

Revista nuestrAmérica

E-ISSN: 0719-3092

contacto@revistanuestramerica.cl

Corriente nuestrAmérica desde Abajo
Chile

Fregoso, Gisela Carlos; Hernández Loeza, Sergio Enrique
Presentación del No. 6 de la revista nuestrAmérica
Revista nuestrAmérica, vol. 3, núm. 6, julio-diciembre, 2015, pp. 5-8
Corriente nuestrAmérica desde Abajo
Concepción, Chile

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=551956252001>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

Presentación del No. 6 de la revista **nuestrAmérica**

El número 6 de la revista **nuestrAmérica** busca aportar elementos al conocimiento y a la lucha de diversos colectivos que fueron arrancados de África, secuestrados, y traídos a Latinoamérica en diferentes momentos. Este ejercicio implica tanto para los que colaboramos en este número como para los lectores, reconocer un suelo latinoamericano que está atravesado por “ríos de sangre”, pero también de resistencias históricas, al margen o no, frente a los Estados nación.

La actualidad y la vigencia de este tema se demuestran en el primer texto de este número, “Racialización y estratificación social: violencia, despojo y hambruna. El caso de Buenaventura, Colombia”, escrito por José Javier Capera Figueroa e Ismael Cáceres Correa, y que abre la sección de Academia Militante. Los autores dan cuenta del despojo y la violencia sistemática que la población de Buenaventura enfrenta como resultado de la imposición de las lógicas del capitalismo, de la herencia Colonial que impregna las formas de relación contemporáneas, pero que están enraizadas en el gamonalismo y las haciendas. Ante esta situación, los autores afirman que se requiere reconfigurar la vida comunitaria desde la praxis.

En el segundo artículo, ubicado también en la sección de Academia Militante, Félix Suárez Reyes nos permite echar un vistazo “desde dentro” a las maneras en que la educación superior para los pueblos afrodescendientes se convierte en un botín político en Colombia. Con su texto intitulado “Incidencias de los organismos estatales en la asignación y elección de los rectores en las universidades públicas de Colombia: el caso de la Universidad del Pacífico”. Aquí Suárez Reyes presenta una radiografía de las contradicciones del Estado nación colombiano: si bien Colombia, a diferencia de otros países de América Latina, tiene un camino ya recorrido con respecto a los pueblos afrodescendientes, las contradicciones de este Estado se evidencian en que la última institución pública universitaria creada por el aparato estatal en 1988 fue en una zona caracterizada por ser habitada históricamente por pueblos afrodescendientes. Como señala el autor, los mayores obstáculos que enfrenta la Universidad del Pacífico son: ser un botín político del Ministerio de Educación, la injerencia de unas cuantas familias y la universidad como epicentro receptor del intervencionismo de instituciones nacionales con el fin de tener incidencia en los recursos. Suárez nos muestra a través de su texto que, no sólo los cuerpos son racializados, sino también las geografías en donde históricamente habitan esos cuerpos.

En la sección de “Conferencias y Entrevistas” presentamos la transcripción de una entrevista realizada por Yuri Moreno a Eduardo Restrepo en el mes de noviembre del año 2014, titulada “Génesis, postulados y críticas a la inflexión decolonial. Conversación con Eduardo Restrepo”. Aquí, además de mostrar la heterogeneidad de voces que conforman el andamio del giro decolonial, Restrepo menciona algunos de los postulados más importantes de la propuesta

Modernidad/Colonialidad enfatizando que parte de estas ideas no son exclusivas de este proyecto teórico y político. Además, este académico y activista colombiano trae a la luz una de las críticas más fuertes hechas hacia el giro decolonial, tales como ¿se trata de hablar por los subalternos?, ¿cuál es la importancia del locus de enunciación en el giro decolonial? Para responder esto, Restrepo señala la importancia de “propiciar nuevos imaginarios políticos y teóricos”, más no el de ser el portavoz o mediador de ningún grupo subalterno. De igual forma, en esta rica entrevista, el autor de textos como “Interculturalidad en cuestión”, nos señala la importancia de poner de nuevo sobre la mesa de discusión el elemento de clase, sin abandonar otros lentes fundamentales como el de raza, para hacer un ejercicio analítico de América Latina. Finalmente, en esta entrevista, Eduardo Restrepo es cuidadoso al dilucidar las justas dimensiones del uso de conceptos como cultura, señalando que si bien estas nociones tienen sus bemoles, también han permitido abrir puertas en donde no las había.

Abrimos la sección de “Investigaciones en curso” con un artículo de Juan Enrique Pozada Pineda, intitulado “El proyecto político afroperuano: ¿La reivindicación de una diáspora africana sin África?”, a través del cual enfatiza la condición diaspórica de los afrodescendientes y se cuestiona acerca del carácter imaginario del “África” que el “Movimiento Afroperuano” reivindica en el presente, pues al ubicarse en el “Pacífico negro” sus referentes africanos son indirectos, a través de la mediación de la población negra de Cuba y Brasil, principalmente. Asimismo, da cuenta del aporte que dieron Nicomedes y Victoria Santa Cruz desde las artes para impulsar la resignificación de África y lo negro en el Perú de las década de 1960 y 1970, para finalmente analizar las demandas del naciente movimiento afroperuano contemporáneo.

Jean-Bosco Kakozi Kashindi, en su artículo “Acciones afirmativas y afro-reparaciones en Colombia. Una crítica desde *Ubuntu*”, presenta un análisis de las afro-reparaciones llevadas a cabo en Colombia a partir de las modificaciones multiculturalistas realizadas a su constitución en la década de 1990, y particularmente a partir de la Ley 70, que surgieron en un contexto internacional propicio. Kakozi Kashindi señala que la población afrocolombiana ha padecido un “doble aborto”: fueron arrancados de África durante la Colonia, y posteriormente invisibilizados como colombianos y expulsados de sus territorios debido al conflicto armado interno. En ese sentido, nos plantea que las afro-reparaciones tienen que ser realizadas desde el reconocimiento de los procesos históricos de la esclavitud y del desplazamiento forzado, además de que no deben ser confundidas con políticas de acción afirmativa. En lugar de la visión de política pública compensatoria promovida por el gobierno colombiano, el autor argumenta la necesidad de pensar las afro-reparaciones desde el *ubuntu*, ya que esta filosofía de vida permite ver la continuidad entre pasado, presente y futuro, lo que lleva a poner en práctica acciones que lleven a restituir la humanidad despojada a los afrodescendientes, considerando tanto aspectos materiales, como inmateriales.

Adriana Espinosa Bonilla, con su artículo “Racismo y derechos humanos en Colombia: avatares de las poblaciones afrocolombianas” evidencia que la discusión sobre las “comunidades negras” en América Latina no puede ser dicotomizada si se quiere evidenciar las complejidades que esta encierra. En la era de los derechos humanos, las relaciones que la población afrodescendiente ha establecido con los mecanismos que ha generado el Estado han sido complejas; como señala Espinosa Bonilla, por un lado se ha dado la existencia de estrategias políticas como la constitución del 91 en Colombia que reconoce a las comunidades negras, y por otra parte la Ley 70 les concede a estos la propiedad colectiva. En este sentido, Espinosa evidencia cómo este sujeto plural pasa a ser un interlocutor del Estado colombiano. Además, siguiendo la oleada de la globalización, como muestra la autora, las comunidades negras han desarrollado estrategias de alianza con organismos internacionales para garantizar su subsistencia en los territorios del pacífico colombiano.

Por su parte, Ángela Yesenia Olaya Requene, con su artículo “La frontera Colombia-Ecuador: estrategias de asentamiento y movilidad en las comunidades afrocolombianas” nos enseña que al sur del Pacífico de Colombia y al norte de las costas de Ecuador, las afrodescendientes ahí asentados se han apropiado del espacio a través de la movilidad que les ha brindado el río Mira, transgrediendo las fronteras nacionales y reinventándose constantemente según los procesos de adaptación que estos han tenido que desarrollar a lo largo de la historia. El texto de Olaya rompe con los imagos esencialistas con que en ocasiones miramos a poblaciones como los afrodescendientes, ya que dicha movilidad nos aleja de las identidades reificadas y nos acerca más a una territorialización en curso y a una reinención constante a los bordes de un territorio en donde, cada día se refuerzan más las fronteras nacionales. Sin embargo, esta territorialización en curso también ha implicado procesos de despojo por parte de la agroindustria de la palma africana que, como nos dice su autora, con ello se han generado nuevas formas de colonización de la vida humana y de la naturaleza. En este sentido, el texto de Olaya nos permite preguntarnos si el proceso de conquista y exterminio tanto de pueblos originarios como de afrodescendientes ha terminado.

Elizabeth Castillo Guzmán y José Antonio Caicedo Ortiz dan cuenta del proceso histórico de la educación afrocolombiana en su artículo “Educación y afrodescendencia en Colombia. Trazos de una causa histórica”. Recuperan los antecedentes organizativos de la década de 1970, que dio como fruto la educación comunitaria, que “se convirtió en un mecanismo de pervivencia de las familias amenazadas por el auge desarrollista de los años ochenta”. Posteriormente, exponen los retos y tensiones que vive la etnoeducación a partir de su institucionalización en la década de 1990, en un contexto de conflicto armado, así como de división y cooptación de líderes. Muestran también las diferencias de implementación en ámbitos rurales y urbanos, donde existen iniciativas que enfatizan la autonomía, por un lado, y la construcción de relaciones interculturales liberadoras, por el otro.

Silvia Elena Solano Rivera, en su artículo “Afrodescendientes y “blancos” ante el espejo: la asimilación racista”, analiza la novela *Los cuatro espejos*, del prominente escritor costarricense afrocaribeño Quince Duncan Moodie. La autora identifica que la novela muestra los procesos de asimilación -que implican etnocidio y deshumanización-, entre la población afrodescendiente mediante la autocepción como blancos. Su estudio se centra en los personajes de Charles McForbes, el doctor Lucas Centeno y su hija Ester, para mostrar cómo las categorizaciones de blanco y negro se vinculan al ejercicio de la colonialidad del poder, del saber y del ser, reproduciendo esquemas de pensamiento y comportamiento racista y endorracista, que están también atravesados por cuestiones de clase.

Finalmente, el texto de Mónica Raquel García Martínez titulado “La Propaganda, órgano de difusión de dos orillas” nos muestra cómo las comunidades afros de nuestraAmérica han transgredido las fronteras de los Estados nacionales al lado de los ríos. Para ello, evidencia el caso de la organización cultural, política y de clase de los afrouruguayos y afroargentinos, quizá mejor llamados afrorioplatenses en el siglo XIX, y la creación de órgano de difusión nombrado La Propaganda, que circuló desde 18933 a 1895. Algo aleccionador es que el motivo de las cavilaciones de esta prensa afrorioplatensedel siglo XIX, además de practicar una política de la memoria, La Propaganda fue el espacio para reflexionar sobre su propia experiencia racializada y de desigualdades, algo que desde el sur del continente latinoamericano ha sido en llamar el “archivo colonial”. Ello es aleccionador, porque nos permite enfatizar en la importancia que tiene el trabajar la dimensión personal del racismo, algo que se hizo en el siglo XIX, pero muy recientemente se retoma en las discusiones académicas.

Cerramos el número con la reseña del libro *Identidad, racismo y familia en San Cristóbal de Las Casas*, realizada por Gisela Carlos, en la que da cuenta de la forma en que el racismo en México se esconde en los discursos del mestizaje, pero puede hacerse visible con análisis etnográficos de las relaciones cotidianas imbuidas en el pensamiento colonial. En su conjunto, los textos que forman parte de este número dan cuenta de las complejas experiencias históricas de los afrodescendientes de Latinoamérica, que al ser arrancados de su territorio fueron deshumanizados y violentados, pero que establecen luchas y estrategias organizativas para sanar una de las heridas más profundas de Nuestra América.

Gisela Carlos Fregoso

Sergio Enrique Hernández Loeza