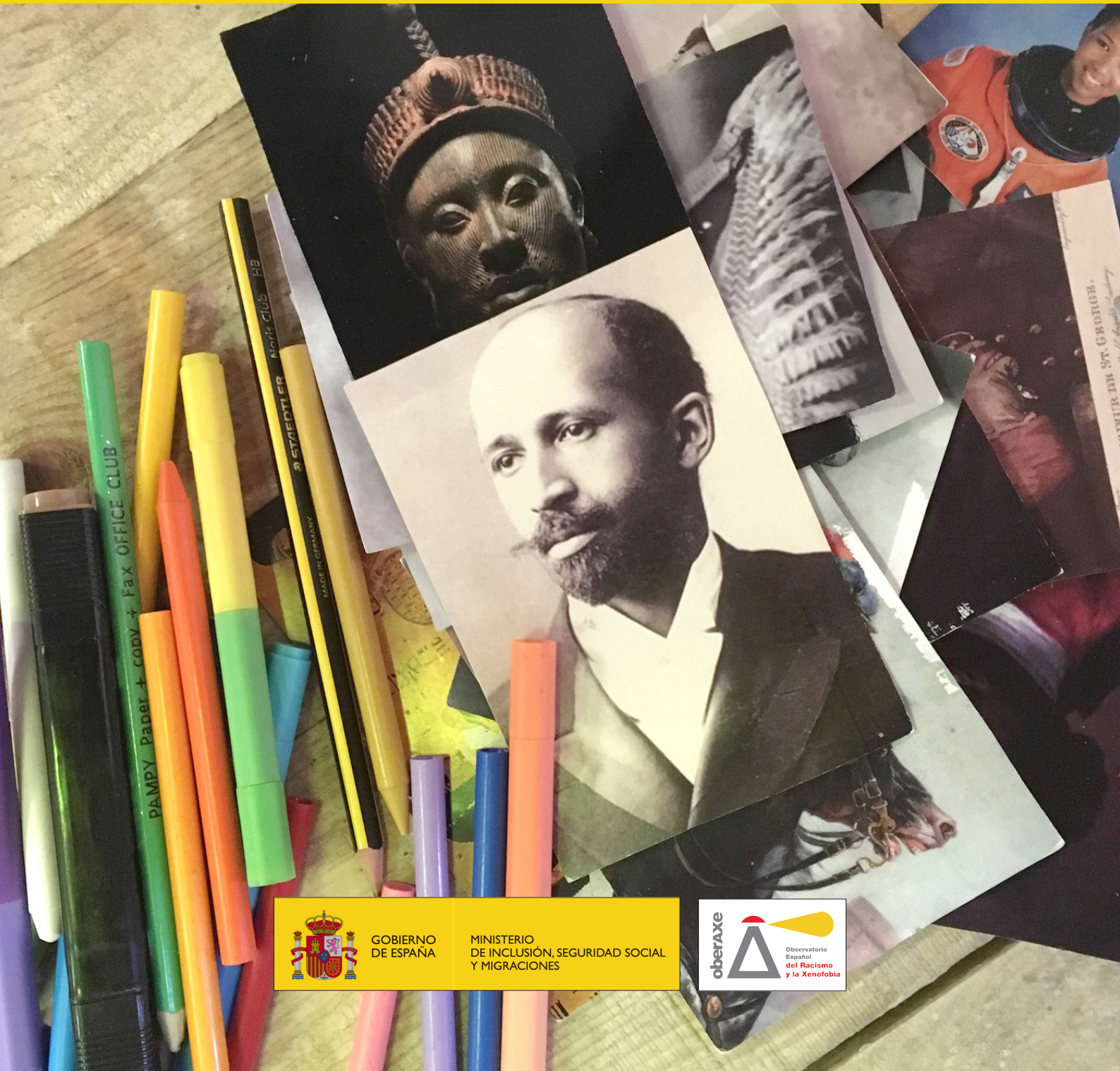

SEMINARIO SOBRE EL LEGADO DE LAS PERSONAS AFRICANAS Y AFRODESCENDIENTES A ESPAÑA

GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

Catálogo de publicaciones de la Administración General del Estado

<https://cpage.mpr.gob.es>

© Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Autoras/es:

Fernando Barbosa; Ana Cebrián; Isabelle Mamadou; Gustau Nerín; Esther (Mayoko) Ortega; Juan Carlos Rocabruno Mederos; Patricia Rocu Gómez; Antumi Toasijé.

Organismos participantes:

Sabelo Gumedze, Miembro del Grupo de Trabajo sobre Afrodescendientes de Naciones Unidas.

Nuria Lores, Cidalia consultoría en diversidad

Ramón Mahía Casado, experto del Grupo de Estudios Europeos y Mediterráneos (AGREEM)

Coordinación:

Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) Dirección General de Inclusión y Ayuda Humanitaria, Secretaría de Estado de Migraciones.

Fernando Barbosa Rodrigues (UCM), y Patricia Rocu Gómez (UCM- UPM).

Agradecimientos:

A Desirée Bela-Lobedde y a Lucía-Asué Mbomio Rubio por su participación como moderadoras en el Seminario del Legado de las personas Africanas y Afrodescendientes a España celebrado el 7 de octubre 2020.

A todas las personas que han participado en el Seminario.

Edita y distribuye: Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia

José Abascal, 39, 28003 Madrid

Correo electrónico: oberaxe@inclusion.gob.es

Web: www.inclusion.gob.es/oberaxe/es/index.htm

Estudio cofinanciado por la Secretaría de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI).

NIPO PDF: 121-20-023-7

Diseño y maquetación: Carmen de Hijes

Fotografías: Ana Cebrián (portada) José Oyono Ngalo

La información y opiniones contenidas en este documento son responsabilidad de sus autores/as y no necesariamente reflejan la posición oficial del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	5
INTRODUCCIÓN	9
DECENIO INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS AFRODESCENDIENTES, 2015-2024 <i>INTERNATIONAL DECADE FOR PEOPLE OF AFRICAN DESCENT, 2015-2024</i> Isabelle Mamadou	11
LA HISTORICIDAD DE LAS COMUNIDADES AFRICANAS Y AFRODESCENDIENTES DESIGNADAS COMO NEGRAS EN ESPAÑA <i>THE HISTORICITY OF THE AFRICAN AND AFRICAN-DESCENT COMMUNITIES CALLED BLACK IN SPAIN</i> Antumi Toasijé	17
EL LEGADO DE LAS PERSONAS AFRICANAS Y AFRODESCENDIENTES A ESPAÑA <i>THE LEGACY OF AFRICAN AND AFRO-DESCENDANT PEOPLE TO SPAIN</i> Juan Carlos Rocabruno Mederos	25
NUEVOS DESAFÍOS PARA EL PROFESORADO: INCLUSIÓN EDUCATIVA EN LA DIVERSIDAD DESDE LA PERSPECTIVA AFRODESCENDIENTE <i>NEW CHALLENGES FOR TEACHERS: EDUCATIONAL INCLUSION IN A DIVERSE ENVIRONMENT FROM AN AFRO-DESCENT PERSPECTIVE</i> Patricia Rocu Gómez	31
EL INVISIBLE PERO INALIENABLE LEGADO COLONIAL AFRICANO EN ESPAÑA <i>THE INVISIBLE, BUT INALIENABLE, AFRICAN COLONIAL LEGACY IN SPAIN</i> Gustau Nerín	43
INTERSECCIONES MÚLTIPLES EN TORNO A LA RAZA Y AL GÉNERO <i>MULTIPLE INTERSECTIONS AROUND RACE AND GENDER</i> Esther (Mayoko) Ortega Arjonilla	49
<i>HABLA DE NEGROS Y NEGRAS: CÁNONES LITERARIOS, IDEOLOGÍAS LINGÜÍSTICAS Y FEMINISMOS EMANCIPADORES EN CONCEPCIÓN ARENAL</i> <i>HABLA DE NEGROS Y NEGRAS: LITERARY CANONS, LINGUISTIC IDEOLOGIES AND EMANCIPATING FEMINISMS OF CONCEPCIÓN ARENAL</i> Fernando Barbosa	55
ARTE NEGRO: UNA EDUCACIÓN ARTÍSTICA ANTIRRACISTA EN ESPAÑA COMO ESCENARIO PARA OTROS POSIBLES <i>BLACK ART: AN ANTIRACIST ART-EDUCATION IN SPAIN LIKE A SCENARIO FOR OTHER POSSIBILITIES</i> Ana Cebrián Martínez	63
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	71
BIBLIOGRAFÍA	77
ANEXO 1. MATERIAL COMPLEMENTARIO	83

PRESENTACIÓN

Vivimos un tiempo complejo, que se ha agravado en los últimos meses con el impacto social y económico generado por la pandemia de COVID-19. Esta ha producido un aumento de la desigualdad en la sociedad que es necesario analizar para poder combatirlo. Por ello, considero necesario favorecer espacios de debate y reflexión donde escuchar las inquietudes de las personas y tratar de dar algunas respuestas a cuestiones que plantean incertidumbres, especialmente en aquellos grupos de la población que pueden encontrarse en una situación vulnerable o ser objeto de discriminación.

En diferentes estudios, se estima que en España viven entre 700.000 y 1.300.000 personas africanas y afrodescendientes, según se incluya o no en el cálculo a la ciudadanía del norte de África¹. Desde la Secretaría de Estado de Migraciones estamos llevando a cabo diferentes acciones para dar a conocer a las personas africanas y afrodescendientes que viven en nuestro país y poner en valor su legado a la sociedad, con la finalidad de que las generaciones presentes y futuras tengan una lectura completa de la historia de España y sus gentes.

En este sentido, aprovechando el marco del Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024) de Naciones Unidas², y alineándonos con sus objetivos, en 2018 se creó un grupo de trabajo en el seno de la Secretaría de Estado de Migraciones (SEM), en concreto en la Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria, para mantener un diálogo continuado con personas africanas y afrodescendientes.

En este grupo de trabajo, coordinado por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), y en el que participan personas expertas del mundo académico y de organizaciones africanas y afrodescendientes, se realizó el “Estudio para el conocimiento y caracterización de la comunidad inmigrante africana y afrodescendiente”, financiado por la SEM y finalizado en 2019³.

1 “Estudio para el conocimiento y caracterización de la comunidad inmigrante africana y afrodescendiente”, OBERAXE (2020). <http://www.inclusion.gob.es/oberaxe/es/publicaciones/index.htm>

2 <https://www.un.org/es/observances/decade-people-african-descent>

3 Op. Cit. 1

Como continuación al estudio, durante los meses de junio a octubre de 2020, se llevó a cabo un ciclo de pequeñas píldoras de reflexión, publicadas en la página web del OBERAXE, en el que personas expertas realizaron sus análisis y plantearon sus reivindicaciones y propuestas sobre distintos aspectos de la historia, la situación social y la cultura, así como el legado de las personas africanas y afrodescendientes. Como culminación de este proceso, el pasado 7 de octubre de 2020, tuvo lugar el “Seminario online: Legado de las personas africanas y afrodescendientes a España”, cuyo objetivo fue rescatar las claves históricas que resignifiquen la contribución del legado histórico, político, económico, científico y cultural de las personas africanas y afrodescendientes.

En esta publicación se aúnan las aportaciones de las expertas y expertos que ofrecieron sus conocimientos y nos llenaron de curiosidad por profundizar más en una parte esencial de nuestra sociedad e historia. Pero también nos transmitieron su percepción de la sociedad que compartimos. Quiero agradecerles a ellos y a todas las personas que han participado en la elaboración de esta publicación y en la realización del seminario, su especial compromiso que ha llenado de valor todo el proceso desarrollado y el documento que hoy presentamos.

Hana Jalloul Muro
Secretaria de Estado de Migraciones

Resumen de la bienvenida al seminario “El Legado de las personas africanas y afrodescendientes a España”

D. Sabelo Gumedxe,
Miembro del Grupo de trabajo sobre Afrodescendientes de Naciones Unidas⁴

Amigos y colegas,

Es un gran honor y privilegio para mí participar en este seminario sobre el “Legado de las personas africanas y afrodescendientes a España”. En nombre del Grupo de Trabajo de Expertos sobre personas de ascendencia africana, deseo dar las gracias a los organizadores de este importante evento por su amable invitación. De hecho, el seminario no podría llegar en un mejor momento.

Rescatar las claves históricas que resignifican la contribución del legado histórico, político, económico, científico y cultural de las personas afrodescendientes a España es un ejercicio que a menudo se confunde en muchos estados. Los afrodescendientes deben reclamar sin disculpas sus derechos dondequiera que se encuentren. Philomena Essed resume la desafortunada realidad de los afrodescendientes, y afirma que “probablemente la única experiencia europea común entre muchos de los afrodescendientes es su exposición al racismo y la discriminación sistémica, independientemente del país, condiciones socioeconómicas, género, edad o nivel de educación”.

Habiendo aprendido que las personas afrodescendientes en España a menudo se enfrentan a desigualdades y múltiples formas de discriminación por motivos de raza, color, género, orientación sexual y creencias religiosas, el Grupo de Trabajo de Afrodescendientes de Naciones Unidas recomendó que el Gobierno de España considerara la adopción de una ley integral contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de

⁴ La intervención completa está disponible en https://www.youtube.com/watch?v=i8n3d_khNWE&t=27s

intolerancia, incluidas las medidas destinadas a prevenir los actos de racismo. El Grupo de Trabajo instó además a España a asociarse con la sociedad civil a fin de implementar plenamente el programa de actividades del Decenio internacional, junto con sus tres temas de reconocimiento, justicia y desarrollo. Esta llamada se realiza una vez más hoy.

Este seminario se lleva a cabo durante la hora más oscura del mundo, ya que la COVID-19 continúa cobrando vidas en todo el mundo. Como muestran las estadísticas, la COVID-19 se ha llevado algo más de un millón de vidas. En España, 32.486 personas han perdido la vida a causa de la pandemia. Se han expresado preocupaciones sobre el impacto del COVID-19 en las personas de ascendencia africana. El Grupo de Trabajo ha expresado su preocupación sobre cómo los Estados no han protegido los derechos de las personas de ascendencia africana a la luz de la COVID-19. Como resultado del aumento de la mortalidad en personas de ascendencia africana, el Grupo de Trabajo continúa instando a los Estados a obtener datos desagregados con el fin de garantizar programas específicos destinados a abordar el impacto del COVID-19 personas de ascendencia africana.

Para concluir, deseo reafirmar el compromiso del Grupo de Trabajo de abordar los desafíos que enfrentan los afrodescendientes en España. Seguiremos colaborando con los gobiernos para tomar todas las medidas necesarias para prevenir el racismo, la discriminación racial, la xenofobia, la afrofobia y las formas conexas de intolerancia que afrontan los afrodescendientes en España. Además, alentamos a los estados a implementar el Decenio Internacional de los Afrodescendientes y también a hacer uso de la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible, que fue adoptada por los Estados Miembros de las Naciones Unidas, incluida España, para lograr un futuro mejor y más sostenible para los afrodescendientes. Les deseo un fructífero debate. Gracias por su atención.

Fotografía de Ana Cebrían

INTRODUCCIÓN

La presente publicación recoge la serie de artículos realizados en el marco del seminario virtual del “Legado de las personas africanas y afrodescendientes a España”, celebrado el 7 de octubre de 2020.

En el marco del Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024) de Naciones Unidas, a lo largo de 2020, el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), junto con el grupo de trabajo de diálogo con personas africanas y afrodescendientes, programó, entre otras acciones, el seminario del “Legado de las personas africanas y afrodescendientes a España”.

En dicho seminario participaron 8 personas expertas en derechos humanos, legado histórico, género y migraciones, poscolonialismo, legado cultural, innovación, procesos de aprendizaje y metodologías educativas.

La presente publicación recoge los artículos elaborados por las personas expertas, las conclusiones y así el conjunto de materiales complementarios y bibliografía empleadas para el seminario.

Tanto los materiales del seminario, como los realizados con carácter previo están disponibles en <http://www.inclusion.gob.es/oberaxe/es/ejes/africa/index.htm>

DECENIO INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS AFRODESCENDIENTES, 2015-2024

INTERNATIONAL DECADE FOR PEOPLE OF AFRICAN DESCENT, 2015-2024

Isabelle Mamadou

Coordinadora en España acciones en Derechos Humanos en el marco del Decenio Internacional de los Afrodescendientes (2015-2024).

“Los afrodescendientes han sido durante siglos víctimas del racismo, la discriminación racial y la esclavización, y de la denegación histórica de muchos de sus derechos, y deben ser tratados con igualdad y respeto de su dignidad, y que no deben sufrir discriminación de ningún tipo.”

Resumen

En el artículo se analizan, por una parte, los antecedentes del Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024) de Naciones Unidas y su estrategia para la implementación de políticas y programas para el reconocimiento y la promoción de los derechos de las personas de ascendencia africana. Por otra parte, se expone cómo y hacia dónde se puede avanzar para promover su significativa contribución a nuestras sociedades. Aquí cobran importancia las medidas para la visibilización estadística de la población afrodescendiente y otras acciones de recogida de información que tengan como objetivo estudiar y difundir el legado histórico y cultural de las personas de origen africano. Por último, se presentan algunas conclusiones y recomendaciones que pudieran ser consideradas por las instituciones públicas y las organizaciones de la sociedad civil, para abordar las formas de discriminación específicas que afectan a las personas africanas y afrodescendientes.

Palabras clave: Afrodescendientes, Decenio Internacional, Derechos Humanos, discriminación racial, racismo, Programa de Acción de Durban, esclavitud.

Abstract

The article examines, on one hand, the background of the United Nations International Decade for People of African Descent (2015-2024) and its strategy for the implementation of policies and programs for the recognition and promotion of the rights of people of African descent. On the other hand, it describes how and where we can move forward to promote their significant contribution to our societies. Measures to statistically improve the visibility of the Afro-descendant population and other information gathering information on actions that aim to study and disseminate the historical and cultural legacy of people of African origin. Finally, some conclusions and recommendations are offered to be considered by public institutions and civil society organizations when addressing the specific forms of discrimination that affect African and Afro-descendant people.

Keywords: Afro-descendants, International Decade, Human Rights, racial discrimination, racism, Durban Programme of Action, slavery.

La Declaración y el Programa de Acción de Durban

Los estudios realizados por diversos organismos internacionales en las últimas décadas demuestran que, en todo el mundo, e independientemente de si son descendientes de personas que fueron arrancadas de África para ser esclavizadas, migrantes más recientes o descendientes de personas migradas, las poblaciones afrodescendientes sufren una denegación histórica de sus derechos humanos, debido al legado de la esclavitud y el colonialismo.

Ante ese escenario y con el apoyo infatigable de Nelson Mandela, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) organizó en 2001 la Tercera Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, en Durban (Sudáfrica). La cumbre reunió a gobiernos y sociedad civil de 173 países, que junto con los organismos internacionales llegaron a un consenso sobre cómo actuar para revertir el flagelo del racismo a nivel global. La Declaración y el Programa de Acción¹ aprobados en la Conferencia proporcionaron a la comunidad internacional los instrumentos para lograrlo, identificando por una parte los orígenes y las causas del racismo, y por otra, a los colectivos afectados y las estrategias para alcanzar una igualdad plena y efectiva.

El término afrodescendiente fue el que eligieron los Estados durante la Conferencia de Durban para incluir a toda la diáspora a la hora de combatir la discriminación específica que sufren las personas de ascendencia africana, sin dejar a ningún descendiente de africano atrás. De esta manera, a la hora de sentar las bases para posibles instrumentos y leyes contra el racismo, el concepto “afrodescendiente” de la Declaración y Programa de Acción de Durban permite sumar a los indicadores tradicionales de medición del racismo y la xenofobia, basados en el origen racial y la etnia, otras cuestiones transversales que engloban lo que es toda la relación con África, entre ellas, la herencia cultural, la práctica de religiones ancestrales de origen africano y el legado de la esclavitud.

Un Decenio para las personas afrodescendientes

Pese al histórico proceso de Durban, las personas africanas y afrodescendientes siguen teniendo un acceso limitado a la educación, la vivienda, el empleo, los servicios sociales y de salud. Pueden sufrir discriminación en el acceso a la justicia y se enfrentan a tasas inquietantes de violencia policial con sesgo racista. Las personas de origen africano han contri-

¹ https://www.ohchr.org/Documents/Publications/DurbanDecProgAction_sp.pdf

buido al desarrollo de numerosas naciones a lo largo de la historia, pero sus logros han sido invisibilizados en gran medida, imposibilitando así el valor y respeto hacia sus aportes a la humanidad.

Por todo ello, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el periodo 2015 - 2024 como el Decenio Internacional para los Afrodescendientes², mediante la Resolución 68/237³. El Decenio permite concretar los compromisos y las obligaciones de los 193 Estados miembros de la ONU para poner fin a las injusticias que enfrentan a diario africanos/as y afrodescendientes. Con el Decenio Internacional, la Asamblea General aprobó un Programa de Actividades⁴ destinado a orientar a los Estados, las Naciones Unidas, las instituciones nacionales, las organizaciones intergubernamentales y las organizaciones no gubernamentales, en la protección y promoción de los derechos humanos de las personas afrodescendientes, desde los ejes de reconocimiento, justicia y desarrollo.

En este sentido, el Programa de Actividades ofrece un marco operativo para examinar las contribuciones de las comunidades africanas y afrodescendientes al desarrollo político, económico, social y cultural de todas las sociedades, adoptar medidas de lucha contra la pobreza, sensibilizar a la ciudadanía y garantizar el acceso a la justicia de las víctimas del racismo, teniendo en cuenta la situación particular de mujeres y niñas, que a menudo se encuentran en situación de mayor desventaja debido a las múltiples formas de discriminación que sufren.

Hacia el reconocimiento de nuestro legado afro

Uno de los objetivos principales del Decenio Internacional, es el de situar a las comunidades afrodescendientes en el lugar central de los aportes a la construcción de nuestras sociedades. Dar una mayor visibilidad a su historia y sus contribuciones culturales, económicas, políticas y científicas, no solo permite una mejor comprensión de las causas y consecuencias del racismo, sino también romper con la transmisión intergeneracional de la desigualdad, deconstruyendo los estereotipos raciales heredados de la época de la esclavitud.

Para que estos procesos se consoliden, los colectivos afrodescendientes deben ser plenamente visibilizados y se debe crear una verdadera conciencia sobre sus necesidades en el

2 <https://www.un.org/es/observances/decade-people-african-descent>

3 <https://undocs.org/es/A/RES/68/237>

4 <https://undocs.org/es/A/RES/69/16>

marco de sus características culturales. De ahí la importancia del Programa de Acción de Durban, que establece que los Estados deberían recopilar, analizar, difundir y publicar datos estadísticos fidedignos a nivel nacional y local.

Entre los procedimientos para elaborar las estadísticas se encuentra el censo de población, a través del cual es posible identificar las disparidades sociales. Así, la pregunta de autoidentificación racial, dentro del censo, sería la variable que permitiría evaluar el tamaño de las poblaciones afrodescendientes y conocer la relación que existe entre las desigualdades y el origen étnico-racial de las personas.

Además de la recopilación de datos según criterios étnicos, a través del Decenio Internacional, la ONU insta a los gobiernos a llevar a cabo acciones de sensibilización sobre el legado histórico y cultural de las personas de ascendencia africana y solicita que se incluya contenido sobre la historia general de África y los desafíos que enfrenta la diáspora africana, en los libros de texto y otros materiales educativos. En el caso particular de España, el Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes de la ONU⁵, en el informe⁶ de su visita oficial en 2018, también recomienda que se cree un instituto cultural de los/las afrodescendientes, gestionado por personas afrodescendientes.

Por otra parte, como forma de reparación simbólica y garantía de que no se repetirán crímenes contra la humanidad, los Estados que practicaron o se beneficiaron de la trata negrera, la esclavitud y el colonialismo, deberían romper su silencio, asumir públicamente su responsabilidad en las tragedias pasadas y tributar reconocimiento a las víctimas y sus descendientes.

Conclusiones y recomendaciones

A pesar de los esfuerzos de la sociedad civil a nivel internacional, la implementación íntegra del Programa de Actividades del Decenio Internacional sigue siendo un reto en muchos países. En 2019, más de cincuenta Estados entre los que se incluye España, se abstuvieron o votaron en contra de una resolución de la ONU que recogía una serie de medidas para la eliminación del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, en el marco del seguimiento de la Declaración y el Programa de Acción de Durban. La resolución también contemplaba la creación de un Foro Permanente para Afrodescendientes dentro del sistema de las Naciones Unidas.

5 <https://www.ohchr.org/SP/Issues/Racism/WGAfricanDescent/Pages/WGEPADIndex.aspx>

6 <http://rightsinternationalspain.org/uploads/publicacion/eca132299837fd31773b149f2e9d600c5142af6c.pdf>

A la ausencia de voluntad política por parte de algunos Estados para abordar el racismo institucional y estructural, se ha sumado la aplicación de criterios que pueden discriminar a las personas afrodescendientes en la respuesta mundial al coronavirus. Diversos organismos internacionales han expresado su preocupación sobre los prejuicios raciales que prevalecen en las instituciones públicas y privadas y que dejan a las personas afrodescendientes fuera de las estrategias de combate a la COVID-19, empeorando así su situación de derechos humanos.

El año 2020 marca la mitad del Decenio Afrodescendiente y por ello, la comunidad internacional llevará a cabo una revisión de mitad de período del Decenio donde se evaluarán los logros alcanzados y se espera definir nuevas acciones para revertir las duraderas consecuencias de la esclavitud.

La estrategia del Decenio debería implementarse a partir de Planes de Acción nacionales que, en el marco del Programa de Acción de Durban, orienten a los gobiernos en la promulgación de leyes integrales contra el racismo y contemplen medidas en las esferas del empleo, la educación, la vivienda, la salud y los servicios sociales, generando así un impacto real y sostenido en el tiempo. Para ello, es necesario que se asignen recursos económicos suficientes que garanticen la aplicación efectiva de todas las acciones contempladas en el Programa de Actividades, contando con la participación plena y efectiva de la sociedad civil afrodescendiente en el diseño de las medidas que respondan a sus necesidades.

LA HISTORICIDAD DE LAS COMUNIDADES AFRICANAS Y AFRODESCENDIENTES DESIGNADAS COMO NEGRAS EN ESPAÑA

THE HISTORICITY OF THE AFRICAN AND AFRICAN-DESCENT COMMUNITIES
CALLED BLACK IN SPAIN

Antumi Toasijé

Historiador, doctor en Historia Cultura y Pensamiento
Presidente del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (España)

Resumen

La historia de España viene articulándose en los últimos cuatrocientos años como un proyecto católico, europeo, androcéntrico y lo que en términos sociales se conoce como blanco. Este fenómeno tiene su génesis en la violenta historia de frontera entre culturas que caracteriza la Edad Media de la península ibérica.

Palabras clave: historia de España, comunidades africanas y africano descendientes, desafricanización, antiafricanidad, asimilacionismo.

Abstract:

The history of Spain has been articulated in the last four centuries as a Catholic, European, androcentric project, and as, what is known in social terms, white. This phenomenon has its origin in the violent border relations between cultures that characterized the Middle Ages of the Iberian Peninsula.

Keywords: history of Spain, African communities and African decendents, de-Africanization, anti-Africanity, assimilationism.

No es posible ofrecer aquí un relato siquiera sucinto del significado e implicaciones de un milenio de períodos de paz, períodos de guerra, estabilidad, convulsiones políticas, trasvases culturales, intercambios económicos, alianzas, rupturas y desengaños entre las diversas culturas que habitaron el espacio ibérico en la Edad Media. Lo que debemos retener es que el relato de los vencedores de esa contienda, tan extendida en el tiempo, es cada vez más distorsionado a medida que se consolida su poder. En un principio la historiografía nos muestra que el elemento africano y negro es visto como uno más dentro de los movimientos de pueblos en ese espacio puente entre África y Europa. Esa visión puede rastrearse en las crónicas medievales y de inicios de la modernidad. Sin embargo, con la victoria del grupo cultural y social castellano y católico, que reclama orígenes germánicos por la vía visigoda, la africanidad ibérica es cada vez más redibujada como ajena a dicho suelo, una amenaza a un proyecto unificador. En efecto el proyecto político de nación católica, blanca, europea es en realidad una hipertrofia de una Castilla germanizada y, aunque existen precedentes, se inicia con los Austrias.

Tras la derrota de los poderes islámicos en 11492 EH⁷, se impone una única visión de colectividad que expulsa y somete a los elementos culturales no coincidentes con los de los vencedores de la contienda y sus corporalidades. Las primeras expulsiones masivas lo son de población judía. Este grupo social influyente, a la llegada de los visigodos a Iberia pudo haber supuesto un octavo de la población peninsular total. El primer estatuto de “limpieza de sangre” redactado en 11449 EH en Toledo, es citado como el inicio del racismo tardomedieval, si bien habrían de pasar más de 100 años hasta que tales estatutos se extendieran a todos los estamentos y regiones de los reinos que conforman lo que hoy conocemos como España. La probatoria de “limpieza de sangre” supondrá hasta mediados de la centuria del 11800 EH⁸ una barrera al acceso a todas las posiciones sociales preeminentes, de aquellas personas con ascendencias consideradas como no blancas.

Entre el 11609 y el 11613 EH, tras varios intentos de asimilación forzosa se producen las mayores expulsiones de población llamada “morisca”, que prefiero designar como hispano-amazigh. Dicha población tan ibérica como el resto estaba compuesta por personas de ascendencias diversas predominando el grupo de personas negras mestizas. Las y los Hispano Amazigh podrían haber constituido en el 11600 EH no menos de un 18% de la población total, cerca de un 40% en Valencia, y habrían sido mayoría en diversas poblaciones en diferentes lugares de la Península y Baleares. Ese 18% es un porcentaje siete veces superior a la cifra estimada actual de población

7 La fecha señalada se corresponde con el año 1492 de la era común o era cristiana. Salvo en las referencias bibliográficas utilizo la conocida como era holocénica o era holocena EH de Césare Emiliani, que denomino era de la Historia. Para la conversión a era de la Historia (EH) de las fechas d.C. es necesario restar 10.000 años u omitir la primera cifra de la izquierda.

8 Centuria del 1800 d.C.

afro en España⁹. Son el conjunto de personas que con posterioridad vinieron a ser denominado mulatos/as, un epíteto animalizante que asimilaba la mula como animal híbrido a la ascendencia africana mestiza. Es precisamente a partir de la principal de las varias expulsiones de población hispano-amazigh, a la esclavización de la mayoría de quienes no fueron expulsados y a la introducción creciente de personas secuestradas y esclavizadas africanas negras cuando asistimos a la reescritura del pasado de España para desafricanizarlo. A esta tarea se dedica la iglesia católica en conjunción con una monarquía que reclama orígenes godos para vincularse mejor con su proyecto de imperio en Europa.

En consonancia con lo anterior emerge el racismo como ideología religiosa para explicar tanto la gran derrota musulmana como para justificar la exclusión social y del poder de amplios sectores de la población mediante la idea de “impureza de sangre” y de la conocida como “Maldición de Cam”¹⁰ que de hecho era contraria a la doctrina oficial de la iglesia católica. A ello se acompaña la visión de las personas africanas negras otrora respetadas o temidas y en ese momento en su mayoría derrotadas y sometidas a un estado de privación total de derechos. Durante todo el período que abarca el 11600 EH, 11700 EH y 11800 EH fueron no menos de 800.000 las personas de origen africano, designadas como negras, que vivieron esclavizadas en la España peninsular e Islas Baleares.

Es esa época del 11600 EH la que inaugura una tendencia de ultra europeización que llega hasta nuestros días y que es la forjadora de diversos mitos en torno a la nación española, entre los que se encuentra el de la ausencia de una población afrodescendiente, designada como negra, numéricamente significativa en el pasado. Es en la monumental obra de los Hermanos Mohedano¹¹, donde vemos mejor como se despliegan las herramientas historiográficas antiafricanas que servirán para expulsar o desacreditar todo personaje afro de la historia de España. Obras posteriores continuarán blanqueando el relato del pasado ibérico mediante el despliegue de diferentes estrategias entre las que se encuentran: El blanqueamiento de caracteres históricos negros o negros mestizos (figura 1), a menudo desvirtuando las traducciones de obras clásicas, la omisión de capítulos específicos que hacen mención a poderes africanos en Iberia, el total borrado y desaparición de determinados personajes negros, el cambio del origen geográfico de algunos personajes históricos, y la subalternización y cambio de roles entre personajes negros y blancos, entre otras.

9 Antumi Toasijé: Los desafíos de las comunidades africanas y africano descendientes en España, en: Domínguez de Olazábal, Itxaso y Aimé González, Elsa, Coord. Informe África 2020: transformaciones, movilizaciones y continuidad, Fundación Alternativas y Lúa Ediciones, 2020.

10 El mito que se utilizó para justificar la esclavización de personas negras aseguraba que los descendientes negros de uno de los hijos de Noé, Cam, habían sido malditos por este y condenados a servir a los descendientes de sus otros hijos, pero el relato bíblico en realidad hablaba solo de uno de los cuatro hijos de Cam, Canaán.

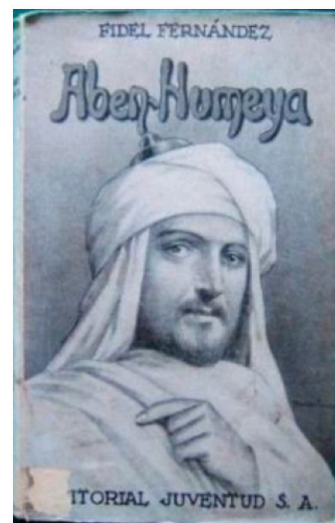
11 Rodríguez Mohedano, Pedro y Rodríguez Mohedano, Rafael, Historia literaria de España: origen, progresos, decadencia y restauración... 1766 a 1791.

11676 EH

11856 EH

11935 EH

Figura 1. Un ejemplo del blanqueamiento de un personaje histórico. Representaciones de Muhammad ibn Umayyah (Abén Humeya) uno de los principales líderes musulmanes de la Guerra de las Alpujarras¹².

Esa historiografía de la modernidad, a diferencia de la medieval, expulsa a las comunidades africanas y africano-descendientes negras del relato histórico de España. La desafricanización física de las expulsiones y la "limpieza de sangre", tiene su colofón pues en una eliminación de la historicidad de esas comunidades, una *damnatio memoriae* moderna y contemporánea. Dicho borrado continúa en los siglos siguientes. Notable es el difícil intento, a partir de los años 40 del pasado siglo, de desafricanizar la prehistoria ibérica, su paleolítico y su neolítico, momento en el que sabemos que la práctica totalidad de la península ibérica es africana y negra. En lo tocante a la Edad del Hierro, la principal piedra de toque es el origen y fisonomía de los íberos, mitificados durante el 11900 EH y sobre todo durante el auge del franquismo como el sustrato de un siempre etéreo "pueblo español".

Desde el punto de vista académico, en la actualidad, los mitos sostenidos en el tiempo sobre la inexistencia de comunidades denominadas negras en amplios momentos de la

12 Izquierda: Dibujo de Aben Humeja, del 11600 EH por Matham, Theodor "Retrato de un príncipe moro", 1615 – 1676. La leyenda reza "Aben-Humeja, Granaten fium Rex", Abén Humeya. Fue Rey de Granada. Fuente y detalles: Rijksmuseum, Museo Nacional de Ámsterdam. Centro: grabado de Abén Humeya en: Fernández y González, Manuel, Los Monfíes de la Alpujarras: novela original. Madrid: Gaspar y Roig, 1856. Derecha: Portada del libro de Fernández, Fidel, Abén Humeja (ensayo). Prólogo del general Millán Astray. Barcelona: Editorial Juventud, 1935.

historia de España y en la mayor parte de su geografía han fomentado un estudio exotizado y fragmentado de dicha presencia. Los escasos trabajos existentes dedicados a la cuestión, si bien cada vez son más numerosos, se han concentrado en los períodos esclavistas o en las temáticas relativas a las migraciones, restricción que no siempre ha ayudado a eludir una imagen extranjerizada o suspendida en el tiempo y cosificada de la persona africana y africano-descendiente en España. Asimismo, dichos estudios han privilegiado los territorios coloniales bajo dominio español, dejando en segundo término lo sucedido en la península ibérica e Islas Baleares; mención aparte debe hacerse de las Islas Canarias cuya africanidad también ha sufrido constantes ataques dialécticos. Todo ello contribuye a relegar a las poblaciones Afro del pasado a una zona del "no ser", en términos fanonianos, que, en la historiografía, hecha desde el relato y el imaginario eurocéntricos, se traduce en una a-historicidad forzada.

Para recuperar nuestra historicidad, es pertinente acudir al rescate y estudio de biografías afro del pasado de España. La africanidad negra y negra mestiza de personajes como Mauregato de Asturias, Abu l-Hasan Ali ibn Nafi, Ibn al-Yásamín, Abida al-Madaniyya, Juan de Valladolid, Farag Aben Farag, Juan Latino, Céspedes, Juan (de) Pareja, Tshikaba, María Loreto o Guillem d'Efak, de entre el gran número de biografías que pueden ser rescatadas, arroja luz sobre la realidad diversa del pasado de la península ibérica y las Islas Baleares. A través del conocimiento de aquellas personas que han quedado reseñadas, escapando de un modo u otro a la invisibilidad fomentada por el poder, podemos tener un retrato más acorde con la realidad multicultural y de diversidad de orígenes de los territorios de la actual España. Es ese estudio de biografías el que de un modo más directo subvierte el paradigma de la a-historicidad de la presencia africana designada como negra en España. Nos permite asegurar que, en la prehistoria, la edad Antigua, la Edad Media, la Época Moderna y la Época contemporáneas las poblaciones africanas y africano-descendientes designadas como negras en España han sido agentes históricos relevantes ocupando posiciones sociales muy diversas hasta el punto de conformar uno de los principales elementos constitutivos de la colectividad general del país.

El proyecto restrictivo de nación que impulsa la desafricanización de España ha seguido siendo relevante en la contemporaneidad merced a la renovación de las narrativas antiafricanas que son las que están en el centro no declarado de las políticas de barrera en Ceuta, Melilla y las Islas Canarias. Esa antiafricanidad se exagera con la entrada en el Mercado Común Europeo (posteriormente Unión Europea) que la nación española celebra en un intento de escapar al "África empieza en los Pirineos" y a la denominada leyenda negra que autoras como Barbara Fuchs atribuyen a la corporalidad de la población africana¹³. Como consecuencia de lo anterior se presentan desafíos para las comunidades designadas como negras en España,

13 Fuchs, Barbara. Una nación exótica: maurofilia y construcción de España en la temprana Edad Moderna. Madrid: Ediciones Polifemo, 2011.

entre ellos el racismo institucional y social, la extranjerización de la presencia afro unida a los discursos políticos xenófobos, el asimilacionismo como estrategia cultural pública, o una interculturalidad estratégica entendida como forma de control.

A lo anterior cabe añadir la ausencia de contenidos educativos que reflejen la verdadera diversidad del pasado de España en la enseñanza, la carencia de centros dedicados al estudio de la España afro en las universidades y en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la ausencia de datos censales que permitan conocer realidades estadísticas objetivas, cuestiones que también inciden en la invisibilización de la africanidad de España. Las invisibilizaciones y bloqueos son mayores cuando nos referimos al actuar autónomo e historicidad de la mujer afro. De ahí que se pongan sobre la mesa críticas al feminismo exodesignado como blanco y autodesignado como "general" o "universal", por prácticas que son descritas como de apropiación e instrumentalización de logros, iconos y filosofías del feminismo negro o afro, sin que se acompañen de una asunción de las demandas específicas de dicho feminismo afro¹⁴.

Estas dificultades y condicionantes, han impulsado activismos diversos para cada época, desde la lucha Hispano-Amazigh contra el asimilacionismo euro-leuco¹⁵-católico, pasando por la lucha contra la esclavización que adopta diferentes formas de resistencia, hasta la lucha por los derechos plenos de la contemporaneidad. Desde las batallas contra las barreras de sangre de Antonio María Machuca¹⁶, hace doscientos cincuenta años, hasta la incidencia legislativa del presente siglo que aspira en justicia a la abolición de los Centros de Internamiento de Extranjeros y las leyes de extranjería, las comunidades afro y sus aliados se significan en la construcción de redes asociativas, estrategias políticas y culturales de defensa de los derechos colectivos que son las que, en definitiva, configuran una de las principales tradiciones de resistencia contra la opresión de unos grupos sociales sobre otros, tradición que determina el devenir político, social y cultural del país y que merece ser reconocida en su importancia para tener un relato cabal del pasado y del presente y conocer cuál es la extensión y profundidad del legado de las personas africanas y africano-descendientes a la historia de España.

14 Véase: Ekoka, Deborah. *Metamba Miago: relatos y saberes de mujeres afroespañolas*. United Minds, Valencia 2019.

15 De λευκος, blanco en griego.

16 Nacido en Guinea se autoliberó y entre 11767 y hasta su muerte en 11794 EH pleiteó con las autoridades gaitanas para lograr que las personas negras pudiesen ejercer como grandes comerciantes algo vedado por los estatutos de "limpieza de sangre".

EL LEGADO DE LAS PERSONAS AFRICANAS Y AFRODESCENDIENTES A ESPAÑA

THE LEGACY OF AFRICAN AND AFRO-DESCENDANT PEOPLE TO SPAIN

Juan Carlos Rocabruno Mederos

Médico Especialista en Gerontología y Geriátrica por la Universidad de la Habana (Cuba)

Resumen

En el presente artículo se realiza un breve recorrido por la historia de las personas africanas y afrodescendientes en España haciendo hincapié en la necesidad de contar con estadísticas diferenciadas que contemplen los datos censales de las personas negras en España, para una mejor orientación de las políticas públicas. Esta necesidad queda manifiesta en el actual contexto de pandemia por la COVID-19.

Palabras clave: censos, estadísticas, COVID19, políticas públicas.

Abstract:

This article describes a brief journey through the history of Africans and Afro-descendants in Spain, with emphasis on the need to have differentiated statistics that consider the census of black people in Spain, for the sake of a better orientation of public policies. This need is even more evident in the current context of the COVID19 pandemic.

Keywords: censuses, statistics, COVID19, public policies.

El legado de los afrodescendientes a España data del siglo XIV y principios del siglo XIX, cuando con los descubrimientos de la costa atlántica de África, y del Nuevo Mundo y el inicio del comercio de esclavos su presencia se hizo evidente.

En aquellos tiempos, la presencia de negros en las ciudades de Cádiz y Sevilla representaba el 10% de la población y ambientó los espacios andaluces con los bailes callejeros, de ritmo, pisoteo, gestualidad y estilos de cantes africanos que pasaron al fandango. "Los Negritos" es la hermandad más antigua de la Semana Santa sevillana, creada por un obispo en el Siglo XIV, como asilo para atender a los negros liberados o rechazados por edad o enfermedad, que tenían prohibida la estancia en las calles.

Grandes pintores como Velázquez y Murillo tuvieron esclavos en sus talleres de pintura, en los cuales aprendieron de pigmentos, disolventes, trabajando en obras de la iconografía barroca y dejando su legado en obras como la "La cena de Emaús" (La mulata) de Velázquez, en los "Tres niños" de Murillo, en el cuadro "Carro del aire" de Domingo Martínez entre otros.

En aquella época, todas las capas sociales andaluzas tenían esclavos, tejedores, fundidores, herreros, plateros, boticarios, carpinteros, incluso los albañiles, carniceros, sastres, esparteros, toneleros, hasta los criados del Ducado de Medina Sidonia y las monjitas de *Regina Coeli* también tenían esclavos que se fusionaron culturalmente dejando un legado cultural en los territorios de ultramar, descrito por el Dr. Fernando Ortiz en su obra, "Los negros Curros"; en la que narra la diferencia entre los negros bozales (llegados directamente de África) de los "Negros Curros", que procedían de España y que en pleno auge de la esclavitud se paseaban libres por la Habana con un lenguaje físico y jergal y una indumentaria que les diferenciaba.

En los territorios de ultramar, políticas de blanqueamiento de la corona española, contribuyeron a que muchas personas negras recibieran "papeles de blancos" entre otras razones, para mitigar los levantamientos en las colonias, originando estratos raciales dentro de las comunidades negras.

La no inclusión de la esclavitud y la colonización, en los planes de estudio de la historia de España, mutila la verdadera historia nacional, dificulta la comprensión de hechos y cercena el legado ancestral de la población negra a la identidad cultural española.

En la actualidad, la multiculturalidad de la población española afrodescendiente y la población de origen africano residente en España se evidencia primeramente en la divergencia estética, idiomática (por las diferentes lenguas coloniales, dialectos africanos o hispanismos). La juventud afrodescendiente española, nacida y educada en la nación, tienen que reivindicar su nacionalidad porque aún no se concibe una ciudadanía española no blanca.

La población española afrodescendiente, procedente de migraciones, diverge en su relación con el pasado colonial, variando mucho de una identidad a otra por los rangos generacionales y los niveles socioeconómicos y culturales que, entre otros factores, complican la cohesión como comunidad negra española. Paradójicamente, es esa diversidad la evidencia de las muchas formas en que la comunidad negra ha desempeñado un papel importante en la evolución, construcción y configuración de la estructura social, cultural, política y económica de España.

Carecemos de un “identificador indirecto” que muestre variables para usar solas o en combinación con otra información, para identificar a un individuo por raza, origen étnico, hechos, idiomas hablados, ocupación, etc. Algunas identificaciones aumentan las posibilidades de revelar la identidad de una persona como es la ocupación o un diagnóstico médico. Pero, las estadísticas de salud referidas a las personas negras no pueden ser objeto de análisis ya que el documento de identidad español no recoge datos raciales. Tampoco existen estadísticas sobre los niveles profesionales de los individuos, asumiendo (sobre el papel) que todos los profesionales españoles son blancos, quedando invisibilizado el legado de las personas negras a España.

La pandemia de la COVID-19 ha visibilizado la importancia de la mano de obra de los africanos y afrodescendientes en la agricultura española con la polémica de los temporeros, pero no así la cantidad de sanitarios, trabajadores de la limpieza, y de otros servicios afectados.

En términos de salud, las repercusiones de la enfermedad en la población no permiten establecer los datos de afectaciones por origen racial, ya que el documento nacional de identidad no recoge este dato, como sucede en otros países como, por ejemplo, Estados Unidos que dispone de esa información. Por esta razón los datos de personas negras afectadas por la pandemia solo incluyen los contagios ocurridos a los trabajadores agrícolas temporales. Los estudios epidemiológicos y fisiopatológicos no individualizan la expresión particular según el grupo étnico, impidiendo que los resultados sean aplicables al ciento por ciento de la población, y sin ofrecer un muestreo de la diversidad social.

A comienzos de 1980, cuando España pasó a formar parte de la Unión Europea, pasando de ser receptor a ser donante de ayuda; los primeros programas de Cooperación Internacional iban dirigido a las antiguas colonias de Hispanoamérica por los vínculos culturales y por las limitaciones idiomáticas de la población española. La presencia de inmigrantes y diversidad de grupos étnicos en España favoreció el interés y necesidad de profesionales en trabajar en otras áreas geográficas, el estudio de otros idiomas y conocimiento de otras culturas. También muchos estudiantes se interesaron por la Cooperación Internacional al Desarrollo y el estudio y comprensión de las culturas de los pueblos negros. Muchos barrios de distintas ciudades españolas en las que se asentaron poblaciones inmigrantes comenzaron a convertirse en referentes culturales de la diversidad, tanto cultural como gastronómica.

Entre los años 1980 y la primera década del 2000 los estudios africanistas eran impartidos por profesionales españoles expertos y/o descendientes de antiguos colonizadores. La presencia, intercambio y valoración de profesionales, intelectuales y académicos afrodescendientes, ha ido transformando esta situación, y aunque es más conocido el legado de los profesionales negros en el terreno deportivo, de la música y de las artes escénicas, es menos visible el trabajo que ejercen destacados filólogos, lingüistas, historiadores, escritores, políticos en nuestras universidades.

En la década los 90 del siglo pasado, se aprobó un Proyecto No de Ley (PNL) que reconocía a las personas negras como minoría étnica en España. En la primera década del 2000, durante unos años, La Fundación VIDA Grupo Ecológico Verde y la Federación Panafricanista de España, bajo el Título "Dispensos e inéditos " concedió el Premio a la Labor Paz y Derechos Humanos D. Emilio Castelar, a destacados profesionales activistas por integración de la comunidad negra en España. Los Premios Afrosocialista del PSOE, durante ocho años viene reconociendo la labor científica, técnica, cultural, social, y humanitaria realizada por personas, instituciones, grupos de personas o de instituciones de origen africanos y Afrodescendiente en España. Hemos asistido a relevantes obras de cineastas africanos y afrodescendientes, y los actores y artistas plásticos comienzan a despertar cierta demanda social como figuras de referencia para las nuevas generaciones en eventos como Conciencia Afro en el Matadero de Madrid que tiene muy buena acogida y participación ciudadana.

En el sector servicios, las empleadas del hogar afrodescendientes y de procedencia hispana han destacado por sus dotes humanas, profesionalidad y dedicación, con gran demanda en el mercado laboral para el cuidado de menores y mayores.

La población afrodescendiente ha afrontado el trauma intergeneracional, consistente en un trauma antiguo, contemporáneo y complejo, ya que además de transmitirse de generación en generación, es compartido por individuos, familias, grupos y poblaciones enteras que se ven afectadas por la imposición de políticas y leyes que no consideran la diversidad, minimizando los conflictos como el de los menores afrodescendientes en las escuelas, la marginalidad de los barrios y condiciones en que viven. El trauma contemporáneo incluye disparidades respecto a la reubicación lejos de las tierras ancestrales, la no inclusión en la gobernanza, jurisdicción, inclusión de variables patológicas en los servicios médicos y la falta de toma de decisiones sobre las necesidades de la comunidad afrodescendiente. El trauma intergeneracional incluye el legado perdurable de la esclavitud de las personas de ascendencia africana, el impacto de la segregación racial y las formas antiguas y nuevas de racismo y violencia racial contra las personas y poblaciones negras racializadas.

El reconocimiento del legado de las personas de ascendencia africana no trata simplemente de reconocer las contribuciones de las personas afrodescendientes a la mejora económica, cultural y material a España, también nos invita a que los sistemas judiciales sean monitorea-

dos constantemente para adaptarse a las necesidades de una nueva sociedad en evolución. El legado de los afrodescendientes a España también radica en enfrentar a los partidos políticos y gobiernos a trabajar juntos con un electorado informado para superar los conflictos raciales, favoreciendo crear un ambiente social donde la desigualdad, en todas sus formas, de género y justicia, así como de sexualidad e identidad sea desterrada.

La presencia y convivencia de artistas, profesionales, intelectuales afrodescendientes en España, muestra que al igual que la sociedad autóctona, otros grupos étnicos también tienen sus estratos socioculturales y económicos y ha enfrentado a los actores sociopolíticos a estudiar la necesidad de implantar el análisis interseccional y la inclusión en lo que se refiere a procedimientos, políticas, servicios, programas y prácticas accesibles a tantas personas como sea posible, independientemente de su raza, etnia, género, edad, discapacidad, idioma, etc., y que puedan disfrutar de un entorno inclusivo, abierto, seguro, equitativo y respetuoso en un esfuerzo de establecer un sentido de confianza, pertenencia y participación.

NUEVOS DESAFÍOS PARA EL PROFESORADO: INCLUSIÓN EDUCATIVA EN LA DIVERSIDAD DESDE LA PERSPECTIVA AFRODESCENDIENTE

NEW CHALLENGES FOR TEACHERS: EDUCATIONAL INCLUSION IN A DIVERSE
ENVIRONMENT FROM AN AFRO-DESCENT PERSPECTIVE

Doctora por UCM. Docente universitaria y especialista en lenguajes y metodologías
expresivo-corporales para la formación del profesorado

Resumen

La imagen que se muestra de las personas y sociedades africanas y afrodescendientes en el contexto educativo ha contado tradicionalmente con un enfoque eurocéntrico originado por un pasado colonial y esclavista que favorece la transmisión de estereotipos que se asignan siempre a esta población. Para modificar esta visión estereotipada y fomentar una justicia curricular educativa se requiere reflexionar sobre los planteamientos del currículo educativo y su desarrollo en el diseño e implementación de las prácticas docentes identificando este enfoque hegemónico distorsionado e incorporar estrategias metodológicas con un enfoque afrocentrado. Bajo esta óptica, se exponen algunas experiencias educativas desarrolladas en el contexto español que emplean metodologías didácticas innovadoras a partir del trabajo expresivo-corporal y que están dirigidas a estudiantes en formación inicial del profesorado y a alumnado de educación secundaria. Se concluye con la necesidad de formar al profesorado y generar materiales educativos y se recomienda que desde las instituciones se generen políticas e investigaciones acordes al contexto español.

Palabras clave: Formación del profesorado, educación afrocentrada, justicia curricular, inclusión educativa y afrodescendientes.

Abstract:

The image of African and Afro-descendent people and societies shown in the educational context has traditionally had an eurocentric approach originated by a colonial and slave-owning past that favors the transmission of stereotypes, assigned to this population. To modify this stereotyped vision and promote educational curricular justice, it is necessary to reflect on the approaches of the educational curriculum and its development in the design and implementation of teaching practices, identifying this distorted hegemonic approach and incorporating methodological strategies with an Afro-centered approach. Based on this perspective, some educational experiences have been developed in the Spanish context using innovative didactic methodologies and expressive-body language. These experiences aim at students in initial teacher training and secondary education students. To conclude, the need to train teachers and generate educational materials is signaled, and to implement public policies and research in accordance with the Spanish context is recommended.

Keywords: Teacher training, Afro-centred education, curricular justice, educational inclusion and Afro-descendants.

Las personas y sociedades africanas y afrodescendientes: conocimiento y tratamiento en el ámbito educativo

Muchos de los aprendizajes que nos acompañan durante toda la vida se adquieren en el ámbito de la educación formal y a lo largo de la enseñanza obligatoria, aunque ni son los únicos espacios en los que se obtienen, ni se trata de un proceso que finalice una vez que se terminan los estudios en esta etapa educativa.

Pero resulta necesario reflexionar (ver *Figura 2*) sobre cuál es la imagen y el tratamiento que se le da desde el ámbito educativo a las personas y sociedades africanas y afrodescendientes y ello requiere preguntarse cómo son representadas desde las diferentes asignaturas y si suelen visibilizarse acontecimientos históricos o personajes referentes y sus contribuciones a la sociedad, y valorar en qué temáticas y con qué imagen se muestran, entre otras cuestiones. En definitiva, reflexionar sobre la neutralidad de los aprendizajes recibidos en el contexto educativo formal en torno a estos grupos sociales.

Figura 2. Lluvia de ideas: Primera reflexión sobre el tratamiento educativo de las personas africanas y afrodescendientes (Fuente: Elaboración propia)

Tradicionalmente desde el ámbito educativo se ha reproducido la imagen de estos grupos a través de una visión hegemónica caracterizada por su planteamiento eurocéntrico, cuyo origen se remonta a un pasado colonial y esclavista, y que es entendido como un sistema de pensamiento desde el que se contempla la visión europea como universal convirtiéndose en la única mirada desde la que analizar el mundo (Dussel, 1992). Esto implica que la transmisión del conocimiento al alumnado se presente deformada puesto que se muestra una imagen distorsionada de la realidad a través de estereotipos que ofrecen una visión negativa sobre África y los africanos como la pobreza o la enfermedad, o las erróneas atribuciones sobre sus capacidades físicas, intelectuales o la invisibilización de determinados acontecimientos históricos, entre otras muchas cuestiones, a las que se suman los estereotipos propios del modelo patriarcal, como modelo social dominante.

No obstante, el problema de la transmisión de estos conocimientos bajo esta perspectiva no solo plasma una realidad estereotipada, sino que desde este enfoque se naturalizan las relaciones de poder, lo que provoca que estas representaciones e interpretaciones del conocimiento sean admisibles (Araújo y Rodríguez, 2013)

Desde la educación se debe contribuir a la construcción de una sociedad democrática, justa e igualitaria que prepare al individuo para su incorporación en la sociedad favoreciendo el fomento de una justicia curricular educativa y acorde a una sociedad democrática cada vez más diversa también desde una perspectiva étnica y "racial"¹⁷. Esto implica que se garantice el tratamiento de los contenidos desde el punto de vista de los grupos históricamente marginados y situados fuera de la norma de un determinado contexto histórico y social, como es el caso de las personas africanas y afrodescendientes, en coherencia con las sugerencias emitidas por Naciones Unidas (1992). Para que se alcance esa justicia, es necesario en primer lugar, analizar el planteamiento de los diseños curriculares reflejados en las leyes educativas, y cómo estos toman forma y son recogidos tanto en las programaciones de los centros educativos como en los programas escolares, así como la manera en que son implementados y evaluados (Torres, 2011).

Por ello resulta necesario analizar detalladamente el tratamiento que se otorga a las personas africanas y afrodescendientes en el currículo estatal y en los autonómicos, y revisar también la manera en que estos saberes se plasman en las programaciones de centro y de aula y cómo se materializan en las clases a través de las diferentes actividades, metodologías y recursos empleados.

17 El término "racial" aparece entre comillas por tratarse de un concepto obsoleto carente de validez científica, sin embargo, su significado tiene todavía un valor social que ilustra las tensiones alrededor de esta forma de clasificar la diversidad de las poblaciones humanas

Respecto a estos últimos, los libros de texto, al ser el recurso didáctico más utilizado como material de apoyo a la enseñanza, requieren de una atención muy especial, ya que en ellos también se reproduce este sesgo del conocimiento y se configuran como la herramienta de apoyo principal usada por la mayor parte de las comunidades escolares. De hecho, en el último informe generado por el Grupo de Expertos sobre los Afrodescendientes a España se recomienda su revisión para asegurar una visión más objetiva del pasado (Naciones Unidas, 2018)¹⁸.

Para el desarrollo de las actividades del aula y las interacciones que en ella se producen, se requiere también de la revisión del lenguaje utilizado cerciorándose de que sea inclusivo en el que estén ausentes expresiones y comentarios que, aunque se encuentran normalizados en la comunicación cotidiana, se trata de un racismo simbólico y cotidiano que apenas es perceptible, pero que está presente en múltiples situaciones de la vida cotidiana y que también se manifiesta en los espacios educativos.

Por otro lado, y en relación con las actividades y las metodologías, resulta necesario desarrollar planteamientos educativos innovadores que provoquen la reflexión crítica del alumnado en los que se tenga en cuenta también sus necesidades e intereses.

En este sentido, como propone Ladson-Billings (1995), los aprendizajes se plantean partiendo de la propia identidad cultural, aprovechándola como una oportunidad para que a partir de estos conocimientos se construyan otros nuevos. Esto posibilitaría que se pudieran plantear propuestas educativas que tuvieran en cuenta las diferentes identidades que presentara el alumnado negro, africano o afrodescendiente del aula. Incluso, se puede optar por los enfoques educativos de Paris (2012) en los que se toman como referencias las prácticas culturales propias del alumnado juvenil reconociéndoles como productores y consumidores de cultura. Existen diversas posibilidades de implementación de estas cuestiones en el ámbito educativo y que han sido desarrolladas en otros países bajo el enfoque de diferentes modelos pedagógicos críticos como las Pedagogías Críticas, *Culturally Relevant Pedagogy*, la *Cuturally Sustaining Pedagogy* o la Pedagogía Decolonial entre otras que deben ser tomadas como modelos pedagógicos de referencia y que junto a la necesaria investigación educativa en España bajo esta línea temática, se adopten de manera progresiva nuevas medidas de acción para generar un modelo propio acorde al contexto español.

18 El Gobierno debería revisar asiduamente los libros de texto y otros materiales educativos para asegurarse de que reflejen con precisión los hechos históricos relativos a tragedias y atrocidades del pasado, en particular la esclavitud, la trata de esclavos africanos y el colonialismo (Naciones Unidas, 2018, p.16)

La necesaria formación del profesorado para incorporar la perspectiva étnico- "racial" afrocentrada

En España se han desarrollado un gran número de acciones formativas y se han diseñado bastantes materiales didácticos para combatir el racismo en las aulas bajo un enfoque inclusivo e intercultural, así como recursos para la formación del profesorado. No obstante, las intervenciones educativas centradas en un enfoque afrocentrado son todavía iniciativas emergentes y puntuales.

La figura del profesorado es clave para la mejora de estas prácticas inclusivas, por ello es imprescindible facilitarle en su formación inicial y permanente, conocimientos, estrategias y herramientas con un enfoque inclusivo desde el que se contemple esta perspectiva afrocentrada incorporando una visión neutral de la realidad y otras narrativas alejadas de los discursos oficiales más extendidos a través del diseño e implementación de las programaciones educativas.

Esta formación debe adoptar como punto de partida la reflexión crítica, siendo necesario el reconocimiento de los sesgos inconscientes producidos por la influencia cultural y educativa eurocéntrica recibida. Por otro lado, también es necesario hacer un análisis introspectivo de la posición personal que se tiene respecto al "otro" y de manera específica sobre el nivel de identificación con las manifestaciones de discriminación racista en el desarrollo de la vida personal y profesional, tanto en las actividades docentes como en las interacciones sociales dentro de los contextos educativos (Rocu, Ortega, Barbosa, Camacho y Navajas, 2019).

Además de estas acciones de índole reflexiva, esta formación del profesorado debe posicionarse desde pedagogías innovadoras que estimulen la comprensión (Araújo y Rodríguez, 2013). En este sentido, como ejemplo hay que señalar algunas acciones formativas desarrolladas en España bajo planteamientos novedosos como los trabajos pioneros impulsados por Cebrián (2015) a través de la educación artística y dirigidas al colectivo afro español.

También se desarrollan otras propuestas desde metodologías expresivo-corporales a través de las cuáles, el cuerpo se configura como eje central desde el que se trabaja y se reflexiona a partir de la vivencia de la expresión corporal y las emociones que genera. Por un lado, las desarrolladas en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y dirigidas a futuro profesorado de educación infantil, primaria y secundaria (ver *Figura 3*)¹⁹

19 Estas acciones formativas se desarrollaron incluidas en el Proyecto que lleva por título "Miradas múltiples hacia la diversidad étnica: Multiplícate y cambia el chip" financiados por el Servicio de Relaciones Institucionales, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la Universidad Complutense de Madrid en la XIII convocatoria del Proyecto de Cooperación al Desarrollo en la XIII convocatoria.

(Rocu, 2017 y Rocu y Navajas 2017). En algunas de estas propuestas se generaban también materiales educativos con las producciones creativas generadas (ver Figura 4 y Figura 5). Por otro lado, las dirigidas a alumnado de la Educación Secundaria (ver *Figura 6*) desarrolladas desde el Proyecto de co-aprendizaje Afronteriz*s²⁰.

Todas ellas son algunas de las iniciativas implementadas en el ámbito español, aunque existen otras tantas desarrolladas desde la educación no formal tanto para la formación del profesorado como del alumnado²¹. No obstante, son la excepción a la norma e impulsadas por iniciativas individuales.

20 Afronteriz*s se desarrolló como un programa de co-aprendizaje que surge del equipo de Educación del Espacio Conciencia Afro del Centro de Residencias Artísticas Matadero Madrid. Este proyecto fue impulsado y coordinado por la Dra. Ana Cebrián y se desarrolló en un Instituto de Educación Secundaria del distrito de Usera. Se trabajaron de forma crítica y reflexiva la identidad, el arte y la cultura visual, así como el cuerpo también desde la expresión corporal (Cebrián, Cupe, García López, Martín-López, Erchxs Piña, Rocu y Shepard, 2018).

21 Otras acciones desarrolladas: Bajo un enfoque global antirracista ya en el 2011 se creó La campaña de Rap contra el Racismo promovida por la ONG Movimiento contra la Intolerancia y el INJUVE en la que colaboran artistas del rap de la escena nacional y desarrollada en institutos de secundaria. También se llevan a cabo diferentes talleres formativos desde una perspectiva afrocentrada como los planteados desde el colectivo Pedagogías Invisibles, el colectivo Afrofémias, o los planteados por la activista antirracista Desirée Bela-Lobedde entre otros. De la misma manera, en los últimos años los discursos en torno a la afrodescendencia se están poco a poco introduciendo en la Academia a través de conferencias impartidas por representantes de la comunidad africana y afrodescendiente, configurándose también como acciones formativas complementarias en el ámbito educativo universitario.

Figura 3. Ejemplos de algunas propuestas de trabajo expresivo-corporal con alumnado de Grado en Maestro de Educación Primaria y Grado en Educación Social en la Facultad de Educación (UCM)

Figura 4. Propuestas de trabajo y creación de materiales con alumnado del Máster de Formación del Profesorado en la especialidad de Educación Física de la Universidad Complutense de Madrid

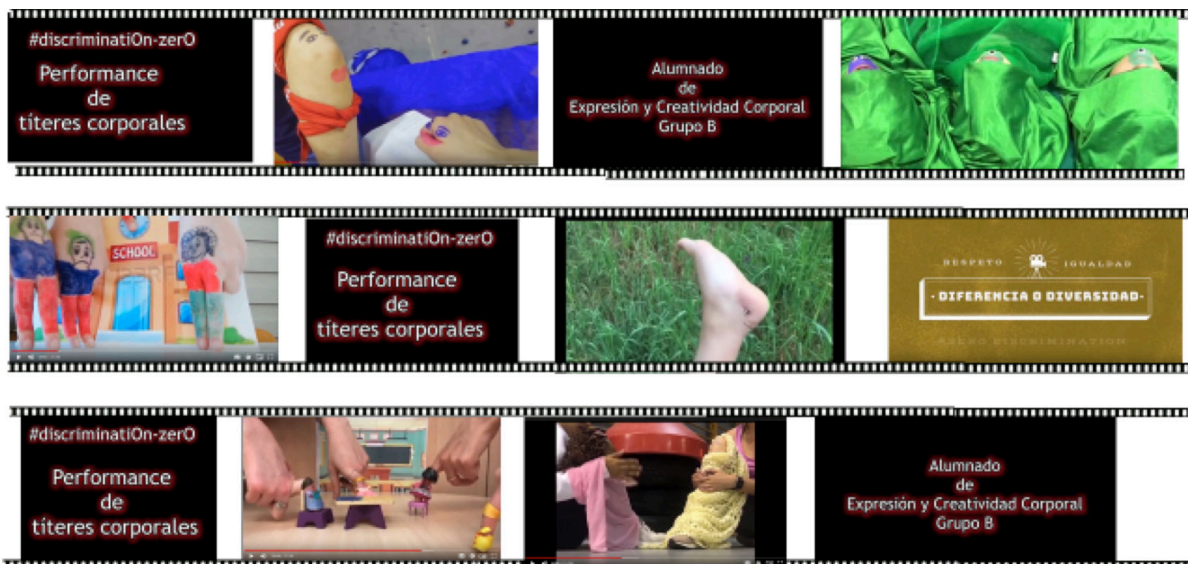

Figura 5. Propuestas de trabajo y creación de materiales con alumnado de Grado en Maestro de Educación Infantil. Universidad Complutense de Madrid

Figura 6. Propuestas expresivo-corporales desarrolladas con el alumnado del IES Pradolongo de Madrid. (Cebrián et al., 2018, p.107)

Para finalizar, se exponen de manera sintética diferentes estrategias para incorporar una perspectiva étnico-“racial” en el ámbito educativo (ver *Figura 7*), algunas de las cuáles se han desarrollado a lo largo del texto (Rocu et al., 2019).

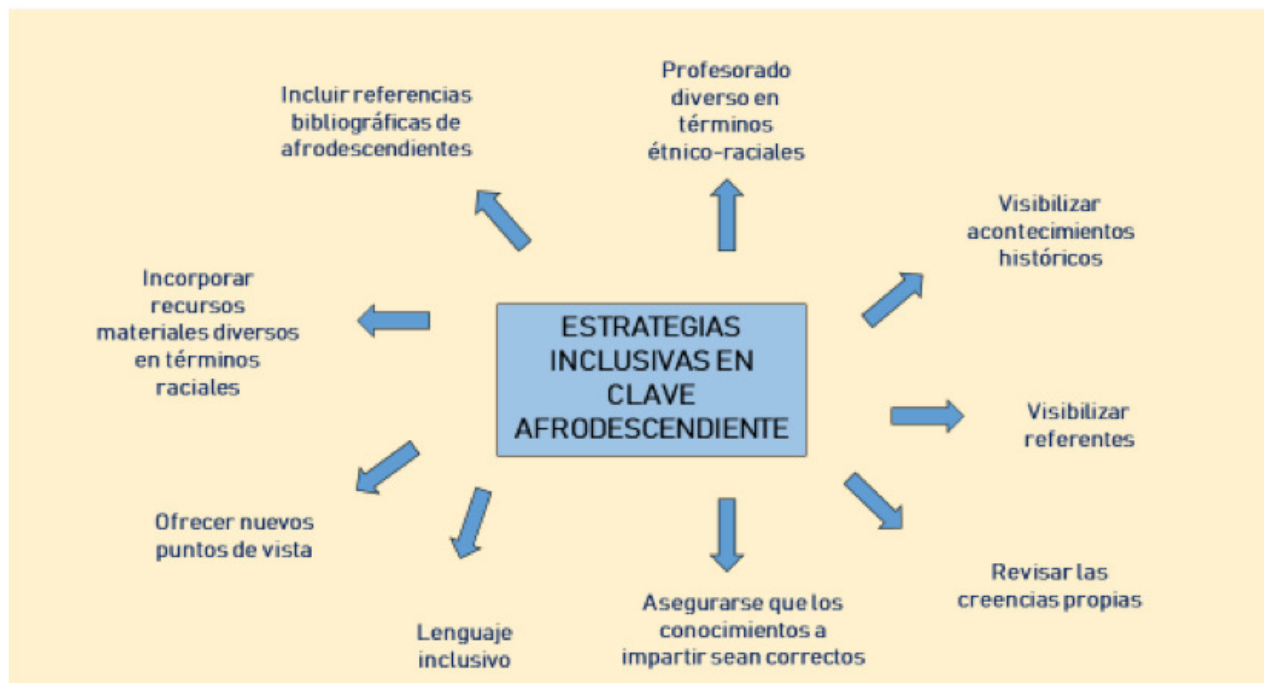
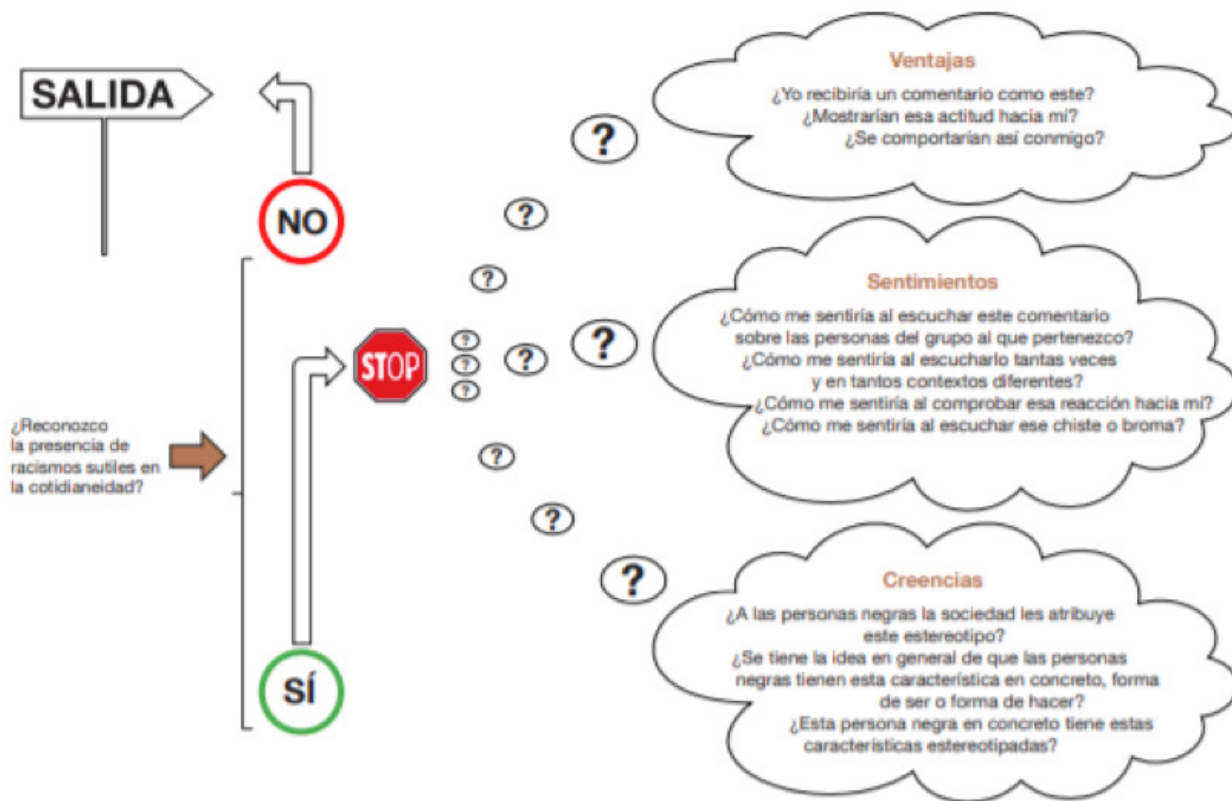

Figura 7. Estrategias inclusivas en clave afrodescendiente (Rocu et al., 2019, p.17-21)

Conclusiones y recomendaciones

Se considera necesario que tanto en los programas educativos como en la formación del profesorado se incorporen los conocimientos del legado africano y afrodescendientes bajo una visión alejada de los sesgos tradicionales, visibilizando con mayor precisión el pasado esclavista y colonial y reconociendo las relaciones de poder establecidas, así como la creación de materiales educativos adecuados a esta perspectiva. Por otro lado, sería conveniente que se generasen políticas públicas en las que se expliciten estos planteamientos para producir un efecto educativo más claro en el alumnado. Finalmente, se necesitan más investigaciones que permitan comprender en mayor medida estas cuestiones en el contexto español por lo que se recomienda que desde las instituciones públicas se incentiven estos estudios.

EL INVISIBLE PERO INALIENABLE LEGADO COLONIAL AFRICANO EN ESPAÑA

THE INVISIBLE, BUT INALIENABLE, AFRICAN COLONIAL LEGACY IN SPAIN

Gustau Nerín

Profesor de Historia de África en la Universitat de Barcelona. Antropólogo de formación, es autor de libros sobre la presencia española en África como *Traficants d'ànimes* o *La última selva de España*.

Resumen:

Debemos pensar el legado colonial africano de España no sólo en términos de qué queda en España de la pasada experiencia colonial en África, sino teniendo en cuenta, también, cómo condicionó la presencia española las sociedades africanas. La realidad colonial es profundamente asimétrica, y por ello la marca hispana en África puede ser mucho más profunda que la marca africana en España.

Palabras clave: Memoria histórica – colonialismo español – África -colonias

Abstract:

We must think about Spain's African colonial legacy not only in terms of what remains in Spain from the past colonial experience in Africa, but also considering how the Spanish presence conditioned African societies.

The colonial reality is deeply asymmetric, and therefore the Hispanic print cast in Africa might be much deeper than the African's one in Spain.

Keywords: Historical memory - Spanish colonialism - Africa -colonies

Algunas ciudades europeas, como Lisboa, París o Liverpool, muestran de forma evidente su pasado colonial africano. El *skyline* de Lisboa está marcado por el grandilocuente *Padrão dos Descobrimentos*. A poca distancia de Bruselas, el gigantesco Museo Real de África Central de Tervuren recuerda la presencia belga en el Congo. En el barrio de Château Rouge, de París, los africanos de las antiguas colonias francesas son omnipresentes, e incluso dominan el comercio. En Burdeos, no faltan las calles dedicadas a esclavistas y colonialistas, pero el Ayuntamiento se ha encargado de contextualizar en unas placas los hechos nefastos realizados por estos personajes. Por el contrario, la huella del colonialismo africano es mucho más discreta en Barcelona, en Madrid o en Valencia (aunque, en Madrid, se percibe más el legado colonial americano). Pocos saben que uno de los promotores del lujoso barrio de Salamanca, el marqués de Vinent, se había dedicado al negocio negrero, o que algunos destacados negreros invirtieron en la Rambla o en el Eixample barcelonés. Es prácticamente imposible encontrar un restaurante donde degustar comida guineana en Barcelona, y la música marroquí es una absoluta desconocida para la mayoría de los españoles. Las comunidades de inmigrantes de las colonias africanas españolas son una discreta minoría frente a otros colectivos. En la mayor parte de ciudades españolas, nada, o muy poco, recuerda el pasado colonial marroquí, saharauí o guineano. La asimétrica relación establecida en el período colonial perdura en la actualidad.

En cambio, al pasear por las calles de Malabo, Bata o Tetuán, son continuos los recuerdos de la presencia española. El Ensanche de Tetuán tiene todo el aire de una ciudad española, de la misma forma que algunas zonas del centro de Malabo conservan un cierto aire colonial caribeño. En Malabo, la presidencia guineana, es un grandilocuente edificio colonial planeado por el gobernador Barrera y ampliado, de forma grandilocuente también, por Obiang Nguema (frente a él, unos bancos decorados con azulejos de Manises muestran escenas de la vida tradicional africana, y también del Quijote). La diminuta catedral de Malabo, de estilo neogótico, ardió recientemente, pero las catedrales de Bata y Ebibeyín, que imitan el estilo colonial latinoamericano, son un recordatorio permanente de la colonización española, como lo son, en las ceremonias que se celebran en su interior, los numerosos grupos de adoración católicos, como las "Hijas de María", la "Rosa Mística" o las carmelitas. El escritor guineano Francisco Zamora, en una ocasión, se refirió a la colonización como "una espesa presencia de mitras, capisayos y sotanas". El nacionalcatolicismo dejó una larga huella en Guinea, donde la religión y el poder con demasiada frecuencia van de la mano.

Las reminiscencias del pasado español son continuas, en el África ex española. En Guinea el arroz y el pescado salado son ingredientes habituales de las comidas, porque fueron parte de la alimentación de los braceros. El español es todavía la lengua oficial en Guinea y en las escuelas se castiga a los niños que se expresan en sus lenguas vernáculas, como se hacía en la España franquista. En el antiguo Marruecos español, aunque no es oficial, un puñado de escritores siguen escribiendo sus sueños en español. La influencia es también patente en el ámbito político. Los carteles de "Todo por la Patria" que lucen todos los cuarteles guineanos recuerdan hasta qué punto la política de Guinea Ecuatorial todavía está condicionada por la presencia española.

Para España, sus colonias africanas no fueron imprescindibles, ni a nivel económico, ni a nivel demográfico, ni a nivel geoestratégico. España, ni envió a cientos de miles de sus habitantes a vivir a África, como Portugal; ni obtuvo ingentes riquezas de los territorios africanos, como Bélgica; ni consiguió recuperar el autogobierno gracias a sus colonias, como Francia; ni llegó a dominar inmensas extensiones de tierra africana como Inglaterra. En realidad, sorprende que España se empeñara en colonizar un territorio diminuto y sin riquezas como Ifni y, todavía más, que se negara obtusamente a descolonizarlo y que se viera involucrada en una guerra por una posesión tan insignificante. Probablemente, las colonias sirvieron mucho más para fomentar los sueños de grandeza de los militares, políticos y civiles españoles que para lucrar al Estado.

Esto no quiere decir que España no participara del fenómeno colonial en África ni que no compartiera el pensamiento colonialista. La población jaleó al general Prim cuando se fue a la guerra de África en 1859; los voluntarios catalanes que se habían lanzado a la conquista de Tetuán fueron recibidos entusiásticamente e incluso el músico Josep Anselm Clavé elaboró una pieza en la que abogaba por el exterminio de los "moros". Décadas más tarde, en 1921, tras la derrota de Annual, que supuso la muerte de 10.000 soldados españoles, los medios de comunicación propusieron una "campana de venganza" contra la población rifeña. Legitimaron así el uso de las prohibidas armas químicas contra la población que se oponía a la colonización, e incluso aplaudieron las mutilaciones realizadas por los legionarios (el mismo Franco celebraba estas prácticas en su conocida obra *Diario de una bandera*). Grandes señores, pero también ciudadanos de a pie, contribuyeron con sus limosnas a las campañas misioneras dirigidas a eliminar el "paganismo" entre la población guineana. Miles de niños fueron arrancados de sus familias y encerrados en internados para así librarlos de lo que se consideraba la pésima influencia de sus parientes.

El público español, que leía las obras colonialistas de Julio Verne y Emilio Salgari y veía películas como *Las cuatro plumas* rara vez se planteó la colonización desde el punto de vista del colonizado. Se le consideró inferior, y por eso su opinión fue ninguneada. Aunque las guerras coloniales pudieran ser impopulares en algunos momentos, por el coste humano que implicaban (cargado sobre las espaldas de los más pobres), generalmente no se cuestionaba el colonialismo en sí.

Resulta fácil, para los españoles, olvidar el legado colonial africano, como si el colonialismo en África jamás hubiera existido. Todavía están vivos muchos combatientes de la guerra de Ifni, pero este episodio suele permanecer arrinconado en nuestra memoria colectiva. Muchos españoles incluso ignoran que España tuvo colonias en África.

Paradójicamente, el colonialismo español no sólo tuvo consecuencias negativas en África, sino que marcó profundamente a la sociedad española. Sin las sangrientas campañas de Marruecos (1909-1927), con toda seguridad, España no hubiera sufrido la Semana Trágica,

una gran explosión de descontento popular derivada de la movilización de reclutas para las campañas de Marruecos. Probablemente, sin colonialismo en África tampoco hubiera tenido lugar la dictadura de Primo de Rivera, ya que este se sublevó cuando el Expediente Picasso cuestionó al ejército colonial, lo que fue interpretado por muchos militares como un atentado al honor del ejército y, por extensión, de la Patria. Pero, es más, sin colonialismo en Marruecos, probablemente Franco tampoco hubiera podido ganar la guerra civil. La intervención del Ejército de África (la Legión y las "tropas moras"), transportado a la Península con la ayuda de los fascistas italianos y los nazis alemanes, fue clave para el avance de las tropas franquistas en la "guerra de las columnas", en los primeros compases de la guerra.

Y si nuestra sociedad quedó marcada por la experiencia colonial, el impacto de esta sobre las sociedades colonizadas fue brutal. Sólo con grandes dosis de violencia se pudo imponer sobre los colonizados un sistema social que no sintonizaba con su cultura ni con sus principios morales. Además, la colonización supuso la implantación de estructuras estatales sobre unas sociedades que tenían otras estructuras políticas (los guineanos y los saharauis estaban organizados en sociedades segmentarias, que no reconocían un poder centralizado, y la zona norte de Marruecos siempre se había mostrado rebelde al Majzén, a la autoridad del sultán). La descolonización no hizo más que consolidar el modelo estatal; un Estado que tomaría las peores formas en los territorios colonizados. Los saharauis sufren todavía el exilio derivado de la caótica retirada española. Los guineanos son gobernados por un militar colonial salido de la franquista Academia Militar de Zaragoza. En el Rif padecen las consecuencias de una monarquía, apoyada por franceses y españoles, que cercenó el sueño republicano que dominaba la zona.

Conclusiones

Algunos españoles, al parecer, querrían borrar de la memoria colectiva el pasado colonial, como si jamás hubiera existido. Otros pretenden enaltecerlo, a costa de ignorar las experiencias de los colonizados: para ellos la gloria de la conquista se basa en ignorar al colonizado o en cuestionarlo a través de tesis supremacistas. Pero no se puede pensar el legado del pasado en España sin incluir su acción colonial. España y sus colonias quedaron inevitablemente unidas a través de su historia. No podemos pensar el pasado de España sin pensar en los pueblos colonizados por España. Nuestras memorias están condenadas a estar entrelazadas.

INTERSECCIONES MÚLTIPLES EN TORNO A LA RAZA Y AL GÉNERO

MULTIPLE INTERSECTIONS AROUND RACE AND GENDER.

Esther (Mayoko) Ortega Arjonilla

Doctora en Filosofía de la Ciencia. Docente universitaria en Tufts-Skidmore University

Resumen:

La invisibilización en el Estado español de su relación con la negritud, la aquiescencia del feminismo hegemónico para con esa actitud y la construcción de un discurso en el que las personas afro en general, y las feminidades en particular, no somos consideradas sujetos es el punto de partida de un análisis que propone otra forma de mirar la posición histórica de las personas afro, en especial las mujeres. Desde ahí, propongo un análisis interseccional y situado en el que se trace una genealogía propia desde los afrofeminismos en el estado y se marque la apuesta por una agenda propia pensada desde nosotras para nosotras.

Palabras clave: raza, género, interseccionalidad, genealogía

Abstract:

The invisibility in Spain, of its relationship with blackness, the acquiescence of hegemonic feminism towards this attitude and the construction of a discourse in which Afro people in general, and femininity in particular, are not considered individuals, is the starting point of an analysis that proposes another way of looking at the historical position of Afro-decedents, especially women. From that point, I propose an intersectional and situated analysis in which an own genealogy is drawn from the Afrofeminisms in the country and the commitment to develop our own agenda designed by us and for us.

Keywords: race, gender, intersectionality, genealogy

Introducción

Desde los afrofeminismos somos críticas con cómo se piensan las categorías de “género”, “mujer”, “igualdad” o “autonomía”. Somos conscientes, porque estamos en proceso de estudio y recuperación de nuestra historia, de que todos estos conceptos que *a priori* se piensan universales han sido definidos desde un sujeto que no lo es en absoluto. La mujer blanca occidental de clase media heterosexual es la medida de todos esos términos. En ese sentido, el feminismo en el Estado español no puede pensarse desde un afuera del sistema cultural en el que se ha creado (Wekker, 2016) y debe ser consciente de que ha sido partícipe y parte de las narraciones coloniales y patriarcales del Estado. Precisamente porque se trata de un feminismo que nunca, en sus diferentes vertientes se ha cuestionado su “racialidad” ni, por tanto, su racismo.

El análisis desde la “raza” y el género en el estado español

Las posiciones que ocupamos las mujeres afrodescendientes y africanas en el Estado español no se pueden entender sin aplicar enfoques que no se centren exclusivamente en el análisis de un único marcador social, en este caso el género. Cualquier enfoque que no tenga en cuenta, además, el marcador “raza”, será absolutamente ineficaz para comprender la realidad de las mujeres africanas y afrodescendientes, cuyas posiciones sociales están fuertemente marcadas precisamente por la categoría “raza” en las sociedades occidentales.

Un enfoque interseccional, entonces, no es una moda pasajera, sino que es una de las escasas herramientas que tenemos para analizar y realizar propuestas transformadoras de una realidad que en términos generales nos sitúa en posiciones de subordinación y discriminación respecto de otras mujeres. Este enfoque teórico y esta herramienta analítica que es la interseccionalidad tiene al feminismo Negro estadounidense como precursor (Collins, 1999; Crenshaw, 1989). La interseccionalidad es probablemente la aportación más significativa del feminismo Negro a la teoría feminista y a las teorías críticas en general. Formulado por la académica feminista negra Kimberlé Crenshaw a finales de los años 80, la interseccionalidad elabora su propuesta sobre la base de las ideas ya enunciadas por el feminismo Negro de los años setenta y ochenta: que la experiencia de discriminación de las mujeres negras pasa no solo por el hecho de ser leídas como mujeres sino por la doble discriminación de ser leídas en términos de “raza” y sexo, o de discriminación múltiple: sexo, “raza”, clase y otras diferencias.

Un enfoque interseccional que, además en el caso del Estado español, ha de ser diacrónico puesto que ha de ser capaz de comprender y hacer comprender que las posiciones de las mujeres africanas y afrodescendientes no son fijas y que son parte de unos procesos histó-

ricos en los que han ocupado posiciones determinadas, y han sido percibidas socialmente también en posiciones determinadas. Pensarnos desde los *afrofeminismos* en la actualidad y en el Estado español supone hacerlo desde los márgenes, desplazando la centralidad del discurso feminista del género. Ponemos la “raza” en el centro. Para nosotras hablar de “raza” no es, no puede ser, una categoría analítica; es nombrarnos desde el lugar histórico de subalternización de nuestros cuerpos negros, afrodescendientes, diaspóricos.

Desplazamientos: genealogías situadas

Así, desde los *afrofeminismos* en el Estado español tenemos clara la apuesta por desplazar la centralidad del discurso para poder trazar nuestras propias genealogías contrahegemónicas y afrocentradas, que potencien la posición histórica de las mujeres africanas y afrodescendientes en la conformación de la sociedad española actual. Esto pasa por un ejercicio en el que se deje de invisibilizar a las mujeres y asociaciones de mujeres africanas y afrodescendientes, que han sido parte activa en la conformación de una idea “no esencialista” de esa categoría género, o de la categoría mujer: no todas las mujeres son blancas. De la misma manera, hemos cuestionado la “agenda” feminista solo centrada en la categoría género, para plantear agendas interseccionales en las que la apuesta es imbricar otras variables diferentes al género, pero con el mismo o mayor peso en muchos casos, para llevar una “agenda propia” que es interseccional.

No podemos, por ejemplo, hablar de “igualdad de género” cuando muchas de las mujeres africanas y afrodescendientes en el Estado están marcadas por la llamada “Ley de extranjería” (Ley Orgánica 4/2000), que las relega a posiciones laborales de escasa remuneración y prestigio social, y a la economía informal.

Así, desde un feminismo afrocentrado, decimos que una aportación fundamental de las mujeres africanas y afrodescendientes ha sido la de romper con el imaginario monolítico de la “igualdad” en el Estado español, mediante sus propuestas políticas y también poniendo el cuerpo y haciéndonos visibles para romper con la idea de cómo son las mujeres (Sipi Mayo, 2018; Sipi, 2000).

Hay múltiples elementos destacables que las personas de origen africano y/o afrodescendientes hemos aportado a la cultura española. Sin embargo, como en la historia de los sujetos subalternos, nuestra historia y nuestro legado ha sido negado, borrado o reapropiado y blanqueado.

En primer lugar, las mujeres africanas y afrodescendientes hemos aportado toda nuestra fuerza de trabajo al Reino de España, tanto históricamente, como en la actualidad. Durante la modernidad en forma de mano de obra esclavizada fundamentalmente para tareas “do-

mésticas”, que eran más amplias de lo que se considera como tal en la actualidad, así como encargadas del cuidado de sus esclavizadores/as, o como nodrizas dedicadas a la crianza de sus criaturas.

Los objetivos compartidos, con nuestras madres, abuelas y ancestras, y actualizados pasan por la lucha por representación de las feminidades racializadas. La representación importa (y mucho) aunque no podemos sólo quedarnos en las políticas de representación. En la actualidad estamos asistiendo a una “explosión” de la autorrepresentación que nos empodera y evita los estereotipos asociados tradicionalmente a las mujeres africanas y afrodescendientes.

Hay que decir que en el pasado también hubo más allá de la esclavización personas, y en particular mujeres, de ascendencia africana que hemos de rescatar por su importancia en la historia de España. Destacaban por sus cualidades o habilidades en algunos campos, especialmente en las artes, mujeres como Sor Chikaba, primera escritora afro que conocemos en la Península Ibérica (Siglo XVII), a la que podrían seguir, en un ejercicio de trazado de nuestras propias genealogías, Raquel Ilombe Epita, María Nsue, o Remei Sipi, Lucía Asué Mbomio y Desirée Bela-Lobedde, contemporáneamente, por citar solo algunas.

Nuestras genealogías no son lineales, aparecen y desaparecen a lo largo del tiempo occidental. No son lineales porque la linealidad es sólo una forma temporal relativa, pero también no son lineales porque, en general, al trazar estas genealogías nos topamos de nuevo con el problema de la invisibilización de la negritud y de la propia relación con la negritud en el archivo y el acervo cultural del Reino de España. O no aparecemos en el archivo, o aparecemos como bienes “fungibles” en relación con la esclavitud negra que fue legal en la Península y en los territorios (coloniales) del reino hasta bien entrado el siglo XIX, o bien aparecemos desvirtuadas en la interpretación de estos archivos en la actualidad. Un caso de esto último especialmente relevante, por la amplia documentación que tenemos en el archivo, con testimonio en primera persona al que no se ha dado crédito, es el del caso Céspedes. Céspedes persona afro nacida en esclavitud en la Granada del siglo XVI, de la que se elude hablar tanto de su racialización como de su fuga de la esclavitud para ensalzar su figura, previamente blanqueada, como primera mujer cirujano desde el feminismo blanco (ese que tiene al género como analizador único) o bien desde la incipiente academia LGBT como primera persona trans y cirujano conocido en el reino (Ortega Arjonilla, 2019).

Conclusiones y apuestas de futuro

Una apuesta de futuro para el afrofeminismo en el Estado Español ha de definir una “agenda” propia. Agenda es otro de esos términos que tampoco nos hace sentir confortabilidad porque remite a una jerarquía y una linealidad de las cuestiones a tratar, pero sí que sirve a la hora de dialogar con un feminismo blanco hegemónico que ha apostado también histórica-

mente por posicionarnos en su agenda salvacionista en lugares muy específicos a través de ese ejercicio de nacionalizar la blanquitud y extranjerizar la “raza” de las “otras”. La “agenda afrofeminista” ha de ser una agenda interseccional en la que los análisis no pueden dejar de partir de algunos ejes de posicionalidad fundamentales, a saber: raza, género, clase, migración, sexualidad y edad.

En otra línea fundamental, desde los afrofeminismos se ha de seguir incidiendo en la transformación social a través de la educación, tanto formal como informal. En este sentido, el análisis del curriculum educativo desde una perspectiva que empodere a nuestras comunidades y eduque, como el seminario para el que preparé esta ponencia, en la importancia de las personas y comunidades afrodescendientes en el pasado y presente del reino y que nos augure un mejor futuro. Ampliar la visión y la perspectiva, mirar desde abajo y desde los márgenes suele ser una visión que aumenta la objetividad, como también nos ha enseñado la epistemología feminista negra del punto de vista (Collins, 2000).

HABLA DE NEGROS Y NEGRAS: CÁNONES LITERARIOS, IDEOLOGÍAS LINGÜÍSTICAS Y FEMINISMOS EMANCIPADORES EN CONCEPCIÓN ARENAL

HABLA DE NEGROS Y NEGRAS: LITERARY CANONS, LINGUISTIC IDEOLOGIES
AND EMANCIPATING FEMINISMS OF CONCEPCIÓN ARENAL

Antropólogo Cultural y Social; profesor asociado y doctorando en INSTIFEM/UCM.
Especialista en estudios postcoloniales feministas.

*"Al aceptar las fantasías más salvajes del colonizador, en el sentido popular,
el "otro" estereotipado se convierte en una proyección del deseo,
así como en defensa de la posición de dominio"²²*

22 "La invención de la "blancura": el estereotipo y la mímica en "Boda de negros" de Francisco de Quevedo", Mar Martínez-Góngora (2005, 281) The Johns Hopkins University Press. Sobre la naturaleza y función del estereotipo y prácticas discriminatorias. Ver Homi K. Bhabha, (1994), *The Location of Culture*, London and New York, Routledge.

Resumen:

Diversos estudios están permitiendo avanzar en el esclarecimiento de los legados africanos y afrodescendientes a España. Desde la teoría feminista poscolonial, y teoría política feminista, la antropología lingüística y la antropología de género, exponemos en este artículo el habla popular conocida como *Habla de Negros*, habitual y de moda en el Siglo de Oro. La invisibilización de las mujeres negroafricanas, moriscas y gitanas, y su contribución a este legado quedó oculto por un acercamiento masculinizante de las ciencias sociales. Su importancia debe ser recuperada. Para ello se rescata la memoria de mujeres esclavas y mujeres abolicionistas que revocan el orden colonial a través de acciones y compromisos feministas, como la escritora Concepción Arenal Ponte. Las ideologías lingüísticas racializadas han sido y siguen siendo vehículos poderosos de producción de mitos fóbicos y de control en la producción de significados.

Palabras clave: feminismo poscolonial, antropología de género, teoría feminista, antropología lingüística, ideologías lingüísticas, racialización y colonialismo.

Abstract:

Various studies are making possible to advance in the clearing up of the African and Afro-descendant legacies to Spain. From the postcolonial feminist theory, and feminist political theory, linguistic anthropology and gender anthropology, we describe in this article the popular speech known as *Habla de Negros*, (Black Language), ordinary and fashionable in the Spanish literary production of the *Siglo de Oro*. The invisibility of Negro-African, Moorish and Gypsy women and their contribution to this legacy was hidden by a masculinizing method of the social sciences studies. Its importance must be recovered. Aiming at rescuing the memory of slave women and abolitionist women who revoked the colonial order through feminist movements and allegiances, such as the Spanish writer Concepción Arenal Ponte. Racialized linguistic ideologies have been and continue to be powerful vehicles to produce phobic and control myths in the production of meanings.

Key words: postcolonial feminism, gender anthropology, feminist theory, linguistic anthropology, linguistic ideologies, racialization and colonialism.

Las maneras de hablar particulares de las clases 'populares' quedaron registradas desde los albores del siglo XV y primera mitad del XVI en la producción literaria de los escritores castellanos, portugueses y catalanes²³ y en las figuras ordinarias de tipos como el morisco, el pastor rústico, el negro esclavo, la negra criada de servir, o incluso el vizcaíno (Baranda 1989). Miguel de Cervantes, felicita a Lope de Rueda por este hecho en "*la propiedad con la que hacía los papeles ya de negra, ya de rufián, y ya de bobo y ya de vizcaíno*" Baranda (ibidem). Las negras y negros aparecen en la literatura romance y "de cordel", como personajes cuya habla tenía como finalidad provocar la risa y comicidad en los receptores. Pero la masculinización y el sexismo en el estudio de esta comunidad, invisibilizó históricamente el papel crucial de las mujeres negroafricanas - su número en Europa y España - fue más numeroso que el de los varones esclavos negroafricanos, Martín Casares (2011, 1).

Baranda (1989), aporta una visión histórica de cómo en el mundo clásico, la *Ilíada*, los africanos etíopes son idealizados como pueblos compasivos y justos, razón por la que se les tenía un gran respeto. Dicha idealización está confirmada en la figura de Eurídates, negro y amigo personal de Odiseo. El rey negro Menon, participa en la Guerra de Troya tal como relata el famoso poema épico de Homero. Por tanto, el tratamiento otorgado en la tradición clásica a los africanos negros no denigra su condición humana, pese a su distintividad fenotípica. Las Figuras 8 y 9 muestran representaciones de mujeres y hombres negros en grabados del siglo XIX.

La Paz y el Tratado de Alcaçovas (Alentejo, Portugal), firmados en el año de 1479, garantiza los llamados "*derechos de reconquista*" compartidos entre los reinos peninsulares de Castilla y Aragón, y Portugal, y la posibilidad de que los portugueses avanzaran solos en la exploración de la costa africana. Este hecho abrió el paso para la introducción en la Península Ibérica de los pueblos negros esclavizados por los lusos en sus factorías o "negrerías", esparcidas por la costa occidental del continente africano, como la fortaleza-castillo de El Mina, en el actual Ghana, o Cidade Velha, en las islas de Cabo Verde.

23 El rey Escarriano "*muy bello, muy fuerte y valentísimo caballero y completamente negro*" mencionado en la obra *Tirant lo Blanc*, iniciada en 1460 por Joanot Martorell, que lo tenía muy adelantado al morir, en 1468; luego, pasó a manos de Martí Joan de Galba, que intervino en los últimos capítulos y lo hizo imprimir en Valencia en 1490. Miguel de Cervantes la calificó como el mejor libro del mundo.

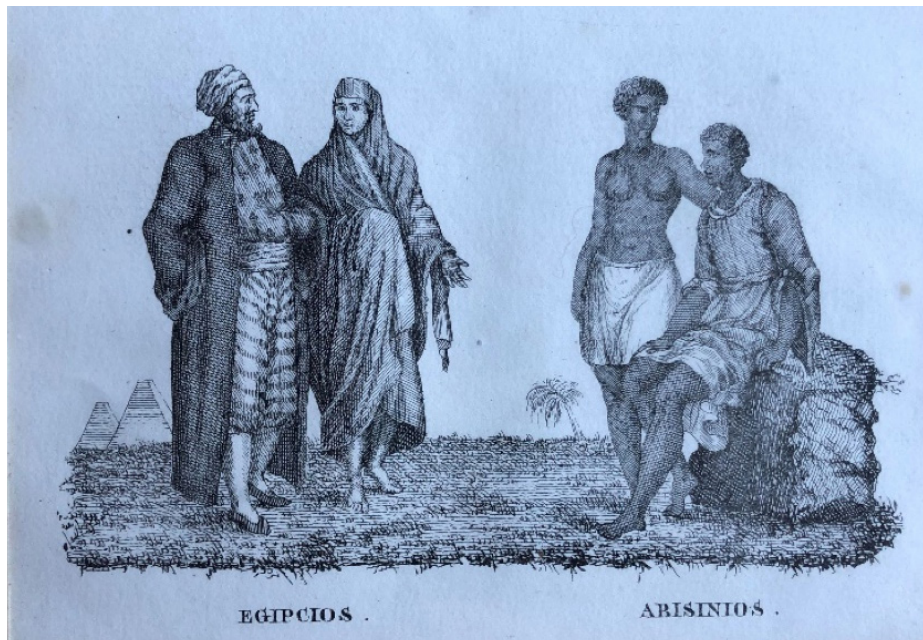

Figura 8. Grabado español del siglo XIX, representando a Egipcios y Abisinios. Autoría: Anónimo, colección personal de Fernando Barbosa.

Figura 9. Grabado español del siglo XIX, representando a Hab. Del Sahara y Negros del Senegal. Autoría: Anónimo, colección personal de Fernando Barbosa.

En los primeros decenios del siglo XVI, cambia la consideración entonces otorgada a los pueblos negros; el precapitalismo racista determina la naturaleza del negocio esclavista contra los pueblos africanos hallados. La negritud será asociada a la esclavitud, y las costumbres y tradiciones negroafricanas serán vistas como bárbaras e inferiores. Aparecerán en los textos literarios los rasgos denigrantes y África como un lugar de negativos²⁴. Toda esta tradición literaria surgirá en lo que se conoció como *Moorings*. Los viajes de exploración a lo largo del litoral de África occidental, alrededor del Cabo de Buena Esperanza, y hacia la costa oriental y el Océano Índico, generaron multitud de escritos que dieron forma a África para el imperalismo portugués en los períodos medieval tardío y temprano moderno y los reclutó para los marcos imaginativos e ideológicos de la expansión ultramarina, Blackmore (2008). Se reitera la consciencia de superioridad racial, se evoca a cubierto de la religión cristiana una misión evangelizadora y civilizadora.

Consumada la ruptura con el mundo antiguo, los textos de la primera mitad del siglo XVI van a asociar la imagen liminal del negro y negra africanos a una tipificación en las figuras de la negra criada, el esclavo negro y una constante alusión a sus orígenes geográficos. Es con Rodrigo de Reinosa poeta y publicista que aparecen obras como *La Chingala*, donde sus peculiares hablas: Gelofo (Wolof) Mandinga, Mangana, nos remiten a pueblos originarios del actual Senegal, las Guineas, hasta Nigeria. Introduce técnicas paródicas, algo innovador para el contexto histórico, donde estas peculiares formas de "*habla de los Negros*", se va a convertir en un recurso cómico de moda en el Siglo de Oro, Martín Corrales (2000). La comicidad basada en el rasgo peculiar de su manera de hablar castellano estará fijada en las formas de hablar de los estratos más bajos de la sociedad española, los criados de ínfima categoría, los esclavos y esclavas. Se exagera las peculiaridades de su manera de hablar, se agudizan las distorsiones y diferencias, exageración que provoca un efecto paródico, alterando la manera de cómo se dice no siempre acorde con la verdadera competencia lingüística del hablante. Es pues también un recurso hábilmente explotado por autores como Diego Sánchez de Badajoz, Sebastián de Covarrubias y Orozco, en jácaras, mojigangas y obras teatrales.

Y es aquí donde podemos invocar la idea de las "ideologías lingüísticas racializadas" que estigmatizan prácticas lingüísticas particulares que se perciben como desviadas de las normas prescriptivas. Las ideologías racializadas de la 'falta de lenguaje' cuestionan la competencia lingüística y, por extensión, la personalidad legítima, de los hablantes, Rosa (2016, 163).

24 "[...] la producción de un sujeto "blanco", entendido éste en términos de pureza racial, resulta especialmente urgente en una sociedad española de los siglos XVI y XVII. Dicha sociedad se halla constantemente enfrentada a dificultades de establecer una diferencia neta entre el cristiano viejo y un "otro", de origen judío o musulmán, cuya presencia amenaza el ideal de unidad religiosa y homogeneidad cultural en torno al que se articula [...] (d)el Imperio. Ver, Martínez-Góngora (2005, 264).

Significación estereotípica, comicidad burda y funcionamiento de los papeles sociales del habla popular de los negros y negras africanos marcarán sin embargo el establecimiento de nuevos cánones literarios en la península ibérica en los siglos XVI y XVII, Baranda (1989). La obra del actor y dramaturgo Lope de Rueda (1500-1565), es fértil en personajes tipificados de sus comedias de tono vivo y popular. Sus criadas negras, las esclavas negras y moriscas, las gitanas, las criadas de ínfima condición están siendo ahora analizadas bajo la lupa de la teoría feminista negra, Jones (2020) y los "*Estudios Negros*", Fernández (2020), para quizás, como nos reta Nicholas Jones, percibir dichas figuras tipificadas, como voces insurrectas y sublevadas.

Y es justo que siglos más tarde, en el XIX, una mujer blanca de orígenes aristocráticos y de probada insumisión al orden patriarcal, se viste de hombre para asistir la universidad - solo para varones- e influida por las corrientes feministas, masónicas y del abolicionismo emergente, se levanta contra el orden colonial vigente aun en España. La abolición de la esclavitud se demoró casi tres cuartos de siglo (1886) y el reconocimiento de la mujer como persona integrante de la sociedad, con derecho al voto, más de una centuria (1918), Vila (2014, 312).

Concepción Arenal Ponte, nacida en Ferrol, cuestiona uno de los temas más espinosos, controvertidos y densos de todo el panorama político de la segunda mitad del siglo XIX español. Enriqueta Vilar (2014), considera que difícilmente podrá encontrarse un acontecimiento externo o interno que de forma directa o indirecta no esté afectado por estos hechos. Prohibida ya en toda Europa y en casi todas las antiguas provincias españolas de ultramar la práctica infame de la esclavitud seguía vigente por presión de los hacendados cubanos y la codicia de la dinastía borbónica fuertemente involucrada en la trata y comercio de esclavos. A 2 de abril de 1865, se funda en Madrid, bajo el impulso de un puertorriqueño, Julio Vizcarrondo, la Sociedad Abolicionista Española, que cuenta con políticos y economistas como Emilio Castelar, Mateo Sagasta, o Fermín Caballero. Pero pocos de estos prohombres hicieron mucho en una cuestión que era no solo política, sino económica tal como era el azúcar producido en Cuba.

Concepción Arenal gana el premio del certamen literario promovido por la Sociedad Abolicionista Española en marzo de 1866, con su poesía "*La esclavitud de los negros*". Entre 76 obras a concurso, su composición de casi 100 páginas, también conocida como *Oda contra la esclavitud*, fue publicada enseguida en el *Cancionero del Esclavo* en el mismo año. El poema hostiga la institución de la esclavitud fundada en la concepción aristotélica de la *razón justa* por él defendida. Afronta el remozado debate que los teólogos españoles habían tenido siglos antes sobre la esclavitud del indio, y que al condenarse no procuró salvar a los pueblos negros africanos. "*Concepción Arenal no lo duda. Aunque se trataba de defender la abolición, ella se introduce de lleno en el asunto y condena duramente el hecho de esclavizar a seres humanos, a los hombres que lo hacían y a las naciones que lo consintieron, terminando su poema pidiendo a su patria que se liberara de tal vergüenza y escarnio.*" Vila (ibidem: 319). Una de las primeras estrofas dice así:

*Horrible esclavitud! En tu presencia
¿qué mano generosa,
suscribir quiere la sentencia odiosa
que entrega a la codicia la inocencia?
¿Quién pone tu dogal, tu marca imprime?
¿Quién en cólera justa no se inflama?
¿Quién, angustiado el corazón, no gime
y a Dios y al mundo en su socorro llama?
¡ESCLAVITUD! ¿Cómo este horrible nombre,
que es opresión, iniquidades, llanto,
fuerza brutal, depravación, espanto,
puede el hombre escuchar?;¿Qué digo el hombre!
Dijérase que aterra,
que inspira el horror mismo
en el mar proceloso, en la ancha tierra,
de la región del sol, hasta el abismo.*

Vila (2014), no duda en clasificarlo como un poema emocionante, valiente y progresista para la época, escrito por una mujer que hoy sería vista como una “activista”, y que es ahora considerada una fundadora del feminismo en España. Su postura antiesclavista y abolicionista merecen nuestra mayor admiración y celebración de un legado feminista a la causa de la lucha de los pueblos negro-africanos en España.

La estigmatización lingüística estuvo en un momento histórico basada en el fenotipo de sus hablantes, atendiendo a los ejes de la raza y clase/ocupación, convirtiéndoles en la excepción partiendo de “la imaginación del colonizador del colonizado sin lenguaje, es decir, sin expresividad eurocéntricamente valorada” Veronelli, (2015), [citado en Rosa (2016, 164)]. Siglos más tarde movimientos feministas emancipadores hicieron surgir mujeres de la talla de Concepción Arenal que en un mundo de hombres, y con su pluma apasionada, se enfrentó insumisa a las lacras de la esclavitud.

ARTE NEGRO: UNA EDUCACIÓN ARTÍSTICA ANTIRRACISTA EN ESPAÑA COMO ESCENARIO PARA OTROS POSIBLES

BLACK ART: AN ANTIRACIST ART-EDUCATION IN SPAIN LIKE A SCENARIO
FOR OTHER POSSIBILITIES

Ana Cebrián Martínez

Doctora en Bellas Artes por UCM. Docente universitaria, especialista en proyectos de
aprendizaje comunitario a través del arte
Co-fundadora de Conciencia-Afro

Resumen:

El arte es una de las herramientas de transformación más potentes que existen. Nos permite imaginar alternativas, otros futuros posibles. El arte es "filosofía en imágenes", cuestionarse el mundo para entender las distintas formas de experiencia humana. Es capaz de sintetizar lo que acontece promoviendo la catarsis de emociones perturbadoras (Chalmers, 2003) y eso revela indirectamente muchas cosas que no sabemos de nosotros mismos o la sociedad. Nos da la oportunidad de enfrentarnos a esto, ponerle una imagen, encararlo y responder, ensayar otros modos de ver (Berger, 2000). Y es desde este lugar que los artistas afrodescendientes han tomado el arte. Si bien la Historia del Arte Occidental tiene muchos espacios en blanco, podemos encontrar multitud de representaciones que nos descubren, de manera evidente, la falsedad de la migración como fenómeno reciente y la influencia del arte africano y afrodescendiente en nuestra historia.

Palabras clave: Educación artística, arte contemporáneo, afrodescendientes, activismo, arte negro.

Abstract:

Art is one of most powerful tools that currently exist. It allows us to imagine alternatives, other possible futures. Art is "philosophy in images", questioning the world to understand the different forms of human experiences. It can synthesize what happens promoting the catharsis of disturbing emotions (Chalmers, 2003) and indirectly reveals many things that we do not know about ourselves or our society. It gives us a chance to face this, put an image on it, face it and respond, try other paths to watch (Berger, 2000). And it is from this place that Afro-descent artists have taken art. While the History of Western Art has many blanks, we can find a multitude of representations that show us, in an obvious way, the fake statement of migration as a recent phenomenon and the influence of African and Afro-descent art in our history.

Key words: Art-education, contemporary art, afrodescendants, activism, black art.

¿Por qué el arte?

El arte es una de las herramientas de transformación más potentes que existen, y es desde este lugar que los artistas afrodescendientes han tomado el arte, como un camino para gritar la propia existencia, una respuesta radical que lucha por salir a la superficie de todo el arte blanco. Una forma de resistencia, un archivo íntimo y vivo (Muholi, 2011). Podemos rastrear la historia del empoderamiento estético de la comunidad negra, y de repente el pelo es un mensaje trenzado de libertad (Brown, 2011), es afirmación de la presencia y mapa trazado para la supervivencia. Desde el propio empoderamiento estético, a la producción cultural y comunitaria o la creación de obra contemporánea, el arte afrodescendiente, es aún más que en otros casos, un arte de sanación, producción de conocimiento y reivindicación social.

De las presencias que no son fenómenos recientes

Trazando un recorrido preciso sobre las estéticas del racismo en España (del Olmo, 2009), esas que aún permanecen, y recuperando las imágenes negras, podemos decir que desde época premoderna existen documentos visuales en toda Europa, también en España, (Bindman y Gates, 2010), que informan de esta presencia, y del consecuente mestizaje e influencia cultural que trajo consigo.

A menudo, cuando hablamos de presencia afrodescendiente debemos olvidar la división entre el África subsahariana y su vecina norteafricana. El vocablo moro, al igual que moreno, deriva del término griego *maurous*, que significa “hombre de tez tostada” (Del Olmo, 2009: 97). Mauro, moro, morisco, mestizo, mulato, negro, africano o etíope son formas utilizadas en la antigüedad como apelativos para referirse a las personas negras. Así son muchas las obras que tienen por títulos estas nomenclaturas: Cristóbal El Moro, el moro Kanka Musa, o el morisco Juan de Pareja, *La mulata* de Velázquez, o los casos de “sangre muy etíope” para referirse a Juan Latino.

Al seguir las huellas de la impronta de la presencia africana y afrodescendiente en España en el arte es importante saber que existen pocos estudios en profundidad sobre esta materia, a excepción del completísimo *The Image of the Black's in Western Art* de Bindman y Gates (2010). Es complicado determinar si algunas obras las llevaron o no a cabo afrodescendientes, de autor desconocido, muchas veces nos movemos en el ámbito de las suposiciones. A pesar de todo, podemos suponer una presencia aún mayor que la que demuestran las obras artísticas que se han conservado.

En la época anterior al colonialismo y la trata esclavista encontramos pinturas y esculturas en edificios religiosos, abalorios o tumbas, sobre todo representaciones de convivencia estrecha

que no evidencian de manera clara una diferencia racial entre autóctonos y emigrados, o servilismo vinculado a las personas negras, no existía una neta diferenciación física entre los cristianos y los musulmanes (Del Olmo, 2009). Serán el Renacimiento y el Barroco las épocas que nos ofrecen más documentos, donde podemos encontrar escenas de la vida cotidiana, personalidades, y diplomáticos negros en los retratos de corte; mientras las Pinturas de Castas y los retratos de familia se hacen eco del mestizaje en la construcción de la separación racial (de Souza, 2006), pues la imagen es instrumentalizada por el poder con la intención de mantener el orden colonial.

La representación de personas negras es común en las obras de El Bosco, Miguel Ángel, Rubens, Velázquez, Rembrandt, Goya o Marie-Guillemine Benoist, pudiendo destacar algunos autores negros (Bindman y Gates, 2010), como es el caso reconocido del pintor Juan de Pareja, el afroamericano Joshua Johnson o la anónima artista representada pintando el retrato de María Anna de Austria, Reina de Portugal. Más adelante, serán los orientalistas como Delacroix, Leopold Carl Müller, Henri Regnault, o Jean León Gerome, y los españoles Mariano Fortuny y José Tapiró y Baró, quienes en las representaciones de *Al Ándalus*, confirmarán la frase atribuida a Alejandro Dumas, África empieza en los pirineos.

El primitivo arte de vanguardia

Más adelante, será reseñable la obra de los artistas afroamericanos, que se enfrentaron al primitivismo cubista dejando su impronta en el arte de Vanguardia, como Wilfredo Lam, Hayden Palmer, Aaron Douglas, Alma Thomas, Elizabeth Catlett, Loïs Mailou Jones, o Jacob Lawrence.

Aquí se establece también una relación estrecha entre “lo exótico-primitivo” y el arte que, en su búsqueda de un nuevo código de representación, recurrirá a las artes tradicionales africanas como fuente de inspiración en unos casos, como apropiación estética en otros. En 1984, William Rubin, conservador del MoMA, comisaría la exposición *Primitivism in the 20th Century Art*, relacionando la obra de estos artistas con objetos procedentes de África, Oceanía y América (Rubin, 1984), quedando patente la influencia que dichos objetos tuvieron, sin embargo, los catalogará como artefactos. Será en 1988, cuando la antropóloga Susan Vogel inaugura *ART/Artifact* en el Centre for African Art, presentando los objetos de la tradición africana con las estéticas del arte contemporáneo, aclarando que las culturas africanas (tradicionales) no diferencian los objetos que llamamos arte con una categoría, sino que asocian la experiencia estética con objetos que tienen ciertas cualidades (Vogel, 1988), demostrando así que la experiencia estética es universal (Fontdevilla, 2018). No así, la categorización del arte. En 2019 una importante muestra, *Le modèle noir, de Géricault à Matisse: un modèle d'exposition* en el Museo de Orsay, ilustra como la cultura negra de la diáspora influyó en el arte occidental de la modernidad.

Otros artistas encontraron su referencia más cercana en el Atlántico Negro (Gilroy, 1993), que condicionó la creación de comunidades e identidades basadas en formas culturales transpuestas (...) identidades que se configuraban en contacto y en contraste con otras formaciones transnacionales negras (...) y la movilización y emigración constantes (Archer en Barson y Gorschlüter, 2010:22) y que van a ser ante todo internacionales, girando en torno al epicentro artístico del momento, que es París, pero también Haití, Cuba, Brasil, México o EE.UU. Dando lugar entre otros, al Movimiento Antropofágico en Brasil, basado en la recuperación de las raíces indígenas y negras “devorándose la cultura europea” (De Andrade, 1999), cuyos máximos exponentes serían Lassar Segall o Tarsila do Amaral.

En el mismo período, la representación de la imaginería colonial estará muy presente en España durante el régimen franquista y esto dejará múltiples rastros en la publicidad, la estatuaría y la representación civil. Donde Guinea y su cultura se entienden como algo culturalmente propio, pero también algo que se posee, fetiche de la conquista. Como recoge el artista Rogelio López Cuenca (2016) en su estudio sobre la representación colonial *Los Bárbaros*: (...) los monumentos enuncian, a través de su presencia silenciosa, el poder de narrar la historia por parte de los dueños del presente, que pueden proyectarlo hacia atrás en el tiempo a fin de construir y reforzar su legitimidad contemporánea, (p.3).

Arte negro y arte contemporáneo

Como pintor, no creo en la idea del arte negro, pero es obvio que la experiencia negra es universal (...). Era reticente a aceptar totalmente la idea, simplemente porque, por encima de todo, tengo una concepción política de muchas cuestiones, y está claro que tengo una concepción política sobre lo que significa ser artista, y un artista que resulta ser negro, y como tal, pienso en muchas cosas que he vivido que hacen que lo que yo hago sea un reflejo de un espectro más amplio. (Frank Bowling en Barson y Gorschlüter, 2010: 50.)

Los artistas afrodescendientes han logrado abrirse camino, no sin antes tener que reivindicar su estatuto de artistas, un panorama amplio donde registrar una serie de lecciones anti racistas, en los temas, los estilos de representación y los formatos, que han hecho que en España sean los espacios de la cultura, aquellos donde más activa es la visibilidad política de la comunidad negra: Conciencia Afro en Matadero Madrid o Black Barcelona en CCCB/MACBA. En los últimos años, se han sucedido importantes retrospectivas como *MAKING ÁFRICA* en el Guggenheim de Bilbao, la *Pigozzi Collection de Arte Africano* o *Jean-Michel BASQUIAT-Ahora es el momento*; *Wilfredo Lam* o *Kerry James Marshall* en el MNCARS; y *Yinka Shonibare* en la Sala de Arte Alcalá 31. Asistimos también al auge de los artistas sobre todo afroamericanos, afrobritánicos y africanos (Kehinde Willey, Hank Willis Thomas, Kara

Walker, David Hammons, Meschac Gaba, Romouald Hazumé, Esther Nwangi, Tony Gum, Omar Viktor Diop, Muholi Zanele, Renné Cox, Wangechi Mutu o Tracey Rose, entre multitud de ellos), con una importante representación internacional en bienales y ferias de arte, incluyendo algunos sonados *Premios Turner* como el de Chris Ofili.

Actualmente muchos artistas españoles e internacionales escogen la migración como tema fundamental de sus piezas (Tania Bruguera, Nuria Güell, José Luis Bongore, Rogelio López Cuenca, Valeriano López o Cristina de Middel), sin embargo, serán los artistas afroespañoles quienes abordarán cuestiones vinculadas a la identidad o la doble pertenencia. Pues como sugiere Mieke Bal (en Olivares, 2008), su doble relación con el país de acogida y su país de origen produce una estética propia que, a su vez, contribuye también a producir cambios (p.142).

En la actualidad, podemos hablar en España de una comunidad artística afrodescendiente y no de casos aislados, artistas que están dentro del mercado y la producción contemporáneas, pero lejos de la representación internacional de otros artistas afroeuropeos. Esto se debe, entre otros factores, a la propia situación del arte en España, sus lógicas de representación, puesta en valor de las artes y la cultura bajo estructuras precarias; y al todavía puntual reconocimiento mediático e institucional de la presencia afrodescendiente en nuestro país. Podemos mencionar como hitos en este reconocimiento la presencia en instituciones culturales, la visibilidad reciente de algunos artistas en los medios, o la compra de obra por algunas salas autonómicas (Colección CA2M), como una especie de punta de lanza que esperemos suponga fertilidad dentro del contexto.

Lecciones antirracistas

Desconectados del panorama internacional, uno de los problemas es la falta de referentes, que impide que estudiantes afrodescendientes se sientan más inclinados hacia otro tipo de artes donde las personas negras han tenido una visibilidad mayor. Se da una interconexión entre artistas de distintos campos como parte de una comunidad y podemos hablar de revisión histórica, vuelta al origen, lo no normativo y los nuevos paradigmas estéticos, la denuncia y el activismo como conceptos relevantes en las obras de estos artistas. De la fotografía, el arte de archivo y el audiovisual como canales de expresión predilectos, sin duda la artista más reconocida sería la fotógrafa Angélica Dass, siendo la fotografía uno de los campos donde más referentes encontramos (Rubén H. Bermúdez, Agnes Essonti, Dylaila Romeo, Arturo Bibang, Sergio Ekobe o Jose Oyono Ngalo). Otros autores y autoras están más centrados en las artes plásticas (Montserrat Angiano, Ramón Esono, Carmen Bolena o Carmen Reyes), y algunos nombres más vinculados a la representación escénica, como Sylvia Abert, con importantes vínculos al arte de la *performance*, además de autoras jóvenes e inspiradas que revolucionan las redes sociales como Stephania Yepes, Sheherezade F. Sephard, Iman Arzak o Navxja.

Conclusiones

Dentro de la comunidad afrodescendiente, hay quienes ponen el foco en la importancia de la presencia institucional para los procesos de reconocimiento. La educación en las artes, la eficacia de la imagen en un mundo de imágenes; es una herramienta esencial en esta tarea para fomentar el desarrollo de programas no puntuales en espacios de transformación social; promover la imprescindible visibilidad de las comunidades; introducir la óptica transcultural en espacios mixtos y no mixtos de autogestión y evidenciar la importancia de la educación como espacio para generar transformaciones en las artes, y la sociedad (Cebrián, 2015).

Necesitamos abrirnos a otras autorías, pues sin una educación visual antirracista jamás tendremos las herramientas necesarias para que el arte sea un instrumento que produzca un conocimiento específico que suponga una brecha, una oportunidad de transformar el dolor o el desprecio en un espacio para la posibilidad (ver anexo 1). Cuando esto ocurre, se produce un intercambio, un acercamiento para cambiar lo que ha dejado de funcionar, no nos respeta o nos hiere, y activar procesos de pensamiento-acción para una sociedad para todas las personas, donde ser singulares y múltiples, lo mismo y lo diferente (Edouard Glissant en Barson y Gorschlüter, 2010).

Fotografía de José Oyono Ngalo

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Decenio Afrodescendiente

- A pesar de los esfuerzos de la sociedad civil a nivel internacional, la implementación íntegra del Programa de Actividades del Decenio Internacional sigue siendo un reto en muchos países.
- En 2019, más de cincuenta Estados entre los que se incluye España, se abstuvieron o votaron en contra de una resolución de la ONU que recogía una serie de medidas para la eliminación del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, en el marco del seguimiento de la Declaración y el Programa de Acción de Durban.
- El año 2020 marca la mitad del Decenio Afrodescendiente y por ello, la comunidad internacional llevará a cabo una revisión de mitad de período del Decenio donde se evaluarán los logros alcanzados y se espera definir nuevas acciones para revertir las duraderas consecuencias de la esclavitud.
- La estrategia del Decenio debería implementarse a partir de planes de acción nacionales, que, en el marco del Programa de Acción de Durban, orienten a los gobiernos en la promulgación de leyes integrales contra el racismo y contemplen medidas en las esferas del empleo, la educación, la vivienda, la salud y los servicios sociales, generando así un impacto real y sostenido en el tiempo. Para ello, es necesario que se asignen recursos económicos suficientes que garanticen la aplicación efectiva de todas las acciones contempladas.

Legado histórico, legado cultural y poscolonialismo

- Se presentan desafíos para las comunidades designadas como negras en España, entre ellos el racismo institucional y social, la extranjerización de la presencia afro unida a los discursos políticos xenófobos, el asimilacionismo como estrategia cultural pública, o una interculturalidad estratégica entendida como forma de control.
- La historia de España viene articulándose en los últimos cuatrocientos años como un proyecto católico, europeo, androcéntrico y lo que en términos sociales se conoce como blanco. Para recuperar nuestra historicidad, es pertinente acudir al rescate y estudio de biografías afro del pasado de España.
- No se puede pensar el legado del pasado en España sin incluir su acción colonial. España y sus colonias quedaron inevitablemente unidas a través de su historia. No podemos pensar el pasado de España sin pensar en los pueblos colonizados por España. Nuestras memorias están condenadas a estar entrelazadas.
- Las ideologías lingüísticas racializadas han sido y siguen siendo vehículos poderosos de producción de mitos fóbicos y de control en la producción de significados.

Estadísticas

- Son necesarias estadísticas que permitan recoger la cuestión étnica. Así, por ejemplo, los estudios epidemiológicos y fisiopatológicos, no individualizan la expresión particular según el grupo étnico, impidiendo que los resultados sean aplicables al ciento por ciento de la población, sin ofrecer un muestreo de la diversidad social.

Género

- La “agenda afrofeminista” ha de ser una agenda interseccional en la que los análisis no pueden dejar de partir de algunos ejes de posicionalidad fundamentales, a saber: “raza”, género, clase, migración, sexualidad y edad.
- Desde los afrofeminismos se ha de seguir incidiendo en la transformación social a través de la educación, tanto formal como informal. En este sentido, el análisis del curriculum educativo desde una perspectiva que empodere a nuestras comunidades y eduque, como el seminario “el Legado de las personas africanas y afrodescendientes a España” , en la importancia de las personas y comunidades afrodescendientes en el pasado y presente del reino y que nos augure un mejor futuro.
- La invisibilización de las mujeres negroafricanas, moriscas y gitanas, y su contribución a este legado quedó oculto por un acercamiento masculinizante de las ciencias sociales. Su importancia debe ser recuperada.

Innovación, procesos de aprendizaje y metodologías educativas

- Se considera necesario que tanto en los programas educativos como en la formación del profesorado se incorporen los conocimientos del legado africano y afrodescendientes bajo una visión alejada de los sesgos tradicionales visibilizando con mayor precisión el pasado esclavista y colonial y reconociendo las relaciones de poder establecidas, así como la creación de materiales educativos adecuados a esta perspectiva.
- Sería conveniente que se generasen políticas públicas en las que se expliciten estos planteamientos para producir un efecto más claro en la incidencia educativa del alumnado.
- Se necesitan más investigaciones que permitan comprender en mayor medida estas cuestiones en el contexto español por lo que se recomienda que desde las instituciones públicas se incentiven estos estudios.
- La educación en las artes, la eficacia de la imagen en un mundo de imágenes; es una herramienta esencial en esta tarea para fomentar el desarrollo de programas no puntuales en espacios de transformación social; promover la imprescindible visibilidad de las comunidades; introducir la óptica transcultural en espacios mixtos y no mixtos de autogestión y evidenciar la importancia de la educación como espacio para generar transformaciones en las artes, y la sociedad.
- Necesitamos abrirnos a otras autorías, pues sin una educación visual antirracista jamás tendremos las herramientas necesarias para que el arte sea un instrumento que produzca un conocimiento específico que suponga una brecha, una oportunidad de transformar el dolor o el desprecio en un espacio para la posibilidad.
- La ausencia de contenidos educativos que reflejen la verdadera diversidad del pasado de España en la enseñanza, la carencia de centros dedicados al estudio de la España afro en las universidades y en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la ausencia de datos censales que permitan conocer realidades estadísticas objetivas, cuestiones que también inciden en la invisibilización de la africanidad de España.

BIBLIOGRAFÍA

NUEVOS DESAFÍOS PARA EL PROFESORADO: INCLUSIÓN EDUCATIVA EN LA DIVERSIDAD DESDE LA PERSPECTIVA AFRODESCENDIENTE.

Patricia Rocu

Araújo, M. y Rodríguez, S. (2013). Caderno de discussão. 'Ao fim ao cabo, foi a Europa que fez o mundo moderno': O Eurocentrismo na História e nos seus Manuais. Centro de Estudos Sociais, Universidade de Coimbra

Cebrián, A. (2015) Etnoeducación y Artivismo: aplicaciones de la educación artística contemporánea no formal en el colectivo afroespañol. Tesis Doctoral: Dpto. Didáctica de la Expresión Plástica. Bellas Artes UCM. Recuperado de <https://eprints.ucm.es/41171/>

Cebrián, A., Cupe, V, García López, Y., Martín-López, Erchxs Piña, Rocu, P. y y Shephard, S. (2018) Afronteriz*s: una experiencia de co-aprendizaje. Ed: Matadero Madrid, Madrid. Recuperado de <https://www.conciencia-afro.com/the-ruse>

Dussel, E. (1992) El encubrimiento del otro. Hacia el origen del mito de la modernidad. Madrid, Nueva Uto-pía.

Ladson-Billings, G. (1995). But That's Just Good Teaching! The Case for Culturally Relevant Pedagogy. Theory into Practice, 34-3, Culturally Relevant Teaching (159-165)

Naciones Unidas (1992). Resolución 47/135 del 18 de diciembre de 1992. Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas.

Naciones Unidas (2018). Informe del Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes acerca de su misión a España.

Paris, D. (2012). Pedagogía de sostenimiento cultural: un cambio necesario en la postura, la terminología y la práctica. Educational Researcher, 41 (3), 93-97.

- Rocu, P (2017). Inclusión de la perspectiva étnica en la universidad desde la óptica afrodescendiente mediante un programa expresivo corporal. EDUNOVATIC 2017. (p. 600) Eindhoven, NL: Adaya Press
- Rocu, P y Navajas, R. (2017) Emociones cotidianas en torno al cuerpo desde una perspectiva étnica: Una propuesta expresivo corporal de intervención educativa. Comunicación presentada en las II Jornadas *El cuerpo como medida, la emociones*. Universidad Rey Juan Carlos. Recuperado de <https://elcuerpocomomedida.wixsite.com/jornadasurjc/comunicaciones>
- Rocu, P., Ortega, E. (Mayoko), Barbosa, F., Camacho-Miñano, M.J. y Navajas, R. (2019). Guía, estrategias para incorporar la perspectiva étnica en la universidad. Las historias cuentan, cuéntanos la tuya: la voz del alumnado universitario afrodescendiente. Unidad de Diversidad. Universidad Complutense de Madrid. Recuperado de <https://www.ucm.es/data/cont/docs/1376-2019-03-18-Gu%C3%ADa%20Afrodescendencia.pdf>
- Torres, J. (2011). La justicia curricular. El caballo de Troya de la cultura escolar. Madrid, Morata

INTERSECCIONES MÚLTIPLES EN TORNO A LA RAZA Y AL GÉNERO.

Esther (Mayoko) Ortega

- Collins, P. H. (1999). Black feminist thought: Knowledge, consciousness, and the politics of empowerment. Routledge.
- Collins, P. H. (2000). Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment. Routledge.
- Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the intersection of race and sex: A black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics. u. Chi. Legal f., 139.
- Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social., Pub. L. No. 04/2000, 50 (2000). <https://www.boe.es/eli/es/lo/2000/01/11/4/con>
- Ortega Arjonilla, E. (Mayoko). (2019). Las negras siempre fuimos queer. En El libro del buen Vmor: Sexualidades raras y políticas extrañas. (pp. 222-229). Ayuntamiento de Madrid.
- Sipi Mayo, R. (2018). Mujeres africanas. Más allá del tópico de la jovialidad. Wanafrica Ediciones.
- (2000). Las asociaciones de mujeres, ¿agentes de integración social? Papers, 60, 355-364.
- Wekker, G. (2016). White Innocence: Paradoxes of Colonialism and Race. Duke University Press Books.

HABLA DE NEGROS Y NEGRAS: CÁNONES LITERARIOS, IDEOLOGÍAS LINGÜÍSTICAS Y FEMINISMOS EMANCIPADORES: CONCEPCIÓN ARENAL

Fernando Barbosa

- Blackmore, J. (2008). *Moorings: Portuguese Expansion and the Writing of Africa*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Fernández, E. (2020) [Review of the book *Staging Habla de Negros: Radical Performance of the African Diaspora in Early Modern Spain*, by Nicholas R. Jones, *Hispania* 103(2), 282-283. doi:10.1353/hpn.2020.0056.
- Jones, R., N., (2020). *Staging Habla de Negros: Radical Performance of the African Diaspora in Early Modern Spain*. Pennsylvania State University Press, ISBN: 9780271083476
- Martín Casares, A. y Barranco García, M. (comp.), (2010). «Comba y Dominga: la imagen sexualizada de las negroafricanas en la literatura de cordel de la España Moderna», en *La esclavitud negroafricana en la historia de España: siglos XVI y XVII*. Granada: Comares.
- Martín Corrales, E. (2000). Los sones negros del flamenco: sus orígenes africanos. *Revista La Factoría*, recuperado el 18 octubre de 2020 de: <https://revistalafactoria.org/articulos/2018/6/8/los-sones-negros-del-flamenco-sus-orgenes-africanos>
- Martínez-Góngora, M. (2005). La invención de la “blancura”: El estereotipo y la mímica en “Boda de negros” de Francisco de Quevedo. *MLN*, 120(2), 262-286. Retrieved October 18, 2020, from <http://www.jstor.org/stable/3251700>
- Rosa, Daniel J. (2016), “Standardization, Racialization, Languagelessness: Raciolinguistic Ideologies across Communicative Contexts”, in *Journal of Linguistic Anthropology*, Vol. 26, Issue 2, pp. 162–183, ISSN 1055-1360, EISSN 1548-1395. Copyright © 2016 American Anthropological Association. DOI: 10.1111/jola.12116.
- Veronelli, A. G. (2015), The Coloniality of Language: Race, Expressivity, Power, and the Darker Side of Modernity. *Wagadu: A Journal of Transnational Women’s and Gender Studies* 13:108–134.
- Vila Vilar, E. (2014). “Concepción Arenal, Feminista y Abolicionista”, en *Minervae Baeticae*. Boletín de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, 2ª época, 42, 2014, pp. 311–321.

ARTE NEGRO: UNA EDUCACIÓN ARTÍSTICA ANTIRRACISTA EN ESPAÑA COMO ESCENARIO PARA OTROS POSIBLES.

Ana Cebrián

- Barson, T.; Gorschlüter P.; ed. (2010). *AFROMODERN: viajes a través del Atlántico Negro*. Galicia: CGAC Centro Galego de Arte Contemporánea, Xunta de Galicia. 2010.
- Berger, J. (2000). *Modos de ver*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Bindman, D., & Gates, H. L. (2010). *The Image of the Black in Western Art*. Harvard University Press.
- Brown D. (2011) *Afro-Colombian women braid messages of freedom in hairstyles*. The Washington Post Digital. Recuperado: https://www.washingtonpost.com/lifestyle/style/afro-colombian-women-braid-messages-of-freedom-in-hairstyles/2011/07/08/gIQ6X9W4H_story.html
- Caac Art Books-Guggenheim. (2013). *100 % ÁFRICA*. Bilbao: CAACART BOOKS-Pigozzi Collection, 2013.
- Cebrián, A., García-López, Y., Piña, Y., Rocu, P., et al. (2018) *Afronteriz*s: una experiencia de co-aprendizaje*. Ed: Matadero Madrid, Madrid.
- Cebrián, A. (2015) *Etnoeducación y Artivismo: aplicaciones de la educación artística contemporánea no formal en el colectivo afroespañol*. Tesis Doctoral: Dpto. Didáctica de la Expresión Plástica. Bellas Artes UCM. Recuperado: <https://eprints.ucm.es/41171/> Anexo:<https://es.scribd.com/document/362019276/BLACK-IS-BEAUTIFUL-material-adjunto-tesis-doctoral>
- Chalmers F. G. (2003). *Arte, Educación y Diversidad Cultural*. Madrid: Editorial Paidós, 2003.
- De Andrade, O. (1999). *Manifiesto antropófago*. Nuevo Texto Crítico, 12(1), 25-31.
- Del Olmo, J. M. (2009). *Historia del racismo en España*. Córdoba: Editorial Almuzara.
- de Souza, J. B. A. (2006). *Matices de negro. La pintura de castas en Hispanoamérica, siglo XVIII*. Arte americano: contextos y formas de ver: Terceras Jornadas de Historia del Arte, 95.
- Dumas, A. (2002) *De París a Cádiz: impresiones de viaje*. Narrativa Clásicos. Valencia: Editorial Pre-textos.
- Fontdevila, O. (2018). *El arte de la mediación*. Barcelona: Consonni.
- Gilroy, P. (1993). *The black Atlantic: Modernity and double consciousness*. Harvard University Press.
- Muholi, Z. (2011). *African women photographers# 1*. Granada: Casa África/La Fábrica.
- Olivares, R. (2008). *REVISTA EXIT: Éxodo/Exodus, n° 32*. México: Ediciones Exit, Olivares y Asociados S.L.

- Okeke Agulu, CH.; Enwezor O. (2009). *Contemporary African Art*. Bologna: Grafiche Damiani.
- Rubin, W. (1984). *Primitivism in 20 th Century Art, 2.vols*. New York: Museum of Modern Art.
- Spring CH. (2008). *ANGAZA AFRICA: African Art Now*. N.Y: Editorial Laurence King.
- López Cuenca, R. et al. (2016) *Los Bárbaros: lugares de memoria del colonialismo español en Madrid*.
Períodico/Catálogo (CAM) Madrid: Sala Alcalá 31.
- VOGEL, S. (1988). Introduction, ART/Artifact. *African Art in*.

ANEXO 1

MATERIAL COMPLEMENTARIO

ARTE NEGRO: una educación artística antirracista en España como escenario para otros posibles. Recorrido histórico y representación de la mujer afro. Ana Cebrián.

Imagen 1

Dama Flavia (Detalle). Cabeza de Ibera en Ampuriae (España) Circa 100 A. C.
Museo Arqueológico de Barcelona.

Recuperado: <http://www.macbarcelona.cat/>

Imagen 2

La Mulata o La Cena de Emáus. Diego Velázquez.
National Gallery Dublín.

Recuperado: <https://www.nationalgallery.ie/>

Imagen 3

Mujer realizando el retrato de María Anna de Austria. Atribuido a la escuela brasileña. Colección Privada. First Half Of The Eighteenth Century.

Recuperado: <http://carltonhobbs.com/portfolio-items/black-artist-completing-a-portrait-of-a-white-female-aristocrat-2/>

Imagen 4
Leopold Carl Müller. An exotic beauty. Colección Privada.
Recuperado: <https://www.darnleyfineart.com/>

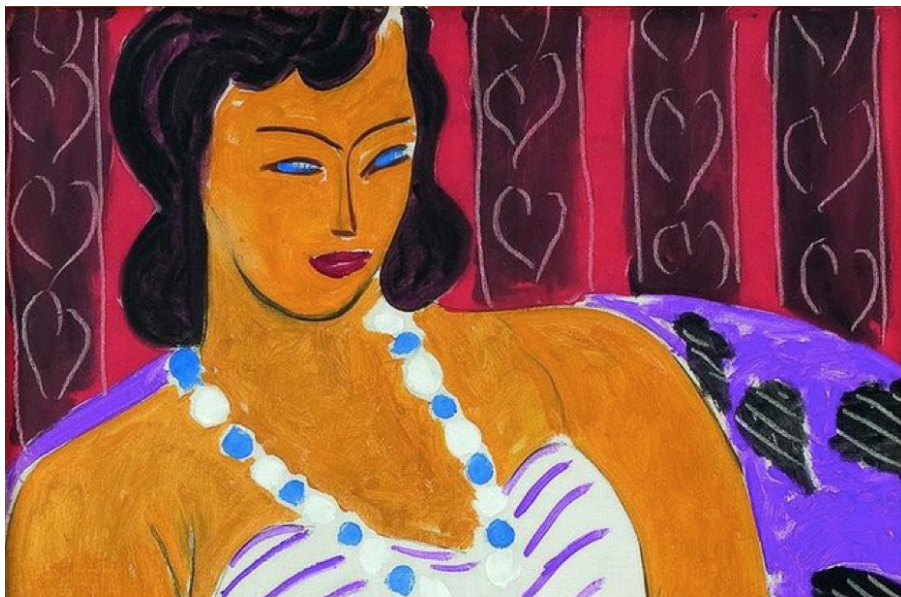

Imagen 5

Matisse. Dame à la robe blanche. (Detalle). 1946.

Recuperado: <https://www.elperiodico.com/es/cuaderno/20190427/arte-representacion-negros-a-prueba-racismo-7425472>

Imagen 6

Lois Mailou Jones. La Baker, 1977. Museum of Fine Arts de Boston.

Recuperado: <https://www.mfa.org/exhibitions/lois-mailou-jones>

Imagen 7

Zanele Muholi. Ntozakhe II, Parktown 2016.

Recuperado: <https://mytown.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/zanele-muholi>

Imagen 8

Frances Bodomo. Afronauts. Cortometraje. 2014. Obra contemporánea.

Recuperado: <https://www.youtube.com/watch?v=Jd9278JAjkU>

Imagen 9

Agnes Essonti. Obra contemporánea. Recuperado: essonti.com

Imagen 10
Carmen Bolena. Obra contemporánea.
Recuperado: afrofeminas.com

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO
DE MIGRACIONES

DIRECCIÓN GENERAL
DE INCLUSIÓN
Y ATENCIÓN HUMANITARIA

**COFINANCIADO POR
LA UNIÓN EUROPEA**

**FONDO DE ASILO,
MIGRACIÓN E INTEGRACIÓN**

Por una Europa plural