

Romero J. Rodríguez

(Presidente de Organizaciones Mundo Afro del Uruguay, y desde el 2001 Coordinador General de las Organizaciones Afro de América Latina y el Caribe)

Preguntas y edición: Sonia Romero Gorski

P.: Hoy es 9/11/01 la entrevista es al Sr. Romero Rodríguez, directivo de Organizaciones Mundo Afro, quien participo este año en la Conferencia Mundial contra el Racismo, en Durban, Sudafrica. Con ese motivo le pido que haga una breve reseña de la organización Mundo Afro, fechas fundacionales y tal vez algún momento que interese destacar.

145

R.: Estamos en el 2001, hace 14 años, la fundación fue el 22 de mayo de 1988, puedo equivocarme con el año. Nació como una revista, en nuestra sede matriz que es la Asociación Cultural de la Raza Negra que es un club, una sociedad típica de los negros uruguayos, un centro cultural. Una vez salidos de la dictadura hubo ahí todo un movimiento de aquellos que en alguna forma resistimos contra la dictadura para decirlo de alguna forma y nos parecía muy injusto que no aparecieran lecturas sociales, por parte de lo que nosotros denominamos organizaciones blancas, que no saliese la totalidad de la resistencia. Y nos parecía que era una ausencia en cuanto a la lectura de la resistencia que generaron los barrios tradicionales negros, Palermo y Barrio Sur, dos sectores de la ciudad donde la dictadura puso su bota: fuimos expulsadas más de 1.200 personas y dos barrios destruidos.

Eso fue en 1976 y por ese hecho y al no haber una medida compensatoria, hace dos años Naciones Unidas sanciona a Uruguay, al estado uruguayo por no haber medidas compensatorias por esos dos barrios que se destruyeron. Nos llevaron compulsivamente, en forma obligatoria para la fábrica Martínez Reina, hay que acordarse de que durante 11 años vivimos en la fábrica Martínez Reina casi en régimen de campo de concentración. Hay fotos, hay videos. Hay que recordar que el Cerro Norte, lo que es el Cerro Norte es también una población trasladada... Entonces todo ese tema hacia el fin de la

dictadura, lo que se llamó la primavera democrática, el tema del apartheid, la libertad de Mandela eran temas muy presentes. Me acuerdo que en esos primeros años nosotros empezamos a hacer movilizaciones con tambores, algo que nunca se había hecho. El tambor era utilizado para la alegría, para las llamadas, alguna fiesta pero como instrumento de resistencia no. Eramos jóvenes y había dos grupos diferenciados, uno era Manga, toda la juventud negra, era muy radical, trabajábamos en asentamientos y lo lideraba un muchacho que ya falleció, el Tito Carrizo.

La Manga era muy fuerte, muy radical. Y estaba el grupo tradicional, y en el medio aparece el programa de promoción a la familia afro uruguaya que proyecta el CIPFE, los Franciscanos y ahí aparecimos nosotros con una revista que trataba y lo logró, que fue la revista Mundo Afro. La idea primaria de Mundo Afro era conjuntar las diferentes voces de la colectividad negra. El sector más conservador, el sector más tradicional, el sector eclesiástico, la gente de la religión, del camdomblé, de Umbanda. Queríamos hacer todo un abanico, y lo conseguimos a través de la revista. Y bueno, la revista tomó su giro y un buen día el directorio de la revista resolvimos generar una organización social ya que los problemas que teníamos... Y ahí de esa revista se va discutiendo, se va procesando, se comienzan a hacer preguntas en el seno de la discusión de los ejes esquemáticos e históricos y de ahí sale un programa de acción y ahí la necesidad de construir una organización que se llama Centro de Estudios de Investigaciones Afro (porque viene de la Revista Mundo Afro), quedó ahí patentizando Mundo Afro pero legalmente se llama Centro de Estudios de Investigaciones Afro.

P: *¿Siempre funcionaron en este local? (en la parte de arriba de las instalaciones del Mercado municipal, detrás del teatro Solís, Montevideo)*

146

R.: Primero funcionamos en el local matriz en la calle Lorenzo Carnelli, en la casa que sí se compró para... la Asociación Cultural Negra y luego estuvimos en varios lugares.

Hace cuatro o cinco años que estamos acá. Puede considerarse la primer acción afirmativa que hicimos. Este local no es nuestro (es de la Intendencia Municipal) y es la primera experiencia afirmativa que se da en el Uruguay: un conjunto de negros administrando un bien público, esa es la idea.

P: *¿Podrías precisar a que se le llama Acción afirmativa?..*

R.: ‘Acción afirmativa’ son aquellas instrumentaciones favorables para un sector socialmente discriminado e históricamente excluido. Fue fundamentalmente en Estados Unidos donde se vieron los resultados. En aquellos lugares donde se ha implementado se ha visto el equilibrio de la balanza, que es el problema que tenemos hoy. Hoy y después de Durban (que hablaremos más adelante), ya estamos ejecutando algunas acciones afirmativas con el Ministerio de Educación y Cultura, con la Universidad de la República estamos conversando, con el Parlamento estamos gestionando una serie de cosas. De manera de tratar que esos excluidos por causas históricas caso de la esclavitud puedan horizontalizar la balanza de arranque social.

P: *Entonces ¿cuales son las prioridades internas de Mundo Afro como organización y hacia el resto de la sociedad?*

R.: Tiene que ver con 3 grandes temas; hay que entender que armar una organización Afro, una organización negra no fue fácil, a nosotros nadie nos enseñó nada. Si tú tomás como base que más del 60 % de la generación de aquel tiempo no había terminado la escuela, no? y que no se tenía la experiencia de que la raza negra estuviera en Sindicatos, organizaciones sociales y mismo en cooperativas, en dirección de cooperativas, menos en el sistema político. Entonces, obviamente armar la organización esta

fue muy complejo. Tú acá te relacionabas (no tanto ahora) pero hace 15 años, te relacionabas con personas que de diez solo uno había ido a la Universidad. No era fácil, además con una cuota muy importante de negación. Además de ser pobre, de tener problemas económicos, mirarse a la cara y ser negro era todo un problema. Entonces ese tema estaba ahí, y está latente en algunas áreas. La dificultad que tuvimos en el comienzo fue histórica. Y además incomprendidos por la sociedad: armar una organización afro en contra del racismo cuando toda la sociedad te decía que acá no había racismo, hoy te lo dicen. Hoy te lo dicen y lo hemos demostrado a través de encuestas, de muestreos, de investigación, a través de denuncias. En esa época éramos ‘frustrados’, ‘locos’, ‘desquiciados’, ‘¿cómo vas a decir eso si todo el mundo tiene un amigo negro?’ Esa visión, ese imaginario estaba muy presente en la sociedad, yo recuerdo que la primera vez que hablé en una radio en mi vida, recuerdo que el periodista, era una señora, dijo -era una radio muy famosa- la mujer dijo ‘acá estamos con el Sr. Romero Rodríguez, qué bien que habla Usted!’ . O sea un negro que habla bien. No lo dijo con maldad pero en el inconsciente de ella funcionaba así. Entonces, lo primero que tratamos de desarrollar fueron políticas de impacto en la sociedad porque si nosotros íbamos directo a la comunidad negra generábamos la posición del grito contradictorio. Entonces, ese negro que nosotros le dirigíamos nuestros planteos, reivindicaciones por decirlo de alguna forma, vivía en un contexto social blanco en el cual él no se reconocía como negro, no podía reconocerse como negro. Era muy difícil de insertarse porque sus relaciones con el blanco era de patrón, de dueño. En esa tónica tuvimos que mejorar la práctica de llegar a la familia negra y comenzamos a hablarle a la sociedad. La sociedad comprendió, los sectores más progresistas comprendieron un poco lo que estábamos haciendo y se comenzó a mirar a ese vecino negro de forma diferente. Me acuerdo de un señor muy amigo de esta casa, qué orgulloso se sentía cuando en el supermercado, en la panadería, en la carnicería, el vecino le hablaba de sus problemas de una forma que no fuera folclórica. Nuestra orientación, nuestros primeros mensajes fueron a la sociedad.

P.: Tengo idea que hubo una jornada sobre racismo en el Edificio Libertad... no me acuerdo en qué año, no pude ir en aquella ocasión.

R.: Eso fue en 1995, en el gobierno del Dr. Lacalle. El gobierno y nosotros lo hicimos, construimos ese espacio de discusión. Fue la primera vez que se hizo en Uruguay una acción conjuntamente con el gobierno y fue importante. Y así nos fuimos desarrollando. Hay una película muy importante que es la película *Queimada*, no sé si la viste con Marlon Brando. Excelente película, cuando se sienta aquel consejo de ministros y ninguno sabía ni leer ni escribir... salvando las diferencias, cuando armamos la organización sabíamos que existía el problema y era difícil.

Hoy la organización ha crecido y como un hito histórico (que tú lo preguntabas al principio), fue en el año 93 cuando nosotros hacemos nuestro primer congreso y donde ahí se definen las líneas de acción, las tres grandes líneas de acción: municipal, nacional, internacional, para romper con las líneas de exclusión.

Antiguamente los clubes de negros eran muy selectivos por eso salió aquel ‘negro che’ y aquel ‘negro usted’. Si no eras reconocido por tu papá y tu mamá no entrabas al club, si no tenías dos apellidos no entrabas. Eso le sucedió a Rosa Luna, que no entraba a la sociedad, a los clubes negros.. Ella mismo lo denunció al diario *La República*.

P.: ¿Era como una regla de exclusión interna?

R.: Claro, acordate que los clubes de negros de la época que era la Sociedad Cultural Uruguay de donde todos nosotros venimos, que se creó en 1941, su nombre, sus estatu-

tos, sus reglamentos, su vida interna, etc. etc. todo es idéntico al Club Uruguay de la Plaza Matriz. Porque hubo una elite negra en 1940, 45, 46, que eran los que sabían leer y escribir en esa época. Ellos desarrollan dos planes de acción muy conflictivos en la vida del negro uruguayo: el 'negro Che', el 'negro Usted'. El 'negro Usted' era fundamentalmente la gente que trabajaba para la aristocracia uruguaya, la sirvienta, la cocinera, el portero.

Era el personal doméstico pero trabajaba con la aristocracia. Eso hacía la distinción. Eso era muy importante, los niveles de sectores y eso hasta hace poco tiempo. Tal familia negra se caracterizaba por quien era su amo o su patrón, muy diferente a la lavandera de los Pocitos, esa era la invisible lavandera. Pero ser lavandera, cocinera, mucama, portero, chofer de una familia con nombre, entonces ese sector de empleados aristocráticos, ese sector imita a su patrón, el patrón tiene el Club Uruguay como referencia, ellos tienen el Club Uruguay negro como referencia. El Club Uruguay no deja entrar negros, el Club Uruguay negro no deja entrar blancos, el Club Uruguay no deja entrar pobres, el Club Uruguay negro no deja entrar a aquellos que no tengan dos apellidos. Y a nosotros nos presentaban en sociedad, yo siempre les cuento a mis hijos. Nos presentaron en sociedad cuando teníamos 15 años en los grandes bailes que se hacían en el Hotel del Prado o en el Hotel Carrasco, los 24 de agosto éramos presentados a la futura novia.

Los más viejos fuimos presentados... a veces nos acordamos y nos reímos, nos hacían bailar los lanceros. Para la sociedad negra, el 24 de agosto era la fiesta más grande.

Decían que la fiesta más grande de los negros era el 6 de enero, no esa era la fiesta popular de calle, pero la fiesta social de etiqueta, de corbata era la otra. Yo mi primer traje lo tuve cuando me presentaron en sociedad. Me acuerdo que mis tías y mi madre lavaron ropa a todo el mundo para poder comprarme el primer traje. Me acuerdo que dos horas antes yo estaba jugando a la pelota en la puerta de mi casa y me rompí el brazo y asimismo mi madre y mis tías me pusieron el traje. Como sufrí esa noche!

148

P.: *Pero esa costumbre, ¿aun persiste?..*

R.: Presentaciones en sociedad creo que acá no hay, puede ser que en el interior haya, creo que en Rivera todavía hay.

P.: *Quisiera preguntarte ahora por la proyección de Mundo Afro en el exterior. Como tú bien dijiste es uno de los tres ejes de acción.*

R.: Dentro de esa línea de acción definimos salidas al exterior por tres análisis claros que en el 93 pudimos lograr, primero se empezó a discutir. Toda esta discusión si somos 'uruguayos negros' o 'negros uruguayos'. De dónde veníamos. Y bueno, un gran sector interno define que somos negros y uruguayos porque el barco accidentalmente paró acá como podría haber ido al Perú... Ubicáte en el 93. Entonces y ahí eso es claro, muy mentado por decirlo de alguna forma de ¿qué hizo el estado por nosotros?, si ¿el estado nos consideraba ciudadanos o no? Y ahí la discusión, ¿somos ciudadanos uruguayos o no somos ciudadanos uruguayos?

P.: *Desde el punto de vista legal, obviamente lo son, ¿no?*

R.: Si, claro pero desde el punto de vista real... o sea si somos ciudadanos, ¿por qué esto?, ¿por qué lo otro?, o sea las preguntas que nos hacíamos en ese entonces que hoy felizmente las tenemos más elaboradas... las preguntas eran muchas. Como cuando tú vas a un baile y todos bailan con tus amigas menos contigo. Nadie baila contigo. Y entonces decís, ¿qué pasa?, ¿qué pasa? Históricamente la vida del negro es así, si vos ves

que los inmigrantes vienen en el principio de siglo,.... en 1900 y en 20 años desarrollan sus empresas, generan CUTCSA, MANZANARES donde ves que el gallego, aquel analfabeto, laburante, trabajador pero analfabeto, el gallego con todo su estigma, su hijo ya está yendo a la Universidad, el mismo hijo que estaba contigo, ya es Doctor. Que ese gallego sigue en el almacén pero el hijo es doctor, y vos ves que para atrás ni yo soy doctor, ni papá fue doctor, ni mi abuelo fue doctor y mi hija como veo no va a llegar a ser doctora.

Entonces queda como el nene feo de ese baile que te mencionaba. Entonces esa discusión nos lleva a preguntarnos si somos ciudadanos o si no somos ciudadanos, si somos uruguayos, si somos negros uruguayos. Si este país nunca nos tuvo en cuenta y cuando nos tiene en cuenta porque ellos mismos nos cuentan, o sea el sistema nos cuenta de que fue en las grandes luchas de caudillos, etc. etc. pelotones, personal de infantería adelante, carne de cañón. Entonces esas preguntas en los sectores intelectuales, se discutían.....

P.: *Y después...*

R.: Y ahí uno comienza a descubrir a los uruguayos, comienza a descubrir la hipocresía y cuando a nosotros en el año 41 nuestra Sociedad Club Uruguay nos obligaba el 13 de diciembre a festejar el día de la abolición, que felizmente..... la abolición de Rivera, Suárez y nosotros dimos gran batalla sobre ese tema de la abolición. La abolición de esclavos es muy clara en el Uruguay: ‘artículo 1 a partir de hoy los negros...., los esclavos quedan en libertad’, ‘artículo 2, los hombres quedan confinados a las fuerzas armadas y las mujeres quedan de pupilas en’..... Ese era el artículo 2. Lo que no podían era vendernos pero quedábamos en la misma condición. Hasta 1900 largos va la historia, creo que hasta el 50, que al inmigrante europeo blanco se la pagaba para venir, se le daba un dinero, se le indemnizaba el puesto. Hubo acciones afirmativas para el inmigrante gallego e italiano..... No hubo una acción afirmativa para los negros inmigrantes. Acá el gran problema es que nos empezamos a dar cuenta en el 93 que la sociedad se benefició con el trabajo de esclavos. No fue un simple sector aristocrático, dueños de esclavos, fue la sociedad en su conjunto. Nadie levantó la mano para decir: ‘¿y esos negros qué?’, absolutamente nadie. Hubo un silencio, una ausencia, que no solamente es del estado uruguayo sino de la sociedad uruguaya. Y el problema que yo entiendo que es muy difícil, yo el otro día fui a dar una charla en la Universidad, acá en Ciencias Sociales. Yo sé que es difícil decir este tipo de cosas pero que nos digan históricamente, y no con ánimo de revancha, por favor, es constatar un hecho histórico, objetivamente histórico. Así como los judíos constatan que la muerte, el holocausto, que nadie hizo nada, que hubo un barco con 1.500 personas dando vueltas por el mundo y ningún país le abrió las puertas y ese barco fue de vuelta a Alemania y esa gente fue muerta en Auschwitz. En este caso en el Uruguay nadie movió un dedo por un sector de la sociedad que todo el mundo conocía, que estaba ahí... la lavandera, el ama de leche, el cocinero, etc., etc.

Todas esas preguntas se hacen en el 93. Y ahí comienza esa discusión, somos negros uruguayos o somos uruguayos negros. Entonces comienza nuestro espíritu de conocer estas realidades y ahí conocemos otras realidades como la brasileña, como la argentina, el genocidio que hubo en la Argentina, nos juntamos con los negros argentinos, nos juntamos y formamos el encuentro de actividades negras del Cono Sur en el año 93. En el año 93 que es lo que antecede al MERCOSUR, siempre decimos. Y ahí vemos que la realidad de la esclavitud en algunos lugares fue mucho más fuerte, físicamente fuerte, físicamente pero el sistema de esclavitud como concepción, como elemento ordenador del sistema colonial existió en todos lados y se adaptó a las realida-

des de la producción nacional. Acá como vivimos de la vaca y de los lanares, tres peones de campo, tres esclavos arreglaban la cosa. En otro lugar donde habían minas, plantaciones, el régimen era más duro.

P.: *Me parece relevante saber si ustedes en intentos individuales, por ejemplo si hubo personas que dijeron, bueno yo voy a estudiar magisterio o me voy a estudiar X cosa y tuvieron rechazo por ser negros. Esa es una pregunta. Y la otra es si Uds. han analizado la diferencia de existir como colectividad organizada. Es decir, estaban en la sociedad pero no estaban organizados como ahora...*

R.: En primer lugar, los negros se organizaron desde el primer día. Desde el día que nos trajeron estábamos organizados. Segundo lugar: hubieron dos formas de organización: las cofradías famosas, que era un sistema de control y de asistencia de fomento generado por la iglesia y por el poder colonial y otro las naciones donde se mantuvieron vivas hasta 1936, 34 pueblos negros diferentes, con lenguas diferentes, toques de tambor diferentes, cultura, religión diferentes, hasta mil novecientos treinta y pico. Un musicólogo muy famoso, ¿cómo se llama?, uno que ya falleció, el papa de los.....

P.: *L. Ayestarán?*

R.: Ayestarán, hizo un libro del folklore del Uruguay justamente donde hace una entrevista a la Sra. Dionilda Díaz de la nación (...) en 1961, que todavía ella contaba de cómo era la organización de los afro, que en Uruguay existió siempre.

.....

Hubo clubes de negros, es más hubo un partido de negros en el año 1873, bajo el liderazgo de Jota Rodríguez, las proclamas cualquiera se pondría rojo de las cosas que decía, no era muy benevolente ni con el partido nacional, el partido colorado ni con las sociedades, muy radicales. Hubo movimientos radicales acá, se sospecha que hubo movimientos sociales.

Movimientos siempre hubo, a tal punto que hay leyes para mi forma de pensar represivas, de control de ese movimiento organizado. A tal punto que en 1931 Terra declara públicamente bajo un edicto ministerial de que en el Ministerio del Interior se reclutaban oficiales de color, y en 1946 hay un gran escándalo en el Parlamento porque ese edicto o esa ley o ese artículo no se había cumplido y todavía se evitaba la entrada de oficiales negros a la policía. Hay miles de casos, que yo no quiero ahondar, para el punto de que estamos hablando. Concretamente ejemplos de que la organización negra siempre existió, a tal punto que Luis Batlle genera una política para ella, el mismo batllista cuenta que todos los grandes conventillos que rodeaban la costa uruguaya son captados por la maquinaria de Luis Batlle en su época y su líder, su jefe, su cacique, es empleado tanto en el municipio, etc., etc. y ahí se genera toda esa corriente colorada de la población negra.

En términos de representación en medios universitarios obviamente siempre fue mínima o minúscula la cantidad de negros porque el factor era así, 5 o 6 negros tienen que trabajar para que uno solo salga adelante. Caso de los Esquivel, de la Dra. Esquivel. Todo el conventillo trabaja, trabaja y las normas del conventillo, Dra. Romero, los códigos que tienen ahí, como antropóloga seguramente lo va a saber analizar, son totalmente diferentes a la sociedad real.

Un conventillo para la sociedad real, para la sociedad del otro lado, es promiscuo. Promiscuidad en cuanto donde se combinan ciertas reuniones sociales, la prostitución, el robo, hoy la venta de drogas, una serie de delincuencias que naturalmente son aceptadas, en función de que uno salga adelante, eso es muy común. O sea, estamos hablando de estratos culturales que tienen que tener varios canales de demostra-

ción hacia la sociedad. Hay una característica que siempre lo digo, lo digo a mis amigos en el Instituto, que es el fenómeno Rada. Mire dos visiones de Rada. El que actúa, aquel que estaba en el Show del Mediodía, que se viste de mujer y que es un payaso, el que a nosotros nos da mucha rabia que actúe así, ridículo, etc., etc. no tiene nada que ver con el compositor, con el que dice, con el que escribe, ¿por qué? Porque son dos mensajes diferentes: uno cómo me quiere ver el blanco, entonces se lo doy. 'Cómo me querés ver, ¿payaso? Acá tenés', y 'el otro es lo que yo pienso'. Es un poco, simbólicamente, por supuesto, es un poco la realidad del conventillo. Poca gente sabe cuál es la pelea más grande, ¿cuál es el poder en el conventillo?, de las mujeres sobre todo: las cuerdas de lavar. Yo siempre digo, en el conventillo donde vivía hasta hace dos o tres años atrás, los líos por las cuerdas de lavar eran de todas las mañanas, ¿por qué? Porque la cuerda de lavar que da contra el sol, o donde el sol da más tiempo, es la que produce más. Lavo, cuelgo, seco y llevo, vendo y compro. Entonces a través de las cuerdas de lavar se genera una cultura o se generan ciertos elementos que no son de la sociedad real...

P.: *Como pequeñas estrategias...*

R.: Pequeñas estrategias de vida que van generando otras cosas..., no sé si contesté lo que querías...

P.: *Hablabas de la sociedad real, pero esto también es real; lo veo como un tipo nuevo de organización, que está dirigida a construir eso que llamaste acción afirmativa... con otras metas.*

R.: Es como el resumen de todas las organizaciones y de todas las propuestas que hubieron, la propuesta del partido autóctono negro, la propuesta de la sociedad, de los clubes sociales, etc., etc., de las comparsas. Eso resumido es Mundo Afro donde se propone dar un gran salto y nosotros nos embanderamos con una gran propuesta de desarrollo. ¿Cuál es el objetivo de Mundo Afro? Intentar equilibrar ese 20 % que existe de diferencia entre blancos y negros. O sea, hoy el Instituto de Estadística y Censo indica eso, te lo dice claramente. ¿Cuál es la diferencia entre negros y blancos? Que el blanco medio gana 20 % más que el negro, históricamente es así. De ingreso total a su casa hay un 20 % más. Tratamos de equilibrar la balanza y bueno, luchar contra toda forma de racismo.

P.: *¿Que podrías decir sobre la cuestión de la endogamia? ¿Hay una preferencia? ¿Qué es lo que hay?*

R.: El tema de la endogamia se ha visto de varias formas, varias caras, yo prefiero verlo desde el punto de vista de que gente con una cultura común se acerquen, normal, no solamente porque seamos negros..... Es que hay toda una historia.... Ahora si bien reconocemos que en estos momentos es menor y hay muchos matrimonios y parejas interraciales, la tendencia es que se siga dando la endogamia, que la preferencia sea por una persona de tu misma raza y nosotros siempre reivindicamos la palabra raza como construcción social. Yo soy negro acá, y en el Tibet, no? Sé que biológicamente todos somos iguales, pero yo soy negro en todas partes y a mí me reconocen como negro y eso es una cosa que las ciencias sociales siempre quisieron decir No, que somos todos iguales. Tú sos igual a mí, sí, sí, soy igual a vos, pero yo soy negro. En cuanto negro soy parte de una construcción social, en cuanto a esa construcción social elijo.. mi pareja. Pero la tendencia..., han habido ciclos, yo creo que después de la dictadura hubo un descenso grande, muchísima cantidad a ojos vista, una cantidad de parejas interraciales. Ahora, a ojos vista hay un aumento, como una tendencia de volver a la endogamia.

P.: ... *Y ahora vamos a la actuación desde Mundo Afro de Uruguay en la conferencia de Durban. ¿Cómo se vieron en ese foro mundial?*

R.: El Mundo Afro jugó un papel muy fundamental porque dentro del trabajo internacional Mundo Afro construyó ciertas estructuras, ciertas redes o ayudó, colaboró en esa perspectiva y quedamos con la coordinación general de las organizaciones Afro de América Latina y el Caribe.

P.: *Esa es una buena noticia. Felicitaciones!*

R.: Muchas gracias. Y toda la logística que se creó, llevamos a Durban más de trescientas personas desde América Latina, 360, 380.

P.: *¿Estuvieron ahí presentes?*

R.: Estuvieron ahí presentes pero claro, Durban tiene una cultura muy especial para nosotros, para nosotros Durban significa Santiago, la preconferencia en Santiago, Chile, que se hace un año antes donde ahí nosotros construimos una plataforma que después fue llevada a Durban y que felizmente en grandes líneas se mantiene. Pero nuestra gran batalla fue Santiago de Chile, convencer a nuestros gobiernos, nuestros estados, de algo muy interesante. Yo creo que en Santiago logramos que entramos como 'negros' y salimos como 'afro descendientes'. Entonces, creo que la gran revolución, el gran cambio histórico que se produce en América Latina, y ahora en la humanidad es que hoy somos afro descendientes, y eso es muy significativo del punto de vista social, histórico, económico y cultural, por supuesto. Primero el negro es un denominativo, del inglés famoso.... negro no viene ningún pueblo de Africa que se catalogue como negro, se cataloga como parte de un pueblo u otro...

152

No conozco ninguna persona europea que diga yo soy blanco, o soy ario. El negro es un denominativo, una denominación que el sistema de la trata de esclavos y todo ese sistema perverso logra. Y además qué hace? Banaliza, rompe culturas: era lo mismo uno del tronco bantú que del tronco yoruba. (Todo esas cuestiones si tiene 5 minutos yo le quiero mostrar una exposición que tenemos, si me da 5 minutos creo que le va a interesar). Entonces en ese aspecto, entramos como negros y salimos como afro descendientes, ganamos históricamente al reconocer que somos parte de Africa, y por lo tanto pertenecemos también a su cultura. Por lo que económicamente, socialmente representa algo que los estados tienen que reconocer, estos negros, ¿cómo aparecieron acá? El estado nunca reconoció al negro como tal, ¿cómo apareció este sector? Hoy los estados reconocen que estos afro fueron producto de un sistema de genocidio maquiuavélico, horrible y perverso que en el mundo existió que fue la esclavitud.

P.: *¿Eso fue oficialmente reconocido?*

R.: Por supuesto. En Santiago. Se le hace una condena a eso y después, claro, entramos en las discusiones si estos pueblos tienen que ser reparados o compensados. Y bueno, estamos peleando eso. En el Uruguay éramos tan felices porque nos habían reconocido, ya no éramos negros, somos afro descendientes. Ya el Ministro Mercader habla de acciones afirmativas, Batlle también, la Universidad de la República también. Me acuerdo ahora que un personaje, Artur Carvalho en el año 54, 56, presentó el primer programa de antropología en el Uruguay, antropología étnica con base africana, y tengo un ejemplar que se lo puedo regalar.

En 1954 Artur Carvalho, brasilero, antropólogo, hizo dos años de programa universitario sobre cuestiones afro. Del año 1954 al año 1999 en cuarenta años viene la Dra. Romero nuevamente con el tema. Cuarenta años de ausencia!

P.: *Nos toca un mérito, digamos...*

R.: Por supuesto. Sería bueno, yo le voy a hacer una fotocopia de ese programa y para que usted le diga algún día a su Decano, su Director, no sé el sistema, "mirá esto fue en 1954 y esto fue en 1999". Durante 40 años ¿que hubo acá? (El entrevistado se refiere a una actividad académica que se organizó en 1999 con estudiantes del curso de Etnología General y con Mundo Afro, en la sala Cassinoni de la FHCE).

Entonces, creo que el gran éxito de la conferencia es haber entrado como negros y haber salido como afro descendientes. Y sin ningún sector que nos apoyase, éramos los negros solos, porque ahí se mezcla la gran discusión del momento, el concepto de derechos humanos. Entonces, los grupos afro, en América Latina no tienen muy buena relación con las organizaciones de derechos humanos.

P.: *Ah, ¿no?*

R.: No, no hay muy buena relación. Y no hay una buena relación y además es comprensible, por eso el caso de Uruguay es atípico, nosotros con SERPAJ y Amnistía nos llevamos maravillosamente bien pero no hay buena relación y es comprensible. La plataforma de derechos humanos y voy a hacer un poquito de historia, la plataforma de derechos humanos en la humanidad nace en el 1919, gracias a ese hombre, Dubois, preocupado por la diáspora africana en el mundo, que en las colonias andaban girando, matando gente, etc., etc. El primer programa de Naciones Unidas lo hace este hombre, Dubois, en Naciones Unidas en el año 49 cuando la Sra..... logra la carta de derechos humanos. El tema ha tomado un giro muy importante, pero hay un ausente, el estado o la situación de los 150 millones de negros. Entonces, hay una tendencia que se constata, se constata fielmente de que las organizaciones de derechos humanos tradicionales nunca han mirado el problema negro.

P.: *No lo sabía.*

R.: Por eso en contraposición, en Brasil se da mucho esa discusión, se ha focalizado....

P.: *Pero en derechos humanos ¿no están todos los humanos comprendidos?*

R.: No, no, estoy hablando de las ONGs que trabajan en los derechos humanos. En los derechos humanos están todos comprendidos pero en la práctica de la labor reivindicatoria de las grandes ONGs su llamado de atención es para casos muy graves, muy malos, pero casos localizados: los desaparecidos en Uruguay. Pero jamás se ha visto levantar los genocidios que han habido con tal o cual población de corte étnico.

P.: *Lamentablemente se me está acabando el tiempo... Por último, no sabía de esta nueva responsabilidad, que están coordinando a las organizaciones de afro descendientes de América Latina y el Caribe. Entonces creo que esto redimensiona las aspiraciones y las proyecciones de Mundo Afro.*

R.: Rápidamente, somos nada más que una organización, nuestros ejes son acciones afirmativas, la participación de más gente de color como se hacía antiguamente... Y mejorar la horizontal, o sea lograr una horizontalidad. ¿Cuál era el problema? El problema es cómo nosotros estamos en la sociedad, si se comprende que es una sociedad multicultural y que todas las culturas tienen que desarrollarse, que todos los componentes comunitarios tienen que desarrollar una política de inclusión, no de exclusión. Cómo hacer para comprender, que cómo hacer para que la academia uruguaya que digo muy sinceramente Dra. Romero (porque la considero una aliada de este punto de

vista), cómo hacer para que la academia uruguaya entienda que hubo 40 años de exclusión y hubo solo dos proyectos de reconocimiento de nuestra gente en la Universidad de la República, uno en 1954 que yo le mencionaba y otro cuando vino usted a invitarnos a la FHCE. ¿Qué pasó en esos 40 años? Resistimos como cultura, como pueblo, como desarrollo. O sea, el problema no es para enseñar a los negros. Qué visión se lleva ese muchacho blanco? Recrea de esta forma las culturas hegemónicas, esa visión....., etc. y deja a partes de la humanidad afuera? Me parece que eso es multiplicador..... para que el racismo se multiplique. Entonces, cómo hacer desde la academia que es ahí el problema, cómo la academia se abre a una nueva interpretación del mundo y de las civilizaciones. Cómo poder lograr que la academia de mi hija..... nosotros lo hablábamos el otro día con el profesor de historia, es incomprendible que nuestros gurises que son parte de los 180.000 negros uruguayos y la tercera población o comunidad étnica del país, aproximadamente 60.000 gurises de varias edades, cómo esos gurises tienen que conocer sobre el imperio Bantú, la civilización Malawi.....

Lo aprenden acá, las 7, 8 civilizaciones del Africa, de dónde venimos, tenemos que romper ese esquema que venimos de los barcos, no venimos de los barcos. ¿Por qué? Porque si no, nosotros mismos recreamos el.... esclavo, no somos esclavos, somos gente esclavizada por períodos, pero no somos esclavos, somos portadores de cultura, etc., etc.

P: *En el Anuario 2000 ya poníamos una reseña sobre culturas africanas....*

R.: Claro, y ese es el tema. Entonces, es tan grave, para nuestra forma de ser, para los intereses de la sociedad uruguaya que en el imaginario de la gente se recrean varias cosas: un ingeniero nuclear puede ser de cualquier color menos negro, es una cosa así de simple. En el imaginario, Dra. Por ejemplo en Perú, es increíble cómo esa televisión coloca imágenes europeas de mujeres bellísimas, brillantes, en una sociedad mestiza que no tiene nada que ver con ese arquetipo de rubia de ojos verdes. Ese es todo un tema, el de los estereotipos o de los imaginarios que transmiten los medios de comunicación...

R.: Estamos muy orgullosos de haber sido elegido coordinadores de este proceso de la conferencia y ahora veremos..... Hay un seguimiento, estamos abriendo comités de seguimiento en todos los países. En Montevideo se va a abrir en marzo, ahora viene diciembre y estamos parando. Yo tengo dos misiones, una en México y otra en Cuba para ver cómo seguimos el año que viene.

P: *Nos despedimos y agradecemos al Sr. Romero Rodríguez el tiempo que nos dedicó y estaremos acompañando desde el Dpto. de Antropología Social este importante proceso de la comunidad afrouruguaya, en el país y en la región.*