RACISMO VS. SOCIALISMO EN CUBA: UN CONFLICTO FUERA DE LUGAR (Apuntes sobre/contra el colonialismo interno)

Para Maritza López Mcbean y todas las muchachas de la Red Barrial Afrodescendiente, en La Habana profunda.

Los procesos de dominación colonial son fenómenos complejos. En el Caribe se caracterizan por su variedad, pero también por las marcas subalternas con que la esclavización, la economía de plantación y la ideología racista, fomentada desde el siglo XVII, modelaron hombres, islas y naciones. Tales marcas ni siquiera desaparecieron con el proceso de descolonización regional iniciado en los años sesenta del siglo pasado y que significó un punto de partida para el desmontaje gradual de estructuras económicas, políticas, ideológicas y culturales coloniales que fundaron una serie de prácticas sociales establecidas en nuestras sociedades periféricas donde la dominación impuso, legalizó e hizo natural la subordinación racial, primero de los esclavos negros, luego de los semi esclavos asiáticos y posteriormente de todos los habitantes no europeos y su descendencia.-14

Los nuevos sujetos formalmente liberados de la estructura colonial no abandonan de inmediato el espacio cultural subalterno que ha configurado su vida ideológica. La mentalidad no cambia radicalmente, sino en un intenso proceso de descolonización mental que les permita identificar e ir abordando gradualmente los principales conflictos y limitaciones de las ex colonias; así aquellos sujetos antes oprimidos comienzan a elaborar acciones y reflexiones críticas y autocríticas sobre el colonialismo, sus estructuras, los retos de la independencia y las alternativas económicas y sociales a elegir. El pensamiento descolonizador en el Caribe, si bien es cierto que surge mucho antes del proceso de descolonización, no es hasta la década del sesenta del siglo pasado que logra sistematizarse e irrumpe con una mirada múltiple sobre nuestras complejas realidades, reivindicando, desde el principio, a los sujetos populares, obreros, negros y mujeres, en ese orden. Es un pensamiento que se expresa en inglés, español, holandés, francés y creole, mediante novelas, versos, dramas y, sobretodo, valiosos ensayos político económicos e histórico-literarios de larga tradición en la región. Buena parte de esta mirada reflexiva proviene del marxismo que, desde los años treinta del siglo pasado viene produciendo textos fundacionales, ya clásicos en el pensamiento caribeño del siglo XX.-22

Cuba compartió los mismos patrones coloniales del Caribe hasta 1959. Antes solo se diferenciaba por su dimensión geográfica y por la vieja fascinación que provoca la Isla en el imaginario imperial de los Estados Unidos. Hay un corte radical en la historia caribeña cuando irrumpe una revolución democrática popular que en dos años proclama su carácter socialista. Se generan disímiles textos historiográficos, políticos, literarios y sociológicos que explican el significado de la Revolución Cubana, su alternativa radical ante el imperialismo norteamericano, y la elección socialista. Por primera vez el socialismo se realiza fuera de Europa, en una nación donde la esclavitud dejó su marca indeleble: el racismo. Una sociedad mezclada donde negros, mestizos y blancos forjaron una misma historia desde orígenes, itinerarios y destinos diferentes.-14

Mientras las cuestiones raciales fueron sistemáticamente abordadas durante el llamado periodo republicano que va entre 1902 y 1959, ellas tienen muy breve continuidad en los años sesenta y un largo silencio durante las décadas del setenta y el ochenta. No es hasta mediados de los noventa del siglo pasado que emerge intermitentemente el debate sobre la cuestión racial en Cuba; se estabiliza su presencia mediante numerosas investigaciones, cursos, congresos, ensayos y libros durante los primeros lustros del siglo XXI, lo cual demuestra la necesidad de abordar el tema no solo para la identidad, sino por el énfasis con que la problemática racial atraviesa las grandes discusiones de la sociedad cubana contemporánea. Decenas de revistas cubanas, en la última década, se han dedicado a revisitar la llamada cuestión negra en su diversidad, con énfasis en la religiosidad, las artes y la presencia de lo que he denominado *neo-racismo* cubano¹, caracterizado por nuevas formas de devaluación y exclusión del sujeto negro, sus cuerpos, culturas y espacios que, de modo consciente o inconsciente, se han estado naturalizando y visibilizando en Cuba durante las últimas décadas con sorprendente impunidad.-20

Este neo-racismo es una lacerante realidad social que viene tomando fuerza en medio de otras desigualdades y conflictos de la sociedad cubana del siglo XXI. Los debates que genera dicha situación tienen un excesivo énfasis moral y, ocasionalmente, se justifican desde un abordaje psicológico o historicista, pero ellos no explican sus reales causas sociales y económicas. Otras reflexiones insisten

Describo a este neo-racismo como "un fenómeno que integra gestos, frases, chistes, críticas y comentarios devaluadores de la condición racial (negra) de personas, grupos, proyectos, obras e instituciones, sean cubanos o no. Esta descripción no estaría completa ni fuera novedad si obviáramos el entorno social y político en que tienen lugar los hechos racistas hoy en Cuba: un país que hizo una Revolución democrático-popular, que ofreció oportunidad y derecho para todos sus ciudadanos, que construyó una sociedad socialista con un ideal emancipatorio acompañado por la justicia, la dignidad nacional y la solidaridad humana. Un país de tradición internacionalista que acompañó las luchas por la independencia de varios países del Tercer Mundo, particularmente en África, donde no se puede hablar del fin del apartheid, en Sudáfrica, sin reconocer a las tropas cubanas en Angola, integradas por un alto por ciento de negros y mestizos. Es, además, el mismo país antimperialista cuyos presupuestos ideológicos se declaran, por esencia, anticapitalistas, antirracistas y humanitarios, pero donde un chiste racista sigue siendo aceptado, compartido y celebrado hasta por algunos sujetos negros". Cf. Roberto Zurbano: "Cuba: Doce dificultades para enfrentar el (neo) racismo o doce razones para abrir el (otro) debate" en Revista Universidad de La Habana, número 273, pp. 266-277.-15

demasiado en la historia cultural del tema y descontextualizan el análisis de sus coordenadas transnacionales y geopolíticas como un resultado tácito de esa *colonialidad del poder*², aportada por Aníbal Quijano, donde el racismo se explica, en otra dimensión epistemológica, junto a otras opresiones como el capitalismo, el patriarcado y el imperialismo. Tales formas de dominación instauradas en lo que Inmanuel Wallerstein ha llamado *moderno sistema-mundo*³, se manifiesta a través de distintas épocas, culturas y estructuras políticas. Es decir, que la dominación –el capitalismo, el racismo, el patriarcado y el imperialismo- se manifiesta bajo cualquier sistema político, directa o indirectamente, pues forman parte de estructuras globales del poder que se expresan, sutil o abiertamente, de maneras muy diversas y (a veces) perversas, como suele ocurrir en la Cuba socialista con el tema racial.-21

Para abordar las problemáticas raciales en Cuba partimos de su historia esclavista —momento clave del moderno sistema mundo- donde nace la ideología racial que atravesó la llamada república mediatizada, nacida en 1902 hasta la llegada de la Revolución (1959). El racismo era en Cuba un hecho natural que atravesaba clases sociales, sustentaba la hegemonía blanca dominante y resultaba eficiente mecanismo de sus prácticas de dominación y exclusión. La Revolución de Enero destruyó las estructuras económica, legal y social que causaban esta opresión racial, pero no sus profundas estructuras ideológicas y culturales, razón por la cual desde sus primeros años surgen las críticas de importantes intelectuales negros como Juan René Betancourt, Sixto Gastón Agüero, Walterio Carbonell y Carlos Moore, quienes advierten sobre la herencia racista que recibe la Revolución, la describen, según sus diversos enfoques y proponen a la Revolución emprender acciones mediatas para desterrar esta ideología reaccionaria sembrada en la cultura cubana antes que naciera la propia nación.-18

Cuando Cuba dejó de ser neo colonia norteamericana, asumió tempranamente la condición de país socialista y a partir de aquel momento, abril de 1960, sus pensadores más destacados (políticos, ideólogos, académicos y otros) abrazaron al marxismo como su principal fuente teórica, en una controversial aplicación de lo que algún estudioso ha llamado *marxismo cubano*; para el cual el papel de la clase social engloba y supera al de raza, cuestión por la cual las problemáticas raciales cubanas, aunque agudamente identificadas por el propio Fidel Castro en dos intervenciones públicas durante el año 1959, no serán asumidas posteriormente como tareas prioritarias para el nuevo gobierno. Huelga decir que,

² Aníbal Quijano: "Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina" en La colonialidad del saber. Eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas, Eduardo Lander (compilador), Editorial Ciencias Sociales, La Habana 2005, pp. 216-272.-3

³ Inmanuel Wallerstein: Geopolítica y geocultura: ensayos sobre el moderno sistema mundial. Kairos, Barcelona, 2007.-1

entonces, las grandes medidas universalistas de la Revolución, resultaron suficientes para la mayoría de la población negra y mestiza, antes marginadas por la pobreza, el analfabetismo, la insalubridad y el racismo secular que con tales medidas se reducen a su mínima expresión e insertan a dicha población en la transformación radical gestada después de 1959. Era impensable que la discriminación racial, definida y combatida como un rezago burgués, pudiera regresar con la fuerza e impunidad con que se reinstala en la isla durante los años noventa del siglo XX. ¿Cómo podría explicarse tal fenómeno regresivo?-22

Uno de los principales autores de la colonialidad, Aníbal Quijano, no duda en calificar la raza como "el más eficaz instrumento de dominación social inventado en los últimos 500 años". Tras esta afirmación se halla una lúcida explicación del significado cultural y político del racismo y sus secuelas. Lamentamos que en el campo intelectual cubano los abordajes a la colonialidad no constituyan referencias teóricas o epistemológicas comunes para nuestros estudiosos, frecuentemente dispuestos a asumir las modas académicas provenientes de los centros de poder. Pero esto no es casual, se trata justamente de una consecuencia de la fuerte matriz eurocéntrica que configuran los sistemas curriculares de la educación en Cuba, donde resulta excepcional encontrar la riqueza de nuestra diversidad, en particular la relativa a los afrodescendientes, su historia y contribuciones sociales. Son los grandes ausentes en la educación y los medios de difusión, y cuando los abordan, generalmente los condenan a la distorsión y a los esquemas más reductores.-17

Para abordar este conflicto, en particular la fuerza que han tomado los prejuicios, la discriminación racial y el retorno del racismo en Cuba, trataré de fundamentar mis argumentos en aportes epistemológicos, críticos y propositivos que aportan estudiosos, fundamentalmente latinoamericanos, que han elaborado un campo teórico que describe, evalúa y desmonta el concepto que definen como *colonialidad del poder*⁵, donde la idea de raza resulta central para el análisis. Partiendo de este concepto se han elaborado reajustes críticos, derivaciones y nuevas propuestas que configuran los estudios decoloniales o lo que los mismos autores denominan *el giro decolonial*, que ofrecen valiosos enfoques que trato de entender y aplicar, crítica y entusiastamente, al caso cubano.-13

⁴ Aníbal Quijano: "¡Qué tal raza!" en **Debates sobre ciudadanía y política raciales en las Américas negras.** Caridad Mosquera Rossero-Labbé, Agustín Laó-Montes y Cesar Rodríguez Garavito, editores, colección Lecturas CES, Universidad del Valle y Universidad Nacional de Colombia, 2010, pp. 183-194.-3

⁵ "La idea de raza es una construcción mental que expresa la experiencia básica de la dominación colonial y que desde entonces permea las dimensiones más importantes del poder mundial, incluyendo su racionalidad específica, el eurocentrismo. Dicho eje tiene, pues, origen y carácter colonial, pero ha probado ser más duradero y estable que el colonialismo en cuya matriz fue establecido."Cf. Aníbal Quijano: "Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina" en La colonialidad del saber. Eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas, Eduardo Lander (compilador), Editorial Ciencias Sociales, La Habana 2005, pp. 216-272-7

La subversión social que proponen las estructuras e ideologías socialistas hacían pensar que el cambio social producido en un país socialista no corría el riesgo de caer en las trampas coloniales y que la colonialidad quedó demasiado lejos de nuestra vida ideológica. Quizás la singularidad de ser el único país socialista del hemisferio nos haya hecho pensar ingenuamente que escapamos de la sólida estructura geopolítica de la colonialidad, gracias a nuestra osada e inevitable conversión al socialismo. Esta no deja de ser una razón de suma importancia que nos diferencia ante los demás países del Caribe y Latinoamérica; sin embargo, no debemos olvidar que nuestro socialismo ha sido periférico, subdesarrollado y económicamente dependiente, sin olvidar todas las limitaciones internas con que hemos sobrepasado medio siglo de socialismo en el Caribe. Entre esas limitaciones o incapacidades estratégicas debemos significar al colonialismo interno como una de las fuentes de serios y diversos conflictos económicos e ideológicos en nuestro país durante el periodo socialista.-18

Sobre este último quiero concentrar las siguientes páginas para explicar el modo en que la política oficial del socialismo cubano se ha comportado frente al racismo insular, primero elaborando su propia ceguera ideológica ante la sobrevivencia y renovación del racismo, después provocando un largo silencio sobre el tema y, finalmente, aunque ya reconoce la presencia del problema, aun no han explicitando una política racial o estrategias, directas o indirectas, con que enfrentar la presencia del racismo en la isla. La ausencia de un debate público que involucre diversas instancias (sociales, científicas, políticas) que expliquen, asuman críticamente y propongan soluciones al racismo -que nunca desapareció del todo, oculto entre los pliegues de un silencio disciplinario-, fortaleció y propició la mutación de viejas ideas racistas que hoy encuentran el momento adecuado para reinsertarse cómodamente en la sociedad, engendrando un nuevo racismo en una nueva sociedad. Es decir, el neo-racismo es alarma y expresión del nuevo contexto en que el socialismo cubano se reajusta.-18

Si pretendo adecuar el termino *colonialismo interno* para explicar el caso cubano, debo hacer una confesión al lector, que no pasará inadvertida entre aquellos que frecuentan los estudios latinoamericanos sobre el tema. Se trata del lugar de enunciación y emplazamientos teóricos desde donde parte una extensa bibliografía sobre los temas raciales: la Academia norteamericana y la profusión de estudios que han generado en casi medio siglo, como resultado de los *black, race o afroamerican studies* y sus antecedentes históricos ubicados en el panafricanismo o el nacionalismo negro estadounidense, así como los textos de importantes líderes de diversas corrientes antirracistas del siglo XX en los Estados Unidos.

Aunque en dichos textos se acumula un enorme saber sobre las luchas raciales y un alto nivel de teorización, en el presente texto prefiero utilizar teorías y términos generados en Latinoamérica por estudiosos igualmente importantes que han elaborado valiosas tesis con que podemos abordar los conflictos raciales en nuestra región desde otros enfoques. Es el doble objetivo de estas páginas al asumir el pensamiento decolonial junto al concepto *colonialismo interno* usado por Pablo González Casanova desde 1963 y actualizado en el 2006, donde explica:-21

En una definición concreta de la categoría de colonialismo interno, tan significativa para las nuevas luchas de los pueblos, se requiere precisar: primero, que el colonialismo interno se da en el terreno económico, político, social y cultural; segundo, cómo evoluciona a lo largo de la historia del Estado-nación y el capitalismo; tercero, cómo se relaciona con las alternativas emergentes, sistémicas y antisistémicas, en particular las que conciernen a "la resistencia" y "la construcción de autonomías" dentro del Estado-nación, así como a la creación de vínculos (o a la ausencia de estos) con los movimientos y fuerzas nacionales e internacionales de la democracia, la liberación y el socialismo.⁶

En esta redefinición del término elaborada por el intelectual marxista mexicano me adscribo a la tercera precisión, donde hay un tácito reconocimiento al socialismo como contexto posible desde el cual combatir al colonialismo interno, para aprovecharla desde su contradicción. O sea, me interesa aquí desidealizar las prácticas hegemónicas del socialismo como sistema político e introducir la posibilidad de que, desde adentro y a pesar de sus esfuerzos emancipatorios, el socialismo también genera su propio colonialismo interno, propicia un espacio colonial al interior de sus estructuras, desde el cual se oprime o excluye (conscientemente o no) a grupos específicos. Este fenómeno, en la vida ideológica de nuestro socialismo periférico produce un sujeto y una mentalidad colonial socialista, que se manifiesta cotidianamente en diversas instituciones cubanas donde se toman importantes decisiones.

⁶ Pablo González Casanova: "Colonialismo interno (una redefinición)", en A. Borón, J. Amadeo y S. González (Comps.) *La teoría marxista hoy*. CLACSO, Buenos Aires, 2006, pp. 409-434.-2

Existe un colonialismo interno socialista, que desde la retórica de una izquierda avanzada, reprime, margina o comparte alguna opresión sobre uno o más grupos sociales y sus demandas específicas. En el presento texto me refiero, particularmente –pues pueden existir otros- a un colonialismo interno generado y practicado dentro del mismo país en contra de las demandas históricas y actuales, legales y humanas de un grupo en particular: los negros cubanos. Aunque este es un grupo social tan heterogéneo como los demás, atravesado por vectores de clase, género, religión, sexualidad, ubicación rural o urbana, etc., los describo aquí como personas que han sufrido o sufren, soportan, reconocen o callan cualquier tipo de discriminación racial (privada o pública, directa o simbólica, laboral, mediática, policiaca, religiosa, cultural o de otro tipo) que, sea denunciada o no –generalmente no se denuncian- denigra, humilla y ofende la dignidad y derechos de la persona y del grupo racial al cual pertenece.

Si tomamos en cuenta que el racismo es un distingo cultural estructurado por la sociedad cubana desde sus orígenes, que en los últimos cincuenta años no suele expresarse de manera frontal, sino vergonzante, solapada e indirectamente, comprenderemos por qué se nos hace difícil identificar, desarticular o denunciar una agresión racista en Cuba. Tal dificultad no reduce el efecto de la agresión; por el contrario, la oculta al reprimir toda posibilidad de denuncia, pues el negro cubano discriminado evade con frecuencia su posibilidad de ser un sujeto crítico, que se resiste ante dicha opresión y halla formas distintas de combatirla. La sofisticación de la agresión racista suele desarmar o impedir la respuesta del discriminado. Esta reacción, típica de las relaciones interraciales en Cuba, se ha instalado en los espacios públicos mediante el silencio, la indiferencia ideológica y la arrogancia o sumisión con que cada parte disimulan y aceptan tales incidentes, que suelen ser habituales y no tan excepcionales.

Así, vemos y compartimos con naturalidad un considerable catálogo de frases, gestos y acciones racistas que se escuchan y observan en la calle, los centros de trabajo y estudio, en medios de difusión e instituciones educativas y culturales. En tales espacios el racismo crece en un vacío ideológico acrítico y es un cuerpo silente al cual resulta difícil hacer hablar. Es curioso que este silencio no venga de la etapa pre revolucionaria, en la cual se desarrollaron varias instituciones, publicaciones y tribunas públicas donde ciudadanos, organizaciones, líderes e intelectuales negros, mestizos y blancos debatían alrededor del racismo. No hubo, entonces, un solo intelectual cubano de respeto que silenciara su opinión ante las

⁷ Es bueno aclarar que cuando se habla de las relaciones económico-mercantiles que mantuvo Cuba durante años con la Unión Soviética u otros países socialistas desarrollados las condiciones de intercambio eran, entonces, favorables para Cuba, de manera que no insistiré en el aspecto económico pues en este aspecto no se produjeron las asimetrías propias del intercambio colonial y neocolonial.

problemáticas raciales de la nación. Resulta lamentable que en el último medio siglo este ejercicio solo suceda por excepción -riesgo y compromiso mediante.

No resulta desconocido o molesto para un cubano que haya vivido el último medio siglo en la isla aceptar que durante los años de Revolución existió en Cuba el colonialismo interno a la soviética, pues el sujeto popular tomó cuenta de él y lo fustigó en un largo catálogo de chistes y críticas que llegan a nuestros días. Pues bien, dicho colonialismo interno comenzó luego de la adscripción de Cuba al mundo socialista. No le identifico con esa idea maniquea de Cuba como satélite militar de la antigua Unión Soviética, sino con una idea mucho más compleja que explica la sinuosa manera en que una parte del pensamiento académico e ideológico del país se puso al servicio de los presupuestos normativos de un bloque político-económico que apoyaba y compartía el proyecto anticapitalista de la Revolución cubana. De tal aceptación nace el tipo de colonialismo interno que me interesa destacar en el análisis del rechazo, el silencio y la incomprensión que en la agenda política cubana de la Revolución han recibido las problemáticas raciales, particularmente el racismo. El contexto socio histórico en el cual Cuba se inserta al mundo socialista y su modo de incorporar o rechazar al racismo se explica mejor mediante tres dimensiones/contradicciones ideológicas indirectamente relacionadas:

• Primera: El marxismo ortodoxo al estilo soviético impregnó la dinámica de varias instituciones cubanas y aunque tuvo mucha resistencia, logró imponerse, a finales de los años sesenta, como la norma dominante en la vida cotidiana de diversas instituciones académicas, económicas, militares, culturales, etc. En la política educacional surtió un efecto que redujo la enseñanza del marxismo a una caricatura que alcanzó, incluso, los niveles universitarios y aunque encontrara fuerte resistencia, esta norma ortodoxa dominante se expandió e internalizó en la mentalidad políticosocial cubana de la época y provocó que padeciéramos el colonialismo interno socialista por varias décadas. Para el marxismo dogmático que se impuso en Cuba a finales de la década del sesenta y hasta la del noventa del pasado siglo, la categoría raza fue desestimada y estigmatizada la demanda racial; ambas fueron acusadas de dividir la clase obrera y minar la unidad nacional frente al imperialismo. Clase y lucha de clases fueron conceptos claves de ese marxismo dogmático que vivió a espaldas de los conflictos étnicos en la antigua URSS y en Cuba, se desentendió de aquellas problemáticas raciales que tenían lugar más allá del centro de trabajo.

La mirada eurocéntrica de este marxismo eurocéntrico y ortodoxo ya había sido cuestionada en el Caribe y Latinoamérica por figuras tan importantes como José Carlos Mariátegui, C.L.R. James o Aimé Césaire, para solo referirme a tres voces marxistas de tendencias diferentes. En 1924 la IV Internacional Comunista aprobó la Tesis sobre la Cuestión Negra, en cuyo texto puede leerse: "La lucha internacional de la raza negra es una lucha contra el capitalismo y el imperialismo. En base a esta lucha debe organizarse el movimiento negro". Quizás el primer aporte cubano a la discusión de racismo versus marxismo corresponde a Sandalio Junco, olvidado comunista y líder sindical cubano, quien durante la Conferencia Sindical Latinoamericana (Montevideo, 1929) leyó su extraordinaria ponencia "El problema de la raza negra y el movimiento proletario" que causara un fuerte impacto más allá de aquella tribuna. El Partido Socialista Popular (PSP) asumió en su agenda de trabajo la discriminación racial y aunque no siempre encontró las soluciones más acertadas, se caracterizó por tener en su membrecía una elevada cantidad de personas negras de todas las clases sociales, en particular del proletariado y la clase media negra de la época e, incluso, el secretario general de la última etapa del PSP fue un mestizo de la región oriental llamado Blas Roca.

Es evidente que, durante la etapa revolucionaria, este marxismo ortodoxo eurocéntrico es quien impide discutir sobre las razones ideológicas y culturales del racismo anti negro cubano y sus causas. Si es cierto que no podríamos pedirle que fomentara las luchas raciales en el socialismo, al menos pudo haber aprovechado mejor las reservas anticapitalistas de la lucha antirracista tal como lo hicieran durante largo tiempo los comunistas cubanos anteriores a 1959.

A través de este apretada síntesis de la genealogía del conflicto racismo versus marxismo en la Isla, resulta difícil saber, a ciencia cierta, por qué la Revolución no fue capaz de incorporar el legado antirracista del marxismo cubano anterior a 1959, un legado de conciencia racial y de conciencia de lucha antirracista que tuvo sus hitos más importantes en el cimarronaje, las conspiraciones y la participación negra en las tres guerras de independencia durante el siglo XIX y en el siguiente siglo

⁸ Ricardo Melgar Bao ubica entre 1919 y 1934 la articulación marxista con las demandas y luchas modernas de los afrodescendientes en el Caribe y Latinoamérica cuando afirma: "En ese tiempo, fue la izquierda la que impulsó nuevos debates sobre la identidad negra, la opresión y el racismo; la que apoyó las reivindicaciones y luchas de los trabajadores negros; la que colocó en la agenda política la controversial tesis de la autodeterminación de la nación negra." Cf. "Rearmando la memoria. El primer debate socialista acerca de nuestros afroamericanos" en Revista Humania del Sur, año 2, numero 2, enero-junio, 2007, pp.145-166. (Anoto que este autor llama *nuestros afroamericanos* a los negros del Caribe y Latinoamérica).

⁹ Sandalio Junco, destacado dirigente obrero y marxista cubano quien, según la Dra. Ana Cairo "compartió el exilio con Julio Antonio Mella en México. Fue enviado a estudiar a Moscú. A su regreso, fundó el Partido Bolchevique Leninista Cubano (septiembre de 1933), filial cubana de las agrupaciones troskistas". Cf. Ana Cairo. "Los otros marxistas y socialistas cubanos. 1902-1958" en *Mariátegui*, Centro de investigación y desarrollo de la cultura Cubana Juan Marinello, La Habana, 2002, p. 246.

- al Partido Independiente de Color, el sindicalismo y la prensa negra cubana que nace a mediados del siglo XIX y desaparece en 1960, junto a las Sociedades de Color. ¿No era suficiente?
- Segundo: En la confrontación ideológica entre Cuba y los Estados Unidos durante los años sesenta hay un elemento que suele olvidarse: es el reciente triunfo del Movimiento por los Derechos Civiles de los negros en ese país. Fidel Castro, inteligentemente, suma el capital político anticapitalista de este movimiento a la Revolución Cubana. El momento cumbre de esta alianza es aquel encuentro entre el propio Fidel y Malcon X en el hotel Teresa de Harlem, donde el líder cubano se hospedó en su visita a Nueva York en el año 1960. Seguidamente muchos afroamericanos estuvieron en la Isla invitados a congresos, tratamientos médicos o vivieron largas temporadas y, en casos excepcionales, aún residen en Cuba. El conflicto entre su visión radical del racismo y la moderada visión racial de los cubanos trajo algunas incomprensiones y rupturas que no son el motivo de este texto, pero ilustran el modo en que se han sucedido las alianzas, diálogos, y contactos con distintas tendencias del movimiento negro de los Estados Unidos durante la etapa revolucionaria, en el cual no se ha profundizado suficientemente en las diferencias y posibles similitudes del racismo en uno u otro país, más allá de los cuestionamientos políticos.

La otra cara de esa moneda es el discurso racista y contrarrevolucionario asumido por los cubanos que se marchan a Miami en los primeros años de la Revolución- de mayoría blanca y clase mediaquienes desde allí atacan al nuevo gobierno. Entonces, desde tal polarización política, es comprensible que el Gobierno revolucionario pensara en el racismo solo como un problema de la sociedad capitalista y, simultáneamente, lo confirmara como una ideología de los enemigos de la Revolución. No fue posible entonces reparar en los matices de un racismo contrarrevolucionario y un racismo revolucionario, reducido al espacio privado, familiar o grupal, pero actuante en el envés de la vida ideológica cubana.

• Tercero: El tratamiento dado en la antigua Unión Soviética a los conflictos étnicos y raciales en su vasto territorio, podría catalogarse también como colonialismo interno o imperialismo cultural, pues desde la República Federativa de Rusia eran impuestas las normativas lingüísticas, ideológicas y culturales -no solo administrativas- a las otras catorce repúblicas, las cuales estaban obligadas a adoptar el etnos ruso como modelo superior. Aquellos debates interétnicos llegaban muy apagados a Cuba, aunque fueron narrados y reproducidos por los colaboradores soviéticos provenientes de varias repúblicas que trabajaron en la isla durante varios años.

¿Qué ocurrió tras insertar nuestro mundo en el bloque socialista? Pérdidas y ganancias aún por evaluar; entre ellas, un proceso de sovietización que marcó intensamente la vida cubana. Durante aquellos años, muchos estudiantes y académicos cubanos viajaron a la Unión Soviética a recibir clases y títulos científicos; era frecuente encontrar los licenciados y doctores que regresaban esgrimiendo ideas extemporáneas y forzando, con las más absurdas aplicaciones de aquellos dogmas marxistas leninistas, a nuestra realidad.

Este proceso nos enajenó de nuestra condición cultural caribeña, que fue marginada por las definiciones geopolíticas y eurocéntricas del bloque socialista. Decenas de ejemplos describen cómo se impusieron tales dogmas, se institucionalizó la sovietización cultural y la ceguera ideológica rechazaba dialogar sobre varias problemáticas sociales tan importantes como las raciales y religiosas, las cuales se tornaron conflictivas —siendo acusadas de contrarrevolucionarias- para el colonialismo interno socialista que, como todo colonialismo también resultó racista, arrogante y excluyente. Tales ideas no cayeron en noviembre de 1989 con el muro de Berlín, sino que influyen aún en el pensamiento académico y social cubano; cierto es que cada vez más denunciado y autocriticado por sus propios portadores y reducido al inconsciente colectivo de un pensamiento forzado a dialogar con tal dogmatismo durante varias décadas.

Estas tres dimensiones tienen un peso significativo, que es determinante cuando pensamos que la opción socialista del gobierno revolucionario era única. Las otras eran caer, otra vez, en manos del insaciable imperialismo estadounidense, cada vez más agresivo tras el fracaso militar que había sufrido en las costas cubanas durante la invasión por Playa Girón, en Bahía de Cochinos, en 1961. A partir de este momento el diferendo entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos no ha perdido tensión. Sobre esa tensión se ha diseñado la vida ideológica de la isla durante más de medio siglo, pero esta no ha podido impedir el avance social en diversas esferas del país. El resurgimiento del racismo en la Cuba del siglo XXI, debe explicarse por encima y por debajo de esa tensión, pero sobre todo cuando verificamos la ausencia de una política racial, la escasa conciencia pública de los peligros del racismo y la insuficiente inserción de las problemáticas raciales en el diseño de la política oficial cubana.

Esta es una discusión varias veces aplazada que la Revolución Cubana no concientiza públicamente y, por consiguiente, aún no genera las estrategias adecuadas, sino que produce un problema allí donde podrían

estarse generando varias soluciones. Este problema tiene lugar frente a un conflicto también descuidado al cual, readecuando las ideas de W E B Du Bois¹⁰, llamo *doble conciencia revolucionaria del negro en Cuba*: consiste en un drama políticamente existencial que afecta a muchos cubanos negros, cuya militancia revolucionaria sufre constantes desgarrones éticos, ideológicos, incluso políticos al identificar o sufrir en carne propia los casi habituales gestos, chistes, humillaciones y otras operaciones excluyentes marcadamente racistas que provienen de instituciones y personas probadamente revolucionarias y hasta comunistas, contra las personas negras, sus cuerpos, culturas, religiones, comunidades, oportunidades y discursos.

Evadir tan delicado asunto condena la participación del sujeto negro en el socialismo al consabido rol de subordinación y enajenación que conociera en anteriores sistemas político-económicos. Se trata, esta vez, que la conciencia racial de ese sujeto negro del socialismo no tenga que ser aplastada por su propia conciencia política, sino que esta incorpore también las demandas de su situación racial, que no dejan de ser igualmente sociales y políticas. Sucede que la tensión entre ambas identidades está generada por una relación de poder, donde una hegemonía racial (blanca) ejerce una oculta presión psicosocial sobre un sujeto negro que desracializó su espacio de lucha social cuando, al inicio de la Revolución, se vio en el camino de la igualdad. Sin embargo, esta hegemonía blanca de larga data y aguzadas prácticas sociales, nunca fue cuestionada, sino incorporada tal cual al discurso emancipatorio que construyó la igualdad para todos. Solo que ella lo hizo desde la ventaja inconfesada de su privilegio blanco, heredado y renovado sin cuestionamientos. Esa antigua relación de poder es también cultural, es decir, está incorporada a las prácticas cotidianas de los diversos grupos raciales y no desaparece sola ni a través de los cambios de un breve tiempo histórico, sino cuando la emplazamos suficientemente, ella debe ser intencionadamente cuestionada y desmontada, debatida y reducida en el propio espacio público, si de un proceso emancipatorio se trata. Pero ello no ha ocurrido todavía. Quizás, la oportunidad perdida hace más de cuarenta años podamos aprovecharla con la revisión actual de estos problemas.

En estas páginas asumo una visión del racismo que parte del análisis estructural pensado por Eduardo Bonilla-Silva cuando, desde una interpretación materialista del tema, explica:

Los actores que se encuentran en posiciones superiores —raza dominante- desarrollan una serie de prácticas sociales —o, si se prefiere, una praxis racial- y una ideología para mantener

¹⁰ W.E.B. Du Bois: Las almas del pueblo negro, Fundación Fernando Ortíz, La Habana, 2001.

las ventajas que derivan de su clasificación racial. Esto significa que desarrollan una *estructura* para reproducir sus ventajas sistémicas. Por consiguiente, el racismo no se basa en las ideas que unos individuos tienen sobre otros sino en la edificación social que se erige sobre la desigualdad racial.¹¹

Destruir esa edificación social es un proceso que comenzó en Cuba 1959, pero que se ha realizado parcial y lentamente. Carecemos de debate social, herramientas adecuadas y política o estrategia raciales con qué destruir aquellas estructuras racistas, que no siempre son políticas y económicas, sino también ideológicas y culturales. Ello impide erigir nuestra edificación social sobre bases más comprometidas con la igualdad racial. Sin embargo, tales carencias no borran la enorme transformación social que fue y aún significa la Revolución Cubana, sino que la coloca ante un campo de nuevas posibilidades emancipatorias si, ante los nuevos contextos, se definen mejor las urgencias, desafíos y soluciones perspectivas de la problemática racial en la isla.

Con este propósito quiero definir los principales escenarios desde los cuales los distintos grupos sociales y raciales cubanos asumen sus posiciones epistemológicas, políticas e ideológicas ante el racismo. ¿Cuáles han sido las expectativas raciales, sus discursos, sus políticas? ¿Qué ha justificado sus carencias, silencios y represiones? ¿Cómo se expresan dichas preocupaciones, aceptaciones, rechazos o propuestas? Describiré el contexto en el cual estas preguntas son pertinentes y sus respuestas superen el binarismo negro/blanco o discriminador/discriminado mediante una visión pragmática de las dinámicas raciales que permita reconocer cómo los actores sociales contribuyen a aceptar, reproducir, disimular o rechazar el racismo.

• El primer escenario explica la cuestión racial como una problemática del pasado burgués superada por la Revolución con las medidas universalistas de los años sesenta, que abrieron oportunidades para todos los cubanos, incluyendo la mayor parte de la población negra. Asume la opresión racial como una forma de explotación en sociedades anteriores. Cree que cuando cambia la sociedad, se pierden las condiciones que propician el racismo y este desaparece. La raza solo serviría para

¹¹ Eduardo Bonilla-Silva: "(Qué es el racismo) Hacia una interpretación estructural" en **Debates sobre ciudadanía y política raciales en las Américas negras**. Caridad Mosquera Rossero-Labbé, Agustín Laó-Montes y Cesar Rodríguez Garavito, editores, colección Lecturas CES, Universidad del Valle y Universidad Nacional de Colombia, 2010, pp. 650-651.

dividir la clase obrera y minar la unidad nacional. Las luchas y las políticas raciales resultan infundadas y promovidas por los enemigos de la Revolución.

Esta línea de pensamiento, siendo la más política, no cree en el significado político del antirracismo, razón por la cual ha desacreditado y desmovilizado, durante décadas, la lucha contra la discriminación racial, sin reparar en las desventajas históricas con que llegan los negros a la Revolución. Critica la incapacidad de muchos negros para aprovechar las oportunidades abiertas por la Revolución, sin tener en cuenta sus desiguales puntos de partida. En casos más extremos tienden a descalificar y silenciar a los críticos del racismo. Se apoya en un academicismo historicista que aborda los temas raciales del pasado, sin articularlos con procesos sociales contemporáneos. Este emplazamiento afirma la desaparición del racismo en una sociedad socialista y rechaza la posibilidad de un debate sobre el tema, al identificar estas ideas con un ejercicio subversivo o contrarrevolucionario. Dicha tendencia se localiza fundamentalmente en las principales instituciones del Estado cubano (partido, gobierno, educación, leyes, medios de difusión masiva, política exterior, etc.).

• El segundo escenario acepta el racismo como objeto de estudio e intenta comprenderlo como ideología de superioridad racial, con instituciones y mecanismos a través de los cuales ejerce la opresión racial en cualquier sociedad. Habla de un racismo individual que cada persona asume según sus prejuicios y cultura, para lo cual propone la educación como uno de los factores que lo eliminaría. Acude a investigaciones para documentar prácticas racistas que pueden institucionalizarse y para combatir el nivel de racialización de las estructuras o instituciones. Lanza denuncias y apelaciones morales para concientizar y propiciar el acceso de los negros a las instituciones. Reconoce la jerarquía y la dominación blancas en esferas importantes del país, y aunque no abordan la construcción de los nuevos privilegios blancos han actualizado la mirada sobre las desigualdades, las diferencias y la diversidad en la isla.

Acepta las acciones afirmativas, aunque las promueve con reservas. Anima el debate racial desde las instituciones del Estado, pero sin convertirlo en luchas sociales o banderas de organizaciones civiles. Esta tendencia se localiza en algunos espacios académicos como universidades, centros de investigaciones, instituciones culturales y religiosas, publicaciones especializadas y otros circuitos de legitimación del saber. También en puntuales intervenciones públicas de Fidel y Raúl Castro, a

quienes no incluyo en el anterior escenario, porque sus criterios son más abiertos y, curiosamente, no se han convertido en políticas raciales. 12

• El tercer escenario identifica el racismo no solo como herencia, sino también como problema que quedó oculto bajo las ganancias universalistas de la Revolución, razón por la cual no se discutieron sus trasfondos ideológicos y culturales. Exige políticas públicas que asuman el tratamiento social diferenciado a comunidades y grupos sociales con desventajas históricas, como es una alta población negra. Propone un debate social y político sobre los modos en que el racismo sobrevive y crece en una sociedad socialista. Cree en las luchas políticas, las acciones afirmativas y destaca la pertinencia de la lucha antirracista entre otras luchas antidiscriminatorias. Estimula el activismo social y político, así como la creación de organizaciones antirracistas en la sociedad civil.

Asume el racismo como una forma de dominación global y cultural, más allá del sistema político que sea, ante la cual hay que producir mecanismos críticos de observación y denuncia, así como elaborar respuestas públicas a corto y mediano plazos. Elabora una agenda de problemas y propuestas con el objetivo de discutirlas con la Academia y el Gobierno, en pos de encontrar solución, al menos a los problemas más urgentes. Construye sujetos de resistencia y liberación que luchen, también, contra otras formas de discriminación dentro y fuera de la isla. Este escenario es más reciente, pero también más diverso y dinámico, pues agrupa organizaciones de la sociedad civil de corte antidiscriminatorio con identidades políticas diferentes e incluye espacios digitales que funcionan como voceros de personas u organizaciones de la emergente esfera pública negra cubana. ¹³

Estos tres escenarios configuran los principales modos de entender los conflictos raciales en Cuba, sin embargo, están desarticulados entre sí frente a una dinámica racial cada vez más impactada por la economía y más silenciada por las instituciones sociales y políticas del país, en tanto apenas se expresan

¹² Véase el debatido discurso de Fidel Castro conocido como "Discurso de la Universidad" o también bajo el título de "Esta revolución no la pueden destruir ellos, pero sí nuestros defectos y nuestras desigualdades", que pronunciara el 17 de noviembre del 2005 en el Aula Magna de la Universidad de La Habana, en el aniversario 60 de su entrada a ese centro de altos estudios.

¹³ En los últimos quince años han aparecido diversas organizaciones, comisiones y plataformas ciudadanas de carácter antirracistas como La Cofradía de la Negritud, el Proyecto Color Cubano, el Movimiento de Integración Racial, el Comité de Ciudadanos por la Integración Racial, el Proyecto Afrocubanas, la Comisión José Antonio Aponte, la Articulación Regional Afrodescendiente, la Alianza Unidad Racial, el Grupo Rosa Parks y la Red Barrial Afrodescendiente, entre otras. Algunas de estas organizaciones tienen su propios sitios web, así como muchos de sus líderes o miembros poseen blogs y boletines electrónicos mediante los cuales hacen una ingente labor de promoción de sus objetivos y acciones antirracistas, ellos son, entre otros los boletines Desde La Ceiba, Observatorio Crítico y Aponte, junto a los blogs Afromodernidades, Negracubanateniaqueser, Afrocubanas, El palenque y Afrocubaweb, entre algunas otras que asumen también otras cuestiones identitarias y antidiscriminatorias en las que se incluyen asuntos raciales.

públicamente en la prensa, las escuelas, las organizaciones políticas y de masas u otros circuitos de socialización. Podría decirse que la discriminación racial y el racismo en Cuba se manejan como rumores, malentendidos, manipulaciones del enemigo u otras percepciones erróneas o impropias que inhiben la toma de partido de las masas ante este fenómeno. Sin embargo, tales percepciones, durante la última década, están siendo cuestionadas y corregidas por la mirada popular, especialmente en la música popular, el hip hop, la religiosidad afrocubana, las artes plásticas y la literatura cubana más reciente. Desde dichas prácticas culturales y religiosas se están descolonizando los modos de percibir y criticar el racismo y comienzan a ser reconocidos los escenarios en que tienen lugar debates y propuestas sobre tales asuntos. Vale destacar la fuerza con que las tecnologías de información (revistas digitales, boletines electrónicos, sitios web y blogs) han construido espacios de divulgación, discusión y actualización permanente sobre el tema, constituyéndose en eficaces espacios para dar visibilidad y legitimación al activismo antirracista, sus debates y protagonistas.

En los tres escenarios anteriormente descritos encontraremos, además, sujetos de cualquier raza, género, clase y profesión; y es posible que algunos se coloquen en más de uno de estos espacios, tornando más rica o contradictoria la mirada, pero también más atravesada por los desacuerdos que genera esta realidad. Si escogemos un escenario o las combinaciones posibles de estos y las ponemos a dialogar sobre cualquier zona de la realidad o el futuro, estaríamos frente al verdadero debate racial que debe producirse hoy en Cuba. Ello indica que alguno de estos escenarios o tendencias es quien domina el debate con sus intereses (o sus negativas) de multiplicarlo, racializarlo, politizarlo o silenciarlo. Las tensiones que producen la desarticulación o sorda confrontación entre los tres escenarios fragmentan y distorsiona cada vez más una visión crítica y comprometida del campo racial cubano, sus diversas problemáticas y soluciones inmediatas. También se ha desaprovechado el potencial político que se halla en cada uno de tales escenarios, impidiendo nuevas miradas, así como posibles líneas de trabajo que puedan ejercer un activismo ceñido a estrategias institucionales antirracistas o plantearse la necesidad de empoderar comunidades o legalizar organizaciones antirracistas que acompañen la política racial del Estado, tal y como ha sucedido con otros ejercicios antidiscriminatorios en el país.

El pensador brasileño Roberto Schwarz en su conocido ensayo **Las ideas fuera de lugar**¹⁴ llama *comedia ideológica* a esta disparidad entre un sistema político que obvia la plena participación y los derechos

¹⁴ Roberto Schwarz: Las ideas fuera de lugar (Sao Paulo, 1973). Cito por la traducción de Ana Clarisa Agüero y Diego García, tomada del sitio web de la Universidad de Córdoba, que fue consultada el viernes 28 de noviembre del 2014. www.ffyh.unc.edu.ar/archivos/modernidades_a/II/Mod2contenidos/Main_traducciones.htm.

ciudadanos de un grupo social y por otro lado ostenta las ideas más libertarias encarnadas por la clase político-intelectual de ese mismo sistema. La emergencia del racismo en la Cuba del siglo XXI viene a señalar como inadecuada la ausencia de una política o estrategia racial pública y ha identificado como un contrasentido político la incomprensión de los aparatos ideológicos del Estado ante las demandas de la población negra cubana, que no es únicamente una demanda racial, pues lo es solo para explicarse desde la ausencia de una historia de la marginación racial en Cuba, sus desventajas históricas y sus consecuencias actuales; pero dichas demandas son también de justicia, igualdad y libertad ciudadanas, lo mismo que ha procurado la Revolución desde su nacimiento en 1959¹⁵. Tal demanda ciudadana no está fuera de lugar, es una exigencia orgánica y justa de un grupo social que ha hecho una enorme contribución a las grandes causas políticas y sociales de la Revolución. Este grupo apuesta a complementar y enriquecer el efecto que produjeron las medidas universalistas de los años sesenta con una serie de nuevas medidas afirmativas, diferenciadas o equitativas que ayuden a proteger, emancipar y dignificar esta mayoría negra crecientemente marginada ante los nuevos contextos socio económicos que vive el país.

Sin embargo, la tardía respuesta del Estado cubano a este cuerpo de demandas socio-raciales que se vienen generando más orgánicamente desde los años ochenta, ha creado un *conflicto fuera de lugar*, una incompatibilidad que podría desnaturalizar los presupuestos emancipatorios del proceso social cubano y ser manipulado por sus enemigos políticos. No basta esgrimir el vocabulario socialista de igualdad, solidaridad y justicia si estas ideas no se ajustan a las nuevas demandas de un contexto marcado por transformaciones económicas, jurídicas y políticas que legalmente privilegian a unos grupos por encima de otros, dando lugar a desigualdad y marginación para los grupos sociales más vulnerables, entre los cuales los negros están sobrerrepresentados. Este conflicto fuera de lugar deberá disolverse cuando el Estado sintonice ambos presupuestos libertarios, por encima de prejuicios ideológicos, reticencias políticas, reservas ideológicas y falsas competencias culturales de uno y otro lado, para lo cual la descalificación gubernamental contra las fuerzas antirracistas civilmente organizadas tendrá que moderarse, convertirse en un diálogo y no fomentar la división interna de dichas fuerzas. El estado, sus instituciones y la sociedad civil deben enfrentar los nuevos desafíos: desde el reconocimiento del racismo

¹⁵ Vale la pena recordar que las demandas del Partido Independiente de Color (1908-1912) no eran, en su mayoría, demandas raciales, sino beneficiosas para todos los pobres, los obreros y los ciudadanos cubanos. Aun así fueron masacrados por sus antiguos compañeros del Ejército Libertador. Sin establecer analogías con un proceso ocurrido hace más de un siglo, en otros contextos políticos, la mirada sobre el momento actual no debe pensar en soluciones represivas, sino dialógicas y propositivas.

hasta los modos de resolver las asimetrías que generará una nueva distribución de la riqueza, racialmente diferenciada, que las nuevas formas del capitalismo, recién introducidas en el país, terminarán instaurándo.

Muchas instituciones cubanas (culturales, educacionales, política y otras) sostienen una visión homogénea y cerrada de nuestras cultura y sociedad y esta visión desactualizada funciona, a su vez, desarticulada de una vida extra institucional cuya dinámica económica, generacional, tecnológica y cotidiana se aleja cada vez más de los viejos códigos nacionalistas, acríticos y verticalistas que aún sobreviven. En este ambiente, algunas instituciones no asumen conscientemente los aportes que una mirada identitaria o diversa puede y debe ofrecer a sus dinámicas institucionales y terminan minimizando el papel que juega el sujeto negro al interior de ellas. Lo mismo podría decirse de mujeres, jóvenes, homosexuales, discapacitados, etc., pero desde una perspectiva racial advierto, sin tremendismo, una operación específica que urge, más que denunciar, debatir: se trata del surgimiento de instancias o maquinarias blanqueadoras que rechazan, subordinan, invisibilizan, distorsionan o reducen el protagonismo negro en la sociedad cubana.

Estas maquinarias silenciosas trabajan en cualquier espacio estatal o privado de la sociedad cubana del siglo XXI, sobre todo en aquellas instituciones donde la mayoría –más del 70 por ciento- de su dirección o grupo lo integran personas blancas¹⁶, entre las cuales prevalecen prejuicios, complejos, silenciamientos o desconocimiento sobre las personas o culturas negras, desarrollándose una preferencia por las cuestiones eurocéntricas, manifiesta en programas culturales, publicaciones, falta de diálogo y tratamiento inferiorizado a ciertas culturas y sus protagonistas. Si uno o varios ejecutivos comparten alguna idea racista que puedan enmascarar ya sea mediante preferencias o privilegios, por una parte, y con sutiles rechazos o silenciamientos por la otra, la sofisticada maquinaria racista echará a andar desde el poder de decisión –e impunidad- de estos ejecutivos, sin cuestionarse la violación de los principios antidiscriminatorios de dicha institución. (No descartar que algunos de estos ejecutivos puedan ser negros o mestizos y, también, racistas).

¹⁶

¹⁶ Cuando se habla de personas blancas en Cuba y buena parte del Caribe, no siempre se les identifican (o autoidentifican) desde una perspectiva étnica, de pureza racial o linaje, sino que es una discutible condición fenotípica que comprende el pelo y la pigmentación de la piel, muy clara, según simple apreciación, identificándose con la persona blanca, más allá de que lo sea o no. Recordemos que en el Caribe ser más claro, es decir, parecer blanco, tiene un significado colonial y hasta hoy goza de una connotación muy vinculada a los patrones de poder, éxito y movilidad social. El blanqueamiento socio-racial es, también, una vieja herramienta de la ideología racista que se recicla con cierta frecuencia en nuestra región. Un equipo de genetistas y biólogos cubanos llevaron a cabo una intensa investigación que arrojó sorprendentes resultados en la configuración del ADN que destrozan todos los esquemas raciales de la sociedad cubana. Sin embargo, a la lógica científica le costará imponerse ante la organicidad de nuestra cultura racista...

Es lo que sucede a menudo en el mundo empresarial cubano, siendo más evidente en el sector del turismo, pero más sutil en sectores de la cultura y la nueva economía, donde crecen estas máquinas depredadoras, manejadas por personas e instituciones cuyo pensamiento recicla viejas formas culturales de opresión. Su labor es invisible y, quizás, irreversible, por el daño que causa a la autoestima, la conciencia social y las formas de vida (o de sobrevida) de aquellos a quienes saquea e inferioriza. Son operaciones ideológicas de gran sutileza, caracterizadas por un trato paternalista a los sujetos que oprime. También ofrece premios, castigos o silencios en la medida que las acciones y argumentos racistas son aceptados o rechazados por los propios sujetos negros entrampados entre las escasas opciones de realización, su falta de conciencia racial e histórica y sus escasas posibilidades emancipatorias o críticas.

La colonialidad del poder tiene en Cuba tres grandes cómplices que son el neoconservadurismo, el colonialismo interno y el neo-racismo, sobre los cuales no hay suficiente cuestionamiento público. Personalidades, organizaciones e instituciones cubanas pierden capacidad crítica, justamente en medio de una crisis económica donde las reglas legales laborales, la redistribución de los recursos y la inserción de fórmulas capitalistas están redefiniendo el nuevo contexto del socialismo cubano. La carencia de espacios críticos, estructuras legales y organizaciones ciudadanas que puedan cuestionar con efectividad las nuevas realidades significa un vacío ético y jurídico ante el creciente racismo y otros peligros. Sobre estas carencias cívicas vendrá a legitimarse —ojalá me equivoque- una Nueva Economía Racista, cuyas estructuras abiertamente discriminatorias harán el conteo regresivo de los ideales emancipatorios de la Revolución.

Ante esta alarmante situación social comienzan a levantarse algunas organizaciones y grupos antirracistas en la isla que configuran un incipiente, diverso y activo movimiento. La emergencia antirracista cubana desarticula todas las justificaciones con que se construyeron silencios y represiones, se cancelaron y se aplazan, aún, necesarios diálogos críticos sobre una desigualdad que viene sumando otras consecuencias sociales. La emergencia de una agenda antirracista expresa nuevas demandas emancipatorias y ciudadanas ante la demorada respuesta estatal, pero también construye nuevos espacios de debate, ofrece respuestas organizativas, acciones públicas y propuestas de trabajo que recogen experiencias novedosas en el entramado social cubano, donde la verticalidad del Estado anteriormente decidía los temas de discusión, las formas del consenso político y hasta las formas de movilización ciudadana. Se trata,

además, de nuevos espacios de participación crítica como respuesta a nuevas (o renovadas) desigualdades frente a los cuales el Estado queda emplazado a re-legitimarse ante sus ciudadanos.

Ante los contrasentidos gubernamentales, el contradiscurso antirracista coloca in media res, su denuncia al racismo, acompañada de un análisis actual y de propuestas para alcanzar la equidad, pero también pone a la vista de todos el oportunismo político con que las clases privilegiadas –unas recién llegadas y otras no tanto- defienden y reproducen sus mecanismos de dominación económica, racialmente definidos desde el origen de los capitales financieros y simbólicos. Estas son las fuerzas e intereses que definen hoy el debate racial cubano, pues detrás del debate racial no solo hay una legitimación y puesta en escena de una plataforma esencialmente racial cubana, sino de las transformaciones económicas, los reacomodos del poder hegemónico y los travestismos ideológicos que están teniendo lugar ante el Mercado. En dichas discusiones el sujeto negro ha entrado solo como subalterno y no como sujeto activo de esos cambios políticos y socioeconómicos. Huelga decir que algunos intelectuales comienzan a identificarse con los nuevos privilegiados y sus capitales al ofrecer legitimidad a sus prácticas excluyentes y disfrazando, retóricamente, la dominación; por ese camino muestran su indolencia ante lo desgarrador del conflicto racial elaborando entretenimientos historicistas, secuestrando el tema en sofisticados juegos retóricos o en nuevos tipos de intervenciones coloniales y acciones caritativas en comunidades vulnerables, donde una mayoría negra les observa y escucha como Jesús a los mercaderes del templo. ¡Tiempo habrá en que serán descubiertos sus falsos compromisos!

En Cuba existe una valiosa y creciente intelectualidad negra que en los últimos lustros ha venido revalorando su conciencia racial y se reconoce como parte de un discurso identitario crítico y autocrítico, atravesado de muchas otras subjetividades tan conflictivas como la racial. Este ha sido un proceso colectivo que está reevaluando una identidad de autoafirmación, legitimidad e integración dentro de los nuevos proyectos de nación cubana que se están configurando en este nuevo siglo. En sus obras podemos asistir a un diálogo, todavía muy tenso, con una cultura eurocéntrica dominante aun, pero muy cuestionada en sus presupuestos epistemológicos, ideológicos, patriarcales, racistas y nacionalistas desde otras subjetividades que desnudan y enriquecen las letras cubanas del siglo XXI a través de la profundización en los conflictos particulares de sujetos no solamente negros, sino también homosexuales, femeninos, diaspóricos, marginados, marginales, jóvenes, revolucionarios, no revolucionarios,

contrarrevolucionarios, entusiastas y desencantados que hacen del espacio cubano y sus transformaciones más recientes, el escenario de sus razones, contradicciones y destinos.

Un correlato reflexivo acompaña esta significativa producción de pensamiento social, a través de una producción artística, crítica y ensayística que se explaya en las numerosas revistas de la Isla y también fuera de ella en los soportes más diversos. El activismo social y las plataformas ciudadanas de las personalidades y organizaciones antirracistas crecen exigiendo y acomodando los discursos reivindicativos y los requerimientos legales de una diversidad que transforma la sociedad, mientras inserta y reajusta las demandas específicas de cada grupo social y amplía las fronteras de la ciudadanía, vigiladas aun por un nacionalismo, deudor del dogmatismo apuntado y del desgaste que generaron las agresiones políticas y económicas de Estados Unidos contra Cuba.

Las nuevas organizaciones antirracistas cubanas han llegado, antes que la Política y la Academia a una conclusión nada sencilla: Urge construir y aplicar un proyecto pedagógico y político cuyos objetivos principales estén enfocados en restaurar la autoestima dañada de la gente negra que vive en precarias condiciones, tiene los peores trabajos y ha estado enajenada por demasiado tiempo, imposibilitada de contar las experiencias racistas sufridas dentro y fuera de sus comunidades, deseosa de transformar esa situación social, pero también temerosa de la posibilidad de ser identificada como una oposición crítica a la Revolución. Es una labor de alta sensibilidad política, pues se trata de restaurar un tejido ideológico que comprende levantar la escasa autoestima racial, recuperar lo racial como un valor socialmente trascendente en una sociedad históricamente marcada por el racismo y definir estrategias inclusivas estimuladas por una política antidiscriminatoria que desborde lo racial, ubicándolo junto a otras diferencias y estableciendo una batalla conjunta contra las desigualdades que tales grupos sociales sufren y comparten.-18

La ceguera del pensamiento crítico de la sociedad cubana ante la creciente racialización de fórmulas y sectores económicos (turismo, privados, empresas mixtas, etc.) viene acelerando el proceso de reestratificación social y estructuración racial de la actual sociedad cubana, aunque no son las únicas causas

del racismo creciente¹⁷. Nos falta saber, desde presupuestos más respetuosos a nuestra diversidad, cómo el emplazamiento racial propone articular e intercambiar sus demandas y proyectos, si carecemos del necesario consenso entre las tendencias críticas del racismo y de diálogos o alianzas con otras fuerzas antidiscriminatorias. Fomentar las luchas intestinas entre dichas tendencias o aceptar la fragmentación de otras fuerzas que sufren opresión o desigualdades sería desviar (o detener) nuestros pasos libertarios y dejarnos provocar o entretener por las fuerzas reaccionarias que sobreviven en las mentalidades y estructuras discriminatorias cubanas.

Las transformaciones de la sociedad cubana contemporánea exigen una mirada local que esté en sintonía con la mirada global de los temas más acuciantes, asumir la colonialidad desmitifica el binarismo nacional/internacional tras el cual la globalización neoliberal oculta sus propósitos de dominación mundial, entrampándonos en los viejos discursos nacionalistas. A las luchas identitarias y los movimientos sociales les urge legitimarse en su condición local y simultáneamente en su ubicación global. El reconocimiento de varios niveles de inserción (local, nacional, regional, global) de las luchas sociales, antirracistas en este caso, propician una solidaridad internacionalista y un valioso intercambio de experiencias que enriquece las agendas locales al comparar sus pérdidas y ganancias en la región y apropiarse críticamente de los aportes globales. Esta dinámica permite, igualmente, elaborar síntesis y conceptos globales desde realidades más concretas, multiplicando la capacidad de preguntas y respuestas, de similitudes y diferencias desde la cual se piensa el mundo sin dogmas, sin límites ni prejuicios en pos de la creación de una resistencia también diversa, plural, nacional y transnacional ante todas las formas de dominación contemporánea.-21

Reconocer el significado político que posee hoy el antirracismo, incluso para un país socialista, ofrece ventajas y alianzas necesarias ante los nuevos contextos locales y globales. Evaluar estas alianzas permitiría reconocernos parte de un proyecto social aún incompleto, pero transformador por su capacidad de identificar y aprovechar las mejores contribuciones de una lucha emancipatoria que hoy se radicaliza cada vez más, como está ocurriendo en varios países del hemisferio. Entender esta lucha, tal como ocurre en países como Bolivia, Ecuador, Brasil, Uruguay y Venezuela, como parte importante de los

⁻

Estas razones no explican, entre otras prácticas o realidades excluyentes, la escandalosa ausencia de personajes negros en la televisión cubana, la aun escasa presencia negra en altos niveles de dirección del país ni la disminución de estudiantes negros en las universidades cubanas.-4

movimientos sociales que resisten ante las opresiones globalizadas y como sujetos muy activos en las nuevas formas políticas organizativas que transforman las sociedades latinoamericanas del nuevo siglo, a pesar de que aún son observadas con reservas y fría distancia por un marxismo extemporáneo, eurocéntrico, colonizado y sofisticadamente comprometido.

Sólo desde el reconocimiento político del antirracismo como enemigo consciente de la colonialidad del poder y aliado en la lucha sistémica contra el patriarcado, el capitalismo y el imperialismo, podría nacer una agenda antirracista, desde Cuba, que comprenda los tres escenarios anteriormente descritos, así como sus diversos actores, alcances, límites y propuestas en un ejercicio políticamente consciente en el cual, con respeto y responsabilidad pública, dichos actores se reconozcan como parte de un diálogo donde intercambien voluntad política, historias de vida, experiencias comunitarias, resultados de investigaciones, diagnósticos sociales, recursos económicos, acciones afirmativas proyectos pedagógicos y culturales y acciones internacionalistas que podrían configurarse, tras un consenso y una definición puntual de las urgencias, prioridades y necesidades, en un nuevo tipo de política racial. Es un sueño posible para un socialismo que pretende renovarse y enriquecer su proyecto histórico de emancipación humana.

Debo confesar, finalmente, que no hablo desde la Academia sino desde el activismo social que ocupa un espacio todavía pequeño en la sociedad cubana, pero desde el cual nos pronunciamos algunos trabajadores sociales, líderes e intelectuales poniendo nuestras herramientas conceptuales al servicio de comunidades, organizaciones y líderes de ese activismo antirracista del cual somos parte activa. En tal sentido nos interesa elaborar textos más históricos, conceptuales y políticamente programáticos que no forman parte de ningún proyecto académico, sino que son nuestra contribución al pensarnos como parte crítica, reflexiva y propositiva de una agenda futura y de las propuestas que debe generar la Articulación Regional Afrodescendiente para las Américas y el Caribe, una red continental con perspectivas globales de intelectuales y líderes negros antirracistas que integramos, desde Cuba y otros países de la región, el movimiento negro latinoamericano.-16

La perspectiva cubana podría aportar nuevos elementos al debate regional, construyendo un marco sistemático para el intercambio de propuestas a partir de posiciones diversas e intereses comunes,

problemáticas y saberes, que construyen una estrategia compartida ante el racismo y permita el análisis puntual del avance o retroceso de la lucha antirracista en nuestros respectivos países y región. Asumimos una mirada desde las izquierdas progresistas latinoamericanas y caribeñas, convencidas de que el antirracismo es una fuerza anticapitalista, descolonizadora y antimperialista cuya aspiración mayor es la plena equidad de la población negra y las alianzas con otras luchas antidiscriminatorias y ciudadanas que dignifiquen el ser humano de todas las razas, sexos, clases y culturas.

En Centro Habana, Cuba, Noviembre y 2014.

Roberto Zurbano Torres