesarios para su confección. En la actualidad existen en Montevideo, artesanos dedicados a su elaboración.

Investigaciones en el campo de las ciencias sociales desde 1950 a la actualidad

Las investigaciones se focalizan en tres dimensiones que guardan

relación entre sí: **discriminación, formación de estereotipos y reproducción de la pobreza.**

Entre los años 1956-57 el Prof. Paulo de Carvalho Neto integró y dirigió en la Facultad de Humanidades una investigación de corte sociológico sobre los afro uruguayos.

Su población estaba integrada por adolescentes, pues traducen las opiniones aprendidas de actitudes del medio familiar y social y las manifiestan en forma más clara que los adultos. En éstos puede predominar la tendencia hacia la enunciación de pautas de conducta ideales.

Se obtuvieron los siguientes datos acerca de los prejuicios discriminatorios: con respecto al negro: 37,4% de los encuestados/as y con respecto al que denominan pardo 35,1%. La carga afectiva negativa, varía en las respuestas de acuerdo a la mayor o menor pigmentación de la piel y según la situación social planteada. El grado más elevado de rechazo se encuentra en aquellas situaciones teóricas que implican una aproximación mayor. El siguiente cuadro es ilustrativo al respecto.

Cuadro comparativo de la discriminación contra el negro y el pardo:

NEGRO	BLANCO	PARDO
77%	NO SE CASARÁN CON	72%
42%	NO CONSIENTEN QUE SU HERMANO SE CASE CON	39%
14%	NO ACEPTAN BEDELES	9%
61%	CREEN QUE SUS PADRES NO ESTARÁN DE ACUERDO EN INVITAR A CUMPLEAÑOS	62%
14%	NO DESEAN VECINOS	12%
16%	NO ACEPTAN SIRVIENTES	13%

Ante la pregunta ¿Qué deben hacer los negros para evitar casos de discriminación? Un número elevado de respuestas, traducen una visión de tipo conformista y enajenada acerca del universo social: darse el lugar que a cada uno le corresponde, no exponerse, actuar con tacto, trabajar

conscientemente, proceder bien, respetar, ser honesto, comportamiento y disciplina, vestirse bien de modo de no ser criticado. (Carvalho. N; En: Pi Hugarte.R; Vidart. D.).

En 1958 Rudolf Wettstein y Renzo Pi, realizaron un estudio entre liceales montevideanos sobre estereotipos nacionales y raciales, motivados por razones similares a las del equipo de Carvalho Neto. Las imágenes preconcebidas del negro lo calificaron como: humilde, bueno, sufrido, trabajador, ignorante, bruto, desgraciado. Al mulato como: humilde, sufrido, desgraciado, trabajador.

Un 27,8% de los juicios emitidos con respecto a los negros fueron favorables: simpático, sentimental, amistoso, laborioso, inteligente,. En tanto los juicios desfavorables como: haragán, despreocupado, bruto, ignorante, servil, rencoroso, alcanzaron el 72,8%.

Llamó la atención de los autores el arraigo de estos estereotipos negativos hacia las personas que llaman de “color”, con el conocimiento parcializado de la realidad que esto supone. Pero lo que tiene un carácter aún más llamativo, es la internalización y aceptación de estas imágenes discriminatorias, estereotipadas y construidas desde el grupo discriminador, por parte del grupo discriminado. Hasta el punto de adoptar y justificar las pautas de conducta impuestas por el grupo dominante, como forma inconsciente de identificación con aquél.

Continuando la investigación sobre discriminación, pero en otro sentido, Jill Foster realiza el siguiente trabajo de tesis en el curso de Maestría en Políticas Sociales del Instituto CLAEH: El Racismo y la Reproducción de la Pobreza entre los Afro uruguayos. (Tutor: Kaztman. R. 2000). Extraemos del mismo algunas afirmaciones, datos y conclusiones que nos parecen destacables.

En noviembre del año 2000 el Banco Mundial, el BID y el Diálogo Interamericano publican una serie de datos de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe, instrumentados y discutidos a partir de una reunión celebrada en la ciudad de Washington por especialistas afro latinoamericanos. Se destacan: *"la importancia de la relación entre raza y exclusión social, económica y política, y raza e identidad étnica y la pobreza."* (7).

El Seminario Regional de Expertos para América Latina y el Caribe sobre medidas para luchar contra el Racismo, exhorta a través de una Consulta Interagencial sobre Raza y Pobreza en América Latina, con el fin de entender con detalle la realidad afro latinoamericana y establecer conjuntamente con los líderes de estas comunidades, actividades que mejoren las situaciones de estas poblaciones. Recomendándose además a gobiernos, instituciones financieras públicas, privadas e internacionales, la participación de grupos indígenas y afro latinoamericanos en proyectos tendientes a la promoción y el desarrollo.

En Uruguay se estaría procesando por parte de la sociedad civil y el

estado un camino de apertura hacia la aceptación de la existencia del racismo. En noviembre del año 2000 se formó el Grupo Trabajo en el Parlamento Nacional para combatir la discriminación y el racismo. Hacia fines del mismo año, el Presidente de la Cámara de Diputados expresaba: *"En este país bendito, maravilloso, tolerante, hay problemas de racismo, guste o no (...), y ese tema es el que tenemos que enfrentar."* Asimismo, el Intendente de Montevideo consideró *"estamos lejos de llegar a una igualdad social, porque se siguen produciendo distintas formas de segregación."* (Risso.E. Búsqueda. 2000. En: Foster. G).

A partir del trabajo con (134 casos) de la comunidad afro uruguaya en general, (10 casos) de afro uruguayos en posiciones destacadas y (14 casos) de personas de raza blanca, la autora extrae las conclusiones que siguen: *"en lo que respecta a la población de raza blanca, el racismo se percibe en los otros, no en ellos mismos, de aquí la dificultad de actuar en la sociedad uruguaya contra el racismo pues es negado colectivamente e individualmente se reconoce que está pero nadie lo es."* (52).

Los afro uruguayos con posiciones destacadas, habrían padecido en algún momento de su trayectoria biográfica discriminación, reconocen barreras de movilidad y constituyen un grupo poco numeroso. Dicha discriminación persiste en forma velada, si bien con el logro de un estatus adscripto alto se constata su disminución.

Para la población afro uruguaya en general, sobre la base de una muestra de 134 personas se constataron bajos ingresos y nivel educativo y ocupacional igualmente bajos. Incrementándose la situación anterior en relación con la población general. Tendencia a la baja autoestima. *"Los círculos viciosos que atrapan a los pobres en general se ven agravados cuando se agrega el factor raza (...) la condición de pobreza de los afro uruguayos fue un producto del racismo y, éste último a su vez, es un factor suficiente para la perpetuación de dicha condición."* (52).

De los estudios hasta aquí mencionados, se desprende que la situación de aquellas personas pertenecientes a diversos grupos étnicos de origen africano, y la de sus descendientes; no ha variado significativamente en relación con sus aportes a la conformación de la sociedad. Ya sea en forma de trabajo esclavo, como soldados de los ejércitos de independencia, como trabajador asalariado, o como forjador de cultura de resistencia, el punto de partida para sus oportunidades de vida ha sido muy bajo. Romero Jorge Rodríguez, director de la Organización uruguaya Mundo Afro, en "Uruguay Marginado. Voces y reflexiones sobre una realidad oculta" afirma que hay hechos que demuestran que esta comunidad que hoy reivindica lo propio, no ha tenido beneficios. De lo contrario resultaría inexplicable, *"que a veinte años de la independencia se nos otorgara la abolición, que a treinta años de la abolición se nos registrara en la policía, que a cuarenta años del siglo actual se nos dejara entrar en clubes, y a los noventa y cuatro años de transcurrido el presente siglo, somos la colectividad más pobre y sin ningún*

tipo de representación política." (50). Asimismo, expresa que comparativamente con otras colectividades que integran la sociedad uruguaya, ésta no ha tenido *"el derecho a conformar sus propios proyectos de vida."* Para la formación de la base cultural de la sociedad uruguaya, la referencia fue el modelo cultural occidental, sin tomar en consideración la concepción de los negros y, simultáneamente estigmatizándola y reduciéndola a una imagen folclórica a través de los textos escolares. Es pertinente precisar que al día de hoy (2000), un legislador (diputado) y una edila en Montevideo, provienen de este grupo étnico.

La sociedad uruguaya no manifiesta su discriminación en forma de violencia física. Por el contrario, y dado que esto sería mal visto, lo hace a través de formas sutiles, encubiertas por la concepción de tolerancia, pero de profundo arraigo en la vida cotidiana, y por esto en nuestras creencias y actitudes transformadas en comportamientos contradictorios con la imagen que la sociedad tiene de sí misma. Probablemente haya que re- pensar el concepto de tolerancia: **respeto y consideración hacia las maneras de pensar y de sentir de los demás** y, el grado de coincidencia entre las representaciones de sociedad igualitaria, tolerante e incluyente con las vivencias cotidianas.

Por último, se vuelve necesario constatar y considerar los caracteres propios y permanentes de la cultura de esta comunidad en relación con la cultura hegemónica y los avances en los ámbitos de organización, revalorización y difusión de la cultura afro uruguaya. Al interior de la comunidad y, en relación con el entorno social.

“Desde los tiempos de la conquista y de la esclavitud, a los indios y a los negros se les han robado los brazos y las tierras, la fuerza de trabajo y la riqueza; y también la palabra y la memoria”.

(Eduardo Galeano.1998)

4 – FUNDAMENTACIÓN

Los criterios más relevantes en la elección del tema, responden a la **importancia científica, humana y contemporánea** del mismo. En primer término, esperamos que una nueva mirada hacia la comunidad afro uruguaya, se constituya en un inédito aporte de conocimientos, que

incorporados a los actuales, funcionen como multiplicadores.

En segundo término, **la importancia que el tratamiento del tema reviste para la comunidad afro uruguaya y su lugar en la sociedad, a partir de la revalorización de sus aportes, así como las consecuencias positivas para la sociedad en su conjunto, permitiéndole ver un reflejo más fiel de sí misma.**

Con referencia a la **contemporaneidad**, si bien el tema es de larga data, las características históricas y sociales actuales, dan plena vigencia a su estudio. Los impactos de la globalización en la sociedad, a partir de la desterritorialización de decisiones económicas, políticas y las transformaciones estructurales en las relaciones de producción, acentuaron las desigualdades ya existentes. Asimismo, se suscita la emergencia de las diferencias, avivando el conflicto cultural.

Aún en sociedades como la **uruguaya**, caracterizadas por el importante rol del estado de bienestar, con niveles de equidad social y de integración, se manifiestan importantes signos de fragmentación sociocultural, económica y territorial, que guardan estrechos vínculos entre sí. La homogeneidad cultural, promovida y mantenida desde y, por los grupos hegemónicos dominantes, es removida. Promoviendo la emergencia del multiculturalismo oculto tras la producción de homogeneidad cultural, que dio cohesión a los distintos sectores que conformaban ese Estado que se modernizaba a fines del siglo XIX y comienzos del XX.

Esas transformaciones de las distintas esferas, antes coordinadas por el estado-nación, se desarrollan separadamente unas de otras. La integración social se desvanece, frente a una desintegración que toma forma cada vez más definida. Apreciada por los distintos actores que componen nuestra sociedad en sus vivencias cotidianas de desempleo, pérdida de lugares de pertenencia, de espacios para su construcción. Necesidad consciente e inconsciente de reconstruir los debilitados lazos sociales. De pertenecer más que a una comunidad nacional, a pequeñas comunidades con las cuales adhieran por afinidades, “mismidades”. Pues la construcción de “sí”, por su diferencia con el “otro,” ya no es externa a la sociedad. Ésta se transforma en el escenario privilegiado para dicha conformación.

Dentro del medio urbano, específicamente montevideano, la comunidad afro descendiente es impulsada a reorganizarse. Contiene los elementos simbólicos de sentido y pertenencia, de lugar, necesarios para dicha organización. Elementos de cohesión interna. Percibidos además por el exterior “blanco”, que toma algunos de ellos.

Momentos de renovación, acomodación de la lucha latente, frenada, amortiguada con la cultura hegemónica blanca.

Ante estos cambios, se hace posible la valorización de las culturas locales, la búsqueda de lo propio y el reconocimiento del multiculturalismo siempre presente, pero oculto o marginado, bajo la apariencia de homogeneidad.

Es en la cultura donde la globalización impacta quizá de forma más sutil, con lo que se ha denominado como macdonalización de las pautas de consumo. Modificando la alimentación, su calidad, el uso del tiempo libre, los lugares de socialización, el aspecto de las ciudades, el uso que hacemos de las mismas y las "cosas" con las cuales nos identificamos. Es así que a través de estas vías de acceso entre muchas otras, logra acceder e instalarse en nuestra cotidianidad individual y colectiva. Facilitando la emergencia de lo marginado y, en ocasiones convirtiéndolo en mercancía cultural. En este sentido, **investigar** es desnaturalizar lo que se nos presente como "dato" y por esto mismo adquiere el carácter de dato casi incuestionable.

Valorizar el aporte negro y afro uruguayo, cuestiona la visión que tenemos como sociedad, ante temas como la discriminación racial, los prejuicios, los derechos humanos, el lugar del negro y los afro uruguayos en la estructura social a través del tiempo. Con cambios poco significativos en lo que ha desarrollo humano se refiere. Conservando aún, una estrecha relación entre color de piel y bajos ingresos. Más del 40% de las mujeres realizan trabajos domésticos, las diferencias salariales entre adultos mayores negros y blancos llega al 80% y entre adultos jóvenes al 62%, no existiendo políticas sociales estatales que propendan a modificar la situación. (Informe. Mundo-Afro. 1999. 97).

El tema de los Derechos Humanos y el respeto a las minorías, a las expresiones multiculturales, al igual que los rebotes xenofóbicos, adquieren vigencia mundial y regional. En la reunión mantenida en setiembre de 1995 entre representantes de Mundo-Afro y los integrantes por ese entonces de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, los representantes de dicha ONG, manifiestan preocupación ante "*brotos de intolerancia en la región del MERCOSUR; lo hemos visto en Argentina, en el sur de Brasil y también en Uruguay.*" (Informe del Departamento S.O.S. Racismo. Organizaciones Mundo Afro).

En el informe presentado por SERPAJ (1999), sobre los Derechos Humanos en Uruguay, pone en conocimiento las recomendaciones del Comité Acerca de la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas, en respuesta al informe presentado por el Estado uruguayo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entre las recomendaciones de dicho Comité figuran; la existencia de condiciones sociales y marginación económica entre las comunidades de afro uruguayos e indígenas, que obstaculizan la implementación de la convención. Asimismo recomienda la inclusión en el próximo informe de las medidas "*en el campo de la enseñanza, educación, cultura e información para el combate de la discriminación racial, de acuerdo al art.7 de la Convención (...) brindar educación y capacitación en la tolerancia racial (...)*" (158-159).

Romero Rodríguez, Director de la Organización Mundo-Afro, expresa en el Cabildo abierto sobre Derechos Humanos, celebrado por la Comisión

de Derechos Humanos de la Junta Departamental y la Intendencia de Montevideo, a 50 años de la Declaración de los Derechos Humanos, algunas situaciones de discriminación hacia personas afro uruguayas; describiendo los rostros incrédulos de los gerentes de bancos ante hechos poco usuales como la solicitud de créditos.

La convivencia diaria con el imaginario social racista, en los ómnibus "*llenos con uno nadie se sienta*". Las legislaciones que se han hecho sobre racismo, han tomado en cuenta las solicitudes de la comunidad judía (35.000 personas). Quien suscribe estas afirmaciones hace expreso el deseo de que siga ocurriendo. No obstante, se pregunta por qué no ocurre de igual forma con respecto a otras comunidades. No se permite el ingreso en algunos locales de maquinitas en 18 de julio. En 1976 -continúa con otro ejemplo de discriminación- la dictadura destruyó dos barrios y trasladó a más de 2.000 personas a la periferia de Montevideo.

Las anteriores, constituyen las razones por las cuales nos interesa investigar el reposicionamiento de la cultura afro uruguaya, como un emergente del multiculturalismo, en estrecha vinculación con las repercusiones de la relación global-local en el ámbito de la integración social, acotado al espacio del montevideano.

“Tanto se ha repetido que los negros nada tuvieron que ver con el pueblo

oriental primero y la nación uruguaya después que esta mentira, propalada por los señores blancos, ha sido al fin creída por la mayoría de los propios negros.”

(Daniel Vidart. 2000).

5. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Las políticas neoliberales que han impulsado la globalización, causaron múltiples efectos en el desarrollo de la vida cotidiana de las personas,

destacándose, el desempleo, la crisis de la estabilidad laboral y la desprotección social. El avance tecnológico, no se traduce en relaciones de igualdad, por el contrario, las aumenta e intensifica transformándolas en múltiples ocasiones en exclusión social.

Estos cambios erosionan las formas de identificación dentro del medio social, teniendo amplia repercusión en el ámbito cultural, siendo éste el que de momento nos interesa.

Los avances técnicos en las comunicaciones otorgan mayor sutileza y diversificación al ejercicio de las formas de dominación social; permitiéndoles operar en las relaciones de producción de bienes, su distribución, creación de valores, necesidades y el control de sus campos de oferta y demanda.

Siguiendo a García Canclini, los conflictos actuales se generan en la esfera del consumo. Con holdings monopólicos que ejercen su control sobre el mercado y donde la pertenencia identitaria se conforma según la capacidad de participación en éste, sobre la base de una identidad colectiva propuesta por el orden cultural globalizado. (Art. Internet)

El nuevo modelo económico y psico-cultural, homogeneiza patrones de consumo, trasmite estilos de vida, motivaciones y comportamiento a la generalidad de la población, profundizando la exclusión social. Todos son incluidos en la oferta de bienes y servicios y llamados a participar en su adquisición, pero la amplia mayoría no logra sus aspiraciones.

A diferencia de la sociedad moderna, la global no margina o excluye totalmente al diferente como al loco descrito por Foucault, sino que lo hace de forma un tanto más perversa, pues lo incluye para excluirlo dentro de la propia inclusión.

Otra de las novedades es la ampliación de las características clásicas de los segregados, incrementando su número. Dentro de su diversidad, estos grupos comparten la desigualdad en las oportunidades de acceso al conjunto de ofertas que la sociedad global les propone.

Asimismo, esta sociedad del marketing incorpora lo diferente al sistema de consumo y lo vende como: *alternativo, étnico o souvenir*.

En la relación global-local, lo global no destruye lo local, si bien muchas veces entran en confrontación, de igual forma se articulan y se integran. Lo global provoca diversidades, consolida identidades y hace emerger terceras culturas.

Se produce la ruptura de la homogeneidad cultural que había sido generada por el Estado-nación, dando paso a la multiculturalidad, que facilita el camino para el resurgimiento de las culturas "subalternas".¹ Es

¹ Alfaro. M "Cultura subalterna e identidad nacional". En: "Identidad uruguaya: ¿Mito, Crisis o Afirmación", Trilce, Montevideo, 1992.

decir no oficiales, marginadas o apenas tomadas en cuenta por éstas.

Estas sociedades, a las que distintos autores se refieren como sociedades en red, o posindustriales, impulsan a sus actores hacia una lucha por reivindicar derechos de carácter más cultural que político, invocando a la vez a aquello que iguala y diferencia a los seres humanos como tales.

Se apela a los derechos de los niños, las mujeres, los indígenas, los "negros" y todo sector discriminado y oprimido por la cultura dominante. Estos actores sociales contienen una crítica al adversario, rechazan el orden social y lo articulan con la afirmación sobre sí mismos,² favoreciendo la vinculación de las experiencias individuales con los proyectos colectivos.

Al respecto, Touraine se refiere a la denominación que los afro americanos se dan en los Estados Unidos, dejando de aludirse como negros. Afirmando su deseo de tener raíces en una tradición y el estar presentes en la actual realidad norteamericana. Los afro uruguayos, con características propias, también han variado su auto denominación, lo que revela "*su voluntad de ser a la vez memoria y proyecto, cultura y actividad*" contribuyendo a la protección de la diversidad cultural.

Es conveniente poner de manifiesto que por cultura entendemos aquellas actividades de orden material o simbólico. Ulf Hannerz la define como: "... *significados y formas significativas a los que damos forma y que adquirimos a través de la vida social*". (24)

Las sociedades crean y recrean tramas culturales - con códigos propios - que se relacionan a través del intercambio y las luchas por la imposición de sentidos. La construcción de identidades sociales se da en torno a diversos contenidos, que aunque diferentes y peculiares de cada sector, no dejan de tomar en cuenta al otro, constituyéndose a partir de las diferencias y en referencia con ese otro.

La variación está, como señala Margulis, en lo que nos separa del otro, es decir: "*la carga afectiva y la actitud apreciativa con que nos relacionamos*" con ese otro³

La identidad cultural es atravesada por la relación global-local, que promueve su reestructura o reajuste. El escritor Tomás de Mattos lo describe acertadamente como: "*reabarajamiento de todos los naipes... una libre e irrespetuosa revalorización de todas las ideas, de todos los valores...*"⁴

En las grandes concentraciones urbanas de hoy, se dan de forma más

² Touraine. A. "¿Podremos vivir juntos?" "Iguales y diferentes." FCE. Buenos Aires. 1997.

³ Margulis. M. Urresti. M y otros: "La Segregación Negada". "Cultura y discriminación social". Biblos. Buenos Aires. 1999.

⁴ de Mattos. T. "La empresa y las identidades uruguayas". En: "Identidad uruguaya: ¿Mito, Crisis o Afirmación", Trilce, Montevideo, 1992, p. 136.

simultánea que nunca, la combinación de presente y pasado, unidad y diversidad, acercamiento y comprensión del diferente, y su rechazo. Esto genera formas renovadas de racismo y exclusión, de la misma forma que posibilita la manifestación de la multiculturalidad y su dimensión liberadora. Reconocer la diversidad cultural, no implica desconocer que continúan existiendo relaciones de dominación entre ellas y por tanto, relaciones de comunicación, que es imprescindible mejorar.

En consecuencia, en el Uruguay amortiguador no por la carencia de tensiones y conflictos sociales y políticos, pero sí por su forma de frenarlos y solucionarlos. Y más específicamente en Montevideo, es removido el concepto de homogeneidad cultural. En este sentido, centramos nuestro tema en la cultura afro uruguaya.

Como integrante de nuestra identidad cultural, aflora reaccionando en forma defensivo-ofensiva con el sentido que Touraine⁵ da a estos términos, porque es una protesta que se dirige contra los poderes del orden social vigente.

La lucha por la defensa de lo afro-uruguayo se amplía y transforma en defensiva, en tanto su lucha contra los poderes no se conforma solamente con sus integrantes. Ésta sería lo que Castells⁶ denomina como identidad proyecto, es decir la extensión de la identidad oprimida hacia la transformación social. No encerrándose en la existencia del racismo, sino abriéndose al tema mucho más amplio, de la discriminación.

Un ejemplo, es el documento elaborado por la Coordinadora uruguaya de Apoyo a la Conferencia Mundial Contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las formas conexas de Intolerancia, integrada por Instituciones Sociales, ONGs y el Estado uruguayo. Denominada: *"Diferentes sin embargo Iguales."*

Se establece, la necesidad de complementar la igualdad de derecho con la de hecho, en lo que al ejercicio de las diferentes culturas, se refiere. De este documento seleccionamos parte de sus objetivos, avances y permanencia de la problemática, referida por algunos de sus autores.

"Aspiramos a una sociedad con raíces multiculturales y multiétnicas que afirme el concepto de armónica convivencia que debe regir a la misma.

Apuntamos a que la sociedad uruguaya sea, en su conjunto, defensora y transmisora de esta visión, dando un mensaje positivo para los países y sociedades civiles, siendo tarea impostergable el transformar las desigualdades y exclusiones aportando a la diversidad cultural.

Una nueva cultura multicultural, de equidad entre géneros y de respeto profundo por todos, apuntará al desarrollo de una cultura de paz." (P.3).

Si bien el acento de la Conferencia está en el racismo, la preocupación

⁵ Touraine. A. "El Regreso del Actor". Eudeba. Buenos Aires. 1987.

⁶ Castells. M. (Ob. Cit.)

incluye otras formas de discriminación como por ejemplo, la mujer, los enfermos de SIDA, los portadores de VIH, personas con orientaciones sexuales diferentes, ancianos, jóvenes, etc.

De acuerdo con el Comité Central Israelita de Uruguay (C.C.I.U), uno de los avances es la Ley antidiscriminatoria.

Según el Integrador Nacional de Descendientes de Indígenas Americanos (I.N.D.I.A), los avances están dados por la investigación y difusión que sobre el tema indígena, realizan las Cátedras de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y el Area de Antropología Social del Museo Nacional de Antropología, junto al respaldo de descendientes de las parcialidades indígenas, al igual que el apoyo que desde distintos sectores de la sociedad se han comenzado a manifestar con respecto al destierro y exterminio indígena. Por ejemplo apoyando el retorno de los restos de Vaimaca, actualmente depositados en el sótano de una institución europea.

Mundo Afro resalta el retorno de las comunidades de afro descendientes a sus barrios tradicionales, luego de haber sido desalojados durante el período dictatorial, el funcionamiento del Complejo Multicultural "Mundo Afro" y programas extracurriculares llevados adelante por la A.N.E.P.

Los seres humanos se parecen y se diferencian entre sí. La discriminación, no consiste en reconocer y señalar las diferencias, sino en otorgarles signo y sentido negativo, estigmatizando a sus portadores.

Con la formación del Estado moderno en el occidente europeo - posteriormente tomado como referencia para la formación de nuestros estados como consecuencia de la conquista y colonización- se pautan una serie de novedades. Centralización del poder, sanciones normalizadoras, la justicia encarnada en la figura de los jueces, el aparato burocrático del Estado. Es decir, la presencia de racionalización en el ejercicio de la coacción para el cumplimiento de las leyes y, la individualización del delito y las penas para los mismos. Podríamos denominarlo como el predominio de los lazos societarios sobre los comunitarios que dieron forma al mundo medieval. Un mundo basado en el orden, las jerarquías y las luchas de los distintos grupos sociales en torno a la obtención de recursos económicos, políticos, culturales y sociales.

Adorno señala que las transformaciones en la acumulación y concentración del capital de los últimos cincuenta años, generan una serie de nuevos conflictos que sobrepasan los clásicos conflictos de clases de la sociedad industrial, contenedores de utopías y objetivos de carácter general. A su lado, se van constatando otras modalidades conflictivas, como las étnicas y las religiosas, señaladas más arriba.

Al entrar en crisis los modelos de representación y participación social, se redefine lo social como un espacio múltiple y complejo, no reducible a universales y donde los sujetos sociales construyen su historicidad desde los lugares que les son más cercanos; desde su cotidianidad.

Las categorías sociales de las sociedades globales, son novedosas con

respecto a las que dieron forma a las sociedades industriales. Pues no se organizan sólo en torno a las clases, sino a una multiplicidad de organizaciones sociales, basadas en relaciones de género, culturales, raciales, profesionales, etc., lo que aumenta la complejidad para el abordaje de los estudios sociales. El Estado se transforma y coexiste o comparte poderes con organizaciones transnacionales, organismos supranacionales, procesos de integración y organizaciones no gubernamentales. Los partidos políticos no son hoy los únicos mediadores entre ciudadanía y Estado.

Los procesos históricos son concebidos bajo la luz de la incertidumbre y la relatividad, compuestos por *"diversas formas de donimação e diversas formas de resistencia à dominação."* (Tavares dos Santos. J.V: 2000:19).

Siguiendo al autor antes citado, nuevos temas como el multiculturalismo, la relación hombre-naturaleza, las transformaciones en el mundo del trabajo, en lo rural y urbano, los cambios tecnológicos, la temática de los derechos humanos y las múltiples formas de violencia, emergen entre otros, como de suma importancia para el nuevo contexto social.

En el proceso de conformación de la nación uruguaya, los sectores hegemónicos, en la búsqueda de homogeneización cultural de nuestra identidad, borrarón o le adjudicaron lugares subalternos a los aportes culturales de todo aquello relacionado con el indio, el negro, el gaucho o lo diferente de lo que consideraban como símbolo identitario positivo, que coincidía con lo europeo. *"Lo que se etiquetaba como arcaico, marginal o minoritario fue prohibido, inhibido, inferiorizado."*⁷ García Canclini define la hegemonía como: *"un proceso de dirección política e ideológica en el que una clase o sector logra una apropiación preferencial de las instancias de poder en alianza con otras clases, admitiendo espacios donde los grupos subalternos desarrollan prácticas independientes y no siempre "funcionales" para la reproducción del sistema."* (1983:28).

Para cada grupo étnico-social el Estado uruguayo aplicó una forma específica de exclusión y desterritorialización. Pensando el territorio como *"el conjunto de los proyectos y de las representaciones de un grupo, en los cuales va a desembocar, pragmáticamente, toda una serie de comportamientos en los tiempos y en los espacios sociales, culturales, etc."* (Guattari, Rolnik. 1986: 323. En Argañaraz. N.N. 1999. 9).

Etnocidio de los charrúas en 1831 y luego la separación de los cuerpos de los sobrevivientes, incluso a madres e hijos. Al gaucho se lo elimina como tipo social con las medidas de "modernización" rural llevadas adelante por Latorre, representando poderosos intereses de los sectores sociales que lo apoyaron. Como individuo, al no adaptarse al nuevo tipo de vida sedentario es desplazado, quedando *"por el campo incultos, desnudos, inconscientes de*

⁷ Touraine. A. "¿Podremos vivir juntos?" FCE. Buenos Aires. 1997. P. 168

su pésima condición social, inhabilitados por el medio para comprenderla y reaccionar.” (Barrán y Nahum. 1967: 581. En: Argañaraz. 1999.11).

Al negro por diversos motivos se lo invisibilizó. Durante el período de la esclavitud se estigmatizó lo negro como feo, sucio, marginal en oposición a lo blanco. A partir de 1852 con la abolición de la esclavitud se agrega al estereotipo, la holgazanería, vicios y la insubordinación a la vida libre y civilizada. Comparativamente con otros países latinoamericanos como Cuba, Brasil o Haití, su peso demográfico fue menor y su incorporación en las actividades productivas diferente, le produjo una más rápida aculturación: *“proceso de cambio que, en el marco de las relaciones inter-étnicas, lleva a los grupos minoritarios a adoptar progresivamente los valores y patrones de comportamiento propios del grupo dominante.”* (Pujadas. J.J. 1992. 85). Derivando en la asimilación, es decir, quedando prácticamente subsumidos dentro del grupo dominante.

Con la gestación del modelo de identidad “La Suiza de América,” se percibe la necesidad de homogeneidad racial de origen caucásico. Según Sans.M. (1992. 27) la estadística Rosenblat (1954), sin presentar pruebas con aval científico, estableció la siguiente estadística de composición poblacional: 90% caucásica, 2% negra o mulata y 8% mestiza. Araújo Villagran expresaba por 1929 en el libro *Estoy orgulloso de mi país* el siguiente resumen: *“ el tipo nacional es activo, noble, franco, hospitalario, inteligente, fuerte y valiente y es de raza blanca en su casi totalidad, lo que implica la gran superioridad de nuestro país sobre otros de América en que la mayoría de la población está compuesta por indios, mestizos, zambos, negros y mulatos.”* (80. En: Argañaraz. 14).

En el período dictatorial se desterritorializó el punto de mayor concentración de población y cultura negra de Montevideo, el barrio Reus-Sur, trasladando su población y su cultura de ese lugar visible y emblemático de lo afro uruguayo. Derribando el histórico conventillo del Medio Mundo y Ansina, al igual que prohibiendo el desarrollo de las llamadas en su tradicional escenario de los barrios Sur y Palermo.

Los valores y acciones discriminatorios quedaron instalados en el imaginario colectivo y toman expresión de forma consciente y/o inconsciente en nuestros mensajes y acciones.

No obstante, los cambios históricos y sociales, hacen posible la revisión de estos temas de una forma más justa para los sectores desvalorizados, y la sociedad en su conjunto. Nos acercan a la construcción de un imaginario más sano, en el que los conceptos de igualdad y diferencia se re-organicen, promoviendo identidades diferentes, pero que no se reconozcan como ajenas entre sí.

Como lo señala el antropólogo Daniel Vidart⁸, es escasa la literatura que

⁸ Vidart. D. "La trama de la identidad nacional" Tomo I: Indios,

se dedica a estudiar los aportes que a la cultura uruguaya, han realizado los afro-uruguayos. Es relativamente reciente el despertar de distintos sectores de la sociedad hacia esta temática, que permitirá iniciar el camino que desacredite la antigua creencia de que los "negros," nada han tenido que ver con la gestación de "lo uruguayo."

Estudios de la antropología física, llevados a cabo en Montevideo en el año 1985, por la doctora Mónica Sans y el profesor Mañé-Garzón, en el Hospital de Clínicas y en el CASMU, revelan que un 41,9% de los niños nacidos en el primero, y un 30% de los nacidos en el segundo, poseen al menos un ancestro no blanco.⁹ Los mismos autores, afirman que en Montevideo, *"uno de cada cinco de sus habitantes tendría sangre indígena, y uno de cada cuatro sería trihíbrido, es decir tiene aporte sanguíneo blanco, indio y negro."* (p. 151). En lo que a genética negra se refiere, no sólo fue transportada desde África, también por medio de la propia Europa.

Las consideraciones anteriores, nos permiten formular el problema de investigación de la siguiente forma: **en el proceso de construcción de la identidad cultural uruguaya¹⁰ en el marco del Estado-nación, se marginó la presencia de culturas que no respondían al modelo de la civilización occidental con raíces europeas. Los cambios producidos con respecto a lo que hoy denominamos relación global-local y sus repercusiones en la integración social, impulsaron la emergencia del multiculturalismo oculto en nuestra sociedad. Movilizando el conflicto de la cultura afro uruguaya, con la cultura hegemónica blanca, latente durante décadas. El reposicionamiento de la cultura afro uruguaya y sus aportes, constituye una dimensión de la expresión del multiculturalismo.**

De los aportes culturales de esta comunidad y su historia descriptos en la sección de antecedentes, nos interesa destacar los fenómenos relacionados con las llamadas barriales y los aspectos organizativos y reivindicativos de la comunidad. Ambos relacionados con el reposicionamiento de su cultura. El primero deja de ser "cosa de negros" y el segundo por los avances a partir del trabajo de la comunidad.

En un artículo publicado en el diario La República en marzo de 2001, su autora Silvy Carballo lo titula El blanqueo de los tambores. Su población objeto se conforma con jóvenes que integran Llamadas barriales, presentes prácticamente en todas las zonas de Montevideo *"se trata de un fenómeno*

Negros, Gauchos. EBO. Montevideo. 2000.

⁹ Martínez Barbosa. R. "El Último Charrúa" de Salsipuedes a la actualidad. ROSEBUD. Montevideo. 1996.

¹⁰ Vale la pena aclarar que los comentarios refieren específicamente a la identidad cultural uruguaya, distinta a la construcción de la identidad oriental y más notoriamente diferenciados en el período de liderazgo artiguista.

urbano nuevo." Al día de hoy se llevan a cabo sin que medie la presencia del "líder" negro en la largada de la llamada o "toque" de todos los sábados o domingos. En este ritual semanal, que era un espacio negro, se dan una serie de relaciones sociales *"juegos de apropiación de los valores existentes"*. Sus integrantes buscan un espacio alternativo de vida, en una sociedad sancionadora y excluyente. El tambor ha sido desde siempre un símbolo de liberación y/o resistencia.

Afirma un entrevistado en la misma nota: *"estoy cansado de que me den salida (...) aquí vengo solo o con una chica, si tengo tambor y toco bien, bárbaro y si no tengo tambor también"*. (11). *Quien escribe la nota se pregunta "¿Qué pasa con los estereotipos fundantes que decían que los negros llevan el candombe y el tambor en la sangre (...) ?"*

En una entrevista que Carballo realiza al psicólogo social Luis Goncalvez, universitario de Psicología Social y miembro del Taller de Estudios y Análisis Bioenergético, señala que en la sociedad moderna, el tambor y el candombe para los jóvenes son símbolos de resistencia frente a la pérdida del encuentro con los otros. *"Es un reagrupamiento donde los jóvenes y viejos, hombres y mujeres, blancos y negros, anarquistas y cristianos, "calientan el cuerpo social" refuerzan los lazos comunitarios. El tambor tiene un ritmo donde lo fundamental es la comunicación con el otro, si no, se pierde la magia del candombe."* (11).

Según los datos proporcionados por la ECH, realizada por el INE en un total de 2:790,6 miles de personas y 868,6 mil hogares en áreas urbanas (con más de 5.000 habitantes). 2:606,2 personas pertenecen a la raza blanca, 164,2 miles de raza negra, 12,1 miles de raza indígena y 12 mil de raza amarilla, correspondientes a 93,2% raza blanca y 5,9% raza negra, 0,4 de indígena y 0,4 de raza amarilla. Ante la declaración explícita de los entrevistados acerca de la raza a la que pertenecen. Se estima que el porcentaje de raza negra puede ser mayor por la concentración de éstos en la frontera noreste (Artigas, Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo y Rocha).

La distribución por grupo de edades señala mayor proporción de niños y adolescentes y menor de adultos de raza negra en comparación con la blanca. Hay mayor proporción de mujeres adultas negras que de niñas y adolescentes de la misma raza.

La personas de raza negra alcanzan un promedio menor de años de estudio que la blanca y menores niveles de instrucción formal. Al igual que en otras razas la mujeres permanecen más en el nivel educativo.

En la raza negra las tasas de actividad y empleo son mayores que las de raza blanca, siendo mayores además las tasas de desocupación. Siendo más elevadas en mujeres en general y en menores de 18 años. Dentro de este grupo hay un 50% de mujeres desocupadas, que habiendo tenido alguna ocupación, ya a los 18 años la han perdido.

En general sus ocupaciones consisten en tareas más manuales que intelectuales, en relaciones de dependencia.

El ingreso de hombres es mayor que el de las mujeres de la misma raza, siendo el doble en la raza negra.

Con respecto a la diferencia de ingresos entre raza blanca y negra, la primera percibe en ambos sexos un 65% más que la segunda.

Hasta un 90% de los afro uruguayos viven por debajo de la línea de pobreza.

Un 90% de los ocupados trabajan en el sector servicios.

Los pensionistas de raza blanca reciben un promedio de 20UR, los de raza negra un 14%.

Hay menos de 100 afro uruguayos con títulos universitarios (Año 2000).

La mayoría alcanzó solamente en nivel primario y su deserción es mayor que la de blancos en todos los niveles educativos.

En la escuela pública la correlación entre ser negro y pobreza es alta.

La maestra negra es rechazada por gran parte de los padres de alumnos.

Dos de cada tres niños afro uruguayos tienen muy baja su autoestima. (Foster. J. A partir de la ENH, Diagnóstico socioeconómico Mundo Afro 1997-98, Documento de la Coordinadora Uruguay de Apoyo a la Cumbre Mundial contra el Racismo(2000), estudio de la Asociación de Maestros del Uruguay sobre el racismo en el sistema educativo formal (1994).

En lo que se refiere a organizaciones, encontramos diversidad de tamaños pero fines similares. Actualmente muchas de ellas están en pleno proceso federativo.

Algunas de las organizaciones que defienden y promueven los intereses de la minoría afro uruguaya son: ACSUN (Asociación Cultural y Social Uruguay Negro), matriz de muchas otras, CECAO, CECUPI (Centro Cultural Para la Integración), Africanía, Cuareim 1080, U Afro, Centro Joaquín Lencina, OMA (Organizaciones Mundo Afro). Tomando como referente a ésta última, si bien no logra la inclusión de la variable etnia en el censo nacional de 1996, al menos se incluye el módulo raza en la ECH 1996/1997 para el área urbana. Establece diálogo con la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, con ONU, se integra a la organización de Afro latinoamericanos y asiste a la Conferencia Mundial Contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las formas conexas de intolerancia, construcción de viviendas para mujeres afro uruguayas, jefas de familia en convenio con el Ministerio de Vivienda, Ordenación Territorial y Medioambiente y la Intendencia Municipal de Montevideo.

“Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que lo son.”

(Abraham Lincoln).

6 - DESARROLLO CONCEPTUAL

A la República Oriental del Uruguay, junto con su nombre, se le asignaron autoridades, límites territoriales, reconocimiento internacional y un imaginario que no se nutrió de las diferencias. Por el contrario, trató de ignorarlas en algunos casos, u otorgarles lugares marginales en otros. Esto ocurrió con el indio, el negro y el gaucho. El imaginario instituido desde el sector hegemónico, valorizó fundamentalmente aquellos elementos aportados por las culturas de origen europeo.

Para la constitución de la identidad nacional, el Estado fue un espacio fundamental, junto con los partidos. Fue también símbolo y referencia de unidad social.

Durante el proceso modernizador, se produce la paulatina separación de espacio público y privado; fusionándose el primero con el Estado. De esta forma, lo público y lo estatal se coligan.

En ese marco se creó ciudadanía, delimitando normas, valores, instituciones. Priorizando la homogeneización que, en definitiva, niega la diversidad. Buscando afanosamente la pretendida neutralidad, característica de las sociedades modernas.

La identidad social y cultural de los distintos grupos sociales, quedó enlazada a ese Estado protector, forjador de pertenencia y, a su vez, castrador de cualquier otro tipo de lealtades. (Caetano y Geymonat: 1997.)

En este largo proceso, la situación de los afro uruguayos también fue teniendo modificaciones. Inmigrantes forzados, realidad la primera, poco

diferenciada de otros grupos poblaciones pobres y, la segunda, compartida con casi todos. A excepción de la población originaria. Su diferencial fundamental, fue la falta de cualquier tipo de elección en la decisión de emigración. Por su condición de “capturados.”

La posición de esclavo les restringió hasta el mínimo, su posibilidad de ejercer las libertades.

Cuando la libertad, por múltiples razones llega y se apropia, formaron parte de aquellos grupos de hombres y mujeres libres, pero pobres. Marginalmente incluidos como tantos, con la sumatoria de un pasado más o menos reciente, atravesado por la esclavitud. Este diferencial representado por el estigma, marcó y marca su relación con otros sectores sociales.

Asimilados, en tanto grupo minoritario sincretizaron su cultura. Incorporados como ciudadanos de este Estado protector y exigente de lealtades, constituyeron uno de sus grupos subalternos. Construyendo identidad desde este marco referencial y en tanto comunidad, desde el África imaginada.

Así incorporados, su conflicto con el sector hegemónico, refiriéndonos a la cultura hegemónica blanca, permaneció en estado de latencia. Frenado, amortiguado, contenido por la representación de integración que, aunque marginal, da sentido de pertenencia, en una sociedad compuesta por diversas culturas amalgamadas desde el Estado. De esta forma se crearon y recrearon las representaciones del imaginario colectivo, compuestas por ideas de igualdad, integración, libertad, modernidad. Emulando modelos europeos, tomados como espejo, recordemos la denominación de nuestro país como “La Suiza de América.” Sin tener en cuenta aquellas esencias históricas que vinculaban al país con las realidades latinoamericanas, de más largo alcance que una coyuntura histórica favorable. Ideas fundadas en el ejercicio de ciudadanía y democracia, sin duda de avanzada para un país dependiente de la época. Este modelo de modernidad comienza su agotamiento y decadencia en los años 50, en tanto que el imaginario sigue vigente. Recordando a Real de Azúa, la sociedad uruguaya, portadora de “*un evolucionismo conservador*,” prefiere no mirarse, por temor a perder lo que tiene. No olvidemos que amplios sectores de la sociedad, se auto presentan y, representan como integrantes de clase media, y los valores de esta clase permean o han permeado nuestra sociedad.

Si bien puede vislumbrar algún deterioro o falla, prefiere no verlo, ignorarlo, no liberarse, evitando los conflictos. Pero como país pequeño, las repercusiones exteriores lo mueven, lo impulsan o al menos lo provocan. Pero hay también, una forma específica de expresar y resolver estos conflictos, propia de nuestra sociedad. El de los afro uruguayos en particular, es el tema que proponemos investigar. La manifestación del conflicto en latencia entre la cultura afro uruguaya y la cultura blanca hegemónica, resurgido a consecuencia de avatares históricos a los que aludimos a continuación.

Los cambios históricos acelerados a partir de la segunda guerra mundial, producen una situación paradójica de concomitancia de las luchas sociales en los marcos institucionalizados, con un camino de apertura hacia la anomia, a consecuencia de procesos de erosión de la ley, la autoridad y el orden. (Dahrendorf. En: Adorno).

Dichos cambios en las esferas valorativas e identitarias de las sociedades, como consecuencia de la repercusión de la tecnología en el campo del trabajo y las transformaciones de los ciudadanos en consumidores, son generadores de frustraciones que engendran violencia y/o búsqueda de identidades.

El individualismo que en los comienzos de la modernidad dio contención ante una sociedad cada vez más compleja, devino en aislamiento: *“el individualismo de la segunda modernidad ya no es una vía hacia la autonomía y la crítica, sino, sobre todo, una fórmula acelerada para la creación de compartimientos estancos en los que la personalidad queda presa.”* (Costa . O 31).

La modernidad tardía, modificó, los espacios de conformación de identidades. En el transcurso de la primera modernidad, la identidad se construía en relación con el exterior. Su debilitamiento y los procesos de fragmentación social trasladaron la diferenciación hacia el espacio intrasocietal. *“el advenimiento de la modernidad separa paulatinamente el espacio del lugar al fomentar las relaciones entre los “ausentes” localizados a distancia de cualquier situación de interacción cara a cara.”* (Giddens. En: Costa y otros. Tribus Urbanas.” 28).

Se pierde el espacio propio y cercano, componente intrínseco a la constitución de identidades debilitándose el modo tradicional de construirlas. El espacio-lugar se sustituye por un espacio abstracto, neutral y homogéneo.

La complejidad urbana vuelve las dimensiones de las ciudades monumentales para sus habitantes, menos asibles, frías, ruidosas y extensas. Espacios urbanos más propicios a des-encuentros que a encuentros. Frente a estas situaciones de inseguridad, falta de sentido y vacío, los individuos necesitan cercanías y espacios físico-territoriales donde re-crear relaciones afectivas y de sentido. Como mecanismos psico-sociales que les garanticen seguridades y contención ante el desamparo que los envuelve. Al respecto Hobsbawm dice: *“hombres y mujeres buscan grupos a los que puedan pertenecer, de forma cierta y para siempre, en un mundo en que todo lo demás cambia y se desplaza, en el que nada es seguro.”* (En: Bauman:22).

El tipo de dominación de la sociedad global sustituyó la vigilancia, control y orden del panóptico por la incertidumbre y precariedad en la cotidianidad de los dominados, motivada en la incapacidad de controlar su presente y la inseguridad con respecto al futuro. La dominación: *“desde arriba se ha hecho amorfa sin perder en nada su vigor.”* (Sennett. En: Bauman. 2003.54).

En estas condiciones de vida la autoconfianza se pierde y la debilidad de

los lazos sociales des-vinculan a sus portadores. Términos como flexibilidad, desregulación, privatización no son desconocidos al lenguaje de la vida cotidiana y mucho menos a la vivencia. Estas situaciones de padecimiento que a priori nos impulsan a pensar en la formación de solidaridades, son cimentadoras de la separación y el aislamiento; de soportar condiciones parecidas, pero desde lo individual. Buscando soluciones personales en una sociedad veloz y en presentes fugaces, con pasados remotos y futuros inciertos. Se exige: *“buscar soluciones biográficas a contradicciones sistémicas.”* (Beck.U. En: Bauman. 120).

La sociedad como comunidad imaginada se desvanece y junto con ella la certidumbre obtenida en la contención de sus lazos. En tanto que la política continúa siendo local en su funcionamiento institucional, el poder concentrado en la circulación mundial de capital e información se extraterritorializa. La economía, la política y la cultura antes coordinadas por el estado-nación se desarrollan en forma desigual. Inmersos dentro de este nuevo contexto global, los individuos buscan lugares, porque sienten necesidades conscientes e inconscientes de reconstruir los lazos sociales fragilizados y pertenecer a una comunidad. Ésta ya no es la que fue en el estado-nación, sino el lugar de búsqueda de la “mismidad” en un escenario repleto de extraños excluidos. A estas comunidades integradas por individuos que construyen sus identidades de forma individual y que carecen de la capacidad de creación de proyectos colectivos Bauman les dio el nombre de *“comunidades percha.”*

Otra de las posibilidades es la de quedar encerrado en el gueto, salvo que se conviertan en lugares de generación de condiciones para el enfrentamiento *“de las patologías de la sociedad atomizada”* construyendo garantías colectivas ante las incapacidades y desventuras individuales, responsabilizándose de: *“la igualdad del derecho a ser humanos y de la igualdad de posibilidades para ejercer ese derecho.”* (Bauman:175).

Parece viable pensar que estos cambios tuvieron influencia al interior de la comunidad afro descendiente. Motivando su reagrupamiento.

Favorecidos por sentimientos de pertenencia ya existentes, éstos son fortalecidos e impulsados por las características de un nuevo contexto histórico. Propicio a la búsqueda “del igual,” de pertenencia, comunidad y sentido. Esta cultura en situación de subordinación con respecto a la cultura hegemónica blanca, vive un momento de impulso, de empuje tribal, dentro del escenario cultural urbano uruguayo. Vale la pena manifestar, que nuestro trabajo de campo, se circunscribe a Montevideo.

Ese sentido cultural afro descendiente, acumulado y transmitido por generaciones, es visualizado y reconocido históricamente por sectores de la sociedad blanca principalmente en Carnaval. Tomado o apropiado por ésta, que no es ajena a las repercusiones antes mencionadas. Buscando elementos que permitan re-construir identidad, espacios de encuentro, de libertad, como son los toques de tambores. Rituales semanales para los que forman parte de

esta tribu urbana.

Estos dos planteos son los que nos inducen a pensar en el reposicionamiento de la cultura afro uruguaya. Desde lo externo, porque ya no sólo los afro uruguayos participan con frecuencia, del ritual del tambor y las llamadas, si bien son sus principales protagonistas. De esta forma, la cultura hegemónica blanca impulsó su reagrupamiento.

Desde lo interno, algunos jóvenes con mayor acceso a la educación formal, influenciados por las décadas de los 60 y 70, aspiran a organizarse de forma reivindicativa. Parafraseando a Touraine de forma ofensivo-defensiva de lucha contra los poderes existentes. Buscando identidad. Porque en la larga duración, las identidades son reinenciones constantes y comunes en los dinámicos contextos de los procesos históricos.

Etimológicamente el término identidad proviene del latín *identitas* que, en su traducción significa “**lo que es uno mismo**” en ocasiones empleada como, “**ser uno mismo.**”

Esta noción ha sido y es, objeto de discusión fundamentalmente al interior de la Antropología. La discusión se fundamenta en su necesidad como categoría de análisis para comprender las diferencias sociales y culturales.

Cabe aclarar, que si bien al mencionar el término aludimos a identidad, con ella nos referimos a la identidad de los afro uruguayos, y en un mayor grado de abstracción a las características más peculiares que distinguen al uruguayo como tal. Pero en el entendido de que no existe la identidad, sino **las identidades.**

En el contexto de globalización la investigación acerca de las identidades posee un carácter más endógeno que exógeno con respecto a la sociedad del propio investigador, pues la búsqueda de las diferencias se vuelca hacia el interior de sociedades cada vez más urbanas, complejas y fragmentadas.

En el complejo espacio-tiempo, la identidad es la semejanza de las características de uno con respecto a las de otro, en distintos tiempos y espacios y las características de uno mismo en diferentes momentos. Esta noción está en permanente tensión entre la permanencia y el cambio a medida que transcurre el tiempo. (Vila de Prado: 2000).

Para no embretar el concepto en el plano teórico es conveniente establecer su nexo con lo social, ubicándola en el campo de las prácticas y relaciones sociales en la medida que es transmitida aprendida y aprehendida, en la constitución de estas prácticas, siempre relacionales y dotadas de significados culturales e ideológicos. “*No podremos comprender la identidad si perdemos de vista el carácter dialógico de la vida humana.*” (Taylor: 1993:55. En: Vila de Prado:2000).

La identidad es parte integrante de habitus de los distintos sectores que componen una sociedad y que a su vez los reproduce. Definido por Bourdieu, como conjunto de prácticas sociales desarrolladas en un espacio social. Las prácticas sociales parten del habitus, y son asimismo resultado

del conjunto de prácticas que los individuos van internalizando en el correr de su biografía. Estas prácticas conscientes e inconscientes son transmitidas de generación en generación pautando estilos de vida diferenciales, pudiendo ser adaptadas a nuevas condiciones de existencia y de producción.

La materialización de la identidad que emerge del proceso de identificación de carácter simbólico, hace posible la acción colectiva, y este proceso se inscribe en la construcción hegemónica de unos grupos sobre otros.

La diferencia de la negritud que en apariencia está basada en distintivos de carácter puramente físicos, que no negamos y que funcionan como distintivos naturales, no tendrían sustento sin la inscripción de carácter socio-cultural. En este sentido Vila de Prado se refiere a la construcción de “*lo negro*” en relación con la existencia del “*otro*” que, al verse a sí mismo como no negro establece los límites de la negritud. De esta forma comienzan a operar pautas en relación con el sentido de pertenencia, se delimitan las distinciones entre propios y ajenos y son disimuladas las diferencias al interior del grupo étnico.

Las formaciones discursivas se plasman en prácticas que articulan, construyen y organizan relaciones sociales; fijando identidades y relaciones.

En estos aspectos, la construcción de identidad de la comunidad afro uruguaya, se ha desarrollado en un espacio subalterno y minoritario. Semejante al de otros grupos culturales de nuestra sociedad, como judíos o armenios. Inclusive compartiendo una cierta mirada de desprecio, estereotipada y prejuiciosa por parte de la sociedad que componen. Pero en el caso de estos otros grupos, principalmente los judíos, sobre los que conocemos un poco más, logran construir autoestima positiva. Imagen de sí, incentivada por su cohesión interna, experiencia y organización durante siglos de diáspora y un factor casi decisivo, calidad de vida, o, al menos una situación económica que no inhibe el acceso de sus hijos a la educación, a empleos adecuadamente remunerados, a gozar de prestigio social. Suscitando la conformación de un mundo simbólico comunitario, con imágenes positivas.

La comunidad afro uruguaya, históricamente en situación de pobreza, invadida por y asentada en la conformidad. No pudo y/o no supo generar mecanismos adecuados para la mejora de su autoestima y luchar contra el fantasma del estereotipo del negro “tamborilero y borracho”. Estimamos que estos mecanismos operaron de manera muy fuerte en la interna de la comunidad. En la cual, aquellos que detentaban cierta holgura económica, se conformaron -con raras excepciones individuales- algunos procurando soluciones individuales, negando su condición. Otros, formando clubes de reunión para promover sus costumbres.

Es pertinente recordar la imagen que durante siglos se ha transmitido de África. Su lugar de procedencia, como un espacio exótico, salvaje, tribal, diverso en naturaleza y culturas. Tomadas estas últimas en un estadio de

desarrollo muy primitivo. O sea, desvalorizadas. Sin la comprensión en su adecuado contexto histórico, social y cultural diferenciado de la cultura occidental y cristiana. Aún hoy, siendo América Latina el continente con mayor presencia de inequidad, al pensar el tema, la primera imagen es África.

Inevitablemente quedaron asociados doblemente a la comunidad africana. Positivamente por ser lugar de origen de sus antepasados y la cultura que transportaron consigo. Negativamente, por las imágenes desvalorizadas del lugar de lo africano y los africanos en el mundo. Nos referimos estrictamente al África negra.

En su mayoría, esta comunidad asumió por mecanismos conscientes e inconscientes, los estereotipos que la sociedad les imponía, y los transmitieron por generaciones a través del proceso de socialización primaria.

La identidad es aprendida en este proceso, a través del cual se introduce al individuo en la realidad objetiva de un grupo social. La socialización primaria, se inscribe en el entorno social más próximo al individuo, su entorno social más cercano, que le permite captar valores y pautas de comportamiento de su estatus y edad.

Durante la socialización secundaria se presentan las vinculaciones del individuo y sus opciones con las de otros grupos y en oposición con otros grupos sociales. La internalización de valores y normas no es estática, por el contrario puede ser objeto de reiteradas redefiniciones.

En el caso de las minorías étnicas, muchas veces son sometidas estructuralmente a negar doblemente su identidad de grupo. Etiquetadas negativamente por la sociedad y coaccionados al apartamiento y/o negación de sus raíces para el logro de ascenso social. Estas minorías pugnan por igualación de sus derechos civiles y por el respeto a mantener su opción colectiva de grupo diferenciado. Opción que las políticas asimilacionistas niegan.

El dinamismo intrínseco a las sociedades, abre tiempos de impulso a la expresión de culturas subalternas. A su resurgimiento, y vuelta a la lucha y negociación con la cultura hegemónica.

Existen al menos tres posiciones en torno a la temática de la identidad. Una de carácter esencialista donde su constitución está dada por elementos estáticos, heredados por los grupos de sus ancestros y así preservados. Fundando la identidad en una hazaña fundacional remota.

Para el segundo enfoque la identidad es una ficción sin fundamentos reales, con la cual se niega la diversidad y se enfatiza en el proceso de dominación de un agrupamiento social sobre otro.

La tercera posición -la nuestra- afirma que la identidad no es una ficción, es una categoría histórica evolutiva y cambiante y regida por una coyuntura y una historia. (Vila Prado.)

Otros tres aspectos son importantes a tomar en cuenta con respecto a las identidades y sus modificaciones. Los individuos pertenecen al mismo

tiempo a una multitud de identidades, profesión, clase social, etnia, barrio, grupos de interés, etc. No obstante, los grandes movimientos político-sociales que se inspiraron en las revoluciones estadounidense y francesa eran alianzas de distintos grupos que se mantenían unidos por intereses relacionados a causas universales en cuyo marco cada grupo creía que sus metas particulares se podían alcanzar. Pero en la actual época de globalización, se diluyen los grandes sujetos como la nación o la clase. Junto a éstas, otras transformaciones producen repercusiones en la generación de identidades, el presente se convierte en el principal eje de temporalidad social, el presentismo le quita al pasado la coherencia organizativa que es propia de la historia. Asistimos entonces a la ausencia de proyectos, ante un tiempo presente que debilita el pasado y ahuyenta el futuro. (Vila Prado.)

Actualmente, los intereses por abordar la diversidad cultural denominada como multiculturalismo, *melting pot*, hibridación o bricolaje no se acentúan en preocupaciones de asimilación, a lo que apuntaron muchas de las investigaciones de la Escuela de Chicago, sino en cómo convivir con esta nueva realidad sin pretender la asimilación.

En lo que sí hay coincidencia es en la preocupación por la **integración social**, en distintos contextos históricos.

Estas culturas son el resultado de muchas interacciones dentro de cada colectividad y las otras de su entorno social. En ocasiones se toman elementos prestados de una cultura a otra y se organizan alrededor de un “*núcleo duro*” (normas, valores y prácticas consideradas esenciales por una colectividad) de la cultura de origen. (Cucho. D. 1999).

Entendemos por **multiculturalismo** el respeto a la libertad de elecciones culturales dentro de un contexto compuesto por distintas ofertas, es por tanto la elección de un modo de vida. Pero aceptar las desigualdades culturales, no es necesariamente justificar y aceptar las económicas. Un real multiculturalismo invoca vinculaciones o revinculaciones abiertas al diálogo y la aceptación y se opone al fundamentalismo y/o mera tolerancia. Castoriadis lo resume en una frase: “*no respeta la diferencia de otros en tanto que mera diferencia y sin atender a qué son y a qué hacen.*” (Bauman: 2003. 96).

El multiculturalismo, ha sido un rasgo peculiar de la sociedad uruguaya, a consecuencia de su composición demográfica pluriétnica. Oculto, a favor del desarrollo de una identidad cultural nacional hegemónica y subordinada desde sectores hegemónicos hacia el modelo europeo. En consecuencia, la novedad no está en su presencia, sino en su **emergencia**. Porque en la actualidad, aflora la diferencia y coexiste con lo homogéneo. Otro impulso a la comunidad afro uruguaya, portadora de diferencia, hibridez y sincretismo.

En torno al tema, Featherstone al referirse a la “*globalização da complexidade*” hace énfasis en las manifestaciones en el ámbito global de los sincretismos e híbridos, a partir de la conciencia no de uniformidad

cultural, sino de las diversidades, así como de nuevas estrategias locales para mantener un estilo de vida tradicional. Estos hechos se ven reforzados en la actualidad, por las corrientes migratorias, que por diversos motivos han ido aumentando y mantienen esta tendencia.

Uno de los grupos citados por el autor es justamente el de las comunidades negras en tanto portadores de una cultura híbrida. En nuestro caso los afro uruguayos que se reconocen como uruguayos, y a la vez levantan sus raíces africanas. Son portadores de lo que Beck llama "*comunidad imaginada*" tomando a África como referente de sus orígenes y Featherstone "*dupla conciencia*."¹¹

El mismo, sostiene que en la formación de los Estados Nacionales modernos, estas comunidades trasladadas de manera forzada, no tuvieron un lugar para participar en la construcción de las identidades nacionales y no fue permitida su asimilación. En el contexto uruguayo, probablemente por el volumen de esta población y otros factores como su tipo de trabajo generalmente doméstico, y en relación con sus propietarios, fueron asimilados bajo la modalidad ya descripta.

La articulación entre lo global y lo local, provoca una reestructuración de las culturas locales, que conduce a reelaborar las identidades y su consideración a partir de la multiculturalidad, que toma en cuenta los diversos aportes culturales intrasociales.

Modificando igualmente los elementos tradicionalmente considerados como fundadores de la identidad al igual que su carácter de atemporalidad y de asiento territorial. García Canclini señala al respecto: "*Estudiar cómo se están produciendo las relaciones de continuidad, ruptura e hibridación entre sistemas locales y globales, tradicionales y ultramodernos, de desarrollo cultural es hoy uno de los mayores desafíos para repensar la identidad y la ciudadanía.*"¹²

Al aparecer amenazadas las diferencias identitarias en función de la lógica global y dominante de los mercados, se vuelve necesaria la búsqueda de políticas y caminos mediante los cuales promover los perfiles históricos, que distinguen a los habitantes de una localidad.

Al movilizar el multiculturalismo, el proceso globalizador está generando por una parte el reconocimiento de la existencia de lo que Castells denomina como "*pluralidad contradictoria*" y por otra, múltiples reacciones de defensa de lo local. El autor lo expresa así: "*...el proceso de globalización teconoeconómica que está moldeando nuestro mundo está siendo desafiado,*

¹¹ Featherstone, Mike.: "A globalização da complexidade. Pós-modernismo e cultura de consumo". Revista Brasileira de Ciências Sociais. Nº 32, oct.1996. ANPOCS, Brasil.

¹² García Canclini, N. Consumidores y Ciudadanos. Conflictos multiculturales de la globalización. Grijalbo, p.116.

y acabará siendo transformado, desde gran diversidad de fuentes según culturas, historias y geografías diferentes."¹³

Dentro de este contexto de multiculturalidad, las culturas marginadas, ignoradas o solapadamente discriminadas, encuentran un espacio para revalorizar y rescatar sus aportes a la identidad cultural local.

La globalización, proceso histórico caracterizado por el incremento del poder del capital y del mercado, en desmedro del trabajo y del Estado-nación. Es desterritorialización, desregulación, liberalización, flexibilización, regionalización, fragmentación, reestructuración del espacio urbano. Asociada a la tercera fase de la revolución tecnológica, en el área de la informática y las comunicaciones. Con énfasis en la producción de conocimiento como forma de poder.

En lo social, crisis del mundo agrario, formación de ciudades y fábricas globales, subordinación del proceso de trabajo a los movimientos del capital global, desempleo estructural, exclusión, distintas formas de discriminación.

Adapta las sociedades al funcionamiento del capital. El espacio se presenta como un lugar físico para la libre circulación de capital, promoviendo su deshumanización.

En el plano cultural e ideológico, imposición del pensamiento único, proponiendo y legitimando al capitalismo como única vía, frente a cualquier otra alternativa posible. Acentuando los valores individualistas, consumistas, competitivos, discriminación negativa de género, raza, clase, toda diferencia que suponga algún tipo de amenaza. Mercantilizando la existencia y desvalorizando el rol del estado.

Diversas culturas locales se influyen unas a otras desde distintos centros de poder. Featherstone al igual que Beck otorgan especial relevancia a los temas relacionados con la cultura, señalando su carácter complejo en el mundo contemporáneo. Al mismo tiempo que acontece el aumento de la complejidad cultural, otro tanto sucede con las imágenes y representaciones acerca de la cultura.

Proceso dialéctico, generador de integración mundial u homogeneizador y provocador de lo local. Beck respecto a este tema propone los términos de des-localización y re-localización y destaca lo que denomina "*diferenciación inclusiva*" en tanto todo forma parte de la complejidad global, "*esto y aquello*". La relación glocal, provoca una auto diferenciación local, produciéndose el "*renacimiento de lo local, no tradicionalista*".¹⁴

El sistema capitalista opera en base a la multiplicidad de mercados

¹³ Castells, M. La Era de la Información. Economía, Sociedad y Cultura, Vol.2, El poder de la identidad, Alianza, p. 25.

¹⁴ Beck, Ulrich.: ¿ Qué es la globalización? Ed. Paidós. España. 1998, p. 77.

locales y sus contradicciones. Impone los mismos productos a diferentes culturas a instancias de las características locales, sean éstos bienes materiales o simbólicos.

Se procesan cambios en la relación pobreza-riqueza, tomando forma una nueva estratificación mundial, de "*ricos globalizados y pobres localizados*" con la acentuación de la polarización de los privilegios o de lo que hasta hoy considerábamos como derechos ya conquistados. Van en aumento los sectores ya no sólo marginados, sino excluidos de estos derechos. **Se abren nuevos capítulos de discriminaciones y desigualdades.**

La lucha por la defensa de la autonomía cultural regional o nacional, adquiere plena vigencia, frente a la subordinación buscada por las empresas transnacionales. No obstante, se tornaría obsoleta si ignora las múltiples propuestas simbólicas internacionales.

En el mundo actual, de las culturas de "*frontera*",¹⁵ éstas deben poseer la suficiente ductilidad para desde lo propio, interactuar con el exterior. Se concibe la frontera como una demarcación social renovable a partir de intercambios.

De esta forma de acuerdo con las afirmaciones de Touraine al respecto, en las influencias de la identidad sobre la colectividad predominará la "*vida*" en lugar de "*encerrarla dentro de las murallas de una secta.*"¹⁶

La contribución a la "defensa" de las características identitarias, no necesariamente es un proceso consciente, sino que puede ser una de las consecuencias posibles de la revalorización de una cultura determinada.

Los procesos de integración regional, revelan la urgencia del tratamiento de temas como la identidad y el sentido de pertenencia, del **nosotros**. Que nos permitan mayor claridad para vincularnos con los, **otros**. Este hecho reviste notoriedad para el Uruguay, dada la "pequeñez" de su población, territorio, y me atrevo a señalar la carencia de claridad, valorización y sentido de pertenencia que los uruguayos tenemos acerca de nuestra propia identidad.

Sin olvidar que cada imaginario, caracterizado como "*el conjunto de repertorios de símbolos con que una sociedad sistematiza y legaliza las imágenes de sí misma, y también se proyecta hacia lo diferente*",¹⁷ en este caso brasileño, argentino o uruguayo, fue diseñado desde un ámbito nacional y para funcionar dentro del mismo.

En este complejo escenario global y su repercusión en la sociedad local,

¹⁵ García Caclini, N. "Culturas Híbridas". Estrategias para entrar y salir de la Modernidad", Grijalbo, 1989, México.

¹⁶ Touraine. A. "El Regreso del Actor", EUDEBA, Buenos Aires, 1987.

¹⁷ García Canclini, N. "Imaginaris Urbanos", Eudeba, Buenos Aires, 1997 p.101.

la comunidad afro uruguaya encuentra un espacio de emergencia, reorganización. Instituyéndose, agrupándose en organizaciones que defiendan sus intereses. Conectándose a nivel local, con otras minorías discriminadas que pugnan por sus derechos. En lo internacional con sus pares, a través de los avances tecnológicos como el uso de Internet y con afro uruguayos que por distintas razones debieron emigrar.

En momentos en los que asistimos a la búsqueda de lazos comunitarios, en el marco de los lazos societarios fragilizados y difíciles de aprehender. Las redes de sociabilidad primaria como la familia, amigos y otras instituciones de este carácter que posibilitan la representación de los individuos en su grupo y en la sociedad en su conjunto se desdibujan.

Si este tipo de lazos sociales se debilitan, disminuyen los flujos de intercambio de información y comunicación, al igual que los espacios de pertenencia y formación de identidades. En los lazos secundarios que unen al individuo con la sociedad si todo vale y se asiste a una permanente violación de los derechos sociales, laborales o de cualquier tipo, se desdibuja el contrato social que unía al individuo con la sociedad, perdiéndose así el interés colectivo. (De Gaulejac.V. 1994).

Las novedades psico-socio históricas profundizan, acentúan el sentimiento comunitario de este grupo. Lo refuerzan, reorganizan sus relaciones internas y con la sociedad. Con respecto a esta última, se perciben a través de algunas de sus manifestaciones culturales más notorias como el tambor y el candombe. Pero la necesidad de ese sentimiento íntimo, de pertenencia, que da la comunidad, no es patrimonio de este grupo. Las repercusiones globales, exteriorizadas en vacíos y falta de sentido existencial, permean la sociedad en su conjunto. El tambor, el carnaval y las llamadas son sentidos por amplios sectores sociales, como parte de su conformación identitaria. Símbolos tangibles, cercanos, unificadores, en un mundo cada vez más abstracto, impersonal, en el cual el espacio se ensancha hasta perderse y el otro puede estar des-localizado.

La comunidad implica vida íntima, de conjunto, exclusiva e interior. Sustentada por la voluntad expresa de quienes la integran asumiendo la forma de descendencia, vecindad y amistad. La primera basada en la cosanguinidad, la segunda en el matrimonio y la familia y la tercera - siendo la que reviste mayor interés para nuestro trabajo - sustentada en la cercanía espiritual y la afinidad. Se diferencia de las relaciones en sociedad, pues en esta última las relaciones son esencialmente racionales, objetivas, individuales, con conciencia de utilidad. (Tönnies: 1947.)

La diferencia fundamental que contiene el vínculo que une a los hombres en una y otra forma de organización, Tönnies la describe: *"La teoría de la sociedad construye un círculo de hombres que, como en la comunidad, conviven pacíficamente, pero no están esencialmente unidos sino esencialmente separados, y mientras en la comunidad permanecen unidos a pesar de todas las separaciones, en la sociedad permanecen separados a*

pesar de todas las uniones." (65).

La comunidad real supone una forma de entendimiento compartido, tácito, natural y de carácter más inconsciente a distinción de la sociedad, comunidad imaginada y producto artificial.

Los actores de esta cultura comunitaria "impulsada" en este nuevo contexto, arrastran consigo, su historia de minoría, estigmatizada además, por la tonalidad de su piel. Su casi invisibilización en el imaginario colectivo, o la reducción de la misma a una vez al año, son signos de ocultamiento, negación, discriminación negativa. Discriminación, como dimensión visible de desigualdad. Hemos hecho referencia más arriba, a la prioridad que dieron los sectores hegemónicos a los valores de origen europeo.

Escogimos como referencia el planteo de Fernández Enguita sobre discriminación. Entendiendo ésta, como una forma de desigualdad que se manifiesta en el acceso inicial a las oportunidades de obtención de los recursos de cualquier sociedad.

Acerca del acceso inicial a las oportunidades, vienen aconteciendo cambios en sociedades como la uruguaya, en la que los imaginarios han integrado históricamente el concepto de sociedad abierta e igualitaria. Esta última, garantizada legalmente, promovida por acciones del estado de bienestar y avalada por los discursos de distintos actores. Por ejemplo, político-partidarios, con fuerte énfasis en la garantía del uso de las libertades individuales, legalmente materializadas. No obstante, las características del Uruguay actual, marginan –llegando a la exclusión- en ocasiones de derecho y con mayor frecuencia de hecho, a grandes grupos de población, de las oportunidades de acceso a la obtención de recursos.

La desigualdad en su dimensión de discriminación, se refiere a características de los individuos, que por ser adscriptivas, no pueden ser modificadas e influyen de acuerdo con Fernández Enguita, en las oportunidades de acceso que los individuos tienen en una estratificación social abierta, a posiciones de clase, estatus o funciones. "*... esos rasgos dan lugar a pretensiones y probabilidades con respecto a las posiciones disponibles.*" (78). Incluye cualquier forma de limitación o exclusión de las personas, por sus características y en el intento que las mismas desarrollen por participar en algún tipo de relación.

La discriminación es relacional en tanto que atribuye a individuos o grupos que poseen, unas características con respecto a otros individuos o grupos que no las poseen, ya sea en forma negativa o positiva.

F. Enguita, plantea dos tipos de discriminación, absoluta y relativa. Si bien a nuestro tema corresponde el tratamiento del segundo tipo, por ser típico de sociedades abiertas, resulta interesante la diferenciación y la presencia de ambos en una misma sociedad. El primer tipo más ligado a redes comunitarias y el segundo a redes asociativas.

La sociedad norteamericana constituye un ejemplo peculiar de

discriminación absoluta, pues el grupo étnico negro era llamado casta, en el sentido de barrera para el contacto social.

Este tipo de discriminación es más frecuente en sociedades cerradas o semi-cerradas como los estamentos y las castas, respondiendo a la ordenación de la sociedad, en la ley y/o la costumbre con imperativo de ley. *"... se basa en la asignación de posiciones o valores en una única dimensión o variable, precisamente la que le sirve de base." (107).*

La ocurrencia de fenómenos como la exclusión, segregación o sometimiento en circunstancias de discriminación absoluta, se presentan aislados unos de otros, es decir que el grupo sometido, no puede ser excluido. En cambio en el caso de discriminación relativa, se encuentran no de forma discreta, sino como continuo, en el cual la presencia de la exclusión incluye el pasaje por las otras dos formas.

La discriminación relativa, más cercana a nuestra sociedad, responde a comportamientos individuales, con influencias culturales, basada en la construcción de prejuicios y estereotipos. El prejuicio supone una actitud hostil frente a un grupo al que se le atribuyen determinadas características negativas. El estereotipo si bien parte en la mayoría de los casos de la realidad, suele aplicarse igualmente a individuos o grupos que no presentan esas características. *"... en la discriminación relativa se discrimina sobre la base de una entre otras dimensiones o variables." (107).*

Las condiciones objetivas de pobreza en la que vive un alto porcentaje de afro uruguayos (90% bajo la línea de pobreza. ENH), y a partir de la cual elaboran subjetividades, externaliza la existencia de desigualdad en su dimensión de discriminación negativa, al momento de acceso a la igualdad de oportunidades. Representada en su bajo nivel de escolaridad, en la reproducción de la pobreza, en las desigualdades salariales con respecto a los blancos. Su ocupación laboral es fundamentalmente en tareas de tipo manual y en relaciones de dependencia.

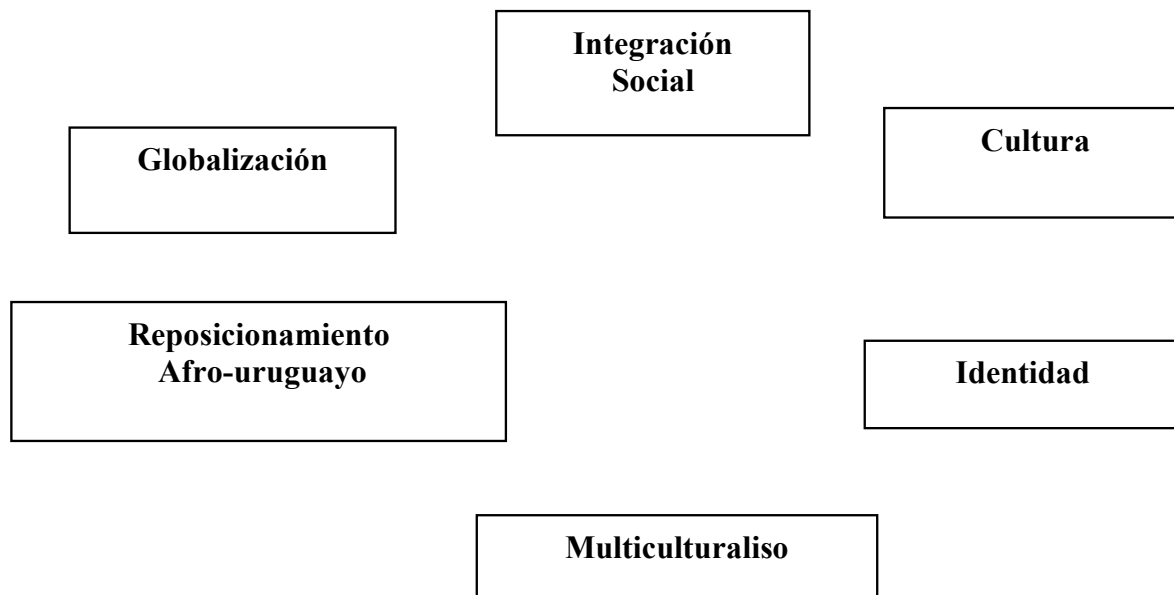
Quizá porque los cambios simbólicos son más lentos que los cambios en la economía y la tecnología, podríamos estar atravesando un período de transición en la de-construcción y re-construcción de identidades sociales, resultantes de la identificación que los otros imponen y que cada grupo afirma.

7 - INTERROGANTES Y METODOLOGÍA

El reposicionamiento de lo afro uruguayo en nuestra sociedad se percibe:

- a) a través de la presencia de organizaciones que reivindican sus aportes en el marco general de los sectores discriminados.

- b) a través de la presencia de uno de los legados de esta cultura en el ámbito musical. El tambor y las llamadas por los barrios montevideanos.

En el último tiempo éstos han “salido” de la práctica casi exclusiva de los afro uruguayos extendiéndose a otros sectores de la sociedad, sean éstos músicos o gente común interesada en su aprendizaje, coincidiendo con la creación de espacios de socialización de estas prácticas.

El sonido de los tambores fundamentalmente los fines de semana, no se escucha únicamente en los tradicionales barrios Sur y Palermo. Se ha extendido por diversas zonas de Montevideo, incorporándose a los sonidos de sábados y domingos.

7.1 - En consecuencia planteamos las siguientes interrogantes:

La sociedad uruguaya ha sido caracterizada por diversos científicos sociales como: de cercanías, medianías, hiperintegradora, amortiguadora, del consenso, país de ciudadanos cultos, con toda la carga positiva y negativa de los efectos y reflejos de estos mitos fundacionales en todas las dimensiones de nuestra sociedad y su historia. En este escenario se fue construyendo el imaginario social colectivo que permea los distintos sectores de la sociedad.

García Canclini, utiliza el término hegemonía para marcar las desigualdades de poder existentes en la construcción de las representaciones colectivas y la admisión por parte de los sectores hegemónicos en alianza con los subalternos de ciertos espacios de expresión para estos últimos. La hegemonía sería la resultante de un acuerdo simbólico.

La cultura afro uruguaya en relación de subordinación con respecto a la cultura hegemónica blanca, asimilada por este grupo, portadora de sincretismo, integró ese imaginario colectivo en un lugar marginal. Desde el cual algunas de sus manifestaciones culturales como el tambor, el candombe y las llamadas, les han sido reconocidas en el mes de febrero, como propias.

Sin que esto supusiera algún tipo de integración de estas manifestaciones a la identidad cultural nacional. Expresiones contenidas y acordadas, hasta llegar ese período del año.

Proceso liderado desde el Estado, que aplicó para cada grupo étnico-social una forma específica de exclusión y desterritorialización. (Argañaraz N.N: 1999).Cuyo punto máximo fue la gestación del modelo de identidad imitando el modelo suizo. Para su completud, fue necesaria la homogeneidad racial de origen caucásico.

El devenir histórico, con el pasaje de la internacionalización a la globalización ha pautado cambios. Entran en crisis los modelos de representación y participación social, se redefine lo social como espacio múltiple y complejo. En el cual los sujetos sociales elaboran historicidad desde los espacios que les son cercanos. Desde su cotidianidad. Hay un repliegue hacia el sentimiento comunitario en búsqueda de pertenencia, en una sociedad que se desintegra. Donde el presente es el tiempo que domina, minimizando el pasado y el futuro. El espacio se ensancha de forma tal, que aún en ciudades pequeñas como Montevideo puede ser percibido como inabarcable, debido a la “complejización” de su entramado social.

La construcción de las diferencias pasan a ser intrínsecas a la propia sociedad donde se vive y las diferencias marcan las fronteras de construcción de las identidades, dentro de este espacio intrasocietal. Este marco es proclive a la emergencia del oculto, pero existente multiculturalismo latente en la sociedad uruguaya pluriétnica. Toma impulso el reposicionamiento de la cultura afro uruguaya. Manifestándose nuevamente el conflicto de la cultura afro uruguaya con la cultura blanca hegemónica.

Formulamos a manera de hipótesis, que en este nuevo contexto histórico: **existe un reposicionamiento de la cultura afro uruguaya impulsada desde la cultura blanca hegemónica. Esto significa una renovación del conflicto por componentes culturales y la contribución y espacio, de la cultura afro uruguaya en la identidad cultural nacional.** Asimismo responderemos a esta hipótesis y a las que siguen, de acuerdo a la perspectiva de los actores afro uruguayos. Si efectivamente perciben dicho reposicionamiento y cómo lo perciben.

Si la cultura afro uruguaya emerge como cultura, esto la supone como **una de las manifestaciones del multiculturalismo en la sociedad montevideana.**

La comunidad afro descendiente, resurge reaccionando en forma defensivo-ofensiva. En tanto protesta que se dirige contra los poderes del orden social vigente. (Touraine). Su reorganización, nos lleva a pre-suponer que: **están asumiendo una actitud defensivo-ofensiva, profundizando las demandas de reconocimiento y reposicionamiento de su cultura a través de las tradicionales y nuevas organizaciones que los nuclean.**

Las características de nuestra sociedad hoy, promueven la necesidad de búsqueda de fuentes de identidad. Símbolos identificados tradicionalmente

vinculados con la subcultura afro descendiente como el tambor, candombe y las llamadas, se practican por sectores de población blanca. Ritual que en muchos barrios se repite todos los fines de semana. Principalmente los días domingo, “*sin que medie el líder negro.*” (Carballo. S). Espacio propicio para el “*reagrupamiento donde (...) calientan el cuerpo social.*” (Goncalvez. L. En: Carballo. S.). Refiriéndose al encuentro con el otro sujeto, y con el otro símbolo y, a los sentimientos y sensaciones que esto despierta, al reforzar los lazos comunitarios.

En la sociedad de consumo, el Carnaval se ha convertido en espectáculo vendible y dentro de éste, la comparsa, el candombe y las llamadas. Productos mercantilizados por la cultura blanca e ¿integrantes de la cultura negra? Resurgimiento de lo local tradicional, modificado. (Beck.). Incorporación de lo diferente al sistema de consumo como alternativo, étnico o souvenir. (García Canclini).

En este sentido ¿los afro uruguayos identifican la apropiación de su subcultura por parte de la cultura “blanca”? ¿Cómo se lo representan y vivencian? ¿Cómo describen los afro uruguayos la subcultura afro uruguaya?

7.2 - Metodología y técnica

“El objetivo de la nueva ciencia consiste en pasar de una investigación tradicional, orientada a “objetos” a la de observar observadores que en su operar construyen los mundos en los cuales se desenvuelven.”¹⁸

Nuestra mirada aborda la temática desde el enfoque cualitativo y totalizador, en el entendido que son los sujetos sociales en relaciones de comunicación, quienes generan con sus prácticas el mundo social. Otorgando significado a sus propias acciones, a las de los otros y a los objetos que los rodean. Portadores de una historia individual, familiar y colectiva son constructores de historicidad.

Es desde esta perspectiva cualitativa donde nos situamos con nuestras interrogantes, para desentrañar y comprender las racionalidades, irracionalidades, y las fronteras que integran las acciones y relaciones de los sujetos en los procesos de producción y reproducción de lo social. Si bien no podemos soslayar la realidad material donde las interacciones se desenvuelven, lo simbólico adquiere especial importancia como sustancia productora, reproductora y transformadora de los procesos de interacción.

¹⁸ Cathalifaud M. “Cambios epistemológicos y metodologías cualitativas.” En: revista de Ciencias Sociales. Sociedad Hoy. Año 2. Vol. 1. N°2-3. 1999. P.26.

La dimensión simbólica contiene elementos de tal riqueza y complejidad desde, y con los cuales los sujetos crean y recrean en relaciones a la vez conflictivas y de acuerdos, imaginarios. Es decir, representaciones sobre sí mismos y los otros.

Lo simbólico se concretiza a partir de un conjunto de valores, ideas y prácticas, *habitus*, mediante los cuales los individuos se orientan y relacionan mediante un conjunto de códigos con los cuales nombran los distintos componentes de su mundo; así como su historia individual y colectiva. A esta encarnación sociocultural de lo simbólico, en ciencias sociales se la conoce como representación social. (Alonso:1998:25).

En las acciones de la vida cotidiana desarrollamos y nos comunicamos, a través de un conjunto de símbolos y significaciones, que por su cotidianidad se nos vuelven familiares. No obstante, son producciones y reproducciones humanas **elaboradas** en la vida cotidiana. De esta forma, naturalizamos la convivencia social, aprendiendo, a aceptar y /o convivir, con formas de dominación social que condicionan y limitan el accionar. No obstante, nada es **“dado”** sino construido en, por y para las sociedades. Se actúa y se mira la sociedad, desde la sociedad misma de forma selectiva y en relativa concordancia con los procesos socializadores.

Luis Enrique Alonso resume la importancia de los símbolos con la siguiente cita que selecciona de la obra de (Thinès y Lempereur, 1978:829): *“vehículos para la representación de objetos y deseos, los símbolos constituyen aquellos signos cargados, proyectiva o transferencialmente, de sugerencias afectivas o significativas que “tienden a desbordar infinitamente lo que capta la percepción inmediata.”*

La mirada desde la aproximación cualitativa nos remite al trabajo con la subjetividad. Sea ésta vivida por los sujetos protagonistas de la investigación como la de los propios investigadores. Con respecto a esta última y a la inevitable implicancia del investigador, se hace relevante la constancia en lo que a vigilancia epistemológica se refiere en términos de Bourdieu; y de todo lo contratransferencial recurriendo a las reflexiones de Devereux al respecto y a la necesidad del investigador de **“objetivar su subjetividad”**.

En este tipo de diseño la presencia del investigador es notoria no sólo al momento de la interpretación y análisis del contenido de los discursos, sino en la elaboración de cada una de las etapas del proceso de investigación. Aquel constituye *“la unidad del proceso de investigación.”* (Ibáñez, 1979).

Al interior de esta perspectiva, escogimos la técnica grupo de discusión. Pues abre la posibilidad a la interacción comunicativa grupal, permitiendo *“la reordenación del sentido social”*¹⁹ en la producción de un texto que contiene el discurso producido en el transcurso de funcionamiento del grupo

¹⁹ Delgado J. M.; Gutiérrez. J (1988) “Métodos y Técnicas Cualitativas de Investigación en Ciencias Sociales” Madrid, (p.290).

como tal. No existe un antes y un después de este grupo que se forma exclusivamente el tiempo de duración de la reunión para la cual fueron citados sus integrantes.

Se articula y organiza para hablar y en ese proceso produce un texto, un discurso que emerge del enfrentamiento y el consenso y es una microrrepresentación del macroconjunto del que provienen los integrantes.

Los sujetos en grupos hacen manifestaciones que de lo contrario serían desconocidas, y recrean tópicos sociales, dado que su comportamiento reproduce lo social.

El grupo elabora como materia prima para el análisis, un discurso perteneciente a la esfera simbólica, definido por Ortí como: "*Textos producidos por alguien en situación de comunicación interpersonal*".²⁰

Los discursos señalan la existencia de significaciones culturales de la comunicación simbólica, estructurada por un sistema de signos intersubjetivo o lenguaje y atravesada por el sentido subjetivo, consciente o no consciente, del actor hablante.

Se conforma a partir de una muestra que represente al conjunto de las relaciones que se investigan, tomando en consideración lo más común al igual que lo diferente o minoritario. Dice Ibáñez "... *incluir en el grupo a todos los que reproduzcan mediante su discurso relaciones relevantes*".²¹

Palabras, frases, párrafos y sus relaciones no tienen sentido si el análisis pierde referencia contextual -histórico - social- en cuanto a la realidad en la que está inmerso.

Según Alonso: "... *la interpretación adquiere sentido cuando reconstruye, con relevancia, el campo de fuerzas sociales que ha dado lugar a la investigación, y cuando su clave interpretativa es coherente con los propios objetivos concretos de la investigación*".²²

Tratándose de una interpretación de sentido, ésta no es cualquiera. Sino aquella que deriva de sus actores y sus circunstancias sociales y personales. La realidad es construida subjetivamente en un marco objetivo, que ubica los discursos en la situación y el proceso histórico del cual emergen. (Ortí).

En función de nuestra temática acerca de los cambios de la identidad cultural uruguaya en la era global, asociados a la des-integración social, planteamos algunos de los ejes temáticos. Dentro del enorme tema de la identidad, nos abocamos a investigar la existencia de cambios en la identidad cultural de los afro uruguayos, desde la vivencia y subjetividad de los

²⁰ Ortí, A., "La apertura y el enfoque cualitativo o estructural." p. 17

²¹ Ibáñez, J., "Más Allá de la Sociología", Siglo Veintiuno, Argentina, p. 264

²² Alonso, L. E., "La mirada cualitativa en Sociología", Fundamentos, Madrid, 1998, p. 212

propios actores.

Sin intención mecanicista, tomando la globalización como contexto, el esquema general sería el que sigue:

¿Perciben la existencia de una identidad que los distingue como comunidad? ¿Cómo la conforman? ¿Qué conflictos genera la configuración de la identidad en el intra-grupo y con el mundo social de lo “blanco”? ¿Qué manifestaciones culturales distinguen como propias? ¿Cómo se relacionan éstas con la macrocultura? ¿Son reconocidos como tales? ¿Qué lugar le asignó históricamente el mundo blanco a la cultura afro uruguaya y qué lugar le asigna hoy? ¿Qué espacio han asignado los afro uruguayos para la identidad cultural de su comunidad ayer y hoy, en el contexto de globalización? ¿Cuál es la carga afectiva de su actual denominación? Responderemos a estas interrogantes, desde la perspectiva de nuestra población objetivo: afro descendientes, es decir aquellos que tengan sentido de pertenencia y se identifiquen como tales.

La respuesta a estas interrogantes nos introduce en la creación y recreación del espacio de la vida cotidiana de los actores y de sus relaciones endógenas y exógenas según su sentimiento de pertenencia a la comunidad afro uruguaya.

Al respecto, en el cuadro que sigue planteamos algunos núcleos temáticos:

Construcción identitaria	
Desde lo individual y lo colectivo.	
Proceso de socialización primaria Conformación del núcleo familiar.	Roles de los distintos integrantes familiares en la socialización Solidaridad intergeneracional. Roles según género Endogámica. Exogámica. Familia nuclear o extendida.
Ubicación territorial.	Zonas de residencia. Sentido de pertenencia a la misma.
Relaciones interfamiliares.	Organizaciones sociales. Celebraciones.
Relacionamiento con el medio.	Participación en distintas instituciones barriales. (centros educativos, comisiones de fomento, etc.).
Formación de organizaciones con fines Sociales o reivindicativos.	ACSUN Mundo-Afro Otras

A partir de la formación y desarrollo de los grupos, esperamos conjuntamente con las respuestas a nuestras preguntas, generar nuevas.

Si en el transcurso estimamos conveniente profundizar sobre algunos temas, podríamos realizar entrevistas individuales con algún integrante de los grupos y/o con científicos sociales que hayan trabajado el tema identidades.

El carácter cualitativo de la metodología requiere de un diseño muestral estructural, donde se representen aquellas relaciones sociales que se adecuen a nuestro problema.

La población objetivo está compuesta por afro uruguayos, según su sentimiento de pertenencia. Esto será condición para la integración de los grupos.

Cinco grupos de diez participantes pueden producir un cúmulo interesante de “información” acerca del tema. De todas formas será la instancia práctica la que nos señale la saturación. Refiriéndonos a esto último, cuando un nuevo grupo organizado en similares condiciones que otro, y cuyos miembros provienen de los mismos grupos de pertenencia, son sujetos característicos de la realidad a investigar y son tenidos en cuenta con toda su complejidad, producirían un discurso redundante, que no aportaría nueva información. (Alonso: 1998).

Algunas variables sociodemográficas a tomar en cuenta para que los grupos puedan funcionar como tales y producir un discurso. Dentro de estas variables priorizamos la edad de los participantes por su conexión con vivencias histórico-sociales comunes. Por ejemplo, aquellos afro uruguayos que de forma directa por su edad recibieron influencias de la década de los 60, movimientos contraculturales en general y más concretamente de la lucha de los movimientos sociales negros. Sin duda los más influyentes fueron los norteamericanos en sus manifestaciones gradualista o separatista y la lucha contra el apartheid en Sudáfrica. Asimismo fue importante la “moda” en el peinado, la vestimenta y los propios movimientos corporales. Este grupo puede conformarse por un rango de edades adultas entre los 45 y 55 años aproximadamente.

Otro grupo lo formaríamos con jóvenes pertenecientes al nuevo contexto global cuyas edades estarían dentro de los 20 y 30 años.

El tercer grupo lo conformaríamos por personas de entre 60 y 65 años, pues vivenciaron otros contextos mundiales y nacionales como el inicio del mundo de la Guerra Fría y los cambios en el Uruguay, períodos de prosperidad y de crisis, recomposiciones, dictadura cívico-militar, deconstrucción del Estado Benefactor y su continuidad en la reapertura

democrática, de acuerdo a los modelos de políticas neoliberales implementados por los sucesivos gobiernos hasta la fecha.

Un cuarto grupo, cuyos integrantes compartan la característica del ejercicio de algún tipo de liderazgo a nivel de las organizaciones de afro uruguayos.

Finalmente, un quinto grupo, que permita reunir a participantes seleccionados de los grupos anteriores; ya sea por su calidad de informantes, como por su contribución e interés con el desarrollo y funcionamiento del grupo.

Composición equilibrada de géneros, minimizar la heterogeneidad del nivel de instrucción y el conocimiento anterior de los participantes.

7.3 - Trabajo de campo

Organizaciones invitadas

En la primera instancia del trabajo de campo concurrimos a la Organización Mundo Afro, en la cual desde su Instituto de Estudios se nos proporcionaron nombres y direcciones de otras organizaciones de afro uruguayos. Una de ellas fue ACSUN en la que a su vez se nos amplió dicha lista. Finalmente nos pudimos conectar e invitar a participar a las organizaciones que siguen: (ACSUN) Asociación Cultural y Social Uruguay Negro), Africanía, (CECAO), Centro Cultural Para la Integración (CECUPI), Organizaciones Mundo Afro (OMA).

Todas desempeñan diversos roles en Montevideo y algunas trabajan además en todo el país. Entre sus fines consta el nucleamiento y organización consciente de la comunidad afro descendiente, favoreciendo condiciones para su desarrollo. Promoviendo el mejoramiento de la calidad de vida de los integrantes de la comunidad, su integración social, elevando la autoestima y luchando contra el racismo y la discriminación. Recuperación y difusión de su historia, valorizando sus aportes culturales. Se vinculan con organizaciones afro descendientes a nivel regional, continental y mundial. Asimismo con organizaciones nacionales en lucha contra cualquier tipo de manifestación de discriminación.

Trabajan al interior de cada organización, hacia el exterior de las mismas, en conexión con barrios que cuentan con un número importante de afro descendientes.

Organizaciones que aceptaron la invitación

Estas tres organizaciones son las que participaron en nuestro trabajo de campo: **ACSUN, CECAO, OMA.**

CECUPI si bien aceptó participar, no asistió al trabajo de los grupos .

La intención de concurrir a dichas organizaciones, fue, además de ofrecer una temática de posible interés para las mismas, de la idoneidad de sus integrantes respecto a nuestra temática, lo que Giddens denominaría los poseedores del conocimiento *experto*, la posibilidad de acercarnos a la palabra de los sujetos no organizados con los cuales vienen realizando distintos trabajos.

Esto último no lo llevamos a cabo, pues se nos manifestó la imposibilidad de mucha gente de trasladarse a alguno de los locales por falta de dinero para el transporte. Ante lo cual nos pareció pertinente trasladarnos nosotros. Además, se invocaron las dificultades para agrupar a la gente, aún en sus barrios.

Después de algunas insistencias, resolvimos que la voz de esta gente quedaría para otra instancia de investigación y haríamos ésta con informantes organizados, y/o aquellos que concurrieran a las organizaciones respectivas, a los efectos de conformar los grupos de discusión.

Convocatoria de los grupos, participantes y ... algunas dificultades

Si bien como mencionamos más arriba y a pesar de nuestra tozuda insistencia, por razones no menores como el tiempo que corría y nuestros plazos, renunciamos en parte, a la palabra no organizada. En el transcurso del trabajo de campo también debimos hacer otros cambios y tomar ciertas decisiones, pues la realidad así lo requirió. Uno de estos ejemplos fue la cantidad de participantes que integraron los grupos, en principio propusimos diez, que es el máximo al que generalmente se puede aspirar. En un primer grupo eran ocho, que finalmente fueron siete –motivos que después relataremos- en el resto asistieron entre cinco y cuatro, habiéndose comprometido más en principio.

No contamos con todas las organizaciones en todos los grupos, lo describiremos en la integración de cada uno.

Realizamos cuatro grupos, con un total de 21 participantes. 11 hombres, 9 mujeres y 1 bisexual.

Participaron afro uruguayos cuyas costumbres, gustos, estructura familiar y forma de socialización pertenecen en distintos grados a la comunidad negra y aquellos que, afro uruguayos o no, están en relación con aquellos.

Hablar de la tonalidad de piel de los participantes es casi ineludible, pero a la vez nos da cierto rechazo por el recuerdo de su connotación racista y es sumamente complejo, pues el color de piel no siempre coincide con el sentido de pertenencia. No obstante, en algunas circunstancias como un censo o para la descripción de quiénes participaron en nuestro trabajo, puede ser un dato objetivo. Estuvieron presentes a través de sus integrantes una

gama de tonalidades de piel, que cubrió desde el negro propiamente dicho, hasta su antónimo blanco.

Participaron estudiantes de bachillerato, estudiantes universitarios, profesionales de nivel terciario, coreógrafos, organizadores/as de distintos tipos de eventos, empleados públicos y privados, amas de casa, artistas pertenecientes a diferentes expresiones y algunos que comparten su trabajo privado o público y sus estudios con actividades por las cuales perciben algún tipo de renta en las Organizaciones.

La edad de más difícil acceso fue la de los 60 y 70 años, grupo que como más adelante detallamos, luego de varios intentos, decidimos suspender.

Los lugares físicos en los cuales trabajaron los grupos fueron las instituciones ACSUN y OMA.

Pauta de trabajo

1 - Apertura

Se abre la reunión agradeciendo la participación de los asistentes y la presentación de la investigadora. Se especifica el marco del proyecto de tesis y el objetivo del grupo. Éste reside en el tratamiento del tema permanencias y cambios en la comunidad afro descendiente en el contexto histórico global. Se explica la dinámica de trabajo (grabación del grupo, trabajo por tópicos, los turnos de habla, la importancia de la palabra de todos y de cada uno de los participantes.) Se solicita la presentación de cada uno.

2 - Consigna

Finalizada la apertura, se presenta la consigna. Para los cuatro primeros grupos de discusión fue: **“hablar sobre temas vinculados a la comunidad afro descendiente.”**

3 - Dinámica.

Primera fase

Se trabajará el tema identidad.

Construcción, significados, componentes, representaciones, cambios y permanencias.

- ¿Perciben una identidad que los distinga?
- ¿Cómo se compone?
- ¿Qué significados le otorgan a cada componente identitario?

- ¿Se ha mantenido en el tiempo?
- ¿Qué variaciones ha tenido?

Segunda fase

Se vincula la identidad a lo comunitario, la transmisión de valores, costumbres, tradiciones.

Visualización de conflictos internos y con la cultura hegemónica.

Redefinición de su representación étnica.

- ¿A través de qué agentes?
- ¿Cómo ha sido su evolución como comunidad?
- ¿Su relación con otros sectores sociales?
- ¿Perciben conflictos internos, cuáles son?
- Desde su perspectiva. ¿Cómo se relacionan con el mundo blanco?
- ¿Cómo se sienten vistos por la sociedad?
- ¿Cómo se perciben a sí mismos?
 - ¿Cómo ven el espacio de su subcultura con respecto a la cultura general?
- Su visión sobre el multiculturalismo.
- ¿Ha adquirido otro espacio su subcultura? ¿Cuál? ¿Cómo?
- ¿Qué es ser negro o ser afro descendiente?
- ¿Hay diferencias generacionales en la negritud uruguaya actual?
- ¿Cuáles son? ¿Qué las ha motivado?

Tercera fase

Se indaga sobre la existencia, tipo de organizaciones que se han dado.

Propósitos, integración, funcionamiento interno y externo, integrantes.

Sus modificaciones.

- ¿Cómo surgen sus organizaciones?
- ¿En qué se diferencian? ¿Cuáles son sus propósitos y objetivos?
- ¿Cómo y dónde trabajan? ¿Con quiénes trabajan?

Cuarta fase

La construcción de sí mismos, a partir de la mirada del blanco, del “otro.”

- ¿Si existe el blanqueamiento, cómo se manifiesta?
- Discriminación y racismo. Su postura y cómo ven la postura del mundo blanco al respecto.

4 - Cierre

La moderadora hace una síntesis de los temas discutidos y agradece nuevamente la participación.

Para el último grupo, modificamos la consigna y el contenido de las fases de la dinámica.

Consigna

Ésta consistió de acuerdo con los objetivos de la investigación y los temas emergentes de los grupos anteriores, en: **“profundizar sobre la temática de la identidad afro uruguaya.”**

Dinámica

Primera fase

Se profundiza el tema identidad, incorporando África como comunidad imaginada. La relación entre cultura afro uruguaya e identidad cultural nacional. Semejanzas y diferencias intergeneracionales.

- La presencia de África como comunidad imaginada.
- Componentes sentidos como identitarios. Profundización acerca de su simbología.
- Su relación con la identidad cultural nacional.
- Comparaciones intergeneracionales.

Segunda fase

Cambios comunitarios y su relación con los cambios organizacionales. Las organizaciones y su representatividad del colectivo.

- Proceso de su organización reivindicativa.
- El rol de las organizaciones. ¿Son nuevos agentes de socialización?
- ¿Qué avances ha tenido la comunidad?
- ¿Hay retrocesos? ¿Cuáles son?
- ¿Qué reivindicaciones aún no han logrado?
- ¿Qué niveles de participación y qué formas de participar hay dentro de sus organizaciones?
- ¿Qué conflictiva si existe, hay entre las mismas?
- ¿En qué medida representan el sentir del colectivo?

Descripción de los grupos de discusión

Es conveniente recordar respecto a la conformación de los grupos, que

la edad la consideramos una variable importante por las vivencias macro-sociales, políticas, culturales e históricas que hayan influido en cada uno de los participantes. Sin olvidar la diversidad de historias personales y familiares, y su peculiar relación con los cambios sociales y específicamente con aquellos referidos a la Comunidad Negra.

El ordenamiento que presentamos de los grupos concuerda con su realización cronológica.

Primer grupo

Se desarrolló en el salón N° 5 de OMA. Nuestro contacto fue Elizabeth integrante del Instituto Superior de Formación Afro (ISFA). Convocado para las 17 horas, el trabajo comenzó a las 18, razón por la cual una de las integrantes que concurrió puntualmente debió retirarse para cumplir tareas de dictado de clases de candombe en la institución. De las 10 personas citadas asistieron siete, una como señalamos antes, hubo de retirarse y se invitó a otra integrante de la institución. Siendo esa la totalidad de participantes. La conversación duró dos horas.

La edad osciló entre los 45 y 55 años. Un integrante de sexo masculino, 5 de sexo femenino y un integrante autodefinido como bisexual. Dos participantes femeninas desarrollan tareas en OMA Montevideo y la otra en Rivera. Los demás en algún momento han tenido contacto con dicha organización, habiéndose alejado por distintas razones. Sus actividades: coreógrafo, psicólogo, ama de casa, organizadora de eventos, artista, funciones en OMA.

Algunas rasgos compartidos además de su interés por la temática afro uruguaya: haber vivido por largo tiempo y diversas razones entre ellas políticas, fuera del país, fundamentalmente Argentina y España. Al menos uno todavía reside en el exterior.

TEMAS

- Diferencias generacionales.
- Significación de los términos negro y afrodescendiente.
- Problemas de género.
- Machismo desde las propias organizaciones.
- Necesidad de elevar la autoestima.
- Existencia de discriminación.
- Conocer y reconocer, por parte del negro su identidad como forma de perder el miedo a ser percibidos como lo que son.
- La enseñanza dentro y fuera de la comunidad como generadora de cambio a través del nuevo conocimiento y la autovaloración. El trabajo con programas escolares.
- Persecuciones étnicas durante: la esclavitud y la dictadura militar.
- La invisibilización.
- El tambor y el candombe como negocio y moda.
- Las dificultades de superar el peso cultural de generaciones de sufrimiento.
- El candombe tomado por los blancos.

Segundo grupo

Funcionó en una de las salas de la organización ACSUN. La convocatoria la realizamos nosotros. Debimos suspenderla en dos ocasiones por escasa concurrencia, 3 participantes y 2 respectivamente de 10 convocados. En la tercera se conformó con 5 integrantes de las instituciones: ACSUN (3) y CECAO (2). Los convocados fueron líderes. Duración: hora y media. Edades: entre 30 y 70 años. Sexo: 2 hombres, 3 mujeres. Actividades: abogados que trabajan en la esfera pública, docente, licenciado en relaciones internacionales, militante social.

TEMAS

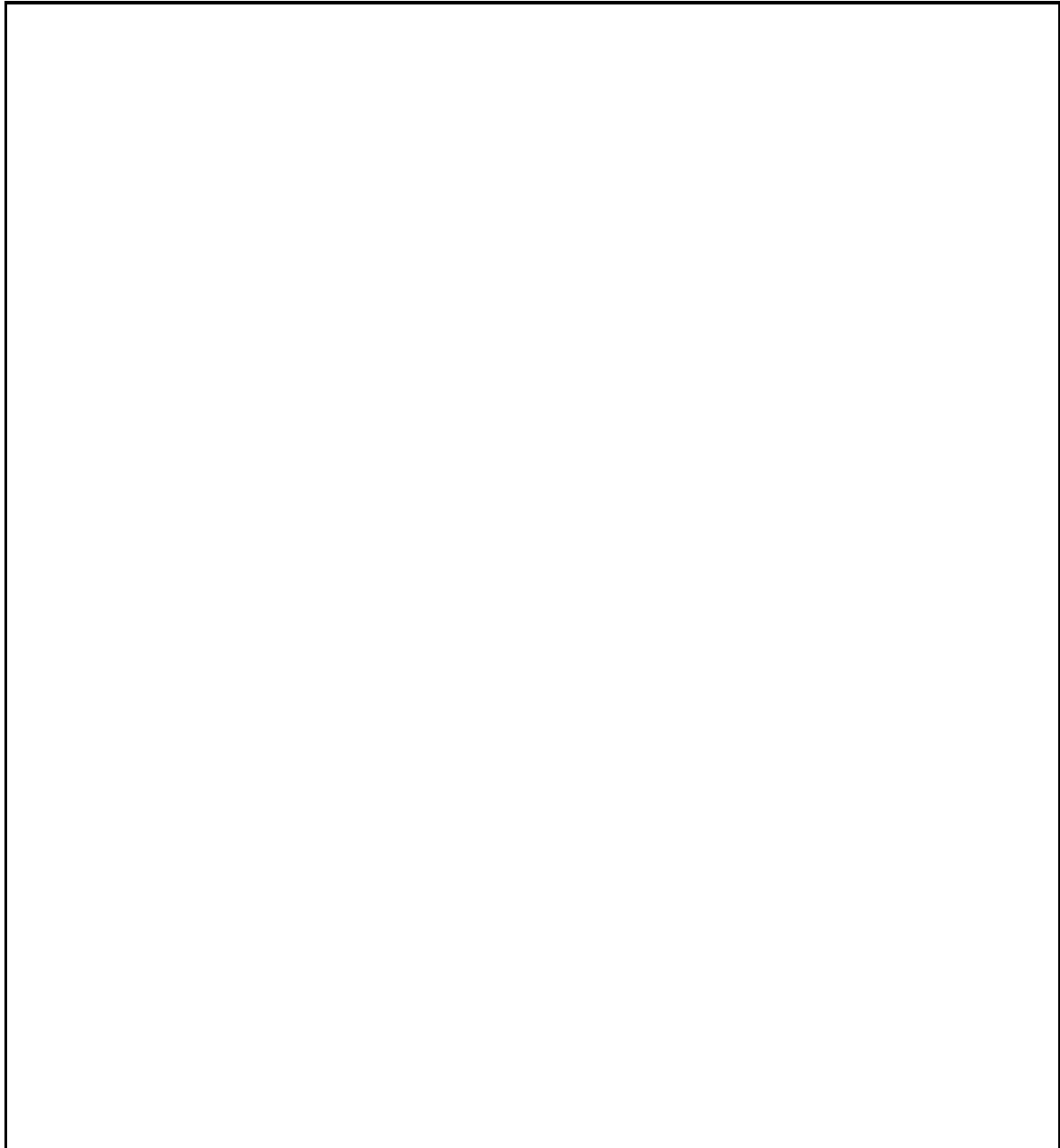
- Componentes identitarios.
- El tambor, su real significación.
- Conocimiento perteneciente a la comunidad afro descendiente, su valor simbólico y religioso, símbolo de lucha y liberación, acompaña todas las celebraciones comunitarias, la relevancia de la religión de origen afro como espacio de preservación de los saberes.
- Cambio en los espectáculos con el fin de hacerlos más vendibles, se pierde la significación real de cada escena dentro de un espectáculo global.
- Se distingue negro de afro descendiente y sus orígenes.
- La importancia de la tradición oral en la trasmisión de valores, en la actualidad también importan las nuevas tecnologías que permiten la conexión con afro uruguayos en el mundo, ayudan también las organizaciones y sus trabajos barriales cuya apertura hacia afuera se viene dando desde el 60 en adelante.
- Discriminación de todo tipo inclusive para la compra de cosméticos para la mujer negra, en avisos publicitarios.
- La auto discriminación que lleva a pretender blanquearse tanto física como mentalmente y en los vínculos sociales.
- De la atomización al proceso de federación de las organizaciones de afro descendientes.
- Necesidad de políticas afirmativas y de luchar por la ocupación de espacios políticos y sociales.
- El mundo blanco usa formas como por ejemplo el candombe o el tambor, pero vacías de significado.
- Situación de pobreza que viven las familias afro uruguayas en su mayoría, la posibilidad de acceso de pocos jóvenes a estudios terciario pero, al existir alguna vía de acceso hay más jóvenes capacitados con respecto a las generaciones anteriores.
 - De la lucha individual a la lucha colectiva y organizada en distintas generaciones. La presencia del tema afro descendiente en ONU.

Tercer grupo.

Se llevó a cabo en el sector de reunión de jóvenes de OMA, que fue la única organización que estuvo representada en esta instancia. Se integró con jóvenes de variadas edades entre 16 y 28 años. Una hora de duración. Sexo: femenino (1), masculino (3). Actividades: estudiantes de bachillerato y un estudiante universitario, comparten sus estudios con trabajo dentro y fuera de la organización.

TEMAS

- Problemática del colectivo negro, especialmente agravada en los jóvenes que, si bien comparten la situación de otros jóvenes uruguayos, su situación se agrava por su condición de afro descendientes y más significativa aún en lo que respecta a las afro descendientes.
- Discriminación y racismo en nuestra sociedad, las dificultades a la hora de conseguir trabajo o ciertos tipos de trabajos.
- La cultura blanca y discriminadora que no se preocupa por generar políticas afirmativas para la comunidad desde los lugares de poder.
- El despertar de la comunidad en búsqueda de mejoras para su situación, sólo se les percibe en “febrero” el resto del año no existen o, son invisibles.
- Identifican como único factor identitario percibido por todos desde dentro y fuera del colectivo, el candombe. Si bien existen otros como la religión, estructura familiar y su forma propia de relacionamiento.
- Recuperar en la memoria lugares, hechos y personajes con sus reales historias (como el caso de Ansina, que no fue “un simple cebador de mate”).
- Sus diferencias con respecto a la generación de sus padres y abuelos en cuanto a autopercepción, oportunidades y organización colectiva (si bien en su mayoría los afro uruguayos permanecen en situaciones de reproducción de pobreza).
- Trabajo de concientización hacia fuera de las organizaciones, desacuerdo con la intervención del estado en la estructuración de las Llamadas.
- La invisibilización del negro y su aporte cultural.
- Diferencias entre ser negro y afro descendiente.
- Expansión del candombe como moda comercial, pero no, de su real esencia. Apropiación por parte del mundo blanco del tambor que es uruguayo pero, como aporte negro y con su esencia.
- Importancia de la transmisión oral (aunque contaminada por la cultura blanca occidental).
- Necesidad de transmitir la cultura por la familia como asimismo, a través de las instituciones educativas y hacia la sociedad en su conjunto con nuevos valores no euro céntricos.
- Generar conocimiento dentro del propio colectivo. De la existencia de líderes negros en nuestra historia, revalorización de la identidad a partir de su conocimiento. Participación a nivel político como forma de efectivizar el ejercicio del poder.
- El blanqueamiento de afro descendientes que obtienen otros lugares como forma de ser aceptados y de auto aceptación.
- La importancia de la existencia de una comunidad para la obtención de logros con respecto a sus antecesores.
- Diferencias de saldo negativo en los avances de Uruguay frente a otros países de la región, como Brasil y otros países latinoamericanos.

Cuarto grupo

Este grupo se contactó a través de Marita, integrante de OMA, lugar físico donde se desarrollaría. Las edades oscilaban entre los 60 y 70 años. Para el día citado estaban confirmadas al menos 5 personas pero debimos suspender el grupo por un paro imprevisto del transporte. Posponiéndolo para la semana siguiente. El día anterior a la realización del mismo, la contacto se puso en comunicación con nosotros manifestando que había 4 personas confirmadas y que ella no estaría pues viajaba al exterior con

motivo de las fiestas tradicionales. Al día siguiente concurrimos y no pudimos realizarlo pues había un sólo participante.

Motivadas por las razones que siguen decidimos la suspensión del grupo: nuestro contacto no se encontraba en el país, por lo cual no teníamos cómo comunicarnos con los participantes. Estábamos próximos a fin de año, en medio de las fiestas tradicionales.

Hubo dos intentos anteriores en otras organizaciones, para realizar este grupo de edades y una de las razones que se nos manifestó como negativa fue la dificultad por distintos motivos de reunir a este grupo etario. Pero hubo una razón de peso en nuestra decisión y ésta respondió a que en la temática de los grupos realizados hasta el momento estuvo presente la referencia a estas generaciones y hubo al menos 2 representantes de dicho grupo etario.

En ACSUN, en conversaciones informales acerca de las dificultades en lo que a participación se refiere, nos contaban que en el mes de junio convocaron a los abuelos para la celebración de su día con un chocolate y como no asistieron presumiblemente por el frío, tomaron el chocolate con los jóvenes que allí estaban.

Quinto grupo

Convocamos personalmente algunos de los integrantes de los grupos ya realizados. Lo suspendimos porque: si bien por el número de integrantes se podía realizar, estaba representada sólo la organización donde se realizaba, e integrantes de dos grupos. Volvimos a citar a los ya convocados y a otros participantes, de los cuales no todos los que se comprometieron asistieron. El grupo trabajó en OMA, sala 5, durante hora y media integrado por 5 hombres en edades entre los 16 y 70 años.

TEMAS

- El tema de la identidad va más allá del color de la piel, pueden haber afro descendientes blancos.
- La importancia de las raíces.
- La cultura africana desfavorecida.
- La invisibilidad de la presencia del 6%.
- Búsqueda de la identidad propia. El conflicto en esta búsqueda, “qué somos.”
- Creación de la identidad por parte del dominador, a partir del racismo y la discriminación. El peso de la esclavitud. La homogeneización a través de la esclavitud.
- La religión como componente de la identidad.
- El candombe y el tambor también como símbolos identitarios, su desvirtuación.
- Necesidad de consecución de políticas afirmativas.
- Importancia de la creación de la unidad temática afro descendiente en la IMM. Discriminación desde la historia.
- Los gobiernos y el racismo desde dentro.
- Diferencia entre racismo y discriminación.
- Baja autoestima del colectivo.
- Comparaciones intergeneracionales.

En el transcurso de la convocatoria y trabajo con los grupos, ante las dificultades que se nos presentaban nos cuestionamos acerca de la continuidad de nuestra propuesta metodológica. Pensamos la posibilidad de realizar entrevistas. No obstante los motivos que siguen nos convencieron a continuar con la propuesta de formación de grupos y desechar el cambio por entrevistas, o efectuar triangulación.

Lo último no lo creímos necesario dada la saturación de los temas. Asimismo continuamos con los grupos porque además de las ventajas que describimos en el apartado que justifica la elección de la técnica, la información buscada para los objetivos de la investigación se producía y como dijimos saturaba.

Igualmente nos preguntamos acerca de la baja participación, en una comunidad cuyos integrantes organizados manifiestan la queja de su **invisibilidad** por parte de la sociedad. **Porqué tan baja respuesta cuando desde el ambiente académico nos interesamos por investigar temas de la comunidad.**

Algunas posibles lecturas: de conversaciones informales surgió que soy

blanca y universitaria. Las relaciones algunas veces difíciles entre el ambiente académico (UdelaR) y algunas organizaciones. Porque la propuesta no era institucional de trabajo con la Organización como por ejemplo está trabajando facultad de psicología.

Pero también por la problemática interna de cada institución, su funcionamiento y su relacionamiento con las otras, que es naturalmente -en sentido cultural- de competencia y por momentos recelo.

En lo que a funcionamiento refiere, no son muchos los integrantes activos, que por otra parte ya tienen en general sus tareas y algunos de ellos cumplidas éstas se preguntan por qué deben asumir “lo extra” ellos y no el otro.

Nos sucedió por ejemplo en la formación del quinto grupo encontrarnos con uno de los integrantes en el pasillo de la institución y luego de saludarnos decirle no te quedás al grupo? Respuesta: no me avisaron. Sin embargo, momentos antes, se me había manifestado que esa persona sería uno de los integrantes. La realidad no escapa a los problemas comunicacionales de otras instituciones y lo mismo las responsabilidades. También se me comentó en el pasillo “*vengo a esta hora porque si te ven, te agregan otras tareas.*”

Están presentes las premisas de nuestra sociedad **hiperindividualista**, que nos llevan a hacer respetar hasta tal punto nuestra individualidad, que ésta predomina en cualquier planificación de distintas instancias de nuestra vida. No podemos olvidar, que en ocasiones, los que más trabajan son los menos reconocidos y los más recargados.

Otra característica de la sociedad contemporánea que estuvo presente fue **la baja creencia en la participación.**

La organización que cuenta con más integrantes es OMA, alrededor de 35, en general rentados, algunos con otros trabajos y con actividades específicas dentro de la organización.

“Está muy difícil para convocar” nos comentaron en ACSUN.

Pensamos que a pesar de la fuerza y el esfuerzo del proceso federativo, todavía cuesta trasladarse hacia otra institución por motivos que no respondan a reuniones a favor de dicho proceso. **Agradecemos a aquellos que a pesar del esfuerzo y cansancio debido a sus obligaciones cotidianas, asistieron a los grupos.**

La participación y el trabajo colectivo han decaído en la posmodernidad, con los cambios en la velocidad de la vida cotidiana y sus exigencias, la falta de motivación en los proyectos colectivos, y la desvinculación con los **otros** cercanos. No obstante, no podemos olvidar que la fuerza adquirida por estos movimientos en nuestro país se dio alrededor de los años 90, combinando procesos de cambio de la sociedad mundial con los vividos por la sociedad uruguaya de entonces. Con la apertura democrática se dio una especie de implosión del movimiento social, reactivándose organizaciones sociales existentes y surgiendo nuevas.

Acompañando aquel proceso en una sociedad cada vez más atomizada, emerge casi paradójicamente, un grupo étnico con dificultades históricas de organizarse. Pero que en momentos de pérdida de espacios donde generar identidades, el grupo resurge su identidad ancestral adormecida.

Para la sociedad de la velocidad y del consumo, donde los requerimientos deben ser solucionados por vías rápidas y en una comunidad cuyos problemas requieren soluciones urgentes, nuestra propuesta pudo ser vista como muy teórica. Uno de los integrantes del grupo final manifestó en un momento *“sí, la identidad es importante pero mientras estamos sentados hablando de esto, la situación de la mayoría de la gente de nuestra comunidad sigue sin soluciones.”* Lo cual de una parte resulta muy real, racional, práctico y de máxima prioridad. Pero... **¿cómo resolver los problemas profundos de la comunidad, que hacen a su situación actual, sin ahondar a cabalidad, quiénes han sido, quiénes son y quiénes quieren ser?**

7.4 - Soporte Informático

Para realizar el trabajo de análisis, utilizamos la herramienta de análisis cualitativo de datos textuales Atlas/ti. Versión 4.1. Esto nos facilitó enormemente la tarea, pues nos permitió economizar tiempo. Cuestión no menor en los procesos de investigación. Ordenó el trabajo, guardado en el ordenador y centralizado en la Unidad Hermenéutica. Agilizando las posteriores fases de análisis.

Luego de preparados los textos de los discursos con el fin de poder ingresarlos al programa y creada la Unidad Hermenéutica que contiene los cuatro textos de discursos, procedimos al trabajo con cada uno. Seleccionando citas, codificándolas y posteriormente relacionando códigos.

A cada grupo le asignamos un nombre, recordemos lo explicitado en el punto dedicado a la técnica (7.2) que priorizamos la variable edad en la conformación de los mismos. Pensando en las vivencias generacionales y los contextos socio-históricos compartidos, y su relación con la conceptualización de la temática. Promoviendo el surgimiento del diálogo, indispensable para la producción de los grupos. Uno de los grupos, como su nombre lo indica, se formó por participantes con algún tipo de liderazgo en la organización que integran. De esta forma, podríamos indagar la existencia de algún tipo de diferencias con el resto de los participantes. No obstante, la problemática expresada por este grupo es similar a la expuesta por integrantes de los otros grupos.

Nombrándolos como: grupo jóvenes (20-30 años), adultos (45-55 años), líderes, intergeneracional.

Los códigos que creamos y sus significados, los presentamos no por el orden de creación, sino en el orden alfabético con el que los almacena el

programa.

Avances del colectivo. Incluye logros que los actores consideren como tales y las propuestas planificadas para el corto o mediano plazo.

Cambio identitario. Supone desaprender lo que en términos generales ha constituido la socialización dentro y fuera de la comunidad.

Candombe. Componente identitario. Expresión corporal y simbólica. Nexo, para ser reconocido por la sociedad.

Conflictos intracomunitarios. Problemática interna de la Comunidad, su expresión más tangible es en la interna de las Organizaciones y en las relaciones entre las mismas.

Cultura dominante occidental y cristiana. Representada por la cultura hegemónica blanca.

Diferencias generacionales de la negritud. Diferencias en la percepción, como en el posicionamiento étnico frente al mundo blanco. A su propia cultura, su problemática, formas de resolución, postura ante acciones colectivas. Se tomarán en consideración las semejanzas que surjan.

Discriminación. Sentido positivo y negativo. Su expresión racista endógena y exógena a la comunidad.

Estado y cultura. Sus relaciones. La ingerencia del primero a nivel nacional y municipal sobre la segunda. Referida principalmente al espectáculo de Carnaval. Participación de integrantes capacitados dentro de la comunidad en la toma de decisiones.

Estrategias de conservación y trasmisión de su cultura. Tácticas y medios empleados con el objetivo de mantener viva su cultura transportada y transformada.

Forma de familia. Componente identitario. Núcleo mínimo de organización comunitaria específica, que se mantiene con características propias, a pesar de las modificaciones de dicha institución a nivel social.

Identificación de los términos negro y afro descendiente. Sus diferencias y la circulación de los mismos dentro de la comunidad.

Inclusión o exclusión en la sociedad de mercado. A partir de qué elementos son y se sienten incluidos o excluidos en la sociedad de

consumo.

Jóvenes. Similitud y diferencias de los jóvenes afro descendientes con sus pares de otras etnias.

Las organizaciones. Roles, cambios, espacios, procesos, formas de trabajo internas y externas. Nexos que favorecen la vinculación con el mundo blanco, al menos en los inicios. Nuclean las demandas afro descendientes a nivel local y con sus pares en América a partir de los avances en la comunicación.

Su vinculación y preocupación por las problemáticas sociales, más allá de la condición de afro descendiente.

Las diferencias que hacen a aquellos que integran organizaciones adquirir mayor conciencia, respecto a su situación y a la necesidad y formas de lograr los cambios.

Mercantilización. Refiere a la expansión del candombe y su comercialización. Asimismo a la premiación del espectáculo. A la oferta cultural como souvenir.

Modas étnicas. Componente identitario en algunos momentos como en los 70 y 80.

Mujer negra. Sus roles en la comunidad, familia, organizaciones. Su situación comparativamente a la de sus pares de otras etnias. Semejanzas y diferencias generacionales. Género y relaciones de género en lo intracomunitario.

Percepción de apropiación de su cultura. Relación de la cultura afro descendiente con la cultura hegemónica blanca.

Percepción de sí mismos. Cómo se auto perciben, qué imagen de sí han construido desde la comunidad y en relación con su exterior. Elaboración de sí en la diferenciación con el otro, y desde, y con, la mirada del otro.

Racismo. Constituye una dimensión dentro de la discriminación. Dotado de sentido negativo. Construcción socio-cultural basada fundamentalmente en el color de la piel y otros rasgos físicos, que diferencian unas poblaciones humanas de otras.

Religión. Componente identitario. Ritual aglutinador, medio por el cual se atesoró la cultura. Vínculo con lo ancestral.

Saber. Conocimiento interno de los significados por ejemplo del tambor y el candombe. También de la religión y sus rituales. Del uso de términos para la autoidentificación. El saber como camino hacia la

construcción de una nueva identidad. Saber, es posibilidad, es poder. Conjunto de conocimientos intrínsecos, heredados y transmitidos consciente e inconscientemente por generaciones.

Significados tambor-candombe. Constituyente de un saber comunitario específico. La diferencia de sentidos de ambos desde y para la comunidad. (alegría, libertad, denuncia y conexión con sus orígenes).

Tambor. Componente tangible y símbolo identitario . Lo que hace a su identidad desde el sí mismo comunitario, y desde la sociedad. Elemento originario.

Tradición oral. Componente identitario. Principal forma de difusión de tradiciones en el interior comunitario. Incluye lo verbal, gestual, corporal.

Ubicación territorial. Zonas de residencia, en tanto lugares físicos declarados con profundo sentido de pertenencia para la Comunidad. El territorio como otro componente identitario. Desterritorialización durante la dictadura militar.

Luego pasamos a la fase de relacionar códigos, formar familias entre los mismos y representarlas gráficamente. En este punto, los códigos pueden repetirse en las distintas familias, al igual que pueden figurar como integrantes de una familia y a su vez nombrarla. Como veremos, no todas las familias creadas son usadas posteriormente como familia en sí. Es el caso de la que denominamos como sectores más vulnerables. Conformada por joven y mujer. Su temática igualmente se analizó.

Componentes identitarios (ver gráfico pág. 74)

Compuesta por aquellos elementos que los participantes de los grupos nombran en tanto conformadores de su identidad. Son un total de once.

Tambor. Elemento originario. Causa del candombe, y junto con éste forma parte de la religión y del saber.

Candombe. Consecuencia del tambor y parte de la religión y del saber.

Religión. Son parte de la misma, el tambor y el candombe. Conjuntamente con los anteriores, es parte de un saber afro descendiente específico.

Identificación de los términos negro y afro descendiente. Son parte del saber.

Significado tambor-candombe. Es parte integrante del saber.

Estrategias de conservación y transmisión de la cultura afro. Parte del saber, y de la forma de familia.

Tradición oral. Parte del saber y de la forma de familia.

Ubicación territorial. Es parte de la percepción de sí mismos.

Percepción de sí mismos. Forma parte de ésta, forma de familia, ubicación territorial y saber, del cual son parte otros componentes identitarios (estrategias de conservación y transmisión de la cultura afro, significado tambor-candombe, identificación de los términos negro afro descendiente, tradición oral, tambor, candombe, religión).

Forma de familia (estructura familiar). Forma parte de ella, la tradición oral, las estrategias de mantenimiento y conservación de su cultura. Es parte de la percepción de sí mismos.

Saber. Son parte del mismo, estrategias de conservación y transmisión de la cultura afro, significado tambor-candombe, identificación de los términos negro y afro descendiente, tradición oral, religión, candombe y tambor. El saber es parte de la percepción de sí mismos, en tanto se representan y presentan como depositarios de un saber específico.

Avances del colectivo (ver gráfico pág. 74)

Integrada por cuatro códigos que implican avances o planificación en dirección a los mismos.

Cambio identitario. Asociado a avances del colectivo. Son parte del mismo, las organizaciones y las diferencias generacionales de la negritud.

Avances del colectivo. Asociado a cambio identitario. Son parte de éste, diferencias generacionales de la negritud y las organizaciones.

Diferencias generacionales de la negritud. Causa de cambios en las organizaciones. Son parte del cambio identitario y de avances del colectivo.

Las organizaciones. Son parte del cambio identitario y de los avances del colectivo. Consecuencia de las diferencias generacionales de la negritud.

Cambio identitario. Asociado con avances del colectivo. Contiene, diferencias generacionales de la negritud y las organizaciones.

Discriminación (ver gráfico pág. 77)

Relaciona tres códigos.

Cultura dominante occidental y cristiana. Causa de racismo y de conflictos intra-comunitarios.

Racismo. Consecuencia de cultura dominante occidental y cristiana. Es parte de los conflictos intra-comunitarios.

Conflictos intra-comunitarios. Consecuencia de cultura dominante occidental y cristiana. El racismo es parte de los mismos.

Conflicto (ver gráfico pág. 77)

Formada por la relación de cuatro códigos.

Cultura dominante occidental y cristiana. Causa de percepción de apropiación de su cultura, de inclusión o exclusión en la sociedad de mercado y de conflictos intra-comunitarios.

Conflictos intra-comunitarios. Consecuencia de cultura dominante occidental y cristiana. Son parte de éstos, la inclusión o exclusión en la sociedad de mercado.

Percepción de apropiación de su cultura. Consecuencia de cultura occidental y cristiana. Asociada con inclusión o exclusión en la sociedad de mercado.

Inclusión o exclusión en la sociedad de mercado. Es parte de conflictos intra-comunitarios. Asociada con percepción de apropiación de su cultura. Consecuencia de la cultura dominante occidental y cristiana.

Transformaciones culturales

Formada por tres códigos.

Percepción de apropiación de su cultura. Es parte de ésta, la mercantilización. Asociada con inclusión o exclusión en la sociedad de mercado.

Mercantilización. Es parte de apropiación de su cultura. Está asociada a la inclusión exclusión en la sociedad de mercado.

Inclusión o exclusión en la sociedad de mercado. Asociada con percepción de apropiación de su cultura y con mercantilización._

A partir de estos ejes organizamos el análisis. Incorporando otros temas que surgieron en los grupos: condiciones materiales a partir de las cuales producen subjetividad, construyen identidad. El rol del Estado con respecto a la esfera cultural.

Es pertinente aclarar que no todas las relaciones causales establecidas, implican unicausalidad. Asimismo, algunas relaciones son recursivas.

“En Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, uno de cada cinco de sus habitantes tendría sangre indígena, y uno de cada cuatro sería trihíbrido, es decir tiene aporte sanguíneo blanco, indio y negro.”

(Rodolfo Martínez Barbosa)

8 – ANÁLISIS

Ya sea en lo individual como en lo colectivo, es poco probable saber hasta dónde y en cuánto tiempo podremos modificarnos, si es eso lo que deseamos. Pero podemos tener sí, la certeza de cuándo comenzamos a andar ese proceso, qué caminos estamos transitando para ello y que estarán operando procesos tanto conscientes como inconscientes.

En ese sentido se están procesando cambios en distintos planos de nuestra sociedad. Como es de esperar, no en correspondencia con la vertiginosidad de los cambios en la sociedad mundial, pero sí con los tiempos de la sociedad uruguaya y con los tiempos de los cambios culturales.

La comunidad afro uruguaya es parte integrante de los mismos, es esto lo que en parte desarrollamos a continuación. Desde la producción discursiva de los grupos.

Parafraseando a Habermas, la situación de grupo pone en movimiento el mundo de la vida.

Los textos que reproducen los discursos de los grupos se componen de una temática similar, presentando matices sobre algún tema específico.

Al momento de su formación estimamos la posibilidad de distinciones marcadas, en especial con el grupo de jóvenes y el de líderes. Es probable que la cualidad de afro descendientes en su mayoría organizados predomine

sobre las diferencias etarias, estrechando aún más, los discursos ya cercanos por la propia temática en cuestión.

Los integrantes de organizaciones, desarrollan competencia social organizacional, estructura cognitiva de valores, normas, sistemas de información, lenguaje, que dan sentido a su cotidianidad y a la interpretación de sus acontecimientos. (Schvarstein:1992).

Componentes identificados como identitarios

Son varios, si bien no los desarrollamos de forma taxonómica, comenzamos por el instrumento aglutinador que es el **tamboril**.

Componente tangible y símbolo identitario . Lo que hace a su identidad desde sí mismo y desde la sociedad. Nexo, para ser reconocido por la sociedad. Al considerarlo hoy como algo uruguayo, si bien lo es, pertenece y proviene de la comunidad afro descendiente, según dicen sus integrantes. Símbolo de alegría, libertad, denuncia y conexión con sus orígenes. Forma parte de un **ser**, un **sentir** y un **saber** propio de los afro uruguayos. Participa de los rituales de inicio de vida, fue parte de la resistencia y lucha por mantener su cultura y en ésta, un espacio de libertad. Esto llevó al sincretismo, forma de mantenimiento de parte de sus costumbres e invención que burló al opresor.

Javier: *“otra cosa, el tema del tambor, yo ahora estoy en una etapa de aprenderlo y la percusión, pero cuando te colgás un tambor lo sentís diferente más allá del snobismo de decir estoy aprendiendo por aprender, sentís como algo indescriptible cuando estás interpretando, tocando en la calle.”*

Estrella: *“así en resumen te digo que comienzan a considerarlo folclore, yo creo que, porque más allá de la moda, porque se dieron cuenta los blancos que en definitiva, lo único que había en Uruguay era el candombe y era el tambor. Si ves el tango, si ves el folclore lo compartimos con Argentina”*

Omar: *“la verdadera esencia del tambor, no está en el plumaje, las luces o todas esas pautas que tira la Intendencia. La esencia del tambor está en los barrios cuando salen se juntan y se salen a tocar el tambor”.*

Amanda: *“las cuerdas son lindas, la movida joven es una cosa estupenda, donde estaban trabajando con la movida joven y es indudable que eso es importante porque está alejando a la juventud de los vicios.”*

Mirna: *“es verdad que se toma como parte de nuestra sociedad como patrimonio uruguayo, ya no afro. No solamente afro sino que se le dio otra trayectoria, incluso quieren que hoy en día el candombe pase a ser*

mundial o sea un patrimonio mundial."

El **candombe, componente identitario** fuertemente relacionado al tambor, probablemente aquel sea causa del origen de éste último. Esta danza era y es parte de los rituales afro uruguayos. Se sienten reconocidos y se reconocen en esta danza. Si bien se acuerda sobre esto en todos los grupos, el grupo de jóvenes lo manifiesta con mayor énfasis, claridad y de forma concluyente desde el principio de la discusión.

Del mismo modo que con el tamboril, sienten que no se capta la esencia de la danza, por parte de la cultura blanca hegemónica. No se conoce su historia que es parte del acervo cultural de la comunidad afro descendiente. Lo bailan en general, como "*snobismo*." Cuando se baila en una comparsa, se desconoce el significado del rol de cada personaje, como por ejemplo el escobero, que de acuerdo con las creencias religiosas ahuyenta los espíritus negativos. Julio, veterano afro descendiente lo describe:

"tenemos ese personaje que hace esos malabares, quién es religiosamente. Es shapaná es un mulú, éste es el mes de él, ese hombre que cuando arrancan los tambores, porqué arrancan y este hombre comienza a pasarse la escoba por su cuerpo, se está descargando. Pero qué hacen los tambores a su vez, están llamando a un santo de protección. Porque si no, vemos cómo la gente se rompe las manos y sigue tocando hasta el final. Bueno, y vemos las caras de cada uno y no son los mismos de siempre, tienen a alguien arriba. Y ese escobero al que nosotros le hacemos ofrendas cuando hay alguna plaga grande, eh ese señor, ese shapaná, lo que está haciendo ese señor es la recreación de la salida de la selva recogiendo pestes y, cuando tira las pestes, con la escoba hacia arriba tira las pestes. Eso es lo que está haciendo el escobero, que muchas veces los escoberos nuevos no saben eso, sí lo saben los escoberos viejos".

En el lanzamiento del proyecto de una cooperativa de viviendas para mujeres afro uruguayas jefas de familia, un escobero conocedor del ritual, lo realizó sobre la maqueta que representaba el complejo de viviendas.

Estrella: *"si vos usas la lógica en ese momento lo único que tenían que era uruguayo era el candombe y estaba ahí, y los tambores hacían el sonido y el suficiente para que ellos saliesen a manifestarse y ser oídos. A partir de allí empezó a gustar y empezó, y empezaron a investigar, empezaron a investigar, y empezaron a decir es nuestro. (...). Lo presto, lo comparto pero es mi cultura, lo tengo que defender, te la presto pero es mi cultura."*

Alexander (joven): *"yo en lo particular creo que la única identidad del colectivo negro es el candombe como decía bien el compañero. En*

carnaval el colectivo negro es visibilizado y el colectivo negro se siente colectivo. Creo que lo único que realmente vincula al colectivo es el candombe, no existe otra manifestación que el colectivo se sienta parte, o se sienta orgulloso de ser.”

Martín (joven): *“una de las cosas que hay que, que ha sido el aporte africano y la resistencia del colectivo, fue el candombe y de ahí hasta ahora es lo que se viene manteniendo.”*

Néstor (joven): *“el candombe que también revive solamente en enero para la sociedad en general. El afrodescendiente lucha para que no sea así, pero la sociedad en general lo juzga para que aparezca solamente en febrero.”*

Julio: *“no, pero hay un detalle que lo manejan los que profesan religiones afrodescendientes. Quiénes son los personajes típicos del candombe, ah la mama vieja y el gramillero, el viejito de los yuyos que vendía pasteles y, eso tiene una connotación histórica africanista tremenda. Porque en las Salas de Nación no entraba el cura como primera cosa, ahí eran centros subversivos. Cuando ellos se podían juntar tenían su lengua, sus comidas sus rituales y sus danzas. Se elegían el rey y la reina a la usanza africana, ellos eran los que mandaban. Hacían de, una ceremonia de bautismo, hasta una ceremonia mortuoria y, tenemos ese personaje que hace esos malabares, quién ese religiosamente. Es shapaná es un mulú, éste es el mes de él, ese hombre que cuando arrancan los tambores, porqué arrancan y este hombre comienza a pasarse la escoba por su cuerpo, se está descargando. Pero qué hacen los tambores a su vez, están llamando a un santo de protección. Porque si no, vemos cómo la gente se rompe las manos y sigue tocando hasta el final. Bueno, y vemos las caras de cada uno y no son los mismos de siempre, tienen a alguien arriba.”*

Significado del tambor y del candombe. Representado y vivenciado como patrimonio cultural de los afro uruguayos.

Mirna: *“pero hay algo que hay que hacer ver también a la colectividad en su conjunto afro uruguayo, que el candombe no es solamente la alegría y la liberación para muchos, el tambor también es una forma de denuncia desde el oprimido, el tambor no sólo relata alegría sino relata toda una historia de opresión y de sufrimiento de la diáspora negra en nuestro país.”*

Gustavo: *“se da como forma de alegría como manifestación, pero sobretodo el acento está cuando un pueblo un grupo va a combatir contra otro grupo en pie de lucha de guerra o sea es una actitud de guerra. Esa terminología por lo general no se conoce a nivel general, popular. O sea como sinónimo pero el significado en definitiva es ese, o sea pintarse la cara todas esas cosas para darse ánimo para combatir,*

para guerrear cuando un pueblo va a combatir contra otro pueblo en un sentido o en otro. Esa es mi opinión que no ha sido muy difundida o que la misma civilización blanca trata de tapar eso ¿no?

Amanda: “todas las celebraciones están regidas por el son del tambor que tiene que ver como señala él con la guerra, tiene que ver con los nacimientos, tiene que ver con la muerte.”

Gustavo: “volviendo al tambor, los temas religiosos, el tambor es fundamental en una religión, eh o sea las entidades bajan y se incorporan en el cuerpo de mencionado hijo de religión”.

Javier: “no porque hay un montón de cosas que somos pocos los que intentamos mantenerlas, incluso cuando le damos la despedida a nuestros muertos, quizá se hizo acá más visible con personajes que resaltaron en nuestra cultura, el personaje más conocido como Marta Goularte, cuando falleció Herrera, Juan Angel. Quién más el Cora Giménez, el último lugar donde va la persona, en el cementerio se lo acompaña con los tambores. Y son parte de esa identidad que estamos conversando desde hoy temprano.”

Tambor y candombe son parte de la **religión** y sus rituales. Ésta, es otro componente identitario reconocido como tal, al interior de la Comunidad. Medio por el cual se atesoró la cultura. Vínculo con lo ancestral. Es parte de la explicación de la relación de los humanos con la naturaleza de la que forman parte. Practicada en sus inicios en las Salas de naciones abiertas o cerradas, en este último tipo, sólo ingresaban las personas más sabias que integraban el culto. Las salas fueron variando al igual que el culto y los dioses que se sincretizaron con los santos de la religión católica, a la que algunos se refieren como institución Iglesia Católica del período colonizador; y a su influencia en la cultura actual, como represora a través del pecado y el perdón. Fue espacio de organización y lucha por la libertad, recordemos la República de los Palmares en Brasil o la liberación de Haití. Cabe aclarar, que en lo que respecta a la práctica del culto, gran parte de los afro uruguayos reconocen el papel de su religión aunque no la practiquen. Hay prejuicios sobre la misma, perciben apropiación y usos inadecuados por parte del mundo blanco.

Gustavo: “está el fenómeno de lo que se llaman sincretismo, o sea el afro descendiente tuvo que mimetizarse porque era perseguido, o sea usted va a ver en los templos al niños Jesús a la virgen María, pero todos esos tienen otro significado dentro de la religión umbanda que es la que más conozco. Son otras entidades que tienen origen africano. (...). Eso todo es una forma de le llaman orillá pero todo tiene el sincretismo. Fue un pueblo

que tuvo que cambiar incluso sus símbolos religiosos porque el blanco lo perseguía, no lo permitía, no lo admitía. Debe haber pocos ejemplos, si no el único en la historia de la humanidad, que hubo un pueblo, los afro descendientes, que tienen que cambiar su simbología poner otros nombres, nombres admitidos por el blanco, porque no podían revelar que eso significa otra cosa.”

Javier: “Pero muchas rebeliones en todo el continente encabezadas por africanos fueron en torno a ese culto. En torno al culto, las personas se podían reunir y confabular.”

Javier: “acá a finales del siglo XIX comienzos del XX con las naciones, estaba la sala de naciones abierta y la que participaban tanto los africanos descendientes, los europeos y que era abierto y se practicaba el sincretismo. Pero también estaba la sala de naciones cerrada que era muy seleccionada, porque el saber, todo el culto el lenguaje, era peligroso para la persona, era, era muy... se elegía la persona que participaba del culto africano, que se trajo del continente y por eso hay poco registro. Nosotros quisimos reconstruir una sala de nación pero nos encontramos con escaso registro de lo que pasaba de la sala hacia adentro, se sabe lo que pasó de la sala hacia fuera.”

Amanda: “pero también a través de eso, tendríamos que discutirlo primero, porque fue una forma de, a través de la cual ellos lograron mofarse de sus amos porque conservaron su religión”.

Gustavo: “hay como una discriminación más porque la gente tiene miedo.”

Amanda: “la gente tiene miedo.” Se acerca y tiene miedo ojo, cuando le pasa algo muy malo se acerca, pero tienen miedo. Si encontramos una ofrenda en la calle cruzamos por la otra vereda. No vayas a pisar no se te ocurra comerte nada de lo que hay ahí.”

Mirna: “la gente tiene miedo.”

Julio: “entonces nos identificamos también en el aspecto religioso y hay quien puede decir que en las religiones afro no hay muchos afro, valga la redundancia, pero no nos podemos olvidar de que nosotros fuimos traídos, muchos de nosotros evangelizados, porque se decía que muchos de nosotros no traíamos una religión. Mentira, porque si no, no hubiera habido tantas muertes de nuestros amos, cuando se hacían las imágenes en barro y después los amos las deshacían.”

El **saber**, es posibilidad de hacer, es poder. Habilita las aptitudes de aquellos que lo vivencian de forma consciente, al logro de fines. El saber abre caminos hacia la construcción de una nueva identidad. En la lista de los saberes que los afro descendientes están recuperando, figuran los ya mencionados tambor, candombe, los significados de ambos, un saber religioso, su historia oficial y la “otra” que están investigando, las

diferencias entre los conceptos de raza en relación con el factor biológico, pero socialmente construida, y etnia vinculada a factores socioculturales. El significado de ser **negro** y el de **afro descendiente**. Negro, es un término de connotaciones en su mayoría negativas, que aluden al color de piel e inventado por el dominador occidental que contraponen este color al blanco símbolo de luz, pureza y limpieza. Para otras culturas el significado construido y atribuido a ambos colores es el contrario de lo que recién describíamos.

Afro descendiente se comenzó a usar recientemente “*entramos negros y salimos afro descendientes*” (de la Conferencia Mundial Contra el Racismo y las distintas formas de Discriminación). Alude a las raíces africanas en diáspora obligada por el mundo. Es evidentemente más conocido al interior de las organizaciones que tratan de difundirlo en sus trabajos barriales. Genera conflictos, para quienes durante toda la vida se acostumbraron a identificarse y nombrarse como negros.

Lo más importante no es el nombre, sino la profundidad del contenido que distingue ambos términos. Es probable, que en el proceso de elaboración de su nueva identidad, no cambie en algunos integrantes el uso de los términos, aún en aquellos para los cuales resultan familiares, pero sí su significado. Es altamente probable que haya saberes a rescatar y concienciar por parte de sus portadores/as. Quizá aquí el protagonismo de las mujeres sea mayor, a consecuencia de su rol en el ámbito familiar. Otros saberes, serán más complejos de re-elaborar, por su relación con los valores de la cultura actual, como son los patrones estéticos de belleza a los que Amanda y otros participantes aludían más arriba, creados desde la cultura occidental, de la que ellos también forman parte. El color de ojos, los rasgos faciales, la textura del cabello. Contra éstos se revelaron los movimientos sociales de las décadas de 1960 y 70 con el recordado African Look. No hay en nuestro país productos específicos para la mujer negra, y su importación es costosa.

A mayor acceso a niveles más altos dentro de la educación formal, si bien se da el blanqueamiento que ya mencionamos, también hay otro proceso que es un quiebre valorativo, que conduce a la defensa de la propia identidad.

La educación formal en general, se la representan como centrífuga para el acceso al conocimiento más veraz de su historia. Por el lugar –cuando lo hay– asignado a los personajes históricos negros, a sus funciones, participaciones y las del propio colectivo en los programas curriculares de los distintos niveles de enseñanza. Se percibe y reclaman cambios a nivel de programas educativos. Promoviendo la educación como agente de cambio y como política de discriminación positiva. Reeducar para procesar el cambio de un colectivo perjudicado desde su traslado como esclavos.

Mirna: “*toda esa vivencia del tambor la gente no la conoce, entonces pienso que es importante, y es nuestra obligación y nuestro deber tratar*

de informar a la población que no solamente el candombe es alegría, el candombe es denuncia.”

Mirna: “para mí es lo mismo, o sea el criterio de palabras... yo voy a ser negra soy afro descendiente es nuestra identidad, pero por qué nosotros identificamos...mundialmente se apodó afro descendiente, los brasileños salieron del congreso diciendo seguimos siendo negros, entramos y salimos negros, en cambio los uruguayos entramos negros y salimos afro descendientes.”

Amanda: ”y por otro lado, porqué, tenemos en los afro descendientes, en la mayoría, la negación de la religión. Porque fue algo que se lo dieron como tal, como malo y corresponde a su propia etnia. Podríamos decir que en la década de los noventa los afro descendientes empezaron a ver que es parte de sí mismo, que aunque no la practiquen porque lo han olvidado, porque es cuestión de religiones, que no es una visión occidental. Porque la tristeza es que nosotros tenemos ahora una visión occidental, es muy poco lo que recordamos de lo que fuimos, estamos totalmente occidentales.”

Miguel: “cuando estudias, entonces te cambia la cabeza y entonces decís, no, de esta sopa no quiero mas, de esto no, esta frío, salado, no como y entonces comienza en el ser humano una especie de ... de... de revolución interna que lo hace detenerse ante todo, cualquier cosita que lo considere un ataque a su identidad, a su formación, a sus cosas.”

Marita: “se trata de eso la construcción. En esta reconstrucción de la identidad es, que a través de investigaciones y que se yo, justamente uno de los puntos en los que se hace hincapié, para la construcción de nuestra identidad es el saber que África estaba construida en... como se dice, todos los negros son iguales entre comilla. En realidad estaba construida por distintas etnias dentro de... distintas etnias cada una con características físicas, idiomáticas, religiosas, y diferencias. Y en ese traslado, en esa caza, y en esa captura indiscriminada, en ese traslado se mezclaron un poco las distintas etnias y gran parte de los que vinieron pertenecían a muchas etnias. Pero sí habían características muy similares, que tienen que ver con que estaban entroncados con una etnia que era la bantú, pero dentro de la bantú habían diferencias.”

Agentes y estrategias empleadas para la trasmisión del saber.

En el transcurrir de su historia, las organizaciones sociales cualquiera sea su estadio de desarrollo, crean formas de trasmisión o difusión de saber y conocimiento empleadas en la vida cotidiana. Lo que Bourdieu denominó hábitos, propios y diferenciados entre grupos y sectores sociales. Los componentes identitarios mencionados para la trasmisión del saber de los afro uruguayos, han sido la **familia**, la **tradición oral**, y al día de hoy se agregan **sus organizaciones sociales** y la posibilidad de acceso a las **nuevas**

tecnologías como el uso de Internet. Existen diferencias entre las organizaciones. En el pasado con fines estrictamente sociales, en la interna de la comunidad. Donde se cultivó esa modalidad de reunión de distintas familias rasgo que aún se conserva, al menos en el endogrupo familiar. Motivando el estar juntos, la **alegría, el festejo, la remembranza y tristeza por el recuerdo de sus antepasados**. Características instituyentes y aún constituyentes de sus prácticas. Nos trae a la memoria pinturas de Ruben Galloza y de Pedro Figari. Decíamos que esos clubes, ya que no recibían el nombre de organizaciones, atesoraron parte de su historia y si bien no todas las familias del colectivo asistían a estos clubes, las costumbres se vivían en cualquier reunión familiar.

En sus comienzos fue muy importante la celebración del culto religioso, como espacio socializador, de encuentro, conservación y transmisión cultural. En este momento era llevado adelante por los ancestros, esclavos.

Ha sido y continúa siendo de suma relevancia, la familia y el rol de la mujer dentro de este ámbito, y en la estructura familiar misma. El rol de la mujer y el lugar de nucleadora al interior del grupo, son importantes de destacar, al igual que el respeto por el saber de los ancianos, encarnados principalmente en la figura de abuela.

La continuidad de las características de familia extendida, se preserva como componente identitario de la comunidad.

La herencia de actividad laboral en la que luego nos detendremos al analizar las condiciones objetivas del colectivo, es mencionada en reconocimiento y disconformidad por los integrantes de los grupos. A lo que se agrega la historia de la esclavitud familiar y comunitaria.

Es sustancial la relevancia de la **transmisión oral**, en conexión con las vivencias de los cuerpos en los toques y las danzas de la fiesta familiar o del culto religioso. Fuerte carga energética, mental y espiritual.

Alexander: *“también hay que tener en cuenta otra cosa, que los que transmiten la cultura por lo general son la familia, es la que transmite la cultura en un colectivo.”*

Amanda: *“de lo que estábamos hablando de la transmisión de la cultura, fundamentalmente la familia. Importa porque inclusive la forma de familia es una de las pocas cosas que el negro ha mantenido intactas, frente a una sociedad globalizada. Los valores de familia donde es respetada la madre como jefe de la familia, porque la mujer negra, fijáte tú que uso la palabra negra y no afrodescendiente, tiene particularidades muy especiales. Ella es nucleadora, y transmite los valores. La abuela sobre todo, que en otras... Dentro de nuestra misma sociedad no conserva el papel que tuvo antes. Inclusive se la lleva a piladeras, ¿no? Que es lo que se llaman residenciales, eso dentro de la comunidad negra se da poco o nada y es fundamental para transmitirle al niño los valores a través de lo que es la transmisión oral más que nada.”*

Porque los negros en ningún momento van a hablar del papel que jugó el negro dentro de nuestra nacionalidad. Es así, que absurdamente, cómo podemos hablar de afrouruguayos cuando esta sociedad no nos asume y no nos da el papel que nos corresponde. Ese es otro gran tema para desarrollar.”

Mirna: “sí, lo que se llama, hay muchas cosas, la tradición oral a través de nuestros, de nuestros antepasados, de cómo llegó a nosotros. Ahora los libros, pero antiguamente era a través de testimonios_orales de padres hacia hijos tratando de mantener esa cultura y todas las vivencias.”

Omar: ” hay una creencia que hablaba Patricio Lumumba, africano, una creencia africana de la transmisión oral por medio de los más viejos.”

Omar: “hay un respeto en la cultura africana de aquellos que son los más viejos, porque son los que más saben. Lamentablemente, se ha perdido mucho de esa transmisión oral. Contaminados también por una cultura dominante. O sea, ahora la identidad es, o lo que tratamos de hacer es, entender que somos diferentes. Que es mentira que somos todos iguales digo, medio anti todo creer que somos todos iguales, tenemos que aceptar que, aceptarnos como ser todos diferentes y respetar al diferente.”

Alexander: “como te decíamos, el tema del candombe, algunas cosas pasan porque son parte de la cultura negra, que es el tema de las reuniones familiares. Eso es parte siempre parte de nuestro colectivo, los fines de semana se juntan todos, para tomar un vino, jugar a las cartas o comer tortas fritas. Esas cosas sí son parte de nuestro colectivo y son transmitidas sin querer, porque son parte del cotidiano vivir, pero no las grandes cosas, ¿no? Las cosas que realmente nos tendríamos que sentir orgullosos, no pasan. Porqué, porque el tema de la educación lo ha invisibilizado.”

Julio: ”pero además está dentro de la cultura, porque el negro no llora sus muertos, festeja porque el alma de esa persona se va a mejor vida. Entonces ahí está, porqué tocan los tambores en forma cadenciosa, en una señal de respeto hacia el muerto, pero prácticamente es como un festejo porque si no, alguien puede decir, estos son locos, están tocando los tambores cuando alguien está muerto. No, pero esa es parte de nuestra cultura, de festejar la muerte de un negro o de un ser querido, porque sabemos que se va a mejor vida. Y bueno, y eso es parte de nuestra identidad, el candombe, el arte, el fútbol”.

Mirna: “no, y el valor que tuvieron muchos ancestros, en tratar de mantener esa cultura y religión, en forma disfrazada clandestina. Mantener porque entonces ahí hay una victoria, esa religión no se murió, pese a todo lo que han hecho.”

Mirna: “ *lamentablemente sabemos que somos afro uruguayos y que nuestra sangre afro descendiente o negra luchó dentro de nuestra patria y dejó sus esfuerzos, pero en la historia, en la historia, en la literatura y todo lo demás, a través de la educación no se enseña al negro, el negro es invisible.*”

Javier: “*yo pienso que también a través de la organización más formal que pueden brindar las organizaciones. Las organizaciones que nuclean los afro descendientes tanto las más pequeñas como las más grandes se encargan de la educación que no sea a nivel primario, secundario o terciario, tratar de difundir e incentivar.*”

Percepción de sí mismos

La **percepción de sí mismos** es otro de los componentes identitarios, con ella se ubican objetiva y afectivamente en el entramado social. Elaborada a partir de la mirada de los otros iguales, diferentes, y procesada por sí mismos.

Cómo se auto perciben, qué imagen de sí han construido, en términos generales desde la Comunidad y en relación con su exterior. Por una parte se enseña a desprenderse del estigma, pues en tanto no dejen de sentir la carga discriminatoria de la esclavitud, cambiará menos la percepción de los "otros" sobre ellos. No obstante, hacerlo sin apoderarse de forma positiva del pasado de esclavitud de sus ancestros, puede conducir a la negación de sí mismos y de sus raíces históricas como Comunidad. Esto requiere de un trabajo colectivo pero también individual, en este sentido. **Se trata desde la historia de construir historicidad, capacidad intrínseca del sujeto, desafío, para un colectivo cuyas necesidades objetivas son apremiantes.** Conformación contradictoria, complementaria y compleja entre la relación de las condiciones objetivas, las subjetivas y sus cambios.

Las percepciones subjetivas de las que se nutre la imagen que de sí mismos tienen, están en estrecha relación con las condiciones objetivas de su cotidianidad de pobreza y por debajo de la línea de pobreza para alta proporción del colectivo. Alimentadas por el espejo negativo que sienten que el grupo social les devuelve en la escuela, en las relaciones de vecindad, en los medios de transporte, entre otros.

Constructo al que declaran como elaborado bajo los cánones del racismo. Transmitido a través de la socialización, por agentes como la familia, identificada como el más importante, o la escuela. El racismo reproductor de esa percepción desestimada acerca de sí mismos, es potencial desencadenante de conflictos no sólo externos, sino en el ámbito de las relaciones de la comunidad.

Son estereotipados y relacionados en ocasiones con lástima, como negritos buenos y las más de las veces, como portadores de un único oficio

que los hace haraganes como el oficio de tocar el tamboril, sucios, o con aromas poco deseables como si entre las pieles de los blancos no hubiese distintos aromas. Menos inteligentes, como si su desarrollo no guardara relación con el acceso inicial de oportunidades. Aceptados por muchos como amigos, pero intolerables como posible pareja.

Alexander: *“los afro descendientes, un sector que históricamente no partió de cero, partió de menos uno, partió de nada.”*

Estrella: *“a mi me parece que ... que yo lo estoy viviendo, yo hace cuatro años que estoy aquí en Uruguay, de nuevo, estuve veintiséis años fuera del país, y me ha costado mucho ... y me está costando mucho... lo que me parece es que nosotros los negros, lo que tenemos que manejar, tenemos que saber, nuestra identidad, conocer nuestra identidad y querernos, querernos, la baja estima que tenemos es muy profunda. Si nosotros no nos evocamos a la historia y tenemos en cuenta que hemos traído y nos han traído para esclavos, y para eso vos te creés que el blanco nos va a dar la estima que necesitamos? No nos va a dar la estima, entonces creo que se tiene, que tenemos que trabajar, capaz que más, sabés? Yo puedo estudiar, puedo recibirme pero si yo no soy conciente que soy una mujer negra, que voy a salir a la calle siendo mujer, rechazada por ser mujer, y rechazada por ser negra, poco me vale el estudio, el diploma el título que tenga.*

El negro tiene miedo de salir, tiene miedo entendés, acá estoy yo, vengo yo... ¿qué? voy a comprar ¿y qué? Si vos no tenés, eh, la presencia, si vos no das la imagen, el otro te pisa, el blanco te va a pisar siempre porque se cree, se cree... Porque quedó instalado desde la colonia que la mezcla entre blancos y negros mejoraba la raza. Y en su momento, el hijo que por lo general era el hijo de la esclava con el amo, se vendía más caro, porque era de piel más clara. Y eso quedó instalado. Y quedó instalado desde nosotros mismos, desde los negros . Hubo una época que las mujeres negras desesperadas buscaban encontrarse con un hombre blanco para mejorar la raza y para de alguna manera salir de su sufrimiento, salir de su sufrimiento. Salir de ese sufrimiento que ... la piel más clara te abría puertas, indudablemente.

A mi lo que me preocupó, es decirles a mis hijas que estaban en una sociedad blanca, y que eran negras, mis hijas cuando nacieron, y yo, desde que nacieron les decía que ellas eran diferentes, que eran negras. Mis hijas salieron de la casa con cuatro y cinco años sabiendo que eran negras y les decían negras y les importaba tres carajos, porque yo se los dije, porque el padre se los dijo. Y no se los iba a decir un blanco porque ahí las iba a herir.”

Blanca: *“yo siempre pienso que hay que buscar un sitio y un espacio, y tu tienes que estar orgullosa de ser negra de ser mujer y para después notar que soy igual a todos los otros. Porque me tengo que hacer notar y*

tengo que ponderarme de mi persona como negra, como trabajadora.”

Marita: “hay que reconocer que los negros son ciudadanos de segunda.”

Néstor: “es una sociedad muy golpeada, golpeada porque son 164000 que la mayoría está bajo la línea de pobreza o si no está abajo está ahí.”

Alexander: “un compañero no hace mucho en la consulta, decía que hay que despertar al colectivo negro que está dormido, y es real, también es parte del racismo, el racismo es eso. No solamente poder invisibilizar un colectivo a la sociedad en general, sino también para el colectivo mismo.

Al no haber negros reconocidos en los ámbitos de decisión de tipo político, en los medios de comunicación ayuda también a la baja autoestima del colectivo y de que no se quiera sentir pertenecido, yo creo que en ese sentido el colectivo negro está bastante dormido. Creo que lo único que realmente vincula al colectivo es el candombe, no existe otra manifestación que el colectivo se sienta parte, o se sienta orgulloso de ser.”

Omar: “porqué se da eso, porque la educación, los primeros años de educación del niño afrodescendiente es lo que sufre, sufre porque yo me acuerdo que en la escuela el negrito bom-bom era una de las canciones que había y le pegaba el cachetón a la mujer y ya se te empieza a educar con eso. Eso lleva a, a no querer aceptarte como afrodescendiente ¿ta? Eso lleva a no querer aceptarte y aceptar la identidad ¿ta? Eso lleva sí, muchos años. Después el niño afrodescendiente tiene la oportunidad de que sus padres se esfuercen mucho para que termine una educación terciaria, el tipo tenga una visión, pero no una visión de su colectivo, de su identidad, sino una visión, la visión que le inculcaron. Y le lleva hasta, a menospreciar el no escuchar eso que se le trató de transmitir.

Igual vos lo ves, se sigue siendo el negrito bailarín, el negrito tocador de tambor, el negrito tomador, eso va a seguir siendo... tal vez ha aumentado un poco más de empleados públicos a nivel de oficina, sin embargo a nivel de shopping no ves una vendedora.”

Julio: “primero, somos uruguayos, somos afro descendientes, o sea descendientes de africanos, qué somos.

Hay un tema de autoestima y de ahí muchas veces el tema de identidad está reflejado también, porque muchas veces no queremos ser y sin embargo lo somos. Ahora, por eso digo cómo nos sentimos, yo realmente me siento a todos los niveles de descendencia africana.”

Alexander: “el hecho de la cultura negra está envuelta en el candombe, olvidándonos que hay muchas cosas más a parte del candombe, como decía Julio, el tema de la religión, el tema de la forma de ser, de convivir, que se ha perdido y creo que estamos en ese conflicto a mi forma de ver, los afro uruguayos, de buscar cuál es

nuestra identidad; y hay algunos que por la misma forma de trabajar el racismo, no pretenden buscar una identidad negra porque no se consideran negros, mucho menos afro descendientes. También a mi entender existe ese conflicto que es parte también del racismo, como opera.”

Martín: “la esclavitud, como decir la identidad, nos dejó la discriminación, el racismo, nos dejó marcado en nuestro ser la autoestima, de que le cuesta mucho al afro descendiente desarrollarse para formarse como ciudadano.”

Su identidad se conforma dentro del espacio urbano, lo que denominamos como **ubicación territorial**. Son los lugares que consideran de pertenencia del colectivo, donde ha desarrollado su vida un sector numeroso del mismo. Convirtiéndose en una zona emblemática por su fuerte contenido simbólico. Buscando destruir su identidad, fueron desalojados durante el período dictatorial, trasladando las familias hacia zonas de residencia por ellos consideradas periféricas.

Desterritorialización barrial, pero también cultural buscando invisibilizar la Comunidad. Nos referimos fundamentalmente a Barrios Sur y Palermo.

Alexander: “vemos que la mayoría del colectivo negro se ubica en los sectores más pobres de la sociedad, en las periferias ¿no? Barrio Sur, Palermo que es el barrio clásico del colectivo y después el Cerro, Piedras Blancas, La Teja, por lo general están ubicados en la periferia, en los sectores más aislados de la sociedad.”

Omar: “una necesidad de romper lo que es una comunidad afro como se hizo en 1977 cuando se saca a todas las familias afro que estaban en los barrios Ancina y se los manda a los lugares limítrofes de Montevideo, eso tiene ingerencia real de romper lo que es la unión de una comunidad. O que se empiece a ver o visibilizar por ese lado una comunidad. O sea no solamente invisibilidad hacia, sino que alguna vez hubo por parte de los gobiernos de turno una política de desintegrar a una comunidad y a una cultura.”

Alexander: “haber sacado a la población negra de su lugar de origen, de un barrio donde estaba aglutinada en su mayoría, es una forma también de quitarle identidad a ese colectivo. Al separarlo, al meterlo en otros sectores donde no solamente eran negros los que existían, sino que también habían blancos, eso también es una forma de quitarle identidad al propio colectivo.”

Julio: “en el año 77 la Dictadura les voltea los conventillos, y no era para que vivieran mejor, los metieron en una fábrica abandonada, y después inventaron un barrio para los negros esos y es el barrio Cerro Norte.”

Con estos insumos la colectividad construyó, elabora y re-elabora identidad, que como la describen sus actores es un producto híbrido del cual intentan rescatar su aporte como Comunidad; enlazada a la historia de dominio por parte del mundo blanco. Asimismo conviene no olvidar sus vínculos con otras etnias como la indígena.

A partir de la identidad cultural, los grupos se perciben a sí mismos, marcan la diferencia con los “otros” desarrollando el sentido de existencia y pertenencia fundamental, ya sea en lo individual como en lo social. Es transmitida y aprehendida a través de un conjunto de prácticas culturalmente significadas.

Es un proceso dinámico, en permanente re-edición renovada, enmarcado por la puja de los distintos grupos por poderes y reconocimientos sociales, culturales y simbólicos. Surge por oposición, por diferenciación, permitiendo así que el grupo se afirme como tal.

La identidad de los afro descendientes como otras, está en movimiento permanente. No obstante, ha tenido en el correr de su historia fuertes impactos. Proceso de re-socialización en el que se inscribe la vida de cualquier inmigrante.

Si nos remontamos al período colonial, ya su obligada salida de sus lugares de origen lo fue. A esto le sumamos la diversidad de naciones de las que provenían, la llegada a un lugar desconocido y con otros patrones culturales, tan cotidianos y sencillos pero no por eso de menor importancia como son los hábitos alimenticios, los ritmos de trabajo, etc. La invención de una cultura de resistencia, que se repitió cada vez que el poder de la cultura dominante así lo impuso. Recordemos las transformaciones en las salas y sus celebraciones.

Las sucesivas recreaciones se marcaron con el molde del estigma, el racismo y la baja autoestima de la mirada de los otros y de la propia mirada. Con un ingrediente más, que fue y es, la pobreza económica. El otro lado de esta realidad, fue la transmisión de su **patrimonio** cultural por generaciones. Producto de herencias culturales de los grupos sociales. Pero también la necesidad de continuar **siendo**, con todas sus manifestaciones étnico-culturales.

A partir de los cambios sociales de un nuevo contexto histórico, son re-descubiertos por la cultura hegemónica blanca, y se re-descubren. Aflorando y re-editando en este nuevo escenario, el conflicto entre cultura hegemónica blanca y cultura afro uruguaya. Renovada oportunidad para organizarse procurando re-construir su historia. Reconociéndose como diferentes. Empoderándose de sí. No faltan y no podrían faltar las contradicciones, como la competencia y atomización de las organizaciones, pequeñas luchas de poderes en la interna, el endoracismo y una cierta mirada hostil hacia el blanco. Esto y su propia aceptación como lo que son, afro descendientes, están en proceso de trabajo. Y, habrá que resolver la pregunta de Julio: *“¿somos uruguayos, somos afro descendientes, o sea descendientes de*

africanos, qué somos?

Ignorar quiénes son, les impide trabajar a favor de lo que quieren ser. Esa, si no es la primera pregunta a responder, al menos es de las más relevantes, para el camino de construcción identitaria positiva. Para la comunidad y para la sociedad que integran.

La respuesta, es la segunda instancia de apropiación de sí como colectivo, de su historia... La primera, fue el haber formulado la pregunta.

Avances de la comunidad afro descendiente

Hablar de avances del colectivo, nos remite tres dimensiones tratadas por los grupos: **diferencias generacionales**, las funciones hacia las que apuntan **las organizaciones**, la percepción de **cambios identitarios** y **avances**.

Entre las **generaciones** hay diferencias en la percepción, como en el posicionamiento étnico y humano frente al mundo blanco, o cultura dominante.

En las generaciones que hoy tienen 70 y 50 años había una lucha más personal. En la actualidad la lucha es grupal, organizada de forma institucional y reivindicativa. Estas diferencias, forman parte de los avances de la comunidad, del cambio identitario y han promovido los cambios organizacionales.

Incluye semejanzas como la situación de las niñas adolescentes que trabajan en el servicio doméstico al igual que sus madres, y de seguir así, sus hijos. Permanece la situación de pobreza. No obstante, en la tercera generación podrían culminar otros estudios. Lo más frecuente, es la reproducción de la pobreza.

Amanda: “diferencia en cómo viven su negritud, podríamos decir en cuanto a que la gente mayor, era mucho más de la lucha personal, no luchar como grupo. El enfrentamiento personal ahora podríamos decir, que al haber más serie de instituciones, la lucha no se hace más a nivel personal, no en la lucha de todos los días, sino que es la lucha de la institución.”

Javier: “analizando la trayectoria personal en forma individual, porque en muchas familias se repite lo que es el círculo de la pobreza, y también el círculo de que la persona no puede tener un ascenso, haciendo referencia a la juventud. En una perspectiva muy personal, viendo el caso de la juventud de mi abuela, el ascenso económico que pudieran tener los afro descendientes era muy complicado, a lo que pueden tener ahora en el siglo XXI. Reflejo de eso, es que tienen que pasar en muchas familias de afro descendientes al menos tres generaciones, para que por lo menos tengan personas que terminan la secundaria, puedan acceder a un nivel terciario, tengan posibilidades de

culminarlo y lo culminen.”

Mirna: “se juntaban, pero era más que nada un lugar, un espacio donde se encontraba la gente negra para revivir su cultura, su baile. Un tipo de netamente social, una reunión social, ya que no tenían espacios en los clubes blancos.”

Mirna: “fue un precursor (se refiere a Martín Villalmeida) que iba a Tata y decía, porqué no hay una negra acá, y salía en la prensa. Era una persona muy mística, que parecía extraña. Pero él, a través de su misticismo denunciaba muchas realidades, que muchos negros por miedo a que capaz que si yo... porque el negro tenía miedo al qué dirán, entonces indirectamente estaba copiando la conducta del blanco.

En aquella época, también se formó lo que fue el partido autóctono negro, que después lo volaron. Cuando se quiso, se hizo el sindicato de empleadas domésticas, porque el 50% de la población, de las mujeres, eran y son empleadas domésticas. Pero fueron cosas muy así, muy separadas, el negro todavía no tenía muy claro lo que era luchar por su autoestima, y lo vemos en el niño negro.

Hoy por hoy qué pasa, se trata de mantener lo nuestro, pero se formaron movimientos de lucha, para tratar de poder tener espacios. Tratar de que aquel grupo que fue postergado, tenga su lugar y tratar de que al niño se le eleve su autoestima. Entonces pienso que todo esto es un proceso que llevó años y que todavía falta muchísimo, porque en el Uruguay se dice que somos 164000 negros, pero que estemos dentro del movimiento habremos 4 lo digo en sentido figurado.”

Javier: “ identificando que diferentes organizaciones que se están movilizand o tienen gente atrás, y 164000 personas o votos, son importantes. Hace un par de años atrás no te imaginás una cumbre Iberoamericana o la cumbre Sudamericana, o cualquier foro del sistema de Naciones Unidas que se hable del tema de afro descendientes. Si bien siempre se habló de los pueblos originarios o indígenas, el tema afro descendientes no existía en los foros internacionales y de a poquito, desde Sanguinetti que en forma tibia, ahora Batlle e incluso Lacalle, se incluyó dentro de la agenda de gobierno y dentro de la cancillería el tema afrodescendiente”.

Blanca: “...salgo un día y me dice la madre.(Se refiere otra participante del grupo). Pero Dios mío !!! la madre que es más negra que ella, pero Dios mío cómo podés salir con un negro, qué va a pensar tu padre. Y mi padre tenía a toda la familia negra y mi madre era medio negra.” El diálogo descrito, se dio entre una madre negra hacia una amiga blanca de su hija negra.

Néstor: “ahora yo creo que hay más formación del negro, no solamente del punto de vista del color, sino visto de dónde viene.... Yo creo que antes era difícil, mal o bien sabían cómo era la historia pero no la tenían, ahora claro, hay otras herramientas.”

Estrella: *“yo soy una persona, soy un ser humano, entonces después mis antepasados los entiendo. Entiendo a mi madre, mi madre fue criada con blancos, y pobrecita, mi madre quería que me casara con un blanco ... pobre mi madre te digo, y me da mucha pena y le trato de, le sigo explicando, jamás va a entender, porque ella fue rechazada.”*

Javier: *“las mujeres, haciendo una comparación en el informe que se envió a Naciones Unidas, se planteaba que las niñas afro descendientes antes de los 15 años ya están trabajando, en comparación con las niñas blancas y están trabajando en el servicio doméstico. Y todo eso va marcando la historia de vida de esa persona, y se va reproduciendo ese círculo intergeneracional.”*

Las **Organizaciones** son nexos que favorecen la vinculación con el mundo blanco, al menos en los inicios. También trabajan a favor de la unificación de los afro descendientes en América a partir de los avances en la comunicación. Beneficiadas por los cambios generacionales hacia posturas re-organizativas, reivindicativas, promueven el cambio identitario y los avances de la comunidad.

Su vinculación y preocupación por las problemáticas sociales, más allá de la condición de afro descendientes. Sus roles, cambios, espacios, procesos, desatomización, trabajo con, y para los barrios.

Hay diferencias que hacen a aquellos que integran organizaciones, adquirir mayor conciencia respecto a su situación y a la necesidad y formas de lograr los cambios.

Blanca, las califica de *"requete machistas"* haciendo la comparación con el resto de la sociedad, que también lo es.

Se refieren a valorizar el candombe, financiando a aquellos que se dedican al espectáculo. Se resalta la función educativa o re-educativa de las organizaciones.

Mirna: *“hoy día depende de las organizaciones, cada organización tiene su propia metodología. (En la esfera educativa). Algunas van hacia los barrios, otras dentro de la organización y muchas veces cumplen las mismas organizaciones, tienen roles idénticos pero en distintos campos. Por ejemplo el que trabaje con carenciados en una organización podés trabajar con carenciados dentro de un cantegril, y el rol es el mismo. Por eso hoy por hoy estamos discutiendo después de tantos años lo que es la federación; o sea, trabajar en conjunto, aunque sin perder la identidad de esa organización. Tratar de coadyuvar con otra sobre determinados temas. Estamos en estudio, estamos en un proceso federativo, como sabés, siempre hay chacritas, todavía hay que esperar.”*

Javier: *“también está en la apertura, porque cuando nacieron las organizaciones de afro descendientes en el interior de la República, no*

solamente en Montevideo, generalmente fueron como resistencia a la discriminación que sufrían y nuclean principalmente, no, exclusivamente a los afro descendientes y los blancos no tenían participación. A partir de las personas que levantan el estandarte, que no son afro descendientes pero que están en pie de luchar por los derechos humanos. Ellos sirven como agentes multiplicadores, para que el entorno en el que se mueven, tanto laboral, familiar y grupos de pares que tengan, sirven para reivindicar la lucha que tienen los afro descendientes y mostrar la problemática de los afro descendientes. Es otra forma en la que las organizaciones están teniendo del sesenta a la fecha esa apertura, y es una forma de educar hacia fuera de la Comunidad, que yo pienso, en lo personal, así como decía Mirna está en construcción.”

Mirna : “pero el tema puntual acá, es lo que hoy, lo que además de la identificación, en mi caso, lo que se busca es la reivindicación. Es reivindicar y tratar de dar oportunidades a los que no las pueden tener. En esas políticas afirmativas, por supuesto vamos a exigir, estamos exigiendo cuotas en determinados empleos en determinados ascensos para los afro”.

Alexander: “nosotros, como organización social que estamos en una etapa de federación de las distintas organizaciones negras, entendemos que tenemos que comenzar a despertar. Por eso estamos en esta etapa de la organización, tratando de lograr realmente, mediante lo que yo te decía, a través de los distintos programas que existen, tanto agentes de cambio y desarrollo local, como también agentes del programa, multiplicadores. Lo realiza el Instituto en las escuelas, dando talleres para las escuelas de los distintos lugares de Montevideo. Nosotros intentamos por lo menos cambiar esos programas de estudio. Como también intentamos como te decía antes, tratar de despertar al colectivo negro y que se sienta orgulloso de la cultura a la que pertenece, cuál es esa cultura que no es sólo tocar el tambor y realmente sentirse orgullosos de saber que existieron líderes negros en el Uruguay, afro uruguayos. Eso también ayudará pila a que también el colectivo se sienta orgulloso de lo que es, y se sienta parte del colectivo, ese es nuestro gran objetivo, como una gran meta. Entendemos que como integrantes de la Organización hay una diferencia. Porque nosotros manejamos otra información, que nuestros padres no manejan, o no la manejaban. Que es parte del racismo mismo, que te pone un velo que no te deja ver todo, te hace el, te hace ver lo que los que tienen el poder quieren que vos veas.”

Javier: ”en la actualidad gracias a la abogacía que han tenido diferentes Organizaciones a nivel continental, y en nuestro país, se puede dar cuenta de todo ese discurso que estaba en contra de hacer visible tanto a los afro descendientes, como a las personas de origen

indígena”.

Alexander:” yo digo, hay cosas que políticamente por ejemplo, se han hecho., Digo, en nosotros, todavía está resonando el hecho de haber tenido una Unidad Temática dentro de la IMM, que para nosotros es una de las primeras acciones afirmativas que ha hecho el gobierno municipal. El hecho de haber podido conseguir una Unidad Temática, que políticamente para nosotros es un logro bastante grande. Después, el hecho de que en esta Intendencia, por eso para nosotros, Mariano Arana es uno de los primeros políticos que ha hecho algo por el colectivo negro. Actividades, acciones afirmativas. El hecho también de lo que decía por ejemplo Ernesto, la cooperativa para mujeres jefas afro descendientes. Después, el hecho de por ejemplo, nosotros desde el programa de jóvenes, venimos haciendo un trabajo bastante intenso con el INJU. Buscando hacer políticas afirmativas para los jóvenes afro descendientes. Lucha que también la llevamos a cabo con Javier desde el INJU, el haber podido tener una comisión para los jóvenes afro descendientes, estamos todavía en esa lucha. Pero que son cosas que políticamente estamos logrando en el país. A nivel de América Latina y el Caribe también existe otra lucha bastante importante que se está realizando en otros países no, en coordinación con la red y yo creo que va por ahí, va también en lo social, el tema de la concientización y sensibilización que estamos brindando desde el programa. Por ejemplo, con el hecho de talleres que estamos haciendo en distintos barrios de la ciudad de Montevideo. En el hecho justamente, de ir sensibilizando a la población en general, no sólo a los afro descendientes, sino a la población en general, sobre cuál es la cultura afro uruguaya, sobre la Historia.”

Javier:” por el conflicto de intereses muchas veces, de status, económico también.”

Julio: “en el tema escolar, el tema de la historia, por suerte Mundo Afro tiene una muestra que le ha cambiado la cabeza a maestros y profesores. Más de un maestro ha dicho estamos dando las dos historias, la que nos obligan a dar y la que... nosotros les decimos no se queden con la palabra de Mundo Afro, porque eso nos va a obligar a investigar a ver si es cierto lo que estamos diciendo, personajes que no aparecen. Ancina, el querido cebador de mate, 34 años lo tuvo cebando mate, nunca escribió nada. Y bueno, en algún momento... Naciones Unidas manda en el año 99, unas recomendaciones a todos los Estados, entre ellos Uruguay. Y Uruguay todavía no le contestó en qué condiciones viven las minorías étnicas. Esperemos que este año lo conteste.”

El **cambio identitario** supone desaprender lo que en términos generales ha constituido la socialización dentro y fuera de la comunidad.

La urgencia de conocer su origen, que identifican como uniformizado,

ignorado e invisibilizado por los traficantes. La re-organización y las diferencias generacionales, son parte de este cambio identitario, asociado a los avances del colectivo.

De la invisibilidad desde el mundo blanco a la integración a través del tambor, y la apropiación del mismo sentida como reconocimiento **identitario**. Apropiación de lo religioso. Educación como agente de cambio, reeducar para procesar el cambio de un colectivo perjudicado desde su traslado como esclavos.

Se refieren a la situación de Uruguay en la región y con respecto a EEUU. La menor composición demográfica del colectivo con respecto a Brasil, influye en su menor incidencia para mejorar su situación.

En los **avances** incluyen la reconstrucción de la identidad, desde la propia comunidad, y en forma conjunta con acciones desde el Estado a partir del gobierno vigente, y las acciones afirmativas que se ejerzan con participación activa de afro descendientes en lugares decisivos. Ya sea en lo político o en lo social. Se destaca el avance con la creación de la Unidad Temática Afro descendiente en la Intendencia Municipal de Montevideo.

Como decíamos, avance asociado al cambio identitario promovido desde la re-organización, y contenedor de diferencias generacionales que le dieron fuerza.

Describen diversas posiciones sobre el sentimiento de ser rechazado por el color de piel. Desde el que no considera necesario modificar la situación, hasta el que desea organizarse.

Los avances guardan relación con los logros y las luchas que se están llevando a cabo así como con las que se planifican.

Hay una perspectiva, que es necesidad de la presencia de afro descendientes en la actividad política, como garantía de conocimiento de la problemática de primera mano.

María Esther: *“porque yo cuando fui allá, (Rivera), era zamba todo, no había, no estaba el tambor no sabían nada. Todo zamba, porque Rivera es todo zamba, y ahora entró (candombe) desde el 99 que llegué, ahí ha entrado, y entonces ahí se ve y como esas cosas seguimos a la gente nuestra.”*

Estrella: *“a mi lo que me preocupó, es decirles a mis hijas que estaban en una sociedad blanca, y que eran negras. Mis hijas cuando nacieron, yo desde que nacieron les decía que ellas eran diferentes, que eran negras. Mis hijas salieron de la casa con cuatro y cinco años sabiendo que eran negras, y les decían negras y les importaba tres carajos, porque yo se los dije, porque el padre se los dijo. Y no se los iba a decir un blanco, porque ahí las iba a herir.”*

Blanca: *“lo que yo digo, es que Estrella no dice que no se de, lo que dice es que como afro cultural que es el candombe, que se reconozca*

que es de los negros y que se reconozca a los negros como una persona igual que un blanco, que no sea sólo para folclore”.

Estrella: “pero porque me discriminaron a mi primero. Porque si a mí me aceptan como negra en lo social, en lo religioso, no solamente en la música, yo, está todo bien, pero si a mí solamente me quieren sacar y hacer uruguay la música nada más. ¿Por qué? Porque es redituable, y vos sabes muy bien que yo hablé eso en la Intendencia, y es redituable. Porque se dieron cuenta que Montevideo tiene algo que no lo tiene el resto de América, y Ohh, bienvenidos, y venga, venga el turismo y trabajemos con eso. Mientras que a mí no me acepten, solamente con la música, yo estoy discriminada. ¿Por qué, yo voy a donar mi música? ¿Por qué? ¿Porque a vos te da plata? ¿Porque al otro le da plata? No. Aceptame todo.”

Omar: “cambiar significa cambiar desde el principio, una de las maneras de cambiar el estereotipo como decía Alexander es por parte de la educación como decía Ernesto. O sea, en educar y en educarnos, pasaría el tema de quitar estereotipos que fueron forjados sobre el afro uruguayo.”

Julio: “ahora, si bien pudimos ser criados en colegios católicos, con el avance de los años vamos reconociendo de dónde son nuestras raíces, y sabemos perfectamente porqué profesamos religiones afro.”

Martín: “eso también es una lucha de la colectividad a través de las organizaciones negras, crear un nivel político para ir cambiando todos esos niveles, diría, de la forma que vive el Colectivo, la familia afro descendientes. ¿No? En sí, todavía sigue viviendo en zonas muy precarias, asentamientos, siempre en lo más bajo ha quedado. Es decir, que aparte de los valores que han perdido, nunca fueron recompensados en forma actual, es decir quedar en un nivel, más allá de todos los años de esclavitud y sufrimiento y dolor no se le ha podido colocar, no se le ha dado oportunidades a través de políticas afirmativas”

Javier: “... y además están las condiciones dadas, por lo menos de lo que estudié del movimiento negro organizado en Montevideo, que ha pasado más o menos tres o cuatro generaciones que hay interlocutores válidos para hablar mano a mano con los que toman decisiones. Porque lamentablemente como planteaban los compañeros por el tema de la baja autoestima y el rezago escolar, muchos de nuestros adultos no han podido terminar ni siquiera el nivel primario; y ahora estas últimas generaciones han alcanzado el nivel secundario, inclusive el nivel terciario y de posgrado. Y al momento de plantearse como movimiento negro organizado e ir a hablar con las autoridades, con gente de peso, que tiene otros estudios, es otro cantar.”

Algunos otros **avances** que surgieron de las discusiones:

Omar: “ Uruguay está muy atrás, e inclusive muchas veces sin respuestas para las cosas que le pedía Naciones Unidas. O sea, Uruguay, no ha respondido (...) Estados Unidos lleva 45 años de políticas afirmativas. Son políticas para tratar de enmendar los errores que se cometieron contra los esclavos. De emparejar, lleva 45 años. Brasil creo que lleva 45 años tratando de meter el tema y que Brasil ya está mentiendo el tema dentro de la Universidad. Ya no solamente tiene cuotas para mujeres, sino que está tratando el tema de cuotas de partidos para mujeres. Ya tiene afro descendientes e indígenas que ingresan a la Universidad por políticas afirmativas. Uruguay está muy atrás, está muy atrás ¿ta? Y creo que gran responsabilidad son de los gobiernos que han estado.”

Gustavo: “el tema es, digo, las políticas se están tratando en general. El tema es que hay una frase que dice que si bien el Uruguay es independiente, sigue siendo una colonia. Todavía se siguen teniendo las mismas ideas de la colonia, en eso no cambió para nada.”

Néstor: “para mí, la lucha se ve reflejada del punto de vista que no solamente salen los tambores en febrero. Porque hay mucha gente que me puede decir tambor, febrero, carnaval, no te asocian otra cosa. Llos domingos hay tambores por acá (Ciudad Vieja), hay movimientos de tambores en todos los barrios, eso demuestra que hay un interés por eso y no solamente recalca que en febrero tenga que salir el tambor.”

Alexander: “en el hecho de también en el 96 si no me equivoco, 96 o 97 que se hizo el censo del INE donde su pudo incluir el ítem etnia, en la ECH.”

Conflicto y Discriminación.

En los cuatro grupos los discursos refieren repetidamente a lo que denominamos a partir de los propios actores como: **cultura dominante occidental y cristiana**. Designada por los actores afro uruguayos, como matriz de la problemática de la Comunidad. Por ser la cultura del dominador-esclavizador, que aculturizó y asimiló a los africanos forzados a salir de sus naciones de origen.

Dice Marita al respecto: “Yo creo que este tema hay que tomarlo desde la punta, y la punta, claro, el tema empieza con la llegada del negro al Río de la Plata, ni más ni menos, con la llegada a América, y... ¿en qué condiciones llegó? ¿y cómo en esas condiciones que llegó, con esa ... esa... ese criterio con el que en cuanto al trato se le dio en el comienzo, éste quedó inserto en la sociedad.”

Miguel: “Los negros por ejemplo dejamos de tener los nombres que teníamos porque eran impronunciables.”

Javier: “ (...) pero qué pasa, toda esta cultura occidental se encargó

de decir que si bien como nosotros adoramos más a Grecia o Roma, que lo que venía de África (...) todo eso es malo.”

Gustavo: “ (...) en realidad la quería combatir, suprimir. (...) La cultura afro descendiente tuvo que cambiar su simbología. El tema del sincretismo, que es todo un tema ¿no?

Javier: “se intentó, y se dio a través de esa maquinaria infernal que fue la esclavitud, homogeneizar todo y hacer desaparecer las diferentes culturas que traían esas personas que venían esclavizadas.”

Alexander: “(...) la escuela no forma con la diversidad cultural que tiene este país. Es una doctrina totalmente eurocéntrica que tiene totalmente esa forma de ver que todo lo blanco es lo bueno. En los programas de estudio, todo lo que estudiás, lo primero es Europa y no América que es donde vos vivís. Estudiás más el imperio de Inglaterra, el imperio español, la conquista de América desde el punto de vista de los europeos.”

Marita: “(...) el colonizador se encargó él mismo de insertar esa metodología y esa mentalidad dentro de las generaciones venideras. Como eso se instaló en la sociedad, y eso el día de hoy es un estigma, no se puede sacar de la cabeza de la gente, y no se puede sacar de la cabeza de la gente, que el negro sea nada más que para servir. De hecho, yo he tenido experiencias increíbles, desde abrir la puerta de mi casa y preguntarme ¿está la señora? Porque no se imaginaban que en una casa como era un chalet podía ser la dueña de casa una negra”.

Amanda: “nosotros estamos totalmente occidentalizados (...) es como en el caso del pelo, que es buscar que el pelo sea igual al del blanco. Porque es más lindo, porque el pelo esponjoso es áspero y feo. Nosotros tenemos la visión estética que nos dan los blancos, tener una nariz muy ancha no es estético, labios muy gruesos y no finitos, mmm, hay qué lindas orejitas porque las tenés chicas”.

Representada como inhibidora, invisibilizadora, castradora, eurocéntrica, occidental, cristiana y blanqueadora, su rol fue decisivo en la formación cultural general del Uruguay fundacional y moderno.

Hay una doble actitud desde la cultura dominante hacia el afro descendiente, para Jorge:

"está todo bien mientras llega el carnaval, pero un blanco no se ve con una negra casada con un hijo jamás. Hay una hipocresía muy grande."

Característica típica de la sociedad uruguaya, el doble discurso que disfraza la discriminación.

Blanca: “Entonces, como que está todo, está como todo tapado, es como que los blancos queremos ser tan liberales que decimos: no, no

somos racistas, no discriminamos es algo que no se toma en cuenta.”

Al hablar de homogeneizar ocultando, tapando, se está haciendo referencia a la presencia de **discriminación**, que en su faceta racista está inserta en la vida cotidiana de la comunidad afro descendiente. Punto de partida para la creación del estigma con el que se elaboraron las historias individuales y colectivas, objetivas y subjetivas de sus integrantes.

Discriminación que distinguen de racismo haciendo extensa y general la primera hacia otras situaciones. Marcó fuertemente la baja autoestima dentro de la comunidad.

Alexander: *“la diferencia radica en, el racismo también está en los hechos, es la discriminación, pero hacia el color de piel de cada uno. Discriminación, en la sociedad hay muchos grupos que son discriminados, lo veníamos hablando hoy, los más pobres.”*

Javier: *“la discriminación es algo más genérico, como planteaba el compañero. El racismo es algo más específico, hacia lo étnico, y en forma más explícita hacia el color de piel. Porque muchas veces hay personas que tienen un origen étnico que no coincide con el color de piel que tienen en lo exterior.”*

Néstor: *“yo creo que el hecho, yo lo veo así, no es decir yo no veo la discriminación, yo no vivo la discriminación, la típica yo tengo un amigo negro. El hecho es que vos vivís la discriminación las 24 horas, vos estás prendiendo la televisión, no tenés un aviso publicitario con un afro descendiente, no tenés, mirálo, mirá.”*

Omar: *“ (...) nosotros tenemos compañeros y compañeras que están vinculados de alguna manera a alguna empresa de modelos que se dedica a hacer comerciales. Sin embargo, los comerciales que ellos van, no salen en el Uruguay, son para afuera de la frontera. Los compañeros con su carita negra, pero lo firman para un comercial pero, para otros lados, no para acá.”*

Blanca: *“yo en Pocitos me he subido a los autobuses, y allí hay mucha gente negra que trabaja allí, y es verdad, el último asiento que se llena es donde está sentado un negro, porque yo lo comprobé, mirá que lo comprobé.”*

Marita: *“un día, una maestra vino azorada, porque, porque había planificado un paseo para venir con 26 alumnos y vinieron nada más que 16, y tuvo la valentía de confesarme que los otros 10 no vinieron porque los padres no los dejaron venir acá, a este espacio de negros.”*

Julio: *“muchas veces eso nos pasa cuando decimos fulano, qué bueno que es, lástima que negro che. O cuando le planteamos a una mujer ¿te casarías con un negro? ¿Por qué no tendrías hijos con el negro? Ah! Esta es más brava por mis viejos viste.”*

Martín: *“depende, vos la discriminación la podés tomar por la situación temporaria en la que te encuentres vos con respecto a la mía. De discriminarme por no tener los mismos champions que vos, y el racismo lo puedo tomar personalmente por mi color de piel, y el tuyo, que somos diferentes.”*

Para Martín, las señales o distintivos fundantes de la discriminación admiten alguna posibilidad de reversión en cuanto a sus condiciones objetivas, en tanto que el color de piel como distintivo del racismo, no. El color de piel es el **estigma**, que en este caso funciona como atributo desacreditador. No es el atributo como tal el desacreditador, sino la relación que se establece entre quienes no lo tienen y sus portadores. (Goffman.)

Nos parece importante destacar en este punto, que la naturaleza de ambas, surge a partir de construcciones sociales muy fuertes y arraigadas, factibles de modificación en el largo plazo.

Algunos ejemplos de visualización del racismo son: ausencia de afro descendientes en cargos de visibilidad en general, esfera pública, comercio, fundamentalmente restaurantes por su contacto con la comida. No son los rostros más visibles de cualquier actividad del paisaje urbano como por ejemplo el transporte capitalino. A cualquier rasgo juzgado como negativo por los patrones estéticos actuales de la sociedad de consumo, se suma el factor étnico portado a través del color de piel. Capaz de invocar el mundo simbólico que alberga los estereotipos tanto negativos como minimizadores elaborados hacia este colectivo.

Javier: *“no hay negros que estén en cargos públicos, o que estén en cargos de responsabilidad. Eso muchas veces como es tan indeleble, tan solapado, que la gente no lo dice, y es muy complicado de demostrar pero hay casos que ha recogido el departamento de S.O.S racismo.”*

Julio: *“dentro del tema discriminación tenemos el tema salud, el tema de vivienda, el tema del trabajo. Se necesita buena presencia, cuál es la buena presencia; ni negra ni gorda.”*

Julio: *“**un blanco corriendo es un deportista, un negro corriendo es un ladrón** y eso hay que tenerlo muy claro. No le estoy dando a los blancos, ese es el concepto general.*

Entonces ya desde la historia somos discriminados, desde el gobierno somos discriminados. Porque tenemos un señor, Semino que en el año 99 y lo dice en Naciones Unidas, y no en un boliche, que al Uruguay se puede venir tranquilo porque indios no hay y los negros son muy pocos. Entonces estamos hablando de algo... eso nos lleva muchas pérdidas, desde el tema de la autoestima, porque tenemos después el otro problema. Cuando se nos dice, o sentimos decir: el negro es tamboril y es vino. Entonces ahí tenemos que poner las cosas en su lugar, el vino no lo trajeron los negros, pero si se lo damos, ellos se emborrachan, los podemos manejar. Mientras que si le damos cultura, los tenemos en

contra, o por lo menos los hacemos pensar.”

Omar: “porque si bien se dice los negros tocan bien el tambor, pero tocan solamente bien el tambor, nada más. Entonces eso que te dan también sirve para condenarte.”

Hay afro descendientes que participan de manera consciente y/o inconsciente, buscando el blanqueamiento que les permita mejor estima por parte de la sociedad blanca, de sí mismos y la posibilidad de ascenso social. Proceso de dualidad permanente, en el que están inmersos de acuerdo a los patrones y valores de la cultura dominante, de la que asimismo forman parte. Probablemente formó parte de los frenos que inmovilizaron el desarrollo de la Comunidad. Es parte de conflictos internos como lo que denominan **endoracismo**.

Alexander :” (...) los que transmiten la cultura, por lo general es la familia, la que transmite la cultura en un colectivo. El tema es que en este caso, con todo lo que hablábamos del tema del racismo y la discriminación, el ente que debería realmente transmitir la cultura, lo que ha hecho, justamente para ser aceptado por la sociedad en general, se ha olvidado de su propia cultura, o ha negado su propia cultura; y eso pasa con nuestros padres, nuestros padres...”

Martín: “yo pienso que si bien hay un racismo interno, cuando decimos interno estamos hablando de nuestras organizaciones negras, pienso que debe ser el no llevarse de acuerdo en algunas ideas. De estar empujando el carro del mismo lado, pero uno haciendo menos cosas que el otro, o apuntando al mismo lado, pero con diferentes ideas políticas, sociales.”

Alexander: ” por eso también hay otra problemática, era lo que hablábamos la otra vez. El hecho del negro, de llegar a sistemas educativos terciarios, sufre también una transformación en el medio. Tiene que dejar una cantidad de cosas, y entre ellas, su identidad. Porque como hablábamos, está inserto dentro de un sistema europeísta en el que la educación tiene ese sistema inserto, y muchos de nosotros para acceder a esos sectores, algunos tienen que perder su identidad para poder acceder. Qué digo con esto, que existen algunos, muchos afro descendientes como decía Javier, que están dentro del sistema terciario, pero que no se reconocen como afro descendientes. Y no reconocen las necesidades que hay de revalorizar los valores culturales afro uruguayos. O sea, están como aculturizados sería la palabra.”

Alexander: “al venir acá, a América, inclusive al Uruguay, trastocó todo eso. Inclusive llevó a que los afro descendientes comenzásemos a formar otra estructura social totalmente distinta a la de África, y eso también llevó, a mi entender, a un conflicto interno de las comunidades afro descendientes. ¿No? Qué somos, como decía Julio, qué somos.

Somos africanos, somos europeos, somos blancos. Digo, eso lleva a un conflicto interno, que lleva también a lo que decía Javier, a la invisibilización que han hecho los distintos gobiernos que han tenido el poder...”

Julio: “el tema de... del endoracismo, yo creo que esto viene de la época histórica, porque acá hay un tema, esto pasa por la discriminación. Porque mi madre fue lavandera o mi abuela fue lavandera, yo tengo que ser lavandera. No, yo tengo que estudiar, y es muy difícil, porque por lo general, las familias negras son muy numerosas.”

Julio: “por ejemplo, está el negro que sí, soy discriminado y no me importa. Lamentablemente existe. Porqué. Porque en toda su crianza, en toda su vida se ha sentido discriminado, y le han inculcado que es discriminado, y que no le importara tampoco. O sea, sos negro, y ta, soy negrito y no me importa, y ta. Porqué, porque toda la vida le han inculcado.”

Identifican el racismo al interior de las organizaciones. El proceso de federación está actuando en sentido contrario. Si bien se prevén competencias por poderes, recursos económicos, y está latente la disputa por el reconocimiento del comienzo de la lucha del colectivo. No obstante en dicho proceso se reconoce la lucha por intereses similares, la falta de coordinación para el ejercicio de trabajo hacia fuera de las organizaciones, lo que provoca un importante desperdicio de energía .

Amanda: “o sea que el movimiento afro tiene... no empieza en la década del noventa, ni nada por el estilo. Tiene sus... tenemos que buscarlos en el 50 y más atrás todavía porque tengo que hablar del Partido Negro.”

Javier: “son los precursores, son los que sentaron las bases, porque muchos dicen nació en el 90, pero nació en el 90 porque los que sentaron las bases hicieron que mamara toda la cultura de esos dirigentes, pasara todo un período de transición, pasara la dictadura. Los movimientos sociales hicieron eclosión en la dictadura; tuvieron un boom, un auge y tuvieron ese despegue que en el 90 dio el fruto que estamos viendo ahora. Esa es la lectura que se tendría que hacer, que nadie hace, porque...”

Amanda: “no le interesa reivindicar a nuestros antiguos líderes, porque sin ellos no somos nada. Porque lo fundamental es que nosotros aprendamos a escribir nuestra historia, pero como se debe. O sea, reverenciando al pasado, para después en el presente poder plantarnos bien plantados.”

Javier: “(...) del tema de la concientización de las diferentes personas,

nos está sirviendo para matar un enemigo que tienen las diferentes organizaciones, que es el racismo interno, el endoracismo. Porque nosotros muchas veces luchamos contra ese racismo, como le dicen algunos estudiosos brasileños, el negro mezquino. Porque cada una de las organizaciones trata de tener un programa, pero muchas veces se ve el escollo, que muchas veces se ve desde afuera de la comunidad, pero muchas veces son escollos que son internos...”

También forman parte de los conflictos, las estrategias y los atributos socialmente propuestos para la **inclusión en la sociedad de mercado**, asociados con la percepción de apropiación de su cultura. Una vía es ser reconocido por alguna habilidad especial, otra, es ser reconocido como consumidor, o tener alguna cualidad que sea convertida en souvenir y por tanto ingresar en el mundo de la moda cultural. Afro descendientes que acceden al nivel terciario y que alguna vez se percibieron a sí mismos como tales, abandonan ese sentimiento. Al menos externamente, porque la sociedad va imponiendo cierres a aquellos que no se blanquean.

Alexander: “los afro descendientes ya de nivel terciario, al no tener una coraza de estar participando del movimiento negro organizado o del grupo familiar con una conciencia de pertenecer a un grupo, ha pasado que se van emblanqueciendo y se olvidan de sus pares afro descendientes. Es un caso muy común del endoracismo y lo que preguntaste hoy, cómo es que se manifiesta esa especie de enemigo interno dentro de la comunidad. Es como el que llega a un cierto nivel educacional o quizás a un cierto nivel socioeconómico, ya se olvida de quién es su familia.”

Jorge: “Cuando ven a un negro que tiene un poder ehh... un poder exclusivamente artístico, hablando directamente de Ruben Rada, es otra historia.”

Como cuenta Esther, que fue de compras con su hijo al hipermercado Geant y la vendedora la miraba con desconfianza aún con el carro completo de compras. Esta situación cambió al momento de pagar. Su hijo le advirtió, nosotros somos los que **compramos**.

María Esther: “es una de las cosas que me está enseñando mi hijo. El vivió en Estados Unidos y entonces vio todas esas cosas, y ayer me lo comprobó, él, mi hijo me enseñó a mí, ayer porque dice “mamá, los compradores somos nosotros” ¿no? Nosotros compramos.”

Miguel: “pero por ejemplo, con respecto a lo que vos decías, el dinero te permite ser o no ser, el dinero te permite ser.”

Hay referencias en cuanto a la expansión del candombe, que se volvió comercial. Asimismo, a la premiación del espectáculo, que no prioriza los

valores y la tradición negra en las comparsas. Se toma como un insulto hacia la cultura negra.

Manifiestan lo que denominamos **mercantilización de la cultura afro descendiente, a través del candombe**. Hay quienes, desde la comunidad colaboran con la mercantilización de esta manifestación cultural. Para Jorge *"se ponen unos trapitos y van a bailar" para los turistas.* Estrella, *"yo no lo permito. Volvemos a la base, si yo no me quiero, el otro no me va a querer."* Al momento de reconstrucción positiva de la identidad, afloran los conflictos de auto identificación y "blanqueamiento."

Estrella: *"nosotros, los afro descendientes, hoy día estamos de moda. Hace un tiempito que estamos de moda, y lo quiero aprovechar, en cuanto lugar se me de para hablar de estas cosas, pero más que estar de moda, lo que me gusta de todo esto es la actitud que se está descubriendo. Así es que un trabajo arduo desde la cultura el reivindicar el tambor, el reivindicar el candombe, porque, porque hoy en día también se ha convertido en un gran negocio para muchos, está muy manoseado, está muy vapuleado."*

Miguel: *"pero eso ahora es redituable (refiriéndose al candombe). Y todo lo que es redituable, no sé... Rada cantando en un tablado, y era un estúpido, ahora cuando empieza a ser redituable, lo agarran compañías grabadoras ... claro."*

Omar, acerca del candombe: *"entonces digo, es una realidad que se haya expandido como se expandió, por algo comercial, y no realmente algo cultural, de educación, de aprendizaje."*

Julio: *"el tema del candombe se desvirtuó todo, o se está desvirtuando. Quisieron sacar los personajes típicos por un tema comercial, para poner tres tambores más arriba del escenario."*

¿Quiénes mercantilizan y generan la percepción de apropiación de manifestaciones culturales surgidas en, y preservadas a través del tiempo por la comunidad afro descendiente?

Algunos de los integrantes de la Comunidad se prestan a este juego. Sin embargo, la problemática de origen la representan al exterior de la comunidad y adquiere diversas facetas. Los que ven la posibilidad de ofrecer al candombe y las llamadas como parte del espectáculo de carnaval, producto comercial por su originalidad, en un mundo interconectado y donde lo exótico adquiere cada vez más interés. Cambios en la estructura y puesta en escena de la comparsa por parte del mundo blanco. Dueños de comparsas que modifican lo tradicional del espectáculo, el significado de los

personajes, para venderlo. Desacralización de la historia de cada personaje y de su origen religioso. La industria cultural para el turismo pasa por alto la identidad. O, qué toma en cuenta.

Por otra parte, están aquellos que practican el candombe en los barrios porque encuentran un espacio. Se apropian del espacio urbano, adquieren un lugar de pertenencia, de encuentro con los otros. Se encuentran o reencuentran con una de las formas musicales y corporales más antiguas del Uruguay y aún anterior a la creación de éste. Todos satisfactores y símbolos de la necesidad de ser, de pertenencia, reconocimiento, identidad cultural y colectiva. En el mundo regido por el tiempo presente, las urgencias, los muchos desconectados entre sí, el espacio que se vuelve inconmensurable con dimensiones que superan la escala humana; estos lugares habilitan el tan buscado sentimiento comunitario. Con asiento afectivo, social y territorial, para quienes lo practican.

El modo o forma de apropiación no es representado como esencial por los integrantes de los grupos. Se celebran los toques y las llamadas, pero no saben a ciencia cierta sus significados... Que siguen perteneciendo a la comunidad afro descendiente. Entonces se produce un vaciamiento del sentido genuino de una cultura por demás simbólica y significativa. No se sienten re-conocidos y re-conciliados con una sociedad que los discrimina. Se reconocen como portadores de una cultura singular, que forma parte de la cultura uruguaya. Esta última los ha reconocido únicamente en febrero, época de carnaval. Le ha establecido barreras de movilidad social como Colectivo, les muestra simpatía, pero los estigmatiza y disimula la discriminación que sienten en las vivencias cotidianas. Reciben con alegría la difusión de parte de su cultura. Si bien como “*moda*,” al menos se la reconoce y es un estímulo en la producción de sentido para quienes la toman. No obstante **reclaman** que se reconozca la esencia de esas manifestaciones de identidad cultural, otros de sus componentes y la Comunidad. Reivindican una re-elaboración objetiva y simbólica de sus vínculos sociales. Objetiva, aludiendo a la situación de pobreza de la mayor parte del colectivo y simbólica en cuanto a las transformaciones de cómo son percibidos por el imaginario colectivo. En definitiva, re-escribir la historia.

En lo que dicen venir trabajando desde sus Organizaciones. Se habla de la construcción de una nueva identidad oriental.

Javier:”-tenemos un caso muy notorio. El candombe es una manifestación en la que participan todos, o en su mayoría los uruguayos, principalmente los afro uruguayos. Qué pasa con el tango. El tango es una palabra de origen africano en el comienzo, o lo que sería el pre tango. Era de origen africano, después pasó al arrabal aduanero, después pasó a los salones, y ahora hasta se interpreta por la Sinfónica. En ese trayecto, muy pocas personas que se consideran estudiosos del tango manifiestan que el tango tiene un origen africano, y

a nivel mundial, también se está luchando para que se reconozca que el tango tiene origen africano. Y hay, de aquel que le discuta a los estudiosos de tango que el tango tiene origen africano. Todo el mundo niega que el tango tiene origen africano, y tango, es una palabra con raíz africana.”

Amanda: “lo que pasa, es que no pueden apropiarse de algo que... mientras ellos no nos asuman, no se van a poder apropiarse de nada. Simplemente pueden usar formas nuestras. Volvemos a lo que dijo Gustavo, que estuvimos hablando. Acá se queda en eso de que solamente pueden tomar lo externo, lo que se ve, pero nada más. La esencia es nuestra. Sí, porque yo pienso que lo único que nos queda, es pensar que la magia del tamboril no va ser tan fácil de quitárnosla. O sea, no es que no podamos compartir espacio, porque la integración es lo fundamental.”

Alexander: “nosotros por lo menos, entendemos de que hoy por hoy sí se ha expandido realmente muchísimo el candombe. Pero entendemos que también se ha expandido no de la mejor manera, realmente con la esencia que es el candombe. Realmente, culturalmente, qué significa el candombe ,sino que se ha expandido porque sale en las llamadas, hay concurso, porque quieras o no también hay una parte monetaria, que quieran o no lleva a expandir eso; y no se ha expandido como un elemento cultural del colectivo afro descendiente. Nosotros lo entendemos así, que realmente los toques están bastante distantes de lo que realmente eran, no se explica realmente, va, no todo el mundo sabe, cuál es el toque que realmente significa. Cuál es el significado de la clave, cuál es el ritmo de los distintos instrumentos. Lo hacen porque es lindo, porque sale en una llamada, porque todo el mundo lo ve, porque es una forma también de aglutinar, de mover gente, pero nada más. Y el significado que tiene el sonido del tambor, el tema del tambor, el toque del tambor. El término llamada significa justamente eso, llamar a sus ancestros era una forma de comunicarse también de los distintos pueblos, de los distintos toques de tambor que existían en ese momento, cosa que se ha perdido y se ha desvirtuado. Por eso, nosotros decimos que realmente es un robo de una cultura, porque no se respeta realmente, como realmente era.”

Julio: “el tema del candombe, se desvirtuó todo, o se está desvirtuando. Quisieron sacar los personajes típicos por un tema comercial, para poner tres tambores más arriba del escenario. Hoy tenemos mujeres pintadas, que la pollera más corta es por la rodilla, y bueno, de dónde sacaron la vedette. La vedette no pertenece al candombe. El negro no pertenece al carnaval, tenemos que sacarlo de lo que es carnaval. Porque están haciendo plata con los negros, y a mí, no me gusta que hagan plata conmigo. Esta es una de las razones, entonces mi autoestima la tengo muy alta, a mí por ejemplo, cuando me hablan

que no allí no podemos entrar, les digo no, vamos a entrar.”

Javier: “(...) al maestro de Sala, de lo que era una Sala de candombe, al escobero a que sea un malabarista, y todas esas cosas. No tiene nada que ver con la significación, con el significado que le pueden dar otros directores de comparsa o mismo otros escoberos. Fue un insulto la puesta en escena. Pero para ese mundo blanco que apuesta al turismo y que está matando una identidad nacional que estamos construyendo, porque de mi punto de vista personal, no está cerrada esa identidad nacional. Los personajes típicos los traen de los pelos, primero es un cuadro de personajes típicos que están dos o tres segundos ahí en el escenario para llenar el rubro, y que muchas veces, respetando a las personas que los personifican es cualquiera. Porque no tienen mucha dedicación, y están dos o tres segundos arriba del escenario. Por decir tengo mama vieja, gramillero y escobero, pero no tiene nada que ver con la puesta en escena que hizo en forma global la agrupación.” (El grupo toma como ejemplo, la comparsa que ganó el premio de Carnaval 2004).

Néstor: ” en un momento llegó a ser tan comercial, que ya no se tocaba con lonja. O sea, ya se seguía quitando una cultura. Después salieron reglas de carnaval, era obligatorio que el tambor estuviera compuesto de lonja y de madera. Pero hubo momentos por dos o tres años, que eran placas, entonces vos escuchabas y era una chapa, era todo sonido. Ahí es donde entra la diferencia, y donde entra ahí la cultura, el robo de la cultura. En África no tocaban con chapa, y eso es más o menos lo que se trata de representar acá.”

Amanda: “es como que al principio el barrio no los quiere, hasta que se empieza a posesionar, cuando ven que puede haber jóvenes y puede no haber drogas. Puede tener tambor sin tener vino y hierbas. Es importante. Entonces no podemos decir no, esto es exclusivamente nuestro, todo lo que sirva para mejorar lo que es el nivel de vida de nuestra población, es bueno.”

Martín: “la esclavitud, como decir la identidad, nos dejó la discriminación, el racismo, nos dejó marcado en nuestro ser, la autoestima de que le cuesta mucho al afro descendiente desarrollarse para formarse como ciudadano”.

En esta intervención, Martín reconoce la existencia de identidad afro descendiente, el punto de partida de dicho proceso y la de-construcción necesaria para la elaboración de la nueva identidad positiva.

De la invisibilidad desde el mundo blanco a la integración a través del tambor, y la apropiación del mismo sentida como reconocimiento identitario. El cambio identitario supone desaprender lo que en términos generales ha constituido la socialización dentro y fuera de la Comunidad.

La urgencia de conocer su origen, que fue uniformizado, ignorado e invisibilizado por los traficantes.

Otras transformaciones culturales acontecen en el entramado social, e indican que algo en relación a la comunidad afro descendiente cambia.

La **percepción de apropiación de su cultura**, contiene la mercantilización y está asociada con la forma en que la sociedad de mercado los incluye- excluye.

El modo o forma de apropiación no se lo representan como esencial. Porque el mundo blanco lo toma pero no sabe a ciencia cierta sus significados. Entonces se produce un vaciamiento del sentido genuino. Es propio de los valores de la cultura fast, ligh.

El tomar componentes emergidos de la colectividad es de alguna forma saber que existen, pero no por eso se mejora el vínculo. Por el contrario se genera el sentimiento contradictorio. De una parte qué bueno, como manifestaba Amanda tomando el ejemplo del tambor, se siente parte del patrimonio cultural de los uruguayos y colabora a dar sentido a quienes lo practican. Siendo fundamental para los jóvenes. Pero de otra, es una moda con fines comerciales que dura un tiempo y luego, qué.

Se vacía su significado y con ello no se re-conoce a la comunidad, ni a sus otros componentes identitarios.

Alex: “el tema del robo de una cultura, nosotros lo tomamos más que nada por el hecho del tambor como una cultura afro uruguaya. Es de los uruguayos, pero lamentablemente existen actores que toman esa cultura y la utilizan con su punto de vista o su forma de ver la cultura, y no realmente lo toman con el respeto que merece. Porque el tambor forma parte de una cultura, pero vos lo tomás y lo administrás a tu manera y a tu antojo, sin respetar realmente todo lo que conlleva.

Amanda: “sí, porque yo pienso que lo único que nos queda es pensar que la magia del tamboril no va a ser tan fácil de quitárnosla. O sea, no es que no podamos compartir espacio, porque la integración, es lo fundamental.”

Condiciones materiales, producción de subjetividad e identidad.

La calidad de vida de la mayor parte de la comunidad afro uruguaya se refleja a través de su situación de pobreza, heredada de una generación a otra. Identificada como proveniente de su pasado de esclavitud, perdura en el presente y de no aplicarse políticas afirmativas, prevén su proyección a

futuro.

Con este marco de referencia han elaborado y elaboran su identidad signada por la baja autoestima.

Las condiciones objetivas de pobreza de la comunidad se acentúan en la población infantil, y femenina. Reproduciendo a nivel micro, la problemática de estos sectores en el macro conjunto social. Con un agravante, **el factor étnico**, representado y vivenciado como intensificador de la discriminación.

Conclusiones a partir del trabajo de la organización OMA con jóvenes blancos y negros, advierten que la problemática generacional es similar. En lo que es específico al joven negro, el sentimiento de discriminación se acentúa.

Descubren herramientas diferentes para los jóvenes negros organizados, y expresan intención de compartirlas con sus pares no organizados.

En el caso de las jóvenes, el aborto no es un diferencial significativo con respecto a sus pares blancas pobres. El diferencial se repite, como en el ejemplo anterior, en la condición de afro descendiente. Hay una carga negativa adicional en la situación.

Alexander: “ *en general, se vio que los jóvenes están siendo discriminados. Somos discriminados, y en particular, el joven negro se ve doblemente discriminado. Por ser joven, y por ser negro a la vez. Y todos los estereotipos que trae el tema de ser negro. Un negro, toca el tambor, es sucio y es drogadicto, esa fue una de las cosas que salieron en un taller en Piedras Blancas.* ”

Omar: “*nosotros como jóvenes de la organización, sí manejamos otra información, y tenemos tal vez diferencias con el resto.*”

Natalia: “*uno de los mayores problemas que enfrenta la mujer, son los niveles que tiene tanto en la educación como en el trabajo. Con respecto al trabajo, existe un problema mayor, el hecho de que esa joven, mujer, negra, madre, por ejemplo joven adolescente. La condiciona, porque si ya es difícil encontrar un trabajo siendo negra, acceder a uno teniendo uno o dos hijos complica mucho más. También la falta de comprensión del sistema educativo cuando se tienen que enfrentar a ser madres adolescentes. No contemplan esas realidades ¿no? Muchas jóvenes quieren continuar estudiando, y sin embargo no pueden, porque no hay políticas que contemplen eso. Haciendo una comparación, en el informe que se envió a Naciones Unidas se planteaba que las niñas afro descendientes antes de los 15 años, ya están trabajando; en comparación con las niñas blancas, y están trabajando en el servicio doméstico. Y todo eso va marcando la historia de vida de esa persona, y se va reproduciendo ese círculo intergeneracional.*”

Julio: “*por eso sí, sí, sí, donde muchas veces nosotros nos preguntamos... con el tema salud, hay una discusión muy grande. Hasta ayer se estuvo hablando con el tema del aborto, por ejemplo. Ahora, yo*

pregunto, llega un equipo médico al 40 Semanas, señora usted se tiene que poner el diú, usar pastillas, el condón. Ahora, ustedes lo trajeron? No, pero en el Pereyra, en la legislación familiar se los dan, pero yo no tengo para ir en ómnibus, mi marido no trabaja, hoy está lloviendo, tenemos otra semilla. Qué hacemos, abortamos o reproducimos la miseria, y ese es un tema que tiene que estar arriba de la mesa. Y los más perjudicados somos nosotros, porque es real, y por eso las familias negras son tan prolíferas. Bueno, pero en qué sentido cómo es el tema, nos seguimos muriendo de hambre seguimos siendo discriminados.”

Javier: ” también está el tema de la estética femenina, lo que son los cosméticos para nuestras mujeres acá en plaza salen muy caros, y los que hay, no se aproximan al color de piel que tiene la mujer afro uruguaya. Si lo traés, lo tenés que traer de Brasil, y sale caro. Entonces, en plaza no hay cosas que la hagan más linda a la mujer afro uruguaya.”

Rol del Estado, con respecto a la esfera cultural

Las opiniones cambian de acuerdo al tema abordado. Se percibe muy positivamente la formación de la Unidad Temática en la Intendencia Municipal de Montevideo.

Se constata la falta de presencia de afro uruguayos en espacios de decisión, y en la difusión de su cultura. Como portadores de un saber específico.

Remarcan la necesidad de ese *saber* por parte de quiénes ocupan cargos relacionados con decisiones al respecto. Asimismo, se establece el campo de actuación del Estado fuera de la cultura popular.

Mirna: “Por ejemplo, fue un hecho histórico, que a nivel de la IMM exista una unidad temática específica de lo que son los temas afro. Pienso que es un logro, en nuestro país el tema afro a nivel nacional o departamental no existía. Solamente el negro existía a nivel departamental durante las Llamadas, pero más nada.”

Amanda: ”depende de quién lo haga y cómo lo haga. Primero que nada, porque siempre tenemos que alejar al Estado de lo que es manifestación popular. O sea, el pueblo es una cosa, el Estado es otra cosa “

Javier: “Es necesario que los que toman decisiones se eduquen, entre comillas, y vean los estudios que están procesando los que ya realizaron, vean los números, las cifras y la realidad.”

Miguel: ” cada vez que encontramos cualquier cuestión, hasta en las Llamadas, porque nosotros no tenemos empresas en este país. Ni financieras, ni nada, entonces siempre terminamos pidiendo sponsors, a los que me dicen cómo tienen que ver el candombe. Siempre terminamos

con Quechichian viendo las reglas del juego, cómo van a ser para estas llamadas. Siempre tenemos que pasar por la municipalidad a ver hasta donde nos van a permitir...”

Omar: “está dentro de un concurso, lamentablemente. Pero no es que yo formalmente esté fijado con, pero vos te ponés a ver, todo lo que está vinculado con lo que fue el 1780 que se obliga a las naciones a salir en ... Se obliga y ahí ya se empieza a romper. Ya empieza lo que dice él a encerrarse lo que era una tradición de los esclavos que eran traídos para acá en un concurso, y ahora en un concurso de llamadas en el que tiene muy poca injerencia el colectivo negro. La injerencia la tiene el Estado ¿ta? Las pautas cómo se da, dónde se da, a qué hora se da, se encierra ahí, y eso es lo que nos lleva a nosotros a replantearnos el tema llamadas. El primero por eso, y el segundo, porque en realidad, que se encierre ahí está mal. Porque la verdadera esencia está en los tambores cuando salen de cada barrio.”

Néstor: “es algo que se encierra en un contexto, es una cultura que se encierra en un concurso. En general, nosotros no lo vemos por el tema del concurso, sino por el punto de vista del nombre, de la llamada, que se van llamando entre ellos.”

Re-construyendo y profundizando la temática

La presencia africana en estas tierras, es anterior a la formación del Estado como lo conocemos hoy. Su condición histórica de esclavos perdura en la actualidad, en los imaginarios individuales y colectivo, comunitario y societal.

El presente contiene las señales del pasado, reveladas no por la antigua marca corporal, en tanto sí por el carácter simbólico de aquel pasado, que aún lejano, pesa en las historias biográficas del colectivo y se hace visible a través de su calidad de vida.

Expresada ésta en sus condiciones materiales de existencia, y a partir y conjuntamente con ellas, en el desarrollo de los mundos subjetivos plasmados en sus representaciones y vivencias.

Si bien nuestra sociedad no se divide formalmente en castas basada en el tono de piel, éste opera de acuerdo a lo que describen los actores como **centrífuga**. Al momento de conseguir empleo, en el tipo, calidad y remuneración del mismo. Al momento de acceder a la educación formal y en los niveles alcanzados en la misma. En estos términos, las generaciones jóvenes difieren poco con respecto a la de sus padres; habiéndose profundizado el deterioro de la calidad de vida por los cambios operados en el país.

En el transcurso de la formación del Estado uruguayo, los integrantes de aquellos sectores hegemónicos pertenecientes a la cultura hegemónica blanca que detentaban el ejercicio del poder, promovieron un lugar marginal

a otras culturas. Entre las ellas, la afro descendiente. Situación que no cambió con respecto a sus descendientes, ni siquiera con la supresión de la esclavitud.

La historia social de la comunidad afro descendiente en el Uruguay, es similar a la de sus pares en otras partes del mundo. No obstante, podemos advertir ciertos rasgos peculiares, ya sea por las naciones de las que provinieron, así como por las características de la sociedad uruguaya y por el número de integrantes de la Comunidad. Comparativamente menor en relación con otras realidades latinoamericanas o de Estados Unidos.

Esto, dio como resultado una aparente integración social sin discriminaciones étnico-raciales. Asimilación progresiva desde la cultura blanca dominante *occidental y cristiana*, enmarcados en una sociedad aparentemente igualitaria que permite a sus integrantes el mismo acceso a oportunidades. Por tanto portadores de una cultura híbrida, por su relación con, y en contra la de cultura dominante. Manteniendo al menos con sincretismo, patrones culturales propios.

El Estado y los partidos políticos fueron los espacios privilegiados por los grupos hegemónicos, para la creación y difusión de su proyecto de identidad cultural nacional, moderna y homogénea.

Estos grupos promovieron la formación de un tipo de integración social que aglutinó los distintos segmentos de población inmigrante. En un doble proceso de integración-exclusión priorizó el grupo de origen europeo mayoritario, marginando a las minorías y promoviendo su asimilación en un proyecto que prometía protección y pertenencia a todos sus adherentes.

La representación del estado y la nación se superponen, y en lugar de crearse un estado a partir de la nación preexistente, sucede el proceso inverso. Es el Estado, el que desde la existencia de diversos grupos, crea la nación uruguaya. Resultando así, un modelo de hiperintegración social uniformizante. (Caetano y Geymonat 1997. En L. Ferreira:2003). Recreado por la educación formal, los medios de comunicación y la presentación del país como portador de homogeneidad racial de origen europeo, minimizando la presencia de las minorías étnicas.

El logro de protección y pertenencia tuvo su contrapartida en la adhesión subordinada y fiel. Desdibujando las diferencias y desautorizando su proyección. Promoviendo la normalización de pautas culturales propias de los sectores burgueses que condujeron los procesos de formación de los estados nacionales.

Algunas de las colectividades que como la afro descendiente adhirieron al proyecto, generaron espacios de recreación cultural, aceptados por la cultura dominante. Éstos fueron: *“asociaciones tradicionales (orquestas de tambores de candombe y sociedades carnavalescas), las asociaciones recreativas y las voluntarias (correspondientes al surgimiento de un estrato social con cultura de clase media)*. (Ferreira:2003).

Son los espacios de negociación de los conflictos culturales que el grupo

hegemónico reconoce para mantenerse, y los grupos subalternos para fortalecerse y auto reproducirse.

Lo anterior no impidió la formación del estereotipo fundante, basado en consideraciones negativas acerca de la población afro descendiente. Motivando en sus integrantes la subestimación de sí mismos, de sus capacidades, y el deterioro de su identidad. Estos significados culturales se difundieron y plasmaron en el entramado de relaciones sociales, y visibilizados en la vida cotidiana de la Comunidad.

Surgidos del sentido de las formaciones discursivas transformadas en prácticas constructoras, articuladoras y organizadoras de relaciones e identidades sociales, e inscriptas en códigos discriminatorios que asignan valor negativo a la **diferencia**.

Para observadores no atraídos por esta problemática, **puede pasar inadvertido el constructo socio-cultural de este proceso de la negritud**. En apariencia sustentado por distintivos de carácter físico, hunde sus raíces en actitudes descalificativas hacia el otro, diferente. En estrecha relación con códigos racistas.

Los procesos de distanciamiento y diferenciación de los “otros” son inherentes a la vida de los grupos. Permitiendo a unos y otros construir la imagen distintiva de sí mismos y fronteras de encuentro de identidades diferenciadas. Hasta aquí, el proceso es saludable, porque de esta forma comienzan a operar pautas en relación con el sentido de pertenencia, se delimitan las distinciones entre propios y ajenos y son disimuladas las diferencias al interior de cada grupo.

Deja de serlo, cuando se aplican unilateralmente los códigos de la cultura propia en la mirada hacia el “otro” con connotaciones descalificativas y racistas. Refiriéndonos con este último, a los conflictos de orden étnico. Para el caso aquí abordado, predominaron los valores de la cultura hegemónica blanca.

La identidad, noción en constante tensión entre la permanencia y el cambio, es aprendida en el proceso de socialización que introduce al individuo en la realidad objetiva y subjetiva de su grupo social. La socialización primaria se inscribe en el entorno social más próximo al individuo, permitiéndole captar los valores morales y pautas de comportamiento de su estatus y edad.

En el transcurso de nuestra cotidianidad, aprendemos y desarrollamos nuestras vivencias, vinculadas a un universo de símbolos y significaciones que se nos presentan como naturales. De esta forma aprendemos y aceptamos convivir con formas de dominación social que condicionan y limitan nuestro accionar. No obstante, la naturaleza de lo social es construida por grupos, que disputando parcelas de poder, logran posiciones hegemónicas y subalternas. Los valores del grupo hegemónico, se imponen en la vida cotidiana y se transmiten en los procesos de socialización.

Las nociones de habitus y capital de Bourdieu, nos permiten expresar

con más claridad el tema.

El conjunto de prácticas sociales desarrolladas en un espacio social, se originan en su mayor parte en el habitus. Si bien las prácticas sociales parten del habitus, éste a su vez es resultado del conjunto de prácticas que los individuos van internalizando en el correr de su biografía. Estas prácticas conscientes e inconscientes se transmiten de generación en generación, pautando estilos de vida diferenciales entre las clases sociales y homogéneos en su interior, pudiendo ser adaptadas a nuevas condiciones de existencia y de producción.

Los habitus en tanto cuerpo socializado y estructurado, incorporado a las estructuras de un mundo social o a alguno de sus campos, funcionan como estructuradores de la percepción y acción en ese mundo. Motivados por intereses históricamente producidos y pertenecientes a distintos campos surgidos conjuntamente con la complejidad de la sociedad moderna. Cada uno con una lógica y unas reglas de funcionamiento específicas que le confieren autonomía.

Las acciones sociales no son de carácter "*gratuito*" son actos de los que se puede "*dar razón*," es en este sentido que poseen interés.

Dichas reglas son aprendidas en el proceso de socialización. Reglas de juego del campo, cuya internalización les confiere naturalidad y espontaneidad. Los intereses de las acciones no son racionalmente sopesados, sino que se presentan como dominio práctico de la lógica del juego aprendida a partir de su práctica.

En el desempeño de sus prácticas, los grupos acumulan de forma diferencial, manifestaciones de poder en relación con la posición social que ocupan. Capitales pertenecientes a distintos campos económico, simbólico, cultural, social.

El capital económico se relaciona directamente con lo estrictamente material. Con el funcionamiento y reconocimiento expreso de la búsqueda racional del cálculo. Encontrando su forma más natural, en las modernas sociedades de clase.

El capital cultural, encuentra su expresión: "*en las relaciones objetivas que se establecen entre el sistema de producción y el sistema de producción de los productores.*" (198).

El capital simbólico, común a los miembros de un grupo, es negado, reconocido como legítimo y no reconocido como capital. Es la red de relaciones que se tiene a través del conjunto de compromisos y deudas de honor, derechos y deberes acumulados a lo largo de las generaciones sucesivas y que puede ser movilizado en circunstancias extraordinarias. (200).

Cuando existe coincidencia entre las estructuras que dan forma al habitus de los dominados y la estructura de dominación en la que se encuentran inmersos, encontramos la presencia de violencia simbólica. Forma de dominación que favorece los intereses del dominante, pues el dominado lo

percibe a través de categorías producidas por la propia relación de dominación.

En sociedades con campos diferenciados como la nuestra, la dominación se autorregula, construyéndose y renovándose desde instituciones que cumplen este rol, como los sistemas de enseñanza y jurídico. Permitiendo la perpetuación de la apropiación diferencial de los distintos capitales entre dominantes y dominados y reproduciendo la estructura objetiva y subjetiva de las relaciones de dominación.

La lucha simbólica, al encerrar representaciones, sentidos conferidos a la realidad y a las acciones, interpretaciones - aún por parte de los propios dominados - aprendidas en lo cotidiano y aceptadas de tal forma que hacen posible la dominación; es una lucha larvada, enmascarada, acompañada de violencia simbólica. Violencia que se hace presente en los discursos desde sectores hegemónicos, y se impone como verdad.

En este sentido los afro uruguayos han construido su imagen en relación con las representaciones que de sí elaboró el sector portador de la cultura blanca y hegemónica. Esta representación forma parte del imaginario colectivo. No sin ausencia de violencia simbólica, al ser marginados e invisibilizados conjuntamente con su cultura, su habitus, desde la cultura hegemónica. En situación de inequidad en la percepción de capitales. El escenario actual, abre, reaviva el conflicto entre ambos sectores de la cultura nacional.

Algunos reclamos, giran actualmente en torno al reconocimiento de las identidades colectivas y las demandas de igualdad de derechos de las formas de vida culturales.

La convivencia democrática se sustenta en ciudadanos capaces de superar sus intereses individuales, para lograr un entendimiento con proposiciones de muchos. Donde cada sujeto se nutre de su mundo vivido y de lo compartido, y trabaja sobre la historicidad. Haciendo posible lograr que emerja el universal en la comunicación y la búsqueda subjetiva de preferencias que no se anulen entre sí, sino que se complementen. Permite reconocer al otro en lo más idéntico, y respetarlo. (Habermas).

Aquí radica, en parte, la importancia del trabajo por el reconocimiento y respeto de la **diferencia**, que permita profundizar y refundar la democracia. Desarrollando el campo de los derechos sociales y económicos.

En el caso de las minorías étnicas, muchas veces son sometidas estructuralmente a negar doblemente su identidad de grupo. Etiquetadas negativamente por la sociedad y coaccionados a la negación de sus raíces para superar las barreras de movilidad social. Estas minorías pugnan por igualdad de sus derechos civiles y por el respeto a mantener su opción colectiva de grupo diferenciado. Opción que las políticas asimilacionistas niegan.

Lo tecno-económico sin correspondencia con lo cultural, acentúa cada vez más la brecha entre países y entre grupos sociales al interior de los

mismos, tendiendo a la disminución de la importancia de las intersubjetividades compartidas.

En el mundo globalizado el quiebre se manifiesta de forma más fuerte, con la reducción de la sociedad a la racionalidad del mercado y la subordinación de la política a la economía.

Las contradicciones de la sociedad actual adquieren una profundidad ampliamente mayor en tanto que las diversidades culturales en lugar de complementarse con las culturas locales tienden a confrontarse. Esto conlleva al encierro de las subjetividades, viendo en el otro al diferente, y por tanto rechazándolo.

Cambios cada vez más vertiginosos en el mundo, la región y el país se han ido procesando a distintos niveles. Muy especialmente en las pautas culturales, la estructura productiva y la construcción virtual de la realidad hecha por los medios.

Con las transformaciones en la acumulación y concentración de capitales posterior a la segunda guerra mundial, avances tecnológicos, cambios en las relaciones internacionales durante, y al finalizar la guerra fría, toman relieve una serie de nuevos conflictos que sobrepasan los clásicos de clases de la sociedad industrial. Es el caso de los étnicos. Trasladándose paulatinamente de la esfera de la producción a la del consumo.

Entran en crisis los modelos de representación y participación social. Re-definiéndose lo social como un espacio complejo y múltiple, en el cual los sujetos sociales construyen historicidad desde los lugares que les son más cercanos, desde su cotidianeidad.

La articulación entre lo global y lo local, acentúa transformaciones en las funciones del Estado, ahuyentando la presencia del Estado de bienestar. Con repercusiones en la estructura productiva del país, en los agentes socializadores como la familia y la educación, hasta el quiebre del contrato social que mantenía integrado al individuo a través de un entramado institucional de derechos y deberes, con el resto de la sociedad.

La fragilidad de los lazos sociales dificultan la representación de los sujetos sociales en su grupo y en la sociedad misma, obstruyendo los canales de información y comunicación y los espacios de pertenencia y formación identitaria. Los actores sociales se ven impulsados hacia una lucha por reivindicar derechos de carácter más cultural que políticos, invocando a la vez aquello que los iguala y diferencia como seres humanos.

Se apela a los derechos de todo sector discriminado y oprimido por la cultura dominante. Estos sectores sociales contienen en su accionar, críticas al adversario, rechazo del orden social, articulándolo con la afirmación sobre sí mismos. Favoreciendo la vinculación de las experiencias individuales con los proyectos colectivos. (Touraine)

En un contexto de multiculturalidad, es decir, respeto a la libertad de elecciones culturales entre ofertas diversificadas, las culturas marginadas se dan espacios para revalorizar y rescatar sus aportes a la identidad cultural

local. En este nuevo escenario social, se aviva el conflicto cultural, entre la cultura blanca hegemónica y la cultura afro descendiente.

Los participantes de los grupos se ubican en la estructura social, al interior del conjunto dominado por los portadores de la cultura hegemónica blanca. Se representan como portadores de una cultura propia, y mantenida a través del tiempo. Integrantes del multiculturalismo escondido por años.

A partir de las repercusiones de las modificaciones en el campo de la técnica y las comunicaciones, se conectan con sus pares afro descendientes en el mundo y fundamentalmente en América Latina. Organizan eventos multinacionales y participan de organismos de Naciones Unidas, integrando su agenda temática.

Estas acciones y una serie de logros que van obteniendo a partir de la década de los noventa, forma parte de un proceso de cambios del país y de integrantes de la comunidad afro uruguaya.

A partir de la apertura democrática en nuestro país, a mediados de la década de los ochenta, se da una implosión de movimientos sociales.

Nos dice Beatriz, que un conjunto de jóvenes motivados por cambios en el país e influenciados por movimientos afro descendientes en el exterior, comienzan a organizarse denunciando la situación de su Colectivo y reclamando cambios. Contextualizados por los años sesenta, setenta y ochenta, y las realidades nacionales e internacionales con respecto a la revolución cultural de occidente. Cambiando pautas culturales, de género, en la familia, las generaciones jóvenes. Época –los sesenta- de auge participativo y en lo étnico negro, la influencia de los distintos movimientos que protagonizaron la revolución negra en los Estados Unidos.

En los setenta la crisis económica internacional, el auge que se venía observando en las izquierdas latinoamericanas y la oposición a éstas por parte de los intereses norteamericanos en el continente.

Se escuchan gritos de protesta contra el racismo sudafricano del apartheid. El liderazgo de Mandela aún preso, la música de los afro americanos y el african-look.

Para darle visibilidad a las reivindicaciones, se fundó en 1988 la revista Mundo Afro y luego OMA (Organizaciones Mundo-Afro) en carácter de ONG. Quien a través de sus reclamos y logros, asumió una actitud defensivo-ofensiva. Ubicándose entre los sectores discriminados y coordinando acciones con éstos.

Comentarios de entrevista con Beatriz:

“Nosotros empezamos a buscar otras vías, aparece MAGMA, por ejemplo. Un grupo de gente conformado con alguna gente del exterior que tenía mucho conocimiento en Europa, aparece la figura de Nelson Mandela como una figura muy particular y Winy Mandela y aparece la revista Mundo Afro la cual la funda un negro y en la cual yo empiezo a

escribir. Con él teníamos un vínculo de amistad desde hacía mucho tiempo y teníamos muchas coincidencias y algunas discrepancias. Pero bueno me invita y en esa revista publica un montón de gente y de alguna manera yo también me incorporo. Recuerdo que en una revista escribí sobre Winy Mandela.

En el 93 tuvimos un ingreso inestable. En el 93 tuvimos un ingreso pero hasta que no se retomaba el proyecto y se aprobaba no se cobraba. Además una gran búsqueda de, por donde. Por dónde y con quién hablo. Además con una visión muy clara de que había que poner el tema étnico y de racismo en la calle. Entonces tuvimos un período de lucha, pero de lucha con contenido y con base y llamó mucho a la sociedad uruguaya a la reflexión. Fuimos a Casa de Gobierno, nos recibió Lacalle. Ya desde el 90 habíamos impulsado un relacionamiento con la Asociación Negra de América Latina, tenemos una base internacionalista muy importante, vínculo permanente. Inclusive siempre nos reímos porque nos adelantamos al MERCOSUR, porque hicimos el primer encuentro en el 90 y posteriormente Lacalle impulsó todo el tema de la regionalización y el MERCOSUR.

En el 93 hay como una gran reestructura de Mundo Afro y decidimos 3 planes de acción concretos, uno se refería al plano interno, a fortalecer toda la parte organizativa de la Organización, a seguir el plano municipal y el plano estatal. Y ahí se plantea la posibilidad de ingresar en el plano político partidario, un plano de incidencia, tener un manejo claro de lo que son las estructuras del Estado y llevar los temas nuestros, y a su vez tener una articulación con el resto de la realidad uruguaya. Nunca nos planteamos una cosa, fuimos muy cuidadosos de no cerrarla, siempre tuvimos un contacto permanente, una vinculación con otras organizaciones. Como llevar el tema hacia las agendas. No, nosotros en una agenda única, porque somos una parte de un sistema y esa cosa tenía que ser de ida y vuelta.”

Para preparar su participación en la Conferencia Mundial de Lucha contra el Racismo y otras formas de Discriminación, formaron una coordinadora que aglutinó:

“a aquellos sectores que viven alguna forma de discriminación y tratar de articular aquellas cosas en que somos comunes y en las cosas que tenemos diferencias cada uno mantiene su perfil. Siempre desde el 90 la idea fue abrir, abrir, cada día como que se precisó más, cuál era el perfil de la Organización y de nuestra lucha. Pero siempre buscando articulación y acuerdos. Luchas comunes, agendas y discusiones para insertarnos en el mundo real.”

Este grupo se desprendió de la organización social ACSUN (Asociación

Cultural y Social Uruguay Negro), cuyos fines eran como lo indica su nombre, más de orden cultural y social que reivindicativos. No obstante, son portadores de lo que en esta institución se atesoró durante años, como asimismo de las luchas individuales de integrantes de la Colectividad. Intentos de incursión a nivel político como fue la formación del PAN, y de la cultura atesorada desde la Comunidad para conservar sus costumbres.

Hay discrepancias internas, en cuanto a la reconstrucción de su historia, por el reconocimiento de que no todo parte de los noventa, sino que hay una trayectoria anterior a reconocer y valorizar.

OMA, al igual que otras organizaciones como CECAU y la propia ACSUN de donde se han desprendido los integrantes de casi todas, realizan trabajos comunitarios barriales en zonas donde sus habitantes viven en situación de pobreza.

Acuerdan convenios con instituciones nacionales e internacionales, forman a sus integrantes, reconstruyen su historia, que es parte de la historia de todos, y su autoestima. Elaboran proyectos, se enfrentan entre sí y comienzan un proceso de desatomización, hacia la formación de una federación que nuclea sus objetivos, con el menor desperdicio posible de recursos y energía humana.

Entre los avances que se mencionan en los grupos, se habla de un movimiento negro organizado. Con interlocutores válidos, como señala Javier, que han podido acceder a la enseñanza secundaria y terciaria, y *“pueden hablar mano a mano con los poderosos.”*

Talleres de concientización y sensibilización para la población en general y especialmente para afro descendientes, en distintos barrios de Montevideo. Trabajo coordinado con el INJU, promoviendo políticas afirmativas para los jóvenes afro descendientes. La inclusión en la Encuesta Nacional de Hogares del ítem raza. La Muestra organizada por OMA, que trabaja con escolares, mostrando parte de la historia no oficial del Colectivo. Unificación de planes, proyectos y plataformas de acción de distintas organizaciones, respetando el perfil de cada una. Creación de la Unidad Temática Afro descendiente en la Intendencia Municipal de Montevideo. Están en proceso de lucha y reconstrucción de su identidad.

Confrontan con una sociedad predominantemente blanca que los ha marginado y los incluye-excluye en el conjunto de ofertas dirigidas hacia todos, pero de las que pocos pueden participar.

Excluidos de acceso a las “ofertas” por sus condiciones materiales, de los trabajos relacionados con público, de los espacios de decisión, de poder comprar a sus hijos muñecos negros, de un maquillaje especial para la mujer afro descendiente, de productos especiales para su cabello.

Incluidos, por alguna habilidad que los destaque.

Omar, habla acerca de lo que se dice, de los afro uruguayos y el tambor: *“tocan bien, pero sólo tocan el tambor (...) lo que te dan, sirve para*

condenarte.” Doble juego de reconocimiento y desvalorización que en definitiva es desconocimiento.

Esta problemática no es novedosa con respecto a la de otros sectores sociales. La diferencia, radica en la **incidencia del factor étnico** que la profundiza.

En este punto, cabe preguntarnos. Por qué, en momentos en los que las nuevas vivencias cotidianas de carácter más estandarizado, se alimentan y provocan más autorrealizaciones que solidaridades grupales. Los caminos de ascenso se vuelven cada vez más dependientes del individuo "*el destino colectivo se ha convertido en destino personal*" (Beck). Los estilos de vida de los nuevos consumidores - sean éstos reales o virtuales- conllevan a una postura más narcisista y menos participativa de las instancias colectivas, a la vez que el desempleo se normaliza. Este colectivo se organiza.

Citando nuevamente a Beck, “esto” y “aquello” pueden coexistir, Hoy. Organización y tendencia a la atomización, coexisten. Al mismo tiempo, el proceso de organización se comenzó en un momento especial de la historia del país.

La propensión para el surgimiento de nuevos conflictos proviene de rasgos asignados, como la raza, la etnia o la edad, como desigualdades sociales más perceptibles, con carácter imperecedero y de mayor individualización.

La búsqueda de identidades y pertenencias impactan y remueven sectores de la cultura blanca hegemónica, la cultura afro descendiente y la relación entre ambas. La apropiación o re-apropiación de símbolos culturales, está en juego.

Las organizaciones: “*unidades socialmente construidas para el logro de fines específicos*” (Etzioni. En:Schvarstein:1992), “*transforman, producen, reúnen y mantienen.*” (E. Morin. En: Schvarstein:1992). Son estructura, base del camino de acciones colectivas de la Comunidad. En ellas sus integrantes producen la sinergia para la reivindicación y obtención de logros. Producen un nuevo sentido para el colectivo y su visibilización a nivel social. Las sienten como un medio para el logro de fines. En 1988 OMA presenta denuncias de discriminación racial, de parte del Embajador de Uruguay en Londres y en Alemania. Se refieren a discriminación por omisión de la comunidad en la imagen de nación. En Alemania circuló un folleto en el que figuraba la inexistencia de negros en Uruguay. La otra denuncia fue por omisión de personas en la conmemoración anual de la nación. La Organización dio al tema relevancia internacional, denunciando estos hechos como violencia moral. Las denuncias se hicieron en el país y en el exterior. Actuando en el exterior, con comunidades de inmigrantes uruguayos negros afincados en ciudades europeas. Significa una comunidad conectada a través de redes transnacionales. (L. Ferreira:2003).

En las organizaciones se crea un nuevo potencial agente socializador,

sensibilizador, concientizador, re-creador de identidad. Resaltando la pluralidad cultural presente, pero marginada en nuestra sociedad, que en su afán homogeneizante, no ha **respetado las diferencias**.

Blanca las describe como:

“requetemachistas” estableciendo comparación con el machismo del mundo blanco: *“porque desde aquí mismo es que tendrían que proyectarlas y no las proyectan. Siempre están por debajo como como en el mundo de los blancos.”*

Beatriz habla de la profundidad del machismo en la comunidad:

“el machismo está muy arraigado en el mundo negro. Tiene un perfil, para mí, bien diferenciado. Hay hombres negros autoritarios, avasallantes. Pero yo tengo la sensación que el machismo del mundo negro es mucho más paternalista es esa sensación de que somos como incapacitadas para ciertas cosas, que tenemos que tener su aprobación si ellos no supervisan lo que nosotras hacemos ellos entienden que no estamos todavía preparadas. También a las mujeres negras les cuesta mucho, son muy hacedoras, les cuesta mucho reconocerse como seres pensantes, como persona y verse capaces de hacer las cosas por sí mismas. Que no es sin los hombres, que es con los hombres pero una iniciativa que puede ser perfectamente de las mujeres.”

De acuerdo con los discursos, estas organizaciones comparten, reflejan, el machismo imperante en nuestra sociedad.

La presencia del colectivo adquiere notoriedad para el conjunto social, *“estamos de moda y hay que aprovecharlo”* (Estrella). Lo que sienten como **apropiación** de su cultura. Apropiación con fines **“comerciales,”** son puestos a la venta como souvenir étnico: su música, su danza, su espectáculo, sin **contenido y esencia**. Sin reconocer su cultura ni su Comunidad *“sólo existimos en carnaval (...) en febrero (...) con el candombe, el resto del año no existimos.”* (Néstor).

Apropiación a través de la cual se busca la construcción de sentido. En tiempos de presentismo, de dificultades para armar proyectos colectivos, de espacio y tiempo como unidad, de muchos solos, de necesidad de espacios de pertenencia, necesidad de ser, de ser identificados, de identidad. *“Se dieron cuenta que el candombe es lo único uruguayo que tenemos.”* (Amanda).

En ese sentido, reconocen el reposicionamiento de la cultura afro uruguaya. Pero en esos términos, sin valoración de sus actores.

Aquí podemos presentar sólo la visión de una de las partes en conflicto. En estas circunstancias reaccionan trabajando para reposicionarse como

Comunidad. Incluyendo todos los componentes que identifican con su cultura. Cultura que reconocen como sincrética.

Descrita con componentes que **forman parte de las raíces históricas de la nación**. Desde un lugar marginal, emergen hoy con fuerza, como el tambor, el candombe y las llamadas.

Otros componentes identitarios del colectivo son: un conjunto de saberes acumulados por la Comunidad, como los significados del tambor, del candombe, la religión y su rol histórico. Espacio de lucha para conservar sus costumbres. Accionado con el desarrollo de habitus propio. Conocimiento de la distinción de las nociones negro y afro descendiente. Una forma peculiar de transmitirlos La tradición oral. Hacen suyo, un sentir específico e intransferible ante el toque de tambor, es herencia cultural transformada por momentos en genética.

La experiencia de Amanda en cuanto a los toques de tambor:

“Y yo a través de eso, porque para mí es una experiencia que me hicieron comprender la negritud a través de mis hijos, porque mientras veo a los otros era muy lindo, festejaba lo pasaba muy bien, pero ver a mi hijo me removió la sangre.”

Es posible que haya saberes transmitidos, aún no concientizados.

Auto reconocen una estructura familiar que se ha mantenido a través de los años, con características específicas. El rol de la mujer y el anciano en la misma. Su carácter de extendida, las reuniones de domingo. Fundamental agente socializador, en su doble rol de trasmisora-preservadora de las costumbres. Como también de discriminación en búsqueda de blanqueamiento.

Dentro del espacio urbano se identifican territorialmente en barrios Sur y Palermo.

Otro componente es la percepción que de sí mismos han forjado, de baja autoestima. Que procuran cambiar con su lucha y trabajo desde las organizaciones.

9 – CONCLUSIONES

Los impactos de la globalización a nivel local, favorecen crisis en el mundo agrario, formación de ciudades y fábricas globales, subordinación del proceso de trabajo a los movimientos del capital global, desempleo estructural, exclusión, distintas formas de discriminación, procesos de desintegración social. Remueven la identidad cultural producida y re-producida por las élites de poder desde la formación del Estado-nación. Abriendo espacios a expresiones multiculturales, relegadas de reconocimiento y participación en la construcción del imaginario colectivo.

En este contexto, emergen afro uruguayos conformados como actor colectivo organizado. Defendiendo y reivindicando una cultura que suponen como **su aporte identitario** al imaginario colectivo. En lucha por ser visibilizados en una sociedad pretendidamente igualitaria e incluyente.

Decimos pretendidamente, porque efectivamente se incluyó, amalgamó, a los diversos sectores sociales a través del Estado, al costo de la homogeneización y la fidelidad. Prohibiendo cualquier otro tipo de lealtad. En nuestros protagonistas, lealtad étnica.

La sociedad uruguaya, amortiguadora, aplica mecanismos de freno a la expresión de conflictos. En esta situación, uno de los mecanismos empleados fue la invisibilización. No obstante, los cambios históricos re-abren espacios de disputa por representaciones simbólicas.

Al desdibujarse esa hiperintegración basada en la homogeneidad, lealtad y amortiguación de los conflictos, éstos se re-editan en un nuevo contexto histórico. La cultura afro uruguaya es impulsada a reavivar su conflicto con la cultura hegemónica blanca, por años en estado de latencia. Son momentos propicios para la reorganización de esta Comunidad. Para el reposicionamiento de su cultura.

En una época de desestimación de la producción de sujetos por la de individuos acrílicos, que impone como “naturalismo” el pensamiento simple, pero hegemónico “de que las cosas son como son y no pueden ser de otra manera” y se generaliza el conformismo, los individuos pasan de ser productores y ciudadanos a consumidores. Se propaga la discriminación negativa de género, raza, clase, toda diferencia que suponga algún tipo de amenaza. Mercantilizando la existencia, y donde el espacio se presenta como un lugar físico para la libre circulación de capital, promoviendo su deshumanización.

Este marco, favorece la formación de individuos carentes de identidad, propiedad, fines. Desprovistos de **ser**. La comunidad afro uruguaya es impulsada a retomar su sentido de pertenencia, sus símbolos, impregnados de identificación y pertenencia, de valores compartidos. Hay que aprovechar el momento, como dijo una de las integrantes de un grupo: *“estamos de moda y hay que aprovecharlo.”*

Generando subjetividad desde el mismo espacio cultural de éxito del capitalismo a través de la imposición de valores que le son funcionales. En un mundo globalizado, que produce ganadores y perdedores. Desde lo subalterno y en inferioridad de condiciones, resurgen, de forma reivindicativa.

Para el reposicionamiento de su cultura, confluyen diversos factores. Los externos más arriba mencionados. Los internos: el proceso de apertura democrática, y con ésta, un escenario propicio para viejas y nuevas expresiones colectivas. Los lugares de lucha y pertenencia dejan de ser solamente sindicales o partidarios, si bien éstos mantienen su preponderancia. Coexistiendo con otras expresiones defensivo-ofensivas. Cooperativismo de vivienda, sujetos nucleados por padecer algún tipo de discriminación.

En este sentido los afro descendientes de Montevideo en un nuevo proceso de desafío organizativo, simultáneamente ocuparon y generaron su

espacio de trabajo a favor de aceptación de **las diferencias**.

Momentos de des-vinculación, ruptura del contrato social, fragilidad de los lazos sociales, desdibujamiento de metas colectivas, ausencia de sentido. En su búsqueda, sectores de nuestra población de diversas edades, extracción social y ubicación territorial, **toman** componentes identitarios provenientes de la comunidad afro uruguaya como el **tambor** y el **candombe**.

Partimos desde la visión de que son los sujetos sociales en relaciones de comunicación, quienes generan con sus prácticas el mundo social. Otorgando así, significado a sus acciones, a las de los otros y a los objetos que los rodean. Son portadores de una historia individual, familiar, colectiva y constructores de historicidad. Creando y recreando en relaciones que oscilan entre conflictos y consensos, representaciones sobre sí y acerca de los otros. Subjetividades. Imaginarios individuales y colectivos.

Tomando como referente y re-tomando la palabra de los **sujetos** que participaron en los grupos, sienten, vivencian **“el robo de una cultura.”** Porque robo. Porque en sus representaciones, parte de la cultura blanca toma componentes de su identidad, **carentes, vaciados de sentido y de historia**.

Con el fin de comercializarlos como objetos de una **moda** cultural, oferta redituable en el mercado local e internacional. En búsqueda de novedades, originalidades, esencialidades. Modificando y reglamentando el espectáculo de carnaval y llamadas, de los cuales no se sienten partícipes. Oponiéndose a la actividad de empresas privadas que persiguen exclusivamente el lucro y a la excesiva regulación del espectáculo por parte del Estado.

Buscando lugares de **pertenencia** y **producción de sentido** en el espacio urbano, otros actores se apropian también de su patrimonio cultural.

La discrepancia no está en la apropiación misma, sino en su forma y falta de contenido.

Porque sienten su cultura como parte de un todo y valorizan que se perciba como algo propio a la identidad cultural.

Pero **reclaman** ser reconocidos como Comunidad. En la aceptación de su **diferencia, de su historia, de sus otras manifestaciones identitarias, de sus aportes junto al de otras minorías relegadas. Desde otro lugar, y en otro lugar que promueva la mejora de sus condiciones objetivas y de producción subjetiva.**

Participación en un imaginario, que como dice otro de los protagonistas, los relegó **“a febrero, (...) a carnaval.”**

Desde una **“cultura dominante occidental y cristiana”** con la que guardan la doble relación, de dominación, marginación, discriminación racista, y sincretismo, asimilación.

Entendiendo que los cambios sociales no se procesan sin la participación y lucha de los actores que los promuevan. Forman una serie de organizaciones afro descendientes, hoy en proceso federativo, combatiendo su atomización, favoreciendo la mejor utilización de recursos humanos,

materiales y el espacio de Unidad Temática Afro descendiente, que creó la Intendencia Municipal de Montevideo. No exentos de enfrentamientos, luchas de poder, endoracismo, *“teniendo todos los mismos objetivos, a veces tiramos del carro hacia diferentes lugares, pero todos queremos lo mismo.”*

Julio: *“somos uruguayos, somos afro descendientes, o sea descendientes de africanos, qué somos.”*

La respuesta a esta pregunta contiene la re-elaboración de su historia como Comunidad. **Su identidad**, valorización, su espacio en la red de relaciones sociales. Re-construir su imagen deteriorada por la discriminación negativa, aceptarse y reflejarla hacia el entorno social. Re-conciliarse con el mundo blanco con el cual están -no sin razones- enojados, y en discusión permanente. Todo esto supone elaborar los duelos de la **esclavitud, marginación, invisibilización, aculturación, blanqueamiento**. En suma, elaborar su pasado para construir su presente y proyectarse en el futuro.

Proyecto complejo y desafiante, que no podrán emprender solos, por su condición de minoría, y por la situación de **reproducción de la pobreza** en el colectivo. Algunas ventajas comparativas, están presentes por el acceso de un grupo de adultos y jóvenes a niveles más altos de la educación formal, en un nuevo contexto socio-histórico. Con conciencia de su situación y la voluntad de lucha colectiva por cambios. *“...generación de interlocutores válidos para dialogar mano a mano con el poder.”*

El proceso de construcción o re-construcción identitaria requiere comprender, aprehender su diferencia. Saber acerca de sí, para re-elaborar su auto representación. Es un trabajo interno de la Comunidad, para volcarlo luego hacia la sociedad en su conjunto.

Las organizaciones devienen en nuevos agentes socializadores en su interior, y en los trabajos barriales y sus repercusiones en el agente más importante en la trasmisión de valores identificado por los participantes como **la familia**. Ésta, hasta el momento, salvo contadas excepciones, atesoró y transmitió la cultura comunitaria. Asimismo actuó perpetuando la discriminación, promoviendo el blanqueamiento, en búsqueda de aceptación y movilidad social.

El contexto global favoreció positivamente la organización de la Comunidad y sus **avances**, plasmados en el convenio de viviendas cooperativas para mujeres jefas de familia, trabajo en los barrios, la muestra organizada por OMA que coordina visitas con escuelas, el proceso de federación de Organizaciones, comenzar a investigar su historia, incluir el ítem etnia en la ENH, creación de la Unidad Temática, trabajar en otros departamentos como Rivera y Canelones, coordinar instancias de trabajo con otras minorías, contactarse con afro descendientes de la región, las Américas y a nivel mundial. Figurar en la agenda de Naciones Unidas. Esta última, realiza **recomendaciones para la eliminación de la discriminación racial al Estado uruguayo en el año 1999, que aún esperan respuesta**. Queda mucho camino, pero se ha logrado comenzar a **visibilizar**, una minoría en

situación de exclusión y desigualdad.

Es un punto de partida para desentrañar, desenmascarar la discriminación por largo tiempo disimulada. Velada bajo la representación de una sociedad que dormía el sueño de “La Suiza de América.” Pretendidamente compuesta y destacada en América Latina por su homogeneidad racial y cultural. Hoy, es momento de dejar aflorar las **diferencias**, aprendiendo a respetarlas y convivir con ellas.

Ese contexto exige de parte de las organizaciones, agilidad, producción, actualización de conocimientos, desburocratización, planificación y adaptación. Apertura e incentivos permanentes a la participación flexible, que no embrete en las redes de la estructura a aquellos que desean participar de forma menos convencional. Sin tener una tarea o una pertenencia directa en las mismas. Evitar enghetarse, quedando sumidas en la rutina institucional. Transformarse de grupo instituido a grupo instituyente, con la capacidad de modificar y ser modificados por la organización. Generando protagonismo al interior de la Comunidad, respaldo al logro de sus metas, fortaleciendo la pertenencia, forjando percepción positiva sobre sí mismos. Transformaciones de orden simbólico de sus representaciones, de su identidad. **En definitiva, producir calidad de vida, subjetividad positiva, trabajar a favor del desarrollo del ser.** Ejercicio de resiliencia, modificarse partiendo de condiciones objetivas y subjetivas adversas.

Para el futuro de nuestra identidad cultural nacional, apreciamos al menos tres escenarios posibles.

Uno a largo plazo, compuesto por una identidad nacional multicultural, en la que a través de re-negociaciones de espacios y símbolos culturales integre a esta cultura – y eventualmente a otras- con otra mirada, dotada de reconocimiento a sus aportes en la conformación de la identidad cultural nacional. Basada en la comprensión de que parte de sus prácticas y símbolos como son el tambor y el candombe forman parte de esa identidad mayor. Lo que no podemos aventurarnos a afirmar en esta instancia, es si estos componentes simbólicos serán incorporados de acuerdo a las aspiraciones de los actores afro uruguayos. Con toda su carga afectiva y su historia.

Otro escenario para nosotros menos probable, es el desvanecimiento de la identidad cultural nacional, ante la emergencia de varias identidades interconectadas a nivel local.

Este escenario lo evaluamos poco probable. La pequeñez del país y su lugar geopolítico en la región, han requerido históricamente y requieren hoy, en momentos donde algunos caminos se abren hacia la integración regional, diferenciales que lo hagan distinguible. Recordemos el conflicto siempre vivo de nuestra cultura con la cultura argentina, tan ajena, y tan cercana a la vez.

Las marcas diferenciales han dado visibilidad al país, y son reconocidas desde fuera. Nos referimos por ejemplo a los niveles educativos de la

población, históricamente superiores comparados con la región y otros países latinoamericanos. Su grado de integración social y un modo de ser específicamente oriental.

Dos argumentos más a favor de nuestras afirmaciones. Si bien hay más interconexión entre distintas culturas, coexiste con el renovado resurgimiento de las culturas locales.

Los procesos de integración, tomando el ejemplo europeo por su mayor grado de avance, acercan las culturas, mejoran sus relaciones, abren nuevos proyectos, pero no sustituyen las culturas locales todavía muy arraigadas en la vida cotidiana y en los estados nacionales.

El tercero, es el que estimamos más probable en el corto y mediano plazo, de acuerdo con las características de la sociedad uruguaya. Si bien hay elementos que de acuerdo al análisis del trabajo de campo nos permiten afirmar la presencia de un momento de empuje al resurgimiento del conflicto cultura hegemónica blanca y cultura afro uruguaya, y una serie de resultados que integrantes de dicha Comunidad se representan como logros; no podemos preciar que esto signifique cambios sustantivos en el imaginario colectivo, ni para la integración social en su conjunto. No sabemos en qué medida ha habido modificaciones en las representaciones de la sociedad uruguaya acerca de sí misma. Porque los componentes, o ideas fuerza de ese imaginario, probablemente sigan vigentes aún sin conservar su antigua pujanza. Nos referimos a la amortiguación, al predominio de los valores de las clases medias como grupo de referencia más importante para el conjunto social, temor a los cambios, moderación, seguridad. La representación del Estado como aglutinador-resolutor de problemas, la ausencia de percepción de discriminación por parte de la sociedad. La lentitud inherente a los cambios culturales, articulada con la conformidad basada en los logros y el temor a su pérdida, además del carácter de grupo minoritario de nuestra población objetivo y la búsqueda de equilibrio de nuestra sociedad, minimizando la expresión de sus tensiones internas. Retomando a Real de Azúa, una sociedad con comportamientos paradójicos, por una parte se disgusta con lo que tiene, y por otra, no se dispone a efectuar los cambios. Estimamos que en el corto plazo la identidad cultural nacional, no presente cambios significativos en relación con el reposicionamiento de la cultura afro uruguaya. Arribando la resolución del conflicto hacia una nueva relación de acomodación entre cultura blanca dominante y cultura afro uruguaya.

No obstante, la cultura subalterna, se ha reposicionado, reorganizado, visibilizado, lo cual le significa, en un balance temporal –comparativo consigo misma, y en el conjunto social, avances y proyecciones a futuro, advertidas por los propios actores.

Los párrafos anteriores, sugieren la conveniencia de investigar el tema en otras dos poblaciones objetivo: afro descendientes sin vínculos institucionales y no afro descendientes. De esta forma, abordaríamos el

conflicto en su complejidad.

Permitiría abordar el tema integración social e identidad cultural, en toda su complejidad.

Finalizamos, recurriendo a dos autores: Habermas y Lyotard.

Para el primero, el sistema democrático en su más amplio sentido, desde su esencia de igualdad y participación hace posible la integración, el compromiso y el logro de consensos: *“la democracia se puede ejercer únicamente como una praxis común (...) como la intersubjetividad de rango superior de un entendimiento entre ciudadanos que se reconocen recíprocamente como libres e iguales.”* (113).

El orden democrático se concibe aquí, como inclusivo, desde las diferencias tomadas en cuenta y aceptadas, suponiendo su apertura *“a la igualación de los discriminados y a la incorporación de los marginados sin integrarlos en la uniformidad de una comunidad homogeneizada.”* (118). Idea contraria a la de igualdad homogeneizadora presente en la formación y desarrollo del estado nacional moderno.

Para Lyotard: *“Hay historia porque los hombres están juntos, no como subjetividades moleculares y cerradas que se suman, sino, por el contrario, como seres proyectados hacia el otro como hacia el instrumento de su propia verdad. Hay entonces un sentido de la historia que es el sentido que los hombres, viviéndola, le dan a su historia.”*²³

Los comentarios, los dejamos a cuenta del lector...

10 – BIBLIOGRAFÍA

Achugar. H. Caetano. G. (Compiladores). "Identidad Uruguaya: ¿Mito, Crisis o Afirmación? Trilce. Montevideo. 1992.

Achugar. H. Caetano. G. (Compiladores). "Mundo, región, aldea". Identidades, políticas culturales e integración regional. FESUR-IMM-GOETHE INSTITUT.

²³ En: de Gaulejac. V “La névrose de classe. Trajectoire sociale et conflits d’identité.” En: Revista de Sociología Clínica, Uruguay.

- Achugar. H (Coordinador). "Cultura mercosur" Políticas e industrias culturales. Logos. Montevideo. 1991.
- Alfaro. M "Carnaval". Una historia social de Montevideo desde la perspectiva de la fiesta. Tomos I y II. Trilce. Montevideo.
- Alonso. L.E. "La Mirada Cualitativa en Sociología." Una aproximación interpretativa. Fundamentos. Madrid. 1998.
- Archivos Venezolanos del Floklore. Revista. "La transculturación Blanca de los Tambores de los Negros." Año 1. N°2. 1952.
- Argañaraz. N.N. "Cartografía del Racismo. Un boceto preliminar. En: Revista Encuentros 6." FCU 1999.
- Arjun Appadurai. "Soberanía sin territorialidad" Revista Nueva Sociedad. N° 163. Venezuela. 1999.
- Barran. J.P. "Historia de la sensibilidad en el Uruguay" Tomo II. El disciplinamiento. E.B.O. Montevideo.
- Bauman. Z. "Comunidad. En busca de seguridad en un mundo hostil." Siglo XXI. Madrid. 2003.
- Beck. U. "¿Qué es la globalización? Paidós. España. 1998.
- Beck. U. "La sociedad del riesgo. Paidós, España, 1998.
- Benedetti A. Ruiz M. Secco R. (Compiladoras). "Sociología Clínica." Grupo de Sociología Clínica Uruguay. Montevideo. 1998.
- Beraza. A. "Amos y esclavos." Enciclopedia Uruguay N°9.
- Bourdieu.P "El sentido práctico". Taurus, Madrid, 1991.
- Caetano. G. Rilla. J. "Historia contemporánea del Uruguay" De la Colonia al Mercosur. CLAEH. Fin de Siglo. Montevideo. 1994.
- Caetano. G. Geymonat. R. "La secularización uruguaya (1859-1919). Catolicismo y privatización de lo religioso." Taurus. Montevideo. 1997.
- Canclini. N. "Consumidores y Ciudadanos" Conflictos multiculturales de la globalización. Grijalbo. México.
- Canclini. N. "Culturas Híbridas" Estrategias para entrar y salir de la Modernidad. Grijalbo. México. 1990.

- Canclini. N. "Imaginario Urbanos" Ed. Universitaria. Buenos Aires. 1997.
- Canclini. N. (Coordinador) "Culturas en Globalización" América Latina-Europa-Estados Unidos: libre comercio e integración.
- Canclini. N. "Globalizarnos o defender la identidad" Revista Nueva Sociedad. Nº 163. Venezuela. 1993.
- Canclini. N. Moneta. C. "Las Industrias culturales en la integración latinoamericana.
- Canclini. N. Moneta. C. "¿De qué estamos hablando cuando hablamos de lo popular? Materiales para el debate contemporáneo. México. 1993.
- Carámbula. A. Ferrando. G. Hein. A. (Coordinadores). "Uruguay Marginado" Voces y reflexiones sobre una realidad oculta. Trilce. Montevideo.
- Carballo. S. "El blanqueo de los tambores." Diario La República. Marzo de 2001.
- Castells. M "La Era de la Información" Economía, Sociedad y Cultura. Volumen II. El poder de la identidad. Alianza.
- Coordinadora uruguaya de Apoyo a la Conferencia Mundial Contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las formas conexas de Intolerancia. "Diferentes sin embargo Iguales" Montevideo. 2000.
- Cuche. D. "La noción de cultura en las ciencias sociales." Nueva Visión SAIC. Buenos Aires. 1999.
- de Gaulejac. V. Taboada. L. "La lucha de lugares." Ed. Desclée de Brouwer . París. 1994.
- Delgado J.M Gutiérrez. J. "Métodos y Técnicas Cualitativas de Investigación en Ciencias Sociales" Madrid. 1988.
- de Sierra. G. "Futuro de la sociedad uruguaya. Hacia los cambios necesarios y posibles." CEE. 1815. EBO. Montevideo. 1999.
- de Sierra. G. "Incertidumbres del Mercosur. Tensiones entre un mercado común regional y el libre comercio interamericano. En: nueva y vieja integración en América Latina. Instituto de investigaciones económicas UNAM. México. 1998.
- Devereux. G. "De la Ansiedad al Método en las Ciencias del Comportamiento." Ed. Siglo XXI. México. 1997.
- Eco. U. Cómo se hace una tesis. Gedisa. Madrid. 1989.
- Featherstone. M. "A globalização da complexidade" Revista Brasileira de Ciências Sociais. ANPOCS. 1996.

Feito Alonso, R. "Estructura social contemporánea. Las clases sociales en los países industrializados." Siglo XXI. Madrid. 1995.

Fernández Enguita. M. "El engranaje de la desigualdad. Explotación, discriminación y exclusión". Mimeo; Universidad de Salamanca. 1999.

Fernández Tabales. A "La Región Latinoamericana en la globalización. Crisis del Estado y surgimiento de un escenario para los territorios concretos, IV Seminario de la Red Iberoamericana sobre globalización y territorio. España. 1998.

Ferré. M. "El Mercosur como revolución geopolítica en América Latina. Cuadernos de Marcha. Marzo 1998.

Ferreira.L. "Los Tambores del Candombe." Colihue-Sepé. Montevideo. 1997.

Ferreira.L. "El Movimiento Negro en Uruguay." (1988-1998). Una versión posible. Avances en Uruguay post-Durban. Ediciones étnicas, Mundo Afro. Montevideo. 2003.

Filardo. V: (Coordinadora). "Tribus urbanas en Montevideo. Nuevas formas de sociabilidad juvenil." Trilce. Montevideo. 2003.

Foster. J. "El Racismo y la Reproducción de la Pobreza entre los Afrouuguayos." CLAEH. Montevideo. 2001.

Galeano. E. "Patatas arriba. La escuela del mundo al revés." Ediciones del Chanchito. Montevideo. 1998.

Goffman. E. "Estigma" La identidad deteriorada. Amorrortu. Buenos Aires. 1993.

Goldman. G. "Salve Baltasar." La fiesta de reyes en el barrio sur de Montevideo. Impresora Federal Nuevosur. Montevideo. 1997.

Gravano. A. "Miradas Urbanas. Visiones Barriales"

Habermas. J. "La inclusión del otro." Estudios sobre Teoría política. Paidós, Barcelona, 1999.

Hannerz. U. "Conexiones Transnacionales. Cultura, Gente, Lugares." Frónesis.

Hiernaux.-Nicolas. D. "Los senderos del cambio. Sociedad, tecnología y territorio en los albores del siglo XXI.

Hobsbawm. E. "La era del imperio. 1875-1914). Crítica. Buenos Aires. 1998.

Ianni. O "Globalizaçao y Transculturaçao" IFCH/UNICAMP.Nº 69. 1997.

- Ianni. O "A era do globalismo" Río de Janeiro. 1997.
- Ibáñez. J. "Más allá de la Sociología." El grupo de discusión teoría y crítica." Siglo Veintiuno. Madrid. 1978.
- Icart Isern. M.T. "Elaboración y Presentación de un Proyecto de Investigación y una Tesina." Universidad de Barcelona. 2000.
- INE. "Encuesta Continua de Hogares. Módulo de Raza." Area Urbana. Montevideo. 1996/1997.
- Junta Departamental- Intendencia Municipal de Montevideo. "Cabildo abierto sobre Derechos Humanos." Montevideo. 1998.
- Lima. M. "A caixa de Pandora da globalização e o Mercosul". Ponencia presentada en LASA 2000. Miami. 2000.
- Lindon. A "Del campo de los estudios urbano regionales y la reestructuración territorial en : Economía, Sociedad y Territorio. El Colegio Mexiquense. Vol. I. N° 4. 1998.
- Montaño. O. D. "Yeninyanya" UmkhontoII. Historia de los afrouuguayos. Mundo Afro. Montevideo. 2001.
- Margullis. M. Urresti. M y otros autores. "La Segregación Negada" Cultura y discriminación social. Biblos. Buenos Aires. 1999.
- Martínez Barbosa. R. "El Último Charrúa" de Salsipuedes a la actualidad. ROSEBUD. Montevideo. 1996.
- Mazzeo. M. "Los procesos de la globalización." En: "Estudios de Historia Económica y Social. De la revolución industrial a la globalización neoliberal." Coordinadora: Marcaida. E. Biblos. B.A. 2002.
- Mazzei. E. "Rivera (Uruguay)- Sant'Ana (Brazil). Identidad, Territorio e Integración Fronteriza. Dpto. de Sociología. FCS. Universidad de la República. Montevideo. 2000.
- Mundo Afro. "Diagnóstico socioeconómico y cultural de la mujer afrouuguayaya" Montevideo.1998.
- Mundo Afro. "Informe: Situación de Discriminación y Racismo en el Uruguay." Montevideo. 1999.
- Muñoz Justicia. J. "Análisis cualitativo de datos textuales con Atlas/ti." Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona. 2003.

- Olivera. T. "Raíces Afro-Uruguayas." Mundo Afro.
- Pelfort. J. "Abolición de la Esclavitud en el Uruguay." Ediciones de la Plaza. Montevideo. 1996.
- Pérez Serrano. O. "Investigación Cualitativa. Retos e Interrogantes. II. Técnicas y Análisis de Datos. La Muralla.
- Podestá. B. "Globalización, integración y sociedad: perspectiva de América Latina. En Cuadernos del CLAEH. 1997.
- Pi Hugarte. R; Vidart. D. "El Legado de los Inmigrantes- I." Nuestra Tierra. N°29. Montevideo. 1969.
- Podestá. J.J. "Etnicidad. Identidad cultural de los pueblos." Eudema. Madrid. 1993.
- Rama. C. M. "Los Afro uruguayos." El Siglo Ilustrado. Montevideo. 1969.
- Real de Azúa. C. "El impulso y su freno. Tres décadas de Batllismo y las raíces de la crisis uruguaya." EBO. Montevideo.
- Real de Azúa. C. "Uruguay ¿Una sociedad amortiguadora?" EBO. Montevideo. 1973. Ruiz J. Ispizua. M. A. "La Decodificación de la Vida Cotidiana." Universidad de Deusto. Bilbao. 1989.
- Schuarzer. J. "El Mercosur un bloque económico con objetivos a precisar. En: Mercosur e integración: un problema societario. de Sierra. G. (ORGAN), CLACSO-EUDEBA. Buenos Aires. 2000.
- Schvarstein. L. "Psicología social de las organizaciones." Paidós. Buenos Aires. 1992.
- Schwartz. H. Jacobs. J. "Sociología cualitativa." Método para la reconstrucción de la realidad. Trillas.
- Revista de Ciencias Sociales. "Sociedad Hoy." Cathallifaud. M. A. Año 2. Vol 1. N°2-3.
- Taborga. H. "Cómo hacer una tesis." Grijalbo. México. 1982.
- Todorov. T. "Nosotros y los Otros" Siglo XX. México. 1991.
- Tönnies. F. "Comunidad y Sociedad." Losada. Buenos Aires. 1947.
- Tönnies. F. "El Nacimiento de mis Conceptos de Comunidad y Sociedad." En: Teoría Sociológica. Primavera 1986. Año 1. N° 1. Universidad Autónoma Metropolitana.

- Touraine. A. "El Regreso del Actor" EUDEBA. Buenos Aires. 1987.
- Touraine. A. "¿Podremos vivir juntos? FCE. Buenos Aires. 1997.
- Trigo. A. "¿Cultura uruguaya o culturas linyeras? Frontería: liminaridad: transculturación." Editorial. Ciudad. año.
- Veiga. D. "Desigualdades sociales, territorio y políticas públicas en el escenario de la globalización. En: Sociedades locales y territorio en el escenario de la globalización. FCS. CSCIC. 2000.
- Veiga. D. "Transformaciones socioeconómicas y desigualdades territoriales en los años noventa, en: sociedades locales y territorio en el escenario de la globalización, FCS. 2000.
- Vidart. D. "La trama de la identidad nacional" Tomo I: Indios, Negros, Gauchos. EBO. Montevideo. 2000.
- Vila De Prado. R. "Las identidades colectivas entre la construcción y la desconstrucción." Revista Académica. Universidad Autónoma de Centro América. Nº26. pp (92-108). ISSN1017-7507. 2000.
- Viñar. M. (Compilador) "¿Semejante o Enemigo? Entre la tolerancia y la exclusión. Trilce. Montevideo.
- Wade . P "Gente negra Nación mestiza. Dinámica de las identidades raciales en Colombia." 1995.
- Zubillaga. C. "Hacer la América" Fin de Siglo. Montevideo. 1993.