

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL
Tesis Licenciatura en Trabajo Social

Presentación de la colectividad afrouruguaya.
El candombe:
identidad y cultura : no vinieron como inmigrantes

Sandra Sande
Tutor: Sandra Leopold

INDICE

<u>Presentación</u>	3
<u>1- Introducción</u>	4
<u>2- Marco teorico y metodologico</u>	6
Justificación teórica:¿Por qué un abordajes desde Trabajo Social?	
Justificación metodológica	
<u>3- La sociedad uruguaya. Un breve recorrido histórico</u>	15
<u>4- Una aproximación a la colectividad Afro Uruguaya</u>	22
Discriminación y Racismo	
Afrodescendientes y Pobreza	
<u>5- La incorporación de la cultura</u>	33
La cultura afrouguaya	
Identidad: una forma de entender la colectividad afrouguaya	
¿Qué se ha hecho por el colectivo? políticas sociales y culturales	
<u>6- Apuntes , Posibles Acciones a Emprender, Debates Abiertos</u>	51
<u>7- Bibliografía</u>	59
8- Anexos	
Datos secundarios	
Apéndice Categorical	
Entrevistas	

Presentación:

El avance científico comúnmente consiste en una progresiva complicación de lo que antes parecía una serie hermosamente simple de ideas, pero que ahora parece intolerablemente simplista. Una vez producida esta especie de desencanto, la inteligibilidad y, por lo tanto, la fuerza explicativa reposan en la posibilidad de sustituir lo abarcado pero comprensible por lo abarcado pero incomprensible. C.Geertz

A partir de la realización de 25 entrevistas a cuerdas de tambores en la ciudad de Montevideo entre los meses de Marzo y Julio del año 2006, con el propósito de realizar una "investigación" sobre lo que representa el candombe a nivel de la cultura uruguaya, me encuentro con una realidad que me conmueve. El tema del racismo fue una constante en este acercamiento.

El interés inicial sobre la colectividad afrouruguaya entonces, surge de la percepción de una sociedad discriminadora que me conminó a enfrentarme con una "modernidad universalizadora" que no creí poseer, por lo menos no tan fuertemente. Desde la primera entrevista en que surge el tema, me enfrento a mis propias convicciones, no es que no considerara que en nuestra sociedad se discrimina, pero, me vi enfrentada a mi convicción sobre lo "universal", sean políticas, sean derechos, sean culturas.

Cuestionarse es una forma de aprender, y aprender es la forma de empezar a cambiar. La incorporación del género, de lo étnico, de lo cultural para la comprensión de la realidad es cada vez más imprescindible para dar cuenta de las sociedades en que vivimos. Si no somos capaces de "romper" con nuestros preconceptos, de entendernos como seres permeados por nuestra ideología, por nuestra forma de concebir "lo social", difícilmente seamos capaces de contribuir a una sociedad más justa. Navegar es necesario.

1- introducción :

La propuesta para este trabajo en el marco de una monografía de grado de la licenciatura de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la UdelaR es realizar una aproximación al conocimiento de la colectividad afro descendiente en el Uruguay.

Considero que dar cuenta de los procesos históricos y sociales que ha vivido esta colectividad puede dar alguna pista sobre las características de la comunidad en el día de hoy. Su pasado de esclavitud, como elemento estructural que se articula con una sociedad que discrimina y mantiene un racismo solapado, pueden ser factores que estén mediando en la realidad de esta colectividad. La presentación de la colectividad afro, su historia y como ha sido la percepción subjetiva que han tenido sobre si mismos es fundamental para entender la realidad concreta. En ese sentido su pasado de esclavitud es un diferencial negativo "*no vivimos como inmigrantes*"¹. Como objetivo secundario se intentará abordar el tema de la cultura afrouruguaya, específicamente el candombe como forma particular de identidad, sus potencialidad como elemento integrador y posibilitador de una forma de afirmación étnica que implica la reconstrucción de una "*identidad deteriorada por el estigma de la discriminación*"².

Tocar el tema de la colectividad negra en nuestro país como recorte de análisis para una monografía de grado en trabajo social, implica varias consideraciones, sobretudo si las categorías de análisis centrales serán cultura e identidad. La primera de ellas es que según la concepción de sujeto que se tenga resultará la forma en que se conciba la identidad, para decirlo más claramente, si nuestra concepción de sujeto responde a la de un sujeto determinado, constreñido por las estructuras sociales, por el sistema, entonces la identidad se derivara de su posición en la estructura. Si nuestra concepción de sujeto es la de un sujeto no constreñido, capaz de imprimirle un sentido a la acción entonces la identidad se concibe como situada históricamente y socialmente construida. El intento se centra en reconstruir la conformación de la identidad de la colectividad afrouruguaya como un espejo que refracta a la sociedad que la genera. Es en este sentido que se dará cuenta de la dialéctica entre ese pasado de esclavitud que los colocó estructuralmente en el peldaño más bajo de la sociedad y las formas de inclusión que han estado mediadas por estrategias racistas en una sociedad que discrimina solapadamente y que ha mantenido a esta población subsumida en la marginación social y económica. Hay un nexo entre "raza" y pobreza y este no puede ser solo atribuido a condiciones iniciales de un punto de partida sumido en la desigualdad inicial, sino que en la larga duración ha estado potenciado, acumulando diferenciales desventajosos por una sociedad que discrimina al negro.

La propuesta fue abordar la temática a partir de una estrategia metodológica que articule dos perspectivas, una que se basa en la revisión bibliográfica y el análisis de datos secundarios como lo son los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística (I.N.E). y otros trabajos cuantitativos, combinada con una técnica de entrevistas a integrantes de la colectividad, cuya finalidad es capturar las auto percepciones, la voz de los actores involucrados. La voz de los protagonistas nos permite relevar la palabra, y se aproxima a los valores y modelos sobre los que los afrodescendientes sostienen sus identificaciones, dando cuenta de su experiencia colectiva, sus singularidades y de los significados que la sociedad ha producido en su integración

¹ Entrevista N° 2 (03/2006)

² Teresa Porzecanski, prologo a memorias del Tamboril de Chirimini

Parto de la base de que el objeto de estudio/intervención elegido es un recorte siempre de una realidad mucho más amplia. Una propuesta de investigación/intervención implica dejar de lado otros aspectos, pero aún más, de ese recorte elegido, no vamos a poder abordar ni recoger todos los aspectos involucrados. *“la única forma para determinar cuáles de estos hechos son o no relevantes es mantener la referencia directa a los supuestos de investigación, hipótesis o ciertas ideas teóricas. Es decir, el objeto de cualquier investigación no se construye solo a partir de un referente empírico (fenómeno)”* (Peña Zepeda-González, 2001; 333)

En este sentido, una primera aclaración es que los aspectos religiosos, si bien los considero como fundamentales a la hora de dar cuenta de una particular cultura como lo es la afro uruguaya no han sido relevados a efectos de este trabajo. La construcción de un objeto de estudio está determinada por varios niveles, o accesos: las motivaciones personales, nuestro acervo de conocimiento, las preguntas que nos hacemos frente a lo “real”, nuestra posición teórica. Así considero que cuando abordamos un recorte de la realidad debemos ser conscientes de que como individuo, el trabajador social está permeado por su ideología, por una ética, está además inserto en determinada sociedad y red de vínculos. Pertenece a una colectividad, a una clase social, a una categoría profesional, tiene determinados pre-juicios que deben ser explicitados. Como individuo social está situado en una sociedad histórica concreta para la cual se “recortan” o “evidencian” ciertos aspectos de la realidad como objetos posibles de ser conocidos. La otra arista que debe explicitarse es que cuando nos enfrentamos a “nuestro objeto de conocimiento/ intervención” lo hacemos desde la posición del sujeto cultural que somos, y esto implica integrar elementos de otra cultura, lo que se logra, no sin modificar los propios marcos de referencia.

Otra cuestión a tener en cuenta es la postura frente a la construcción del conocimiento, si la naturaleza de la realidad es concebida como social y simbólicamente construida o como “real” y objetivamente aprehensible. Si generamos conocimiento desde un lugar solipsista o consideramos que el conocimiento es construido socialmente, mediante sucesivas etapas de acumulación y saltos cualitativos. Desde este tópico cabe entonces la pregunta acerca de ¿Cuál es la función social del conocimiento? ¿Comprender? ¿Explicar? Pero ¿para qué? Desde el punto de vista de la intervención, con respecto al trabajo social y su especificidad, para operar sobre una realidad y transformarla.

Considero que en las ciencias sociales en general y en Trabajo Social en particular el tema de la cultura no ha sido abordado suficientemente. La cultura como forma de identidad que implica una forma determinada de sociabilidad, en el caso de la sociedad uruguaya podría suponer repensar el modelo de integración social uniforme asociada a la “ciudadanía hiperintegradora” (Caetano y Geymonat) Apelar entonces a pluralidad cultural y la reivindicación de la diversidad como espacio de reflexión sobre las posibilidades de la conformación de particularidades abiertas, donde la cultura pueda realizar todas sus potencias. Si se entiende a la cultura como un acontecimiento social, histórico y político, como un acto de resistencia a la cultura “dominante”, entonces “la lucha por la cultura “propia” es ante todo la lucha por la “cultura”, en definitiva la posibilidad de vivir conforme a un proyecto es ya un acto de liberación.

2- MARCO TEORICO y METODOLOGICO

Justificación teórica: ¿Por qué un abordaje de esta problemática es relevante para el trabajo social?

La colectividad negra en nuestro país es el 6% de la población total, lo que a datos de la última E.C.H³ de 1998 (ultima vez en que se recabaron datos de este tipo), implicaría un total de 200000 personas. De esta colectividad la percepción social es de invisibilidad, no están, no forman parte de la sociedad uruguaya. En 1988, el presidente en ejercicio dirige un discurso afirmando que *"nuestra civilización europea nos hace diferentes al resto de América Latina... en nuestra población no existe sangre negra ni indígena"*, mensaje no diferente al que justificó la formación de un imaginario sobre la identidad uruguaya como crisol de razas, como Suiza de América. Con una clara supresión ideológica y un silenciamiento de ciertos temas de esa sociedad que se autopercebe como europea, construcción que tiene mucho más de mítica que de real. Un imaginario que sirve de sustento del discurso de negación del diferente, la invisibilidad del distinto en nombre de una sociedad homogénea, blanca, sin mezclas.

*El legado de discriminación racial heredado de un pasado de esclavitud impacta en las condiciones de pobreza de la mayoría de los afro uruguayos "en las sociedades donde existió la esclavitud africana, los mal llamados negros pertenezcan hoy, en su mayoría, a la escala más baja de la sociedad, al igual que su situación socioeconómica no este integrada en la agenda publica -y no se permita hacerlo- y así, la misma incursión de la cultura afro dentro de las estructuras de la sociedad sea minimizada, degenerada o bien se ignore; conservando solo en ellas un euro-centrismo implantado e implementado desde el comienzo de las colonias. Hechos que se dan a partir de una jerarquización racial que categoriza a lo caucásico como superior a lo no-caucásico"*⁴

La discusión que centró este trabajo fue como para la colectividad afro uruguaya, una forma de cultura simbolizada en el candombe puede ser vehículo de transformación a partir de generar políticas culturales que refuercen la identificación de la colectividad en la sociedad más amplia. La otra pregunta que guió este ejercicio de pensamiento es si la conformación de políticas sociales afirmativas para la colectividad afro descendiente en Uruguay, tendrían como resultado equiparar los diferenciales que hasta hoy subsumen al casi 90% de los integrantes de la colectividad en niveles de pobreza y exclusión, lo que cuestiona la propia capacidad del ejercicio de la ciudadanía. En suma, se intentó dar cuenta de las consecuencias que ha aparejado a esta colectividad la discriminación, el prejuicio y como estos han sido factores que han mediado en la invisibilización de los negros y han sido factores que de alguna manera determinaron sus condiciones materiales y en ese sentido dar cuenta de las potencialidades que implicaría la construcción de una autoestima a partir de una dimensión identitaria. Lo que subyace en definitiva es la potencialidad que los elementos culturales e identitarios dan a la colectividad para la transformación de la colectividad afro uruguaya en un sujeto actor, protagonista de su ciudadanía *"...no hay que dejar de repetirlo...que se dio*

³ Encuesta Continua de Hogares elaborada por el I.N.E

⁴ Comisión encargada de abordar la temática Afro en la Universidad. Debitidades y Desafíos en el relacionamiento de la Universidad con los Derechos Afrodscendientes.

una dinámica cultural en el país y social que tiene que ver sin duda con las condiciones de vida de los afrodescendientes hoy”⁵

Para dar cuenta de este proceso es necesario centrar la discusión en algunas categorías básicas como lo son la cultura, la pobreza, la identidad. En ese sentido aproximarnos a la sociedad en que estamos insertos, la sociedad uruguaya. La estrategia de presentación de este trabajo se desarrolló siguiendo estas categorías de análisis para poder dar cuenta de las potencialidades que pueden tener a la hora de un acercamiento al conocimiento sobre esta colectividad, conocimiento habilitante para la intervención tanto a la hora del diseño de las políticas públicas como en la capacidad que tengamos como sociedad de superar atavismos que no permiten la construcción de un proyecto social enmarcado éticamente en la búsqueda de una sociedad más justa.

El Trabajo Social es una disciplina que tiene como objeto “lo social” y cuyo objetivo central es el bienestar social (Matus, 1999) *“Su objeto refiere a la dimensión social de áreas-problema en diversos planos de la vida humana. Por dimensión social se entiende el conjunto de aspectos sociológicos culturales, económicos, psicosociales y políticos recodificados en función de un objeto social que se distingue de los objetos de las ciencias sociales en dos sentidos: a) los funde en un único objeto más amplio y complejo y b) se trata de un punto de vista no para conocer como finalidad primordial, sino para generar conocimiento apto para intervenir técnicamente sobre ese mismo objeto”* (Plan de estudio 1992) Una de las discusiones de esta elaboración es que la cultura y la identidad son componentes fundamentales para dar cuenta de los problemas a los que está expuesta la colectividad afro uruguaya entendiendo que *“Los problemas sociales concretos de los Sujetos de la acción profesional, constituyen manifestaciones de necesidades sociales más amplias y sólo es posible comprenderlos en ese contexto”* (idem) en ese sentido el aporte desde nuestra disciplina va en la dirección de *“la elaboración, adecuación e implementación de políticas sociales”* y que a partir de un conocimiento adecuado la profesión pueda ayudar a *“detectar y señalar problemas emergentes que motivarían la generación de nuevas políticas sociales”* (idem)

Considero que la dimensión **educativo – promocional** es pertinente para el abordaje de esta temática. Ya que un conocimiento adecuado permite el alcance de los objetivos: *“Contribuye a que los Sujetos (individuos, grupos, organizaciones, unidades territoriales, etc.) superen su auto percepción y el alcance de su acción en tanto actores sociales, facilitando el análisis de los factores sociales y culturales involucrados en su situación a fin de definir alternativas de acción, una toma de decisiones democrática, seleccionando aquéllas que sean viables respecto a sus posibilidades concretas de obtener logros y aporta a la traducción de los lenguajes de los diversos grupos y subculturas y a la divulgación en términos cotidianos de conocimientos básicos de las disciplinas científicas, movilizandó información y capacitando en el manejo de técnicas y de procesos”* (idem)

El trabajo social debe ser capaz de superar categorías conceptuales que no parecen poder explicar la realidad, el desafío es encontrar un conocimiento habilitador de la comprensión de las realidades para que no signifiquen *“la justificación teórica de un mundo injustificable”* (Netto, 1997). En ese sentido la dimensión pedagógica – educativa es pertinente. Apuntar a procesos de aprendizaje puede contribuir al cambio de las condiciones simbólicas y tal vez materiales de vida de los sujetos. Dar elementos que co- ayuden a potenciar capacidades, para

⁵ Entrevista N°13 (05/2006)

que el desconocimiento no sea una mediación más que no permita un proceso de negociación y de gestión de soluciones

“Conocer” es interpretar la realidad, como disciplina el Trabajo Social está inserto en el proceso de la “mediación” (Iamamoto, 2002) y desde ese lugar asignado en la división social del trabajo, se encuentra dividido entre la inserción en la práctica y el aporte a la construcción de conocimiento social. Desde el trabajo Social se tiene la posibilidad de aportar en el ámbito teórico, tenemos nuestro punto de vista y nuestras herramientas conceptuales y teóricas. Las distintas disciplinas han delimitado su área de trabajo, se dividen las aguas a efectos de buscar una explicación, dar cuenta de un “objeto”, y acceder a una porción del conocimiento socialmente construido. La construcción del objeto debe capturar toda su complejidad y en ese sentido la articulación entre las disciplinas es fundamental, pero, esa articulación no puede ser únicamente técnica, sino que es fundamentalmente teórica, en definitiva más que articulación lo que debe darse es una reformulación de conceptos en relación con ese objeto de estudio. Articular implica entender la construcción del objeto como histórico, como un campo de múltiples determinaciones que se tensionan y que se entretajan. Hebert Blumer le puso el nombre de “sensibilizadores” a aquellos conceptos que nos sugieren hacia donde mirar aunque no estén en condiciones de decirnos que vamos a ver, y en ese sentido la cultura, la identidad de una parte reconocible de nuestra sociedad como lo es la colectividad afro uruguayana nos puede hacer dar cuenta de hacia donde mirar a la hora de preguntarnos acerca del modo en que pueden articularse las prácticas participativas y las prácticas representativas.

La posibilidad de contribuir a la comprensión de los límites y las potencialidades que estas categorías analíticas nos proveen y a la vez la posibilidad de poner en la agenda estos temas. Aún más, hay “objetos” que no son abordados por ninguna disciplina, “objetos en el aire” que tienen una construcción política, de los cuales la identidad y la cultura son ejemplos válidos. De los distintos desarrollos teóricos se toma algo, son construidos muchas veces con intencionalidad instrumental.

El Trabajo Social, como disciplina dentro de las Ciencias Sociales, puede dar cuenta de la identidad y la cultura, trabajamos sobre la identidad y la cultura de los individuos, de los grupos, de las comunidades. Tenemos elementos teóricos y sobre todo tenemos abordajes empíricos ¿por qué no dar nuestra voz a esos temas? La identidad y la cultura también nos remiten al concepto de ciudadanía como categoría que da cuenta del ejercicio de los derechos, cuando “el gran integrador” que fue el trabajo para nuestra sociedad está en declinación ¿qué le queda a los individuos? *“Bookchin plantea la posibilidad de un nuevo espacio público radical: ya no la fábrica, sino el barrio, la comunidad. Incluidos en los derechos de tercera generación o derechos sociales, están los “derechos especiales” los derechos de las minorías, derechos de los discapacitados (“personas con habilidad diferencial”) y los derechos sexuales. El término “discriminación positiva” se acuñó para referirse a dispositivos tendientes a devolver a las minorías algo de lo que la discriminación le ha quitado (es el caso de los cupos diferenciales para becas en la educación para minorías raciales, cuotas para mujeres en determinados cargos, etc.)* (Muñoz, 2004)

Intentar un abordaje de la categoría cultura en Trabajo Social no es tarea fácil. Pero considero que es pertinente para aportar al conocimiento de la colectividad afro uruguayana. Los abordajes desde una perspectiva cultural tienen algunos problemas. Desde un punto de vista, pueden implicar interpretaciones sobre la base de pretender que la cultura es un sistema simbólico que debe interpretarse y discutirse como producto de un grupo de personas, pero que no pueden

explicar nada sobre quienes la produjeron. Se tiende a desconocer cualquier rol causal a la cultura, el rechazo al estructural funcionalismo que plantaba a los valores como fines y reguladores normativos de la acción, significó quitarle cualquier valor que pueda darnos una pista sobre las personas y grupos. Se ha hablado de la cultura como "caja de herramientas" (Swilder) a partir de la cual se trazan estrategias, y de esa manera se reduce a una elección racional. Otra forma de interpretar la cultura puede hacer pensar en una concepción determinista, así " *se veía a la cultura afro americana como un agregado incrustado al pasado afro americano, que se ha convertido en una caja negra fija y explicativa*" (Patterson, 2000; 278), en definitiva si las explicaciones culturales son empleadas de forma reaccionaria, se atribuyen los problemas sociales a los pobres y sus valores, " *la cultura como explicación languidece en el exilio intelectual en parte debido a que carga con la culpa de los que la usan*" (idem) La otra duda que se nos plantea cuando se quiere dar a la cultura un papel protagónico es mantener que las explicaciones culturales equivalen a culpar a la víctima, si pensamos que algunos de los problemas de la colectividad negra pueden tener que ver con un pasado de abuso y de intolerancia, no significa que se culpabilice a esa colectividad.

Otra categoría de análisis que aparece como problemática es la de identidad, categoría que de alguna manera será el eje rector de la discusión abordada, como se conceptualiza, que líneas argumentativas mantiene, una breve tipología y su relación con lo racial. La identidad es una categoría que puede aportar en un análisis desde las distintas disciplinas, teniendo en cuenta el por que y para qué, se estudian las identidades. Considero pertinente el uso de esta categoría de análisis en el entendido de que es posible analizar la identidad en torno a la cultura del candombe como un recurso para movilizar a sus actores. Es posible en este sentido planteado, que pueda ser un insumo para el diseño de políticas culturales y consecuentemente políticas sociales afirmativas, en el entendido de que las dimensiones identitarias pueden ser incorporadas por el colectivo desde un enfoque que conciba la identidad como un recurso, como trabajo del actor y como una dimensión de integración. Dar cuenta de la identidad no desde una lógica derivativa, sino como una conformación de expresiones identitarias, desde las formas de constitución y de la unificación de lo diferente. Su historicidad, como se construye el "nosotros", la pertenencia, como está mediada por lo diferente, los espacios múltiples de constitución.

Los procesos identitarios requieren de temporalidad, en ese sentido dar cuenta de los márgenes de libertad y de constricción que le permiten a individuos y grupos. Entender que las configuraciones de identidad dan cuenta de procesos, son fruto de acuerdos, de negociaciones y de definición de situaciones. Para el trabajo social esta categoría es pertinente en el sentido de ubicar esos procesos de reconocimiento, ¿cómo construirlas si no se es escuchado como actor o sujeto? En esa puja por el reconocimiento ¿cómo ubicamos a los sujetos?

La última categoría conceptual que se abordó en este marco fue la de discriminación y prejuicio, en el entendido de otorgarle consistencia al fenómeno del racismo. El racismo que nuestra sociedad niega en el discurso pero preserva en los actos " *no existimos, si ves miras los políticos. Políticamente no existimos*"⁶. En Uruguay hay pocas investigaciones sobre el tema del racismo y su vinculación con la situación de pobreza en que viven los afro uruguayos. Buscando antecedentes que me permitieran elaborar una mirada más amplia sobre el fenómeno, no he encontrado demasiados estudios y a esto se suma el hecho de que Naciones Unidas realizara una recomendación al Estado Uruguayo⁷ de que se relevaran los

⁶ Entrevista N° 17 (05/2006)

⁷ Documento 1 Recomendaciones del CERD-ONU al Estado uruguayo, Ginebra 1999

datos sobre afro descendientes . No hay estudios estadísticos al punto tal que los datos con los que cuento son los realizados en el año 1998 por el INE en la E.C.H, y esta fue la última vez que se anexó el modulo raza a la encuesta. Un estudio realizado en 1998, sobre el racismo, por parte de la consultora DATOS arroja como resultado que el 60% de la población uruguaya considera que hay poco racismo, pero no aceptarían el casamiento de sus hijos con personas negras y consultados sobre la carencia de cargos importantes entre la población negra la mitad de los encuestados consideraron como causa la falta de lucha de parte de los afro uruguayos para conseguir dichos puestos. A partir de estas conceptualizaciones se fundamenta también la segregación territorial y las diferencias de lugar en la sociedad global “...los regímenes que se han dado acá en este país, el negro cuando lo liberan por tercera vez, no iban a trabajar ni de escribano ni de abogado, eran prácticamente analfabetos, y ¿a dónde podían ir? A un cuartel y a hacer trabajos físicos. Y eso se ha dado por generaciones”²

Si entendemos que hay una relación estrecha entre la condición social de exclusión (en este caso dado por la discriminación racial) de integración y el proceso de construcción de ciudadanía, esto exige a las ciencias sociales y sobre todo al Trabajo Social la profundización de la práctica de los Derechos Humanos. Porque construir ciudadana, ser ciudadano implica ser sujeto de derechos, que cada colectivo, cada individuo haga un ejercicio pleno y efectivo de sus derechos, y fundamentalmente que estos sean reconocidos. El concepto de ciudadanía apela a la constitución de individuos en sujetos y en actores sociales, en definitiva un sujeto con recursos culturales y sociales de los que disponer para posicionarse en la sociedad integrando su subjetividad. Es en ese sentido que esta forma de ciudadanía, permite la acción social en la cotidianidad (y ese es también el lugar privilegiado del Trabajo Social) ¿cómo entonces se conjuga la práctica profesional y esta nueva ciudadanía? Abordando las situaciones particulares en el contexto de la sociedad más amplia, con un pensamiento teórico en torno a la defensa de los derechos de las personas, tratando de que esos derechos dejen de ser meramente declarativos, fortaleciendo las capacidades asociativas de las personas. El trabajo Social implica trabajar la “cuestión social”, implica mejorar la calidad de vida de la gente, de los sectores marginados de la sociedad, “en tanto sujetos y actores de la acción social, se constituyen en lugar privilegiado de la intervención social, en un siglo que nos abre nuevos derechos y nuevos espacios sociales y comunicacionales para la construcción de ciudadanía, como tarea prioritaria del Trabajo Social”(Sánchez, 2000) La práctica del Trabajador Social tiene como horizonte reforzar los derechos sociales no solo en la norma sino también en como estos se enraizan en la dinámica de nuestra sociedad, contribuir a la construcción de una cultura pública democrática es un reto para nuestra profesión.

Justificación Metodológica:

Para dar cuenta de mi “objeto” de estudio entiendo pertinente realizar una breve descripción del diseño de mi investigación y justificar el uso de las técnicas elegidas.

El esquema de trabajo articula dos formas de aproximación al tema abordado. En primer lugar se realizó un estudio exhaustivo de los datos cuantitativos que existieran sobre la población. Se analizaron los datos relevados por el INE en la encuesta de hogares en 1998, y los resultados del primer trimestre de la encuesta continua de hogares ampliada del 2006. Los datos recabados se triangulan con las entrevistas en la idea de que ambos aportan a entender el discurso social sobre la colectividad. Si bien el diseño de la investigación implica una triangulación, me interesa definir la importancia de un abordaje cualitativo a mi tema teniendo en cuenta algunos aspectos:

² Entrevista N° 10(04/2006)

Siguiendo a Valles (1997) es posible plantear que cualquier práctica investigadora es un acto que se realiza en un determinado contexto, y que va a ser permeado por él, es un contexto "socio-histórico específico" y por tanto es el investigador quien debe tomar las decisiones

Existe en las ciencias sociales pluralidad de aproximaciones metodológicas, sin entrar en la discusión de la dicotomía cuali-cuanti, lo que se debe intentar es buscar la coexistencia de ambas técnicas en el escenario investigativo de las ciencias sociales. (Robles, F.1999) en el intento de que a partir de la metodología cualitativa lograr una forma de reconstrucción de la realidad que tenga en cuenta la realidad de los sujetos inmersos en ella. La perspectiva de la realidad que relata el actor gira sobre su interpretación actual de las interacciones sociales en el que él y otros participan. (Schwartz H., Jacobs J. 1984).

El interés de esta investigación se centra en tratar de capturar las representaciones sociales y la construcción de identidad, desde el lugar que ocupa el candombe para la colectividad negra en nuestra sociedad, y la construcción de esa identidad en un insumo que permita al colectivo una forma de estrategia que potencie la consecución de políticas afirmativas y redunde en una mejora sustantiva de las condiciones de vida de sus miembros, ese sentido entiendo que "las representaciones sociales son un claro ejemplo de cómo un objeto de estudio, cuya construcción depende siempre de un compromiso teórico previo, puede ser analizado a la luz de cualquiera de los métodos" (Peña/epeda J., González O.2001: 327)

En cuanto a las técnicas a utilizar, considero pertinente el uso de la entrevista. Otras técnicas utilizadas fueron el uso de las "conversaciones" grupales y la observación.

La observación es una técnica que tiene características comunes con otros métodos cualitativos de técnicas de recolección y análisis de información, y que dependen de los propósitos que se tienen al decidir el uso de un método cualitativo "sin epistemología y metodología que la sustente, una técnica de investigación es apenas un confuso conjunto de procedimientos canónicos" (Canales M, Peinado A. 1999) El intento de captar el dato imprevisto, de captar los gestos, los actos que se niegan en la palabra, las interacciones, entender que lo que se presume como "verdad" no aparece y que debe establecerse contra la ilusión del saber inmediato, en definitiva la búsqueda de una visión holista de la realidad, aún sabiendo que la totalidad es una pretensión inalcanzable, pero que debe buscarse.

Las técnicas cualitativas, y en ellas la observación, tienen aspectos que deben ser tenidos en cuenta:

- 1- El tipo de información que no es específica sino general, y entender que esa información puede ser mucha y no exactamente pertinente
- 2- El tiempo del investigador, ya que es una técnica que requiere la producción de información y su análisis. No hay fronteras de antemano, y no se puede determinar el tiempo que lleve culminar la tarea.
- 3- El objeto de estudio, que resulta acotado
- 4- El énfasis que se dé en el resultado, omitiendo el proceso
- 5- Y por último el énfasis que se debe dar en la reconstrucción del objeto

En definitiva la necesidad de más tiempo, más sensibilidad y más rigor cuando se usan métodos cualitativos. La investigación debe requerir la capacidad de percibir los mensajes que vienen de la realidad y que son provenientes de nuestros preconceptos, la observación entonces, requiere del poder de superar la descripción y lograr captar la subjetividad. Existe

en cada uno de nosotros una amplia red de presupuestos epistemológicos que permean nuestra mirada, alejarse del prejuicio equivale a dejar entrar en nuestra subjetividad lo que vemos desde un lugar en que no se perturbe por la prenoición.

El uso de la entrevista cualitativa como técnica, implica intentar dejar de lado la perspectiva metodológica que privilegia la cuantificación del dato con su consecuente elaboración estadística para determinar que una investigación tiene un estatuto científico y que esa elaboración estadística es el único criterio de validez.

La entrevista cualitativa es una técnica indispensable para que se pueda generar conocimiento sobre el mundo social, ya que se ubica en *"el plano de la interacción entre individuos cuyas intenciones y símbolos están muchas veces ocultas y donde su empleo permite descubrirlo"* (Vela Peón P., 2001:67) La entrevista es definida como una situación construida o creada con el fin específico de que una persona pueda expresar, al menos en una conversación, ciertas partes esenciales sobre sus referencias pasadas y / o presentes así como sobre sus anticipaciones e intenciones futuras (Kahn y Cannell,1997, citado por Vela Peón,2001). La entrevista es una interacción entre el entrevistado y el entrevistador en el cual se genera un proceso de intercambio simbólico. Consideramos que la entrevista es una técnica indispensable para llegar a interpretar significados y símbolos que están ocultos detrás del discurso institucionalizado socialmente. La entrevista en profundidad orienta a entender las perspectivas del entrevistado sobre su vida, en sus propias palabras. Para Bourdieu (1999) se escucha la voz de los protagonistas, poniendo en juego su *"yo total biográfico"*, realizando un movimiento que lleva desde el pasado al presente, y que desde el presente devuelve la mirada sobre el pasado, con una escucha activa tanto del entrevistado como del entrevistador, intentando de esa manera que la subjetividad que se objetivó en una práctica determinada, pueda al volver a subjetivarse transformarse en nueva objetivación. Se puso especial cuidado en evitar la "intrusión", que es inevitable en una situación de entrevista, poniendo nuestra "reflexividad refleja" (Bourdieu,1999) para evitar la violencia simbólica, haciendo propias las palabras de Spinoza⁹ *"No lamentar, no reír, no detestar, sino comprender"*

Se realizaron dos tipos de entrevistas: no estructuradas y semiestructuradas en el entendido de que:

1- La realización de entrevistas no estructuradas puede dar un grado de libertad y de profundidad de tipo de conversación libre, que me va a permitir dar cuenta de los significados que los entrevistados le dan a sus prácticas. El entrevistado va a ser quien va a decidir que puntos va a tratar. El uso de esta técnica implica de parte del entrevistador un conocimiento de que el entrevistado conoce la información que es pertinente, el papel del entrevistador en esta técnica es la de ofrecer estímulos para que se desarrolle la entrevista

2- El uso de las entrevistas semiestructuradas fundamentalmente se van a realizar en aquellos casos que por razones de disponibilidad del informante se puedan realizar otro tipo de entrevistas, fundamentalmente se utilizará para entrevistar a personas que pueden darnos un punto de vista particular sobre el tema de estudio, es el caso a título de ejemplo de Edgardo Ortuño o la Asistente Social Mirta Macedo.

Para que una metodología sea vigente y pertinente debe contextualizarse y asumirse como un proceso dinamizador dotado de una reflexividad que actúe en la consolidación de propuestas posibilitadoras de la construcción del conocimiento social, de la especificidad profesional y de los sujetos o situaciones sociales en que interactúa. Es una dinámica relación entre acción y

⁹ Citado por Bourdieu en *La miseria del Mundo* (1999)

reflexión, porque deben poder orientar el quehacer profesional. La perspectiva teórica hace referencia a la concepción e intencionalidad que orienta el proceso de comprensión, iluminando la gestión necesaria para su abordaje. Los métodos son consustanciales al proceso y a los objetivos, representan las políticas globales del enfoque metodológico, las posibles rutas, "es el enfoque de la realidad concreta"

Sobre las decisiones muestrales:

Para la realización de esta investigación acoté mi análisis a Montevideo, la decisión surge de la evaluación de dos tipos de ventajas:

1-por el tiempo y la operabilidad que esto significa.

2-porque considero que dado el conocimiento a priori, lo relevado a partir del Estado del Arte, la incidencia de la colectividad negra y consecuentemente del candombe y de las cuerdas de tambores es marcadamente superior en Montevideo que en el resto del país.

La forma de acercamiento a las personas entrevistadas fue en un primer momento a partir de entrevistas fijadas en el desfile de llamadas realizado en febrero de 2006 y luego a partir de la técnica de "bola de nieve" lo cual da como resultado un corpus de 20 entrevistas realizadas a diferentes comparsas de Montevideo. Así como entrevistas a informantes calificados como el Diputado Edgardo Ortuño, a la Asistente Social Miria Macedo ex asesora de Mundo Afro, entre otros.

El criterio de selección fue de muestreo teórico (Valles 1997: 92-93)

Sobre el análisis:

Lo primero que debo explicitar a la hora de iniciar el análisis de las entrevistas realizadas es desde que postura se realiza este trabajo. La situación de entrevista implica una relación de dos lógicas distintas, la del investigador cuyo fin es el conocimiento y la del entrevistado al que se le "interroga" en procura de conseguir ese fin, donde el énfasis metodológico se pone en la respuesta, en su calidad. El entrevistador es una guía en el relato del entrevistado. Las respuestas que obtenemos guiadas por un análisis teórico permitirán "comprender" (en el sentido weberiano) al sujeto que construye su historia.

"Un análisis temático busca de manera metódica las unidades de sentido a partir de los temas enunciados por una persona que produce un discurso" (Bacza; 1999:52) Lo que se busca en este tipo de análisis no es la coherencia del discurso individual sino la supra individual "una conexión de sentido subjetiva entre varias personas entrevistadas"(ídem). Con la utilización de esta técnica lo que se pretende es la construcción de formulaciones interpretativas, modelos, "tipos ideales" que superen los obstáculos de las "justificaciones" individuales del sujeto entrevistado, sus "verdades", su construcción individual de la realidad.

La unidad de registro utilizada fue la frase. Para dar cuenta de mi objeto de estudio, la categorización fue un paso que ofició de insumo para el análisis, "las categorías son secciones o clases que reúnen un grupo de elementos (unidades de registro en el caso de análisis de contenido) bajo un título genérico, reunión efectuada en razón de los caracteres comunes de estos elementos" (Bardin; 1986:90), para mi trabajo, la categorización utilizada fue semántica.

La decisión de incorporar al corpus del trabajo el resultado del análisis fue una decisión teórica, asumiendo que cada categoría se enriquece en la exposición con el contenido de las

entrevistas. Se seleccionaron algunos párrafos significativos a título ejemplificador. Una vez definidas las categorías, la exposición del análisis se realiza en forma conjunta al abordaje teórico, al igual que los datos secundarios se incorporan al corpus de la monografía. En anexos se adjuntarán los datos del I.N.E, y un apéndice con las categorías relevadas que no fueran incluidas en el corpus, así como las entrevistas pertinentes.

3- La sociedad uruguaya. Un breve recorrido histórico

Nuestra Construcción de la noción de país está sostenida en distintos mitos de origen el primero de los cuales es "descendemos de los barcos" País de inmigrantes, como una apuesta a pensarse como sociedad cosmopolita en una construcción que soslaya la encrucijada étnica.

En ese sentido como un primer mito a deconstruir es ese de ser una suerte de apéndice europeo, en el entendido de que hacia 1810, ingresan 20.000 negros al territorio de la entonces Banda Oriental. En 1805 contábamos con 9.600 habitantes de los cuales 1/3 (3.300) eran negros ¿qué pasó? otra vez funciona el "silenciamiento de temas incómodos" y la operación de diversos factores (mezclas, flujo de emigración, guerras civiles y leva forzada)

Un Segundo mito: La prevalescencia charrúa en ese aporte indígena a la configuración étnica de la población uruguaya. A la conquista había en el territorio asentados de comunidades indígenas con organizaciones sociales pequeñas. No más de 1000 charrúas y la misma cantidad de changos. No hay sometimiento y tampoco incorporación. Había en cambio una presencia guaraní relativa, que escapa de los jesuitas en los S. XVII y XVIII y con una presencia mucho más fuerte a partir de 1767, al expulsar a los jesuitas, llegan alrededor de 15000 a la Banda Oriental, de éstos entre 5000 y 8000 siguen a Rivera luego de la guerra entre las provincias unidas y el Brasil. Con una población de 74.000 habitantes el impacto de esa presencia – integración natural, se transforma en un ingrediente clave fundamentalmente en la población rural. Del mito charrúa, el perfil heroico, mítico, y "verdadera pesadilla" para la sociedad colonial. El genocidio en Salsipuedes/Mataojo que lleva adelante el presidente como brazo ejecutor del deseo del conjunto de la sociedad, la que no alzó ni una sola voz de protesta, y que trasciende la elite dirigente con una convicción fuerte después de décadas de conflicto permanente, donde se lo vió como la "superación de un obstáculo"

Tercer mito a deconstruir: Invisibilidad de los guaraníes y exclusividad de los charrúas. En la construcción de un discurso hereditario, Zorrilla de San Martín y su obra "TABARE, mi indio imposible" representación de la unión de dos cosas irreconciliables: un mundo que quería morir para que otro naciera, debería morir la barbarie, testimonio de la imposibilidad de reconciliación entre dos mundos diferentes. Un sentido ideológico dentro de las metáforas, justifica el exterminio y lo saca del presente, lo entierra.¹⁰, aparece como ocurrido mucho tiempo antes y saca de escena a los orientales. Supresión ideológica. Silenciamiento de ciertos temas de esa sociedad que se autopercebe como europea, construcción que tiene mucho más de mítica que de real. Un imaginario que sirve de sustento del discurso de negación del diferente, la invisibilidad del distinto en nombre de una sociedad homogénea, blanca, sin mezclas.

Otra característica que influye en la construcción de nuestra sociedad es la Colonización débil y tardía ligada al hecho de ser considerada "tierra de ningún provecho" El primer centro poblado permanente en la Banda fue Colonia de Sacramento en 1680 lo fue por los portugueses, la decisión de fundar Montevideo surge como respuesta para repelerlos. El poder de España era comparativamente débil (lo que tiene que ver con las características económicas) y sobre todo porque su interés estaba en la conquista de Méjico y Perú, con una población nativa que estaba en otra etapa (imperio, Estado) lo que implicaba una resistencia

¹⁰ Zorrilla nace en 1855, y publica en 1888, solo sesenta años después de Salsipuedes

que había que sojuzgar, amén de que la explotación de las riquezas exigía mano de obra abundante en contraposición de estas "tierras de ningún provecho". Es recién a partir de 1611 con la introducción de ganado en la banda que se pasa a considerarla como de provecho económico "minas de cuero y carne". Esto configura lo que se dio a llamar "Primera línea de continuidad un Uruguay" con un Estado débil en sus primeros años, con una matriz que llega desde esa colonización débil y tardía. Después de la introducción de la ganadería por **Hernandarias desde Asunción es que esta tierra se convierte en lo que se conceptualiza como "mina de cueros". El ganado precedió al hombre y, en torno a su explotación surgió otro arquetipo humano oriental: el gaucho. Más una forma de vida que un producto del mestizaje. De ésta forma de vida surgió una sociedad muy poco sociable, laxa, dispersa, desparramada en un escenario geográfico que la superaba y un tipo humano singular. La valorización del territorio con la introducción de la ganadería trajo como consecuencia la activación de la frontera entre España y Portugal. Ante la desidia española en fundar ciudades que consoliden su dominio, Portugal avanza por el Norte. La fundación de la Colonia de Sacramento en 1680 estuvo destinada a convertir la banda en el sur de Brasil, España tardaría más de cuarenta años para fundar en 1726, Montevideo, la que nació siendo una fortaleza militar para frenar el avance portugués y terminó siendo un puerto rival de Buenos Aires. Desde un apostadero naval -base principal de la escuadra española en el Atlántico sur, España controlaría el flanco de sus posesiones americanas hasta las Malvinas. La proyección trasatlántica de Montevideo estará dada por el hecho de que durante todo el periodo hispánico su puerto sería el único autorizado para la introducción de esclavos africanos. Basada en su ubicación geográfica y en las condiciones naturales de su puerto, la nueva ciudad fue creciendo al impulso de su comercio, enfrentada a las autoridades porteñas. Montevideo sería una gobernación cuyos titulares se designaban directamente desde España, a partir de 1751. Pero Bs.As. veía aumentado su poder con la creación del virreinato del Río de la Plata en 1776. Pero más importante sería la vigencia de la Real Cédula de Libre Comercio de 1778 que habilita a ambos puertos a comerciar directamente con la metrópoli. Se acentúa desde entonces la "lucha de puertos" que originó los primeros sentimientos localistas en el territorio. A finales del S. XVIII Montevideo, cuenta con 10.000 habitantes frente a los 30.000 de la capital virreinal. Entre 1750 y 1800 se consolida el control de Montevideo, sobre el interior, la Banda Oriental va adquiriendo una configuración orgánica en torno a la ciudad-puerto a la par que se consolida como marca fronteriza del imperio español frente al avance portugués.**

Al iniciarse el S. XIX grandes acontecimientos conmoverán la estructura del poder hispánico en la región. Primero las invasiones inglesas (1806/07), que difundirán la teoría y la práctica del comercio libre en Bs.As. y en Montevideo, exacerbando su rivalidad y generando actitudes de independencia con respecto a las autoridades legales. En 1808 al conocerse la invasión napoleónica, Montevideo, proclamará una junta de gobierno independiente de Bs.As. consumando una primera escisión rioplatense. Al caer España en poder de Napoleón en 1810, Buenos Aires, sustituirá al virrey por una junta que sería desconocida por Montevideo. En ambas ciudades se jura fidelidad a España y a Fernando VII. De hecho había estallado una revolución. Entre 1810/24 toda la América hispana se emancipa de sus metrópolis. Montevideo era el apostadero naval de la escuadra española en el Plata, y la campaña vuelca sus simpatías al gobierno porteño. Estaban creadas las condiciones para el alzamiento contra la ciudad puerto, el caudillo fue Artigas.

Artigas, máximo exponente del federalismo. Bajo su influencia la Banda Oriental se perfilara como una entidad política autónoma. Bajo su conducción se inicia el sitio de Montevideo (luego de Las Piedras). Levantado éste, los patriotas inician el EXODO, luego del cual al iniciarse el 2º sitio (1813) con el Congreso de Abril saldrán los diputados con las

instrucciones que afirmaran las ideas fundamentales de Independencia de España, República y Federación. Rechazados los diputados, Artigas rompe con Buenos Aires iniciando la Liga de los Pueblos Libres, perfilándose ya las dos tendencias: unitarios y federales. En la década 20-30 la banda pasa al dominio portugués, luego al brasileño y tras la guerra entre la confederación Argentina y el imperio de Brasil pasa a país independiente. El 18 de Julio de 1830 se juró oficialmente la Constitución y el Uruguay inicia su vida como estado independiente.

Era este un país de ganadería cimarrona, con pautas de explotación pre-capitalista, basada en la pradera. Una ganadería con alto valor de uso y bajo valor de cambio. País de cultura iletrada, de indefinición de la propiedad privada ("libertad de los de abajo"), el alimento al alcance de la mano, ya que la carne solo tenía valor de uso (se vendía parte en forma de tasajo a los únicos mercados de Cuba y Brasil) Hay una indefinición del sentimiento nacional, es un país sin límites jurídicos ni políticos ni económicos. (Injerencia de Brasil, en los sesenta la invasión de Flores con apoyo del ejército mitrista, presencia de la escuadra brasileña en el sitio de Paysandú)

En torno a la figura de los dos primeros presidentes Fructuoso Rivera (1830/34) y Manuel Oribe(1835/38) surgirán en el país las primeras tendencias políticas, los partidos tradicionales blanco y colorado (aunque de alguna manera preexistan en las simpatías de Brasil con Rivera y las conexiones de Lavalleja y Oribe con el federalismo porteño). A partir de 1839 y hasta 1852 se inicia la Guerra Grande, producto inicial de un conflicto entre los dos bandos y que se convierte en rioplatense primero y en internacional después con la intervención de Francia e Inglaterra apoyando a los colorados. La paz se firma en Octubre del 51, con el lema "ni vencidos ni vencedores" restableciéndose el equilibrio rioplatense, la independencia del país y las puertas abiertas para la penetración comercial en el Río de la Plata. En 1830 la población total es de 74.000 habitantes (0.4 habitantes x Km²) frente a lo cual entre 1835 y 1888 entran 120.000 extranjeros, un aluvión inmigratorio que opera sobre un virtual vacío demográfico. Entre 1850/1860 los extranjeros son el 50% de la población de Montevideo, si se toma la PEA el 60%, lo que da un perfil de esa sociedad aluvional con fuerte matriz extranjera, que marca una línea y un legado. En la Argentina hay una sociedad receptora previa, en ese contexto se puede hablar de cultura de inmigrantes, aquí no, en el proceso de construcción de la identidad nacional es un fenómeno precoz al aluvión inmigratorio, es una realidad de las primeras décadas de vida independiente, el proceso de construcción de la identidad es paralelo a la llegada de los inmigrantes, lo que permite la integración.

Entre 1870 y 1872 se levantó la "revolución de las lanzas" que culminara con la coparticipación de los dos partidos tradicionales sobre el reparto de las jefaturas departamentales. Se iniciaba el militarismo. Durante once años la conducción del país estuvo en manos militares. Durante este periodo se produjo la modernización rural con las consecuencias sociales que le precedieron (expulsión de las familias rurales, comienzo de la constante migración campo ciudad y el empobrecimiento del cinturón periférico de las ciudades, fundamentalmente de Montevideo).A este periodo le sucedió el llamado "civilismo"(1866/1903), se restablecieron las libertades publicas y la vigencia de la constitución.

Al iniciarse el siglo XX, el Uruguay era un país en desarrollo, se habían consolidado las fronteras, se sentaron las bases de la organización administrativa y modernizado la producción agropecuaria, el puerto de Montevideo recibía inmigrantes e inversiones. La población superaba el 1.000.000 de habitantes. Los bandos tradicionales se organizaban como

partidos políticos modernos. La educación primaria crecía en torno a la reforma vareliana, y la generación del 900 contribuyó a crear el aura de una prestigio cultural en torno a la cultura letrada. En 1903 es electo presidente J. Batlle y Ordóñez por el periodo 1903/1907. Batlle gobernó por dos periodos. Con una base electoral urbana, el proyecto batllista era sustituir la presidencia por un poder ejecutivo colegiado, lo que llevó a cabo en julio de 1916. En 1917 se negocia entre ambos partidos un texto constitucional, en la que se incorporaría la separación de la iglesia y el estado. El periodo que va desde 1919 hasta 1933, se dio en conceptualizar como el apogeo del Uruguay clásico. El país parecía encaminarse hacia una democracia con proyecciones sociales en torno al cual se empezaron a tejer los mitos fundantes de la "Suiza de América". Instalados los frigoríficos en la segunda década del siglo, y con la coyuntura de la Primera Guerra Mundial, se elevaron los precios de las exportaciones, y el Uruguay disfrutaba de una renta per capita similar a la de EE.UU. La década del 33-43 significó para la institucionalidad un brusco quiebre, se abre con el golpe de Terra en 1933 y se cierra con un nuevo golpe esta vez de Baldomir el 21 de Febrero de 1942. Como telón de fondo de estos acontecimientos se configura en primer lugar la crisis del 29 y el estallido de la Segunda Guerra mundial. Con el estallido de la crisis del 29 y la muerte de Batlle, la estabilidad del país se ve erosionada. Crisis empresariales, dificultad del gobierno de financiación vía comercio exterior, el sistema político se diluye en confrontaciones. El crecimiento demográfico, finalizado el proceso inmigratorio mantiene una tasa de natalidad reducida. En 1942 se plebiscita un nuevo texto constitucional que permitirá el regreso del batllismo al poder.

La nueva era batllista mantendrá lazos de continuidad con el anterior. La situación económica había mejorado a raíz de la guerra, aprovechando esa coyuntura favorable, Luis Batlle auspicia una política industrialista basada en la sustitución de importaciones. El estado se vuelve protagonista. El mecanismo de la Ley de Lemas permite la afirmación colorada sobre el Partido Nacional. La reforma constitucional del 52 fue aprobada a nivel nacional. En 1954 es ganador el Partido Colorado, pero Luis Batlle no puede ser consagrado presidente, sino que encabeza la lista de la mayoría en el Consejo Nacional de Gobierno. En 1958 es ganador por primera vez el Partido Nacional. La guerra de Corea fue la ultima coyuntura mundial favorable a la economía nacional. En 1950 se funda la Liga Federal de Acción ruralista, los "cabildos abiertos" del ruralismo fueron un factor en este triunfo. Fueron dos los periodos en que se desarrollaron gobiernos nacionalistas, entre 1959-63 y 1963-67, el primero con la alianza ruralista herrerista y el segundo con el triunfo de la UBD.

Los proyectos políticos fuera del ámbito bipartidista se fueron consolidando. En 1962 el partido socialista y el partido comunista inician movimientos de apertura electoral. El partido socialista con la conducción de Vivian Trias se une al sector blanco de Erro y a sectores de la izquierda universitaria formando la Unión Popular. El partido comunista con individualidades provenientes de los partidos tradicionales forma el FIDEL. Del fracaso electoral de la Unión Popular surge el movimiento tupamaro.

La crisis económica se sigue agravando, del desprestigio del régimen colorado más el vacío de liderazgo, surge la idea de la necesidad de la vuelta al presidencialismo. La reforma naranja triunfa ampliamente. Tras la muerte de Gestido asume Pacheco. Hay un clima de inseguridad creado por conflictos sociales y económicos y por el aumento de la acción subversiva. Se recurre a la implantación de medidas prontas de seguridad y a la intervención de la enseñanza secundaria. En ese clima se llega a las elecciones de 1971. El partido colorado presenta seis formulas presidenciales el partido nacional dos, y por primera vez en la historia nacional se rompe el bipartidismo con el surgimiento del Frente Amplio. La escasa

diferencia final entre los partidos, sumado a una lentitud en el escrutinio y las confusiones derivadas de la contabilización de los votos emitidos para el régimen de reforma constitucional, ensombreció el panorama. Resulta electo Bordaberry, el más votado dentro del partido colorado con un respaldo del 23% del electorado. Con tan baja representación busca el apoyo del partido nacional, con la conformación del "pacto chico" La política de actos intersectoriales trataba de subsanar y a la vez evidenciaba las imperfecciones del régimen electoral. A nivel económico el deterioro aumentaba y se agravaban los conflictos sociales. Una vez que asume Bordaberry, se reactivan los procesos inflacionarios. Se van dando las bases para el golpe en dos tiempos. El primer síntoma fue la insurrección de la fuerza aérea y del ejército que no aceptan las ordenes presidenciales. Hay un llamado presidencial al que no responde nadie que deriva en el pacto de Boizo lanza. Se crea el COSENA. Tras la crisis de 1973, las fuerzas armadas asumen el protagonismo, y el 27/06/1973, Bordaberry decreta la disolución del parlamento. Se inicia la década más oscura de nuestro país, y el derrumbe definitivo de la Suiza de América.

Caetano plantea que la vinculación coyuntura/ estructura es una mirada hacia delante, se debe rever el diagnóstico de ruptura de las pautas, sobre todo a la luz del triunfo del No en el plebiscito de 1980. Emerge nuevamente la matriz liberal antimilitarista que restaura las reglas de juego. Se debe pensar en la cultura del cambio "a la uruguaya", las salidas pactadas, las negociaciones ¹¹La dictadura uruguaya finaliza el 01/03/1985. A partir del pacto del club naval resurge la legitimación del arbitraje electoral, y esto ni los militares lo pudieron desconocer, la legitimidad proviene de las urnas, como una de las pautas de larga duración para entender la historia uruguaya. La visión de un país que desde las elecciones del 58 a la dictadura y desde ella hasta hoy fue prolongada por la crisis de un modelo que no quiere morir.

Luego de la vuelta a la democracia, como resultado de las elecciones comienza la primera presidencia de Sanguinetti (1985/1990). El Estado uruguayo sobrevive a la dictadura pero ha quedado "maltrecho", con un porcentaje inédito de desempleo (casi un 50% de la PEA) con salarios bajos, un modelo agotado que resiste, durante este gobierno se administra la crisis con una pauta de crecimiento económico que elude abordar las reformas más duras y cuya tarea principal fue culminar la transición, lo que no se logra, siguen quedando cuentas pendientes que la ley de caducidad y sobre todo el referéndum no logran zanjar. Las elecciones de 1989, arrojan la victoria del Partido Nacional, el candidato Lacalle es elegido como presidente (1990/1995) y el Frente Amplio gana por primera vez la intendencia de Montevideo. La administración Lacalle toma un rumbo diferente en materia de política económica, se da un giro más liberal, se sanciona la ley de empresas públicas en una reforma que en comparación con el resto de América latina es considerada como moderada y que es refrendada en contra en 1992. El segundo gobierno de Sanguinetti (1995/2000) quien gana las elecciones por un ajustado margen, marca una agenda de reformas fuertes, reforma de la seguridad social, ley de seguridad ciudadana, reforma de la educación. La intendencia de Montevideo vuelve a estar en manos de la izquierda, asumiendo el Aqto. Arana. Durante el gobierno de Batlle (2000/2005) y hasta el colapso en el 2002 la política económica sigue basándose en los mismos mecanismos, a partir de allí y como un hito en la historia económica del país, renuncia el equipo económico, y comienza un giro gradualista que busca recuperar minimamente la estabilidad, se aprueba la ley de reestructuración financiera y se busca la recuperación de la banca gestionada, se comienza la reestructuración de la deuda y se proponen reformas del sistema bancario. El periodo señalado, desde la vuelta a la democracia y hasta 2004, fecha de las últimas elecciones en el país que arrojaron la victoria de la

¹¹ reedición del "golpe bueno" de Baldomir

izquierda por primera vez en la historia, está mediada por una política económica definida por la perspectiva del "cambio en la continuidad" con un Estado que sigue teniendo mucho peso. La sociedad uruguaya vive estos avatares con altos índices de adhesión a la democracia pero con una creciente crítica a las instituciones.

Las elecciones de 2004 arrojan como resultado el triunfo electoral del E.P/F.A/N.M, el candidato Dr. Tabaré Vázquez es elegido en segunda vuelta, quedando las cámaras con amplia mayoría del sector de gobierno. El Uruguay apuesta a un cambio, pero mantiene la postura de la graduación. El nuevo gobierno lleva dos años en el ejercicio, hay mejoras en el tratamiento de los Derechos Humanos, dentro del margen de la ley de caducidad, por primera vez son llevados a la justicia militares de la dictadura, se volvió al sistema de consejos de salarios, que fuera dejado sin efecto durante el gobierno blanco, y aparecen algunas políticas que implican un reconocimiento de la diferencia como lo es la creación de la comisión honoraria contra el racismo.

Toda comunidad necesita pensarse a sí misma, auto representarse, imaginarse en términos de sentimientos y referencias comunes que le permitan coexistir en forma ordenada. La identidad de una sociedad se construye y proyecta con elementos cambiantes que se relacionan con los diferentes momentos históricos por los cuales transitan las estructuras sociales. La identidad uruguaya es una construcción simbólica que se reformula. En este sentido la construcción de la 'uruguayez' ha recorrido diversas etapas, sus orígenes se pueden rastrear en el sentimiento de 'orientalidad' conformado casi simultáneamente con la creación del Estado Uruguayo, pasando por el mito del 'país modelo' y la 'Suiza de América' hasta llegar al agotamiento y crisis del paradigma a partir de la década del cincuenta, pero que aún mantiene en el imaginario colectivo una fuerza que perdura.

Para complejizar aún más el tema, en cuanto a abordar el problema de la identidad uruguaya, hay múltiples dimensiones para su análisis. Si partimos de los relatos fundantes que la sociedad elaboró, y luego reelaboró con carácter instrumental como mitos de origen, nos traen una construcción de lo uruguayo como memoria a sacralizar o a develar, pero que fueron y ¿son? hegemónicos y que apostaron a una "excepcionalidad uruguaya" sobre todo dentro del contexto sudamericano. Excepcionalidad que se vio cuestionada a partir de la dictadura militar. Desde la vuelta a la democracia y hasta las elecciones de 2004, la sociedad se encuentra con que los espacios públicos que habían establecido los vínculos se erosionan, hay un repliegue hacia lo interno que determina quiebres, reestructuraciones en los arreglos familiares, en la configuración de la cotidianidad, una suerte de evolución silenciosa, que da cuenta de una sociedad conservadora que disimula los cambios, una sociedad en que la propia idea de cambio no está bien vista. La sociedad uruguaya ha venido aconsejando como conducta correcta, el no distinguirse, el no llamar la atención, *"dado que somos un país de clase media" hay que olvidar todo aquello que implica salirse de cauce. Dado que "somos todos iguales" no se debe mostrar/recordar ni éxito ni fracaso, ni pasado indigno ni presente virtuoso. A esa conducta se la ha llamado o caracterizado como el modelo mesocrático*"(Achugar, 1992:156) El país ha cambiado, y no por sus propios méritos, está inserto en un sistema mayor que cambia, pero que en un país como Uruguay que suele disimular los cambios, que es gradualista, anticipatorio, disimulándolos en continuidades, de alguna manera seguidores de la "dialéctica del impulso y el freno"¹². El proceso socio político económico y consecuentemente los niveles de desarrollo alcanzados y en ello la situación de la población es producto de las políticas que se han ejercido en el país, desde que lugar se elaboran y con qué lógica fueron pensadas. La población sufre el vaivén de estas

¹² Real de Azúa

formas de pensar el desarrollo, de la prevalencia de esas lógicas son el producto en exclusión, pobreza o posibilidad de futuro de la gente. Se está debatiendo sobre las nociones de identidad y diferencia, se replantea con fuerza la entidad compleja de todo proceso de integración social, la crisis de la identidad uruguaya “*proviene fundamentalmente del agotamiento de nuestro imaginario nacionalista y del fracaso ... de los intentos para su resignificación o refundación*” (Cactano, 2000) La sociedad uruguaya ha buscado que su identidad tenga anclaje en los imaginarios colectivos que daban una idea de futuro basándose fundamentalmente en la integración, primó “*un modelo integrador de base uniformizante, sustentado en todo un discurso oficial que privilegiaba nitidamente la meta del “crisol de identidades” sobre un intento de armonizar lo diverso*” (idem ;85) un intento que de alguna manera tuvo éxito pero que “*pagó los costos de una integración demasiado referida a la medianía y al consenso, que a menudo terminó sancionando la diferencia y la innovación*” (idem:86)

Hay nudos problemáticos para desentrañar, fundamentalmente el gran tema de las desigualdades sociales, los procesos de exclusión en marcha y con ello, discutir desde las ciencias sociales los tipos de acciones colectivas, el Estado – Nación y su capacidad. Volver a repensar la pertinencia de los Estados de Bienestar, tan cuestionados, pero que en su versión socialdemócrata, siguen vigentes en sociedades desarrolladas como Suecia. Pensar un desarrollo que abarque la dimensión de la desigualdad del ingreso, porque sin un mínimo, lo que queda cuestionado, es la propia ciudadanía, pero también las desigualdades ligadas al género, a los territorios, a los factores étnicos. La sociedad uruguaya que se pensó hiperintegrada con una estructura meritocrática y de ascenso social que se ha roto y que debe aprender a convivir con eso. “*La inmigración, la falta de dinamismo (incluido el episodio y las fuerzas que se movieron cuando el “alto de Viera”)* y otros factores...contribuyeron a rigidizar el proyecto y a solidificar una mentalidad que se autocontemplaba como exitosa y despreciativa de sus hermanos latinoamericanos y tercermundistas” (Achugar, 1992:155) Una sociedad que dada esa construcción no se permite mostrar las diferencias, que silencia al distinto, y que en ese sentido no extraña que la colectividad afro uruguaya halla sido invisibilizada.

3- Una aproximación a la colectividad Afro Uruguaya

Coyuntura

Los primeros estudios realizados acerca de esta comunidad describen las condiciones en que fueron introducidos al continente americano.

En el "informe sobre la situación de la colectividad afro uruguaya" (Mundo afro, 1997) se cita el año 1680 como el año en que fueron introducidos esclavos a la colonia. A mediados del siglo XVIII los primeros esclavos llegan a Montevideo desde Guinea.

La llegada a América de los africanos como fuerza de trabajo implicó un proceso radical de culturización la cual tomó diversas formas de acuerdo a las distintas modalidades de los sistemas de trabajo, en las regiones en que el sistema económico básico fue el de plantaciones permitió de alguna manera que se conservaran algunos elementos culturales africanos, es el caso de Cuba, Brasil y el sur de Estados Unidos, En nuestros países donde la actividad económica fundamental fue la ganadería, los esclavos fueron destinados a las labores domesticas, consecuentemente no se pudieron dar elementos comunes para la formación y recreación de los elementos culturales africanos, consecuentemente se " *fueron adaptándose y adoptando la cultura y valores de los amos*"(Olivera Chirimini;1992;4)

El estatuto de esclavo es el de un individuo privado de personalidad jurídica, posicionado como un objeto, era pasible de apropiación, transmisión, o arrendamiento, conservando únicamente un derecho: el de la vida. Otro aspecto de los estudios se vincula a las estrategias de supervivencia. Como sobrevivieron a los procesos de adaptación psicosocial. En la medida que sus creencias y ritos fueron prohibidos, fueron generando procesos de sincretismo a partir de la resocialización y como se intentó incorporarlos a la sociedad, son pautas que dan consistencia a la situación en que se encuentra la colectividad afro uruguaya.

Montevideo fue fundada en 1726. Ya en el año 1738 el Cabildo de Montevideo solicitó la importación de negros esclavos, tráfico que en esta zona, se inició en 1743. En 1791, la Corona española nombró a Montevideo puerto único de introducción de esclavos para toda la región sur de América Latina. Desde 1743 y hasta 1810 fueron introducidos cerca de 20.000 esclavos, la mayor parte de los cuales fueron enviados a diferentes partes del Virreinato. También fueron introducidos esclavos desde el Brasil mediante el tráfico indirecto, a partir de la prohibición del comercio negrero en Uruguay (entre 1825 y 1853) y también desde Argentina, se practica la entrada ilegal de esclavos, por medio de embarcaciones portuguesas. Según el padrón de Montevideo de 1805, de los 9356 habitantes que poblaban el casco de la ciudad, 3114 eran negros, libertos algunos, esclavos la mayoría. Los trabajos realizados por los negros esclavos eran fundamentalmente domésticos, de cuidado de animales o como trabajadores de la construcción. El ingreso de los negros al ejército data de 1801. Pelean en las guerras de independencia (1811/1828) y fueron protagonistas en la gesta artiguista.

Los negros en Uruguay en la época de la esclavitud eran considerados como categorías, no como individuos, los esclavos procedían de diversos pueblos, los habían sudaneses, bantús, angolas, etc. Los dueños de esclavos prohibían sus prácticas culturales y la comunicación entre ellos en sus propios idiomas. " *se llevaban a los negros a los viejos barracones, se los llevaban para completar la primera cuarentenaeso que siendo blanco es más negro que su ejército, eso que no uso la palabra esclavitud y le permite a los negros en lo alto del*

cerrito de la victoria cantar en las noches y bailar , y ahí se baila los primeros candombes patrios”¹³

El proceso abolicionista en Uruguay se realizó, desde 1813 hasta 1853. Durante todos estos años y los posteriores del siglo XIX, se produjo el descenso significativo de la población negra respecto a la total. Varias son las causas que pueden citarse: el gran porcentaje de inmigración europea, el mestizaje, la muerte debido a las guerras civiles y también el transporte y venta de negros hacia Brasil, donde la esclavitud se extiende hasta 1889. Una vez culminado el proceso abolicionista, los negros se encontraron con una situación no muy diferente a su pasado esclavo. Las únicas tareas para las que estaban preparados eran las de los servicios, no hubo de parte del estado uruguayo una atención a este tema, ni en ese momento ni hasta ahora.

La población negra ha disminuido en forma muy significativa, estando a datos de la última ECH en un porcentaje que oscila entre un 5 y 6 % de la población total. La distribución de la población es mayoritariamente en la capital, pero se ha diseminado por todo el país. De los datos del módulo raza de la ECH de 1996-1997, surgen algunos datos significativos con respecto a la realidad de esta colectividad. La distribución por grupo de edades indica una mayor proporción de niños y adolescente y menor de adultos con relación a los blancos, pero una mayor proporción de mujeres adultas que de niñas y adolescentes. En cuanto al nivel de estudios, las personas negras alcanzan en promedio dos años menos de estudio y menores niveles de instrucción formal. Asimismo presentan mayor proporción de deserción en todos los niveles educativos. Para datos del año 2000, habían menos de 100 con título universitario.

Para la tasa de actividad y empleo, los afro descendientes tienen mayor tasa de desocupación, sobre todo en las mujeres y menores de 18 años, las ocupaciones son en tareas manuales, y el ingreso en caso del hombre negro es el doble que el de las mujeres. Persiste un diferencial de ingresos de acuerdo a la raza, en promedio reciben un 85% menos, y casi el 90% estaría ocupado en el sector de los servicios, los pensionistas blancos reciben un promedio de 20 UR mientras que los negros reciben 14 UR.

De acuerdo al estudio realizado por Mundo Afro citado anteriormente, no solo son materiales las desventajas a las que están enfrentados, también surgen repercusiones a nivel psicológico, el informe da cuenta de que existe un rechazo a tener una maestra negra por parte de los padres en las escuelas, a su vez dos de cada tres niños y jóvenes afro uruguayos tienen baja autoestima, generando lo que se conceptualiza como “síndrome de marginalidad”, a que sumado a la condición socioeconómica, genera desvalorizaciones y una autoimagen deteriorada, lo que por un lado genera rechazo y descalificación en la escuela retroalimentándose.

La situación de la mujer es más problemática. La cantidad de afro uruguayas jefas de hogar con niños a cargo es alta. Los trabajos que realizan son en tareas de servicio, con salarios mínimos. Casi el 40 % de las mujeres negras han sido víctimas de violencia en sus diferentes formas, la mayoría de las mujeres comienzan a trabajar antes de los 15 años y no completan sus estudios secundarios (Diagnóstico socioeconómico y cultural de la mujer afro uruguaya, GAM, PNUD, CIES 1997).

En Uruguay la tasa de población negra (casi 6%) es considerada mínima, cuando en términos porcentuales no se podría plantear eso. Hay un nexo importante entre la “raza” y la

¹³ Entrevista N°16 (05/2006)

reproducción de la pobreza, no sólo por el punto de partida desventajoso en términos de herencia del pasado, sino que en las etapas de competencia social, desde la formación, hasta la inserción laboral sigue siendo desigual, acumulando desventajas a través de la discriminación

“La presentación de la colectividad negro en este marco, puede aportar a un ejercicio de pensamiento que cuestione el imaginario cultural del mito de la igualdad y la integración a través de la negación de las diferencias internas. Los estudios realizados dan cuenta de la situación desfavorable de la población afrodescendiente, en cuanto a empleo, educación e ingreso, lo que demuestra la operación discursiva con la que se construyó la hegemonía de una cultura europeizada “Suiza de América” que presenta como integración lo que ha sido asimilación, en la medida que el “otro” renuncie a la diferencia. En ese sentido un conocimiento más acabado de la colectividad afro uruguaya puede aportar a la recuperación de la diversidad étnica como fuente de riqueza cultural, a la vez que implica el respeto a lo diferente”¹⁴

La comunidad afro uruguaya ha venido trabajando en la resolución de estos problemas desde la década de 1870, a través de asociaciones, centros culturales y periódicos de diferente duración. A partir de 1989, se consolidan en la conformación de OMA (Organización Mundo Afro) En Septiembre de 2001 se realiza la conferencia mundial contra el racismo en Durban donde se estableció la aprobación de políticas de acciones afirmativas para la superación de las desigualdades raciales. El gobierno uruguayo se comprometió a aceptar las recomendaciones aprobadas de adoptar políticas publicas focalizadas. El 21/3/2002 fue conmemorado el día mundial de lucha contra el racismo y el M.E.C manifestó la intención de que esa fecha (21/3) fuera en el futuro marco para acciones afirmativas, a titulo de ejemplo cuotas en el centro de capacitación de ese ministerio.

Discriminación y Racismo:

Algunos se refugian en la idea de que su raza es pretendidamente superior a otras. Pero esta actitud no es más que producto de la ignorancia y el miedo. Cavalli Sforza

“Un primer axioma para el estudio del prejuicio es que la forma particular de la hostilidad es peculiar de la sociedad en la que aparece. O sea, el prejuicio es situacional. Podemos decir entonces que, en todo caso, el rasgo permanente del prejuicio es que se orienta contra una categoría de personas, de modo que el prejuicio que se manifiesta en el trato con miembros individuales de grupos rechazados constituye la armonización de nuestra acción con nuestra generalización categórica sobre un grupo dado. Además, el prejuicio y la discriminación no se dan al azar ni en los individuos ni en las sociedades, sino que, tienden a ordenarse en estructuras” (Muñoz, C. 2000)

Es necesario distinguir entre "prejuicio" y "discriminación". Podemos definir al prejuicio como "una actitud hostil o prevenida hacia una persona que pertenece a un grupo, simplemente porque pertenece a ese grupo, suponiéndose por lo tanto que posee las cualidades objetables atribuidas al grupo." (Allport, 1954: 22) Cuando se habla de prejuicio se alude a la predisposición favorable o desfavorable que acompaña a un juicio previo y sin fundamentos. La diferencia fundamental entre ambos conceptos se manifiesta en que mientras el prejuicio es una actitud, la discriminación es una acción: "el prejuicio en acción" (1954:29). Ambos conceptos están ligados. "Si tenemos frente a un grupo sentimientos de desprecio o desagrado, de miedo y aversión, tanto más probable será que desarrollemos tratamientos hostiles frente a miembros de ese grupo. Aunque esto no quiere decir que el que

¹⁴ Reunión convocada para tratamiento del proyecto de ley sobre día del candombe (07/2006)

es prejuicioso necesariamente discrimine, la discriminación siempre está basada en prejuicios y por lo tanto éste es el primer eslabón de una larga lista de posibles acciones discriminatorias.(Muñoz)

Se pueden distinguir diferentes "escalones" del prejuicio-discriminación: albergar prejuicios, hablar mal, evitar el contacto, discriminación propiamente dicha, exterminio. Allport considera que hay una base natural para esta tendencia: "...no podemos permitir que nuestra ignorancia nos detenga en nuestros asuntos cotidianos. Tenemos que decidir si los objetos son buenos o malos por clases. No podemos tomar en consideración cada uno de los objetos del mundo; tienen que bastarnos los rubros amplios y cómodos, por más groseros y aproximados que sean". (1954:23) Pensamos con la ayuda de categorías, es de esta manera que una estructura ideológica de prejuicio incluye mecanismos cognitivos aptos para "filtrar" la realidad y auto reproducirse. Allport menciona dos de estos mecanismos: la estereotipia y la excepción. El estereotipo *"es una creencia exagerada que está asociada a una categoría. Su función es justificar (racionalizar) nuestra conducta con relación a esa categoría...actúa, a la vez, como un recurso justificatorio para la aceptación o el rechazo categórico de un grupo y como un recurso selectivo que asegure el mantenimiento de la simplicidad en la percepción y en el juicio."* (1954: 215-216) Es decir que admitimos de manera selectiva la nueva evidencia en una categoría cuando aquélla nos confirma en nuestras creencias previas. El segundo procedimiento para enfrentar evidencias contradictorias, consiste en admitir excepciones, Allport (1954:24) propone la siguiente distinción: si una persona es capaz de rectificar sus juicios erróneos a la luz de nuevos datos, diremos que no alienta prejuicios. Los prejuicios se hacen prejuicios solamente cuando no son reversibles bajo la acción de conocimientos nuevos. "Hablar mal" va un paso más allá que "pensar mal" de un grupo. Esta forma de discriminación incluye los "chistes" de minorías. El chiste cumple con la función de destacar la inferioridad estero típica del exogrupo. El diputado Ortuño nos planteaba los chistes que hacían en su escuela *"¿qué diferencia hay entre un negro y un blanco vestidos de blanco? El primero es heladero y el segundo es médico"*

Un paso más allá es "evitar el contacto", la acción de "segregación": Hay en la estratificación social una tendencia a la segregación y a su vez, la segregación tiende al prejuicio: *"Las personas que permanecen separadas...exageran fácilmente el grado de diferencia entre los grupos y pronto cunde una interpretación errónea acerca de los fundamentos de esa diferencia. Por fin, y esto es lo más importante de todo, la separación puede determinar genuinos conflictos de intereses, así como muchos conflictos imaginarios."* (1954:34) Esta segregación puede ser también independiente de los sentimientos de los actores: no es siempre la mayoría dominante la que fuerza a los grupos minoritarios a mantenerse aparte. *"Ellos muchas veces prefieren mantener su identidad, para evitarse la penuria de aprender un idioma extranjero y de tener que vigilar sus modales, para relacionarse entre iguales o para conservar o recuperar una cultura amenazada"*. Para las minorías culturales este tipo de segregación depende de la opción tomada entre los extremos de "asimilarse" o "ghettizarse".

La "discriminación propiamente dicha" es la privación de derechos (políticos, educacionales, etc.) a un grupo dado de individuos. Decimos entonces que hay discriminación...*"cuando negamos a otros individuos o grupos de personas la igualdad de trato que ellos pueden desear"*. (Allport, 1954: 70) Un elemento importante en la superación histórica de esta discriminación fue la constitución de un discurso de los "derechos humanos". *"Lo que hoy conocemos como "derechos humanos" es una formación cultural histórica parte de los valores del o los proyecto-s moderno-s."* (Muñoz) así esto está relacionado con el periplo de

la ciudadanía, donde los derechos del ciudadano pasan a ser derechos "del hombre y del ciudadano". Cada forma histórica tuvo sus propias exclusiones. La técnica de la separación de los cuerpos también fue utilizada en nuestro país para invisibilizar a la población negra. "...el Uruguay democrático había dejado un problema sin resolver: el enclave negro más importante del país, el Barrio Reus-Sur, estaba ubicado en el Distrito Central de la capital de la República...es claro...que la política de viviendas...instrumentada por la dictadura militar tenía como uno de sus fines principales expulsar a los negros del centro de la ciudad, esto es: de un lugar visible, y obligarlos a ubicarse en zonas periféricas, tratando de debilitar la cultura negra y la tradición local del Barrio..." (Argañaraz, 1999: 14-17 citado por Muñoz)

Otra forma de abordar el tema de la discriminación es el concepto de estigma manejado por Goffman, un estigma es una señal que se puede recibir o percibir de su entorno y que significa el bajo status que se posee. En el caso de la discriminación combina varios elementos, como el status socioeconómico bajo y la discriminación racial. Esta dotación de símbolos se puede interpretar entonces como una "definición de situación" e incluso de identidad.

" combatir esas barreras invisibles que a veces separan a los uruguayos ...que tiene que ver con la discriminación racial, que tiene que ver con la centralidad del poder vivir en el plano de la igualdad los que somos distintos por diversas razones, que es también por el color de la piel"¹⁵

El concepto mismo de raza es absolutamente cuestionable. La UNESCO en la declaración "Llamamiento de Atenas" de abril de 1981, estima que la noción de raza en la especie humana no tiene sentido biológico. Las razas humanas distinguidas son construcciones arbitrarias. Las diferencias genéticas son mayores entre las poblaciones que entre los grupos raciales " *a grandes rasgos el 85% de la variabilidad genética total de la especie humana se observa entre los individuos de una misma población (cualquiera que sea su grupo "racial") mientras que solo alrededor del 7% al 10% de esta variabilidad se observa entre grupos "raciales"* (Blanc;1027) El concepto de raza esconde una actitud marcadamente eurocentrista y que ha permitido formas de discriminación y de abuso inconcebibles para todos los humanos. Pero no entra dentro del cometido de este estudio el análisis de esta temática por lo que plantearé el racismo como una forma de discriminación y prejuicio basada en el color de la piel.

En América Latina, la abolición de la esclavitud no trajo consigo la abolición de la condición de servidumbre de las comunidades negras. El racismo perduró en los proyectos de sociedad de las elites dominantes que reemplazaron a los colonizadores. "*Fueron rotas las cadenas pero se construyeron nuevas ataduras*"¹⁶. Algunas de ellas han contribuido a hacer invisibles la discriminación racial y situación económica, social y cultural de las comunidades negras e indígenas, como la lógica del blanqueamiento o el llamado "mito de la igualdad racial". Con esta lógica se intentaba cerrar las heridas producidas por el choque de diferentes civilizaciones, pero en realidad situó la imagen del blanco europeo como referente civilizatorio, invisibilizando a los africanos y sus descendientes, Una de las dificultades - entre varias- que trae consigo esta invisibilidad serían los obstáculos para obtener cifras de la población negra. Muchos países de América Latina no agregan variables sobre el origen africano en sus censos nacionales, según informa el BID en "Las otras caras de América Latina", en Uruguay se incorporó un módulo de raza en la E.C.H del año 1997 y se está

¹⁵ Entrevista N°13 (05/2006)

¹⁶ del documento N° 2 DIFERENTES SIN EMBARGO IGUALES

previando incorporarla nuevamente en un módulo en la del año 2006/2007. En el mismo informe se agrega que *"No existe duda sobre la necesidad de producir información sobre la composición racial, étnica y cultural de las poblaciones de los diferentes países latinoamericanos y sobre sus condiciones socioeconómicas"*. Uno de los reclamos de los grupos afro latinoamericanos es la inclusión de la variable raza en los censos y encuestas para evitar que un gran porcentaje de la población continúe invisible en términos de estadísticas y programas de desarrollo. A partir del primer trimestre del año 2006 se incorpora a la encuesta continua de hogares ampliada del INE una pregunta sobre ascendencia. Con lo que se da una respuesta parcial a este reclamo.

Para rastrear los orígenes del racismo hay que empezar con lo que consideramos un pensamiento etnocéntrico. La concreción de estas ideas intolerantes, etnocéntricas, racistas, que nos llegan hasta hoy, proviene de construcciones ideológicas de algunos pensadores que trataron de justificar la superioridad de determinados grupos arios, indoeuropeos sobre los semitas, entre otras etnias. Persiste en nuestra región una ideología común basada en el mito latinoamericano de la democracia racial y en el estímulo al emblanquecimiento cultural y racial de los pueblos no-blancos

Siguiendo lo señalado, la pobreza y marginalidad de los afroamericanos tiene su origen en factores socioculturales y económicos de larga data histórica donde la discriminación étnico-racial juega un papel central como fuente de exclusión, pobreza y marginalidad para dichas poblaciones. Los estudios disponibles indican que más de 90 por ciento de la población descendiente de los esclavos traídos de África a América en la época colonial es pobre, tiene acceso sólo a los empleos menos remunerados y cuenta con bajo nivel de educación. Además, es sujeto de una aguda discriminación por el color de su piel. La liberación del estatuto de esclavo no significó para esta población la conquista de derechos, una vez planteada la abolición de la esclavitud, el Estado uruguayo los dejó liberados a su suerte, no se diseñaron políticas tendientes a garantizar la educación, el trabajo y los medios necesarios para la subsistencia luego de conseguida su libertad, la población afro pasó a integrar la base inferior de la pirámide social. *"Los negros obtuvieron todos los derechos formales que la Constitución de la República establece, lo que permitió su integración socio - política, pero simultáneamente una discriminación solapada los mantiene como integrantes de los estratos sociales más bajos"*(Lescano,2003)

El racismo permea a toda la sociedad: en el discurso sistemáticamente se afirma que en el Uruguay la igualdad de oportunidades existe, que no hay discriminación por el color de la piel, sin embargo la inmensa mayoría de la colectividad negra no accede a puestos de trabajo ya no a nivel ejecutivo, sino simplemente de trato con el público. *"La sociedad uruguaya se auto proclama como integrada, y niega el racismo en el discurso, mientras se cuele en las actitudes cotidianas. El racismo solapado e hipócrita ha marginado social, económica y culturalmente al afro uruguayo quien fue condenado, así, a la pobreza* (Lescano,2003)

*" es que dicen vienen tocando los negros, eso te marca, llamada de negro, ¿no?, esa palabra, esa ignorancia de otras personas que...hay discriminación"*¹⁷

" Muchas veces la he sentido (la discriminación) arriba de un ómnibus, suben arriba del ómnibus y hay un lugar vacío, siendo hombre o mujer, y miran y bueno... el asiento quedó vacío, aunque sea el último, o mira y se va a otro asiento, o mirá, más claro, está todo el ómnibus repleto, menos es asiento mío ¿no?, y hay gente que se ha quedado parada hasta que se vació un asiento y se sentaron en ese asiento, pero no en el mío, y me ha pasado, No

¹⁷ Entrevista N° 12 (05/2006)

sé... será porque yo tengo la costumbre de repente, como yo trabajo o algo, de repente me quedé sin cola o me quedé sin alguna madera o un tornillo y salgo vestido con ropa de trabajo ¿viste?. Yo apunto más al color, y bueno, ta, tengo que salir así porque tengo que trabajar y es más rápido, tal vez sea ese el motivo ¿viste?. Pero yo apunto más al racismo”¹⁸ esto último es repetido en varias entrevistas “yo me siento, cuando vengo de afuera, yo me siento...me siento discriminado... de repente te sentás y la gente empieza abrirse, se sienta en otro lado.... la gente no se te sienta al lado” o “yo lo veo cuando voy a laburar, lo veo, lo siento”¹⁹ o “yo te pongo un ejemplo, yo cada vez que mando a hacer un mandado a mi hijo le digo, apurate, pero no corras, entonces al principio mis hijos me preguntaban ¿por qué?. Yo que vivo en el barrio Sur, digo, porque si un negro va corriendo es un arrebato, si va corriendo un blanco, va haciendo footing, por esto que te estoy diciendo”²⁰

La discriminación sentida desde la infancia es contundente en algunas declaraciones: “con la vecina de arriba, con el hijo de la vecina y al lado también, son de color, y las maestras tenían problemas solamente con ellos”²¹ “a mi me discriminaron tanto...a mi de chica me hicieron pagar penitencias por una Antonia blanca, porque yo fui a un colegio de monjas...y me pase años en penitencia por una Antonia blanca, porque como yo era negra y la otra blanca...no podían aceptar las monjas que era la blanca la infierno, era la negra....¿pero por que tenía que ser yo? ¿Por qué era negra?...”, la discriminación vivida por el color de la piel “yo no podía mirarles a la cara a las blancas, cuando pasaban ellas y estábamos formadas, pasaban las niñas..., y nosotros no podíamos mirarlas...no podíamos mirarlas a la cara, ellas pasaban nos pechaban y nosotras así, no podíamos levantar la cabeza”...”inclusive yo tenía que servirles la mesa, sin poder mirar, cuando le llevábamos la comida...teníamos que servirle....nosotras las de color teníamos que limpiar la cocina...para después sentarnos a comer, que inclusive una vuelta no comimos, porque como éramos las que limpiábamos veíamos las cosas que las niñas blancas nos hacían en la comida cuando pasaban, la escupían...”La discriminación vivida en la escuela también es recordada: “me decían negra esto, negro lo otro, negra motuda y yo lloraba, lloraba...yo tenía a mi prima Silvia, que era negra, negra, y en la escuela cada vez que hablaban de los indios charrúas y de los negros, le decían Silvia parate en el pizarrón, y ella se paraba en el pizarrón, porque la gente que era del color de Silvia, porque la gente que era del color de Silvia, y todo era así, y ella lo único que hacía era llorar, porque mientras estaba parada en el pizarrón se le caían las lágrimas no decía nada”²²

lo vivido en su infancia no se contradice con experiencias actuales nos cuenta una anécdota de una cena a la que fue invitada “cuando me voy a sentar a la mesa, al lado de un muchacho, grita, al lado mío no...por eso digo, si existe la discriminación...”

La situación vivida hace cincuenta años, la volvió a vivir con sus hijos “mi hija la tuvieron que mandar al psicólogo, le decían cucaracha, y ella lloraba tanto, y era tanto el dolor de ella porque clavaba pelos, lanas, para decir que tenía... y me decía mamá me queda lindo el pelo largo así, pero vos no tenés pelo largo, pero así no me van a decir más negra cucaracha”²³

¹⁸ Entrevista N°17 (05/2006)

¹⁹ Entrevista N°23 (07/2006)

²⁰ Entrevista N°2(04/2006)

²¹ Entrevista N°17 (05/2006)

²² Entrevista N°23 (07/2006)

²³ Ídem

Por otro lado la discriminación de parte de las instituciones policiales “ *el 15/12/2004 sufrí un allanamiento en mi casa, porque venían buscando a una persona que vendía drogas que vive al lado de mi casa, y me negrearon, “que vamos a entrar, que vamos a entrar”, yo les dije que entraban si se los permitía, si yo lo dejo, “no que estás ocultando”, no a mi me ampara el Art. 11 de la constitución que dice que todo hogar es un sagrado inviolable, y salta un miliquito de atrás, un miliquito no un policía....y dice no, que acá todos los negros tienen antecedentes....entonces vuelvo al principio, negro es sinónimo de delincuencia”*.²⁴

Esta última declaración, tiene que ver con un imaginario social muy enraizado, a tal punto que en una entrevista con una profesional en el área social, ella misma, no intentando discriminar, quizá al contrario dice “ *los negros roban, ¡pero así!, los infractores, la inmensa mayoría en este país son negros.....entonces venían a ver a la abogada o a verme a mi, porque el negrito, el hijo de tal había robado*”²⁵, no es de extrañar entonces que tengan esa percepción hasta el día de hoy.

El juego de aceptación y rechazo, de integración y exclusión del negro en la sociedad uruguaya se ha manifestado de diferentes formas. Desde el punto de vista social y económico, el negro integra los estratos sociales de menor poder adquisitivo, trabaja en los empleos de menor calificación - particularmente servicio doméstico y soldados de línea y actualmente vive en los barrios suburbanos pobres.

Afrodescendencia y Pobreza: ¿Cómo definimos pobreza?

Hay varios paradigmas para definirla. Para el marxismo el problema se explica desde las clases sociales. La pobreza y los pobres, son identificados con la fuerza de trabajo excedente que no puede emplearse. Es decir, con la existencia de un ejército industrial de reserva, comprendido por los campesinos que emigran en busca de trabajo, por la población flotante, integrada y expulsada por los ciclos de la economía industrial y por los trabajadores jóvenes que buscan trabajo.

Desde el punto de vista de la sociología norteamericana, el concepto de pobreza se encontraba asociado a las condiciones de marginalidad provocada por el desarrollo industrial y la urbanización. Los antecedentes teóricos de este enfoque fueron desarrollados a principios de este siglo por la Escuela de Chicago, cuyos representantes realizaron análisis de segregación en barrios de inmigrantes en los Estados Unidos, enfatizando las características psicológicas y étnicas.

El concepto de marginalidad se sustentó en las teorías dualista del desarrollo y de la modernización planteadas por Huntington, entre otros, quienes identifican el sector tradicional y el sector moderno, los marginales se ubicaban fuera de este último en términos psicológicos, culturales, económicos y ecológicos. Respecto al impacto de la modernización política, Huntington establece dos categorías: una se refiere a la movilización social, proceso por el cual son desgastados o destruidos grupos de los antiguos compromisos sociales económicos y culturales y la gente queda disponible para adoptar nuevas pautas de socialización y conductas propias del mundo moderno. La segunda categoría es relativa al impacto que provoca crecimiento en la actividad y producción económica, que se puede medir a través de diversos indicadores como el nivel de consumo de calorías, hospitales, etc. En este sentido el

²⁴ Entrevista N°2 (04/2006)

²⁵ Entrevista N°24

cambio en las aspiraciones y desarrollo económicos son los componentes sustantivos de la modernización. Esta perspectiva fue adaptada por los teóricos de la Comisión Económica para la América Latina (CEPAL), quienes entendían la marginalidad como una fase o estado de transición hacia la sociedad moderna. Sin embargo, los efectos de mayor pobreza urbana y rural, hacia los años setenta, condujeron a una nueva interpretación del desarrollo latinoamericano identificada como la teoría de la dependencia, cuyos principales exponentes, Nún y Quijano, realizaron estudios de la marginalidad fundados en el planteamiento marxista del ejército industrial de reserva e impulsaron un nuevo concepto: polo marginal o masa marginal, que conceptualiza el problema en nuevos términos y con una pretendida adaptación a las condiciones del desarrollo industrial latinoamericano. De esta manera pusieron en duda la capacidad de los modelos de desarrollo impulsados en la región para incorporar a la masa no asimilada por la industrialización a los beneficios, ya que ellos aceptan que la marginalidad es una expresión estructural del capitalismo en su fase monopolista y adquiere mayor significación en las condiciones de dependencia en que se encuentra Latinoamérica.

Las contribuciones cepalinas se estructuran en torno de un sistema centro-periferia que marca una tendencia al desarrollo desigual de los dos polos que los constituyen. La naturaleza estructuralista de la concepción inicial, privilegia las peculiaridades de la estructura productiva de la periferia, entre las que destaca el nivel de productividad del trabajo de los distintos sectores productivos y el grado de complementariedad existente entre ellos; tales peculiaridades se establecen en ambos casos por contraposición con las que posee la estructura productiva de los centros, lo que implica que simultáneamente se está definiendo el sistema centro-periferia; la desigualdad se considera inherente a su dinámica: las estructuras productivas de los dos polos se hacen más amplias y complejas pero las diferencias entre dichas estructuras (y entre los respectivos niveles de ingreso real medio) tiendan a perpetuarse. En suma, la argumentación se ordena en torno a la explicación de tres tendencias que se consideran inherentes al desarrollo de la periferia, en la fase de industrialización: el desequilibrio externo; el desempleo de la fuerza de trabajo y; el deterioro de los términos de intercambio. Tanto Nun como Quijano desde la esfera de la producción, caracterizan a la marginalidad como el fenómeno de desocupación y subocupación de grandes sectores de la población, además establecen una diferencia entre ejército industrial de reserva y superpoblación relativa, términos usados indistintamente por Marx para referirse a aquella población que no forma parte de los obreros en activo y que es excedente relativo para la industria capitalista en general.

El paradigma que hoy predomina sobre la pobreza, está vinculado a los principios neoliberales. Esta visión, que inicia a partir de la segunda posguerra se identificada con el liberalismo clásico. Se plantea que la pobreza puede ser entendida como un estado transitorio de privación que sería superado por medio de la distribución de los beneficios del mercado y su capacidad de autorregulación. Este enfoque, impulsado durante las primeras décadas de este siglo por las instituciones internacionales, reaparece ahora fortalecido en el marco del neoliberalismo, donde las agencias internacionales del desarrollo tienen la función de proteger a los grandes capitales transnacionales y se sobreponen a los gobiernos nacionales de los países no desarrollados, mediante la formulación de políticas llamadas de ataque a la pobreza basadas en esta concepción. Si bien la postura neo liberal se diferencia del liberalismo clásico en el entendido de que la pobreza no es un fenómeno a superar, sino que es un "costo" necesario para el desarrollo. Este paradigma lo que intenta es describir los fenómenos que acompañan a la pobreza, que se expresa en bajos niveles de educación; en el empleo no calificado y en malas condiciones sanitarias, a título de ejemplo. El objetivo de estos paradigmas es, a partir de algunas manifestaciones específicas el desarrollo de políticas

focalizadoras, que, de acuerdo a carencias particulares, “solucionen” mínimamente esos requerimientos, evitando así, que se generen enfrentamientos sociales, pero que no resuelven el problema. ¿Discutir este concepto en el sentido de la necesidad de mínimos?

Si entendemos pobreza como una condición en la que las necesidades básicas no pueden ser satisfechas puede ser aceptada como un problema estructural de las economías capitalistas, de ahí que los temas centrales de la discusión sobre la pobreza sean: 1) la explicación de la pobreza en términos estructurales y 2) la explicación de sus movimientos coyunturales. Esto es una diferenciación analítica ya que, de hecho, ambas están interrelacionadas. En las últimas décadas, el aumento de la pobreza y sus diversas manifestaciones están asociadas a factores estructurales inéditos como la nueva división internacional del trabajo, consistente en una flexibilización de la fuerza de trabajo, una enorme capacidad de movilización del capital y un desarrollo tecnológico muy alto, característica de la globalización económica actual, esto ha llevado a mantener bajos salarios, tanto para los trabajadores de empresas exportadoras como para aquellos insertados en la llamada economía informal.

Es necesario en este raconto dar cuenta del tema de los métodos de medición, que tiene que ver tanto con la explicación y magnitud del problema, como con las alternativas de superación, generalmente se privilegian las variables económicas y no se consideran aquellas culturales, políticas, etc. lo que genera que se subestime el problema, y a consecuencia, las estrategias de superación de la pobreza y de su reproducción no suelen ser efectivas.

La pobreza está siendo conceptualizada entonces, desde diversos enfoques, algunas organizaciones altruistas, filantrópicas frecuentemente identificadas como organizaciones no gubernamentales, perciben a la pobreza como un problema esencialmente moral y ético, pero también puede ser vista en una perspectiva más radical de derechos humanos, en tanto que los políticos la ven como un problema de ingobernabilidad potencial y los economistas neoclásicos como parte de las externalidades que afectan al libre mercado como mecanismo de asignación de recursos.

Una de las formas en que podemos entender a la pobreza es como la dificultad para el acceso a los “mínimos necesarios” para alcanzar la nutrición, la preservación de la vida. Como aquel que se encuentra por debajo de las dimensiones de clase, poder y status (Labens, 1982)

La pobreza ha sido considerada de manera diferente según las diversas épocas históricas, cada forma de entenderla implica una dimensión ideológica y política, quien es considerado “pobre” en una sociedad, y consecuentemente que tipo de soporte social se da a ese sector, en términos de integración o exclusión. La definición que implica referirse a mínimos en términos de supervivencia física, implica desatender un conjunto de necesidades que van más allá de criterios fisiológicos, ¿alcanza con un mínimo de nutrición que asegure la supervivencia?, ¿Quién determina ese mínimo? ¿A qué tipo de supervivencia se adecua?

Si bien es un concepto más abarcativo que su expresión económica, y que expresa algo acerca de la propia sociedad, e inseparable de la estructura de poder (Arguello- Franco, 1982) Para los efectos de este trabajo, parto de la conceptualización de exclusión social en el sentido de una reestructuración social que se asienta en la lógica de la no-inclusión, de un sistema que margina (Rotondi, 2000) y que toma diversas formas agudizando la vulnerabilidad y la desafiliación (Castel, 1997). Estas situaciones generan la consolidación en cuanto a los derechos políticos de una suerte de democracias poco representativas donde el propio concepto de ciudadanía está puesto en cuestión (Nun, 2001)

La discriminación en el mercado de empleo se visualiza fuertemente. Consideran que no tienen acceso a determinados lugares: "no es fácil, en el ejército por ejemplo, el negro más de sargento no puede pasar, y vos fijate, en lugares de atención directa con el público no hay (negros), han salido últimamente guardas, muy pocos, lo que ves más son taximetrista ¿por qué?"²⁶ O lo planteado por otro entrevistado " ..por los regímenes que se han dado acá en nuestro país, el negro cuando lo liberan por tercera vez, no iba a trabajar ni de escribano ni e abogado, eran prácticamente analfabetos, y ¿ adonde podían ir?, a un cuartel y a hacer trabajos físicos, y eso se ha dado por generaciones y generaciones, y siempre vemos a estas mujeres limpiando, o haciendo trabajo de segunda mano, de tercera mano, y esa es la preocupación"²⁷

Una entrevistada por su parte nos refiere la situación vivida por su hijo hace unos meses "mi hijo fue a hacer una cola por trabajo: era el único negro de la cola, era el primero porque yo lo había levantado a las cuatro de la mañana, pobrecito, para que fuera a hacer la cola, para que fuera el primero, llegó llorando a mi casa ...me dijo nunca más voy a hacer una cola por un trabajo, era el primero, y que paso cuando abrieron la puerta, me miraron de arriba abajo, pase usted al de atrás mío, pase usted, y así todo, me dejaron en la puerta, no me decían nada, no me hablaban, no me dirigían la palabra hasta que paso casi toda la fila menos yo que estaba delante de todo... le pregunto que paso por que no me llamaron si yo era el primero, porque ya no hay lugar, pero el era el primero"²⁸

²⁶ entrevista N°2

²⁷ entrevista N°10 (04/2006)

²⁸ entrevista N°23

4- La incorporación de la Cultura en la comprensión de la colectividad:

Si entendemos a los individuos como un complejo bio-psico-social, lo entendemos también como un "animal cultural", hacedor y producto de una determinada cultura.

Se puede definir a la cultura como el cuerpo de tradiciones socialmente adquiridos. El estilo de vida socialmente adquirido de un grupo de personas, que incluye los modos pautados y recurrentes de sentir, pensar y actuar. "*...ese todo complejo que comprende conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre en tanto miembro de la sociedad.*"(Burnett,1871 en Harris M.) . La cultura es constitutiva de lo social. No existe lo social sin la cultura. Pero, va a depender de quien hable de cultura, la carga valorativa que conlleve. Se pueden jerarquizar culturas, o se pueden subvalorar. Es en ese entendido que pretendo definir desde que marco teórico entiendo pertinente esta categoría²⁹

Clifford Geertz, entiende que la cultura denota un esquema históricamente transmitido de significaciones representadas en símbolos, un sistema de concepciones heredadas y expresadas en formas simbólicas "*por medios con los cuales los hombres comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento y sus actitudes frente a la vida*"(Geertz, 1980).La cultura se comprende mejor no como complejos de esquemas concretos de conducta (costumbres, usos, tradiciones), sino como una serie de mecanismos de control que gobiernan la conducta. El hombre es precisamente el animal que más depende de esos mecanismos de control, para ordenar su conducta. Define al hombre poniendo el acento no tanto en los caracteres empíricamente comunes de su conducta a través del tiempo y de un lugar a otro, como sobre "*los mecanismos por cuya acción la amplitud y la indeterminación de las facultades inherentes al hombre quedan reducidas estrechez y al carácter específico de sus realizaciones efectivas*" (idem) Este concepto de cultura comienza con el supuesto de que el pensamiento humano es fundamentalmente social, "*de que su lugar natural es el patio de la casa, la plaza del mercado y la plaza de la ciudad*" (idem). El pensar en un tráfico de símbolos significativos, en el caso de cualquier individuo particular esos símbolos ya le están dados , nacemos incompletos y la cultura nos completa, pero no cualquier cultura, sino las formas particulares incorporadas por el aprendizaje, por la aprehensión de las normas y de los sistemas de significación simbólica. La cultura denota un esquema históricamente transmitido de significaciones representados en símbolos, un sistema de concepciones heredadas y expresadas en formas simbólicas "*por medios con los cuales los hombres comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento y sus actitudes frente a la vida*". (Ídem) Lo que somos, pensamos, valoramos y sentimos son de alguna manera productos culturales, si bien con una tendencia genética, no dejan de ser productos elaborados, "*la cultura suministra el vínculo entre lo que los hombres son intrínsecamente capaces de llegar a ser y lo que realmente llegan a ser uno por uno. Llegar a ser humano es llegar a ser un individuo y llegamos a ser individuos guiados por esquemas culturales, por sistemas de significación históricamente creados en virtud de los cuales formamos, ordenamos, sustentamos y dirigimos nuestras vidas.*"(idem)

La cultura es además, una realidad instrumental, que ha aparecido para satisfacer las necesidades nuevas, creación acumulativa que amplía el campo de eficacia individual y del

²⁹ No se dará cuenta en este análisis de la conceptualización sobre multiculturalismo (Jameson, Wacquant), concepto que esta en la discusión desde Durban, no por considerar que sea una discusión pertinente, se trata de una opción teórica.

poder de la acción y proporciona profundidad de pensamiento, en razón de los logros individuales y la participación comunitaria *“la función no admite ser definida sino como la satisfacción de necesidades por medio de una actividad en la cual los seres humanos cooperan, usan utensilios y consumen mercancías”*

Cada cultura es un aparato instrumental, que da a los hombres la posibilidad de resolver los problemas concretos que se les plantean por el hecho de que necesitan satisfacer unas determinadas necesidades en el marco de un concreto grupo social. Para alcanzar sus fines los hombres se organizan, y esa organización implica una estructura, a lo que Malinowski llama institución, concepto que implica *“un acuerdo sobre una serie de valores tradicionales alrededor de los cuales se congregan los seres humanos”* (Malinowski, 1944) Una institución, es un grupo de gente unida u organizada para un propósito determinado. Tienen unos estatutos, o explicación, y poseen la técnica con la que conseguir, o intentar conseguir, dicho propósito. Toda institución organizada proporciona un ejercicio específico en virtud del cual los miembros que se incorporan, deben aprender distintas reglas, formas de comportarse. La dotación biológica del hombre se concreta en pautas comunes en toda la especie, pero la organización y el comportamiento social son diferentes según la cultura. *“Con todo el equipo de artefactos, con su aptitud para producirlo y valorarlo, el hombre crea un ambiente secundario”*(ídem) La cultura modifica la dotación psicológica, y con ello, aporta beneficios de un lado e impone obligaciones y exigencias de otro. Por esta razón el individuo ha de someterse al orden establecido y debe aprender y obedecer la tradición. En la satisfacción indirecta de necesidades humanas, la cultura desarrolla imperativos instrumentales que forman parte del esquema universal y que para Malinowski, nacen de un imperativo integrador o sintético de la cultura humana. Este proceso de transmisión- adquisición implica: a.- La existencia de un grupo. b.- La relación permanente entre sus miembros c.- La comunicación por medio del lenguaje o cualquier otro tipo de simbolismo. Las reglas de conducta deben grabarse mediante la educación en cada nueva generación, para asegurar la continuidad de la cultura, y es necesaria la existencia de signos simbólicos del lenguaje. *“desde luego, la tradición cultural necesita ser transmitida de cada generación a la subsiguiente. Métodos y mecanismos de carácter educativo existen en toda cultura”*(ídem) .

Una vez establecido lo que entiendo por cultura –a efectos de mayor claridad- desarrollare otra forma de entenderla que puede dar una pista de lo que no puede ser entendido como tal-partiendo de la base de que de acuerdo a como abordemos un tema, es como a posteriori actuaremos en los procesos de intervención como profesionales del Trabajo Social. Si nuestro marco epistemológico, nuestra teoría nos orientan en el ejercicio de nuestras profesiones, el entender la cultura desde un marco que encierre a los individuos y colectividades en una suerte de compartimiento estanco del que no pueden salir porque su cultura no los habilita le estamos dando a los factores culturales un determinismo nefasto que no habilita al cambio.

Es este sentido, otra forma de entender entonces el vínculo entre la cultura y la pobreza es a través de entenderla como una caracterización de rasgos que van a incidir en la estructura de oportunidades de la gente desde un diferencial negativo. El concepto de cultura de la pobreza fue acuñado por Oscar Lewis en 1959. Este concepto da cuenta del estilo de vida y los valores que conforman la cultura de la pobreza (alta proporción de familias encabezadas por mujeres, acortamiento del período de niñez, escasa organización social, individualismo, falta de solidaridad, ausencia de participación socio-política, apatía, resignación) se transmiten de una a otra generación de manera que, una vez que el niño ha sido socializado en ellos, los mantendrá a lo largo de su vida y difícilmente saldrá de su situación *“Una vez que aparece, tiende a perpetuarse de generación en generación debido a su efecto sobre los niños. A los*

seis o siete años, los niños de los barrios pobres ya han absorbido, en la mayoría de los casos, los valores y actitudes básicos de su subcultura, quedando así mal dispuestos psicológicamente para aprovechar las mejores condiciones o las nuevas oportunidades que pueden presentarse en el transcurso de sus vidas"(Lewis, 1964:47) La cultura de la pobreza impide, una vez que las personas han sido socializadas en ella y la interiorizan, que los pobres aprovechen las oportunidades y posibilidades que la sociedad les ofrece y que hubiesen aprovechado se supone si hubiesen interiorizado la cultura y los valores propios de las clases medias blancas. Lewis plantea que la cultura de la pobreza es "*...una subcultura con su estructura y lógicas propias, como un modo de vida que se transmite de generación en generación sobre bases familiares*" (Ídem: 45) y que puede estar dissociada de la pobreza ya que es "*...reacción de los pobres frente a su posición marginal en una sociedad capitalista estratificada en clases y de alto nivel de individuación*" (ídem: 47)

Con el concepto de cultura de la pobreza, las causas de la pobreza y de la opresión están en los propios pobres (en sus formas de vida y en sus valores que les impiden aprovechar las oportunidades que la sociedad les ofrece para salir de la pobreza) y no en estructuras económicas y políticas opresoras. De este modo, a través del concepto de cultura de la pobreza se "ofrece" una justificación "científica" y "objetiva" de las desigualdades sociales compaginando principios universalistas de igualdad de oportunidades con la existencia real de graves desigualdades, legitimando, así, ideológicamente la desigualdad y la miseria existentes.

Si la pobreza es el resultado del modo de vida o de la raza de los pobres, entonces no hay porqué destinar presupuestos sociales a intentar subsanarla, pues estas medidas no serán efectivas, en definitiva el tratamiento teórico que se le da a la pobreza determina el tipo de política que se desarrolla para resolver el problema de la pobreza. Es en este sentido que resulta pertinente cuestionarse desde donde abordar el tema de la colectividad negra. Porque si una colectividad entera está subsumida en la pobreza, si sus características culturales son tales que dan cuenta de un sentido de pertenencia, y si además está cuestionada su identidad en tanto marginada, cuales pueden ser los caminos para la superación de esa situación. ¿Son las políticas afirmativas una forma de superación de esa realidad? ¿Cómo se conjugan los componentes culturales e identitarios en esa propuesta?

Siguiendo a Oscar Lewis se desarrolla la idea de que los pobres viven inmersos en una subcultura de pobreza, la cual no sólo les mantiene separados del resto de la sociedad sino que de muchas formas los mantiene atrapados en la pobreza. La cultura de la pobreza se perpetúa a través del proceso de enculturación. Bajo el término de cultura de la pobreza se afirma que la pobreza puede, en algunos casos, convertirse en una forma de vida en sí misma y en un sistema de valores y modelos de comportamientos que se auto perpetúan el pobre se adapta a sus problemas, a sus frustraciones y aislamiento, desarrollando su propio y distinto conjunto de actitudes, valores y comportamiento, su propio modo y modelo de vida en una sociedad desigual. La hipótesis que subyace es que los pobres pueden desarrollar su propia cultura como un medio de adaptación al medio social y que esta cultura les mantiene aislados del resto de la sociedad global. De acuerdo con Lewis, la cultura de la pobreza aparece en países capitalistas o colonizados y para eliminar la cultura de la pobreza hay que transformar el proceso de socialización de los niños y jóvenes pobres para evitar la auto perpetuación y reproducción de la cultura de la pobreza, en ese sentido señala que la transformación de las estructuras sociales y la distribución más igualitaria de la pobreza no pueden hacer desaparecer la cultura de la pobreza.

La cultura afro-uruguaya

*"...a mí me vienen a decir, pero C, los judíos vinieron, tienen plata, los gallegos vinieron, tienen plata, pero hay una diferencia, ellos son inmigrantes ¿no es cierto?, nosotros no somos inmigrantes, a nosotros nos quitaron la cultura, el nombre todo"*³⁰

Al establecerse en el país, el negro africano fue dejando atrás progresivamente sus ritos y costumbres originarias, se fue integrando a la nueva sociedad. La pérdida de creencias y ritos originarios de África se fueron mezclando en una suerte de sincretismo, incorporando liturgias cristianas.

En Uruguay el folklore negro ha dejado aportes en tres áreas fundamentalmente, en el lenguaje, en los cuentos y supersticiones y en la música. Para Olivera Chirimini, es este aspecto el caso uruguayo es paradójico, si bien el proceso de deculturación ha sido mayor, en cuanto a la música el candombe ha conservado tanto en su ritmo como en sus instrumentos una esencia africana. Pero el rasgo distintivo de la cultura afro, lo que sí ha permanecido, incorporándose definitivamente al folklore uruguayo, es el candombe, aunque no el candombe original sino el resultado de la contradicción entre la manifestación artística y la regulación de las autoridades (Lescano) Los africanos llegados a Montevideo como esclavos se agrupaban en "Naciones", según su lugar de origen: estaban los congos, bengales, lubolos, luandas, melombes, mozambiques, etc., Se reunían en lugares permanentes denominadas salas, estaban organizados a la manera de un régimen monárquico. Practicaban la ayuda mutua y organizaban fiestas y celebraciones durante los días libres de los esclavos: los domingos y algunos feriados. La celebración más importante se realizaba el 6 de enero, cuando se rendía culto al rey mago negro "San Baltasar", una ceremonia nacida del sincretismo religioso que fusionó cultos africanos con la liturgia cristiana.

Todas las manifestaciones culturales afro de fines de siglo XVIII y principios del XIX fueron muy resistidas y reprimidas por las autoridades. *"De ese juego de represión y resistencia, que como todo hecho social adopta formas únicas según el contexto social en que se desarrolla, nació el "candombe", mezcla de música y danza, que constituyó un poderoso instrumento de comunicación y afirmación cultural de la comunidad afro, una forma de mantener vivas sus raíces* (Lescano 2003)

La elite dirigente, las autoridades establecidas y el clero rechazaron el candombe. Como ejemplo de la represión de que fue objeto esta manifestación cultural, se pueden citar los siguientes hechos. A principios del siglo XIX, el Cabildo de Montevideo certifica la presencia de los candombes a los que llama indistintamente "tambos" o "tangos", y los prohíbe por razones de moralidad pública, se lo prohíbe dentro y fuera de la ciudad de Montevideo, quien violara tal disposición sería pasible de un castigo de un mes de trabajos forzados en obras públicas.

En 1816, el Cabildo de Montevideo nuevamente prohibió dentro de la ciudad los "bailes conocidos como tangos" pero los autorizó solamente en extramuros los días de fiesta. En 1853, el Jefe de Policía de Montevideo dispuso la prohibición de bailes y candombes dentro de Montevideo cerca de las casas de los vecinos, pero autorizó su realización solamente en ciertas zonas. Esta disposición constituyó la configuración de una geografía del candombe, afincando a los negros en los actuales barrios Sur y Palermo. Esta danza ritual se realizaba al aire libre o en salas religiosas y los instrumentos que la acompañaban eran Tamboriles - con

³⁰ Entrevista N°2

un solo parche clavado al casco del tambor y percutido con palo y mano, o solamente manos. La palabra Tangó era usada para denominar tanto al baile como a los tambores y a los lugares donde llevaban a cabo sus rituales religiosos. Estos rituales como tal, fueron prohibidos y duramente castigados por la población blanca montevideana a fines del siglo XIX por considerarlos un atentado a la moral pública.

"el candombe el batuque que se llamaba antes y esto fue generando con el tiempo, una alegría popular que ya nos olvidamos por integrarnos a la sociedad, nos alegramos de una manera más particular, en este tocar el tambor de blancos y negro, porque evidentemente en aquella época con la esclavitud había doscientos y pico de miles de negros ahora está quedando menos, un poco por que la sociedad fue integrando porque ahí como se fue integrando tocando el tambor vamos integrando y ves que vas cambiando, yo soy muy integracionista, va cambiando, vamos quedando menos pero igual va quedando lo que es la esencia del tambor lo que es la esencia del tambor lo que es la alegría"³¹

Para Mundo Afro, *"la Comparsa de Candombe, es una expresión artística que tiene sus orígenes en las manifestaciones religiosas que realizaban los negros en los años de la dominación española. Por tener este origen es que la comparsa es una expresión de tradiciones, donde cada uno de sus componentes tiene un altísimo valor ancestral. Básicamente las formas más comunes de presentarse la comparsa es a través de su modalidad de desfile callejero donde se desarrollan las coreografías de sus personajes típicos al sonar de los tambores, donde, en su versión moderna no existe la expresión cantada, su otra modalidad de presentación es el espectáculo para teatro."*³²

Otra afirmación que realizan es que candombe es la denominación genérica que le adjudican a las expresiones del arte musical afrouuguayo. El mismo puede entenderse por la ejecución del ritmo con los tambores, el paso de la danza, las expresiones coreográficas. Es una expresión de neto corte de las artes de los afrouuguayos, dado su origen religioso está caracterizada por la presencia de personajes y elementos de alta y profundas tradiciones culturales. Los tambores son los componentes más emblemáticos, su composición básica es: tambor chico, es el que mantiene la métrica, el tambor repique es el que lleva la creatividad y la improvisación dentro del conjunto, el tambor piano es el responsable de mantener la base del ritmo. De la ejecución de los tres surge el ritmo del Candombe. Este núcleo de tres tambores se multiplican por 10 o 20 veces, dando comparsas de 60 e incluso más tambores.

Son 3, chico, repique y piano, y no hay otro tambor, los entendidos dicen que el tambor de la cuerda, que es muy cierto son 4...chico, repique, piano y madera, la madera es un sonido que es esencial y fundamental dentro de la comparsa, cuando vos sentís que vienen tocando (onomatopeya) queda espectacular, al oído queda espectacular, por eso los entendidos dicen que son 4 tambores, chico, repique, piano y madera..... cada tambor significa una cosa, el tambor chico significa la invocación a los dioses por las doncellas, por las mujeres, por eso tiene ese sonido agudo, penetrante y continuo, ustedes gritaron toda la vida, desde hace cientos de años ..el piano que es el del sonido grave, eso significa la invocación de los hombres a los, a los dioses, por eso el sonido, y el repique, ese que toca sincopadamente y cuando cree, es aquel individuo que espantaba los malos espíritus, asustándolos, por eso el repique toca"³³

³¹ Entrevista N°9 (04/2006)

³² Tomado de Internet: WWW. Chasque.net/Vecinet.

³³ Entrevista N°4 (04/2006)

“pero dentro de los 3 hay uno que te gusta más... a mí me gusta mucho el piano, pienso que el piano es la base, grave o agudo, (ininteligible), pero lo primordial, hay que tener mucha más habilidad con el chico... el chico marca el ritmo total de la cuerda, hay que respetarlo mucho al chico, y el repique es decir, es el instrumento que juega, es decir va contestando con el otro, el repique hace, es el producto de la improvisación del tambor... el piano y el chico son los que marcan el ritmo del tambor y el repique viene a ser el jugueteo de la comparsa, que juega, que se divierte...El repique, te vuelvo a repetir, el repique viene a ser, a ver si nos entendemos, el repique viene a ser el que distorsiona, no que distorsiona, sino el que el que no hace aburrir a la cuerda de tambores, aburrir en el buen sentido de la palabra, que no sea tan cuadrada, que no sea tan cuadrada, entonces viene el repique y juega con todo... entonces viene el cambio digamos de la comparsa, de la cuerda de tambores, para mí lo primordiales, te vuelvo a repetir es la, que los gurises empiecen a tocar la clave”³⁴

“el tambor es un instrumento sacrificado, digo, si yo tomo un vaso de agua, viste cuando vos vas a un baile querés tomar un trago para seguir la joda, el tambor con el frío es muy difícil que la gente no pueda, con el frío, es muy difícil que no pueda... te cansas, te agitas, te rompes las manos, te rompes los pies, claro te tomás un trago, entonces, hay que tener un sentimiento fuerte a ese instrumento, no es fácil, pero ta, todo el mundo nos apoya, las nuevas generaciones tocan, y tocan muy bien, pero nunca pensé que se diera este fenómeno así”

Para los afro descendientes la identificación con el candombe resume la preservación de la tradición, e implica la autoafirmación de su cultura como aporte fundamental a la cultura mayor.

“esa manifestación hermosa que tenemos en nuestro país, pero en particular de los muchos negros en el país”

“pienso que estamos muy identificados con el candombe, creo que es lo que nos marca, lo que nos pone y nos hace ver...mirá lo que te digo, lo que nos hace ver en cierta forma importantes ¿no?, ¿ta? , como que...a mí me pasó el último homenaje a Doña Lágrima Ríos, una representante nuestra.... me puso la piel de gallina que nosotros con tres tambores...hicimos parar una sal...nosotros empezamos a tocar el candombe y la sala se paró”³⁵

“...siempre fueron...tanto en los días de fiestas, feriados, y en las épocas difíciles también fue un grito de guerra donde nunca se bajaron los brazos a pesar de todos los palos que se recibieron”³⁶

“...yo toco el candombe porque yo aprendí a tocar, ...primero hay que aprender a tocar, primero tenés el sentimiento de que te gusta ese tambor te gusta ese instrumento, que te nace eso, que te nace el candombe, porque te nace el candombe porque para mí, te vuelvo a repetir es autóctono, es un ritmo que viene....todo es africano”

“..me parece que es fundamental, justamente por esa necesaria reivindicación del aporte de la cultura afro uruguaya en el país, su existencia, su impulso”

³⁴ Entrevista N°6 (04/2006)

³⁵ Entrevista N°17 (04/2006)

³⁶ Entrevista N°12 (04/2006)

“la celebración final de la última llamada dentro del medio mundo, al despedirse del medio mundo antes que el conventillo fuera cerrado por la dictadura y fueran expulsados sus pobladores mayoritariamente hacia la periferia, ...ahí me parece que había una comunión de la reivindicación de una cultura y un pueblo ante ese acto de discriminación”

“..reivindicación de una cultura que es más que eso en torno al tambor, pero en torno a una raza, y en torno a un movimiento social y cultural que se generó naturalmente con la llegada de los africanos, la llegada forzada”

“fue mi primer contacto real con el candombe puro.. y porque dos amigos compañeros de liceo, blancos ellos por fuera, pero con un compromiso con el candombe y con el negro muy importante, cuando después de los 5 , 10 minutos de recreo de hacer sonar las maderas de la cantina volvía a clase porque había que entrar en hora y ellos se quedaban tocando, me encantaba “me avergüenzo de ser negro y no tocarlo..”³⁷ medio negro me decían por eso, claro, como apodo...superando algunos estereotipos y esquematismos relacionados a si este es tal, es medio negro que rechaza lo suyo, que no quiere”³⁸

“lastimaban a la gente que tocaba el tambor”³⁹

“todos descendientes del tambor, nacíamos y nos ponían un tambor al hombro”

“ ...si la gente antes no hubiese existido... o sea una base, una raíz, una tradición, no nos podemos olvidar de nada, yo no me puedo olvidar...”⁴⁰

“Nosotros cuando nos criamos, mi papá o sea, éramos una familia...somos una familia unida cuando hacíamos sobremesa mi papá nos tocaba el tambor, nosotros ya sabíamos lo que era hacer tambor hablábamos, cantábamos, en los grupos familiares, cuando hacíamos fiestas habían tambores y tocábamos y cantaba y bueno...a mi me gusta...soy de la raza negra porque me gustan los tambores, pero no estaba tan vinculada como para decir. bueno, agarro y ta, me pongo.... sabía más o menos porque a mi papá siempre le gustó el tambor, después mi hermano Fernando, que es el de la cuerda de tambores también, lo trae de alma, y vos lo veías a el que jugaba al fútbol pero a el vos le dabas un tambor a él y bueno... acá en grupo los muchachos y bueno... y ahí salimos “

“porque en las primeras épocas que yo recuerdo nosotros estábamos tocando en la esquina e íbamos en cana, nos agarraba la policía y nos levantaba, nos decían en la comisaría “manga de negros borrachos”...”

“no te puedo transmitir la tradición mía, de mi familia, la del sentimiento, la del nacimiento, eso no lo podes transmitir, lo sentís en el cuerpo... la tradición marca”

“la posibilidad de contribuir en algo a demostrar lo que es el aporte y la presencia de la población afrodescendiente en el Uruguay y sobre todo la cultura, que nos concierne y en particular el candombe”⁴¹

³⁷ alusión a la letra de Candombe roto

³⁸ Entrevista N°13

³⁹ Entrevista N°3

⁴⁰ Entrevista N°12

⁴¹ Entrevista N°22

También desde la academia se tiene una postura sobre el candombe *“Desde el punto de vista cultural, esa dialéctica de integración - exclusión es aún más páfida. El candombe es reconocido como parte del folklore uruguayo, es mostrado en la propaganda turística como algo propio, original, el desfile de Llamadas ha sido televisado a varios países del mundo. Pero, simultáneamente a esta integración ocurre un fenómeno de exclusión, la separación de la manifestación cultural de sus creadores: candombe sí, pero negros no. Candombe sí, porque es turístico o porque es una manifestación original, llamativa, colorida y alegre. Pero negros, no, porque se corre el riesgo que el extranjero vaya a pensar que la sociedad uruguaya es mayoritariamente negra, sinónimo de pésimo, feo, negativo, sucio o marginal.”* (Lescano 2003)

Entonces en realidad es: candombe, sí, pero hasta cierto punto. Dentro de esa misma lógica de *“sí, pero hasta cierto punto”*, se inscribe la actitud de la sociedad frente al negro. *“Negro sí, porque en caso contrario correría el riesgo de ser tildada de racista y eso sería inadmisible ya que por auto-definición la sociedad uruguaya es pluralista y democrática. Negro sí, pero relegado a determinadas funciones”* (Ídem)

“el aporte del candombe y de las cosas que tienen que ver con los aportes de los afro descendientes en nuestro patrimonio con nuestra cultura y creo que merecen una valoración, una jerarquización que no ha tenido todavía en la historia del país”⁴²

La Identidad, una forma de entender a la colectividad afro uruguaya

La identidad se puede definir como una acción del yo sobre sí mismo (Mead, 1982) acción que va más allá de la reflexión, se sitúa en una historia e implica una acción sobre el mundo, la acción sobre sí mismo pasa a través de su acción sobre el mundo.

Tanto el mundo social como la identidad se conforman mediante un proceso de externalización, de objetivaciones (Berger y Luckmann, 1994), de la externalización del mundo subjetivo y de la confrontación entre distintos mundos subjetivos se construye el mundo social. Las instituciones son creación humana. La externalización y la objetivación son momentos de un proceso dialéctico continuo, el tercer momento es la internalización. El hombre percibe el mundo de manera activa, lo intenciona. Se reconstruye el objeto en su totalidad, el carácter intencional de la experiencia permite decidir si se dirige a la cosa o a su representación y siempre en su relación con un contexto, en el que sirve como señal o símbolo.

La sociedad es construida, el orden social sólo existe como producto de la actividad humana. Lo que define a la persona es el propio actor definido por un proyecto con relación a un fin. El determinismo es vertical, las relaciones sociales son determinadas por las interrelaciones, son la concretización del significado que le otorgan los actores en su representación. La sociedad se construye con la habituación de las relaciones sociales.

Siguiendo a Touraine (1987), la sociedad no es una estructura organizada en roles y funciones, no es preestablecida. Las relaciones sociales son producto del trabajo y de relaciones sociales que por medio de la acción social son renovadas. El sentido de la acción es determinado por el actor pero no individual sino colectivo, en un contexto que es siempre conflictivo y que está inmerso en relaciones de dominación. El sentido de la acción es definido al mismo tiempo que por el sentido que le da el actor (principio de identidad) y por el

⁴² Idem

sentido que tiene la acción en el contexto de un conflicto de relaciones de poder (principio de oposición) y por el sentido que tiene la acción en un contexto de historicidad de la orientación global de la sociedad. No solo se persiguen intereses propios sino que siempre es en un contexto social al cual se hace referencia se modifica o reproduce, la acción siempre escapa al sujeto, tiene un sentido social.

En su connotación más usual la identidad social se concibe como la vertiente subjetiva de la integración, como el actor interioriza los roles y status que le imponen o adquiere y a los cuales somete su "personalidad social", es decir la integración normativa, en el sentido dado por Durkheim o Parsons es inseparable de la socialización. En esta definición de identidad es donde podemos colocar el racismo. Se asocia a un tipo de relaciones sociales. La pertenencia a un grupo que constituye o refuerza la identidad se construye por comparación y en oposición a otros grupos, es donde se elaboran las operaciones de categorización y discriminación que organizan los procesos cognoscitivos, en ese sentido, la identidad personal es inseparable de las identificaciones colectivas, y entonces la identidad es más fuerte en cuanto es reasegurada por la distancia social y consecuentemente pueden defenderse inscribiéndolas en la biología de ahí las razones que se impusieron para construir la noción de raza.

Otra dimensión es la de la identidad como integración asociada a los temas de cambio social y de crisis, en lo social como debilitación de las fuerzas sociales de integración, marginalidad o desviación y a nivel del actor como crisis de identidad. En cuanto a la construcción de una identidad étnica, los negros, generando una identidad que provoca una fragilidad como actor inscripta en relaciones de exclusión y de estigmatización.

*"brindarte el tambor y tocar después de una primer reacción me encuentro conflictivo con aquellos devotos del candombe que me veían a mí como un ajeno, no sé si como un traidor, pero por lo menos como un bicho raro que en lugar de quedarse afuera del liceo tocando el tambor entraba a clase (risa) a estudiar.."*⁴³

Como estrategia, la identidad del actor en la modernidad es la de un actor no que internaliza normas sino que las realiza por medio de una estrategia. La identidad social se define por la capacidad estratégica de lograr fines por lo que puede transformarse en un recurso para la acción.

*" del grupo se salen las decisiones y nos acatamos a las decisiones que tomamos. Después, bueno, pasan cosas que vamos a arreglarlo entre nosotros, algún problema del grupo. Ya te digo, o sea, hemos llegado al punto de estar desde cuatro días, al día anterior a las llamadas, haciendo cinco reuniones, una atrás de la otra ¿Entendés? Para discutir peleas entre nosotros, decisiones erróneas... este... decisiones tomadas fuera del grupo, por gente del grupo"*⁴⁴

Cuando es considerada como un recurso se crea una valoración de la autonomía y de la identidad personal, es otro nivel de acción. Entendida así puede ser concebida como un recurso de poder e influencia, un recurso de movilización. *"porque hace a la conciencia de lo que está en el entorno del tambor y hace a la generación de un espacio para hablar para*

⁴³ Entrevista Nº13

⁴⁴ Entrevista Nº11

que se hable también de estas cosas y para que se propongan políticas y se implementen para superar la discriminación”⁴⁵

Pero si esa identidad está estigmatizada, ¿Cómo se puede utilizar la identidad como un recurso?. Los recursos de la identidad nos dice Dubet (1989), están desigualmente distribuidos, pero de igual manera es siempre posible su utilización estratégica.

“al candombe lo vinieron manteniendo las comparsas ¿por qué? Porque en las primeras épocas que yo recuerdo nosotros estábamos tocando en la esquina e íbamos en cana, nos agarraba la policía y nos levantaba, nos declaran en la comisaría “manga de negros borrachos”, y si íbamos. Cuando comenzamos a salir con las chicas y todo a la calle era... mal miradas porque o decían que eran meretrices, homosexuales, borrachos, negros borrachos, cuando habían 3 negros y 20 blancos, pero entonces el negro llevaba las de perder”⁴⁶

La representación, el campo conceptual operativo de la identidad según Giménez se estructura desde dos principios, el principio de diferenciación, proceso por el cual los individuos y los grupos se auto-identifican en primer lugar por la afirmación de su diferencia con los otros (alter). Este proceso consiste en darse cuenta de las diferencias, tomar conciencia de ellas, las que generalmente toman contraposiciones binarias (negro/blanco), y que representan reglas de comportamiento que distinguen el adentro del afuera. Este principio está indisolublemente ligado al de integración unitaria, es decir, la integración de las diferencias *“bajo un principio unificador que las subsume”*⁴⁷ y que también configura reglas y códigos que sustentan la solidaridad interna del grupo. *“si alguna le falta algo viene y me dice mirá María no tengo tal cosa acá se hace un grupo y, le pedimos a las chiquilinas, hacemos una vaquita y ponemos... yo que sé te pongo como ejemplo un tarrúto y bueno ponemos, así sea un peso, cinco, lo que sea hacemos y se lo compramos, no hay... como te puedo decir...no hayno hay...somos todos... familia, compañeros, para las buenas, para las malas, entonces ta...o sea, si tenemos que hacer una colecta la hacemos, si tenemos que hacer una rifa, acá hay gente que trae para rifar y bueno...traemos esto, te damos esto hacemos una rifa y se hace, salimos con los tambores y con la cosita de las rifas y bueno vendemos”⁴⁸*

La conformación de una fuerte identidad en torno a las cuerdas de tambores, tomando al candombe como una forma cultural propia y a la que debe defenderse puede generar en los actores un tipo de identificación que los movilice en torno a otras reivindicaciones como lo propone el Diputado Ortuño, ya que siguiendo a Dubet *“no son los actores en crisis los que se movilizan más fácilmente sino los que pueden utilizar los medios de su integración para promover una estrategia”* (1989:527) y en este sentido la identidad es un medio para la acción. Esta construcción de identidad étnica puede ser una opción que se utiliza en la medida en que otras acciones colectivas no son suficientes.

“el sentimiento hacia el tambor, digo, en donde vivo yo... de la mañana a la noche están tocando el tambor, vos los ves, le sacas el tambor y te pegan una piedra en la cabeza, lo menos que se acuerda es de tu mamá, de tu abuela, de todo el mundo, o sea que vos ves el tipo, ese personaje, ese va a ser fatal, vuelco a repetir, no hay partitura, no hay nada, es

⁴⁵ Entrevista N°22

⁴⁶ Entrevista N°16

⁴⁷ Giménez: 190

⁴⁸ Entrevista N°5

todo el oído, completo, y ya desde niño es ese sentimiento a ese instrumento, yo ya te digo yo empecé a tocar después de adolescente”⁴⁹

Acudir a la movilización como grupo minoritario puede ser un recurso para la colectividad negra uruguaya en la medida que como ciudadanos no han logrado hacerse escuchar. Si el 90 % de la colectividad se encuentra por debajo de la línea de pobreza, si los reclamos a nivel de la integración como trabajadores no son oídos, entonces juntarse y reclamar por políticas afirmativas puede ser la única opción en el intento de mejorar su calidad de vida.

Un actor se define por su pertenencia, sus intereses y sus recursos los que están determinados por su cultura, pero no podemos dejar de decir que los actores se construyen en varios niveles de la práctica los que remiten a tipos diferentes de relaciones sociales, la identidad social no está dada, resulta de un trabajo del actor, no se es solo afrouruguayo o trabajador o madre o estudiante o tocador de tambor, las pertenencias, las estrategias se *“mezclan en el trabajo sobre si mismo que debe producir aquel que quiere decir su identidad”* (Dubet;1989:536), pero no es un trabajo fácil. Concebir la identidad como un trabajo del actor para la colectividad negra uruguaya implica problemas, está amenazada, se ve permeada por estigmatizaciones, por sentimientos de desvalorización y estereotipos negativos

“no puedes tocar el tambor si no sos borracho”

”lo que nosotros los negros estamos luchando es para que lo vean como algo cultural”

“la celebración final de la última llamada dentro del medio mundo, al despedirse del medio mundo antes de que el conventillo fuera cerrado por la dictadura y fueran expulsados sus pobladores mayoritariamente hacia el... entonces ahí me parece que había una comunión de la reivindicación o la expresión cultural candombera con la resistencia de una cultura y un pueblo este ha un acto de discriminación ¿no?”

La identidad no es algo innato en los individuos, es producto de una creación, se construye lo cual *“implica un proceso por el cual los sujetos o los actores sociales, elaboran definiciones de sí. En ese proceso, transforman la realidad social en la cual están insertos. Esta transformación está posibilitada porque sujeto y actor producen significados propios sobre ella”*(Margel, 2000:23)

“el candombe es netamente uruguayo, no es ni del Sur, ni de Palermo, ni del Buceo ni ni... ciertos lugares donde la colectividad negra... digamos se interesa en un barrio, ta perfecto, digo, no te olvides que la mayoría de la colectividad negra de este país somos todos descendientes, por h o por b, yo era pequeño, pero mi abuela tenía una hermana que vivía en Ansina, ehh, mi abuela tenía otra pariente, prima, que vivía en Cuareim o sea, creo que todos, este, digamos, nuestros antepasados o pasados eran todos conocidos, familiares, donde, relativamente nos conocemos todos la raza negra, digo, tá, te estoy hablando de una época, la época que todo el mundo se visitaba el uno con el otro, hoy por hoy, el candombe, más allá, la raza negra y el candombe shhh, se expandieron por todos lados”⁵⁰

“el nombre de los conjuntos se eligen así, que nombre le ponemos, tengo ganas de sacar un conjunto, que nombre empezás a buscar, a buscar, a buscar, hasta que surgió Sarabanda, que buscando... siempre apuntando, ahora quizá se apunta al barrio. Antes se apuntaba a

⁴⁹ Entrevista N°6

⁵⁰ idem

buscar algo africano ¿viste? las comparsas buscaban nombres que tuvieran que ver con África, con las raíces de ahí surgió Marabunta, que es una comparsa, y es una hormiga grande que está en África, de ahí surgió serenata africana, el nombre te lo dice, raíces, esclavos del Nyanza, Zumbae también, todos esos nombres y nosotros buscamos también, este, un nombre africano, bueno Sarabanda lo encontramos ahí en un diccionario africano, que significa "distintos ritmos, religiones, y tribus africanas " es como que el nombre abarca distintos ritmos, es como el candombe, candombe hacemos todos, con distintos ritmos, todos hacemos candombe, C1080 su ritmo, Ansina, Buceo, Cordón son distintos ritmos pero todos estamos haciendo candombe, bueno Sarabanda, si buscas en el diccionario son distintos sonidos de tribus de religiones africanas, son distintos sonidos que se llaman Sarabanda, sarabandeando, haciendo Sarabanda⁵¹

En cuanto a la identidad étnica, esta presupone dos especificaciones acerca de los que constituyen los rasgos distintivos y que luego pueden adquirir connotaciones, los rasgos compartidos que definen una identidad se convierten en símbolos de ella. "La identidad presupone lógicamente dos especificaciones simétricas: A es un X, '... según el principio de la integración unitaria de las diferencias; y A no es un no-X... según el principio de la diferenciación"... "Pero es casi inevitable que estos rasgos "distintivos" también adquieran ulteriormente connotaciones buenas o malas" (Devereux Georges, 1975:148), citado por Giménez 191). El concepto de identidad étnica tiene que ver con "el sentimiento de pertenencia a un grupo social que ha desarrollado una cultura y que descende de un tronco común" (Montero; 1987).

El impacto de la esclavitud y la estrategia de deculturación se contrapuso con estrategias de resistencia que intentaron mantener la cohesión social. Fundamentalmente dos formas de "ser" afrodescendiente que determinan la caracterización de dos tipologías: el "negro che" habitante de los conventillos y el "negro usted" a partir de los 50 con sus clubes sociales donde se practicaban las "bellas artes" y los bailes "de la raza". Estas son dos formas de nucleamiento del colectivo las que simbolizan la incidencia del racismo, el negro "che" que habilita al racismo, y el "negro usted" que implica la asimilación.

"Acun hace muchos años que estuvo, pero fue la primer racista en no permitir a los negros tocar el tambor, porque los denigraban, a las chicas, se denigraban, las señoronas morenas que estaban, cuyos nombres no los olvido, siempre criticando a las morenas que salían a bailar y a las blancas también, por eso hay mayoría de blancos, se criticaba muchísimo el candombe, fue muy criticado por las propias entidades negras que hoy como es redituable"... "se criticaba muchísimo el candombe, fue muy criticado por las propias entidades negras que hoy como es redituable, hoy es algo que da, entonces sirve para todos, ha y hablamos de la cultura permanentemente que la cultura negra"⁵²

El candombe, y particularmente las comparsas son el lugar de resistencia de una etnicidad que implica además la resistencia de una identidad comunitaria

"tiene que ver mucho con presente, historia y futuro, eso es lo que me parece que esta bueno también, porque hace a las raíces pero hace también a la proyección de una cultura, de una raza, de una comunidad que tiene que proyectarse al futuro como superación

⁵¹ Entrevista N°25

⁵² Entrevista N°16

*¿verdad? Y la recuperación del candombe y la valoración del candombe va a ser también, debe ser también, la superación y la valoración de la comunidad afrouruguaya*⁵³

En ese sentido " *el reconocerse una identidad étnica comporta, para el sujeto, la formulación de un juicio de valor, la asignación de lo más o de lo menos, de la inferioridad o de la superioridad entre él mismo y el partener con respecto al cual se reconoce como portador de una identidad distinta*" (Signorelli, A. 1985:44, citado por Giménez, ídem)

*"el candombe es un ritmo autóctono nuestro, ..los individuos no vinieron a pasear, los trajeron, entonces la forma de comunicarse de ellos en su momento que tenían libre que eran los domingos de tarde hasta el ocaso, el tema de las llamadas porque se comunicaban entre los barrios sur y Palermo, iban visitando las casas los negros realizando sus tareas y así se crea el término llamada"*⁵⁴

*"no te puedo transmitir la tradición mila, de mi familia, la de, la del sentimiento, la del nacimiento, eso no lo puedo transmitir, lo sentís en el cuerpo, por eso te digo mundo afro tiene esa cuestión, no es porque mundo afro diga...no blancos no ,negros si, todo el mundo tocamos, disfrutamos, bárbaro , pero la tradición se marca, la colectividad negra es eso, dejamos entrar a todo el mundo, dejamos entrar, si, como no, nos abrazamos ta bárbaro pero ...eso creo que paso en todas partes del mundo , este, es así... por eso apoyo mundo afro, pero es una cuestión política también, ahí entran muchas cosas y hay mucha gente que manotea , para subir para arriba tiene que manotear, saben lo que están haciendo bueno ,ta, fenómeno"*⁵⁵

Los sujetos no son individuos aunque estén compuestos por ellos, sino que son el actor social colectivo mediante el cual se alcanza el sentido total de la experiencia. La construcción de la Identidad Proyecto (Touraine, 1987) implica un proyecto de vida diferente que se expande hacia la transformación de la sociedad como prolongación de ese proyecto.

¿Que se ha hecho por el colectivo negro? La ciudadanía en cuestión. POLITICAS SOCIALES – POLITICAS CULTURALES

El concepto de política social no es unívoco. Las políticas sociales constituyen una categoría específica de las políticas que despliegan los gobiernos. Para poder definir las debemos dar cuenta de que concepción de desarrollo subyace en su promulgación, cómo es la articulación entre la sociedad civil y el estado, que finalidades persiguen, en definitiva que concepción de la vida social. El concepto ha variado a lo largo de la historia y de acuerdo a las trayectorias de las sociedades, son manifestaciones de corrientes de pensamiento con un sustrato ideológico.

Una forma de conceptualizar las políticas sociales es la propuesta por R. Franco "*la intervención en la realidad, mediante acciones (ojalá coordinadas) que asignan recursos escasos para aumentar el bienestar de la población en su conjunto, lo cual se logra ante todo, disminuyendo los sectores que vive en situación de pobreza*" (Franco, 1982)

⁵³ Entrevista N°13

⁵⁴ Entrevista N°9

⁵⁵ Entrevista N°6

032905

ADQUISICIONES

El modelo keynesiano constituyó el paradigma de la protección social que fuera implementado en nuestros países desde el S. XX, pero mucho agua a pasado bajo el puente, ha habido orientaciones, transformaciones económicas, sociales y políticas y se han ido generando nuevos problemas sociales. Se viabilizó un punto de vista, el económico y a partir de ese horizonte se constituyó el sistema de protección detrás de esto subyace una forma de pensar al sujeto que encontró eco en las organizaciones sindicales y su lucha social. Pero el modelo cayó y con él su correlato en materia de protección social, esto se tradujo en la implementación de políticas de corte neo liberal con efectos regresivos.

En este estado de cosas se discute la permanencia del paradigma dominante y la emergencia de un nuevo modelo. Los alcances de uno y otro modelo son para un estudio con detenimiento por si solos y traspasan las perspectivas de este trabajo, pero en la medida de que se propone la implementación de políticas afirmativas para el desarrollo de la comunidad afro en Uruguay, sostengo que se necesitan de políticas que generen condiciones y oportunidades para el desarrollo de las personas y de los grupos.

La prioridad de toda política tendría que apuntar a la resolución de los problemas sociales de las personas que se encuentran sumidas en la pobreza y la exclusión, y deben ser capaces de colocarse en el lugar de esa reproducción, en un principio probablemente como diferencial compensatorio, pero que sea capaz de abordar las causas más profundas. Las políticas sociales deberían estar regidas por objetivos que tiendan al desarrollo social y a la reducción de desigualdades incluyendo la dimensión de igualación de oportunidades y mejora de la calidad de vida. En ese sentido acordamos con los ejes básicos planteados por Martorelli y citados por Christian Mirza: requisitos éticos, políticos y técnico-operativos. Los requisitos éticos dan cuenta de *“la condición de persona humana como sujeto de derechos inalienables, que hacen a la igualdad de sus condiciones –no solo materiales- de vida”* es con este horizonte que coincidimos en la aseveración de que *“La condición de “sujetos actores” supone una condición de ciudadano activo... La dimensión del ser sujeto en el mundo implica la capacidad de hacer valer sus derechos y al mismo tiempo de tomar parte de los asuntos que hacen a la vida social”*(Mirza, 2001)

Otra forma de entender a las políticas sociales implica *“un conjunto de políticas orientadas a asegurar la satisfacción de necesidades de la población y a crear las condiciones propicias al desarrollo social y personal”* (Terra, S/F original)

Si definimos a las políticas como un conjunto de medidas y acciones destinadas a obtener un objetivo determinado, una política cultural sería ese conjunto de medidas y acciones orientadas al desarrollo de la cultura.

La persistencia en la sociedad uruguaya y en la latinoamericana en general acerca de una concepción de la cultura como redituable “solo” en el ámbito espiritual con un mero valor “simbólico” sumado a la desvalorización de la cultura de masas ha impedido que se pusiera un acento serio en las políticas culturales.

El instrumento denominado "Convención para la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales"- fue aprobado por una mayoría de 148 votos a favor, 2 votos en contra y 4 abstenciones durante la plenaria de clausura de la 33ª Conferencia General de la UNESCO. Consagra en el derecho internacional el carácter distintivo de los bienes y servicios culturales en tanto que medios de transmisión de valores, identidades y significados. Reafirma el derecho de los países a darse políticas culturales que garanticen la diversidad de las

expresiones culturales a nivel nacional. Los principios enunciados en las Bases para una Carta Cultural Iberoamericana, aprobados en la VIII CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE CULTURA, realizada en Córdoba, España en junio de 2005, incluyen "Promover y proteger la diversidad cultural que está en la base de la comunidad Iberoamericana de Naciones".

Hablar de políticas sociales y culturales implica hablar de ciudadanía. El concepto de ciudadanía, remite en una primera instancia a la idea de derechos y de obligaciones. La idea de ciudadanía es una idea de la modernidad, implica derechos universales, que se ejercen en un marco territorial, y conlleva la idea de nación, de estado.

Partiendo del enfoque clásico se puede definir a la ciudadanía desde el punto de vista del ejercicio de los derechos. Ser ciudadano implica la igualdad en el ejercicio de algunos derechos, no tiene que ver con la igualdad socioeconómica. A medida que los derechos se van universalizando, se va creando Estado. Todos los derechos son individuales, la unidad de ejercicio son los individuos, pero el ejercicio es grupal. La ciudadanía se construye en la historia, no se decreta, supone actores, conflictos, luchas por el poder.

T.H.Marshall ⁵⁶ desarrolla una concepción de la ciudadanía como posesión de derechos, y para ello desarrolla una apretada síntesis cronológica que se inicia en el siglo XVIII y culmina con la "más plena expresión de la ciudadanía" lo que requiere "un Estado de bienestar liberal-democrático"⁵⁷. Para Marshall, la ciudadanía es aquel status que se concede a los miembros de pleno derecho de una comunidad, por lo tanto la igualdad que implica este concepto, socava la desigualdad del sistema de clases, la ciudadanía consiste esencialmente en asegurar que cada cual sea tratado como un miembro pleno de una sociedad de iguales. Esta forma de conceptualizar a la ciudadanía esta ligada a la idea de derechos individuales y a la de pertenencia a una comunidad particular.

La ciudadanía puede dividirse para su análisis en tres partes, que corresponden a tres elementos: el civil, el político y el social, a cada uno de estos componentes le corresponde históricamente un periodo. Cuando se separan las instituciones de las que dependían los tres elementos "cada uno de ellos sigue su camino", y recién en el siglo XX, luego de la segunda guerra mundial, empiezan a "marchar a la par", dentro de lo que se dio en conceptualizar como los estados de bienestar. *"El elemento civil se compone de los derechos necesarios para la libertad individual: libertad de la persona, de expresión, de pensamiento y religión...las instituciones directamente relacionadas con los derechos civiles son los tribunales de justicia. Por elemento político entiendo el derecho a participar el ejercicio del poder político como miembro de un cuerpo investido de autoridad política, o como elector de sus miembros. Las instituciones correspondientes son el parlamento y las juntas del gobierno local. El elemento social abarca todo el espectro, desde el derecho a la seguridad y un mínimo bienestar económico al de compartir plenamente la herencia social y vivir la vida de un ser civilizado conforme a los estándares predominantes en la sociedad. Las instituciones directamente relacionadas ... el sistema educativo y los servicios sociales"* ⁵⁸

Para este autor en otros tiempos los derechos se entremezclaban, porque las instituciones así lo hacían. Los derechos sociales de los individuos dependían de su status el cual también determinaba que tipo de justicia y que forma de administración le correspondía.

⁵⁶ Ciudadanía y Clase social" de 1949,

⁵⁷ El Retorno Del Ciudadano: W.Kymlicka Y Wayne Norman)

⁵⁸ (T. H. Marshall, ;23).

La evolución de la ciudadanía implica el doble proceso de fusión y separación, una fusión de tipo espacial y una separación en las funciones.

En el proceso de formación de la ciudadanía tal como la definimos, el primer paso se da en el siglo XVII, cuando la justicia real adquiere el poder de definir y defender los derechos civiles de los individuos. Así, se puede a efectos analíticos, hacer una correspondencia entre la solidificación de los derechos y su periodo formativo. El S. XVIII es el siglo de los derechos civiles, al S XIX le corresponde la construcción de los derechos políticos, y al S XX la consolidación de los sociales. La historia de los derechos civiles se puede caracterizar como una trayectoria en la que se van incluyendo nuevos derechos en un status ya existente. La historia de los derechos políticos, se completa cuando los derechos civiles vinculados al status de libertad ya se han consolidado. Durante el siglo XVIII, los derechos políticos eran defectuosos en su distribución, constituyéndose en un monopolio de las clases altas. Para la sociedad del siglo XIX los derechos políticos eran una especie de subproducto de los derechos civiles, el cambio se da a partir de las primeras décadas del siglo XX, al aprobarse el sufragio de todos los hombres *"El contrato moderno es esencialmente un acuerdo entre hombres libres e iguales en estatus, aunque no necesariamente en poder"*

La evolución de los derechos políticos, frenado en un principio por la presión ejercida por las clases dominantes, a pesar del voto secreto, necesitaba además *"una determinada educación social y un cambio de mentalidad"* Los derechos políticos, ponen en riesgo, suponen una amenaza al sistema capitalista. Los derechos civiles que son derechos individuales, se adecuaron a la fase del capitalismo individualista, pero *"los derechos sociales se establecen en el ejercicio del derecho político, porque aquellos implican un derecho absoluto a cierto nivel de civilización que solo dependen de que se cumplan los deberes generales de la ciudadanía"* (Ídem: 49)

Históricamente la modernidad corresponde a la llamada primera generación de "derechos negativos", esgrimidos para poner límites a los monarcas y al estado, ya en el siglo XVII las cartas de tolerancia de Locke defendieron la libertad de conciencia. En el siglo XVIII la declaración de independencia de los Estados Unidos (1776) y en 1789 la declaración de derechos del hombre y del ciudadano (libertad, propiedad, resistencia a la opresión). Estas declaraciones universalizaron una cultura y un punto de vista. Todas las sociedades que nos son conocidas han instituido desigualdades entre los individuos.

Diferentes sistemas sociales han atribuido diferentes "estatus" a las personas sobre la base de factores tan disímiles, la raza, la apropiación de la renta, la edad, el sexo, etc. Para Marshall, la fuente original de los derechos sociales fue la pertenencia a las comunidades, lo que fue completado y sustituida por la Poor Law y por un sistema de regulación salarial. La Poor Law isabelina era un elemento del programa de planificación económica, cuyo objetivo fue preservar el orden social, y con ello tratar a los derechos de los pobres *"no como parte integrante de los derechos del ciudadano, sino como una alternativa a ellos – como una aspiración que sólo se podía satisfacer a cambio de la renuncia a ser ciudadano en un sentido autentico"*. El objetivo es aliviar la pobreza sin alterar la desigualdad. Al incorporarse los derechos sociales al status de ciudadanía se crea un derecho universal a una renta real, que no depende absolutamente del mercado.

Esta concepción de ciudadanía implica la construcción de un marco teórico que implica un periplo de los derechos sociales en tanto integra las exigencias de justicia y pertenencia comunitaria, conceptos centrales en la filosofía política de los años 70 y 80. El concepto

esta ligado a la idea de derechos individuales y a la noción de vínculo con una comunidad particular, el punto de vista de gran parte de la teoría de la posguerra define la ciudadanía en termino de posesión de derechos, en clara referencia a Marshall. A este tipo de postura, se la suele denominar como ciudadanía pasiva o privada ya que enfatiza en los derechos puramente pasivos y en la ausencia de obligaciones de participación en la vida política. La importancia del concepto, radica en poner ciertos bienes humanos básicos al alcance de casi todos (seguridad, prosperidad y libertad). Se critica esta postura desde dos lugares. Primero por la necesidad de completar la aceptación pasiva de los derechos de ciudadanía con el ejercicio activo de las responsabilidades y virtudes ciudadanas y en segundo lugar por la necesidad de una revisión de la propia definición de ciudadanía, para que incluya el pluralismo social y cultural de nuestras sociedades actuales.

La historia de la expansión de la ciudadanía durante el siglo XX esta ligada al desarrollo de la llamada ciudadanía social, la expansión y el auge, el desarrollo y el declive de los derechos sociales. La ciudadanía con este triple carácter de involucrar los tres tipos de derechos se ve cuestionada a la luz de las crisis económicas que siguieron a los "años dorados" Es cuestionada desde la "nueva derecha", la que sostiene que los estados de bienestar han promovido la pasividad de los pobres sin mejorar sus oportunidades y que ha creado una cultura de dependencia. Consideran que los ciudadanos se han reducido a meros clientes inactivos de la tutela burocrática. Considerando además que la integración social de los pobres debe ir "más allá de los derechos", focalizando la responsabilidad en ganarse la vida. Para la izquierda a su vez, la idea de Marshall de que las personas son miembros de pleno derecho siempre que sus necesidades básicas estén satisfechas, sigue vigente pero entiende que los derechos de participación deben preceder a las responsabilidades.

El neoliberalismo se opone a la universalidad, igualdad y gratuidad de los servicios sociales. El bienestar social pertenece al ámbito de lo privado, y sus fuentes "naturales" son la familia, la comunidad y los servicios privados. Este modelo, ahora imperante, que critica al Estado de bienestar, en lo que tiene que ver con los elementos de política social que implican desmercantilización, solidaridad social y colectivismo, aboga por una vuelta al libre mercado, y un repliegue en el papel del Estado. Implica una pérdida de calidad de derecho y de la protección social. Se revierte la desmercantilización de la fuerza de trabajo, se refuerza la relación entre la posición obtenida por los individuos en el mercado y sus oportunidades de vida. Se asiste a un creciente apelo a la comunidad, a lo próximo, "la protección cercana", se abandona la dimensión social de los problemas, se vuelve a la responsabilidad individual. Se corre el riesgo de la pérdida de ciudadanía. Porque si bien esta concepción de ciudadanía, apoyada en la construcción de Marshall, no es perfecta, y deben incluirse otros tantos derechos, que tienen que ver con la nueva realidad de un mundo cada vez más posmoderno, la solución no está en desandar el camino.

Esta forma de concebir la ciudadanía, tiene la bondad de suponer un mínimo social. La desigualdad económica y la igualdad jurídica tienen un límite. Una diferencia extrema en lo económico no sustenta ningún tipo de igualdad. Tiene el inconveniente, que los derechos sociales no se pueden especificar, se pueden utilizar políticamente, pueden ser tan mínimos que no signifiquen nada. Los derechos sociales, son de una naturaleza tal, que dependen de la presión de los actores. Los derechos sociales, no suspenden la desigualdad (pueden ser de carácter residual) , pero la transformación en un derecho, favorece la integración social, genera elementos de acción colectiva. El propio movimiento se transforma en derecho

La perspectiva de la ciudadanía tiene su núcleo en la recuperación de la práctica de la ciudadanía como derechos, como integración social y como forma de construcción de igualdad. La práctica del trabajo social es en definitiva cultural. Si la práctica distributiva (Aquin,2002) se entiende como distribución de valores de uso, con la finalidad de lograr una distribución que se acerque a lo posible, la practica cultural implica líneas de solidaridad entre los grupos. En definitiva la transformación de las *"herramientas vigentes del discurso sobre la solidaridad"*(idem). Para eso es necesario recuperar el concepto de derechos sociales como compromiso colectivo.

Durante el año 2003 se realizó El *"Taller regional para la adopción de políticas afirmativas para afrodescendientes de América Latina y El Caribe"* en Montevideo, convocado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos cuyo objetivo fue promover la discusión e intercambio de experiencias sobre la adopción de medidas de acción afirmativa hacia los afrodescendientes. *"Estas medidas son consideradas un mecanismo adecuado para superar las desigualdades derivadas de la desventaja histórica en que quedaron las mencionadas comunidades tras la trata esclavista transatlántica. Los efectos del pasado se ven hoy reforzados por la exclusión y el racismo, en tanto que las políticas destinadas a tratar a todos como iguales han mostrado sus limitaciones.* Por lo tanto la reunión señaló la necesidad de dar un contenido concreto a la retórica de *"igualdad de oportunidades"* y *consideró que las políticas de acción afirmativa no pueden ser puntuales, sino estructurales"*⁵⁹ en ese sentido se propuso la promulgación de políticas afirmativas en el entendido de que por medio de ellas se podría lograr:

- Remediar la discriminación social/estructural
- Crear grupos de representación diversa y proporcional
- Proveer a las comunidades en desventaja con roles modelos que puedan ofrecer la motivación e incentivos necesarios, así como para poner un fin a estereotipos viciosos y prejuiciosos.
- Contrarrestar los disturbios sociales
- Asegurar la eficiencia y la justicia del sistema socio-económico

La colectividad negra en nuestro país como movimiento negro ha reclamado durante años avances y producto de esa lucha se han logrado algunas mejoras, a título de ejemplo: el 30/5/2006 el Gobierno nacional decreta la reglamentación de la Comisión honoraria contra el racismo, la que funcionará en el ámbito del Ministerio de Cultura.

*"reivindicación de una cultura que es más que eso en torno al tambor, pero en torno a una raza, y en torno a un movimiento social y cultural que se generó naturalmente con la llegada de los africanos, la llegada forzosa, no, no hay que dejar de repetirlo de los africanos a la región, porque es de las cosas que hay que decir, y que se dio una dinámica cultura en el país y social que tiene que ver sin duda con las condiciones de vida de los afrodescendientes hoy, entonces la idea de anexar aunque quedara muy largo el nombre la idea de la equidad y la igualdad racial a esto nos parece importante porque hace a la conciencia de lo que está en el entorno del tambor y hace a la generación de un espacio para hablar para que se hable también de estas cosas y para que se propongan políticas y se implementen para superar la discriminación"*⁶⁰

⁵⁹ www.choike.org

⁶⁰ entrevista N°22

5-Apuntes, Posibles acciones a emprender, Debates abiertos:

La relación entre la pertenencia a la colectividad negra y la pobreza de sus integrantes podría dar lugar a una descripción partiendo de la base de la conceptualización de una cultura de la pobreza al estilo de Lewis. Es una conceptualización por lo menos problemática. Charles Valentine (1972) realiza una crítica a la construcción de Lewis. Para este autor, la esencia de la pobreza es la desigualdad. La privación no sólo es material, sino también política, educativa, ocupacional, e incluso de proyecto. Mientras que el valor social es la igualdad (junto a la fraternidad y la solidaridad) la realidad social es la clara y absoluta desigualdad.

En ese sentido se puede afirmar junto con Valentine, que la utilización del concepto de cultura de la pobreza sirve para culpar a los pobres de su situación, que su posición social y la privación es resultado de sus propias deficiencias culturales (en este caso raciales). Sobre la definición de cultura de Lewis, dice Valentine, que el plan de vida que los pobres reciben a través de la socialización (es decir la cultura) no difiere en lo esencial de lo que profesa la sociedad en su conjunto, pero las condiciones de vida reales que imponen los bajos ingresos son incompatibles con la realización de este plan cultural. Si se está discriminado de la sociedad general, si se les confina en determinados barrios, el plan de vida resultante tiene claras carencias ya desde la propia autoestima. Es decir, lo que es distinto es la capacidad de desarrollar una forma de vida "decente" en una sociedad marcada por la desigualdad *"Hemos visto en la literatura de las ciencias sociales que hay un considerable énfasis en un pesante abordaje negativo de las conductas y valores que se piensan que son distintivos de las clases bajas o del pobre. Escasamente se puede encontrar una descripción que no se refiera a la nocividad, patología, distorsión, desorganización, inestabilidad o incompletez de la cultura de la pobreza en comparación con la vida de las clases medias"* (Valentine; 1972:68).

"yo he dado clases en el 40 semanas, en un liceo que está al costado del cuarenta semanas , barrio excluido, estigmatizado donde justamente por esa pobreza real que se vive a veces el estudiante no tiene el mejor concepto de si mismo, de su barrio, de sus compañeros y la inauguración de una murga, de una cuerda de tambores, es una cosa que cambia radicalmente todo, la valoración sobre si mismo, la relación con los compañeros y la relación de ese grupo con el resto de la comunidad ¿no?, porque pasa ser algo apreciado en la sociedad, pasa a tener su espacio, genera adhesión y hace cosas que le hacen bien a los demás, ¿no? es más, donde a veces la situación límite genera enfrentamientos con los demás, delito, agresión... quizá parezca un poco volado pero creo que es una punta para un cambio más profundo, que puede ser una herramienta al servicio de los cambios"⁶¹

Si hiciéramos un contrapunto entre esta conceptualización, con el de activos como capital social y humano (Katzman, 1999) los activos son recursos cuya movilización permite el aprovechamiento de la estructura de oportunidades. Si vinculamos el racismo y estos accesos a la estructura de oportunidades se podría entender mejor la reproducción de la pobreza entre los afroargentinos. El ser humano es un sujeto de necesidades, que para poder satisfacer (o no) debe apoyarse en relaciones vinculares. Las redes sociales, definidas por Giorgi (2005) como el entramado de relaciones a través de las que se producen intercambios relativos a las necesidades, varían de un sujeto, y de un grupo a otro. La pobreza no es un fenómeno reducidamente cultural y pretender un abordaje exclusivamente desde la cultura, nos coloca ante fáciles justificaciones basadas en las formas tradicionales y peculiares de un determinado

⁶¹ Entrevista N° 13

grupo humano de organizar su vida, su economía, su reproducción demográfica, su sistema de alimentación, de higiene, su producción simbólica, etc. vistas y juzgadas desde otra cultura. Pero tampoco puede dejarse de lado un abordaje cultural. El capital cultural dice Katzman tiene que ver con las creencias en la posibilidad de alcanzar metas legítimas a través de esfuerzos individuales o colectivos. Pero cuando un colectivo es "victimizado" a través de la discriminación ¿cómo puede tener confianza en alcanzar esas metas?

Asignarse es ocupar un lugar en el conjunto de sus semejantes (Kaes,1979, citado por Giorgi,2005) al no tener un lugar en la sociedad se genera la experiencia de no estar, de no existir para la sociedad, lo que no es difícil de percibir en cuanto empezamos a trabajar con esa población. Cada vez más nos enfrentamos a situaciones en las que la carencia de recursos genera una mayor dificultad en la gestión de la vida cotidiana. El "encerramiento" de la estructura de oportunidades (Katzman, ídem) entre iguales puede resolver aspectos como la sobrevivencia, pero no supera las condiciones de pobreza.

Si el capital social de una colectividad tiene que ver con los recursos instalados, la separación incluso física que tiene la colectividad impide que se puedan mejorar la estructura de oportunidades de sus miembros. Porque si partimos de la base de que existe una cultura de la pobreza, implica de alguna manera decir que la cultura es lo importante y en ese sentido que hay culturas que ayudan a salir a la gente de su situación y otras que no, que hay cosas buenas que todos deberían desear y que se ven impedidos de hacerlo a causa de sus culturas, en el mismo sentido que lo planteado por Shweder entendiendo que de alguna manera lo que se plantean son mapas morales. *"El mapeo moral y los grados de libertad es el aspecto discrecional que se tiene en cuenta cuando se decide de quien son los ideales que se van a seleccionar como normas de vida"*(Shweder, 2000: 233)

Hay una forma de "universalismo" que no colide con la idea de la diferencia, un tipo de "universalismo sin uniformidad", siguiendo a Shweder hay valores universalmente vinculantes valiosos y diversos pero heterogéneos, irreductibles a un denominador común, hay negociaciones, lo que lleva a que halla diferentes tradiciones de valores, es decir diferentes culturas, es en ese sentido que mi planteamiento es hacia un pluralismo cultural. *"El multiculturalismo es un hecho de la vida"* (Shweder, 2000: 233) es entonces fundamental partir de una construcción de cultura pluralista, que nos permita disminuir los riesgos de prejuicios relacionados con la diferencia. No basta que un individuo se perciba a sí mismo como una conciencia que interviene en el mundo o que quiere transformarlo, lo primero que debe ocurrir para poder hablar de un Actor es que se desarrolle una "conciencia colectiva"; es decir, una agrupación de conciencias que se reconozcan como miembros de algo. Para ser reconocido como un actor debe necesariamente ser un "actor que actúa en un sistema social".

La sociedad; es un sistema de relaciones. Touraine (1987) se refiere a la sociedad como un "sistema de acción social" es decir, una red constituida de interacciones. Es necesario que actúe "en-el-mundo" como tal, es decir, que haga algo, que intervenga. Si estas acciones se proyectan en el tiempo y sus consecuencias van más allá del mismo grupo, si la sociedad, además, los reconoce como los actores-que-hacen-eso, el Actor "produce situaciones históricas" y debe ser reconocido por otros actores

Si pensamos en la colectividad afro uruguaya, podemos afirmar con Sartre que el hecho primero es que el miembro de una colectividad oprimida, que, en cuanto simple persona, está comprometida en conflictos fundamentales con otros miembros de esa comunidad, entiende su condición y la de los demás miembros de esa colectividad como mirada y pensada por conciencias que se le escapan. El acto humano es específico, atraviesa el mundo social

conservando las determinaciones y transforma al mundo desde la base de las condiciones dadas (Sartre,1987), las personas se caracterizan por la superación de una situación, "*por lo que logra hacer con lo que han hecho de él, aunque no se reconozca en su objetivación*" (Sartre, 1987:77) encuentran una situación y la superan "*la más rudimentaria de las conductas se tiene que determinar a la vez en relación con los factores reales y presentes que la condicionan y en relación con cierto objeto que tiene que llegar y que trata de hacer que nazca*" (idem), el proyecto es al mismo tiempo "*fuga y salto adelante... mantiene y muestra la realidad superada, negada por el mismo movimiento que la supera*"(idem:78) las prácticas no siempre se condicen con los discursos, "*Complejos, estilos de vida y revelación del pasado- superador como porvenir a crearse no son sino una y la misma realidad: es el proyecto como vida orientada, como afirmación del hombre por la acción*" (idem: 89).

Cuando se les nombra como "negros tamborileros" se les categoriza y consecuentemente se los margina. Una vez reconocido el sujeto-nosotros debe integrarse a la red de actuaciones, debe interactuar en el "sistema de interacciones sociales", es decir, debe responder a esta objetivación de que ha sido víctima y liberarse de esta condición de Objeto. ¿ Cómo se puede lograr? Recuperando la condición de sujeto.

Touraine (1987) define al actor por las relaciones sociales en las que está ubicado. Al crear una relación con otro Sujeto, crea sociedad, el actor se define por su rol. Transformarse en un movimiento social implica tener una demanda metasocial o un deseo de transformación cultural, influir en la opinión pública. Identificarse con valores culturales. Definir al adversario (al Otro) y qué reivindicaciones son negociables, es en ese sentido que dice Touraine que el actor regresa. Y es en este sentido último que consideramos la posibilidad de la colectividad negra a partir de la organización sobre la base de las reivindicaciones culturales, a partir del logro de políticas culturales concretas pase a configurarse en actor social

Si partimos de la idea de que las identidades se construyen a partir de un proceso de socialización que se despliega a lo largo de la vida del individuo y que tiene diversas etapas, no necesariamente lineales, sino que más son momentos de cambio, de tensión, de reconfiguración. De esta forma podemos abordar la construcción de identidades desde distintos momentos de la vida sin restar importancia a la socialización primaria enriqueciendo el análisis.

La identidad entonces abarca diversas experiencias conformadas por ámbitos de socialización que operan a distintos niveles de profundidad, ya que las personas participan de múltiples ámbitos de interacción y de constitución de relaciones sociales produciendo diversos espacios para la formación de identidades (Salles, 1992: 188) Siguiendo el análisis de Salles (1992) podemos afirmar que en las sociedades de modernización reflexiva los espacios para la formación de identidades son múltiples y no operan de manera aislada sino que se presentan como dimensiones interligadas en el marco de una cultura históricamente constituida. Esta razón limita la posibilidad de separar analíticamente los distintos tipos de identidad, por que si bien tienen referentes particulares vinculados con experiencias diversificadas, estos tipos aparecen entrelazados en los individuos (idem) Estos referentes se pueden presentar de manera combinada o de manera independiente pero no siempre sin conflicto (idem:189)

Salles propone integrar dos de las dimensiones que Dubet (1989) emplea para analizar las identidades: la dimensión de integración y la dimensión de capacidad estratégica. La primera se define por la internalización de normas, mientras que la segunda es aquella que refiere al actor que interioriza las normas por medio de una estrategia.. En lo que refiere a la identidad

como capacidad estratégica encontramos un proyecto de cultura que permite articular la identidad de etnia socio-culturalmente construida e internalizada, conviviendo con otras identidades como puede ser la profesional vinculada al mundo del trabajo o al ámbito de los estudios. Esto significa que la integración se podría lograr en dos niveles, es decir responder a una construcción social de lo que es ser negro partir de un proyecto cultural de afirmación de la raíz negra de muchas manifestaciones culturales uruguayas, en conjunto con los otros proyectos.

Es importante recalcar que la discusión sobre las identidades no puede ser abordada desde un punto de vista estático sino más bien desde una visión dinámica y procesual (Salles, 1992: 189). La idea de proceso refiere a cambio, movimiento, integración de nuevas experiencias que redefinen los bagajes previos. Pensar las identidades rescatando el componente dinámico habla precisamente de interpretar como se conjugan las situaciones pasadas con las nuevas, como se combinan, se enfrentan, se sostienen en un determinado momento que no siempre representa un equilibrio, ya que las experiencias pueden coexistir en estado de conflicto en la construcción de identidades (ídem:190) Hablar de proyecto individual y de identidad individual no implica perder de vista el contexto, el referente cultural más amplio.

Así mismo la existencia de identidades individuales produce cultura, en tanto la persona culturalmente constituida y la cultura que la conforma se encuentran en una relación de mutua dependencia (ídem). En este sentido es interesante el hecho de que en el primer trimestre del año 2006 en la encuesta de hogares ampliada se pregunta la ascendencia⁶², es decir la auto percepción que las personas tienen sobre su pertenencia a un grupo étnico/racial determinado, el 9,5% de la población de Montevideo declara tener ascendencia negra. En el caso de los jóvenes el 27% de las personas entre los 6 y los 15 años declaran tener ascendencia afro. Es un dato a señalar, que no puede deberse a la auto percepción relativa a esa franja etaria ya que no se repite ese supuesto en los demás tipos de ascendencia. Una pista que puede estar indicando como una visibilización mayor y una afirmación identitaria da lugar a una valoración de su ascendencia⁶³

Por estilo de vida se entiende el conjunto de modelos de representación y de acción que de algún modo orientan y regulan el uso de tecnologías materiales, la organización de la vida social y las formas de pensamiento de un grupo. En este sentido, el concepto abarca desde la llamada cultura material y las técnicas corporales, formas objetivas, o según Bourdieu (1999) símbolos objetivados, hasta las categorías mentales abstractas que organizan el lenguaje, el juicio, los gustos y la acción socialmente orientada, para Bourdieu (ídem) formas simbólicas interiorizadas, o sea, es en la comprensión de estos actos cotidianos, donde podremos encontrar el acceso de la cultura. Es ahí donde cristalizan los verdaderos símbolos, valores, costumbres y tradiciones del grupo social. Ahora bien, este producto histórico no es neutro, sino depende de las relaciones sociales con las que se constituye y de su determinación económica, siendo una de sus funciones garantizar la aceptación y expansión de un orden social determinado. De esta forma la realidad cultural de los individuos corresponde a un determinado proyecto de dominación.

La cultura del candombe al identificarse con la comunidad negra, puede ser motivo de discriminación *“El racismo como forma ideológica que sustenta la dominación de una*

⁶² Pregunta 30 del formulario ¿cree tener ascendencia?

⁶³ Desde Durban, a las medidas efectivas tomadas por el gobierno.

cultura sobre otra es una de las causas fundamentales que no deja paso al desarrollo sustentable para los sectores afro uruguayos."⁶⁴

No existen identidades culturales fijas, sino procesos identitarios de apropiación cultural los que se definen afirmando legados culturales. En ese sentido implican participación en las culturas, una participación que necesariamente implica el conocimiento de las experiencias acumuladas por la tradición y la capacidad de hacerlos visibles, que un proceso cultural sea "potente" implica autonomía "utopía" y herencia cultural.

La propuesta de el diputado Edgardo Ortuño de proponer el 3 de Diciembre de cada año como día del candombe⁶⁵ implica *"un desafío de la unidad de los actores culturales sean de raza negra o no a que asuman la causa con la misma pasión... me parece que es fundamental, justamente por la necesaria reivindicación del aporte de la cultura afro uruguaya en el país."*⁶⁶ El apoyo desde la institucionalidad implicaría generar espacios de inserción social de la colectividad y que *"...una vez conseguido lo del candombe el potencial que tiene el candombe y la cultura y el arte negro es fundamental para el otro proyecto más ambicioso que es el de lograr condiciones de más equidad de mayor igualdad en el ámbito racial que permita superar la postergación que ha tenido la población negra en el Uruguay"*⁶⁷

Poder articular el movimiento cultural implica potenciar el movimiento social organizado. El candombe como manifestación cultural si logra nuclear a la gente en torno a un tema cultural, quizá se pueda superar la atomización de la colectividad negra, al lograr poner en la agenda la demanda de autoafirmación, de reafirmación cultural, *"es una forma de recuperar la identidad y el sentido de pertenencia que es este caso es muy importante porque cuando uno es discriminado cuando uno encuentra dificultades por una condición que tiene, tiende a negarla para poder superar esas dificultades, entonces un niño que fue alguna vez maltratado o víctima de bromas, no se habrá preguntado por que habré nacido negro"*⁶⁸ De ahí que asumir la condición racial desde el lugar de la pertenencia del "orgullo" y no de la vergüenza *"como a veces hay que asumir la condición de negro en este país"*⁶⁹

Una asignación presupuestal para el tema del candombe implicaría un *"retorno equitativo a la comunidad que genera recursos"*⁷⁰, el diseño de políticas publicas focalizadas puede tener como puntapié inicial este movimiento generado a partir de la movilización en torno al candombe, visibilizando la realidad de la colectividad, poniéndola en la agenda *"uno puede volar un poquito más, como en una sociedad fragmentada que impulsa y fomenta el individualismo y las estrategias individuales o sectoriales, una manifestación cultural termina siendo un vinculador y permita trascender la atomización" "demostrar lo que significa el candombe para nosotros"*⁷¹

Las estrategias que se realizan para disminuir la acción estatal en el marco del bienestar social, es decir, la privatización y producción de los servicios, el recorte del gasto público social con la eliminación de programas, la focalización del gasto social responden a una sociedad cada vez más dualizada. Fundamentalmente se recurre a la focalización en la pobreza, identificando grupos sociales a los que atender en la carencia sin atender los nuevos

⁶⁴ Sergio Ortuño

⁶⁵ Con fecha 10/11/2006 fue aprobado el proyecto de ley en Diputados

⁶⁶ Dip. Edgardo ortuño

⁶⁷ Idem

⁶⁸ Idem

⁶⁹ Idem

⁷⁰ Idem

⁷¹ Idem

parámetros de integración que supondrían mecanismos de protección social universales, se recurre a la focalización. El argumento central para este tipo de políticas es el intento de beneficiar a los más pobres, los que no acceden a las políticas sociales. (vía empleo por ejemplo). Son muchas las críticas que se le puede hacer a este paradigma, entre otras, que el acceso al beneficio está condicionado a la acreditación de pobre o alguna manifestación específica, con lo que se condena a la permanencia en la situación so pena de perder el beneficio *"pueden terminar estimulando la propia situación de vulnerabilidad social"* (Baraibar; 2002; 6). También puede decirse que en contextos de precariedad no solo afecta a los más pobres y evidencia las fallas del sistema que no logra articular a los diferentes grupos de la población, el otorgamiento de un beneficio queda subordinado a la constatación de una *"incapacidad"*, siendo el agente social el encargado de juzgar la legitimidad o no del beneficio (revisitas del Mides, a título de ejemplo), ejerciendo de alguna manera *"una verdadera magistratura moral, muy diferente a la atribución de una prestación a colectivos de derechohabientes"* (ídem:7). Las políticas focales cuestionan la ciudadanía, idea que remite a la igualdad y la pertenencia. Al cuestionar la universalidad del acceso, se ocupa de un grupo seleccionado y con ello desgasta los valores comunes que hacen que los distintos tengan interés en convivir en un mismo cuerpo social. Las políticas focales son problemáticas, cuestionan la capacidad de los actores pero, cuando es necesario un mínimo cuando la *"igualdad"* de acceso está cuestionada ¿las políticas focales o afirmativas pueden ser una oportunidad?

La discusión sobre políticas afirmativas de alguna manera contradice el principio universalista que guía la promoción de todos los derechos, sobre todo el de igualdad. El derecho a la igualdad está garantizado en la constitución, esas pautas se establecen para remover los obstáculos económicos y sociales que limitan la igualdad efectiva de las personas. Pero cuando hay desigualdad de oportunidades, se justifican las excepciones en el tratamiento de la igualdad formal para con ello eliminar las discriminaciones o las disparidades, es la llamada *"acción positiva"*. La discriminación inversa o acción positiva se produce para tutelar *"positivamente"* la igualdad, en la medida que existen sectores de la sociedad que mantienen una desventaja. En esta situación es que planteamos lo experimentado por la colectividad afro descendiente en nuestro país y consecuentemente la necesidad sentida de implementación de tales acciones en forma de políticas sociales.

En este contexto es necesario plantearse los parámetros de la integración social, porque si bien la focalización promueve dependencia, aumenta la vulnerabilidad, abandona la dimensión social de los problemas y corre el riesgo de *"ser más una evaluación moral de los solicitantes que la aplicación de un derecho"* (Castel;1997:287) cuando es necesaria la asistencia, cuando las personas no pueden esperar, entonces ¿cómo conjugar la defensa de la universalidad del acceso con la emergencia? Se trata de entender la responsabilidad colectiva que nos impele a pensar estrategias que apunten a un proyecto de sociedad que articule integración, ciudadanía y participación en la búsqueda de respuestas.

Romper con la separación en compartimentos estancos, de una política social por un lado, una económica o cultural, entender que una dimensión cultural puede generar adhesiones, puede superar estigmatizaciones *"es una punta para un cambio más profundo, que puede ser una herramienta al servicio de los cambios"*⁷² Quizá la cuestión esté en procurar el fortalecimiento de la sociedad civil, rescatar las dimensiones de participación y las preocupaciones por la justicia social, requiere de organizaciones políticas en la que se establezcan relaciones horizontales, la creación de un lugar de discusión que no respete una

⁷² Edgardo Ortuño

estricta agenda en cuanto a temas y pautas organizativas, la disposición a abrirse a múltiples voces que surgen de la sociedad.

Coincidiendo con lo propuesto por Nora Aquin propender a un trabajo social que pueda abandonar ciertos criterios clasificatorios, dejar de significar a los sujetos y a los grupos desde la carencia para intentar un abordaje desde la reformulación de los intereses, trabajar con sujetos activos que reivindican sus derechos. La propuesta entonces de *"aportar a la ampliación de la esfera pública a través de la "publicización" de las políticas sociales, que significa hacerlas visibles, promover su control ciudadano, promover la representación de intereses colectivos, y promover democratización"*(Aquin, 2002) En ese sentido, generar lógicas de acción colectiva que impliquen un reconocimiento de la diversidad pero que puedan comprometer el accionar conjunto. Revertir la discriminación, es también tarea de todos, no sólo del colectivo negro y en ese sentido contribuir al debate sobre *"cuales son las posibilidades máximas posibles, en los distintos espacios de trabajo de construcción de la ciudadana desde el punto de vista de las mayorías excluidas y explotadas, y de las minorías discriminadas"* (idem)

La propuesta de proyectos y medidas de acción afirmativa que el colectivo reclama incluirían entre otros:

- 1- La conformación de una casa de la cultura afro uruguaya
- 2- Programa de becas para estudiantes afro descendientes
- 3- Creación de un Fondo editorial para la publicación de trabajos inéditos sobre la cultura afro uruguaya
- 4- Fondo para la promoción del candombe
- 5- Fondo para el desarrollo de estudios sobre los orígenes de la colectividad
- 6- Creación de un centro de estudios afro uruguayos interdisciplinarios en la Universidad
- 7- Conmemoración del día nacional del candombe
- 8- Proyecto de diagnóstico sociodemográfico de la población afro descendiente

Hay un proceso de cambio en el Uruguay en cuatro ministerios hay unidades dedicadas a la colectividad, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social introdujo la temática en el área de discriminación laboral por motivos de raza, en el Ministerio de Educación y Cultura se creó un área para la atención de afro descendientes, el Ministerio de Salud Pública incluyó un área específica de salud étnica, y en el Mides se crea la secretaria de la mujer negra, la Intendencia de Montevideo cuenta con la unidad temática para los derechos de los afro descendientes, pero quedan cosas por hacer.

Es en ese sentido que apunta esta conceptualización, en el intento de aportar a un conocimiento mayor que permita articular las estrategias específicas con las políticas sociales que permitan la construcción de una sociedad más justa.

Desde las propuestas de un aporte de la disciplina en el conocimiento de esta colectividad, la forma y aplicación de las becas, su instrumentación por ejemplo. El diagnóstico social de la población afro descendiente no es tarea de demógrafos únicamente, es necesaria la mirada desde el trabajo social, sobretudo en el entendido de que un diagnóstico se realiza con la intención de intervenir para transformar una situación y es ahí donde es imprescindible la mirada desde el Trabajo Social.

En definitiva un doble desafío para el Trabajo social, uno como proyecto ético, desde la profesión trabajar para romper los prejuicios que la sociedad detenta haciendo "visible" la

discriminación que implica el racismo, denunciándola desde el discurso y sobre todo desde las prácticas, y un segundo desafío que implica la elaboración de políticas culturales en el ámbito de la elaboración de las políticas públicas.

BIBLIOGRAFIA

- Allport G.** LA NATURALEZA DEL PREJUICIO , Paidós, Buenos Aires, 1954
- Achugar H, y otros** IDENTIDAD URUGUAYA ¿MITO, CRISIS O AFIRMACIÓN? Trilce, Montevideo, 1992
- Aquin N.** TRABAJO SOCIAL Y MUNDIALIZACION VIII Jornadas de Servicio Social, Espacio Editorial, Buenos Aires, 2002
- “DERECHOS HUMANOS Y EXCLUSIÓN SOCIAL. UNA MIRADA DESDE EL TRABAJO SOCIAL” en Severini, S. (coord..) *Trabajo Social y Mundialización. Etiquetar desechables o promover inclusión.* Espacio, Buenos Aires, 2002
- Baeza M.** METODOLOGIAS CUALITATIVAS EN LA INVESTIGACION SOCIAL Y EL TRATAMIENTO ANALITICO DE ENTREVISTAS en : *Sociedad Hoy* . Revista de Ciencias Sociales , Dpto. de Sociología F.C.S Chile Año 1 Vol1 N° 2-3, 1999
- Baraibar X.** LAS PARADOJAS DE LA FOCALIZACIÓN, F.C.S , Montevideo, 2002
- Bardin L.** ANALISIS DE CONTENIDO, Ediciones Akal, Madrid, 1986
- Berger, P. y Luckmann, T.** LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA REALIDAD. Amarrortu, Bs. As. 1994
- Blanc M** ¿EXISTEN LAS RAZAS HUMANAS? Dossier en Mundo Científico N° 18, S/D, 1982
- Bourdieu P.** LA MISERIA DEL MUNDO Akal, Buenos Aires 1999
- Caetano G. y Geymonat R.** LA SECULARIZACIÓN URUGUAYA (1859/1919) , Taurus, Montevideo, 1997
- MATERIALES PARA EL DEBATE , ICP. FCS Montevideo, 1999
- Canales M. Peinado** TEORIA DE LA OBSERVACIÓN en: J.M. Delgado y J. Gutiérrez (Coords.), *Métodos y Técnicas cualitativas de investigación en Ciencias Sociales Síntesis*, Madrid 1999
- Cardoso F. , Faletto E.** DEPENDENCIA Y DESARROLLO EN AMERICA LATINA, Siglo XXI editores, México, 1987
- Castel R.** LAS TRAMPAS DE LA EXCLUSION Topica Editorial, Buenos Aires, 2004
- Castel R.** LA METAMORFOSIS DE LA CUESTIÓN SOCIAL: Una crónica del salariado, Paidós, Buenos Aires, 1997

Cavalli-Sforza, L y F. ¿QUIÉNES SOMOS? Historia de la diversidad humana, Drakontos-Crítica. S/D1994

Dubet, F. DE LA SOCIOLOGÍA DE LA IDENTIDAD A LA SOCIOLOGÍA DEL SUJETO. Colegio de México, Centro de Estudios Sociológicos. Mexico,1989

Ferreira L. EL MOVIMIENTO NEGRO EN URUGAY Ediciones Étnicas Mundo Afro, Montevideo, 2003

Franco R. en PLANIFICACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA SOCIAL (Ilpes-Unicef) Chile,1982

Geertz C. LA INTERPRETACIÓN DE LAS CULTURAS Gedisa, Barcelona,1980

Germani Gino POLITICA Y SOCIEDAD EN UNA EPOCA DE TRANSICION Paidós, Bs . As, 1968

Giorgi V. CONSTRUCCIÓN DE LA SUBJETIVIDAD EN LA EXCLUSIÓN Material inédito, Montevideo, 2005

Gimenez, G. LA IDENTIDAD SOCIAL O EL RETORNO DEL SUJETO EN SOCIOLOGÍA. UNAM, México. 1992

Gimenez, G. MATERIALES PARA UNA TEORÍA DE LAS IDENTIDADES SOCIALES. UNAM, México, 1997

Goldman Gustavo CANDOMBE ¡Salve Baltasar! La fiesta de Reyes en el Barrio Sur de Montevideo, Perro Andaluz, Montevideo, 2003

Harris Marvin INTRODUCCIÓN A LA ANTROPOLOGÍA GENERAL Alianza Universitaria, S/D, 1994

Iamamoto, Marilda FENÓMENO SOCIAL DE LA EXCLUSIÓN e INTERVENCIÓN PROFESIONAL FRENTE A LA ACTUAL CUESTIÓN SOCIAL en Severini, Sonia(coord.) *Trabajo Social y Mundialización. Etiquetar desechables o promover inclusión.* Ed. Espacio, Buenos Aires, 2002

Katzman, R., (Coord.) ACTIVOS Y ESTRUCTURAS DE OPORTUNIDADES. ESTUDIOS SOBRE LAS RAÍCES DE LA VULNERABILIDAD EN URUGUAY, en PNUD-CEPAL, Montevideo, 1999

Klesing-Rempel U. Knoop A. LO PROPIO Y LO AJENO Interculturalidad y sociedad multicultural Plaza y Valdez, México, 1996

Labbens J. ¿Qué ES UN POBRE? en *Pobreza, Necesidades Básicas y Desarrollo*, CEPAL-Ilpes-Unicef, Chile, 1982

Lescano Graciela LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL EN URUGUAY en SEMA – EMS Secretariado de Manejo del Medio Ambiente para América Latina y el Caribe Montevideo, 2003

Lewis O. ANTROPOLOGÍA DE LA POBREZA: cinco familias. FCR México/Bs.As 1965

Lewis O. Los hijos de Sánchez s/d

Malinowski, B. UNA TEORIA CIENTÍFICA DE LA CULTURA, Sudamericana, Buenos Aires, 1967 (1º edición 1944)

Marshall, T. H CIUDADANÍA Y CLASE SOCIAL S/D

Margel G. DESDE DONDE Y PORQUE ESTUDIAR LAS IDENTIDADES PROFESIONALES en La práctica Multidisciplinaria en la organización del Trabajo. Leopold et ali. UdeLaR Editorial Psicolibros, 2003, Montevideo

Matus, T. PROPUESTAS CONTEMPORANEAS EN TRABAJO SOCIAL, HACIA UNA INTERVENCION POLIFONICA, Ed. Espacio, Argentina, 1999

Mead, G ESPÍRITU, PERSONA Y SOCIEDAD. DESDE EL PUNTO DEL CONDUCTISMO SOCIAL. Ed. Paidós, España, 1982

Mirza Ch. POLÍTICAS SOCIALES EN TIEMPOS DE CRISIS en *TEMÁS DE TRABAJOS SOCIAL* Dpto. TS. F.C.S , Montevideo, 2001

Muñoz, Carlos Basilio DISCRIMINACIÓN Y PREJUICIO Publicado como: Muñoz, C. (2000): "Discriminación y variaciones". Rev. Relaciones 196: 3-6.

Netto, J.P. y Brant Carvalho COTIDIANO: CONOCIMIENTO Y CRÍTICA, Cortez Editora, Brasil, 1987

Nun, José, "NUEVA VISITA A LA TEORÍA DE LA MASA MARGINAL" en *Marginalidad y exclusión social*, Ed. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2003. (Primera edición 2001)

Olivera Chirimini T., Varese J. MEMORIAS DEL TAMBORIL Banda Oriental, Montevideo, 2002

Olivera Chirimini T., Varese J. EL CANDOMBE Sus orígenes, su historia, sus proyecciones El Galeón Montevideo, 1992

Orti A. "LA CONFRONTACIÓN DE MODELOS Y NIVELES EPISTEMOLÓGICOS EN LA GÉNESIS E HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN SOCIAL". En Delgado, J.M. y Gutiérrez, J (coord.) Métodos y Técnicas cualitativas de Investigación social" Síntesis. Madrid, 1999.

Peña Zepeda- Gonzalez en *Maria L. Tarres (coord.) OBSERVAR, ESCUCHAR, COMPRENDER, Sobre la tradición cualitativa en la investigación social.* El Colegio de México, FLACSO, México, 2001

Putman: en: *Kliksberg B. Y Tomássini L. CAPITAL SOCIAL Y CULTURA.* F.C.E, Bs.As. 2000

Patterson O. en: *LA CULTURA ES LO QUE IMPORTA Como los valores dan forma al progreso humano; Lawewnce Harrison y Samuel Huntigton* Ariel, Planeta, Buenos Aires, 2000

Porzecanski T, Santos B. HISTORIAS DE EXCLUSION Afrodescendientes en el Uruguay. Linardi Y Risoo, Montevideo, 2006

Rama: EL URUGUAY HIPERINTEGRADO, citado en: *Caetano G. Y Alfaro M. HISTORIA EL URUGUAY CONTEMPORANEO. Material para el debate.* F.C.U

Rotondi G. "CONSIDERACIONES TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS" en *Pobreza y Masculinidad. El urbano marginal.* Ed. Espacio, Buenos Aires, 2000,

SallesV. LAS FAMILIAS, LAS CULTURAS, LAS IDENTIDADES en: *Decadencia y auge de las identidades. Cultura nacional, identidad cultural y modernización.* Edita el Colegio de la frontera Norc. Tijuana, México, 1992

Sánchez Daniela DERECHOS HUMANOS Y EXCLUSIÓN: Una mirada desde el Trabajo Social" en *Perspectivas. Notas sobre intervención y acción social. Revista de Trabajo Social* Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez, año 7, N° 10, Santiago de Chile, Junio 2001

Sartre, J.P. EL EXISTENCIALISMO ES UN HUMANISMO, Sin dato, 1970
----- CRITICA DE LA RAZÓN DIALECTICA, Losada, Bs. As. 1987

Schwartz H, Jacob J. SOCIOLOGIA CUALITATIVA. Método para la reconstrucción de la realidad. Trillas, México, 1984

Swheder R en: *LA CULTURA ES LO QUE IMPORTA Como los valores dan forma al progreso humano; Lawewnce Harrison y Samuel Huntigton* Ariel, Planeta, Buenos Aires, 2000

Touraine A. EL REGRESO DEL ACTOR Edita Eudeba, Buenos aires, 1987

Terra, JP. LUCES Y SOMBRAS DE LAS POLÍTICAS SOCIALES, Notas del CLAEH N° 60 S/D

Valentine C.H. LA CULTURA DE LA POBREZA, Amorrortu, Buenos Aires, 1972

Vela Peón,F. LOS PROCEDIMIENTOS BASICOS DE RECOLECCIÓN COMO TECNICA Y METODO en *Tarrés, M.L. (coord.) OBSERVAR, ESCUCCHAR, COMPRENDER, Sobre la tradición cualitativa en la investigación social.* El Colegio de México, FLACSO, México, 2001

VALLES, M. TÉCNICAS CUALITATIVAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL. REFLEXIÓN METODOLÓGICA Y PRÁCTICA PROFESIONAL Síntesis Sociológica, Madrid, 1997.

Wacquant Loic PARIAS URBANOS Marginalidad en la ciudad a comienzos del milenio. Manantial, Buenos Aires, 2001

Documentos:

*Documento1 “RECOMENDACIONES DEL C.E.R.D.-O.N.U AL ESTADO URUGUAYO para la eliminación de la discriminación racial Ginebra,1999

*Documento 2: DIFERENTES sin embargo IGUALES

*Documento3 “DOCUMENTO URUGUAY” Declaración conjunta del Gobierno y Sociedad civil

* MODULO RAZA E.C.H 1998

*Diario de sesiones de la Cámara de Representantes XLV legislatura.2º período 4ª sesión

*Decreto Presidencial del 30/05/2006

*Proyecto de Día Nacional del Candombe Dip. Edgardo Ortuño Junio de 2006

*Ficha temática E.N.H.A del Instituto Nacional de Estadística, Julio2006

* Plan de Estudios 1992 Depto. Trabajo Social F.C.S; U.de la R