

LA CONFORMACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA INDO-AFRO-AMERICANA Y LA LUCHA CONTRA LA INVISIBILIZACIÓN SOCIAL Y EL RACISMO EN CONTEXTOS SITUADOS

Sosa, Francisco

Facultad de Humanidades y Ciencias UNL

Área: Ciencias Sociales

Sub-Área: Historia

Grupo: X

Palabras clave: afrodescendientes, invisibilización, racismo

INTRODUCCIÓN

En este trabajo analizamos el rol desempeñado por la Casa de la Cultura Indo-Afro-Americana de la ciudad de Santa Fe en la lucha contra la invisibilización social de los afroargentinos y la discriminación racial. Siguiendo los aportes del antropólogo Alejandro Frigerio, sostenemos que dicho proceso de invisibilización está íntimamente ligado a dos factores contextuales condicionantes. Por un lado, la existencia de una narrativa dominante de nación que glorifica la blanquedad. Por el otro, un sistema de clasificación racial que, a diferencia del existente en otros países, se muestra proclive a hacer desaparecer todo rasgo “no blanco”.

Al mismo tiempo, a pesar de la invisibilización de los argentinos de orígenes no europeos, como señala Ezequiel Adamovsky, las agresiones racistas dirigidas contra el bajo pueblo han estado muy presentes en la historia nacional (Adamovsky, 2013: 90). Esta situación aparentemente paradójica nos advierte sobre la necesidad de atender a la cuestión racial en nuestro país. Fundamentalmente desde una perspectiva que conjugue el aspecto racial con el de clase social, teniendo en cuenta las fuertes implicancias que desde las concepciones racistas se tejen entre los rasgos fenotípicos (color de la piel, tipo de cabello, entre otros) y los factores socioeconómicos y culturales.

Este panorama de invisibilización social ha comenzado a cambiar en las últimas décadas. Esto se relaciona, entre otros factores, con el surgimiento de narrativas multiculturales y con la emergencia de nuevas agrupaciones de militantes afrodescendientes. En relación a estas últimas, como señala Pablo Cirio, sus objetivos básicos han sido dos y mutuamente complementarios: aglutinar a la población afrodescendiente en una causa común y lograr mayor visibilidad a fin de reposicionar a la cultura negra en el marco identitario argentino (Cirio, 2010: 3).

OBJETIVOS

Desde estas inquietudes, analizamos las estrategias desplegadas desde una institución en particular: la Casa de la Cultura Indo-Afro-Americana, fundada en 1988 por iniciativa de Lucía Molina y Mario López, y situada en la ciudad de Santa Fe. Así, recuperamos los principales aportes realizados por estos “emprendedores de la memoria” en relación a la lucha contra la invisibilización social y la discriminación racial

Proyecto CAI+D UNL “Orden social y violencia política entre los siglos XIX y XX. Estudios relacionales y comparados desde una perspectiva histórico social”, Facultad de Humanidades y Ciencias, UNL.

Director del proyecto: Luciano Alonso.

Director y co-director del becario/tesista: José Larker y Ma. Virginia Pisarello.

de los afroargentinos. Al mismo tiempo, analizamos las formas en que los militantes afrodescendientes elaboran una identidad étnico-racial diferenciada en la actualidad. Por último, indagamos en las cuestiones referentes a “raza” y “racismo” en Argentina, deteniéndonos en las múltiples implicancias que se tejen entre la cuestión racial y el factor de clase en nuestro país.

METODOLOGÍA

El trabajo se desarrolla en base a la aplicación de metodologías cualitativas, siguiendo la secuencia de formulación de hipótesis previas, observación y descripción sistemáticas, operaciones de validación o contrastación y producción de explicaciones narrativas. En todo momento se tiene en cuenta la consideración de la temporalidad y de la historicidad de los acontecimientos y fenómenos abordados.

La perspectiva local nos permite identificar los comportamientos, reconstruir las actitudes, prácticas, y representaciones, como así también desentrañar las memorias de los afrodescendientes y sus espacios de acción. A partir del análisis de una institución en particular, intentamos ver cómo dialogan lo local y lo extralocal, lo biográfico y lo estructural, lo micro y lo macro (Jensen, 2011). Procuramos descubrir la dinámica de relación entre estos niveles, atento al modo en que los sujetos estudiados definen lo propio y lo ajeno, lo próximo y lo lejano, lo local y lo extralocal en sus trayectorias vitales (Jelin y Del Pino en Jensen, 2011).

En este sentido, recuperamos el método biográfico porque consigue “capturar la perspectiva microsocial y la contextualiza históricamente” (Sautu, 2004: 45), permitiéndonos apreciar cómo operan creencias, valores, representaciones y memorias dentro de las redes sociales en las que la Casa se inserta. En efecto, el hecho de que los contenidos emocionales del recuerdo estén afectados por las experiencias de las personas no invalida el contenido de verdad de historia vivida que tiene el testimonio (Sautu, 2004: 47). Por ende, la realización de entrevistas semiestructuradas y en profundidad a los militantes afrodescendientes es una vía idónea para reconstruir sus múltiples pertenencias identitarias.

Además de entrevistas, para la realización del trabajo analizamos distintas producciones de activistas afrosantafesinos (trabajos sobre la historia de los afrosantafesinos, sobre el carnaval, poemas, etc.), a quienes caracterizamos como “emprendedores de la memoria”. Tomamos este concepto de Elizabeth Jelin, quien sostiene que el emprendedor es un generador de proyectos (Jelin, 1998: 48) que moviliza sus energías en función de una causa. Por último, nos remitimos a otras investigaciones realizadas en relación a la Casa.

CONCLUSIONES

La emergencia de agrupaciones de militantes afrodescendientes en las últimas décadas nos lleva a preguntarnos las razones por las cuales ciertas identificaciones étnicas y/o raciales aparecen en un contexto como el actual. Sostenemos, junto con Claudia Briones, que lo que tal vez pase ahora es que se dan contextos donde anclajes de pertenencia históricamente silenciados o estigmatizados encuentran, por un lado, vías menos censoras de expresión y buscan activamente, por el otro, promover campos de interlocución más amplios y heterogéneos (Briones en Adamovsky, 2009: 20).

Señalamos que la lucha emprendida por los militantes de la Casa Indo-Afro-Americana, en tanto “emprendedores de la memoria”, se enmarca como una lucha por los sentidos del pasado, lucha contra un relato hegemónico que, históricamente, ha depositado a los afrodescendientes en un lugar de subordinación e inferioridad. Como señala Jelin, las demandas sociales que traen a la esfera pública determinadas versiones o narrativas del pasado, o las demandas de incluir ciertos datos del pasado

en el currículum escolar o en la “historia oficial” tienen una doble motivación: una, la explícita, ligada a la transmisión del sentido del pasado a las nuevas generaciones. La otra, implícita pero no por ello menos importante, responde a la urgencia de legitimar e institucionalizar el reconocimiento público de una memoria (Jelin, 1998: 127). De este modo, frente a una “historia oficial” que sostiene que los argentinos descendemos de los barcos y que alimenta el mito de la desaparición de los afroargentinos a fines del siglo XIX, los militantes afroargentinos, desde la Casa de la Cultura Indo-Afro-Americana, procuran legitimar e institucionalizar un relato alternativo.

Para lograr esto último, los miembros de la institución apelan a diferentes estrategias: el cuestionamiento de las prácticas institucionalizadas en la educación formal; la alusión a las prácticas culturales de los afroargentinos y sus contribuciones a las prácticas culturales actuales, la apelación al rol desempeñado por los afroargentinos en los ejércitos revolucionarios, el cuestionamiento de las fechas y los monumentos que desde el gobierno de la ciudad de Santa Fe se promueven y la propuesta de días conmemorativos propios.

Al mismo tiempo, los miembros de la institución enfatizan la actualidad de sus reclamos, apelando a la necesidad de visibilizar la historia de los afroargentinos como una forma de rescatar los valores positivos de la negritud, en un país donde ser “negro” es considerado negativo. En este sentido, la lucha contra la invisibilización social se articula con la lucha contra la discriminación racial. Es desde esta perspectiva que la construcción de memorias por parte de los afroargentinos actúa como un ejemplo que permite aprendizajes y el pasado se convierte en un principio de acción para el presente (Jelin, 1998: 50). La lucha por la visibilización no supone solamente rescatar del olvido una parte de la historia, sino que se plantea en términos de reconocer y aceptar la diversidad étnica, social y cultural en la que vivimos como una virtud.

Sin embargo, no se trata solamente de una cuestión de relatos. El problema racial en Argentina es más complejo que la connotación positiva o negativa que a una u otra forma de identificación se le asigna. Como señala Briones, hablamos de formas de construir y practicar diferencias que se materializan en accesos diferenciados a bienes, servicios y oportunidades (Briones en Adamovsky, 2009: 8). Así, es necesario atender a las múltiples imbricaciones que se tejen entre la cuestión racial y la de grupos socioeconómicos. Como se señala en el Mapa Nacional de la Discriminación 2013, las formas de discriminación por nacionalidad, lugar de origen, pertenencia a una comunidad originaria y color de piel en ocasiones se desarrollan en escenarios de desigualdad social (Mapa Nacional de la Discriminación, 2013: 111). La combinación de estos factores constituye un tipo de racismo estructural en nuestro país.

La expresión “racismo estructural” alude al constructo que configuran los tipos de discriminación por nacionalidad, nivel socioeconómico, color de piel, lugar de origen y pueblos indígenas (Mapa Nacional de la Discriminación, 2013: 113). Pensando en las fuertes imbricaciones entre raza y clase social, Adamovsky sostiene que en los usos racistas propios de los discursos dominantes, se transfiere metonímicamente, sobre la totalidad del bajo pueblo, los estigmas asociados originalmente sólo a los de origen africano (Adamovsky, 2012: 355). No obstante, esta relación no es casual, puesto que el negro (de piel) forma parte del mundo de la pobreza.

Los miembros de la Casa de la Cultura Indo-Afro-Americana no se encuentran ajenos a esta problemática. De hecho, la sede de la Casa se encuentra ubicada en el barrio Santa Rosa de Lima, barrio de clase baja, considerado “peligroso”. Como señala Álvarez, muchos de los integrantes de la Casa son de estos barrios, la mayoría de los jóvenes no finalizó la escuela media, y si trabajan, es en situaciones informales (Álvarez, 2007: 15). Es en estos barrios donde se considera que se encuentran la mayoría de los afrodescendientes de la ciudad.

En relación a la existencia de esta fuerte imbricación entre la cuestión racial y la

condición socioeconómica de los sujetos, los integrantes de la Casa señalan las dificultades económicas que tienen que atravesar, así como la imposibilidad de acceso a derechos básicos tales como la educación. Así, en una intervención realizada en el marco de una mesa redonda realizada en el año 2014 en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, la militante afrodescendiente Mirta Alzugaray manifestaba: “los afrodescendientes actuales, estamos marginados a los bordes más empobrecidos de las ciudades, y cargamos, no solamente con la discriminación del color, sino también la económico social, y esas dos discriminaciones también nos hacen imposible llegar a los niveles de educación, como por ejemplo los que ustedes pueden gozar en este momento [se refiere al público de la mesa redonda, conformado principalmente por estudiantes terciarios y universitarios]”. De este modo, quienes luchan por los derechos de los afroargentinos, manifiestan la complejidad del problema racial en la Argentina y la necesidad de atender a un problema que ha sido históricamente invisibilizado.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- **Adamovsky E.**, 2013. La dimensión étnico-racial de las identidades de clase. El caso de Cipriano Reyes y una hipótesis sobre la negritud no diaspórica. Cartografías afrolatinoamericanas: perspectivas situadas para análisis transfronterizos. Biblos. 2013.
- **Adamovsky, E.**, 2008. Encuesta: ¿Existe una dimensión étnica o racial desatendida en la investigación social en Argentina? Revista Nuevo Topo N° 5.
- **Adamovsky, E.**, 2009. Encuesta: ¿Existe una dimensión étnica o racial desatendida en la investigación social en Argentina? Revista Nuevo Topo N° 6.
- **Álvarez, L.**, 2007. La Casa de la Cultura Indo-Afro-Americana, un espacio de construcción y puesta en juego de identidades. XXVI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología.
- **Cirio, P.**, 2010. Afroargentino del tronco colonial. Una categoría auto-gestada. Revista El Corsito.
- **Frigerio, A.**, 2006. Negros y Blancos en Buenos Aires: Repensando nuestras categorías raciales. Temas de Patrimonio Cultural.
- **Frigerio, A.**, 2008. De la desaparición de los negros a la reaparición de los afrodescendientes: comprendiendo la política de las identidades negras, las clasificaciones raciales y de su estudio en la Argentina.
- **Jelin, E.**, 1998. Los trabajos de la memoria. Editorial Siglo XXI.
- **Jensen, S.**, 2011. Exilio e Historia reciente. Avances y perspectivas de un campo en construcción. Aletheia. Revista de la Maestría de Historia y Memoria.
- **López, L.**, 2006. De transnacionalización y censos. Los “afrodescendientes” en Argentina. Revista de Antropología Iberoamericana.
- **Maffia, M. y Zubrnicki, B.**, 2011. Lucía Molina y la Casa de la Cultura Indoafroamericana de Santa Fe Mario López. Afrodescendencia, Aproximaciones contemporáneas desde América Latina y el Caribe.
- **Mouratian, P.**, 2013. Mapa Nacional de la Discriminación 2013: Segunda serie de estadísticas sobre la discriminación en Argentina. Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo.
- **Restrepo, E.**, 2012. Intervenciones en teoría cultural. Universidad del Cauca.
- **Sautu, R.**, 1999. El método biográfico. La reconstrucción de la sociedad a partir del testimonio de los actores, Editorial de Belgrano, Universidad de Belgrano.
- **Segato, R.**, 2010. Los cauces profundos de la raza latinoamericana: una relectura del mestizaje. Crítica y emancipación. Revista latinoamericana de ciencias sociales.