

José Santos Caicedo, uno de los líderes amenazados. Foto: Jorge Agurto / Servindi

Comunidades negras: Entrevista con José Santos Caicedo, dirigente nacional del Proceso de Comunidades Negras (PCN)

Tercera entrevista de la serie “Ciclo de entrevistas sobre Colombia” con José Santos Caicedo, dirigente nacional del movimiento social [Proceso de Comunidades Negras \(PCN\)](#). Amenazado por los paramilitares en

2011 por su defensa de las comunidades víctimas de proyectos de minería¹, José es miembro de la dirección nacional del [Congreso de los Pueblos](#). Este luchador por los derechos de las comunidades afro-colombianas estuvo, en marzo de 2014, entre los líderes nacionales del II Paro Agrario, Étnico y Popular, ampliamente ignorado por los medios masivos de comunicación en Europa.

José Santos Caicedo aceptó responder las preguntas de nuestra asociación [EntreTodos France](#) para ayudarnos a comprender las problemáticas a las que se ven confrontadas las comunidades afrodescendientes en Colombia².

EntreTodos France (ET): ¿Son numerosas las comunidades negras en Colombia? ¿Están organizadas? ¿Están asimiladas o, por el contrario, conservan ciertas diferencias culturales con respecto a la mayoría mestiza?

José Santos (JS): Bueno, el censo de 2005 dice que el total de la población negra en Colombia es el 10 % o sea más o menos como 4 millones 500. Pero documentos oficiales anteriores dicen que somos más o menos el 25 % del total de la población. Lo que aparece en el censo de 2005 es la población que logró obtener el auto-reconocimiento porque no todas las comunidades fueron

¹ Según datos de Amnesty Internacional, en el marco de nuevas amenazas de muerte provenientes de grupos paramilitares: “José Santos, responsable de derechos humanos, alertas tempranas y acompañamiento de las comunidades amenazadas, es uno de los miembros más expuestos de PCN, en el norte del departamento del Cauca... las comunidades se oponen al desarrollo de la minería extractiva de gran escala, en especial, del oro por parte de empresas multinacionales...” v. <http://www.amnesty.org/en/library/asset/AMR23/024/2011/en/9ecc9cb9-7ce2-4e9b-b992-84baa12643e7/amr230242011fr.html>

² La versión original de esta entrevista contiene dos horas de grabación. Por cuestiones de espacio hemos ofrecido al lector solo un extracto con algunos de los principales temas abordados. Una versión larga de la entrevista puede descargarse aquí:

Ciclo de entrevistas sobre Colombia (3)

censadas y hubo casos, por ejemplo en Bogotá, donde los encuestadores se negaron a hacer la pregunta de la pertenencia étnica. A esas dificultades del reconocimiento se suma el hecho de que la mayor cantidad de población negra³ no está organizada. Los mayores grupos organizados están en la zona rural de este país y sobre todo en la zona rural del litoral Pacífico. Hay que decir que si tú vas al Ministerio del Interior y a la Dirección de Asuntos Étnicos ellos te van a mostrar una base de datos de 1000 organizaciones o 1200 organizaciones de afro-colombianos con personería jurídica, pero en la realidad el proceso organizativo es muy escaso, sobre todo en lo urbano. Una gran mayoría de esas organizaciones no tienen un grado de organización políticamente diferenciada, es decir, han sido creadas para captar recursos y acceder a proyectos financiados por el Estado pero no desarrollan una actividad en torno a los derechos étnicos y culturales del pueblo negro.

También hay una cuestión de lenguaje. Para algunos somos “afro-descendientes” o “afro-colombianos”, nosotros decimos “sí, pero no”. Antes que nada somos negros y negras porque la trata, la esclavización, la humillación, la han vivido los negros y negras que han sido tratados como animales de carga. El reconocimiento y la reparación histórica colectiva pertenece a esos negros y negras y eso de afro-colombianos es una discusión que uno creyera que la metieron los negros académicos de la ciudad que porque hay una carga peyorativa que tiene el término, palabra, frase “negro”.... Pero eso depende de la gente misma, porque si tú te metes a la región Pacífico, la persona se considera “negra”, incluso dicen “yo soy campesino negro”. Ahora ya han ido tomando eso de afro-colombianos porque “como hemos salido a la ciudad ya estamos hablando de afro-colombianos”... Si usted va al Norte del Cauca, toda la gente, sobre todo los mayores dicen “somos morenos”. La diferencia no es la palabra, porque “no importa el color de la piel” lo que importa es la identidad. Yo puedo tener la piel más oscura, nosotros decimos “negro renegrado, primera mano del carbón”, pero mi actuar puede ser mucho peor incluso que el la gente blanca o mestiza. Entonces ¿cuál es mi identidad? Uno pudiera observarlo con los representantes de las negritudes ante la Cámara en el Congreso. Hubo una organización de negros que les dio el aval ¿Qué han hecho estos personajes por el pueblo negro? ¡Nada! ¿Cuál es la identidad que tienen de ser negro, afro-colombiano, raizal y palenquero? Ninguna. Sólo el interés de sus partidos de llegar a una comunidad, a un pueblo étnicamente diferenciado para captar votos.

³ Según el 2-5 de la ley 70 de 1993, una comunidad negra es el conjunto de familias de ascendencia afro colombiana, que comparten un mismo origen, una misma historia, con costumbres comunes en su vida diaria y comparten un mismo territorio. Otras comunidades étnicamente diferenciadas son los pueblos raizales (del archipiélago de San Andrés y Providencia) y palenqueros (pueblos creados por los esclavos en resistencia en el siglo XVI. San Basilio, es el palenque más importante, el primer pueblo libre de América y fue declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco en 2005). PCN publicó en 2005 un informe acerca de irregularidades cometidas por los encuestadores quienes, en algunos casos, se negaron a aceptar el auto-reconocimiento de afro-colombiano. Más información en el sitio oficial de PCN: <http://www.renacientes.org/>

Ciclo de entrevistas sobre Colombia (3)

ET: Sabemos que existen otras organizaciones negras grandes además de PCN, como AFRODES, Cimarrón y la CNOA ¿Hay muchas diferencias de puntos de vista y de visión entre ustedes?

JS: En ciertos temas tenemos posturas y políticas distintas. Entre AFRODES y PCN, por ejemplo, hay mayor afinidad, sin embargo tenemos diferencias en el tema del desplazamiento forzado y en la atención que se le debe dar al desplazado y a la población víctima. Nosotros, desde PCN

somos de la idea que hay que garantizar la permanencia de las comunidades en el territorio y su retorno, mientras Afrodes hace un énfasis mayor en la atención de la gente en las ciudades a donde llegan desplazados.

Otra organización importante, Cimarrón, está concentrada en la “política de inclusión” y para PCN “sí, pero no”, pues lo que se debe generar son políticas claras contra la discriminación.

Nosotros creemos que el tema no se resuelve con que una persona negra me atienda en el mostrador de Avianca, cuando voy a abordar mi vuelo, pues lo que necesito es que la persona blanca que está ahí me atienda adecuadamente, que me trate como ser humano, como persona. Ahí, estaremos construyendo un país multi-étnico y pluricultural, porque muchas veces esa negra o ese negro que va a estar allí me van a atender peor de lo que me pueda atender una blanca/mestiza. Y las empresas me pueden meter a 50 mil negros o negras allí pero ¿qué tipo de cambio realmente me está generando? Estos son los enfoques distintos que tenemos.

Y ahora, Conferencia (CNOA), no es una organización nacional, es un espacio de convergencia que ayudamos a crear, lamentablemente los lineamientos políticos y organizativos que se habían dado se perdieron y se construyó un plan estratégico diferente. Esa es nuestra diferencia desde PCN y por eso nos alejamos, porque para nosotros es necesario integrarnos a otras luchas como la resistencia contra los Tratados de Libre Comercio y no creemos que un espacio de convergencia pueda dudar de esto.

ET: Como comunidades negras ¿cuáles son las dificultades que ustedes padecen para conservar su identidad?

JS: Hay segregación, hay discriminación, hay racismo en este país. Y las organizaciones, los líderes y lideresas se venían expresando desde hace mucho. Pero solamente cuando lo empezó a decir la Universidad de los Andes, ahí sí la institucionalidad dijo que hay racismo en este país.

Ciclo de entrevistas sobre Colombia (3)

Porque ese es uno de los centros donde se educa la élite y lo está diciendo. Por eso, PCN nos juntamos con esa Universidad, para que ellos dijeran lo que nosotros ya estábamos diciendo... Que nos impidan entrar a las discotecas, que en los almacenes uno no pueda entrar, que los taxistas no paren o que no nos arriendan el apartamento porque somos bulliciosos... Esas cosas pasan en este país y en muchas ciudades.

El movimiento negro entre los años 80 y 90 no era tan fuerte pero tenía una cosa muy arraigada que era el proceso identitario. Y eso hizo que hubiese fuerza en 1993 para que la ley 70 y el reconocimiento de los derechos étnico-territoriales del pueblo negro se vieran plasmados. Bonita la Ley pero el Estado Colombiano entendió que había cometido un error al habernos reconocido el derecho al territorio y el gobierno ha hecho lo humanamente necesario, lo jurídicamente necesario y oficialmente necesario para que estos derechos no se implementen. Y la llegada del paramilitarismo, de la corrupción, de la insurgencia y ahora las Bacrim (NdE: paramilitarismo de nueva generación) y las "casas de pique" (NdE: casas de tortura y descuartizamiento que operan en el puerto de Buenaventura) así como las retroexcavadoras que llegan a corromper a la gente (NdE: símbolo de las multinacionales de la minería) son elementos sucios que ayudan a que esos derechos consagrados en una normatividad no se implementen.

También ha habido medidas legales como la Resolución 016 del gobierno de Alvaro Uribe que quiso implementar alianzas estratégicas para fomentar desarrollo bajo la lógica del capitalismo en los territorios colectivos. Incluso en el Congreso de Fedepalma dijo "enciérreme a esos negros en un cónclave y no los deje salir hasta que no hayan llegado a un acuerdo"⁴. Además de hacer una presión racista y discriminatoria hay una concepción de que se está en la esclavitud todavía y el acuerdo que buscaba era que nosotros cedieramos las tierras a las empresas para fomentar el cultivo de la palma aceitera.

Muchos consejos comunitarios (NdE: núcleos organizados de comunidades negras reconocidos legalmente) que han querido hacer el goce y el disfrute de los territorios, han tenido que salir desplazados, mucha gente ha sido asesinada, mucha gente amenazada, mucha gente estigmatizada. El goce y el disfrute efectivo no se han podido hacer. La gente de Cacarica⁵, por

⁴ Durante 34º Congreso de Productores de Palma Fedepalma, el 7 de junio de 2006 en Villavicencio, el entonces presidente Álvaro Uribe afirmó: "Rogaría que haga una cuarentena de los empresarios de Tumaco y los compatriotas afrodescendientes y no los deje levantar de la oficina, donde los encierre, hasta que lleguen a un acuerdo. Tiene que ser así, esto si no es con perseverancia no... Enciérrelos allí y entonces propóngales como case, que el Estado aporta, que lleguen ellos a unos acuerdos sobre uso de esas tierras y el gobierno aporta recursos de capital de riesgo. Y propóngales una fecha y les dice: 'señores, nos declaramos en cónclave y de aquí no salimos hasta que tengamos un acuerdo' ". V. <http://historico.presidencia.gov.co/discursos/discursos2006/junio/fedepalma.htm>

⁵ V., por ejemplo, Corte IDH. Caso de las Comunidades Afrodescendientes Desplazadas de la Cuenca del Río Cacarica (Operación Génesis) vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2013. http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_270_esp.pdf

Ciclo de entrevistas sobre Colombia (3)

ejemplo, incluso antes de tener el título colectivo de las tierras ya estaba saliendo amenazada a pesar de que hay una ley que dice que son propietarios de sus propios territorios y que los gobiernan. La guerra y el conflicto han influido, pero sobre todo hay una institucionalidad cómplice, que no ha garantizado ese goce y disfrute del derecho.

Por otra parte, la clase dirigente y muchas clases dirigentes afro lo que quieren es que nos asimilemos y que no haya un proceso verdaderamente de inclusión. Y ahí es donde radica el punto. Pero como comunidad negra, pueblo negro consciente y claro, no queremos ser asimilados. Incluso, en la misma comida, y estando aquí mismo en Bogotá no es gratuito que la gente negra prefiera mucho más el pescado... En la región a pesar de que nos digan que somos pobres tenemos mucha más variedad de comida. Solo estando en Buenaventura tenemos el pescado, el cangrejo, la jaiba, la piangua, el pateburro, el toyo o el tiburón. Y si está en la zona rural con mucha más variedad porque hay animal de monte... Incluso, en la forma de enterrar a nuestros muertos, acá mismo en la ciudad uno se resiste a que por tardar a las 10 de la noche uno tenga que dejar a su muerto solo. ¿Cuándo se ha visto eso para el caso de nosotros? Se supone que el acompañamiento es toda la noche y al muerto no se le puede dejar solo. Aquí en la funeraria es la pelea que uno tiene porque uno quiere quedarse más tiempo. Eso lo vivimos con el abogado Miguel Vásquez, que estuvo en todo el proceso de negociación de la Ley 70 de 1993 (Ley de Comunidades Negras) y que murió. Todos nosotros nos fuimos al acompañamiento a la funeraria y, claro, uno está acostumbrado a llegar a las 9 o 9.30 pm a los acompañamientos porque empieza “lo bueno”, es decir, ya la señora (NdE: los cantos son generalmente dirigidos por voces femeninas) ha afinado la voz para empezar a cantar sus alabaos (NdE: cantos religiosos a los santos y la virgen), sus arrullos (NdE: cantos religiosos en forma de relato)... Entonces nos pasó que llegamos a despedir a Miguel Vásquez como nosotros lo hacemos, a las 10 pm apenas estábamos empezando a entonar y los dueños de la funeraria nos dicen “no, es que ya tienen que terminar porque tenemos que cerrar”. Y el forcejeo, nos quedamos como más o menos hasta las 11 pm, pero el contexto hace que renunciemos, porque además está eso de que no puedo velar a mi muerto en mi casa o en mi apartamento...

Pero también, sobre todo en los últimos 10 años en el litoral Pacífico ha vivido un proceso de colonización de los paisas, blancos-mestizos (región de Antioquia), además de los sirio-libaneses y eso ha profundizado los problemas de respeto a nuestras tradiciones de culto a los muertos. 10 años atrás, nosotros llevábamos nuestros muertos en el hombro de la casa a la iglesia y de la iglesia al cementerio. Ahora no, pues como hay que pagar funeraria, la funeraria pone el carro... pero además, antes nosotros íbamos cantando los alabados a nuestros muertos, ahora no, tenemos que estar callados. En el caso de la ciudad de Tumaco, el recorrido desde la Catedral de las Mercedes lleva a pasar por el puente Progreso, para tomar “Madremuerta” y llegar al cementerio. Pero allí crearon un bar y empezaron a sacar bocinas y poner canciones rancheras para hacer del rito funeral un comercio. Nosotros nos hemos resistimos a esa asimilación, si es inclusión bien. Pero inclusión con respeto, no asimilación.

ET: ¿Entonces se puede decir que, en Colombia, esa discriminación tiene una raíz institucional o que todavía existe el proceso de blanqueamiento que operó durante la colonia española?

Ciclo de entrevistas sobre Colombia (3)

JS: Yo creo que se puede explicar con un ejemplo. Si yo soy un muchacho de 15 años que ha vivido toda la vida en poblados pequeños como Tumaco o Roble y me gradué de bachiller a los 17-18 años me toca ir a estudiar a Pasto, a una Universidad donde la gran mayoría de la población es blanca-mestiza que se cree aristócrata. Como negro llego y qué oportunidad voy a tener cuando me están diciendo "usted es feo, camina feo...", como así que está diciendo allí" y además de eso me dicen "negro espanta-la-virgen" o "negro culo de olla". Si yo vivo eso y tengo a mis hijos, les voy a enseñar que se tienen que comportar de manera a asimilarme al otro. Estando en la misma región del Pacífico, las imágenes que me muestran en las cartillas de primaria para enseñarme la palabra « mamá » son imágenes de una mujer blanca-mestiza. No me muestran una mamá negra. Entonces ese "chip" se inserta desde pequeños: que lo bonito es lo blanco. Lo negro no se puede mostrar. Y si no tengo una fuerte identidad familiar, yo voy a querer parecer blanco. Ese es el proceso de blanqueamiento que ha habido en este país anteriormente. Eso lo metieron mucho los curas, que "las mujeres debían casarse con un hombre blanco para mejorar la raza". Y uno llega a Bogotá, un chico o una chica blanco-mestizo, se enamora de un chico o una chica negro o negra y no lo lleva a presentar a la casa, porque se va a sentir incomoda presentar a sus papás y familiares a un negro o una negra porque no han podido romper todavía con esa concepción.

Las organizaciones políticamente claras deberíamos estar haciendo énfasis en ese tipo de cosas, en el fortalecimiento de la propia identidad y no en que se debe tener un negro o una negra que me atienda en el mostrador de Avianca. Para que nuestros jóvenes no piensen en blanquearse, porque así vayan al baño a darse cepillo no se van a blanquear. Van a seguir siendo negro-negra o afro-colombiano/afro-colombiana, raizal y palenquera. Hay que fortalecer la identidad: siéntase orgulloso de sus dientes, siéntase orgulloso de sus labios, de su cabello, de cómo camina. Punto. El que se meta con usted dígame a la profesora o al profesor y si no hacen nada métale su puño. Yo así les dije a mis hijos, claro porque le están diciendo a la maestra o al maestro... entonces si le meten su puño o su pellizco ya el maestro o la maestra van a reaccionar. Uno tendría que ser un poco fuerte para que presten atención.

ET: Y con todos esos problemas, ¿cómo ha sido posible que las comunidades negras conserven su identidad? ¿Cuáles son las particularidades históricas de sus procesos de resistencia que les han permitido hacerlo?

JS: Resistir pasa por hacer que la gente que está en la ciudad se encuentre. Hemos creado colonias (NdE: asociaciones basadas en el origen geográfico), con casas que han mantenido la relación con su pueblo o con su municipio. Por ejemplo la gente del Chocó aquí tiene mucha relación con Quibdó porque cada semana le están mandando víveres de la región, las mujeres que están en embarazo van a dar a luz, todos los bebedizos (NdE: medicinas tradicionales) los mandan a traer de allá. Eso mantiene, por lo menos, parte de esa identidad multicultural viva y vigente. Y por otro lado está la música. La música ha ayudado a que esa raíz se mantenga. Sobre todo los que somos del Pacífico Sur, de Buenaventura hacia abajo, apenas escuchamos un bombo o un cununo (NdE: instrumentos de percusión) la sangre hierve. También intentamos

Ciclo de entrevistas sobre Colombia (3)

mantener la tradición en la casa, con la comida por ejemplo. Yo creo que es lo que nos posibilita en cierto grado de mantener raíces.

Nuestra historia también nos inspira. El pueblo negro que llegó esclavizado, desde el momento mismo en que fue capturado empezó a resistir a esas cadenas. Y aquí, donde se vivió este proceso de la resistencia cimarrona, de la creación de los palenques o para el caso de Brasil de los quilombos, la memoria es mucho más fuerte y las comunidades conservamos esa memoria histórica de libertad. No es gratuito que en la región del Pacífico, por ejemplo, las casas sean grandes, porque sentimos que en la casa tenemos que movernos libremente y por eso creamos casas con dos espacios grandes centrales: la sala para reunirse y la cocina para compartir. Esa distribución deriva de nuestra concepción de libertad y es difícil ahora para quienes deben desplazarse y vivir en la ciudad, en Bogotá o en Cali, en esas casitas que son una cajita de fósforos. Incluso, esa resistencia se sigue proyectando a través de los cantos y la música. Eso ha ayudado a aliviar el dolor y sigue ayudando a aliviar el dolor. Por ejemplo, en 2007, cuando las máquinas retroexcavadoras llegaron al Consejo Comunitario La Toma⁶, la gente se retorció de la impotencia al ver que las autoridades no hicieron nada mientras las empresas mineras destruían su río. Y la única esperanza que les quedaba era cantar, cantarle a eso mismo que estaba pasando...

Por otra parte, entre 1991 y 1993, la discusión con la institucionalidad fue muy dura. Para que pudiera haber reconocimiento del pueblo negro como grupo étnico, lo primero que nos pidieron fue que demostráramos que teníamos una lengua materna diferente del español. Pero ellos sabían que no, porque el propio sistema educativo hizo que esas distintas lenguas que vinieron de África aquí se perdieran. Cuando los niños y niñas iban a socializarse a la escuela el maestro se encargó de terminar de cortarles parte de sus raíces africanas. Términos como “allú” y entonces los maestros dicen “es que no se dice allú, se dice allá”, pero el “allú” es parte de una lengua africana. Esa discusión con la institucionalidad fue dura. La única lengua estructurada negra que había en el país era la palenquera, en San Basilio de Palenque, o la criolla de los raizales, en San Andrés, pero en la región de Chocó y hacia el sur tenemos dialectos, tenemos costumbres, pero lenguas estructurales maternas no hay, porque nos las fueron quitando. Por ejemplo, del Chocó hacia Buenaventura hay una planta que le da sabor a la comida que se le llaman Cimarrón, como los negros que se liberaron de los españoles, pero más al sur, en López de Micay, Guapi, Timbiquí, Charco, Iscuandé, la Tola, Satínga, Mosquera, Francisco Pizarro, Tumaco, Barbacoa o Esmeraldas en el Ecuador, esa misma planta se conoce como “chiyangua”

⁶ El Consejo Comunitario afrodescendiente del corregimiento de la Toma, municipio de Suarez (Norte del Cauca), ha ocupado ese territorio desde 1636 con una existencia ligada a la minería tradicional del oro. Sin embargo, en 2000 el Gobierno Nacional otorgó contratos y licencias de explotación minera a personas y/o empresas multinacionales desconociendo los derechos de estas comunidades a la consulta previa y al territorio, favoreciendo su posible desplazamiento. Este enlace da cuenta de la situación actual de este Consejo Comunitario y sus principales demandas. v. <http://www.etnoterritorios.org/DerechoPropioLegislacion.shtml?apc=q-xx-1-&m=f&x=164>

Ciclo de entrevistas sobre Colombia (3)

porque es una planta larga y esa palabra viene de la lengua africana “achí”. “Chigualo”, llamamos al rito fúnebre que le hacemos a los niños que no han cumplido más de 12 años y se mueren pero en Chocó es “gualí”, el mismo rito. En el Pacífico, hay un ritmo musical llamado “currulao” y en el Chocó se llama “chirimía”, una palabra de la lengua achí.

También están nuestros referentes. Personas como Benkos Biohó (NdE: héroe y mártir cimarrón, nacido en Guinea-Bissau y muerto en Colombia defendiendo la libertad de los negros en 1630), José Cinecio Mina (NdE: Campesino y dirigente negro, coronel durante la guerra de los mil días en 1900) o a Apolonia (NdE: Líder cimarrona que dirigió un ejército de 150 mujeres, luchó y venció al ejército español durante los primeros levantamientos contra la esclavitud en 1581)⁷, que en esa época no tuvieron como escribir cosas. Hoy es el turno de estos líderes, lideresas de los distintos procesos organizativos que tenemos que marcar las pautas para procurar convertirse en esos referentes que de aquí a 20 años, los jóvenes estarán mirando. Nosotros los más mayores tenemos la posibilidad de escribir cosas y dejarlas para la gente. Porque nuestros cuentos, nuestros mitos y nuestras leyendas nos los han quitado y el conocimiento de la comunidad negra se ha generado y mantenido siempre a través del cuento, incluso el mismo arrullo, el mismo alabao.

ET: ¿Cómo transmitir ese legado cultural a las futuras generaciones?

JS: ¿Cuándo nuestras mujeres, nuestras mamás fueron a la Universidad Nacional a aprender música y canto? Nunca. Pero la entonación, el ritmo y la simetría que le dan a sus cantos no se comparan. Y ellas a sus hijas no las mandaron a que estudiaran a la escuela de música de la Universidad de Nariño. No, les dijeron: “venga ayúdeme a lavar los platos” y empezaban a tararear y ese tarareo era un ensayo porque 8 o 15 días después seguramente iba a haber la fiesta tradicional o porque el día anterior se había muerto algún vecino, alguna comadre o algún compadre (NdE: esta palabra designa un vínculo religioso y de tradición. El compadre asumirá el cuidado de los hijos de su compadre en caso de muerte) y era necesario afinar la garganta porque iba a ir a despedir a su compadre o su vecino. Así, la china o el muchacho empezaba a escuchar y a aprender... En un velorio, fiesta religiosa o fiesta tradicional, en una comunidad negra en el Pacífico, en la sala de la casa se ven telas, cobijas y muchos niños. Esa es la manera de que ellos empiecen a aprender su cultura. Porque cuando el mayor está tocando el bombo, o los cununos los pelados están viendo. Se aprende observando.

Todo eso es parte de la resistencia y también del legado que nuestros mayores nos dejaron y que hoy debiéramos estar pensando en cómo le vamos a dejar eso, un poco más modernizado, a nuestra futura generación. Por eso hablamos de autonomía, de autodeterminación en muchos

⁷ Más información, por ejemplo: Benkos Biohó:

<http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/educacion/etnoeduc/etno13.htm> ; José Cinecio Mina:

<http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/linea-de-tiempo/jose-cinecio-mina> ; Apolonia (Polonia) y

las cimarronas: <http://axe-cali.tripod.com/cepac/hispafrocol/12.htm>

Ciclo de entrevistas sobre Colombia (3)

procesos organizativos. Muchas organizaciones digamos de papel no entienden esa pelea y cuando reclamamos el derecho fundamental a la Consulta previa por ejemplo no lo entienden.

Pero también, uno le diría hoy a un Carlos Rosero (NdE: líder y cofundador de PCN) "síntese y escriba"... Muchos viejos que tenían el don de la palabra y de contar el "Tío tigre o el Sobrino conejo" ya no están. Nosotros no tenemos el mismo entusiasmo para contarle a los pelados los cuentos. Pero de esa manera nosotros aprendimos... con la música, la danza, los cuenteros, los decimeros. Seguramente muchos jóvenes están pensando en el hip-hop, en el rap, en el reggaetón, en la bachata, en la salsa urbana. Yo digo ¡listo!, pero métale contenido político, conocimiento de la gente negra y transmítalo. Muchos artistas lo están haciendo. Porque de aquí a 20 o 30 años, los niños de hoy tienen que saber lo que pasó en Buenaventura... y por eso, algunos lo están contando a través de una salsa choke (NdE: nuevo ritmo de salsa).

Uno haría el llamado a que la gente que está metida en los procesos organizativos políticamente deje legado. Muchos seguramente no son hábiles para escribir pero son hábiles para hablar, para contar, para narrar. Dejen narrada esa historia: cómo los han tratado, cómo es la discriminación, la segregación, el racismo, cómo se vive en la comunidad negra. ¿Por qué conocemos hoy el Palenque de la Matuna, también llamado Palenque de San Basilio, por las cosas que hizo y aunque seguramente fue otro quien escribió, no pudo ocultar todo lo que Benkos construyó. Entonces a través de eso hemos ido reconstruyendo, imaginando cosas. ¿Qué tal si hubiera escrito, narrado o escrito una canción o un arrullo? Qué tipo de símbolos vamos a escribir para dejarles los mensajes a los siguientes, tenemos que pensar en eso...

ET: ¿Cuáles son los problemas actuales de las comunidades negras colombianas?

JS: Yo creo que el problema más grave del pueblo afro-colombiano es la dispersión, y lo que le decía antes, es que hay muchas organizaciones pero que muchas son organizaciones

Ciclo de entrevistas sobre Colombia (3)

llamémoslas de papel. Lo segundo es la complicidad que tienen muchos personajes negros con la institucionalidad de este país y que ha generado la corrupción. Seguramente no es porque hayan robado plata, pero es corrupción porque son cómplices de lo que está pasando y se pueden haber prestado para que la institucionalidad dañe a otras organizaciones negras o a otros negros y negras. Yo creo que es el mayor problema.

Yo no creo en que haya desunión, creo que es un complejo, Si no, miremos: “¿por qué hay tantos sindicatos, por qué hay tantas organizaciones de mujeres, tantas ONGs?” Como son organizaciones de los blancos-mestizos no pasa nada, pero cuando las organizaciones son de las comunidades negras entonces ahí si dicen que son muchas.

Por otra parte está el tema de la pobreza. Las comunidades negras hoy pueden ser pobres, pero hace 10, 15 o 20 años atrás, no eran pobres. Las han empobrecido. Lo que habría que preguntar es ¿cómo usted entiende eso de ser rico o de ser pobre? Muchas comunidades desplazadas que hoy viven en las grandes ciudades están añorando el sitio de donde salieron ¿Por qué? Porque allí tenían el plátano, la papa china, el chontaduro, el pescado, el venado, el guatín, tenían el cangrejo... Y para ellos ser rico era tener esos productos porque para nosotros ser rico no es tener dinero en el bolsillo. Y yo creo que el término riqueza se está midiendo hoy por la cantidad de recursos financieros que se pueda tener, y no por recursos naturales. Mucha gente negra dice: “¿cómo así que me dicen que yo soy pobre, cuando tengo agua, bosque, oro y me dicen que yo soy pobre? ¿En qué consiste eso?” Seguramente no tengo las mismas condiciones de acumulación que tienen otros y esos otros creen que yo tengo que sacar todo el oro y el petróleo o beberme toda el agua para poder ser rico.

Yo lo que creo es que los estudios posteriores que se hicieran, debieran indagar incluso empezar a pensar indicadores distintos de satisfacción de necesidades. Por ejemplo, miremos el indicador de salud. La persona blanca-mestiza puede tener carné de salud y eso indica que tiene una calidad de vida mejor. Por ejemplo, yo tengo carné de salud pero está guardado en la casa porque no tengo una E.P.S o una I.P.S que me preste el servicio adecuadamente. Incluso, el negro que no tiene carné puede gozar de mejor salud que una persona que tenga carné, si puede hacer uso de la medicina tradicional ancestral. Nosotros nos hemos puesto a comparar con los abuelos que tienen hoy 60 a 80 años y su memoria la tienen bien y a nosotros entre 30 y 50 años la memoria ya nos está fallando. Ellos se dieron el lujo de comer y seleccionar su comida. Para nosotros, el mundo moderno nos dice qué comer. Claro, no tenemos las mismas herramientas, los mismos métodos para explotar los recursos, pero para mí con tener la tranquilidad que tenía hace 15 años es suficiente porque estar en la ciudad todos los días es estar sacrificando salud, metido en un trancón, con estrés... En cambio, hace 15 años yo estaba allá en el río, la vereda y si me quería transportar entonces me subía a un potrillo y me voy. O le digo al vecino “hey, pásame al otro lado del río para poder agarrar el camino”, y a la hora que yo quisiera. Y me embarcaba a pescar y me comía el pescado. No este pescado congelado que uno come acá. Deme esa tranquilidad y ahí soy rico. El día que quiera me levanto de la cama el día que no, no. Y me levanto y ahí, al pie de la escalera tengo la papa china. Y una papa china sana, sin químicos.

Ciclo de entrevistas sobre Colombia (3)

En esa dimensión es que tenemos que pensar. El capitalismo nos ha metido que ser rico o ser pobre es por la cantidad de plata en el bolsillo o que tenga depositada en un banco que además me roban y que supuestamente para guardar tienen que cobrar... cuando tengo madera, planta, oro sin sacar y agua. Para mí eso puede ser el banco.

ET: ¿Cuáles son los impactos del conflicto armado sobre sus comunidades?

JS: El impacto del conflicto armado en este país ha sido desproporcionalmente hacia las comunidades negras y parte de nuestra teoría es que como la comunidad negra no ha tenido poder, se ha reflejado el conflicto armado mucho más desproporcionado en la comunidad negra. Pero además, el gobierno utiliza el conflicto armado como excusa para no invertir en el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, que porque está la insurgencia. Por ejemplo, en Buenaventura no dicen por qué en la zona urbana de Buenaventura no se puede invertir en la gente y, en cambio, si se puede invertir en la ampliación del puerto. Por un lado el gobierno invierte en una sociedad portuaria y crea el mejor puerto de Colombia sobre el Pacífico, que mueve la gran mayoría de la mercancía del país, pero los pobladores del municipio, en mayoría comunidades negras, tienen que recolectar agua cada 3 o 4 días porque ni siquiera existe un acueducto.

La desterritorialización y la deculturación también han sido consecuencias del conflicto. En mi experiencia, el desplazamiento afecta la identidad cultural. Son impactos supremamente fuertes. Y ahora que estemos hablando de reparación, debe estar claro que no se trata de devolver la tierra solamente, sino de restablecer el derecho territorial que yo tenía con todo lo que implica. Es la discusión que tenemos con la Unidad de Restitución de Tierras. El conflicto armado hizo por ejemplo que yo ya no pudiera ir a acompañar al vecino que se murió porque el gobierno impuso que la hora de transitar es de 9h a 16h. O ya no puedo ir a cazar porque si voy a cazar me voy a encontrar con la gente armada y me van a preguntar y hasta me pueden matar. Entonces nos volvemos desconfiados... Ese impacto uno lo mira de distinta manera, porque a muchos les quitaron la tierra, otros pisaron una mina quebrapatas (NdE: minas antipersonales), pero va mucho más allá de este tipo de impacto... Por ejemplo, en la ciudad nos toca ser compadre o comadre con personas que no entienden el sentido de este rito... Por ejemplo, ¿Usted cree que la gente que está hoy en los barrios de Buenaventura, cómo les ha impactado el conflicto? Sólo el hecho de decir que han convivido con las "casas de pique" (NdE: centros urbanos de tortura descubiertos en 2013)... el daño psicológico de la gente, de tener que escuchar los gritos de las víctimas cuanto estaban sufriendo, y de encontrar un brazo o una mano por allí tirada.

(...) Pero el conflicto también ha sido parte de la estrategia para destruir a una comunidad negra y ponernos en contra de otras comunidades... A tal punto que con el pretexto del conflicto llegan grupos de negros a una comunidad indígena o campesina a matar gente y esos blancos-mestizos, esos indígenas, ¿cómo ven a la gente negra? Ellos dirán: "es que fueron los negros que nos vinieron a matar"...

Ciclo de entrevistas sobre Colombia (3)

ET: ¿La violencia ha parado o ha disminuido en los territorios de las comunidades afro-colombianas como consecuencia de las negociaciones de paz que se encuentran en curso?

JS: Yo creo que se ha transformado, pero no ha disminuido. Y uno lo observa en el caso de Nariño. Uno entendería que por el proceso de paz debieran haber disminuido las acciones de las insurgencias o de los paramilitares. Pero se han transformado. Por ejemplo, hoy los territorios colectivos son pretendidos por la insurgencia para control territorial. Y le están diciendo a la gente “me tienen que entregar sus planes de vida” (NdE: acuerdo colectivo de diagnóstico y planeación del futuro de la comunidad) y los consejos comunitarios (NdE: dirigentes) lo único que tienen que poner es la personería jurídica y nosotros ponemos el abogado... ¿Cómo así? Y ni siquiera lo dialogan, “tienen que o tienen que”... Dicen: “es que ustedes tienen que salir a la movilización... la familia que no sale tiene que pagar 100 mil pesos de multa”. ¿Y no están en un proceso de diálogo y de conversación? ¿Y me tienen que obligar a que me movilice? Eso está pasando... Eso pasó también con los paramilitares... Son las contradicciones que uno no entiende. Más allá de eso hay que seguir resistiendo pero no hay que estar entre la espada y la pared... Porque uno dice: denuncio eso y si denuncio, va a ser una herramienta para que el gobierno joda a la insurgencia o aguanto callado. Muchos aguantan callados... incluso cuando no comprenden que estén minando sus territorios y que ni siquiera puedan velar a sus muertos por la vergüenza que el vecino que llegó de Tumaco o de la zona rural vaya a destapar el ataúd y no vaya a encontrar sino puras presas (NdE: cadáveres descuartizados). Eso está pasando en los territorios, en Tumaco...

ET: ¿Cuáles serán las consecuencias posibles de un proceso de paz exitoso para las comunidades negras? ¿Y los grupos paramilitares, existen todavía o solo quedan las “bandas criminales” de las que habla el gobierno colombiano?

JS: Yo no sé, uno no tiene la varita mágica para decirlo... Yo creo que deberíamos sentarnos a discutir eso y a discutir cómo un acuerdo de paz es duradero con ese enfoque diferencial y étnico. Y lo que uno se debiera preguntar en la Habana es si se está discutiendo el enfoque diferencial étnico en un proceso de “post-conflicto”. Porque parece que ni siquiera lo han tocado, a pesar de que puedan haber tocado el tema del territorio... Pero el enfoque diferencial étnico en los contenidos de esos diálogos y negociaciones para una paz estable duradera, nada... Seguramente muchos de esos comandantes de la insurgencia de las FARC o del ELN son negros y ¿será que ellos tienen la perspectiva étnica clara para poder reivindicar que queden plasmados los derechos del pueblo negro e indígena, ya establecidos y que se puedan cumplir? ¿O son esos propios comandantes los que van a estar en contra de la implementación de esos derechos a favor de los grupos étnicos?

Como organización tenemos que empezar a pensar en ese tipo de cosas. Y espero que al interior de Cumbre Agraria me den la oportunidad de hablar de eso. Incluso nosotros como PCN no hablamos de post-conflicto y tenemos que sentarnos como comunidad y hablar de qué es lo que nosotros entendemos por un proceso de paz.

Ciclo de entrevistas sobre Colombia (3)

Porque uno se pregunta, si muchos de eso combatientes son negros o negras y van a regresar al territorio, ¿cómo van a ser recibidos? La gente que tiene que recibirlos, ¿cómo se va a comportar con ellos? La zozobra que van a vivir allí, cuando se puede estar pensando ¿será que esa gente si está entregando todas las armas? ¿Será que van a venirnos a controlar y a ejercer autoridad aquí? Cuando se les dé la gana van a desenterrar su fierro (NdE: arma) y nos van a venir a levantar (NdE: agredir). Nuestros niños, nuestras niñas ¿cómo los van a ver? ¿Ellos cómo se van a relacionar con estos niños y estas niñas? Muchos pueden estar pensando alegremente que la reconciliación la estamos soñando, pero no es reconciliación por reconciliación... Uno se pregunta, por las víctimas de Bojayá en Bellavista⁸... más de 100 negros muertos... en fin, yo creo que no tengo respuesta para esa pregunta.

Ojala haya garantías para que las comunidades negras puedan implementar sus planes de vida, sus planes de buen vivir con autonomía, con auto-determinación sin que haya injerencia de los re-insertados, de los comandantes... Muchos van a querer llegar a ejercer autoridad, a matar, hacer las cosas de manera vertical...

Ahora, las bandas criminales (Bacrim) para nosotros existen como paramilitares. Pueden haberse cambiado el nombre pero las actuaciones siguen siendo de paramilitares. Ellos sacaban un listado de muerte a los colaboradores, a los que se oponen al desarrollo... ¿No son esos los mismos listados que sacan las Bacrim en el Norte del Cauca? Existen, que les pongan el nombre que quieran pero son los paramilitares. Eso fue lo malo de ese supuesto proceso de paz con ellos, porque antes teníamos identificado el comandante, el nombre específico. Y ahora se diseminaron. Si en este bloque había 50, ahora son 50 en diferentes bloques. Y uno no puede identificar realmente quien comanda...

ET: *Existe un interés comercial internacional innegable en la solución del conflicto armado colombiano. ¿Cuáles son los intereses del capital extranjero y, en particular, de los tratados de libre comercio en sus regiones?*

JS: Sólo con el ejemplo de Buenaventura, ¿qué traería un proceso de paz para el caso de Buenaventura? Fortalecer el puerto para ejecutar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos, incluso con China aunque el gobierno no ha dicho qué han negociado, si ya firmaron o no... o con el mismo Japón. Eso lo vemos claramente en el TLC con Canadá. Todo es minería. Incluso Canadá participó en la creación del código de minería del país, para permitir la implementación completa, con más libertad, de sus proyectos de explotación sin tener que preocuparse por la insurgencia. Con un proceso de paz, ¿quién detiene esas locomotoras del desarrollo? Adiós a los recursos naturales... El post-conflicto busca solo la implementación pura de los Tratados de Libre Comercio. Puede ser una equivocación, pero uno así lo percibe.

⁸ El 13 de mayo de 2002 en Bojayá (Chocó), poblado habitado por comunidades negras, en medio de combates la guerrilla de las FARC-EP bombardeó la iglesia donde se refugiaban los habitantes del poblado que habían sido puestos como escudos humanos por los paramilitares. Se contaron 119 muertos y casi 6000 desplazados.

Ciclo de entrevistas sobre Colombia (3)

ET: ¿Cómo hacen las comunidades para enfrentar estos intereses cuando lesionan sus derechos? En este marco, ¿Cómo se articula el movimiento social afro-colombiano y el Proceso de Comunidades Negras PCN en los espacios y procesos de lucha?

JS: Parte de las cosas que la gente ha planteado es el cumplimiento del Derecho Fundamental a la Consulta Previa. Sobre todo acciones jurídicas: tutelas, demandas, que la Corte (NdE: Corte Constitucional) se pronuncie. Porque mucha gente no tiene condiciones para movilizarse. Muchos se han movilizado, se han pronunciado, han sacado comunicados, pero lo que más o menos les ha funcionado son las acciones jurídicas por la misma condición del Pacífico... Es más fácil movilizarse en la zona andina, porque para moverse hacia Buenaventura son miles y miles de galones de gasolina, por ejemplo... También ha habido solidaridad internacional, que se han pronunciado con llamados de atención a los gobiernos...

Por otra parte, venimos haciéndole fuerza a la Cumbre Agraria, para pensarnos en la unidad y a nivel internacional estábamos en la Red de América Latina y el Caribe Afro-descendiente, pero esa red como que anda tambaleando. La dificultad que siempre hemos tenido es que no se entendía la dimensión étnica negra con sus diferencias... En Cumbre Agraria hoy se está entendiendo esa dimensión tanto de lo indígena y lo negro. Vamos a ver, seguir caminando hasta donde más podamos y hacer pedagogía al interior del campesinado. Ese es el esfuerzo que se viene haciendo. Y a nivel internacional, nos hemos resistido un poco a entrar a Vía Campesina a pesar de que no han convocado porque entendemos que la dimensión de lo étnico se va a perder...

ET: ¿Y la Cumbre Agraria, Étnica y Popular contribuye a reforzar sus luchas? ¿Cuáles son las reivindicaciones “Étnicas” de la Cumbre? ¿Ahora qué sigue?

JS: Ha sido provechoso para el caso de nosotros y provechoso en el buen sentido de la palabra porque a pesar de que inicialmente PCN fue la única organización afro, eso abrió un poco el

Ciclo de entrevistas sobre Colombia (3)

espacio para que esté también la autoridad nacional afro... Incluso, estamos observando que Marcha Patriótica que al interior tiene afros, ya está diciendo “es que nosotros tenemos una coordinadora afro”... Siendo claro y objetivo, es una ventaja estar allí como organización negra, para que el resto del movimiento campesino esté intentando visibilizar su parte negra que tiene...

Por eso hemos intentado ser pedagógicos. Por ejemplo esa concepción territorial, se ha logrado posicionar. En el caso de los indígenas están hablando de los decretos que les dan autonomía, de los territorios... Nosotros estamos metiendo todo lo de la reglamentación de Ley 70 de 1993, lo de la visión de plan de desarrollo, la visión de la Consulta Previa... estamos impulsando una discusión fuerte sobre el reconocimiento político del campesinado, para que el campesinado tenga sus derechos y sobre todo, derecho a la Consulta Previa, no como grupo étnico pero si como grupo culturalmente diferenciado. Los negros y los indígenas estamos logrando eso como grupos étnicos al interior de Cumbre, pero con paciencia... Se ha tenido que ser flexible en rodear las cosas, que hay que discutir las decisiones, consensuarlas...

Lo que sigue es la discusión del pliego al interior de Cumbre, vamos a estar preparando eso. Ha habido conversaciones con el Gobierno en el tema minero-energético, y el punto de derechos económicos el 30 y 31 de octubre. Y hacia adentro, seguimos construyendo confianzas. Hay muchos debates, muchos líos y contradicciones en los territorios sobre todo sobre tierra y territorialidad pero hay que agendar esas discusiones. Se trata de un doble trabajo: hacia afuera con la institucionalidad pero también hacia adentro con las propias organizaciones de Cumbre...

Entrevista realizada por Ludivine Brussat en Bogotá para la asociación EntreTodos France

Conozca las dos primeras entrevistas:

- “De defensor de DDHH a Representante a la Cámara, entrevista con Alirio Uribe”: <http://www.rebellion.org/noticia.php?id=186657>
- “Luchas campesinas en Colombia, entrevista con Luzmila Ruano, dirigente del Coordinador Nacional Agrario (CNA)”: <http://alainet.org/active/78947>