

Encuentro
**Tambores
del Alba**
Latidos de nuestra identidad

MEMORIAS
DE LAS
CONFERENCIAS

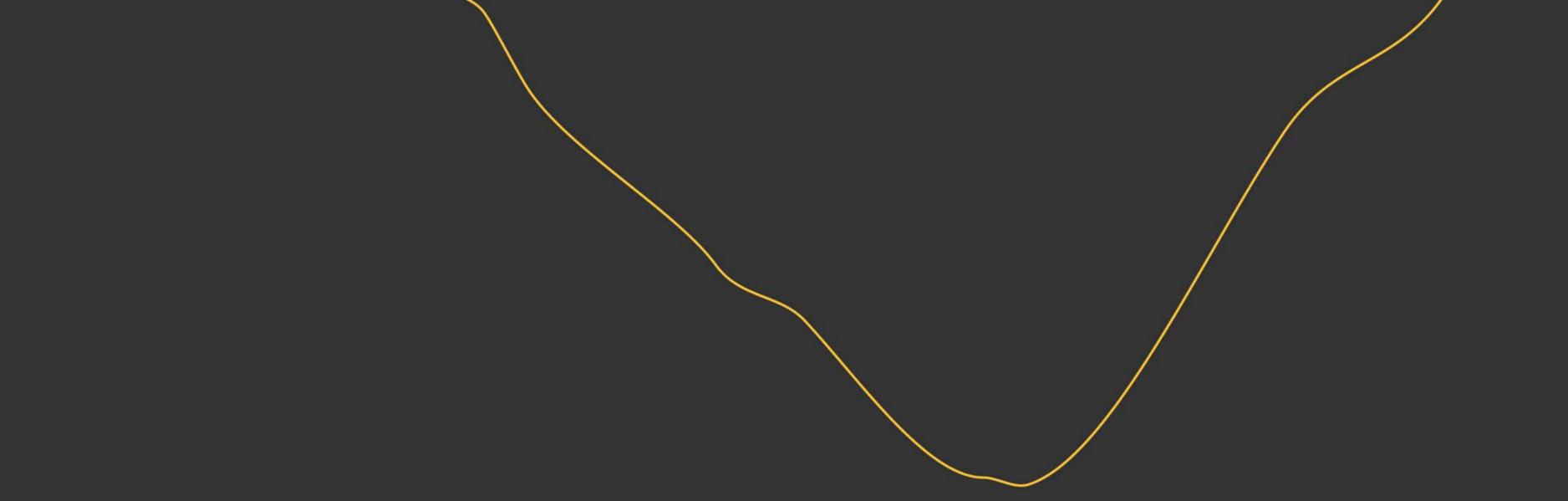
CUADERNILLO
Nº3

CULTURA Y POLÍTICA

VIERNES
21 DE JUNIO
DE 2024

CARACAS - VENEZUELA

Este material es la sistematización de las conferencias realizadas en el marco del ***Encuentro de Tambores del ALBA, Latidos de Identidad***, organizado por la Secretaría Ejecutiva de ALBA-TCP en la ciudad de Caracas, del 20 al 24 de junio de 2024.

Las conferencias giraron alrededor de seis temáticas: Presencia africana en nuestra América Latina y Caribeña, Mujer tambor, Cultura y política, Caribeñidad y espiritualidad, Economía y turismo cultural, La intelectualidad del Caribe.

El evento contó con 400 participantes, entre agrupaciones musicales, académicos y conferencistas de Venezuela, Dominica, Santa Lucía, Antigua y Barbuda, Cuba, Benín, Grenada, Bolivia, Colombia, Haití, Honduras, Barbados, Trinidad y Tobago, San Vicente y las Granadinas, Uruguay.

Las agrupaciones internacionales que participaron fueron: Skin Rhythm (Santa Lucía), The Paix-Bouche Drummers (Dominica), Drum Foundation (San Vicente), el Ballet folklórico de Camagüey (Cuba), Haynesville Youth Club (Barbados), Les Espoirs Group (Benín), Disidentes (Bolivia), Hells Gate Steel Orchestra (Antigua y Barbuda), Lion Pride Percussion (Granada), Wasafoli Drumming Group (Trinidad y Tobago), el Grupo Konpa Aiyiti (Haití) y el grupo Venelengue (Colombia).

Por Venezuela participaron las agrupaciones: Tambor y Gloria (Aragua), Herencia WiFi (Caracas), Akokan (La Guaira), Eleggua (Miranda), Grupo Madera (Caracas), Golperos de los Arangues (Lara), Mujer Tambor (Caracas), Grupo Akanda (Falcón), Fundavasallos (Zulia).

CON TE NI DO

1.

PALABRAS DE APERTURA - SECRETARÍA EJECUTIVA ALBA-TCP
JORGE ARREAZA, **VENEZUELA**

2.

CONFERENCIA 1
EL VIAJE DEL TAMBOR, EL CROP OVER Y LA DANZA DE GUERRA
- ANTHONNY CARTER, **BARBADOS**

3.

CONFERENCIA 2
LA CULTURA REVOLUCIONARIA AFRICANA ENTRE RESISTENCIA,
COOPTACIÓN Y REPRESIÓN - BOUNA MBAYE **BENÍN**

4.

CONFERENCIA 3
DE LA RESISTENCIA DE ÁFRICA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA
AFROPOLÍTICA - ARGENIS DELGADO, **VENEZUELA**

**CULTURA
Y POLÍTICA**

PALABRAS DE APERTURA - SECRETARÍA EJECUTIVA ALBA-TCP

JORGE ARREAZA

Fotografía de José Manuel Ramos en el Encuentro Tambores del ALBA / Prensa ALBA-TCP

Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Venezuela.

¡Que vivan los pueblos del ALBA!

Tambores del ALBA. Latidos de nuestra identidad es un festival hermoso de intercambio cultural y de conocimiento sobre nuestras raíces, sobre nuestro origen común, sobre el desarrollo de los ritmos y la cultura. Acompañado de esos ritmos en cada uno de los países de nuestra Alianza Bolivariana: Cuba, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, Grenada y Santa Lucía; y a países que convocamos también para acompañar, porque la alianza bolivariana es de todos y todas, porque Simón Bolívar es de todos y todas en este mundo, así que también están con nosotros: Benín, Colombia, Barbados, Honduras y Trinidad y Tobago.

Los tambores del ALBA que nos encontramos son: Skin Rhythm (Santa Lucía), The Paix-Bouche Drummers (Dominica), Drum Foundation (San Vicente), el Ballet folklórico de Camagüey (Cuba), Haynesville Youth Club (Barbados), Les Espoirs Group (Benín), Disidentes (Bolivia), Hells Gate Steel Orchestra (Antigua y Barbuda), Lion Pride Percussion (Grenada), Wasafoli Drumming Group (Trinidad y Tobago), el Grupo Konpa Aiyiti (Haití) y el grupo Venelengue (Colombia). Bienvenidos, bienvenidas.

Estas agrupaciones internacionales que acompañan a decenas de agrupaciones venezolanas se van a ir a la celebración del San Juan Bautista por toda Venezuela -Aragua (Boca y Ocumare), Carabobo (Puerto Cabello), La Guaira (Naiquatá), Caracas, Miranda (Curiepe y Tapipa)- luego de los tres días de conferencias, celebración de la espiritualidad y presentaciones culturales en dos tarimas en la plaza Bolívar, para que permanentemente suenen los tambores del ALBA, los tambores de nuestra humanidad.

Para dar apertura a este importante evento quise escribir unas palabras desde el alma, desde el corazón:

La madre África es la madre de la humanidad; todos y todas somos afrodescendientes. En África, los dioses hablan y se rebelan a través de los golpes de sus tambores y los ritmos y ambientes que van generando. Los tambores, sus golpes, elevan nuestra conciencia, nuestra alma, a un nivel único que ninguna otra expresión humana puede igualar. En nuestra América, el tambor indígena también es un canal hacia lo sagrado, sus golpes sanan, sus golpes advierten, sus golpes dirigen, sus golpes resisten.

Al Caribe, el tambor llegó en barcos llenos de dolor, de injusticia. Trataron incluso de prohibir el tambor en algunos de los pueblos caribeños. ¡Qué ilusos aquellos gobernantes imperialistas que pensaron que podían prohibirle a los pueblos hijos de África ser y sentir, tratando de prohibir el tambor!

En el código genético del Caribe, en el código cultural del Caribe, laten la madre África, sus sonidos, sus abrazos, su luz, sus sabores, sus olores, sus sufrimientos, alegrías y sobre todo sus sueños. Cada golpe de tambor no solo nos recuerda que compartimos un mismo origen, nos reclama, nos exige entender que somos un mismo pueblo, que nuestra diversidad nos une, nos cruza, nos define en la unidad, no solo hacia el pasado, sino en el presente, y sobre todo, nos unirá hacia el futuro.

El ALBA - TCP, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, es creación heroica, es creación matriz de Hugo Chávez Frías y Fidel Castro Ruz. Nuestros comandantes crearon el ALBA, la hicieron como el tambor, porque el ALBA nos llama a la unión, nos llama a sabernos y a entendernos en la unidad, a cuidarnos, a entre ayudarnos para caminar juntos de la mano, de las almas.

Mucho podemos avanzar en la integración comercial, económica, política y hasta la social, pero si no integramos nuestras esencias, si no integramos nuestras herencias, nuestras identidades, si no nos conocemos, si no nos abrazamos, si no bailamos, y cantamos juntos esa integración formal e institucional será poco más que nada y será efímera como una hoja en el viento.

Aquí están presentes los diez países que conforman formalmente el ALBA - TCP, pero también, como decíamos, están países invitados de África, de nuestra América, porque el ALBA es hija de Simón Bolívar, y Bolívar es de todos. Bolívar nos liberó y nos concibió unidos; separados, desunidos nos oprimen, nos dominan, nos matan; mientras que unidos seremos nosotros, seremos libres, iremos a nuestro ritmo y con nuestros ritmos por las sendas que nos señalan

nuestros propios tambores que suenan con nuestras propias manos y se curten con nuestro propio sudor.

EL ALBA, insisto, es como el tambor, nos rebela ante la opresión, ante la injusticia, nos reclama ser originales y nos confirma que nacimos juntos y que solo juntos podremos ser auténticamente felices. Ya en estas fechas, en las costas venezolanas, y en varias regiones, se escuchan los golpes de la celebración. Una celebración hermosa, sincrética, espiritual de San Juan Bautista, con sus sangneos, con sus fogatas, con su pasión, con su devoción, con sus promesas y sus esperanzas.

Hermanos, hermanas de nuestra América, del Caribe de África ustedes irán a Curiepe, a La Guaira, a Puerto Cabello, al estado Aragua, a La Vega. Ustedes sentirán el amor del noble pueblo afrovenezolano, sentirán que más allá de las raíces comunes que nos sustentan somos en los pueblos del Sur, somos en los pueblos del Sur Global, en los pueblos de Nuestra América, del Caribe, de África; somos raíz, tronco, ramas, flores, frutos y semillas, somos los árboles de los bosques, de la humanidad. Somos una unidad armónica y perfecta que han tratado de evitar, de separar, pero nos define y siempre volveremos a ser los árboles salvadores de la humanidad toda en el Sur.

Sientan, queridos hermanos y hermanas, que la madera y el cuero de nuestros tambores es la misma en todos nuestros países. Es la misma madera, es el mismo cuero, es el mismo sonido que nos define, que nos conforma, que nos une y que nos hace originales, que nos hace libres y que juntos nos hará invencibles.

En nombre de los diez gobiernos, de los diez jefes de gobierno del ALBA - TCP, les invitamos a disfrutar estos próximos días, pero en especial en nombre de uno de nuestros jefes de gobierno que ha facilitado esta invitación, un hombre que ha luchado incansablemente, primero al lado de uno de los fundadores de la alianza, del creador de la alianza, Hugo Chávez, pero luego al lado de su pueblo y, a pesar de los imperialistas con sus bloqueos, con sus sanciones, con sus intentos de magnicidio, estamos hablando del presidente pueblo, del presidente tambor, del presidente afro, estamos hablando de Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela.

Bienvenidos y bienvenidas a la patria de Bolívar, a la patria de Chávez, a la patria de las lanzas, las danzas y los tambores por la unidad. Muchas gracias, bienvenidos.

EL VIAJE DEL TAMBOR, EL CROP OVER Y LA DANZA DE GUERRA

ANTHONY CARTER

**EMBAJADOR CULTURAL
BARBADOS**

Fotografía de José Manuel Ramos en el Encuentro Tambores de ALBA / Prensa ALBA.TCP

Buenos días. Vengo desde la hermosa isla de Barbados y quiero decirles que el tambor ha sido muy, muy importante para la cultura de Barbados, de hecho para el mundo entero. ¿Por qué esclavizaron a Barbados? Barbados es la primera sociedad esclavista del mundo. Repito, Barbados es la primera sociedad esclavista del mundo. Hay esclavos en muchos lugares, pero no toda una sociedad construida sobre la esclavitud, así que volveré a eso en un minuto porque primero es necesario comprender el viaje del tambor. Y de eso me gustaría hablar hoy.

El viaje del tambor. Ahora, el primer lugar que realmente tuvo ese problema no fue África occidental, ni India, ni Brasil, ni Venezuela o Barbados, sino Egipto. De hecho, los egipcios no solo nos dieron el tambor, sino que nos dieron las siete artes liberales; entre ellas, se incluyen las matemáticas, las ciencias, la biología, la astrología, la astronomía, la lingüística y la música y, por supuesto, esa música incluye el tambor. Los egipcios construyeron grandes barcos que podían navegar largas distancias, tan lejanas como la India. Por eso los indios saben bailar como nosotros. Y así, los egipcios entraron en África occidental. Benín fue uno de los primeros lugares a los que fueron los egipcios, así como lo que conocemos como Nigeria, Ghana y Siria.

Los mejores africanos aprendieron de los egipcios todo sobre el tambor. Entonces, el tambor, en resumen, físicamente está en el viaje a través del mar de Etiopía porque en ese momento no era el océano Atlántico, se llamaba mar de Etiopía. El océano Atlántico es un nombre que tiene menos de 400 años. Se llamó mar de Etiopía todos los otros mil años previos. Y luego hicimos ese viaje a través del mar de Etiopía, que ahora se llama océano Atlántico y no nos permitieron traer nuestros tambores. Pero ¡hicimos tambores!

Luego conseguimos los lugares para tocarlos. ¿Y por qué Barbados? Porque era la primera vez que venían a esta zona. Los británicos prohibieron el tambor después de que ocurriera esto: de plantación en plantación, todos los africanos tocaban ese tambor y enviaban mensajes con el tambor. No solo tocaban por entretenimiento, estaban enviando mensajes a través del tambor. Entonces, si alguien estaba en una plantación y su hermana estaba en otra plantación, podría tocar ese tambor y enviar un mensaje a su hermana en la otra plantación: "¿Cómo estás?, ¿cómo está la comunidad? ¿Te están tratando bien?"

Y como de costumbre, uno de los nuestros, que era esclavo doméstico, le dijo a su supuesto amo: "Amo, ese no está borracho, sino que le está enviando un mensaje a su hermana en la otra plantación para que ella sepa lo que está pasando". El amo dijo: "Por supuesto que no. Eso es imposible". "No es imposible, yo puedo hacerlo, déjeme mostrarle Ba-ta-ta-ta". Le responden batabata. El siguiente es K-ba-ta-ta. El amo pregunta: "¿Qué decía?". "Dijo que lo dieron para difundir". "Ah, gracias".

Entonces el maestro se acerca al resto de los propietarios de las plantaciones y les dice que estas personas pueden comunicarse mediante el tambor. Si les permitimos comunicarse mediante el tambor, podrían aprender cómo derrocarnos. Hay más de ellos que nosotros. Así que prohibamos el tambor. Y entonces enviaron el mensaje tan lejos como a Venezuela, a Brasil, a Nicaragua, a El Salvador, tan lejos como a México, a Estados Unidos para decirles que no dejen que esos africanos toquen esos tambores, porque se pueden comunicar entre sí, los unos con los otros a través del tambor. Estuvo prohibido a lo largo y ancho de la esclavitud. Totalmente prohibido. Se nos permitía tocar el violín, se nos permitía tocar la guitarra, se nos permitía tocar otros instrumentos, pero no el tambor.

Así, en Barbados, solo después de la emancipación se nos dio la posibilidad de tocar el tambor. Y el tambor ha cobrado vida de manera tan poderosa, tan hermosa y tan fuerte que tenemos algo llamado crop over. Esto fue realmente al principio, solíamos tener una celebración al final de la cosecha de caña de azúcar y permitían a los africanos bailar, cantar y tocar otros instrumentos además del tambor. Así que así se liberó el tambor, se renovó el crop over, y hoy es el festival más grande en Barbados. Uno de los componentes principales de crop over es el tambor. Por eso, hoy quiero cantarles una canción relacionada con el tambor acompañado por dos de mis compañeros músicos de Barbados.

*El viene el sábado por la mañana.
Mira a los vivos, todo lo que llamó cantando.
Soy completamente un amigo, soy completamente un amigo. Soy completamente un amigo, soy
completamente un amigo.
Mañana fresca y feliz. Estoy lleno de amor.
Estoy lleno de banana, estoy lleno de libertad. Estoy completamente wabah. Wabah, wabah, wabah.
Llena tu barriga con deliciosas frutas frescas. Pum completamente listo para el día.
Pum completamente nacido. Pum totalmente feliz. Presione más la tecla. Bomba llena de amor. Pum
lleno de fe.
Pum completamente nacido. Sigo siendo el rey. Nací completamente. Nacido, nacido, nacido,
nacido. Nacido, nacido, nacido.
Krishna, temprano el sábado por la mañana, por la mañana. Es hora, es hora de decir adiós. Es hora,
es hora de decir adiós. ¡Ve!, ¡Ve!, ¡Ve!. ¡Ve!, Ve! Ve.*

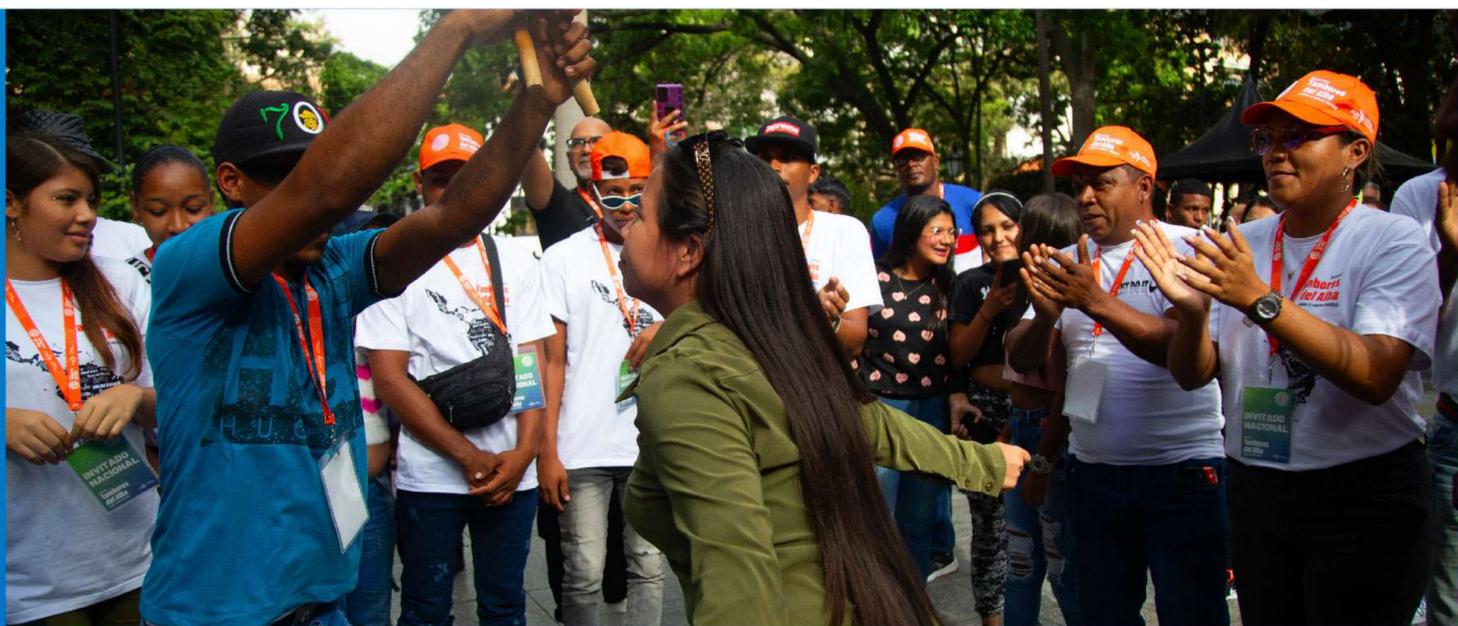
En mi próxima presentación iba a tocar musicalmente, pero tal vez lo hago como un poema y dice:

*Escucho un tambor, escucho un tambor, escucho un tambor.
Oigo redobles de tambores en Londres, la torre Eiffel y en Washington.
Los espíritus están inquietos, quieren un nuevo acuerdo.
El Nuevo Orden Mundial no puede ver, no pueden sentir.
Nos trajeron a este nuevo milenio, todavía sosteniendo el pan mientras nosotros recibimos la migaja.
Nuestra materia prima es de donde proviene el pan.
El juego debe cambiar en este milenio.
Porque en todo el mundo los niños y las niñas no pueden comer lo suficiente.
¿Cómo es posible que no tengan ningún tipo de amor y aún así disfruten del sueño?
Es un desequilibrio, es hora de la danza de guerra.
Por estos malvados crímenes, todos tendrán que pagar.
Es un desequilibrio.
Es hora de bailar la guerra, contra la injusticia y la explotación hoy.
Ubabayeyobayeyo, ubabayeyobayeyo
Estamos listos para la guerra.
Estamos listos, listos, listos, listos, listos para la guerra.*

*Nos conectamos a su sitio web. Para ellos, es el paraíso. Para nosotros, es una plaga.
Todavía se llevan el oro de Guyana, Venezuela, toda África y América Latina.
Todos los recursos naturales vienen a buscar, eso para mí es declaración de guerra.
¿Por qué ellos deberían tenerlo todo y nosotros no tenemos nada?
El juego debe cambiar en este milenio.
Porque en todo el mundo los niños y las niñas no pueden comer lo suficiente.
¿Cómo es que no tienen ningún tipo de amor y aún así disfrutan el sueño?
Es un desequilibrio. Hora de la danza de guerra.
Por estos crímenes atroces, todos tendrán que pagar.
Es un desequilibrio. Es hora de luchar hoy contra la injusticia y la explotación.
Oobabaye babaye, oobabaye babaye. Oobabaye babaye, oobabaye babaye.
Sí. Estamos listos para la guerra. Estamos listos para la guerra.
Estamos listos. Listo. Listo. Listo. Listo para la guerra.*

*Porque oigo redobles de tambores en Londres, en la Torre Eiffel y en Washington.
Los espíritus están inquieto. Quieren un nuevo acuerdo.
El nuevo orden mundial no puede ver. No pueden sentir. Nos trajeron al nuevo milenio, todavía
sosteniendo el pan mientras nosotros recibimos la migaja.
Nuestra materia prima es de donde proviene el pan.
El juego debe cambiar en este milenio.
Porque en todo el mundo los niños y las niñas no pueden comer lo suficiente.
¿Cómo es que no tienen tiempo para reír y aun así disfrutan del sueño?
Es un desequilibrio, tiempo de recompensa.
Por estos crímenes atroces, todos tendrán que pagar.
Hora de la danza de guerra, hora de la danza de guerra,
contra la injusticia y la explotación hoy.
quiero que me ayudes a cantar
Oobabaye babaye, oobabaye babaye. Oobabaye babaye, oobabaye babaye.
(Una vez más)
Oobabaye babaye, oobabaye babaye
Oobabaye babaye, oobabaye babaye
Acompáñenme cantando:
Estamos listos para la guerra. Prepárate para la guerra.
Ooh babayay babayay, ooh babayay babayay,
ooh babayay babayay, ooh, babayay babayay.*

LA CULTURA REVOLUCIONARIA AFRICANA ENTRE RESISTENCIA, COOPTACIÓN Y REPRESIÓN

BOUNA MBAYE

**COORDINADOR DE LA LIGA
PANAFRICANA-UMOJA
BENÍN.**

Fotografía de José Manuel Ramos en el Encuentro Tambores del ALBA / Prensa ALBA-TCP

ZIMBABUE **BOB MARLEY**

*Todo hombre tiene derecho a decidir su propio destino,
y en este juicio no hay parcialidad.*

Levanta el brazo entre otros brazos, con brazos, vamos a pelear esta lucha un poco.

Porque esa es la única manera de superar nuestros problemas un poco.

Hermano, tienes razón, tienes razón,

tienes razón, tienes razón, estás tan acertado.

¡Vamos a luchar (vamos a luchar), tendremos que luchar (vamos a luchar),

vamos a luchar (vamos a luchar), la lucha es por nuestros derechos!

Natty dread en-a (Zimbabwe);

fue instalado en (Zimbabwe);

mash it up-a en-a Zimbabwe (Zimbabwe);

a-liberar a los africanos (Zimbabwe), ¡SÍ!

No hay más lucha por el poder interno;

nos reunimos para superar de a poco los problemas.

Pronto sabremos quién es el auténtico revolucionario.

Porque no quiero que mi gente se lleve la contra.

Y, hermano, tienes razón, tienes razón,

tienes razón, tienes razón, eres tan bien!

¡Tendremos que luchar (vamos a luchar), vamos a luchar (vamos a luchar)

nosotros tendremos que luchar (vamos a luchar), la lucha es por nuestros derechos!

Los haremos puré en-a (Zimbabue);

rastafari en-a (Zimbabue);

Los africanos a liberar a-Zimbabue (Zimbabue);

I&I(yo y yo) a liberar a-Zimbabue.

Hermano, tienes razón (tienes razón),

tienes razón, tienes razón, estás tan acertado!

¡Vamos a la lucha (vamos a luchar), tendremos que luchar (vamos a luchar),

vamos a luchar (vamos a luchar), la lucha por nuestros derechos!

Para dividir y gobernar solo podrán hacerlo destrozándonos;

en el pecho de hombre común, mmm - late un corazón.

Tan pronto sabremos quién es el verdadero revolucionario.

Y yo no quiero que mi gente se deje engañar por mercenarios.

Hermano, tienes razón, tienes razón,

tienes razón, tienes razón, ¡estás tan acertado!

Tendremos que luchar (vamos a luchar), vamos a luchar (vamos a luchar).

¡Tendremos que luchar (vamos a luchar), a luchar por nuestros derechos!

Rastafari en-a Zimbabue (Zimbabue).

Los destrozaremos en-a Zimbabue (Zimbabue).

Fue instalado en Zimbabue (Zimbabue).

Los africanos liberar a-Zimbabue (Zimbabue).

Los africanos liberar a-Zimbabue (Zimbabue).

Rasta dub está en-a Zimbabue (Zimbabue).

Set it up in-a Zimbabue (Zimbabue).

Los africanos liberar a-Zimbabue (Zimbabue).

Todo hombre tiene derecho a decidir su propio destino.

“Cada hombre tiene el derecho a elegir su propio destino, juntos llevaremos a cabo esta pequeña lucha porque es la única manera de superar nuestros pequeños problemas, tenemos que luchar juntos por nuestros derechos y vamos a luchar juntos por nuestros derechos, los africanos van a liberar Zimbabue”. Estas palabras provienen de una canción histórica del legendario Bob Marley, una canción que Bob Marley escribió y cantó en un contexto particular histórico que fue el día de independencia de la República de Zimbabue, en África.

Zimbabue es un país que ha sido colonizado durante varios siglos y que se liberó tras una de las guerras de independencia más exitosas en la historia de África y en la historia del mundo. Pero a través del ejemplo de Bob Marley, hoy queremos honrar, rendir homenaje merecido a Peter Tosh, a Harry Belafonte, a Lucky Dube, Miriam Makeba y a todos estos artistas africanos, afrodescendientes de la diáspora y del continente que se comprometieron en la lucha para liberarnos del colonialismo, del racismo y del imperialismo.

El título de la presentación que he preparado es: “La cultura revolucionaria africana entre resistencia, cooptación y represión”. Pero antes de empezar, quiero agradecer a las agrupaciones que tocaron ayer, espero que tengan la fuerza para seguir la conferencia y deseo lo mejor a las agrupaciones que van a tocar hoy, esperando que puedan mantener el nivel de ayer que fue muy elevado.

Quiero también agradecer al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de las Américas, porque no quiero que la gente salga de este teatro o que regrese a casa pensando que asistieron a un evento como cualquier otro. **Este es un encuentro histórico. Es un encuentro histórico en la historia de solidaridad y de interconexión de los pueblos de África dispersados a través del mundo.**

Este encuentro ha sido histórico a nivel personal, ya que yo tengo 33 años, y es la primera vez he tenido la oportunidad de compartir, conectarme con hermanos, hermanas de Santa Lucía, de Barbados, de Trinidad y Tobago y de varias partes del mundo afrodescendiente.

En su obra maestra, titulada “Los condenados de la tierra”, el psiquiatra y militante revolucionario caribeño, que nació en la isla de Martinica, Frantz Fanon, nos recordaba que cada generación debe en relativa opacidad descubrir su misión, cumplirla o traicionarla. **En los países subdesarrollados, las generaciones anteriores han resistido la labor de erosión llevada a cabo por el colonialismo y, al mismo tiempo, han preparado la maduración de las luchas actuales. Hay que abandonar, decía Fanon, ahora que estamos en el corazón del combate, la mala costumbre de reducir al mínimo la acción de nuestros padres o de fingir incompreensión frente a su silencio o su pasividad.** Ellos lucharon como pudieron, con las armas que poseían entonces y si los ecos de su lucha no repercutieron en la arena internacional hay que ver la razón, menos en la falta de heroísmo que en una situación internacional fundamentalmente diferente.

Siguiendo el consejo de Frantz Fanon, hoy quería valorar a través de mi presentación, el legado poco conocido de uno de los revolucionarios más importantes del siglo XX, el atleta, actor, cantante y militante político, Paul Robeson.

(Canción en pista)

*Ol' man river,
Dat ol' man river
He mus'know sumpin'
But don't say nuthin',
He jes'keeps rollin'
He keeps on rollin' along.
He don' plant taters/tators,
He don't plant cotton,
An' dem dat plants'em
Is soon forgotten,
But ol'man river,
He jes keeps rollin'along.
You an'me, we sweat an' strain,
Body all achin' an' racket wid pain,
Tote dat barge!
Lif' dat bale!
Git a little drunk
An' you land in jail.
Ah gits weary
An' sick of tryin'
Ah'm tired of livin'
An' skeered of dyin',
But ol' man river,
He jes'keeps rolling' along.
[Colored folks work on de Mississippi,
Colored folks work while de white folks play,
Pullin' dose boats from de dawn to sunset,
Gittin' no rest till de judgement day.
Or musical part]*

*Don't look up
An' don't look down,
You don' dast make
De white boss frown.
Bend your knees
An' bow your head,
An' pull date rope
Until you' dead.)*

*Let me go 'way from the Mississippi,
Let me go 'way from de white man boss;
Show me dat stream called de river Jordan,
Dat's de ol' stream dat I long to cross.*

***O' man river,
Dat ol' man river,
He mus'know sumpin'
But don't say nuthin'
He jes' keeps rollin'
He keeps on rollin' along.
Long ol' river forever keeps rollin' on...***

*He don' plant tater,
He don' plant cotton,
An' dem dat plants 'em
Is soon forgotten,
But ol' man river,
He jes' keeps rollin' along.
Long ol' river keeps hearing dat song.
You an' me, we sweat an' strain,
Body all achin an' racked wid pain.*

*Tote dat barge!
Lif' dat bale!
Git a little drunk
An' you land in jail.
Ah, gits weary
An' sick of tryin'
Ah'm tired of livin'
An' skeered of dyin',
But ol' man river,
He jes' keeps rollin' along!*

El extracto que acabamos de escuchar es una de las canciones más populares de Paul Robeson que se llama "Old Man River"; y para ilustrar el aporte histórico y la relevancia actual, en el contexto de nuestras luchas, del legado revolucionario de Paul Robeson, les quería contar una anécdota. En 2014, en el contexto de la agresión de los bombardeos a la población martir de Gaza por el Estado criminal, el Estado genocidario, el Estado terrorista de Israel, la artista afrodescendiente Rihanna publicó un tweet en su cuenta de Twitter diciendo "Free Palestine", "Palestina Libre". Lamentablemente, diez minutos después, nuestra hermana Rihanna tuvo que borrar este mensaje en Twitter porque había sido presionada. Esta acción de Rihanna refleja el proceso de cooptación y de represión de la cultura artística y musical africana para servir los intereses de la dominación imperial y colonial.

Si Rihanna hubiera seguido los consejos de Paul Robeson, hubiera aprendido, por ejemplo, como nos lo dijo Paul Robeson en 1937 en el contexto de movilización contra la guerra, en el contexto de la guerra en España contra las fuerzas fascistas, **que "el artista debe tomar partido, debe elegir entre luchar por la libertad o por la esclavitud, yo no tenía alternativa, la historia de la era capitalista se caracteriza por la degradación de mi pueblo, se le niega igual protección de la ley y se le priva del lugar que le corresponde en el respeto de sus semejantes"**. Paul Robeson nació en 1898 en Estados Unidos, después de su graduación de la Universidad de Princeton, empezó una carrera de abogado, pero no pudo aguantar el racismo en el contexto del mercado laboral estadounidense.

Su carrera artística como cantante y actor de fama mundial fue impulsada durante su visita en Londres en los años 1930. En la biografía de Paul Robeson, el historiador y militante afro Gerald Horne, nos recuerda que Paul Robeson, y aquí voy a citar a Gerald Horne: "Como cantante y actor Paul Robeson fue tan famoso como lo serían Michael Jackson y Denzel Washington, como atleta fue tan ilustre como Mario Balotelli, en el contexto de hoy podríamos decir que fue tan ilustre como Kylian Mbappé por ejemplo, y como activista tuvo el peso moral de Nelson Mandela".

Según Gerald Horne, es imposible apreciar realmente el fin del sistema de segregación racial y de apartheid Jim Crow en Estados Unidos sin comprender la vida de Paul Robeson. Robeson fue pionero en la lucha contra la segregación en las décadas 1930 y 1940. Solo tras la caída de Robeson pudieron Martin Luther King y Malcolm X convertirse en los líderes que estaban destinados a ser, llenando el vacío creado por el destierro de Paul Robeson.

Como Malcolm X, Paul Robeson era un militante, pero el predicador musulmán, es decir Malcolm X, solo se acercó en los últimos meses de su vida a la influencia internacional de Robeson que era políglota y llevaba años viviendo en el extranjero. Al igual que King, el carisma de Paul Robeson entre los afroamericanos era inmenso. Paul Robeson no solo era un artista y un orador capaz de suscitar emociones y apoyo del mundo entero, también estaba aliado con la izquierda socialista y los sindicatos asociados a ello, lo que confería al artista un resplandor que ni siquiera Martin Luther King en su mejor momento logró realizar.

Quería concluir mi presentación sobre las enseñanzas para nosotros como afrodescendientes y aquí estoy hablando a los artistas africanos, afrodescendientes que están en este teatro, que era concluir sobre las enseñanzas que nosotros en el contexto de intensificación de la ofensiva colonial e imperialista, y también de la resistencia a este mismo orden colonial. **La primera enseñanza es que las luchas de los pueblos africanos, a través de la Diáspora y en el continente, están estrechamente vinculadas. Nosotros, como afrodescendientes, como africanos, no podemos ser emancipados hasta que el continente africano sea libre.**

Eso Paul Robeson lo entendió, por eso en los años 1930 fundó con dos camaradas Fred Hampton y W.E.B (William Edward Burghardt) Du Bois, el Congreso para los Asuntos Africanos, que se dedicaba a luchar por la independencia de los países africanos y del Caribe.

La segunda enseñanza es que frente a la opresión colonial y la dominación imperialista, el artista africano, afrodescendiente no puede permanecer neutral, no puede quedarse sin tomar posición, debe tomar partido, como nos enseñó Paul Robeson. La tercera enseñanza es que la lucha de liberación de nuestro pueblo y los pueblos colonizados, lleva un precio que los artistas africanos deben estar dispuestos a pagar.

Robeson nos dio en ejemplo porque él fue una víctima de la campaña de opresión colonial, que en los Estados Unidos se llamó Black Scare / Red Scare -el miedo negro o miedo rojo- en el contexto de Estados Unidos en 1948, y así fue como su pasaporte ha sido confiscado y sus ingresos cayeron de 200 mil dólares en 1946 a 2 mil dólares en 1949.

La cuarta enseñanza es que para superar la dominación colonial imperialista en nuestros países necesitamos fortalecer alianzas internacionales y ampliar el campo antiimperialista. Eso fue lo que nos enseñó Paul Robeson durante un discurso que hizo en una reunión del Congreso para los Asuntos Africanos en 1948, un discurso en el que Paul Robeson nos decía que “la carrera está en marcha, en África, como en cualquier otra parte del mundo, la carrera entre las fuerzas del progreso y la democracia por un lado, las fuerzas del imperialismo y la reacción por otro; y África, con su inmensa riqueza de recursos, es un premio mayor que los imperialistas codician y que nosotros, los antiimperialistas debemos defender. En el bando antiimperialista nos vemos perjudicados por la falta de dinero, la falta de una organización poderosa, la falta de influencia en los asuntos estatales e internacionales, pero aunque el enemigo tiene toda la ventaja y lleva la ventaja en la carrera, aún es posible que nos pongamos al día y que ganemos”.

A través de este encuentro, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el ALBA nos proporcionan la base material para que nosotros podamos llevar a cabo el legado revolucionario anticolonial, antiimperialista de Paul Robeson, este mismo legado que Paul Robeson nos enseñaba cuando tocaba tambores anticoloniales y antiimperialista. Muchas gracias por su atención.

Moderadora Mónica Mancera

Muchísimas gracias. Por nuestra emancipación, por la superación del colonialismo, por la erradicación del racismo, para eso estamos y que el tambor es un instrumento en esa posición del avance y de la trascendencia de todas estas categorías que nos oprimen y que no tenemos aún una vida plena e igual.

En el caso venezolano, sobre nosotros pesan 960 medidas coercitivas unilaterales en las que en esta sororidad, solidaridad, en estos espacios comunes de opresión estamos dando la batalla. El hecho de que estemos acá confluidos en este espacio, reflexionando sobre nuestras prácticas, sobre nuestros contextos, hace que juntos podamos encontrar caminos para avanzar y superar estos grandes obstáculos para tener la suprema felicidad como tal, el mandato de nuestro Libertador Simón Bolívar.

DE LA RESISTENCIA DE ÁFRICA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA AFROPOLÍTICA

ARGENIS DELGADO

INVESTIGADOR
VENEZUELA.

Fotografía de José Manuel Ramos en el Encuentro Tambores del ALBA / Prensa ALBA.TCP

Buenos días. Un saludo revolucionario, cimarrón de mi patria Venezuela, a los hermanos y hermanas que nos visitan desde la madre patria África y su diáspora que somos nosotros. Estamos aquí, en este encuentro Tambores del ALBA, pero Venezuela, dicen algunos hermanos y hermanas del Caribe, también es la madre patria del Caribe, lo he escuchado por allí.

Recuerden que los hermanos Caribes se fueron por todo este cordón de islas desde Venezuela, desde el Caicara del Orinoco, pasaron por Trinidad, Santa Lucía, Dominica, Antigua y bueno, estuvieron allí. Entonces, todos tenemos esa interconexión histórica en la diáspora pero también de la diáspora indígena. Primero, empiezo por los ancestros locales y también reconozco mis ancestros de la madre patria África. Empecemos por lo primero, siempre saludos para los ancestros y ancestras que están aquí con nosotros, porque soy, porque somos.

Decir "cultura y política" pasa necesariamente por un sentimiento, por una espiritualidad, por un pensamiento, por acción, por el sentido de pertenencia, por la identidad nacional y pasión patria, por la defensa de la soberanía, autodeterminación e independencia. Pero decir "cultura y política" desde la perspectiva afro, pasa también, esencialmente por la vibración del tambor y el tambor no como instrumento, como dice la diputada Casimira (Monasterios), en nuestro pueblo el tambor no es un instrumento, sino que es "el instrumento". Es "el instrumento" que es mensajero del mensaje de los ancestros y es el instrumento sanador por excelencia de nuestro pueblo, si no fuera por el tambor quién sabe qué sería de nosotros y nosotras en este espacio de la geografía humana llamado América por muchos.

Quiero empezar por unos antecedentes de este espacio que llamamos Encuentro de los Tambores del ALBA, mencionando algunos antecedentes y uno de esos es la décima Cumbre del ALBA-TCP de Otavalo (Ecuador) y su Declaración de Otavalo, el Encuentro de Autoridades Indígenas y Afrodescendientes del 25 de mayo del año 2010. Estamos próximos a cumplir catorce años de ese primer Encuentro de Autoridades Indígenas y Afrodescendientes.

Tenemos también el antecedente del FAALBA, Festival Afrodescendiente de los países del ALBA en el estado Aragua, Venezuela en sus ediciones 2009, 2010, 2011 y 2012, un antecedente de este espacio. Y el Consejo de Movimientos Sociales del ALBA que está pendiente, estamos en mora, en deuda con la creación del Consejo de Movimientos Sociales del ALBA que está previsto en la agenda del ALBA-TCP 2020-2030. Importante, porque el tema "Cultura y política", implica que no nos desvinculemos de las acciones políticas.

Ahora sí voy a empezar con esta ponencia que he denominado "De la resistencia de África, a la construcción de la afropolítica" y quiero empezar con el camarada Alí Primera, cantautor venezolano que tenía un tema que llamó "La noche del jabalí". La noche del jabalí es la noche de rebelión de Haití, la ceremonia vudú que empieza con un tambor precisamente y es la que enciende la mecha de la Revolución haitiana posteriormente. Una ceremonia vudú, una ceremonia Haití, con un tambor y con una mujer sacerdotisa dirigiendo esa ceremonia.

Es importante que cuando hablemos del ALBA, del Caribe y de la diáspora, siempre mencionemos a Haití, no podemos olvidarla. Es la mecha que enciende las revoluciones en América, incluso en el mundo, primera república libre negra en el mundo, primera revolución anti-esclavista del mundo. Siempre tendremos referente a la Revolución francesa, la Revolución norteamericana, pero no perdamos de vista la Revolución haitiana, primera revolución anti-esclavista del mundo y primera República Negra Libre del mundo, Haití es nuestra principal referencia.

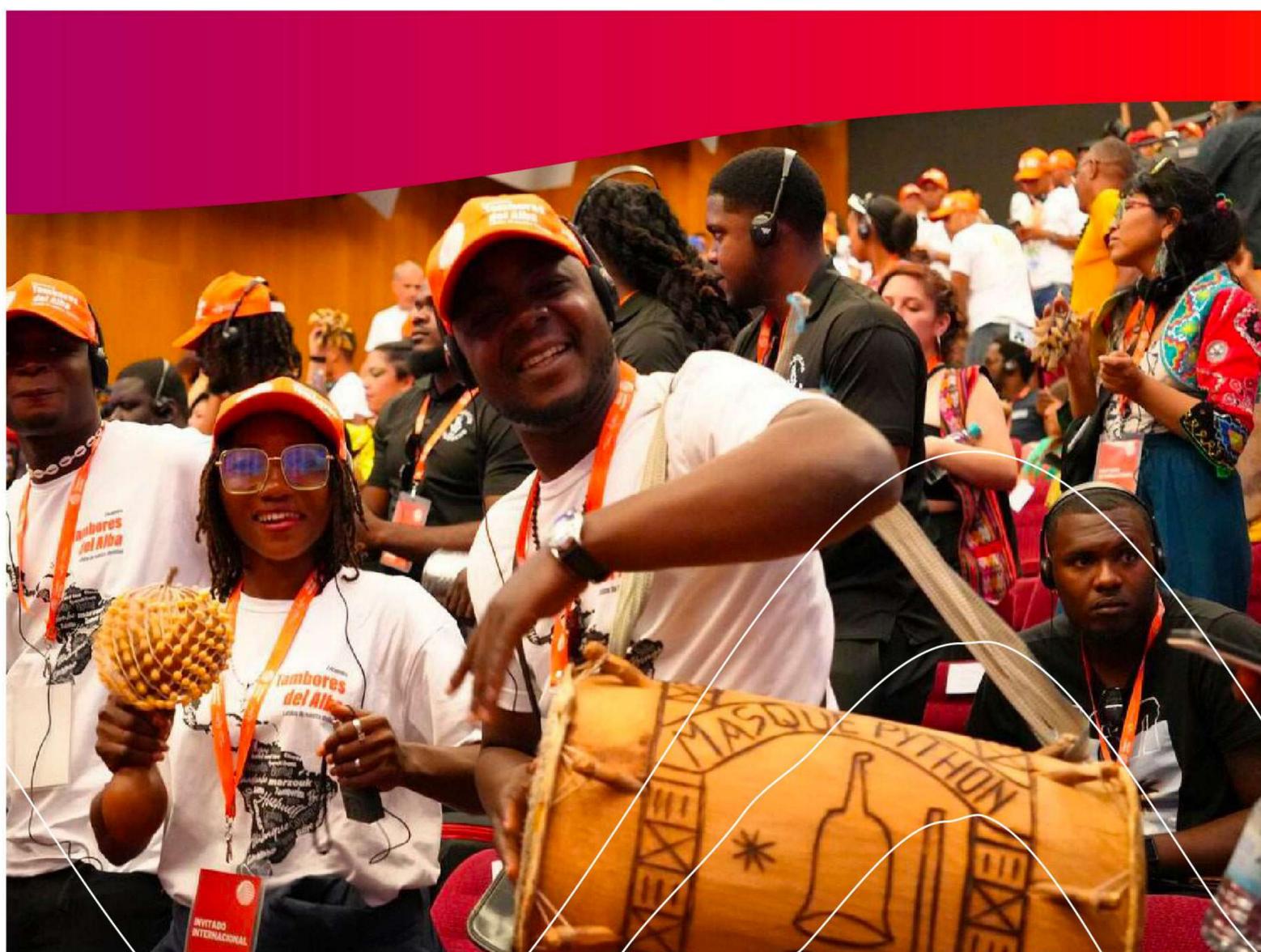
Les decía, Alí Primera en su canción "La noche del jabalí", plantea una conversa de un hombre con su mujer y le decía: "Apaga la radio compañera que hay tantas cosas para conversar; que si luchan no preguntes cuántas veces se mueven las alas del colibrí, que si luchan además de sobrevivir, que si luchan". Es decir, no hablemos de cosas banales, no hablemos de cosas estúpidas, sino vayamos a los problemas fundamentales, en su ironía, en la canción de "La noche del jabalí", Alí Primera nos dice bueno, además de sobrevivir qué si luchan.

LA NOCHE DEL JABALÍ **ALÍ PRIMERA**

Mucha gente dice: “ellos están así porque no luchan y los dejan solos”, nosotros mismos los hermanos de la diáspora los dejamos solos y los abandonamos. Y empezamos a ver todas las problemáticas del mundo y no vemos la principal que es Haití, la principal referencia del mundo afro. Y decía, parafraseando al afrocaribeño Agustín Laó Montes de Puerto Rico, decimos que la diáspora africana es una de las fuentes mayores de creación cultural y socialización del poder en lo económico, político y social, expresada en sus narrativas alternas, invisibilizada por el racismo epistémico eurocéntrico y parte de esas narrativas son nuestros cantos, nuestra oralidad sobre todo el tema musical.

Por tales razones, como militantes de la causa afrodescendiente, reivindicamos esas ausencias provocadas por la modernidad, reducida a modernidad capitalista como una ideología de la contracultura, a decir del filósofo venezolano Ludovico Silva, o como diría el afrobritánico Paul Giroy una contracultura de la modernidad. Uno de esos ejemplos, precisamente lo constituye la Revolución haitiana entre los siglos XVIII y XIX, donde el accionar de las y los afrodescendientes ocuparon el escenario central de cambios a nivel no solo local, sino también a escala mundial.

Estos hechos son relatados por CLR (Cyril Lionel Robert) James, intelectual y político marxista nacido en Trinidad y Tobago, en la célebre obra clave del pensamiento caribeño “Los jacobinos negros”. La revolución haitiana fue la revolución social más profunda de la época, ya que abogó a la misma vez contra el colonialismo y la esclavitud, a favor de la construcción de una nueva nación con ciudadanía plena para los afrodescendientes, más allá del proyecto democrático de la revolución francesa, con una visión y una práctica propia de libertad aunado al fragor de las luchas por la emancipación.

En resumen, para descolonizar la memoria histórica, desde la perspectiva afrodiaspórica, se necesita tener una visión multiescalar y multilineal de la historia para trascender el reduccionismo eurocéntrico y enfrentar las ausencias que produce esa razón indolente, con una ecología múltiple de saberes, de temporalidades, de reconocimientos, tras-escala, tal y como lo diría Boaventura de Sousa Santos en su Epistemología del Sur.

Asimismo, nos ilustra el afropuertorriqueño Agustín Laó Montes, esa suerte de “localizar las luchas y las creaciones culturales de los afrodescendientes”, tanto en el centro de los escenarios nacionales y regionales como mundiales es una de las tareas principales de los que llamamos a la descolonización de nuestra memoria histórica desde un punto de vista afrodiaspórico. En ese sentido, la diáspora africana es una formación de pueblos a partir de lo que diría William Du Bois, una doble conciencia.

Una doble conciencia plantea William Du Bois, por un lado nacional y por otro lado afrodiaspórica. Siguiendo el postulado de la doble conciencia planteado por Du Bois y de la mano con las ideas de Rita Segato sobre cómo localizar la influencia afrodiaspórica, decimos que para estudiar África en el nuevo mundo no basta con reflejar solo la forma, el contenido y la difusión de creencias y prácticas culturales, sino que también se debe ubicar su localización y recepción, es decir, su espacialidad en sus realidades concretas.

“No hay manera de hablar de África en el nuevo mundo, sin localizarla dentro de la ecuación de la nación, no hay África en el Nuevo Mundo sin un trazo indicando su inserción, en subsecciones continentales y en países específicos. De modo semejante, no hay modo de hablar de la participación de África, donde sea que se haya asentado después de la esclavitud, sin contemplar la variedad de operaciones cognitivas de discriminación y exclusión, que fuimos fundidos bajo el término común de ‘racismo’. Civilización africana y negritud se cruzan, el lugar de África y el lugar de la raza en las naciones del Nuevo Mundo, se superponen a una compleja articulación extremadamente difícil de desenmarañar”, (Rita Segato).

Esto pudiera equipararse, a su vez, a lo que han llamado algunos autores contemporáneos como Ramón Grosfoguel “la corropolítica y la geopolítica del conocimiento”. Tener un enfoque de la dimensión afrodiaspórica multiescalar nos permite realizar un análisis de las relaciones de dominación, las disputas territoriales por los recursos y la conformación de identidades sociales y culturales, por lo que se afirma que dichas tensiones y problemáticas están intrínsecamente relacionadas y mutuamente implicadas, en eso que llamaron los marxistas negros del sistema mundo capitalista.

En pocas palabras, para tener una conciencia afrodiaspórica, es necesario también mirar por supuesto, vernos en la nación, en nuestras naciones como pueblo y verlos al mismo tiempo como una nación afrodiaspórica, hermanos en la diáspora, eso somos. Hablamos inglés, hablamos francés, hablamos español, tenemos realidades locales, pero somos hermanos y hermanas en la diáspora africana, lo que llamaban la gran nación afrodiaspórica, llamaba Marcus Garvey y en ese sentido, en el punto de vista cultural, hermanos rastafari, como decía el compañero Peter Tosh, que plantearon el tema de la unión africana, del panafricanismo, y nosotros en Venezuela hablamos de un panafricanismo radical, porque también hay distintas visiones del panafricanismo.

Nosotros venimos hablando de un panafricanismo radical para enfrentar un sistema que nos oprime por igual a negro, blanco, indígena, pero sobre todo esa herencia histórica de la diáspora, los sigo poniendo porque nosotros ocupamos los territorios más ricos en el planeta, no somos pobres, somos empobrecidos, ocupamos los territorios más ricos en el Caribe, en Latinoamérica y el Caribe, pero sobre todo somos la mayor cantidad de población en los espacios estratégicos, y por eso que este tema más allá de lo cultural, o mejor dicho lo cultural visto como elemento político, es un tema subversivo, peligroso para mucha gente, y que prefiere a veces vernos contentos con un tambor y hasta allí, que canten, que bailen, que toquen, pero que no sumen en los espacios de poder.

Y la lucha tiene que ser sobre todo el pueblo afro en el ejercicio del poder, y en ese sentido en Venezuela venimos planteando la “nueva geometría del poder afrovenezolana”. Desde el planteamiento de los “cumbes comunas” dentro del planteamiento de la nueva geometría del poder afro, de la comuna, de los territorios afrovenezolanos estamos hablando de los cumbes comunas, es decir, espacios articulados al proyecto de país, no espacios segmentados ni guetos, pero sí espacios que reconocen la autodeterminación de los pueblos afros dentro de la legalidad venezolana. Y avanzamos hacia la construcción multiescalar del reconocimiento, cada vez más amplio, de lo que somos nosotros como pueblo desde lo local hasta el sentido más amplio.

Para cerrar, quiero hacer tres propuestas, fundadas en los antecedentes de este espacio de Tambores del ALBA, la primera es la siguiente: realizar la segunda Cumbre del Alba-TCP con autoridades indígenas y afrodescendientes. Estamos en mora desde hace catorce años cuando se realizó la Cumbre de Otavalo en Ecuador, y ahí salió, en la décima cumbre del ALBA-TCP Otavalo, Ecuador, el primer Encuentro de Autoridades Indígenas y Afrodescendientes. La propuesta es que hagamos el segundo encuentro de autoridades indígenas y afrodescendientes. Y bueno, como sede proponemos Venezuela, por supuesto. Si hay algún otro país hermano que esté en disposición de hacerlo, bueno que lo manifieste.

Reeditar el FAALBA, Festival Afrodescendiente de los países del ALBA, que se realizó en el estado Aragua, Venezuela, como un espacio emblemático de nuestras tradiciones afrodescendientes en Venezuela y la diáspora en el mundo; y la constitución definitiva del Consejo de Movimientos Sociales del ALBA, con inclusión de los movimientos afrodescendientes de la región.

Esas tres propuestas claves para accionar, para operativizar y que no quede todo en un encuentro, en un abrazo que es importante para revivir una esperanza, el ánimo, el tambor, la vibración del tambor. Y hoy, 21 de junio, que inicia en Venezuela la festividad afrocatólica más grande del país, la festividad afrocatólica de San Juan Bautista, el ciclo festivo de San Juan Bautista, que además se celebra el ciclo de la cosecha del cacao, el mejor cacao del mundo: el venezolano. Celebramos esa primera cosecha sanjuanera como la llamamos, y se articula allí lo productivo, lo festivo, con la visión espiritual afro; celebramos, estamos contentos, porque además estamos cosechando cacao.

Hoy inicia, en ese solsticio de verano del 21 de junio y culmina el 24 con la fiesta de San Juan Bautista, que no es igual al San Juan de España, ni de Francia, ni en Europa, sino que es un San Juan africanizado, humanizado y está aquí dando su bendición, echando su bendición. San Juan, que le cortaron la cabeza según el evangelio, por predicar el evangelio, por revolucionario. Y este evento, es un evento revolucionario afro, por eso lo asumimos también a San Juan Bautista, dentro de ese paralelismo, sincretismo espiritual, asumimos a San Juan Bautista como el santo de la rebelión, el santo de la rebeldía. También es un santo cimarrón porque también tenemos un San Juan Bautista cimarrón en Venezuela, San Juan de Curiepe que llama, tiene su falo y es un San Juan negro hecho por esclavizados y esclavizadas, y celebramos con el San Juan cimarrón que tenemos en un pueblo de Barlovento en Curiepe, el San Juan Guaricongo, que nos da su bendición en esta fecha, y bueno, que siga sonando el tambor por los siglos de los siglos.

ALBA
TCP

