Encuentro

Tambores *del Alba*

Latidos de nuestra identidad

MEMORIAS
DE LAS
CONFERENCIAS

EL TAMBOR EN LA **COMUNIDAD** DEL ALBA

DEL 20 AL 23 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 (Grenada), 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)

El encuentro de las delegaciones participantes se expresó en ideas y propuestas similares y complementarias en las conferencias temáticas, así como en la sinergia sentida en cada espacio compartido. Es por esto, que esta publicación se atreve a hacer un esfuerzo por recoger elementos comunes expresados por los ponentes en sus presentaciones. De esta manera, a través de sus voces sentidas se recogen referentes, ideas y conceptos que sintetizan una identidad común que trascienden las diferencias de cada nación y que pareciera importante considerar como sostén de las alianzas y caminos a recorrer como región fortalecida por el ALBA-TCP.

EL TAMBOR EN LA **COMUNIDAD** DEL ALBA

CONTENIDO

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

2. **NUESTROS REFERENTES**
AUTORES, CANCIONES, ARTISTAS, POLÍTICOS E INTELECTUALES QUE CONSTITUYEN REFERENCIAS COMUNES EN LAS CONFERENCIASZ

A. SIMÓN BOLÍVAR (VENEZUELA)
B. LA ESCLAVA CARLOTA (CUBA)
C. WILLIAM DU BOIS (ESTADOS UNIDOS)
D. MARCUS GARVEY (JAMAICA)
E. PAUL ROBESON (ESTADOS UNIDOS)
F. FIDEL CASTRO RUZ (CUBA)
G MIRIAM MAKEBA (SUDÁFRICA)
H. WALTER RODNEY (JAMAICA)
I. MAURICE BISHOP (GRENADA)
J. PETER TOSH (GUYANA)
K. BOB MARLEY (JAMAICA)
L. CASIMIRA MONASTERIOS (VENEZUELA)
M. HUGO CHÁVEZ FRÍAS (VENEZUELA)
N. JESÚS "CHUCHO" GARCÍA (VENEZUELA)

3. **LO QUE NOS UNE**
CONCEPTOS CLAVES COMPARTIDOS EN LAS CONFERENCIAS

A. TAMBOR, IDENTIDAD CARIBEÑA Y HERMANDAD EN LA DIÁSPORA
B. ¡HAITÍ NO ESTÁ SOLO! LA REVOLUCIÓN HAITIANA, PILAR DE SOBERANÍA E INDEPENDENCIA
C. AFRODESCENDIENTES, CRUCIALES EN LOS PROCESOS DE INDEPENDENCIA Y REVOLUCIONES DE NUESTRAMÉRICA
D. EXIGIMOS REPARACIONES PARA NUESTROS PUEBLOS
E. MUJER TAMBOR ES POTENCIA CREADORA, ES LATIDO
F. TAMBOR ES LUCHA ANTIIMPERIALISTA
G. EPISTEMOLOGÍA DEL TAMBOR
H. TAMBOR, MEMORIA VIVA DE NUESTROS ANCESTROS
I. LLAMADO A LA UNIDAD LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA
J. ENCUENTRO TAMBORES DEL ALBA, ESPACIO HISTÓRICO Y POLÍTICO TRASCENDENTE

EL TAMBOR EN LA **COMUNIDAD** DEL ALBA

DIRECTORIO

ALBA TCP

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 (Naiguatá), 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 sufrires, 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 sangueos, 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.

NUESTROS
REFERENTES

El pensamiento y logros de las luchas sociales emprendidas de la diáspora africana en América Latina y el Caribe son fruto de la obra de artistas, activistas, políticos, intelectuales que en muchos casos dieron su vida para alcanzar la justicia social del pueblo afrodescendiente que componen los países del ALBA-TCP.

Son muchos los referentes comunes que han sostenido con sus voces y cuerpos lo relatado por las y los ponentes durante el *Encuentro Tambores del ALBA. Latidos de nuestra identidad*. A continuación se mencionan los que emergieron con más fuerza en las conferencias temáticas.

SIMÓN BOLÍVAR

(1 7 8 3 - 1 8 3 0)

Líder, pensador político y militar venezolano. Es conocido como Libertador por su participación esencial en los procesos de independencia de al menos cinco naciones: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia. Dedicó su vida a la unidad latinoamericana y caribeña.

LA ESCLAVA CARLOTA

(s . X I X - 1 8 4 4)

Esclava africana que lideró una de las revueltas más importantes contra el sistema esclavista en Cuba, a mediados del siglo XIX. Su valentía y determinación en la sublevación de esclavos del ingenio azucarero "Triunvirato", en la provincia de Matanzas, la convirtieron en un símbolo de resistencia y lucha por la libertad.

WILLIAM DU BOIS

(1 8 6 8 - 1 9 6 3)

Sociólogo, historiador, activista por los derechos civiles, panafricanista, autor y editor estadounidense. Protestó en contra de los linchamientos, las leyes Jim Crow y la discriminación en la educación. Su concepto de doble conciencia ha sido clave y sigue teniendo vigencia en la actualidad.

MARCUS GARVEY

(1 8 8 7 - 1 9 4 0)

Predicador, periodista y activista jamaiquino. Luchador incansable por erradicar el racismo, la discriminación y la explotación que vivía el pueblo negro en América Latina y el Caribe para construir un mejor presente y mañana para la nación negra. Su prédica era el retorno a la patria perdida: África. Allí las mujeres y hombres negros serían definitivamente libres; dueños de su proprio destino.

PAUL ROBESON

(1 8 9 8 - 1 9 7 6)

Abogado, artista, atleta y activista en contra de la discriminación racial, el fin del sistema de segregación racial y de apartheid Jim Crow en Estados Unidos. Se apoyó en alianzas internacionales para dar a conocer la lucha de afrodescendientes y buscar condiciones igualitarias de vida.

FIDEL CASTRO RUZ

(1 9 2 6 - 2 0 1 6)

Figura central en la lucha antiimperialista en América Latina y el Caribe. Líder de la Revolución cubana, logró derrocar la dictadura de Fulgencio Batista en 1959, e instauró un nuevo orden político y social en la isla. Sus acciones tuvieron un impacto significativo en la vida de las comunidades afrodescendientes, tanto en Cuba como en el resto del continente.

MIRIAM MAKEBA

(1 9 3 2 - 2 0 0 8)

Cantante y activista sudafricana. Sus canciones denunciaban la discriminación, la violencia y la opresión, convirtiéndola en una figura perseguida por el gobierno. Vivió exiliada durante muchos años donde continuó utilizando su voz para denunciar el apartheid y la opresión racial.

WALTER RODNEY

(1 9 4 2 - 1 9 8 0)

Académico y activista guyanés. En su obra explica de manera contundente cómo el colonialismo europeo fue el principal responsable de las condiciones de pobreza y desigualdad que prevalecen aún hoy en gran parte del continente africano. Fue un importante teórico y promotor del panafricanismo, asesinado en medio de su lucha contra el régimen opresor de su país natal.

MAURICE BISHOP

(1 9 4 4 - 1 9 8 3)

Abogado y revolucionario granadino. Fue primer ministro de la isla entre 1979 y 1983 y asesinado por el golpe de Estado de Estados Unidos a su gobierno, que a través del modelo socialista impulsó transformaciones sociales en la isla.

PETER TOSH

(1 9 4 4 - 1 9 8 7)

Artista jamaiquino, activista y defensor de los derechos humanos, formó parte del movimiento rastafari. Conocido por la lucha contra el sistema, la legalización de la marihuana, su rechazo a la utilización bélica de las armas nucleares y el rechazo público al apartheid en Sudáfrica.

BOB MARLEY

(1 9 4 5 - 1 9 8 1)

Artista jamaiquino, parte del movimiento rastafari y luchador social por la igualdad y la paz en los países de la diáspora africana y en el continente americano. Sus canciones han influenciado a varias generaciones.

CASIMIRA MONASTERIOS

(1 9 5 3)

Figura prominente contemporánea en el ámbito de la investigación y el activismo afrovenezolano. Su trabajo se ha centrado en profundizar en la historia, cultura y aportes de la población afrodescendiente en Venezuela, contribuyendo significativamente a visibilizar y valorar esta importante parte de la identidad nacional.

HUGO CHÁVEZ FRÍAS

(1 9 5 4 - 2 0 1 3)

Figura clave en la historia de Venezuela y América Latina. Chávez promovió una política de inclusión social que buscaba reconocer y valorar la diversidad cultural de Venezuela. Su postura antiimperialista lo convirtió en un referente para muchos movimientos sociales en el mundo.

JESÚS “CHUCHO” GARCÍA

(1 9 5 4)

Investigador venezolano y activista de los derechos de los afrodescendientes. Su obra busca descolonizar el conocimiento y otorgar voz a las comunidades afrodescendientes, por lo que constituye un referente para la comprensión de la diáspora africana en Venezuela, América Latina y el Caribe.

LO QUE NOS UNE: CONCEPTOS CLAVES

En las conferencias temáticas realizadas durante el 20, 21 y el 23 de junio, en la ciudad de Caracas, en el Encuentro Tambores del ALBA. Latidos de nuestra identidad, participaron diecisiete ponentes de los distintos países del ALBA-TCP y delegaciones invitadas, procurando una mirada compleja y diversa a cada dimensión desarrollada.

Estas conferencias se encuentran publicadas por separado, sin embargo, la sinergia resultante de este espacio hizo necesario buscar una manera de hacer visible las ideas, conceptos y principios comunes que unen nuestro accionar como pueblos de la alianza.

Es por esto que, a través de las voces de las y los conferencistas, haciendo uso de extractos de sus presentaciones, desarrollados bajo enunciados y conceptos claves, se pretende dar cuenta de esa sinergia en la que se basa la comunidad caribeña y latinoamericana reunida por el tambor durante este encuentro.

TAMBOR, IDENTIDAD CARIBEÑA Y HERMANDAD EN LA DIÁSPORA

La identidad caribeña está vinculada con la diáspora africana en nuestros territorios, lo que supone reconocer las costumbres, creencias, formas estéticas y culturales que nos distinguen como afrodescendientes.

"Digamos que el ser afro está dentro de nosotros, está implícito, y esas barreras que nos van colocando nos descuentan nuestra historia . . . Yo no distinguía mucho mi afrovenezolanidad. Y fue cuando me encontré con la percusión que dije: ¡Este es mi lugar! Y desde ese momento, hasta ahora, han pasado cinco o seis años y ha sido un aprendizaje continuo (. . .) Entonces, digamos que una de las cosas más importantes es ese reconocimiento esa identidad que se va logrando a partir de la ejecución del instrumento" (Ivonne Thompson).

En este proceso contínuo de reivindicación de las identidades afrocaribeñas diversas el tambor como instrumento de creación y recreación espiritual, ha tenido un rol principal.

"Entonces hablamos de caribeñidad, hablamos de una identidad múltiple, diversa. Nos separan las lenguas en el sentido de comunicación, pero nos encontramos en el sentido de esa fuerza y esa energía espiritual que heredamos de nuestros ancestros. Ustedes saben muy bien que el tambor no se toca si no se tiene energía por dentro. si no se tiene energía por dentro" (Diógenes Díaz).

"Ese tambor es una conversación entre los tambores que representa la madre, el padre y los hijos. Porque nosotros tenemos una herencia y un legado que vamos dejando de generación en generación. **Nosotras no nada más estamos llamadas para tocar el tambor, sino simplemente para hacer escuela, para hacer innovación, y cuando nosotras cantamos estamos drenando, nos estamos encontrando con nuestra verdadera identidad,** porque muchas personas viven perdidas hasta que encuentran su verdadera identidad" (Sixela Machado).

"Todo ese proceso de confluencia se entremezcla, pero es interesante tanto para los pueblos originarios como para los pueblos de África que venían bajo una violencia muy fuerte, ellos lograron a pesar del despojo, de estos despojos que les he hablado, lograron reconstituirse, reinventarse, recrearse, lograron reconstruirse y lograron hacer del Caribe lo que ellos trajeron de África. Y eso era el restablecimiento del ser, del poder ser, al cual no tenían derecho, pero esa espiritualidad, que es parte de la identidad del Caribe, les dio fuerza para luchar y para liberarnos" (María Fernanda Romero).

Entonces, reconocemos en la identidad caribeña que nos une, la fuerza y resistencia en la lucha en contra del colonialismo, la colonialidad y la modernidad.

"Porque, de hecho, en los ceremoniales rompemos el orden impuesto por la iglesia o vamos rompiendo el orden de los convencionalismos sociales, porque esas son fiestas de negro y negra. Son un espacio para fortalecer lo que son nuestras identidades. **Quiero decir con esto que todo el legado de tradiciones religiosas y espirituales que tenemos forma parte de nuestros grandes instrumentos políticos, de nuestros grandes mecanismos de fortalecimiento, de lo que somos como pueblos, somos pueblos sobre todo**" (Diógenes Díaz).

"Pero ese pasado colonial nos une. Ese pasado colonial determinó ciertos modos de resistencia que nos unen. Entonces nosotros tenemos que concentrarnos en que la idea de Caribe como tal comienza con ese coloniaje y con las respuestas que han dado nuestros pueblos a ese coloniaje, cómo es eso que nosotros somos antiimperialistas y nos remueve la conciencia y el coraje saber que hay una presión sobre nosotras y nosotros, que hay un intento de poner las garras sobre el Caribe, sea como sea que lo definamos, o sea, porque también hay mil definiciones de Caribe, mil maneras de establecer límites en la región, en lo que consideramos qué es o no es Caribe. Entonces, definiciones que nos distraen de nuestros objetivos, que **nos distraen de nuestra necesidad de unirnos para actuar como región consolidada y fuerte y enfrentar los embates de ese imperialismo o de esos imperialismos que tratan de dominar la región**" (Beatriz Aiffil).

En esa resistencia y fuerza nos unimos como hermanos y hermanas en la diáspora africana

"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" (Argenis Delgado).

“Cuando la gente me pregunta qué es el Caribe, yo les respondo que es una hazaña de la imaginación y que la unión africana trasciende el continente africano, pues tenemos otra región de África que es la diáspora”.

(Cleve Scott)

¡HAITÍ NO ESTÁ SOLO! LA REVOLUCIÓN HAITIANA: PILAR DE SOBERANÍA E INDEPENDENCIA

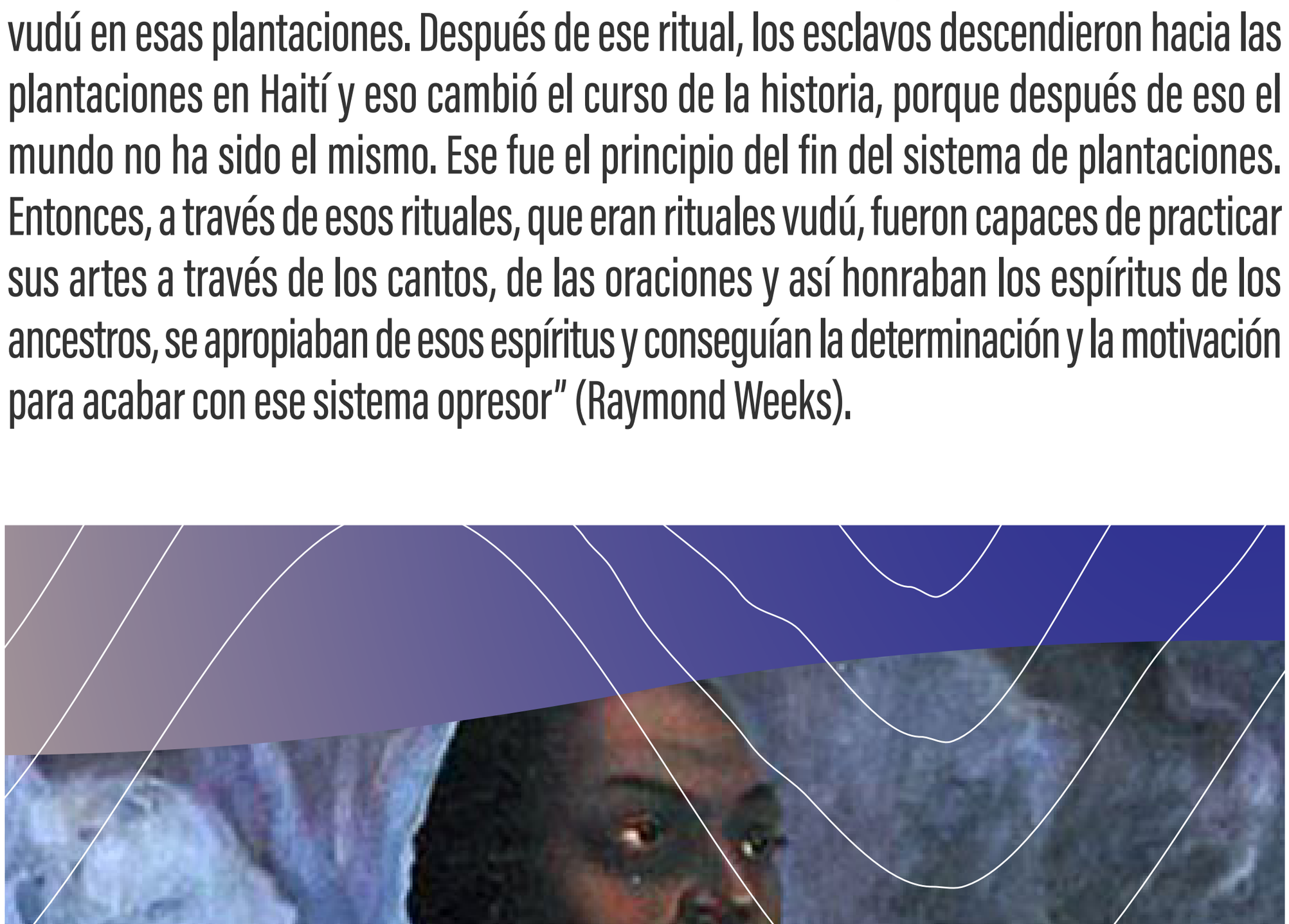
Los procesos independentistas y de liberación en América Latina y el Caribe tienen un origen común: la Revolución haitiana. Todos nuestros pueblos se encuentran en este hito histórico que resuena con fuerza de soberanía y emancipación en nuestros territorios.

"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 . . . la principal referencia del mundo afro (...) 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 propias de libertad aunado al fragor de las luchas por la emancipación" (Argenis Delgado).

"... (La sublevación organizada por) el zambo José Leonardo Chirino el 10 de mayo del año 1795, que de acuerdo a la documentación que se ha venido estudiando sobre ese caso, contiene una propuesta no solamente de abolir la situación de la esclavitud para ese momento, sino también de fomentar la idea de la soberanía y de la independencia (...) ese movimiento estuvo influenciado por lo que estaba pasando en Francia y especialmente por lo que estaba ocurriendo en Haití. El dueño de la hacienda donde José Leonardo Chirino trabajaba era comerciante, por lo que tuvo la oportunidad de viajar por las islas del Caribe y posiblemente llegó a Haití y Curazao, teniendo conocimiento de lo que estaba pasando en esa época" (José Marcial Ramos Guédez).

Revolución además, en cuanto se desarrolla desde el ser afro. Sus estrategias y métodos parten de la identidad y la fuerza ancestral en lucha contra la opresión.

"Así vemos como un hombre que nació en Jamaica y que continuó con los rituales allá en Jamaica, se unió a los esclavos que se estaban rebelando y eran parte de la creencia vudú en esas plantaciones. Después de ese ritual, los esclavos descendieron hacia las plantaciones en Haití y eso cambió el curso de la historia, porque después de eso el mundo no ha sido el mismo. Ese fue el principio del fin del sistema de plantaciones. Entonces, a través de esos rituales, que eran rituales vudú, fueron capaces de practicar sus artes a través de los cantos, de las oraciones y así honraban los espíritus de los ancestros, se apropiaban de esos espíritus y conseguían la determinación y la motivación para acabar con ese sistema opresor" (Raymond Weeks).



Es por ello que el ALBA debe ser un espacio para activar la solidaridad y apoyo al pueblo haitiano, exigir reparación y apoyar desde la hermandad afrodiaspórica.

"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" (Argenis Delgado).

"Haciendo eco de nuestra territorialidad, porque los negros existimos en este continente antes de la independencia de todos los países de América Latina y el Caribe. Le heredamos también el sacrificio del primer país independiente en América a los hermanos haitianos, y lejos de reconocerle y darle las gracias por el apoyo que dieron para que los demás países fueran independientes, lo han condenado prácticamente a la extinción y eso es injusto. **Creo que tenemos el reto de abogar por la libertad y por la independencia, por la autodeterminación de ese país que nos ayudó mucho**. No hay ningún país en América Latina donde un general o un hermano haitiano no haya apoyado su independencia y creo que el único país que lo reconoce abiertamente es la República Bolivariana de Venezuela" (Roy Arzú).

AFRODESCENDIENTES CRUCIALES EN LOS PROCESOS DE INDEPENDENCIA Y REVOLUCIONES DE NUESTRAMÉRICA

La prohibición del tambor durante la esclavitud y colonización no bastó para que fuera usado como importante instrumento de comunicación. Nuestros ancestros re-crearon los tambores al llegar en la diáspora y es lo que ha permitido que aún hoy sea vitales para nuestros pueblos.

(...) 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 (...) 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 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(...)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*" (Anthonny Carter).

“Hubo un tiempo en que oímos a Marcus Garvey pregonando el panafricanismo y la unidad de nosotros en el Caribe como africanos también, porque Marcus Garvey hablaba de África para los africanos que están en África y que están en el extranjero. **O sea que todos nosotros los afrodescendientes para Marcus Garvey éramos africanos, también somos africanos. Ese será su punto de unidad: nuestra conexión con África. Es lo que nosotros trajimos de África, el tambor en la mente, ¿verdad? Y lo reconstruimos aquí en esta tierra, con los materiales, con los árboles, con la madera que nos brindaba esta tierra, pero reprodujimos el tambor, como elemento de comunicación.** Entonces eso no es nada más que una madera torneada y cubierta con un cuero y amarrada, no. El tambor es más de lo que nosotros estamos viendo” (Beatriz Aiffil).

La participación de africanos y afrodescendientes, incluyendo mujeres, en las guerras independentistas de nuestros países fue clave para lograr la liberación de nuestros pueblos.

“En la investigación, posteriormente vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con la participación de los afrodescendientes en el proceso de la independencia de Venezuela, ya desde el punto de vista de los acontecimientos bélicos que se iniciaron en 1810 y que duraron trece años hasta 1823, en donde hubo una presencia importante de afrodescendientes incluyendo hombre y mujeres como soldados, como oficiales, y que estuvieron al lado de Simón Bolívar, del mariscal Sucre, del general Piar que había nacido, por cierto, en Curazao y que estuvo aquí en Venezuela en la zona de Guayana, dirigiendo varias batallas que permitieron consolidar el proceso de nuestra independencia(...)Se destacaba entre ellos el teniente Pedro Camejo, denominado acá en Venezuela como Negro Primero. Igualmente participaron otros afrodescendientes como Leonardo Infante y se menciona la presencia de muchas mujeres en esa batalla tan importante, cuyos datos se encuentran reseñados en varias publicaciones aquí en nuestro país” (José Marcial Ramos Guédez).

“La mujer afrodescendiente ha acompañado todo el proceso histórico de Cuba, estuvo siempre involucrada en las luchas de independencia, éramos guerreras, somos guerreras incansables, hemos estado acompañando siempre a los hombres, pero también hemos sido protagonistas de muchas hazañas tanto en Cuba como en Latinoamérica. Podemos hablar en Cuba de la esclava Carlota, que fue una esclava que nunca se dejó manipular por nadie, incluso la operación que se llevó a cabo en Angola se le llamó “Operación Carlota”, en homenaje a esa esclava mujer que siempre simbolizó la rotura de las cadenas, las cadenas de la esclavitud” (Geraldine Gallardo).

“En la historia, somos testigos de esa aportación de cada uno de nuestros países. Voy a hablar por Honduras. En Honduras hubo un batallón acompañando también a aquel gran libertador amigo de Simón Bolívar, Francisco Morazán, un batallón de garífunas comandados por Juan Francisco Bulnes o Walumugu. En la primera Constitución hubo un reconocimiento a ese aporte, pero hoy en día lo han desaparecido de la Constitución quedando sin registro esa historia, y entre los que son reconocidos como independentistas no hay ningún negro ahí. Por eso, los garífunas hondureños estamos reclamando en el Congreso Nacional que haya una declaración de Juan Francisco Bulnes como un héroe nacional, y con esto quiero ratificar que a los negros en América Latina y el Caribe no nos van a regalar nada, la lucha tenemos que hacerla desde dentro” (Roy Arzú).

Es así, como es fundamental abogar no solo por la emancipación de los pueblos africanos en la diáspora sino también en el continente. Somos un mismo pueblo.

"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" (Bouna Mbaye).

EXIGIMOS REPARACIÓN PARA NUESTROS PUEBLOS

Somos pueblos con una riqueza enorme en recursos naturales, patrimonios culturales inmateriales y materiales. Sin embargo, el Sistema-Mundo se basa en la dominación, la conquista y la opresión privilegiando a un 1% de la población en detrimento del 99% restante, generando economías dependientes y desigualdades. Reconocer la riqueza y la dependencia nos permitirá avanzar juntos en el crecimiento de nuestra región.

"También tenemos que decir que somos una potencialidad que desde África se nos hizo a través de la diáspora, y que nosotros mismos **nos hemos convertido en diáspora africana hacia otros espacios del mundo, que nos da la posibilidad de que seamos entendidos desde la base hasta la superestructura, y que hayamos podido convertir en muchos espacios, que la gran escena también sea de los descalzos, de los desposeídos a través del tambor.** Ese es el sentido de pertenencia que nosotros le debemos a este vínculo, del tambor, del vínculo de la cultura, con relación al turismo, independientemente que necesitamos la economía del turismo para poder desarrollar nuestras naciones y nuestros pueblos que tanto merecen y que se han ocupado a través de un legado histórico, de hoy mostrarle al mundo que quiera venir a ver nuestra cultura, nuestros espacios, nuestras entrañas, nuestras fiestas" (Reinaldo Echemendía).

"En el Caribe, se estima que las industrias creativas aportan un promedio del 5% del PIB regional y emplean al 3% de la fuerza laboral de la región. Aunque estas cifras no dan cuenta de los diversos niveles de desarrollo regionales que podemos alcanzar. Por lo tanto, hemos establecido que el turismo y las industrias creativas son de gran importancia, son industrias importantes que podemos aprovechar para nuestro propio desarrollo en la región. Y hablo de América Latina y los países del Alba, la región del Gran Caribe. Y además, tenemos un rico patrimonio cultural, y la experiencia de ayer habla de eso, es testimonio de ello. Debemos darnos un aplauso porque exhibimos este rico patrimonio que tenemos, que al mismo tiempo es diverso. Entonces, incluso cuando hablamos de una identidad generada por nuestros tambores, nuestra identidad africana, se podía ver la diversidad en nuestra cultura. Y podemos aprovechar estas importantes industrias a través del turismo cultural" (Roselyn Paul).

"Como sucede con el tema eminentemente económico, en el que para el caso de Honduras somos como el 17% de la población. Hice un estudio en 1992 en Nueva York, y ya para esa época, los negros hondureños estábamos ingresando el 17% en divisas, y en Honduras la fortaleza de las divisas que los pobres, que los negros, envían para el fortalecimiento de la economía nacional suman casi el 38%. Sin embargo, **la retribución hacia nuestras comunidades no se nota más que en los procesos de expulsión de nuestras tierras, porque las tierras y los territorios donde estamos los afrodescendientes en América Latina se han constituido en la gran reserva biológica, son las únicas que quedan, y donde está la mayor parte de los rubros que durante los próximos doscientos años van a ser los elementales para el crecimiento y desarrollo económico.** Por eso, asesinan a nuestros líderes, nos destierran y nos obligan a vivir plenamente en la dependencia económica y en la pobreza, no obstante, seguimos contribuyendo a esas economías" (Roy Arzú).

Ante estas inequidades e injusticias exigimos reparaciones para nuestros pueblos, justicia social a los y las afrodescendientes y respeto a su cosmovisión.

"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, la 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 es 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" (Argenis Delgado).

"Creo que la estructura económica, no nos queda duda, es el resultado del sacrificio y la aportación de los afrodescendientes en los subsistemas durante estos quinientos años. Yo soy de los que planteo muy convencidamente que los países desarrollados, reconocidos por la humanidad en estos días, basan su riqueza en la sangre y el sacrificio de nuestros ancestros negros africanos y afrodescendientes. Por ello, soy de los que plantea muy directamente que hemos venido bregando en nuestra forma organizativa durante estos últimos 45 años, convencido de que si somos capaces o fuimos capaces de dar nuestra vida, nuestra sangre, para que los países fueran ricos, ahora nos toca a nosotros bregar para que nosotros compartamos esa riqueza en doble vía. Primero, **exigiendo la reparación justa por parte de los países ricos, que nos devuelvan parte del sacrificio que nosotros le dimos a ellos**" (Roy Arzú).

MUJER TAMBOR ES POTENCIA CREADORA, ES LATIDO

El repique del tambor resuena en el alma, su sonido es el latido del corazón, simboliza la creación y vida. En ese repique las mujeres tienen un rol central que ha sido invisibilizado. Reconocerlo implica reconocer el poder que tienen en nuestros pueblos.

"Hay algo que hemos aprendido y es que el tambor es el tantán, el tantán son, ya lo decía la maestra Casimira (Monasterios), el tantán son los latidos del corazón, lo primero que nosotras escuchamos es el latido del corazón de nuestras madres cuando estamos en el vientre. El tambor es el vientre de esa mujer y ese sonido que sale por allí es la creación, es la vida, es la unión, es el amor. Entonces **yo convoco a las mujeres, absolutamente a todas las que estén aquí si son tocadoras, si no son tocadoras, a que crean que es posible, a que crean que es posible tocar el tambor, a que crean que es posible tenerlo dentro de sus piernas, no pasa nada**" (Ivonne Thompson).

Cuando se habla de mujer afrodescendiente en Cuba siempre vamos a pensar en la afrodescendencia que tenemos todas como bien decían las hermanas, porque en la lengua de yoruba, el tambor batá, que es el nombre que tiene el tambor mayor, el más grande, significa madre y padre, como bien decían ellas, es señal de vida. El tambor es vida, el tambor es alegría. Como somos las mujeres el tambor es esencia, es elegancia, es ser fraterna (...) La mujer ha sido un ícono fundamental, siempre ha secundado al hombre igual, porque todas las ceremonias religiosas llevan la compañía de una mujer, o sea, cada momento, estamos

hablando incluso desde la cultura Abakuá (...) que es muy masculina y, sin embargo, siempre tiene que haber la representación de una mujer hasta el ireme lleva símbolos de mujer, está en el tambor batá, como ya lo dije el nombre, pero cuando nace el tambor, quien levanta el tambor es una mujer. O sea, la mujer es la que está siempre, siempre en cada momento, en cada proceso del tambor y de la ceremonia religiosa, en toda la ceremonia: quienes lavan las hierbas, quienes preparan todo, o sea, de manera religiosa es la mujer. Por cuestiones históricas religiosas hemos estado un poco marginadas en ocasiones, pero hemos resurgido y las mujeres nos hemos emancipado, y hemos crecido denotando que somos importantes, somos muy importantes, y me siento muy feliz (Geraldine Gallardo).

Hoy, el repique del tambor desde la mirada de las mujeres tocadoras nos ha permitido recrear el amor en momentos tan oscuros como la trata transatlántica de nuestros ancestros esclavizados

"Otro punto para mí importantísimo en **la pieza (Memorias danzadas) es la posibilidad de mostrar a hombres y mujeres con la capacidad de amar, quizá en la esclavitud.** Los libros y toda la información que tenemos están restringidas al relato de que fueron golpeadas, maltratadas, violadas, enajenadas, etc. Pero nadie se preguntaba cómo amaban, cómo reían, cómo se tocaban, cómo besaban y nosotros nos atrevimos a crear, a inventar, a imaginar, a soñar, a sentir con una poesía de la maestra Ivonne, mostramos una escena de amor" (Meyby Ugueto).

El llamado es a abrazarnos con igualdad en el tambor como instrumento para construir sentidos comunes sobre las mujeres con justicia social y desde el respeto a la diversidad.

"Mujer tambor. Por allí un compañero me decía: ¿Qué es eso de mujer tambor? Bueno, es la participación, la búsqueda de igualdad de género en la interpretación, en el abrazo. Vamos a hacer foco, vamos a abrazar la expresión de las mujeres en el tambor" (Mónica Mancera).

TAMBOR ES LUCHA ANTIIMPERIALISTA

Para nuestros pueblos, el imperialismo y la colonialidad siguen causando estragos, relaciones de dependencia, subordinación y discriminación. Constituyen una amenaza a nuestras cosmovisiones y formas de ser y estar en el mundo.

"Entonces, les decía que buscar lo común es necesario para poder establecer nuestras alianzas para marchar unidos como bloque con nuestras diferencias, porque tenemos diferencias, tenemos intereses diferentes. Pero podemos marchar unidos para enfrentar elementos que tienen que ver con el imperialismo, elementos que tienen que ver con el coloniaje. Porque la colonización no terminó en el siglo XVIII, XIX, la colonización continuó y continuó de manera imperceptible a primera vista, porque es una colonización que tiene como punto de partida lo intelectual, lo espiritual, lo etéreo, lo que no se ve, la esclavización mental, la colonialidad mental, la de las memorias de los pueblos" (Beatriz Aiffil).

"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" (Mónica Mancera).

El tambor representa una práctica cultural que es entendida desde la política y la posibilidad de transformación. Es decir, cultura como dimensión política, superando la visión moderna de las artes como contemplación. El tambor es memoria ancestral de resistencia como punto de partida y por ello en la actualidad representa también un instrumento fundamental en la lucha antiimperialista.

"(...) el tambor no como expresión de arte sino el tambor como expresión popular de pueblo cultural, que es profunda, porque la sola existencia resiste y lucha y mantiene la tradición" (María Fernanda Romero).

"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" (Argenis Delgado).

"Y decía, parafraseando al afrocaribeño Agustín Lao 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" (Argenis Delgado).

Es por esto que los artistas, cultores, creadores deben posicionarse a través de su interpretación ante la realidad y contribuir a la transformación de las condiciones estructurales del sistema que generan desigualdad y opresión.

"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" (Bouna Mbaye).

Por esto, reivindicamos la palabras de la vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez:

"Que esos tambores luchen permanentemente contra las imposiciones del norte, que los tambores suenen por la construcción de un mundo nuevo, respetuoso, multilateral (. . .) un mundo que con el tambor rechace las agresiones imperiales, que los países colonialistas encuentren en los tambores el mensaje de libertad" (Delcy Rodríguez).

EPISTEMOLOGÍA DEL TAMBOR

La cosmovisión afro que encontramos en el tambor responde a una forma de estar en el mundo, de relacionarnos e incidir en nuestro entorno. Una epistemología, un conjunto de saberes, prácticas y relaciones que responden a una espiritualidad diversa y compleja con raíces africanas, indígenas modificadas por la colonización y las formas de resistencia en los distintos territorios.

"Nuestra espiritualidad (...) son saberes porque nos explican el mundo, construyen las relaciones entre nosotros, identifican los problemas, la salud, la enfermedad, la muerte, la persecución, la justicia. Es una manera de mirar, una filosofía de vida. Y aquí reivindico a mi hermano Chucho García en su concepto de afro-epistemología. Es un saber construido con una estética, con una sensibilidad, con un código, con una lógica, que todos y cada uno de nosotros somos portadores, que heredamos y que nos hemos sentido orgullosos, que es un saber con el mismo peso histórico que la ciencia occidental o que otros saberes" (Diógenes Díaz).

"(...) estamos analizando la epistemología en el campo de las fiestas tradicionales, todo este fenómeno que estamos viendo desde el punto de vista de la antropología cultural que expresa sincretismo, transculturación, mestizaje, politeísmo, animismo. En Venezuela existen cultos religiosos de origen africano, tal como la santería, generalmente procedente de Cuba, y vinculada con los orishas africanos, como todos sabemos, de origen yoruba. Luego tenemos los seguidores del palmallón, los paleros, también los afiliados a umbanda y el candomblé que tiene su origen en Brasil, pero tiene mucha similitud con la santería cubana. Hay presencia del vudú haitiano en algunas comunidades" (José Marcial Ramos Guédez).

"Lo mismo vemos con Shangó en Trinidad, otro ritual en donde se mantiene la tierra y se practican estas artes, y en Santa Lucía tenemos una ceremonia que deriva de hace muchos años y aunque el ritual en sí mismo no está intacto, las artes se mantienen a través de los tambores, de los cantos, de las oraciones, de las canciones. Así que la persistencia de los descendientes de africanos en el Caribe para mantener esa identidad, para tomar los espacios, se lo debemos a los rituales que aún están vivos en el Caribe. Tenemos que reconocer la presencia de los africanos en Caribe, y es ahí en estos rituales que existe la presencia de los africanos y el espíritu de nuestros ancestros" (Raymond Weeks).

En la espiritualidad que se ejerce a través del tambor, de rituales, de prácticas culturales subyace esta epistemología, siempre en resistencia

"Esa es la espiritualidad que yo practico, esa de las costumbres, esa de las tradiciones, esa de la que me conecta con mis ancestros afro, pero también con mis ancestros indígenas y que es liberadora, que es diversa, **porque una religiosidad que no sea diversa que no apunte a la liberación no es espiritualidad**, es una espiritualidad vacía y con eso hay que estar muy atentos, muy observantes" (María Fernanda Romero).

"Yo acabo de regresar de Brasil, del tercer Encuentro Nacional de Comunidades Religiosas de Matriz Africana de Brasil y escuché un concepto que me terminó de convencer, en el sentido de lo que está viviendo Brasil ante el atropello de esa gran riqueza cultural, de origen indígena, de pueblos originarios y de matriz africana: que la religión es política, que cuando hablamos de religión, hablamos de política. Y cuando hablamos de política es la capacidad colectiva que tenemos de enfrentar o de comprender o de relacionarlos con la dominación, desde cualquier punto de vista. La espiritualidad en el Caribe, a partir de nuestras fuentes originales de la madre patria y de nuestra tierra fue una postura política. Las tradiciones de Ifá-Ocha del Congo, del palo, del vudú, de San Juan Bautista, de San Benito y toda la diversidad de prácticas espirituales y cultos de los ancestros del Caribe fue una respuesta política ante el control social de la colonia que utilizó un instrumento, que fue la iglesia, para domesticarnos, para controlarnos. Y de ahí, de esa historia, viene lo político" (Diógenes Díaz).

"No obstante, el candomblé estuvo prohibido en Brasil durante gran parte del siglo XX, según Chinua Achebe, es como poner a tierra una carga eléctrica para garantizar la seguridad comunitaria. Esta forma de culto se menciona en danzas sagradas y se emite en ceremonias y rituales devotos a lo largo de la historia y la prehistoria. **Es la conexión con el cuerpo humano y la fertilidad lo que ha provocado que algunas religiones lo prohíban**, y por ejemplo, nos fijamos en el sistema de encomienda, es decir, el control de la iglesia y el trabajo forzoso (...) La misma agua potable que se utiliza para la dedicación y el bautismo en la iglesia anglicana y en las iglesias wesleyanas de Barbados, y que los cristianos aceptan como bendición o agua bendita. Esa misma agua que emerge en el océano se llama bautismo, donde se dice que un miembro de la iglesia tiene una nueva vida en Cristo. Pero, en cambio, no se reconoce a Yemayá o Yemoji, madre de nuestras vidas, que es el título que se le da al océano en la fe Orisha, y el océano está abierto al universo para sumergirse por completo" (Sophia Lee).

Ahí encontramos en el Caribe y en Latinoamérica una variedad gigante de espiritualidades, religiones. Hablo de religiones no como la institución que conocemos monolítica y opresiva, sino hablo en su concepto originario que es religar, encontrarnos, compartir. Entonces, está lo que viene de lo yoruba, lo bantú, el vudú, el candomblé, la umbanda y aquí en nuestra tierra de Venezuela el culto a María Lionza, el Palomonte, Palo mayombe (Maria Fernanda).

"Hoy, cuando hablamos del Caribe y hablamos de la espiritualidad, y hablamos de tambores, tenemos que asociar ese sentido de rebeldía político, de esa práctica ceremonial, y reconocer nuestros grandes liderazgos, a nuestros babalawos, a nuestros tatas, a nuestros capitanes, a nuestros capataces, a nuestras mujeres que dirigen esa estructura en el orden de las sociedades de San Juan, de San Pedro, porque es una forma de enfrentar el poder" (Diógenes Díaz).

"Hoy inicia 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 de su bendición en esta fecha, y bueno, que siga sonando el tambor por los siglos de los siglos" (Argenis Delgado).

Gracias a toda esta historia, luchas y persistencias de la afrodescendencia, esta epistemología de lo afro encontrada en el tambor, ha derivado en fortaleza de nuestras comunidades.

"Contrarrestar esas narrativas dominantes que parecieran que nos quieren más dividir, que nos desubican, que nos calificaron de hechiceros, de brujos, de animistas, de fetichistas, que nos quisieron avergonzar. Hoy se dieron cuenta de que precisamente esa agresión se convirtió, se revirtió en mayor fortaleza para nuestras comunidades" (Diógenes Díaz).

TAMBOR, MEMORIA VIVA DE NUESTROS ANCESTROS

La alegría de percutir, bailar y cantar el tambor es energía sagrada que se vive y se transmite.

"Es una belleza absoluta poder sentir en las manos y expresar a través de nuestras manos, como lo ha dicho nuestro maestro Manuel Moreno también: cuéntame quién eres a través del tambor, y entonces a partir de allí comenzamos a hacer poesía, poesía sonora, poesía escrita. Entonces, **hacemos una construcción del alma continua, es un alimento para el alma continua: estar en el tambor, y expresarlo desde el ser mujer**" (Ivonne Thompson).

"Yo creo que hay que verlo así, retomarlo desde lo que, quienes bailamos y quienes tocamos el tambor, sabemos lo importante que es el instrumento, que es el ejecutante, lo sagrado que es el momento, el respeto hacia el sonido, la ejecución, y si eso es así para las que pensaron el evento, entonces lo que estamos retomando para las alianzas del pueblo, de nuestros pueblos caribeños, implica la misma sacralidad, el mismo respeto y la misma proyección que empezó en ese siglo, a finales del siglo XV" (Meyby Ugueto).

La sacralidad del tambor deviene de la fuerza espiritual de nuestros ancestros. Es la transmisión de la memoria de nuestros ancestros y ancestras a través del tambor.

"Ustedes saben muy bien que el tambor no se toca si no se tiene energía por dentro. Y esa fuerza espiritual, precisamente, viene de esos ancestros. Y ese tambor tocado con fuerza tiene que ver con esa transmisión y esa manifestación contra el orden" (Diógenes Díaz).

"Entonces, a través del tambor estamos dándonos esta cita, este encuentro, y tenemos que demostrar que el tambor no es solamente tocar los cueros; que el tambor va más allá de la construcción de los instrumentos, de la ejecución de los instrumentos, porque todos y todas sabemos que cuando un hermano de estos o de nosotros toca tambor está transmitiendo su espiritualidad, está transmitiendo la espiritualidad de un pueblo. Eso nos une, eso nos identifica. Qué mejor elemento para encontrarnos en este evento llamado Tambores del Alba, qué mejor elemento. Ese es el mejor punto de partida que se ha tomado históricamente. El mejor justo está aquí: el tambor. Para demostrarle al mundo que el tambor no es solamente un instrumento. 'Esos negros tocan tambor, qué toquen los negros el tambor'. No, nosotros estamos demostrando que el tambor es un instrumento de lucha intelectual, es un instrumento de lucha espiritual, además de un elemento de comunicación y de supervivencia, y de todo lo demás, pero estamos demostrando otra cosa: la importancia que tiene el haber tomado el tambor como elemento de enlace entre los pueblos de Nuestramérica" (Beatriz Aiffil).

"Nuestros ancestros estaban decididos a honrar la memoria de Africa y de sus propios ancestros. Si pensamos en ellos, que fueron llevados de la costa este de África y los trajeron hasta América, nos daremos cuenta de que esos ancestros mantuvieron la memoria de los que los antecedieron, y lo hicieron a través de preservar los rituales, las oraciones, las canciones. Mantuvieron la memoria de sus ancestros a través del arte y al mantener esta memoria viva también pudieron mantener el espíritu de los ancestros y de África (...) Nosotros aún tenemos esos rituales. En Haití tenemos los rituales vudú, luego en Cuba tenemos la santería y es la misma idea. Cuando se practica la santería se practica y se honra lo que aprendieron de sus abuelos y abuelas, honran el arte de los cantos, las danzas y se consolida el poder. Están unidos en esa identidad y toman los espacios para construir la libertad, para hacer ellos mismos y resistir al discurso colonial, para que no se olvide lo que significa ser africano. Se resisten a eso y pueden ser ellos libremente al tiempo que honran a sus ancestros, los abuelos y abuelas que tanto amaron, que eran personas negras y ellos mismos honran esta tierra madre" (Raymond Weeks).

"Hoy, la política tiene que ver con los tiempos donde una derecha, una extrema derecha conservadora y una secta religiosa fanática, fundamentalmente cristiana, vinculada al neo pentecostal, con una teología de la prosperidad, quiere aniquilar en el caso de Brasil y, en algunos casos, en ciertos lugares, desplazar nuestras tradiciones espirituales. Y enfrentar eso hoy es parte de la herencia de nuestros ancestros, que tuvieron que construir, adaptar, modificar, transformar en algún momento todo ese legado, toda esa fuente de conocimiento espiritual, sus dioses, sus nombres, sus danzas, sus cuerpos, y utilizarlo como una forma de enfrentar el poder colonial (...) Nos parecemos y somos distintos. . . .todos se concentran en un culto a nuestros ancestros, a nuestras referencias espirituales. Somos lo que somos, porque ellos pelearon, somos lo que somos porque resistieron y un mecanismo de resistencia que no fue controlado por el amo, fue la espiritualidad, fue y seguirá siendo la espiritualidad" (Diógenes Díaz).

Por nuestros ancestros y ancestras reivindicamos los Tambores del ALBA.

"Entonces la persistencia de África en el Caribe es una causa increíble para la celebración de nuestros ancestros, de nosotros mismos, y el reconocimiento de nuestro poder, el reconocimiento de que tenemos que continuar confiando en nosotros mismos y persistir en ser nosotros mismos para expresar la cultura de nuestro pueblo, del pueblo de los descendientes de los africanos en el Caribe" (Raymond Weeks).

LLAMADO A LA UNIDAD LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA

Ante las intenciones de dominar y subvertir nuestros intereses y cosmovisiones, la alternativa es la unidad latinoamericana y caribeña.

"Cierro con esto: actos de solidarismo como lo que estamos viendo en este evento son una necesidad histórica porque los pueblos de América Latina y el Caribe juntos son más fuertes. Yo creo que el comandante Hugo Chávez dejó un cimiento de esta unidad cuando nos indujo a unirnos para compartir las riquezas, para compartir los esfuerzos, para compartir la lucha, pero basado en nuestros propios intereses, en nuestras propias cosmovisiones. Nos enseñó que la autodeterminación de los pueblos tiene que hacerla los pueblos, tiene que construirla los pueblos y tenemos que unirnos para luchar por ella, porque el gigante del norte evidentemente tiene impregnados sus intereses, basados en sus propios intereses. Tenemos mucho trabajo por delante y yo los invito a que caminemos juntos" (Roy Arzú).

El tambor es un instrumento en ese camino para construir la unidad latinoamericana y caribeña. Usemos este lenguaje común que nos identifica y nos junta para propiciar la unidad necesaria

"Ahora escuchando a las dos hermanas me daba cuenta que el movimiento es muy amplio, ya hay muchas mujeres en el mundo haciendo con el tambor maravillas, poniéndole mano sabrosa al tambor, porque el tambor es eso, el tambor es unidad, porque como decía somos una familia y la familia del tambor batá, la familia de la percusión en general es algo grande" (Geraldine Gallardo).

"Ahora bien, si nosotros juntamos nuestras economías culturales por país, hacemos un bloque para la región y entonces bueno, queda allí también otra propuesta económico cultural que nosotros podamos aportar, ustedes de Dominica, desde Cuba, desde Venezuela, juntar nuestras economías artístico culturales, hacer indicadores regionales así como nosotros estamos impulsando el ALBA con la descolonialidad que implica este evento que son los Tambores del ALBA (...) En lo particular, estamos trabajando en este observatorio y en lo regional, en los colectivos juntemos nuestras economías culturales para entonces marcar esa potencia que ya somos porque aquí la estamos mostrando, somos potencia regional sonora" (Mónica Mancera).

"De eso estamos hablando y es la unidad que estamos buscando, estamos buscando la unidad de América Latina y el Caribe. Cuando decimos América estamos todas y todos desde allá arriba desde las tierras heladas del Polo Norte hasta la Tierra del Fuego en el Sur, eso es América. Cuando decimos América Latina y el Caribe estamos hablando de Nuestramérica a la que se refirió Martí. Entonces estamos buscando esa alianza bolivariana de los pueblos de Nuestramérica. ¿Y cómo la buscamos? Vuelvo y repito: buscando esos elementos comunes. Y un elemento que acaba de conseguir el gobierno venezolano es el que nos distingue, el que nos caracteriza como pueblo, como pueblo afro, principalmente pueblo afro: es el tambor" (Beatriz Aiffil).

ENCUENTRO TAMBORES DEL ALBA, ESPACIO HISTÓRICO Y POLÍTICO TRASCENDENTE

La importancia de tener un encuentro donde reivindiquemos nuestras identidades y ancestralidades.

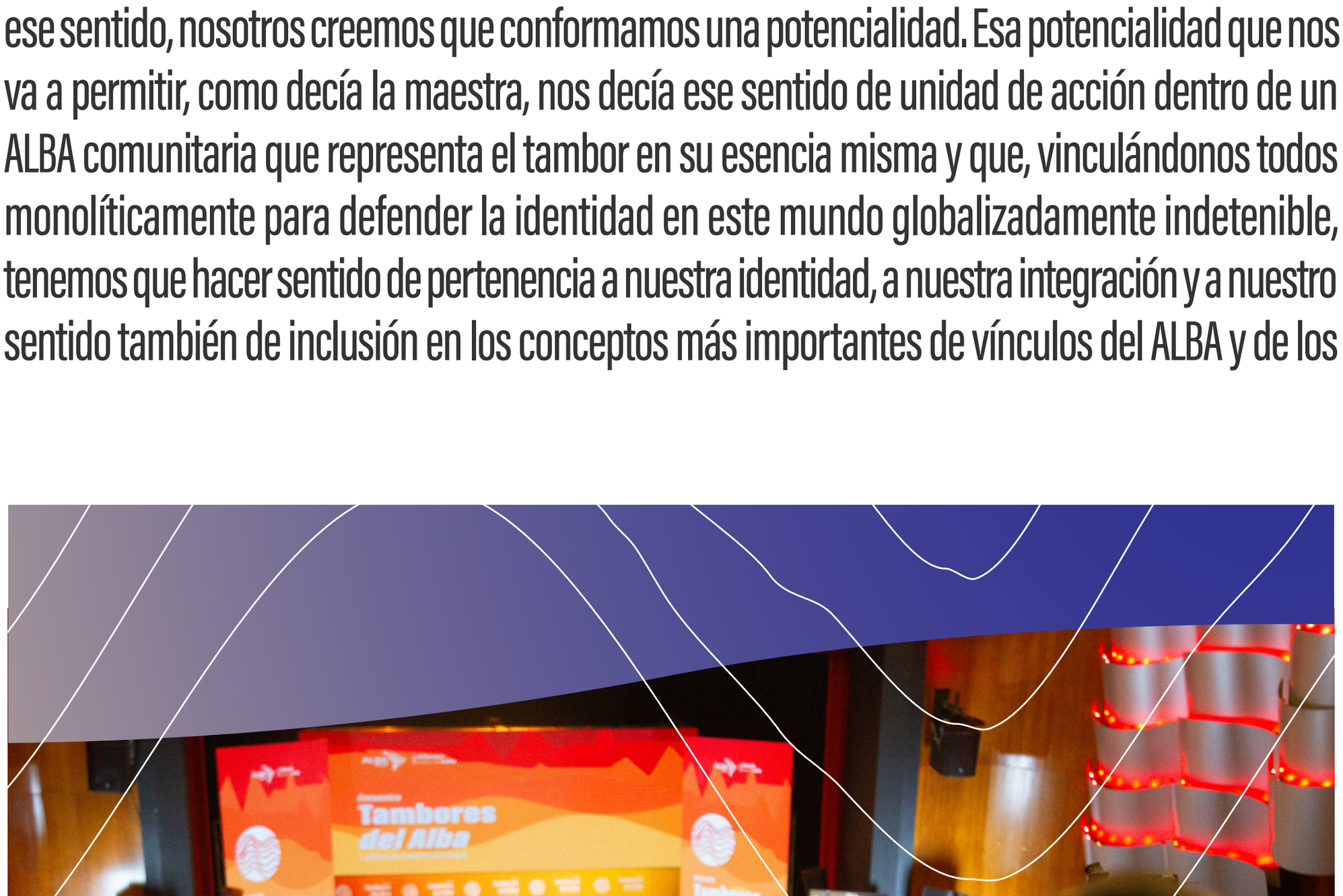
"Este es un encuentro histórico. Es un encuentro histórico en la historia de solidaridad y de interconexión de los pueblos de África dispersados a través del mundo" (Buona Mbaye).

"Lo que estamos haciendo aquí, cualquier reunión o encuentro que busca pelear en contra de la discriminación de los afrodescendientes en el Caribe y el mundo es muy importante, y tenemos que continuar avanzando para que sigan ocupando espacios y se reconozca que deben tener oportunidades igualitarias en el Caribe y en el continente americano, a donde se les trajo y fueron esclavizados para trabajar en las plantaciones. Entonces este encuentro es importante y casi necesario para esta persistencia de los descendientes, de los africanos en el Caribe. Reivindicar el hecho de que hasta aún hoy no nos hemos rendido" (Raymond Weeks).

"Nosotros permanentemente estamos en un intercambio porque estamos tocando y estamos transmitiendo energía. Estamos dialogando permanentemente. Yo me imagino que ustedes sin hablar inglés o francés, cuando escuchan los tambores comienza un diálogo. ¡Listo! Ahí están nuestros ancestros, ahí están nuestros muertos, ahí están nuestros abuelos, diciéndole en el oído a uno cual es el lenguaje de libertad. Entonces, **Tambores del ALBA no solamente debemos verlo como un espectáculo, como una muestra, como una proyección o difusión, como dicen algunos, no hermano. Aquí estamos repotenciando las energías espirituales de nuestros pueblos, porque nos parecemos**. Porque yo soy babalawo también, porque otros son capataces, primer capataz, otros son dueños de un San Juan, otros son tatas, yaya, como quiera, pero más allá de esa jerarquía, existe la capacidad no descriptible, el lenguaje sin código, pero que tiene forma de identidad que tenemos nosotros en el terreno espiritual, como decimos, eso se siente, eso se siente, se transmite y esa transmisión tiene que ver con un saber y un conocimiento" (Diógenes Díaz).

Cuando hablamos de Tambores del ALBA, hablamos de la necesaria unidad latinoamericana y caribeña, de generar propuestas estratégicas para el crecimiento de nuestra región y convertirnos en potencia económica, cultural y política. Ahí está lo significativo de este encuentro, en el que expresamos a través del tambor nuestro presente y futuro.

"Pero Cuba lo primero que hace es con relación al turismo, ver qué es lo importante del turismo y qué es lo nocivo del turismo, y en ese proceso del entendimiento, de una cultura dentro del turismo, no practicamos una cultura para el turismo, sino que el turismo tiene que ir a ver la cultura de nuestro pueblo, que es el concepto por lo cual hoy vemos los Tambores del ALBA que no solamente es un espectáculo, los **Tambores del ALBA es una concepción que va a la raíz del diseño de la cultura popular tradicional, y ese diseño que es quien late por dentro, y es quien dice estoy aquí como pueblo, haciéndome presente, haciéndome importante, haciéndome necesario** e indispensable para poder entender que ese turismo, cualquiera que sea, va a ir a ver la esencia de la raíz de un pueblo y no conformar una proyección, edulcorada, hollywoodense con relación al turismo. En ese sentido, nosotros creemos que conformamos una potencialidad. Esa potencialidad que nos va a permitir, como decía la maestra, nos decía ese sentido de unidad de acción dentro de un ALBA comunitaria que representa el tambor en su esencia misma y que, vinculándonos todos monolíticamente para defender la identidad en este mundo globalizadamente indetenible, tenemos que hacer sentido de pertenencia a nuestra identidad, a nuestra integración y a nuestro sentido también de inclusión en los conceptos más importantes de vínculos del ALBA y de los



"Lo primero, en sintonía con lo que estaban hablando las compañeras, es pensar el tambor como un dispositivo político y precisamente, a este evento se le está anteponiendo la palabra Tambores del ALBA, es decir, tambores de la alianza de los pueblos, del comercio entre nosotros, entre nuestros pueblos de América. Y eso para mí tiene una implicación fundamental que termina en una fórmula que ahorita puedo precisar como tambores, más alianza, más comercio. Eso es sacralizar un evento que, podríamos decir, desde hace quinientos años generó el tráfico trasatlántico, fundamentado en la posibilidad de que los descendientes de africanos pudieran compartir este conocimiento desarraigado en una situación de complicación económica tan compleja como la trata esclavista. Lo único que podía generar la salvación de este grupo, este contingente de millones que vinieron de África forzadamente a Venezuela, **era la Alianza y sacralizarlo en este momento, diez años después de su creación en el 2004 por el presidente Chávez y por Fidel, desde el tambor, implica para mí una sacralización de esta estructura regional**" (Meyby Ugueto).

ALBA
TCP