


VOCES AFROCENTRADAS. UNA EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN PERMANENTE CON PERSPECTIVA AFRODIASPÓRICA

VOZES AFROCENTRADAS. UMA EXPERIÊNCIA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE COM UMA PERSPECTIVA AFRODIASPORICA

 <https://orcid.org/0000-0003-4780-6741> Lourdes Martinez Betervide ^A

 <http://orcid.org/0000-0002-8858-5300> Julio E. Pereyra Silva ^B

^A Universidad de la Republica Uruguay (Udelar), Montevideo, Uruguay

^B Universidad de la Republica Uruguay (Udelar), Montevideo, Uruguay

Recebido em: 08 mai. 2022 | Aceito em: 15 ago. 2022

Correspondência: Lourdes Martinez Betervide (martinezbetervide@gmail.com); Julio E. Pereyra Silva (jempereyra@gmail.com)

Resumen

El siguiente artículo da cuenta de la experiencia que, en setiembre de 2021, en el programa de Educación Permanente de la Universidad de la República se llevó adelante con el fin de promover la discusión sobre la identidad afro y el devenir de la experiencia vital de quienes componen dicha diáspora. Para ello se propuso un dispositivo didáctico basado en la lectura colectiva de autoras y autores de la diáspora africana, su comentario y las posibles conexiones que, desde cada uno de los textos, los participantes podían realizar con su propia experiencia. A lo largo del texto, centra su atención en su proceso de desarrollo en el contexto universitario del Uruguay contemporáneo, las características singulares de la experiencia, en tanto su carácter afrocentrado, los resultados que de ella se obtuvieron y los desafíos que esta plantea para el futuro. Con algunas intersecciones en clave decolonial, seguimos la agenda de las otras educaciones y conocimientos de las poblaciones racializadas como es el caso de los que viven en la diáspora afrolatina.

Palabras clave: educación afrocentrada; literatura afro; universidad en la comunidad.

Resumo

O artigo a seguir relata a experiência que, em setembro de 2021, no programa de Educação Permanente da Universidade da República, foi realizada com o objetivo de promover a discussão sobre a identidade afro e a evolução da experiência de vida daqueles que compõem esta diáspora. Para isso, foi proposto um dispositivo didático baseado na leitura coletiva de autores da diáspora africana, seus comentários e as possíveis conexões que, a partir de cada um dos textos, os participantes puderam fazer com a sua própria experiência. Ao longo do texto, concentra sua atenção em seu processo de desenvolvimento no contexto universitário do Uruguai contemporâneo, as características únicas da experiência, na medida de seu caráter afrocentrado, os resultados obtidos e os desafios que ela coloca. Com algumas interseções em chave decolonial, seguimos a agenda das outras educações e conhecimentos das populações racializadas, como é o caso dos que vivem na diáspora afrolatina.

Palavras-chave: educação afrocentrada; literatura afro; universidade comunitária.



Introducción

Desde el periodo colonial, e incluso en la actualidad, tanto en Europa como en el resto del planeta, los sistemas e instituciones educativas de todos los niveles continúan jugando papeles clave en la reproducción y naturalización del racismo, aunque frecuentemente de maneras no conscientes para la mayor parte de sus integrantes.

Daniel Mato

Para comenzar, es relevante ubicar la Universidad de la República en relación a la afrodescendencia. El desarrollo de las acciones de los movimientos afro que, desde los procesos de abolición de la esclavitud, luchan por la obtención de justicia y en particular en aquellos territorios donde, por razón de la trata esclavista desde el SXV en adelante y de su legado principal, el racismo, se ha establecido como elemento estructurante de sus sociedades. Esta lucha ha logrado una aceleración en la obtención de respuestas, desde los años 90 del siglo pasado, hasta tener puntos destacados como lo fue la III Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia celebrada en Durban, Sudáfrica (2001). Desde allí, Estados como el Uruguayo comienzan un proceso de reconocimiento de las consecuencias que el racismo contra las poblaciones afrodescendientes, tiene sobre ellos y sobre la sociedad toda. Inicia la toma de acciones reparatorias y la reflexión con la consecuente transformación de espacios que se mantenían en la práctica como cotos vedados exclusivos de las poblaciones no afro. Pero esta transformación, que continúa con avances y retrocesos hasta el día de hoy, no ha sido igual en todos los espacios que forman parte del Estado. Entre estos espacios, donde el avance aún requiere una mayor intensidad, se encuentra la Universidad de la República (Udelar).

Esta necesidad de mayor intensidad debe ser entendida en varios aspectos. El principal esta referida al ingreso de mayor cantidad de población afro, principalmente en relación a los estudiantes y también a su plantel docente. Los datos muestran que la población con ascendencia afrodescendientes es solo de 4,7%. Aproximadamente unas 6000 estudiantes que reconocen entre sus posibles ascendencias a la afrodescendiente, (Udelar, 2022) mientras que solo son 92 las que en un total de 9378 personas con cargos docentes se encuentran en esa situación (Udelar, 2016). Debemos pensar también en la necesidad de desarrollar espacios específicos para el estudio de la temática de la afrodescendencia. En la actualidad, existe una

Red Temática sobre Afrodescendencia en la que se busca la integración e interacción de los diferentes espacios académicos con interés en este tema, aunque sin contar con un presupuesto asignado para llevar adelante un mínimo de actividades y que queda librada tanto a la posibilidad del desarrollo de propuestas concursables como a la capacidad de los docentes de llevarlos adelante junto con sus otras actividades laborales. Además de este caso son contadas otras Áreas, Redes o Departamentos Académicos en donde el tema se encuentra presente.

A lo anterior, debemos sumar la necesidad de la transversalización de la temática en las diferentes carreras para generar un conocimiento valioso en relación a la afrodescendencia. Conocimiento que no remita, como único destino posible, al pasado colonial, sino que habilite una cabal comprensión de la diáspora afro, entendido esto como la necesidad de abarcar su complejidad que va desde: a) entender el vínculo con África, su historia y su presente; b) entender los efectos persistentes del sistema esclavista en nuestra contemporaneidad; c) atender a la diversidad cultural de las poblaciones de origen afro y asumir la condición de ciudadanía completa, de estas poblaciones en un mundo integrado.

Este conocimiento debe atenderse desde un fuerte compromiso en la lucha antirracista. En tanto el racismo es uno de las matrices de opresión estructurantes de nuestras sociedades debemos establecer dispositivos eficaces que permitan llevar adelante no solo su repudio, sino también las acciones necesarias para contrarrestar sus efectos. Expandir estas acciones a cada espacio posible, en particular en el de la educación en tanto el conocimiento es un bien necesario para el intercambio y una interacción en la vida social sin condiciones de subordinación.

A su vez este conocimiento debe estar soportado, también, en la producción de intelectuales afro como aporte para este campo de estudio y se refleje en acciones que eviten la invisibilización del pensamiento afrodiaspórico. Como ejemplo de un elemento sobre el que trabajar, podemos citar el sistema informático BIUR (Bibliotecas Integradas de la Udelar) para descubrir que, en toda las bibliotecas de la Udelar, solo hay un ejemplar de *Mujeres, raza y clase* de Angela Davis (en una biblioteca a mas de 500 km de Montevideo donde se halla el grueso de estudiantes de la Udelar) o dos de *Piel negra, máscaras blancas* de Franz Fanon en una sola facultad. O, ya mas cerca de nuestra propuesta de trabajo, ningún ejemplar de *Changó, el gran putas* de Zapata Olivella.

Tal como continúa en la actualidad, la universidad se presenta y mantiene como una construcción heredera de una tradición blanco europea que no abre caminos para que en ella

circulen formas de pensamiento de otro origen, como es el caso del producido por africanos y afrodescendientes. Tal como señala Valmir Pereira:

A universidade branca e ocidentalizada permaneceu com a sua estrutura, inclusive linguística, garantindo assim, que o europeu, embora ausente, estaria sempre presente na mente de cada colonizado, que no raras vezes, entregou aqueles que rompiam com a bolha. Nesse mesmo espaço acadêmico, os eventos científicos, são palcos disputados para apresentar as pesquisas que secularmente foram apresentadas por pesquisadores em épocas passadas, embora não soubessem disso. É o desfile do mais do mesmo na eterna bolha filosófica. Os brancos, os colonizados negros, afrodescendentes e indígenas, pesquisando e apresentando o pensamento do colonizador. Esse espaço branco foi perdendo sua hegemonia com a organização de eventos, nas últimas décadas, para epistemologias indígenas, africanas, femininas, dentre outras, transformando a academia branca no espaço da diversidade étnica. A ocupação desse espaço acadêmico está garantindo essa diversidade, mas a produção e a difusão dessas epistemologias estão restritas a um público pequeno, não indo muito além das pessoas que deles participam. (PEREIRA, 2019, p. 347)

Los postulados de Durban, así como las acciones propuestas para el Decenio Internacional para los Afrodescendientes 2015-2024; Reconocimiento, Justicia y Desarrollo no han generado un impacto de magnitud en el ámbito universitario, por ejemplo, al propiciar acciones que aumenten de forma significativa los interesados en estas epistemologías, más allá de la acción tenaz y sostenida de las y los diversos actores dispersos que trabajan en ese sentido.

Cabe señalar que en cualquiera de las tres grandes líneas propuestas para el Decenio, hay recomendaciones para los Estados sobre acciones que, por tomar la educación como ejemplo, van en la línea de lo que las poblaciones de la diáspora reclaman desde largo tiempo. Ampliación e inclusión de estas temáticas en los programas de estudio, medidas de inclusión, protección y sostenimiento en la vida universitaria y por sobre todo educación de calidad como una de las vías para escapar al flagelo de la pobreza

En definitiva, esta universidad, así presentada, se aleja de lo que propone para sí el artículo 2 de su Ley Orgánica:

Fines de la Universidad. - La Universidad tendrá a su cargo la enseñanza pública superior en todos los planos de la cultura, la enseñanza artística, la habilitación para el ejercicio de las demás funciones que la ley le encomiende. Le incumbe, asimismo, a través de todos sus órganos, en sus respectivas competencias, acrecentar, difundir y defender la cultura; impulsar y proteger la investigación científica y las actividades artísticas y contribuir al estudio de los problemas de interés general y propender a su comprensión pública; defender los valores morales y los principios de justicia, libertad, bienestar social, los derechos de la persona humana y la forma democrático-republicana de gobierno. (URUGUAY, 1958)

Pierde la posibilidad que brinda la diversidad y contribuye al sostenimiento del epistemicidio histórico al que se enfrentan las poblaciones afrodescendientes y presenta un rezago de los esfuerzos que realiza el país para la construcción de una democracia real y efectiva.

Resistencia y re-existencia en el campo universitario.

A educação como radical da vida e prática de liberdade nos contextos afetados pelo acontecimento colonial tem uma tarefa inadiável: recuperar a dignidade dos que foram violentados e mantê-la acesa para alumiar o tempo e cegar o olho grande do assombro da dominação.

Luiz Rufino

Aún en las condiciones señaladas antes, podemos encontrar en este ámbito universitario a quienes apuestan por llevar adelante propuestas que tienen como horizonte una apertura hacia las epistemologías de origen afro. Para ello recrean operaciones que no dudamos de caracterizar de cimarronaje. Tomemos para definir este término las palabras del Dr. Agustín Lao-Monte quien afirma

Las cimarronas y cimarrones crearon comunidades propias en relativa externalidad a los [ámbitos universitarios como los señalados en el apartado anterior], [...] cuyas racionalidades africanas y afroamericanas le dieron el potencial de concebir formas de comunidad política [académica] distintas a la de la forma-nación [incluida la universidad actual] de corte occidental. En esa misma tonalidad, entendemos el cimarronaje como hecho histórico y recurso político de liberación y pensamiento crítico en clave de africanía. (LAO-MONTE, 2020, p. 426)

Es desde esta mirada que el Grupo de Investigación Colectivo de Estudios Afrolatinoamericanos (GICEA)ⁱ, equipo docente promotor de la experiencia a definir en este artículo, lleva adelante sus propuestas. Desarrollado para proponer una mirada desde el trabajo académico que contemplara de una forma más completa la experiencia diaspórica de los afrodescendientes, no solo en el Uruguay sino en toda Latinoamérica, puede pensarse en este equipo como promotores de un quilombo académico dentro del territorio de la Udelar.

Conscientes de la vastedad del trabajo por delante y las condiciones para el desarrollo de las temáticas relacionadas con la afrodescendencia en el campo universitario nacional, toman como líneas de trabajo tres elementos que consideran fundamentales y que permiten ser abordados desde diferentes aspectos. Las representaciones de las poblaciones afrodescendientes; la situación de mujeres y jóvenes afro y la educación antirracista.

Una vez propuesta esta meta comienzan; quizá con una lógica heredada de los quilombos, cumbes y palenques históricos, a trazar estrategias de supervivencia, de trazar con

el entorno una política de redes. Rastrear y reconocer aliados, señalar espacios en los que es posible recoger frutos, proponer intercambios con quienes, como nosotros, están en la búsqueda de una nueva forma de relacionamiento en el espacio académico.

Llegan como una novedad al insistir en el territorio con el pensamiento afrodiaspórico, se afirman en toda su potencia y exhiben ante un auditorio que no los espera una tradición de pensamiento que resiste desde hace siglos. A partir de sus acciones se despliega en el ámbito universitario lo que Caicedo Ortiz indica para la negritud la cual, para el sociólogo colombiano, debe entenderse

[...] como una trayectoria epistémica producida en la invisibilidad del racismo y con la capacidad insospechada de quienes en la posición subalternizada de la racialidad, han levantado su voz y la mano para decir y para escribir sobre sí y sobre sus hermanos. (CAICEDO, 2013, p.83)

La mención a la racialidad, en especial a la negritud, no es casual en este caso ya que el GICEA esta integrado por un conjunto de docentes afrodescendientes visibles, lo que se transforma en un componente más de los dispositivos docentes que proponen. Cuatro docentes afrodescendientes, tres mujeres y un varón, casi una anomalía en el sistema, que se incorpora frente a grupos de estudiantes y docentes por lo general exclusivamente blancos. Sus cuerpos atraviesan el espacio universitario con la marca de la singularidad, su palabra surge desde lo que no habla, desde lo que no se conoce, desde quienes deberían estar en otro espacio. Estos cuerpos asombrosos, monstruos de la comunidad del saber, traen en sí la voluntad de permanecer, de traer a este territorio noticias de lo que es aún hoy para muchos, un mundo lejano. Y, como sucede muchas veces con las visitas inesperadas, suelen traer con ellos a otros a la fiesta.

Esta intención de acercar a la comunidad afrodescendiente al espacio académico se entiende como parte de las acciones necesarias para una mayor democratización del espacio universitario, de retomar las acciones que desde largo tiempo otros hombres y mujeres de la comunidad realizan en pos de una justicia epistémica. Para ello dividen su propuesta en dos estrategias para la acción: por un lado, traer a quienes tienen un conocimiento calificado y que sea hace urgente que sea conocido en el ámbito universitario y por otro, acercar a una comunidad que ha experimentado, a lo largo de su historia, el ser ajena a este espacio, ser lo que no se espera que se encuentre allí más que para ocupar los roles que el racismo le ha asignado. Para que esta participación sea efectiva, desde el GICEA es necesario permanecer en una continua búsqueda de recursos, conscientes de que, como *Oxossi*, “deben ser certeros con su única flecha”. Parte de su accionar se centra en la tarea de encontrar y postular a formatos y

recursos propuestos por la Udelar desde sus diferentes reparticiones para, desde esos espacios, poder cumplir con su propuesta. Asumir que en la estrategia del cimarrón la transformación es la clave para el sostenimiento de la existencia.

Desde el desarrollo de actividades como Experiencias Latinoamericanas, encuentro de expertas y expertos Afrolatinoamericanos que se reúnen para trabajar sobre una temática determinada y que a la fecha lleva cinco ediciones (2018-2022) ininterrumpidas, al transformarse durante la pandemia de COVID-19 en un evento virtual, hasta cursos para los propios docentes universitarios a partir de la idea de que la afrodescendencia era un desafío para la universidad contemporánea desarrollado en 2020 y 2021 para el Programa de Desarrollo Pedagógico Docente de la Comisión Sectorial de enseñanza de la Udelar . En la actualidad hemos aceptado tres retos que nos interesan sobremanera y que tienen que ver con ese carácter proteico y la necesidad de llevar adelante: trabajar en el *Programa de tutorías entre pares*, del programa de Respaldo al Aprendizaje (PROGRESA) (2022), en la formación a los estudiantes que acompañan y apuntalan a otros estudiantes en situaciones de vulnerabilidad, sabedores de que entre estos últimos se encuentran muchísimos estudiantes afrodescendientes; establecer un modulo sobre afrodescendencia en el *Programa de certificación en igualdad de género* (2021, 22) que lleva la Udelar con las diferentes facultades y proponer una mirada que restituya el concepto de interseccionalidad a su origen en relación a las categorías raza, clase y género; y una propuesta inserta en el espacio para formación de funcionarios administrativos, para la Escuela de Gobierno Universitario (2022) al entender que este elemento es clave para la transformación en el ámbito de las relaciones interraciales dentro de la universidad.

Es en definitiva una política no solo de transformación sino de encrucijadas. De cruces en los que la potencia de la propuesta se sostiene. Una forma de recolocar, de dar nueva existencia a eso que desde los espacios de la academia no se esperaba. Dar, intercambiar, tomar del otro para que este pueda, a su vez, tomar de nosotros. Encontrar en la encrucijada un camino nuevo que permita seguir el andar. Entre las diversas actividades realizadas, desde su inicio hasta la actualidad, el GICEA a propuesto y llevado adelante diferentes Cursos de Educación Permanente, programa que la Udelar lleva adelante a traves de llamados a postulaciones anuales desde la Comisión Sectorial de Educación Permanente (CSEP) desde donde se fija como uno de sus objetivos el generar instancias de capacitación y formación en valores, en desarrollo cultural y democrático y en formación de ciudadanía. (UDELAR, CSEP, 2012) y postula

[...] que la educación para todos durante toda la vida es un derecho de las personas, las comunidades y las sociedades, y que el Programa de Educación Permanente es una de las principales herramientas universitarias para generar vínculos sostenidos de sus destinatarios con la enseñanza formal y no formal. (UDELAR, CSEP, 2012)

Este programa habilita una línea de trabajo con las comunidades, sin requerimientos de conocimientos formales previos, con la posibilidad agregada de trabajar en espacios fuera de los de la propia universidad. En estas condiciones es que podemos desarrollar actividades en las que el vínculo con la comunidad afrodescendiente desde una propuesta universitaria puede comenzar a darse. No solo por la posibilidad de acceso a un curso propuesto de modo formal por la universidad, sino por poder realizarlo en un ámbito en el que la población a la que queremos acercarnos se sienta cómoda, sin el resquemor producido por ingresar a espacios en los que pueden sentirse ajenos e incómodos, en razón de una experiencia histórica que los mantuvo aparte, como son los edificios de las facultades. Poder sortear esta dificultad fue clave para el desarrollo de la experiencia de *Voces Afrocentradas. Intertextualidad en la experiencia diaspórica*, la experiencia de Educación Permanente desde la que trabajamos diversos aspectos en torno a la identidad afro.

Una propuesta pensada en función de facilitar formas del reencuentro, de la palabra en plena circulación, que habilite modos más cercanos a lo comunitario, en donde puedan darse procesos de identificación afrodiasporica que,

a través de prácticas estéticas, corrientes culturales e intelectuales y acciones colectivas de corte social y político, se configuran en un doble movimiento, un momento de identificar similaridad y construir comunidad, y otro de implosionar diferencias dentro de la diáspora (LAO-MONTES, 2020, 194)

Desarrollar un proceso que visibilice nuevas formas de relacionamiento entre la comunidad afrodescendiente y la academia. O, mejor dicho, con formas novedosas de la academia, y así puede pensarse al equipo del GICEA, que ofrece su trabajo como un *ebó* en pos de la justicia epistémica.

Leamos juntos

*...vou contar esta história sobre mim mesmo, pelas
bocas tantas que me contaram [...].*

*E uma história que se desdobra em muitas outras, e
só de esta forma é possível compreender.*

El dispositivo didáctico pensado para el curso *Voces Afrocentradas. Intertextualidad en la experiencia diaspórica*, era en extremo simple. Proveer a un grupo de composición heterogénea en cuanto a sus características de género, raciales o nivel educativo de un espacio de acercamiento a una serie de autoras y autores de la diáspora africana, para desde allí establecer posibilidades de lectura crítica. Sí bien se esperaba llegar a conformar un grupo con participantes afro, esta no era una condición para acercarse a la propuesta. Una vez establecido el grupo se trabajaría; durante cinco sesiones de tres horas, los sábados a la mañana, en la lectura un texto diferente por sesión cuyo autor sería una mujer o un hombre de la diáspora africana.

Los textos tendrían diferentes orígenes y cada uno de ellos fue propuesto por un docente del equipo, a partir de sus intereses y de la potencialidad que encontraba en el texto para trabajar sobre un aspecto que considerara se relacionaba con la experiencia de la comunidad afro en relación a su experiencia diaspórica. El trabajo en cada sesión comienza con la lectura en alta voz (por docentes o participantes) del texto seleccionado y al que tenían acceso previo al encuentro, para comenzar un intercambio guiado (debe hacerse hincapié en la levedad de esta guía y de la apertura hacia la emergencia de otros intereses por parte de los participantes) hacia una serie de temas vinculados a la experiencia de la vida de las y los afrodescendientes en nuestro tiempo y en nuestra comunidad.

Con esto en vista las temáticas planteamos en relación a cada texto fueron:

Sesión 1- El afecto como elemento sustancial para la construcción de la identidad. Posibles tensiones en la vivencia afro.

Sesión 2- El pasado como un espacio de referencia. El quiebre del prejuicio sobre la intelectualidad afro. Políticas de la identidad.

Sesión 3- Lo comunitario, los usos del legado ancestral. Infancias y juventudes.

Sesión 4- lo diaspórico desde la experiencia de la Trata transatlántica. La condición de otredad en la experiencia de vida.

Sesión 5- Futuros posibles. La posibilidad de proyección mas allá de la experiencia de presente contínuo. El vínculo/distancia con el conocimiento y lo científico.

La edición de este curso proponía la autoevaluación como cierre del curso, actividad a la que se sumó una sexta sesión de carácter extraoficial y a instancias de los participantes en la

que se trabajó en modo de mesa redonda sobre cuestiones relacionadas a la experiencia afroreligiosa, tema que atravesó varias de las sesiones y que a juicio de los mismos participantes, merecía un espacio específico.

Esta apropiación del dispositivo por parte de quienes cursaban fue para el equipo docente una clara señal de lo positivo de la experiencia y de la potencia para quienes atravesaban por ella.

Intertextualidad en la experiencia diaspórica

La referencia a la intertextualidad en el título del curso debe ser entendida, no solo como la posibilidad de interrelación entre los textos en sí, sino en este caso, como la posibilidad de encontrar en la lectura de los mismos referencias que permitan el vínculo con los procesos biográficos tanto de los participantes como de la comunidad afro en tanto su condición diaspórica. Esta necesidad de extender el sentido de la intertextualidad puede comprenderse mejor a la luz de lo que propone Mbembe cuando afirma

En efecto, todo lo que los negros han vivido como historia no ha dejado huellas necesariamente; y, por otra parte, cuando las hubo, no todas se pudieron conservar. Por consiguiente, la pregunta que surge es: ¿cómo, ante la ausencia de marcas, de fuentes historiográficas, escribir la historia? A simple vista, entonces, la historia de los negros puede construirse únicamente a partir de fragmentos movilizados para dar cuenta de una experiencia fragmentaria en sí misma: la de un pueblo impreciso, inmerso en la lucha por definirse no ya como un conjunto heterogéneo, sino como una comunidad cuyas manchas de sangre se ven por toda la superficie de la modernidad. (MBEMBE, 2016, p. 69)

La literatura puede proveer un archivo desde el que unir estos fragmentos, proponer una distancia necesaria para que el dolor del impacto de la experiencia racista no abrume al participante en su proceso de reflexión y pueda, para llevarlo a cabo, establecer la ficción, con toda la carga de verdad que lleva la ficción, que entra y sale de un texto al otro aún cuando lo que hace es rever su propia experiencia. El viaje realizado entre cada uno de los textos plantea el cruce por aguas en las que se pueden encontrar tormentas, pero también “caminharemos pelas águas doces e transparentes que refletem quem somos, apenas isto. Do reflexo das águas você vera o ouro que reluz de sua essência”, (FERREIRA, 2021, p. 29).

Reconocer también una forma de intertextualidad en las formas de experimentar la diáspora. Entender que en la vivencia de cada pueblo y rincón hasta adonde haya llegado la población afro hay un juego de ecos de las voces de lo ancestral. Allá lo que parece central

forma parte de lo que aquí aún en condición de accesorio continúa vivo. Una intrincada red de hilos mantiene el vínculo entre estas formas de vivir, de modo tal que encuentran citas de la vida de unos en la de los otros.

Un punto de partida, seis caminos.

El espacio de trabajo que se configura en el aula, se transforma en universo de creación en el que es posible hacer confluír y convivir miradas que *a priori* podemos considerar lejanas. Es el caso de los autores propuestos para la lectura, la norteamericana bell hooks, la uruguaya Virginia Brindis de Sala, un conjunto de relatos populares de las comunidades afrocolombianas; el canadiense Lawrence Hill en contrapunto con la colombiana Adelaida Fernández Ochoa y la ghanesa Yaa Gyasi, y al final el británico-ghanés Kwame Eshun.

Entre ellos, como una red construida con los hilos de Anansi la arañaⁱⁱ, va a establecerse una conversación a varias voces; y no debe entenderse con esto un intercambio ordenado, fluido, en una dirección única, con un fin predeterminado hacia conclusiones fijas y con *status* de verdad. Este concierto de voces, asumirá la forma de la polirritmia, sincopado, atravesado por los silencios, la risa, los posibles disensos, el asombro del descubrimiento y, bienvenidas sean, el agua salada de las lágrimas. Estos autores abrirán los caminos que durante los sucesivos encuentros transitaremos, asumirán la potencia de *Exú*, y como se establecerán en un espacio de intercambio. La ronda, modo elegido para la disposición en el espacio, se convertirá en mercado donde cada uno traerá lo que tiene para ofrecer y tomara lo que considere necesario.

Lo que aparece en el camino o las tensiones en el acto pedagógico

Es necesario hacer notar que la descripción de lo sucedido en estos encuentros puede dar a entender un espacio exento de contradicciones y para hacer explícitas estas tensiones se hace necesario pensar el acto pedagógico que se establece y que refleja una serie de elementos. La pedagoga Marta Souto nos auxilia con su definición del acto pedagógico:

es un encuentro, – es una relación, – se da en un espacio y en un tiempo, – surge en un contexto sociocultural, – en un tiempo histórico social, – desde tiempos históricos personales, – es una realidad concreta, – es un escenario imaginario, – es acción entre el que aprende y el que enseña, – surge en torno a la función de saber, – es intercambio para la apropiación de un contenido cultural por parte de un sujeto (alumno) a través de la mediación de otro (maestro). El acto pedagógico articula lo social con lo individual, lo pasado, con lo presente y lo futuro; lo conocido con lo desconocido; lo pensado, con lo sentido y lo actuado. El acto pedagógico surge en la interacción entre un sujeto que aprende (individual o colectivo) y un sujeto que enseña (o un objeto que

representa a éste), en función de un tercer elemento: el contenido. La relación que se establece es a la vez cognitiva, afectiva y social. (SOUTO, 1993, p. 41)

En esta interacción, lo primero que hay que señalar es que quienes ocupan el lugar de enseñantes también están envueltos en la red de contradicciones de la experiencia diaspórica y traen a la rueda de intercambio experiencias similares a la de quienes ocupan el lugar de quienes vienen a aprender. Y no se trata de ignorar las diferentes responsabilidades y asignaciones que en el acto de enseñar se establecen o proponer, en un acto de demagogia un falso “aquí somos todos iguales”. En este caso hablamos de los nuevos desafíos que se *nos* presentan a estos *nuevos sujetos* de la educación.

Por señalar algunas características que resultaron notables elementos dinamizadores durante el curso de los veinte participantes efectivos, catorce fueron mujeres, seis hombres, catorce se percibían como afrodescendientes, doce tenían formación universitaria o terciaria, cuatro eran migrantes, dos eran autoridades religiosas de matriz afro, dieciséis eran menores de cuarenta años. A partir de este universo heterogéneo comenzamos el proceso de lecturas, las que en su mayoría eran nuevas para los participantes. También era para muchos de ellos nuevo el hecho, establecido de antemano como “regla de juego” el que su palabra tuviera valor como conocimiento valioso. Salir de la situación en que el saber esta depositado en una externalidad sabia y que puede conjugarse con sus experiencias de vida.

Para los participantes no afro este encuentro significó, como lo expresaron en varias oportunidades, no solo un acercamiento a cuestiones referidas a la experiencia afrodescendiente, sino un real descubrimiento. No solo de las y los autores seleccionados, sino de dimensiones de la experiencia vital de la diáspora y de los impactos que la discriminación y el racismo tiene en sus vidas. Para los afrodescendientes en particular para los afrouruguayos, encontrarse en un espacio con migrantes afro, escuchar sus experiencias dimensiona las diferentes categorías que permanecen muchas veces invisibles y que pone de manifiesto la necesidad de una mirada interseccional para la comprensión de la experiencia del otro. Hizo evidente, si esto no era evidente para alguien, que el sistema-mundo en el que estamos insertos establece formas variadas y en continua recreación de la dominación.

Voces afrocentradas

— *¡Hey! ¿Tituba? No es de extrañar que la gente tenga miedo de ti. ¿has visto que pinta tienes?*
Maryse Condé

*Calibán– ...Próspero eres un gran ilusionista: la
mentira es lo tuyo.
Y me has mentido tanto
Mentido sobre el mundo, mentido sobre mí
[mismo,
que has conseguido imponerme
una imagen de mí mismo...
Aime Cesaire*

Abrir la puerta a las lecturas seleccionadas es también a abrir la puerta a una variedad de reflexiones que no siempre estaban previstas por el equipo docente. Este devenir, que nos sorprendió desde el primer encuentro, estableció el tono para el desarrollo del curso. Luego de la sorpresa inicial, los docentes desistimos de la fantasía del ámbito de clase como un territorio conocido y entendimos su verdadero potencial de estos encuentros. Que era allí, en esa incerteza, en donde se iban a desplegar los sentidos de estos encuentros. Cada uno de los textos sería un disparador y era necesario aguzar nuestra atención para lograr no perder la pista de hacia ese lugar al que nos conducíamos.

Otorgar a este espacio su condición de afrocentrado requiere explicitar esta condición, algo que realizamos junto a Olivar y Pereira en el texto Espacios afrocentrados en el ámbito universitario (MARTINEZ; OLIVAR; PEREIRA; PEREYRA, 2019, p. 177-182), señalando una serie de puntos que consideramos necesarios para su existencia

- 1-Un espacio afrocentrado como lugar de encuentro e intercambio con el pensamiento africano y afrodiaspórico, desde las perspectivas que se consideren más adecuadas para el desarrollo de las temáticas a tratar. [...]
2. Un espacio que tome en cuenta a la comunidad de la que proviene.
3. La necesidad de establecer vínculos con otros espacios académicos que vayan por el mismo camino y permitan formas de colaboración, intercambio y formación imprescindibles para continuar con modos de sostén del conocimiento y de mantenimiento de la identidad diaspórica [...]
4. La interseccionalidad como condición para el desarrollo metodológico del espacio de trabajo, en tanto pone en relevancia las diferentes formas de opresión que concurren en los distintos escenarios en los que actuamos
5. Este espacio no puede desatender las tensiones de poder en su interior. En tanto surge de la necesidad de luchar contra una forma de opresión estructural, obviar que estas formas se reinventan en diversos espacios sería una omisión grave. [...]
6. Propiciar la articulación con espacios institucionales del Estado, que permita poner el conocimiento desarrollado al servicio de la sociedad [...]
7. La mirada desde este espacio sobre los y las afrodescendientes debe trazar un arco desde su condición de sujetos contemporáneos hacia cualquier otro punto al que quieran dirigirse. Incluso cuando desde allí se revise el pasado de las comunidades, se hace necesario que se mantenga fijo el elemento que sostiene el vínculo con la contemporaneidad, pensar en las preguntas que se despliegan hacia la

actualidad y desde allí entender que hombres y mujeres afrodescendientes están atravesados por todas y cada una de las tensiones que afectan al sujeto contemporáneo. [...]

8. La necesidad de un presupuesto de funcionamiento adecuado y en condiciones materiales adecuadas. [...]

9. Un elemento no menor en la construcción que nos ocupa, es el relacionado con la visibilidad de los cuerpos afro. ¿Qué participación tienen en estos espacios? ¿Cómo circulan en los ámbitos donde se desarrolla la educación? ¿Son bienvenidos, alentados a la participación? ¿Son sus capacidades puestas de forma continua a prueba? ¿Pesa aún sobre ellos la condición de excepcionalidad/exotismo? Ya no se trata solo de la posibilidad de encontrar el pensamiento afrodescendiente, sino de encontrar también los cuerpos afrodescendientes en los espacios de enseñanza. [...]

10. En tanto sabedores de la condición de sujetos nuevos (en tanto sujetos afro) que construyen también un espacio nuevo (en tanto espacio afro) en el ámbito universitario, apelamos a la estrategia del cimarronaje en su potencia contrahegemónica al construir desde los espacios inesperados y desde una obstinación en la resistencia y la reexistencia, construir donde no se espera, aprovechar todo recurso posible como paso para el mañana, transformar en espacio de crecimiento lo que es visto solo como intersticio y permanecer solamente en donde se encuentren espacios de libertad.

Todo sobre el amor

Abrir el curso con la lectura de bell hooks y su texto *Viviendo de amor* marcó de forma clara que lo relacionado con las experiencias biográficas era un elemento a trabajar a lo largo del curso. Y que los afectos, su presencia o ausencia tenían un lugar para desarrollar el intercambio propuesto. Las diferentes formas de experimentar el amor, las contradicciones que el mismo presentaba, las concepciones que sobre él se tienen, sus variaciones en tanto varían la edad, las generaciones, el género o las experiencias a lo largo de la vida se sumaron para sentar plaza en cada encuentro. Lograr dimensionar lo que para muchas mujeres en general o para las mujeres afro en particular significaba. Los desafíos para quienes asumían formas diferentes a las de la norma y los costos para quienes se mantenían dentro de ella.

Pero también asoman otros aspectos de la intertextualidad. Pensar en los problemas que la colonialidad trae a la hora de leer. Atender como las formas de religiosidad occidental atraviesan el texto e impactan en el lector cuando este busca otras formas de la espiritualidad. Comprender como la escritura, siempre hija de su tiempo, puede proponer miradas alternativas a quienes desde otro momento y otro lugar nos acercamos a ella. Pero la lectura de bell hooks permitió un elemento fundamental en el dispositivo pedagógico propuesto. Actuó como un instrumento para la prueba de las voces, permitió que quién pensaba que era un espacio de escucha y mera recepción de datos entendiera que el texto lo invitaba a sumarse a la polifonía.

Con bell hooks llegaron las primeras lagrimas, pero también la comprensión de que aquello que naturalizamos tiene una naturaleza política. Como afirma en el texto propuesto

Cuando nosotras, mujeres negras, experimentamos la fuerza transformadora del amor en nuestras vidas, asumimos actitudes capaces de alterar completamente las estructuras sociales existentes. Así podremos acumular fuerzas para enfrentarnos al genocidio que mata diariamente a tantos hombres, mujeres y niños negros: cuando conocemos el amor, cuando amamos, es posible mirar el pasado con otros ojos; es posible transformar el presente y soñar el futuro. Ese es el poder del amor. El amor cura. (HOOKS, 2015, p. 141)

Sumar a la poesía

En nuestro segundo encuentro, la lectura se centró en la obra de la poeta uruguaya Virginia Brindis de Sala (1908-1958) desde su poemario *Cien cárceles de amor*. En tanto las cuestiones relacionadas a lo político ya habían quedado establecidas desde el encuentro anterior, en este la lectura se abordó desde los encuentros y estrategias de integración llevadas adelante por las comunidades afro en la primera mitad del siglo XX. Entender las estrategias de asimilación, aguzar la vista y encontrar los rastros identitarios, las posibilidades de intertextualidad en su poesía con la de los poetas de la negritud en el caribe, en particular Nicolás Guillen y en función de su experiencia vital la comprensión que sobre la potencialidad de los sujetos racializados ejercen los sistemas de discriminación racial.

El trabajo con Brindis de Salas quiebra también con el prejuicio sobre una poesía como la suya y permite a los participantes establecer un ejercicio de hermenéutica sobre su obra. Entender que nada escapa a la mirada política, que incluso en los sujetos que podían entenderse como privilegiados en su época, estaban bajo la custodia de un sistema que pugnaba por sostener un orden arcaico y rígido que condenó a la invisibilidad a una poeta. En esta sesión se hizo presente la discusión sobre las distintas formas que, a lo largo del tiempo, los colectivos afro han ensayado en pos de formas más justas de convivencia en clave étnico racial. Entender como, al igual que muchas y muchos, en la primera mitad del SXX el asimilarnos a las formas hegemónicas es una estrategia de alto costo para el sujeto y la integridad de su salud mental. El intentar ser como el opresor vuelve a los sujetos víctimas de una trampa perversa, trampa en la que solo el desarrollo de una conciencia de la condición afrodiasporica parece presentar una salida.

Arrullos para despertar negritos

Llegados a nuestro tercer encuentro, el giro que damos es hacia lo comunitario. Desde la lectura del texto *Cuentos y arrullos del folclor afrocolombiano*, recopilados por los ministerios de Educación y de Cultura de Colombia, aparecen dos cuestiones que en una mirada que busca ser afrocentrada se hacen fundamentales: una, ligada a esta cuestión de la intertextualidad y de forma más precisa a la supervivencia de relatos y tradiciones a lo largo de toda la América afro, de los flujos de corrientes invisibles que han sostenido la comunicación entre nuestras diferentes comunidades desde el arribo forzado al continente. Una vocación de comunicación, de establecer comunidad que luchó contra las estrategias de aislamiento para doblegar desde el tiempo de los esclavizados.

La otra temática que surge y que no es menos importante es la relacionada con las infancias afro, su situación de desigualdad dentro de comunidades desprotegidas y muy afectadas por la desigualdad característica de las sociedades latinoamericanas. Su vínculo con la educación, la vivencia del racismo y la discriminación en el sistema educativo, muchas veces como el primer espacio en el que son violentados por estos elementos. Las formas de la paternidad y la maternidad vivida desde una conciencia racial, el dolor vivido por quienes saben que el espacio de la escuela no es necesariamente un espacio seguro para sus hijos. Entender que hay una deuda enorme con las infancias afro y con sus posibilidades de desarrollo.

En las aguas del Atlántico Negro

Lawrence Hill (1957) con su novela *El libro mayor de los negros*, y Adelaida Fernández Ochoa (1957) con *Afuera crece un mundo* y Yaa Gyasi con *Volver a casa* nos llevaron hacia la experiencia histórica de la trata esclavista desde la mirada de los propios esclavizados: a través de su lectura fue posible acercarnos a la experiencia de llegar a habitar una porción del mundo jamás imaginada y para la que no se tiene parámetros para comprenderla. Mirar de cerca el horror de la esclavización, pero entender como este fenómeno tiene más aspectos que los que hasta ahora hemos visto en la estandarización producida por Hollywood. Como asume la forma de la sucesión de horrores cotidianos, de infortunios que se suceden unos a los otros. Pero también a discutir sobre la dimensión de conceptos como resiliencia, de las marcas que ese persistir en la vida ha dejado como marca cultural, revisar como el sostenerse unos a otros fue, y es, fundamental para una forma de re-existencia. Entender como fue el habitar estos nuevos territorios, el transcurrir de tiempo, el aceptar una condición infame una vez que se ha nacido inmerso en ella.

A partir de esta lectura se abre un espacio para la discusión sobre las nociones que sobre el periodo de esclavitud de africanos y sus descendientes en América tenemos presentes. Sobre la necesidad de mantener viva esta memoria histórica, de cuan cercanos nos percibimos de estas realidades y que aprendizajes efectivos obtuvimos de estas experiencias.

Tras la huella de Sun-Ra

El quinto encuentro se relaciono, a través de la escritura de Kodwo Eshun (1967) con la traducción de su artículo *Otras consideraciones sobre el afrofuturismo*, con una mirada sobre el futuro, no pensada en una relación con un tiempo remoto y por venir, sino en una reflexión sobre la posibilidad de un desarrollo próximo de África y lo africano y con ello de su diáspora. Establece una posibilidad de pensar en como lo tratado a lo largo de los encuentros se puede establecer como una plataforma hacia este futuro, como y cuanto vinculo desde la diáspora tenemos con el territorio africano y las contradicciones en la que los sujetos afrodiaspóricos nos vemos envueltos.

Imaginar un mayor vinculo con el conocimiento científico, establecer desde el ejercicio de la intertextualidad, otras lecturas. Desde la obra de Octavia Butler, por algunos aspectos de *Chango, el gran putas* de Manuel Zapata Olivella en su reconstrucción de una filosofía africana, hasta *Contos dos Orixas* de Hugo Canuto.

La diáspora y el futuro, la preocupación por una redefinición de su origen y, en especial, una mejor comprensión de la espiritualidad afro, atravesaron este último encuentro. Un espacio sostenido sobre la base de la lectura, pero ante todo con el compromiso de una pequeña comunidad de aprendizaje que encontró un espacio propio.

Algunas conclusiones

El desarrollo de este curso de Educación Permanente, es un hito en el desarrollo de GICEA. Tanto por haber puesto en acción una propuesta que llevaba adelante una mirada en la que reconocíamos a todas, luces las características de lo afrocentrado, sino que también consolido convicciones de por donde entendemos debemos llevar nuestra actividad dentro de la Udelar. Como señala Neusa Santos Sousa (2021, p. 98) en relación a su práctica profesional, “Ao colher as histórias de vida, escutei meus entrevistados falarem de si. Num contato direto, vi e ouvi pessoas entristecerem-se, baixarem e levantarem a voz, calarem- se de repente,

afogadas de emoção” Nosotros vimos esto también. No necesitamos más para comprender que este es el camino para nuestra práctica docente.

La necesidad de una perspectiva afrodiaspórica, dentro de la universidad pública, asume cada vez más el carácter de urgente. El desarrollo de la democracia en el país necesita de formas de relacionamiento más justas y esto no será posible sin una educación más justa. Queda claro al observar a práctica de este curso, que esto no es solo la necesidad de un grupo de la población afrodescendiente. Cada vez más y más, personas que no se identifican como afro, requieren espacios de formación sobre estas temáticas. Será necesario encontrar nuevas formas, insistir, pensar en modos de ganar espacios para extender el territorio cimarrón. Para que en un futuro no muy lejano llegue el día en el que estas tácticas ya no sean necesarias.ⁱⁱⁱ

El artículo que hemos presentado, para el dossier sobre otras educaciones y otros conocimientos, de las poblaciones racializadas, da cuenta de una experiencia descolonizadora que hemos realizado, en el programa de Educación Permanente de la Universidad de la República. Los objetivos han incluido promover la discusión sobre la identidad afrodescendiente y el devenir de la experiencia vital, de quienes componen la diáspora afrolatina. El guion de nuestra problematización ha sido el dispositivo didáctico basado en la lectura colectiva de autoras y autores de la región. En el centro, hemos privilegiado el proceso de desarrollo en el contexto universitario del Uruguay contemporáneo, más específicamente en una universidad de referencia de enseñanza de calidad. Con eso, fue estratégico considerar *conocimientos desde adentro*, saberes de todas las personas involucradas en la formación, para mejor defender las alternativas de insurgencia colectiva y emancipatoria.

Referencias bibliográficas

CAICEDO, Jose Antonio. *A mano alzada...* Memoria escrita de la diáspora intelectual afrocolombiana. Popayan: Sentipensar, 2013.

FERREIRA, Tássio. *Pedagogia da circularidade: ensinagens de terreiro*. Rio de Janeiro: Telha, 2021.

HOOKS, Bell. *Sisters of the yam*. Black women and self-recovery. Nueva York: Routledge. Taylor & Francis group, 2015. Traducción de Menchu Mozo.

LAO- MONTE, Agustín. *Contrapunteos diasporicos*. Cartografías políticas de nuestra afroamérica. Bogota: Universidad Externado de Colombia, 2020.

MARTÍNEZ, Lourdes; OLIVAR, Fernanda; PEREIRA, Victoria y PEREYRA, Julio E. “Espacios afrocentrados en el ámbito universitario” en OLAZA, Mónica. (Coord.).

Desigualdades persistentes, identidades obstinadas. Los efectos de la racialidad en la población afrouruguaya. Montevideo: Udelar, AECID. 2020.

MBEMBE, Achille. *Crítica de la razón negra.* CABA: Futuro Anterior Ediciones, 2016.

PEREIRA, Valmir. A filosofia africana como caminho multiepistemológico na academia branca. *Problemata* v. 10 n. 2 (2019): Filosofia africana: pertencimento, resistência e educação – Edição especial / Filosofia africana e educação. Disponible en <<https://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/problemata/issue/view/2407>> Acceso 4 de mayo.

SOUTO, Marta. *Hacia una didáctica de lo grupal.* Buenos Aires: Miño y Davila, 1993.

SOUZA, Neusa Santos. *Tornar-se negro. Ou as vicissitudes da identidade do negro brasileiro em ascensão social.* Rio de Janeiro: Zahar, 2021.

UDELAR, COMISIÓN SECTORIAL DE EDUCACIÓN PERMANENTE. Propuesta de ampliación, reformulación y fortalecimiento del programa de educación permanente. Disponible en <https://udelar.edu.uy/eduper/wp-content/uploads/sites/29/2012/08/Reformulacion.programa.EP_.06.2012.pdf> Acceso 4 de mayo 2022.

UDELAR; DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO; DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL. Censo de Funcionarios Universitarios 2015. Docentes • Funcionarios t/a/s • Pasantes • Becarios • Honorarios. Principales características de los funcionarios universitarios en 2015. Universidad de la República, 2016. Disponible en <<https://planeamiento.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/sites/33/2016/09/Informe-Censo-Funcionarios-Universitarios-2015.pdf>> Acceso 4 mayo 2022.

UDELAR; DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO. Forma. Relevamiento continuo. Perfil de estudiantes de grado. Universidad de la República, 2021. Disponible en <<https://planeamiento.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/sites/33/2022/03/1.Triptico-FORMA-ESTUDIANTES-2021.pdf>> Acceso 4 mayo 2022.

URUGUAY. Ley n° 12598 del 16 de octubre de 1958. Ley orgánica de la universidad. Disponible en <<http://www.impo.com.uy/bases/leyes/12549-1958>> Acceso 4 de mayo 2022

ⁱ El GICEA está compuesto por la Licenciada en Bibliotecología Florencia Egaña, la Procuradora Lourdes Martínez Betervide, la licenciada en Antropología Social Fernanda Olivar Rodríguez, la licenciada en Ciencias de la Educación Victoria Pereira y el licenciado en Artes Plásticas y Visuales Julio E. Pereyra. Martínez, Olivar, Pereira y Pereyra integraron el equipo docente del curso *Voces Afrocentradas*

ⁱⁱ Personaje mítico con origen en el África occidental y extendida principalmente a través de la diáspora en la zona del Caribe. Asume la forma de una araña y es el dueño de todos los cuentos y es capaz de vencer a sus oponentes merced a su astucia.