

AGRUPACIÓN XANGÔ: EXPERIENCIAS ANTIRRACISTAS Y APORTES PARA OTRAS EDUCACIONES EN ARGENTINA

AGRUPAÇÃO XANGÔ: EXPERIÊNCIAS ANTIRRACISTAS E CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRAS
EDUCAÇÕES NA AMERICA LATINA

 <http://orcid.org/0000-0003-3918-2238> Carlos Humberto Alvarez Nazareno^A

 <http://orcid.org/0000-0002-4949-5089> Marcela Alicia Lorenzo Pérez^B

^A Agrupación Xangô, Buenos Aires, Argentina

^B Agrupación Xangô, Buenos Aires, Argentina

Recebido em: 11 mai. 2022 | Aceito em: 10 ago. 2022

Correspondência: Carlos Humberto Alvarez Nazareno (calvareznazareno@gmail.com); Marcela Alicia Lorenzo Perez (marcelalorenzoperez@gmail.com)

Resumen

A 10 años de la conformación de la Agrupación Xangô, “por la inclusión y la justicia Social” con este artículo buscamos resaltar los principales aportes del recorrido militante de la Agrupación Xangô en la construcción y fortalecimiento de un modelo educativo en Argentina más equitativo, que impulse una educación inclusiva para una Afroargentina antirracista, que valore y respete las contribuciones de los/las ancestros/as y colectividades contemporáneas. El énfasis está en las alternativas encontradas para el debate sobre el panorama desafiante que enfrentamos para generar mejores condiciones y oportunidades de (re) existencia de la comunidad, especialmente de los/las niñas/os, adolescentes y jóvenes.

Palabras clave: Agrupación Xango; Afroargentinidad; Otras educaciones; Trabajo comunitario.

Resumo

Dez anos após a formação da Agrupación Xango, "pela inclusão e justiça social" buscamos destacar, nesse artigo, as principais contribuições da sua trajetória militante para a construção e fortalecimento de um modelo educacional mais equânime na Argentina. Essa perspectiva visa promover uma educação inclusiva para uma Afro-argentina antirracista, que valorize e respeite as contribuições dos ancestrais e coletividades contemporâneos. O foco está nas alternativas encontradas para o debate do panorama enfrentado com vistas a gerar melhores condições e oportunidades para a (re)existência da comunidade, especialmente às crianças, adolescentes e jovens.

Palavras-chave: Agrupación Xango; Afroargentinidad; Outras educaciones; Trabalho comunitário.

Introducción

Pensar otros conocimientos y otras educaciones, en América Latina y Caribe, significa recuperar jornadas contrahegemónicas y promocionar otras rutas políticas y epistemológicas. Significa reafirmar el compromiso con una agenda de emancipación social de nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Con esta orientación, nos juntamos, como intelectuales orgánicos, para presentar un trabajo desarrollado en clave decolonial, en una ciudad que se destaca por su perfil cultural. Buenos Aires es conocida como una capital de posibilidades de producción cultural y por ello, transitarla hace parte del deseo de muchas personas ubicadas en el país y, en el mundo. Desde esa misma atmósfera, comenzamos, hace poco, a debatir el mestizaje cultural y la presencia afroargentina, en la historiografía del país. Como aportes teórico-metodológicos están: la “descolonización de los conocimientos” – en este caso, sobre la diáspora afrolatina y, las urgencias de las “excavaciones epistemológicas”. Sobre la descolonización, seguimos a Zulma Palermo (2010, p. 85) cuando plantea: “Se trata, por lo tanto [...] de construir o reinventar el conocimiento de la emancipación en tanto opuesto al conocimiento de la regulación que reguló, limitó y anuló toda posibilidad de conocimiento autónomo. Con la propuesta de las excavaciones epistemológicas, Claudia Miranda (2019, p. 28) hace un llamado para recuperarnos la memoria de la lucha afrodescendiente (y africana), así como la historiografía de la diáspora:

Atentas/os a los argumentos fanonianos, se aprende acerca de la participación política insurgente y, sobre todo, cómo se aprovechan nuestras excavaciones epistemológicas, recomposiciones que pueden venir a favorecer la comprensión de desigualdades y de injusticias con África y sus herederas/os. La teorización y promoción de nuevas investigaciones forman parte de la tarea descolonizadora que es, sin duda, comunitaria e inevitable

Con esa perspectiva, podemos creer en las otras formas de recuperar lo nuestro, considerar las brechas existentes, sea donde sea. En clave decolonial, es posible insurgir además de presionar los órganos nacionales e internacionales, para la promoción de derechos de les racializadas.

Nos interesa hacer énfasis en la noticia que aparece, cuando abrimos la página *web* del Ministerio de la Cultura¹:

De los barcos bajaron inmigrantes europeos y también africanos esclavizados que fueron configurando el mestizaje cultural que hoy somos los y las argentinos. La presencia africana en la República Argentina, se sabe, estuvo invisibilizada e insonorizada durante siglos. La historia blanca, centrada en Europa, fue la que pobló los manuales escolares y los relatos oficiales. Sin embargo, en las últimas dos décadas

la historia silenciada de los afroargentinos del tronco colonial (argentinos descendientes de esclavizados en este territorio) comenzó a emerger dando cuenta de una presencia innegable, que forma parte de nuestras raíces como nación. Tal es así, que incluso uno de los símbolos de la identidad argentina como es el tango, tiene en su ADN la negritud. Esta es la historia negra del tango.

Carlos Álvarez Nazareno (2019, p. 361) ha destacado que “en la Argentina presenciamos una explosión geográfica y de difusión del candombe, de cuerdas de tambores y comparsas que de norte a sur toman las calles” y, en este sentido, consideramos también la performatividad de grupos migrantes, con valores, costumbres, tradiciones, sentimientos de identidad, alegría y goce. África y su diáspora siguen ocupando todos los territorios, incluso Argentina. Con este “vivir al revés” de les afrodescendientes, hace falta elaborar otros proyectos de inclusión social, otras gramáticas y otras educaciones. Jóvenes no racializados (y racializados) están en una atmósfera pluridiversa y, así, demandan nuevos códigos sociales.

La intervención educacional que seguimos promocionando, a lo largo de 10 años, en Buenos Aires, tiene que ver con esa perspectiva de trabajo, en clave decolonial. Es decir,

(...) la pedagogía y lo pedagógico aquí no están pensados en el sentido instrumentalista de la enseñanza y transmisión del saber, tampoco están limitadas al campo de la educación o los espacios escolarizados. Más bien, y como dijo una vez Paulo Freire, la pedagogía se entiende como metodología imprescindible dentro de y para las luchas sociales, políticas, ontológicas y epistémicas de liberación. Las luchas sociales también son escenarios pedagógicos donde los participantes ejercen sus pedagogías de aprendizaje, desaprendizaje, reaprendizaje, reflexión y acción. Es sólo reconocer que las acciones dirigidas a cambiar el orden del poder colonial parten con frecuencia de la identificación y reconocimiento de un problema, anuncian la disconformidad con y la oposición a la condición de dominación y opresión, organizándose para intervenir; el propósito: derrumbar la situación actual y hacer posible otra cosa. (WALSH, 2013, p. 29).

La demanda por justicia social incluye mayor acceso a los sistemas educacionales. Con esa orientación, hace falta impulsar discusiones sobre las grietas y fisuras ubicadas como salidas colectivas. El 23 de diciembre de 2013, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) proclamó que el periodo de 2015 a 2024, fuera considerado el Decenio Internacional de los Afrodescendientes. En el centro de las preocupaciones, están los derechos humanos de las personas negras. Con el lema “*Afrodescendientes: reconocimiento, justicia y desarrollo*”, su objetivo es, promocionar el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos.

Cuando asumimos perspectivas de trabajo investigativo, en contramano, pensamos en clave decolonial y para esa tarea, es fundamental comprender los instrumentos del colonizador. Reconocimiento, justicia y desarrollo, están en el centro de nuestras preocupaciones y así

avanzamos para alcanzar cambios efectivos. La historiografía, legitimada socialmente, no incluye nuestras formas de vida. Soterrar nuestras rutas y nuestras culturas, significó eliminar grupos de personas, de los referenciales pedagógicos. Fue estratégico ocultar datos sobre las poblaciones convertidas en “indígenas” y “negras”. Un giro decolonial, por lo tanto, es condición *sine qua non*.

En el documento “Las juventudes afrodescendientes en América Latina y la matriz de la desigualdad social: Derechos, desigualdades y políticas”, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe/CEPAL (2022, p. 12) se afirma:

Es posible decir que fue durante el período de conformación de las Américas que los europeos impusieron la idea de raza y crearon nuevas categorías que definirían nuevas identidades (por ejemplo, “indio”, “negro”, “blanco” o “mestizo”). En este marco importa destacar que tanto el término “negro” como las personas africanas, ya eran conocidos por los europeos antes de su llegada a América, pero este término no era utilizado para referirse a ellas y tampoco los europeos se identificaban a sí mismos como blancos. El uso del color como característica de la superioridad europea solo aparece con la expansión de la esclavitud africana en América. El sistema jerárquico basado en la idea de raza fue usado en el proceso de dominación colonial como legitimador de la conquista y las diferencias sociales, generadas a partir de las estructuras coloniales, fueron codificadas como raciales, étnicas y nacionales.

Trabajamos alineados con las orientaciones y datos presentados por CEPAL y, nuestra utopía, incluye la posibilidad de cambiar las estructuras de manera a generar lugares de aprendizajes diversos. Además, colaborar para el fortalecimiento identitario de los afroargentines y poblaciones negras migrantes, en este territorio de posibilidades. En su artículo “El racismo del COVID-19” (2020, p. 35), Nazareno destacó:

Según el informe presentado por el Colectivo “Agenda Migrante” (Colectivo Agenda Migrante, Mayo, 2020), la pobreza afecta al 30,4% de las personas migrantes en Argentina y la indigencia, al 7,7%. Las mujeres, los niños, las niñas y los adolescentes son los más representados en estos grupos. El 49% de las personas migrantes asalariadas se encuentra precarizada y en la informalidad laboral. A su vez, el 25,2% de las personas migrantes son cuentapropistas. Estos dos grupos son los que ven más afectados sus ingresos durante el aislamiento. Las personas migrantes, principalmente africanos que desarrollan actividades económicas de subsistencia en la vía pública, vieron agravada su situación. El impacto de las medidas de aislamiento social y cuarentena profundizan la exclusión social de la población afroargentina, afrodescendiente y africana, producto del racismo estructural. Aun en el marco del Decenio Internacional no se han ejecutado políticas sustantivas de reconocimiento, inclusión y reparación.

Con los datos estadísticos, se hace más fácil comprender las desafiantes cuestiones que enfrenta la “Afroargentina”, formada por los subgrupos arriba mencionados. Ya no es posible invisibilizar tales colectividades en la formulación de políticas públicas. En la actualidad, Argentina es multifacética y se presenta con un nuevo perfil de ciudadanos. El flujo migratorio,

por ejemplo, es un rasgo determinante, al día de hoy. Hemos aprendido con Palermo (2010, p. 81) algunas lecciones sobre procesos descolonizadores y seguimos sus argumentos:

[...] hay tareas urgentes que reclaman nuestra atención, orientadas a producir una “descolonización” del conocimiento con miras a alcanzar un diálogo productivo con las prácticas de la vida cotidiana. Para ello se hace necesario efectuar una arqueología de la construcción institucional de la colonialidad que, en sí misma, sea ya una crítica para pensar desde ahí modelos alternativos de cuya genealogía también necesitamos hacernos cargo.

En otros términos, se trata de una problematización urgente para el campo de la sociología de las insurgencias. ¿Cómo trabajamos las organizaciones de la sociedad civil, en una perspectiva comunitaria, en América Latina, alineadas con las demandas del Decenio Internacional Afrodescendiente (2015-2024)? Edgar Patricio Guerrero Arias (2010, p. 14) define que:

Corazonar puede ser visto como una expresión de pensamiento fronterizo, de una geopolítica del conocimiento y de la existencia, tejida desde nuestros propios territorios del vivir, que siente y piensa desde el dolor de la herida colonial. Puede evidenciar esfuerzos de senti-pensamientos otros, presentes en América Latina, que hacen evidente la existencia de formas otras de construir conocimiento, distintas a la razón [...], de construir comunidades sentipensantes.

Acompañamos sus argumentos para ubicar la agenda de la Agrupación Xango, en Buenos Aires, a lo largo de 10 años. Es con esta visión humanizadora, que hemos trabajado para caminar des-aprendiendo y re-aprendiendo de nosotros/as. Trabajar en clave decolonial, entonces, incluye visibilización de los procesos insurgentes. Es importante ratificar que estamos criticando un conjunto de “conocimientos de la regulación” para reinventar la historiografía sobre la diáspora afrolatina y legitimar otras narrativas.

Diez años de lucha comunitaria y antirracista en Buenos Aires

En 2022, la “Agrupación Xango: por la inclusión y la justicia social”, ha cumplido 10 años de su conformación. Cuando decidimos fundar un nuevo espacio de construcción y organización política antirracista, lo pensamos para dar respuesta y sumar estrategias de lucha a la complejidad que presenta la realidad de ser afroargentines, afrodescendientes y africanes. Esto implica en la vida cotidiana (producto de la invisibilización y la negación histórica de las contribuciones a la construcción de la patria y la identidad nacional) sufrir el impacto del racismo en nuestros cuerpos, nuestras vivencias y existencias. A través de insultos, burlas, formas de extranjerización constantes y, enfrentarse todos los días, a la pregunta ¿De dónde

sos? Eso porque si sos negres o, con una carga de melanina en tu cuerpo, no podés ser argentinos. Para la mayoría argentina, la blanquitud es el signo, la marca que caracteriza a la argentinidad.

Por ello, desde hace una década, nos enfocamos y posicionamos en el campo de tres ejes principales: educación, juventud y género. Desde este clivaje, construimos estrategias de acción que permiten transformar el *statu quo* existente. Si bien la perspectiva de género y afrodescendencia es abarcada por varias organizaciones que integran el movimiento social afroargentino, con las cuales articulamos, nuestra lucha particularmente implica posicionarnos e incidir desde una perspectiva interseccional que incluye la lucha contra la homo, lesbo, trans fobia y por los derechos de todas las mujeres y diversidades sexuales.

Desde ese lugar de enunciación interseccional, promovemos el abordaje por una educación antirracista e inclusiva, de todas las diversidades y, desarrollamos un fuerte trabajo con jóvenes afroargentines y afrodescendientes, por la equidad y la inclusión. En ese sentido, como principal objetivo buscamos construir espacios de análisis, reflexión y acción afrocentrada. Generando encuentros y debates que permitan visibilizar el aporte de la comunidad afrodescendiente a la cultura argentina y al mismo tiempo, promover la formación educativa, cultural y política para generar conciencia sobre la lucha contra el racismo, su impacto y manifestaciones. Debatimos la relación con los tipos de exclusión social que afectan a nuestras comunidades y la necesidad de apoyar y acompañar a les jóvenes en sus procesos de permanencia y terminalidad educativa.

Abriendo camino en Améfricaladina

Los movimientos sociales de la región, son un puente, para nuestros modos de intervenir. Uruguay, Colombia y Brasil, son algunos de los países más presentes en nuestros análisis. Durante la década de los noventa comenzó a gestarse el movimiento social afrodescendiente en Argentina, sumándose a los procesos organizativos existentes, diferentes comunidades africanas y organizaciones de afrodescendientes, que se vieron obligadas a organizarse y buscar una respuesta a las situaciones de racismo y vulneración de derechos por las que estaban siendo atravesadas, trazando líneas de articulación que permitieran avanzar en el fortalecimiento de procesos organizativos, representativos y políticos.

El proceso de articulación, regional y mundial que implicó la *3ra Conferencia Mundial de lucha contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las formas conexas de*

Intolerancia (Durban, 2001) y la *Declaración y Plan de Acción* emanados de la misma, impactaron fuertemente en la dinámica de las organizaciones afroargentinas. Ya en el año 2000, la Conferencia preparatoria a Durban, realizada en Santiago (Chile), estimuló la articulación de las organizaciones afro de Argentina, a nivel nacional y regional.

(...) el movimiento social construido, ha permitido establecer diferentes conquistas para nuestra comunidad en el país. En el marco de la dinámica establecida entre las políticas públicas del Estado nacional, sumado a un contexto transnacional que presiona al establecimiento de leyes y regulaciones referidas a la temática afro, permitió que las/os afroargentinas/os y la comunidad afrodescendiente en general, pudieran lograr establecer diferentes acciones para las reivindicaciones principales del movimiento afro. Esto es, la visibilización y reconocimiento como partícipes de la consolidación del estado argentino y la identidad nacional y el fin de la negación de la existencia de la comunidad afroargentina. En ese sentido, al calor de la lucha de las organizaciones afro, la ley María Remedios del Valle constituye una acción colectiva que consolida y visibiliza al movimiento social afroargentino. Creando además una efeméride más en el calendario de las organizaciones en la lucha por la visibilización y el reconocimiento (NAZARENO & NÚÑEZ, 2019 p. 78).

La Agrupación Xango se incorpora al movimiento social afroargentino, en el año 2010, como producto de la organización y encuentro de militantes afrodescendientes argentinos, brasileños, uruguayes y activistas sociales comprometidos con la lucha contra el racismo, la discriminación y xenofobia, que decidimos gestar desde objetivos comunes de corto y largo plazo, una asociación que tenga como bandera: la equidad e inclusión de las personas afrodescendientes, la visibilidad y reconocimiento de la población afroargentina, la lucha contra el racismo y la promoción de políticas públicas y acciones afirmativas. Comenzamos a realizar talleres de capacitación sobre estos temas en escuelas, colegios, sindicatos docentes y organizaciones sociales, de distintas partes del territorio. Realizamos intervenciones callejeras de denuncia del racismo, diferentes encuentros y articulaciones con organizaciones sociales y fomentamos la promoción de la cultura afro.

Desde nuestro colectivo, la lucha contra el racismo es cultural, social y política, es por ello que decidimos garantizar acciones, estrategias y un discurso propio que dé respuesta a las problemáticas locales sin perder de vista el contexto político nacional, regional y mundial. En ese marco, cabe destacar la presentación en septiembre del 2014, de uno de los primeros proyectos realizados en el campo educativo, la elaboración de una “*Guía para Docentes sobre afrodescendencia y cultura afro*”ⁱⁱ.

Desde el diagnóstico de falta de contenidos y materiales pedagógicos que contrarrestaran los discursos de negación de nuestra existencia y contribuciones a la identidad nacional, nos propusimos construir un material educativo, en conjunto con el Instituto de

formación docente “Mariano Acosta”, de la Ciudad de Buenos Aires, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) para conjugar diferentes perspectivas y saberes en la construcción de estrategias y didácticas pedagógicas con una impronta afrocentrada. Entre afrodescendientes, afroargentines, estudiantes del profesorado, en su último año de cursada de la carrera docente y docentes e integrantes de la CTERA. La Guía educativa *Afroargentin@s* se transformó en la primera herramienta pedagógica disponible para docentes y educadores elaborada desde la sociedad civil.

Con el objetivo de ofrecer a los docentes, una herramienta que permita repensar y reivindicar la diversidad cultural, étnica y social de Argentina, en términos de contrarrestar los imaginarios hegemónicos racistas y las identidades sociales postuladas y asumidas como verdaderas argentinas, de la “blanquitud”. Esta guía cuenta con una reflexión institucional, política y didáctica para trabajar en el aula, lugar donde se dan las principales situaciones de racismo y discriminación racial que viven los niños, adolescentes y jóvenes. En los centros educativos: “El aula debe ser un espacio seguro y libre de expresiones de racismo, pero también debe ser un espacio inclusivo, que aborde las aspiraciones y los aportes de los jóvenes afrodescendientes a nuestras sociedades”ⁱⁱⁱ

En el año 2013, nos constituimos como Asociación Civil obteniendo la persona jurídica y participamos activamente en la promoción de la Ley Nacional 26.852^{iv} que instaura el “Día Nacional de los Afroargentines y la cultura afro” en honor a la “Madre de la patria”, María Remedios del Valle, mujer negra que luchó junto a nuestros libertadores por la libertad y emancipación del territorio e invisibilizada por la historiografía blanca hegemónica argentina. Dicha ley fue sancionada el 24 de abril de 2013, y además de que instituye el día 8 de noviembre como “Día Nacional de los Afroargentines y de la cultura afro”, insta es su articulado al Ministerio de Educación de la Nación a la inclusión del día nacional en el calendario escolar y al Ministerio de Cultura Nacional a fomentar la conmemoración.

Obtenida la personería jurídica comenzamos a realizar acciones e intervenciones educativas, sociales y culturales, con el objetivo de generar antecedentes en la promoción de la cultura afro, en articulación con organismos estatales, a fin de generar buenas prácticas para la implementación de políticas públicas y acciones afirmativas. En ese sentido con el apoyo de la “Secretaría de niñez, adolescencia y familia”, del Ministerio de Desarrollo Social, implementamos una serie de talleres/cursos de capacitación de cultura afroargentina, percusión y danzas afro y, de instrumentos de viento en distintos puntos de la Ciudad y Provincia de

Buenos Aires. Abiertas a toda la comunidad, estas actividades educativas y, de promoción de la cultura afro, las desarrollamos entre 2013 y 2015.

Por las brechas, nuestro objetivo fue construir espacios y procesos educativos heterogéneos, aportar a la generación de principios e imaginarios cimarrones, indisciplinados, metodologías y estrategias epistémicas antirracistas que nos llevara a incidir políticamente, en las tres esferas gubernamentales (ejecutivo, legislativo y judicial), así como orientar directrices para la construcción de políticas etnoeducativas con una perspectiva decolonial, transfeminista y anti-racista, en los espacios de formación, enseñanza y construcción del conocimiento.

Finalizando el 2014, con el apoyo del Ministerio de Salud de la Nación la Agrupación Xango comienza a implementar un proyecto de capacitación a un grupo de jóvenes promotores afrodescendientes en Salud, prevención del VIH y promoción de la cultura afro. Este trabajo nos permitió otorgar una beca mensual a los jóvenes participantes, generar y promover distintas campañas de difusión en la prevención del VIH en la comunidad afro, reparto de preservativos y elaboración de folletos y la promoción de derechos sexuales y reproductivos en la comunidad. Este proceso nos permitió comenzar a gestar el grupo, generar algunas acciones afirmativas y comenzar a fortalecer el involucramiento de todes, en la promoción de sus derechos.

A partir de la generación de un espacio de referencia y participación, al interior de la Agrupación, la vida institucional se vió más consolidada. En ese sentido, los esfuerzos fueron para fomentar la participación institucional y organizativa de los participantes, reflexionar y actuar en la lucha contra el racismo y generar instancias de encuentro, capacitación y participación. Creemos que nuestras juventudes son el presente y futuro de nuestras comunidades, por ello, entre los años 2017 y 2019 realizamos el 1ro^v y 2do^{vi} Encuentro Nacional de jóvenes afrodescendientes. Dichos encuentros contaron con la presencia de grupos de diferentes provincias para fomentar la articulación federal, en el marco del Decenio Internacional Afrodescendiente. Fortalecer el proceso de visibilidad de la comunidad afroargentina, bajo las consignas “reconocimiento”, “justicia” y “desarrollo” fue una exigencia.

El objetivo de estos encuentros fue el de construir una mayor toma de conciencia sobre la actualidad y las necesidades de las comunidades negras, por lo cual se abordaron distintas temáticas relacionadas con la lucha contra el racismo, la xenofobia y la promoción de derechos humanos. Se realizaron talleres desde la perspectiva étnico racial sobre educación y políticas socioeducativas de inclusión para jóvenes. Se discutieron y generaron propuestas en torno a la necesidad de generar acciones afirmativas que fomenten la permanencia educativa. Además, se

resaltó la necesidad de generar e implementar contenidos curriculares que les integren como protagonistas y generen un abordaje integral sobre las situaciones de racismo, *bullying* y discriminación racial que viven como jóvenes en las aulas y, en las instituciones educativas.

Así, algunas de las conclusiones emanadas del encuentro de jóvenes, que guían nuestro accionar son:

Nosotros, los jóvenes afro, entendemos que debido al no reconocimiento histórico se produce la perpetuación del racismo en acciones concretas, como la negación de la existencia de personas negras en nuestro país y la constante exposición a situaciones de discriminación racial que atravesamos cotidianamente, agravada en el caso de las mujeres, que resultan además oprimidas en razón del género, la identidad sexual, de clase, entre otras. Por ello, proponemos la creación de programas de formación docente para profesionales de la educación y fuertes campañas que promuevan la eliminación de actitudes y términos racistas insertos en la idiosincrasia argentina - como el uso peyorativo de las palabras “negra/o” o “quilombo”-, la reproducción de prejuicios y preconceptos - como “en la Argentina no hay negras/os” -, o los estereotipos - como la idea de que “las/os negras/os son buenas/os para la danza y el deporte” -, así como la hipersexualización de los cuerpos afrodescendientes y afroargentinos. Asimismo, se concluyó que una medida fundamental para lograr una sociedad más equitativa con perspectiva étnico racial es la creación de una ley de cupo laboral afro. Esto resulta urgente, ya que la situación que vive la comunidad es de emergencia debido al racismo estructural que se ha agravado por la crisis económica y la institucionalización de discursos xenófobos y profundamente racistas^{vii}.

El trabajo está filosóficamente orientado por dimensiones más amplias de existencia. Las “cosmopercepciones” trabajadas por Oyèrónké Oyěwùmí (2017) ganan mayor relieve. O sea: Um conjunto de conocimientos soterrados deben de ser ubicados con las “excavaciones epistemológicas”, explicadas por Miranda (2019). A fines del año 2019, entendiendo la necesidad de seguir aportando herramientas concretas, en la lucha contra el racismo en el sistema educativo, ahora pensando en las pequeñas generaciones, promovimos la generación de otra herramienta didáctica para que se trabaje en las aulas de los niveles de primera infancia. Para ello realizamos la Cartilla Afrodescendiente para Nivel Inicial^{viii}, trabajo que se realizó durante tres años en conjunto nuevamente con Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y como el Centro de práctica territorial: Jardín Integral Infantil No 4 del Distrito Educativo 4 del barrio de La Boca en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Desde otro ángulo, durante el transcurso de pandemia mundial del Covid-19, que afectó de manera diferencial y en mayor medida a la población afro, como sostiene Rosa Campoalegre Septien (2020) al defender que se trata una pandemia racializada, la agrupación se dedicó a fortalecer los vínculos de apoyo comunitarios. Desarrollamos una campaña solidaria de distribución de alimentos y productos de limpieza para la comunidad afroargentina,

afrodescendiente y africana. Mediante donaciones y campañas solidarias de recolección de fondos y aportes de algunas agencias del sistema de Naciones Unidas, logramos gestionar *kits* alimentarios y de higiene, para cientos de familias. Pensar iniciativas comunitarias desde la sociedad civil, que vertebran y enmarcan nuestra acción – reflexión- acción, se sustentan en el pensamiento afrodiaspórico planteado por Miranda (2019, p.28):

No es una exageración afirmar que los grupos sociales racializados fueron/son definidos por un vocabulario colonial en el sentido de mantenerse fijos como animales, como no seres, como incapaces, sin memoria y sin historia. Recuperar otras cosmovisiones de lucha, es una tarea colectiva y acompañar el trabajo realizado, hoy, en diferentes países, por diferentes grupos e investigadores, forma parte de la demanda que se nos exige a nosotras/os, como afrodescendientes. Es una convocatoria a hermanar la lucha y enfrentar conjuntamente las disputas políticas, sociales y epistemológicas en distintas arenas.

En ese marco, Argentina debe asumir el desafío de enfrentar sus mecanismos de soterramiento, ocultamiento y negación de un grupo que sufre sistemáticamente vulneraciones y racismo. Entonces la salida es colectiva, la tarea es recuperar el camino de resistencia y cimarronaje, hecho por les afroargentines y entender cómo han logrado seguir resistiendo, viviendo. Por ello se vuelve un desafío crucial la educación formal, ya que aparece como una alternativa de visibilización, desarrollo y crecimiento y un reto indispensable para una agenda educacional otra.

El impacto del Primer Encuentro de Educadores/as Populares Afrodescendientes

Para finales del año 2021, nos propusimos fortalecer el trabajo con nuestras juventudes, al interior de la comunidad. Así, seguimos abonando a la implementación de una educación antirracista y más equitativa. Por ello, organizamos el *Primer Encuentro Nacional de Docentes, Formadores/as y Educadores/as Populares Afrodescendientes de la Argentina*. En el entendido que la lucha de los pueblos afrodescendientes, por el acceso y el goce pleno de sus derechos, por una vida digna, libre de racismo, y la reparación histórica por los procesos de esclavización y explotación que han atravesado y heredado, ha promovido la creación de políticas públicas a nivel internacional, regional y local, focalizadas en abordar las problemáticas de la población afro.

Siguiendo los objetivos del Decenio Afro (2015-2024), nos propusimos a organizar el Primer Encuentro de Docentes/as, Formadores/as, y Educadores/as Populares Afrodescendientes, para concientizar, debatir y pensar acciones comprometidas a enfrentar los

desafíos que conlleva la etnoeducación en Argentina. Analizamos los ámbitos formales y no formales, y los mecanismos con que opera el racismo en las instituciones educativas, abordando problemáticas como: la deserción escolar, que afecta a nuestros/as adolescentes. El analfabetismo de nuestros/as jóvenes/as adultos/as y nuestros/as adultos/as mayores, la producción de materiales y contenidos desde una perspectiva étnico-racial, además de la discriminación racista, en los espacios formativos, (entre otros temas), han movilizad^o nuestra propuesta colectiva.

Dicho Encuentro generó una *Red de Etnoeducadores Afrodescendientes de Argentina*, para proyectar acciones de alta incidencia, a nivel municipal, provincial y nacional. Durante el desarrollo de tres jornadas consecutivas, compuestas de conferencias, paneles de debates, presentación de experiencias etnoeducativas en el territorio, y mesas de trabajo con invitades (provinciales, nacionales e internacionales de Latinoamérica y el Caribe), impulsamos una agenda descolonizadora. En ese sentido hace falta defender otras educaciones, otros lugares de memoria y de construcción de la lucha antirracista. Por ello, incluimos como central, la Declaración^{ix} final del Encuentro de Etnoeducadores ya que condensa la base de nuestro pensamiento político institucional en la búsqueda de cambios efectivos. Además, nos enmarca políticamente, el camino para la construcción de otras educaciones posibles:

Nosotres docentes, formadores/as, educadores/as populares afrodescendientes de Argentina, junto a referentes de organizaciones de la sociedad civil afro, de universidades, centros de estudios, investigadores/as y gestores/as culturales de CABA, provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Chaco, Misiones, Tucumán, Corrientes, Córdoba, Santa Fe y de Uruguay, Colombia, Brasil, Cuba, reunidos en dicho encuentro reafirmamos el pacto antirracista y nuestro compromiso en la promoción de una educación inclusiva, equitativa afrocentrada y más igualitaria. A lo largo de tres días de debates e intercambios con nuestra comunidad afroargentina y afrodescendiente en el marco del Primer Encuentro Nacional de Docentes, Formadores/as y Educadores/as Populares Afrodescendientes: Por una etnoeducación en Argentina, celebrada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La presencia de expertes de Colombia y de Brasil, en nuestro foro, a lo largo de los tres días, significó la oportunidad de comprender las estrategias ya adoptadas en estos países. La perspectiva afrodiaspórica, de intervención, orientó la formulación de los objetivos:

Guiades por:

- 1) El objetivo 4 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, que vela por garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todes;
- 2) La Declaración y el Programa de Acción de la III Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de

Intolerancia, que ordena a los Estados trabajar a nivel nacional y en cooperación con otros Estados, con las organizaciones y los programas regionales e internacionales para fortalecer los mecanismos nacionales de promoción y protección de los derechos humanos de las víctimas del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas relacionadas de intolerancia en la educación; 3) La Declaración y Programa de Actividades del Decenio Internacional para los Afrodescendientes, bajo el lema “Reconocimiento, Justicia y Desarrollo”; que propone en el eje de trabajo sobre la educación: “Los Estados deberían adoptar medidas para garantizar que los sistemas educativos públicos y privados no discriminen ni excluyan a los niños/as afrodescendientes y asegurar que estén protegidos de la discriminación directa y/o indirecta, los estereotipos negativos, la estigmatización y la violencia de parte de sus compañeros, maestros y autoridades educativas, con este fin, se debería impartir capacitación y concientizar a los maestros/as y adoptar medidas para aumentar el número de maestros afrodescendientes en las instituciones educativas.

Las temáticas elegidas, en los tres días de trabajo, están ubicadas en el plan de acción presentado por el Decenio Internacional Afrodescendiente. Reconocimiento, justicia y desarrollo, cruzan las demandas señaladas:

Comprendiendo el contexto de que:

1) Concientizar, debatir y pensar acciones comprometidas para enfrentar los desafíos que conlleva la etnoeducación en Argentina, es abordar las problemáticas vinculadas a la discriminación racial y el racismo en los espacios educativos y la urgencia de una justicia epistémica afrocentrada en nuestra sociedad; 2) La producción del conocimiento históricamente estructurada sobre una racionalidad eurocéntrica, cartesiana, hétero-cis-patriarcal, racista, machista, extractivista y colonizadora nos pone grandes desafíos para repensar la etnoeducación afro en nuestras vidas, cuerpos, mentes, antepasados/as y ancestralidades, ya que nuestras (re)existencias aún siguen siendo expropiadas por el sistema capitalista y la cultura hegemónica blanca del saber/ser/poder; 3) La ciencia estandarizada, las prácticas, el contenido y el currículum oficial que encontramos en las instituciones educativas, los centros de formación y las Universidades de Argentina todavía no reconocen nuestros saberes, conocimientos, tradiciones y todo lo que la población afro ha aportado históricamente a la sociedad [...] 4) En este contexto, las historias escolares de nuestras niñas son traumáticas, ocasionando la deserción escolar y el analfabetismo de nuestros jóvenes, adultos y adultos mayores [...]. 5) A fin de dialogar con estos procesos educativos heterogéneos, es importante construir principios e imaginarios cimarrones, palenqueros, indisciplinados; metodologías y estrategias epistémicas antirracistas que nos posibiliten incidir políticamente en las tres esferas gubernamentales -ejecutivo, legislativo y judicial-, así como orientar directrices para la construcción de políticas públicas etnoeducativas con una perspectiva decolonial, transfeminista y anti-racista en los espacios de formación, enseñanza y construcción del conocimiento; 6) Es urgente que nuestra sociedad, gobierno y el Estado Argentino se responsabilicen y se comprometan en generar acciones concretas, como, por ejemplo, políticas públicas afirmativas para combatir el racismo estructural que se expresa de manera naturalizada, sistemática, recreativa y cotidiana sobre nuestras infancias y estudiantes afro en las escuelas del país.

Por otra parte, aprendimos que no es solo una tarea de un país, sino una ruptura colectiva que involucra a efectores de políticas públicas y educadores (as), docentes sensibles, en

constante diálogo intercultural. Después de reconocer múltiples barreras y desafíos, presentamos una serie de sugerencias, en términos político-pedagógicos:

Desde ese marco, consideramos que:

1) Es imprescindible la producción de materiales y contenidos desde una perspectiva étnico-racial que contemple nuestras emociones, traumas e invisibilización de nuestra Américaladina. Así como construir encuentros culturales de afirmación de la identidad afro direccionada a las infancias; 2) Es fundamental generar encuentros y seminarios de formación, sensibilización y capacitación para docentes y educadores/as sobre la difusión de la cultura y episteme afro, entendiendo las especificidades de cada provincia, territorio y población afrodescendiente, especialmente las ubicadas en zonas rurales del país [...]. 3) La currícula y las materias tienen que ser reformuladas para reparar la exclusión histórica del pensamiento y el pueblo afro. Es clave la sanción de leyes y modificaciones legislativas que aseguren los derechos educativos de los pueblos afroindígenas en nuestro país; 4) La educación popular, transfeminista y antirracista son perspectivas fundamentales para la construcción de una educación afrocentrada en Argentina [...]. 5) Nos urge una reforma de la Ley de Educación y de la Ley de Educación Superior que contemple la representatividad de los pueblos originarios y afrodescendientes reparando la deuda de institucionalidad para con nosotros.

De acuerdo al Plan de Acción del Decenio Internacional Afrodescendiente, los Estados deberían adoptar medidas concretas y prácticas mediante la aprobación y aplicación efectiva, de marcos jurídicos nacionales e internacionales (ONU, 2016). La declaración del encuentro de etnoeducación, en Buenos Aires (2022), presenta, también, el compromiso en consonancia con la propuesta del Decenio:

Como organizaciones, manifestamos nuestro compromiso de:

1) Conformar y consolidar la Red de Etnoeducadores y docentes Afrodescendientes de Argentina para la incidencia y construcción de políticas públicas educativas afrocentradas. (La Red se constituirá a nivel federal con articulación regional con otras redes en otros países de Latinoamérica y el Caribe); 2) Trabajar en conjunto con experiencias y procesos de educación intercultural con las organizaciones de pueblos originarios y aprender de sus experiencias e institucionalidad. Demandar al Ministerio de Educación de la Nación la formación de comisiones pedagógicas afrodescendientes e indígenas, desde las perspectivas de la etnoeducación y la interculturalidad; 3) Crear una agenda de movilización y acción política para la construcción de una etnoeducación antirracista en Argentina; 4) Trabajar decididamente para eliminar el racismo, la discriminación, la xenofobia y otras formas conexas de discriminación en los distintos niveles educativos para lograr el pleno goce de los derechos de nuestras infancias y juventudes afrodescendientes; 5) Trabajar para generar contenidos y materiales educativos desde la afroepistemología, rescatando nuestra cosmovisión, luchas, historias y resistencias. Esto comenzará con la articulación y colaboración de la CTERA, UTE, SUTEBA entre otros organismos pertinentes; 6) Desarrollar un próximo Encuentro Nacional de Docentes, Formadores/as y Educadores/as Populares Afrodescendientes que permita el intercambio, reflexión y articulación desde el ámbito educativo para la coordinación de esfuerzos con el fin de acelerar el acceso y cumplimiento de los derechos de las poblaciones afrodescendientes.

Debemos destacar la fuerte perspectiva política y de transformación de los docentes participantes. En ese sentido fue decisivo recuperar las argumentaciones desarrolladas por la red. Vimos que para promocionar, rupturas epistemológicas, será necesario una mayor atención y seguimiento a estas pautas y propuestas educativas en conjunto con los movimientos sociales. En *Red de maestras afrocolombianas tras los hilos de Ananse – maestras afrocolombianas pensando la educación afrocolombiana desde lo ancestral en lo urbano* (QUIÑONES RIASCOS, 2008), la autora ha indicado las principales demandas para la conformación de redes colaborativas que puedan asumir otras rutas más descolonizadoras para el trabajo pedagógico. Fanny Milena Quiñones Riascos (2005, p.93) es objetiva cuando argumenta que “el saber ancestral en la escuela se inscribe en el discurso contemporáneo en la interculturalidad y multiculturalidad y en los planteamientos políticos que se refieren al poder, la negociación y la pluralidad”. El compromiso con las comunidades afrodescendientes no es solo de agenda.

Por otra parte, la organización de un otro escenario posible, exige que la gestión pública acepte lo planteado más arriba. Y que el Estado argentino adopte estrategias de intervención para garantizar el debate, la construcción e implementación de políticas públicas afirmativas de educación e inclusión social antirracista. La conformación de nuestra red de maestros afroargentines, es un posicionamiento otro y, sigue el camino de las redes etnoeducativas, de los países ya mencionados. Con ellas, ampliamos la comprensión de nuestras posibilidades de incidir, efectivamente, con programas y proyectos de inclusión y de ruptura con las perspectivas hegemónicas.

Algunas conclusiones

En este artículo, nos interesó resaltar aspectos, hitos que dan cuenta de los aportes y contribuciones, desde la Agrupación Xango, hacia otras realidades posibles, quimeras que nos permiten ahondar en la construcción de un paradigma de acción, hacia otro modelo de sociedad posible, antirracista y con una educación emancipadora. Argentina es un país con una diversidad increíble, en términos de geografía y población. Por otra parte, algunos espacios y poblaciones están invisibilizados/as, sobre todo los territorios de grupos racializados. La reproducción del imaginario social aún está influenciada por códigos de blanqueamiento que son representados en las gramáticas adoptadas por los medios masivos de comunicación, los sistemas educativos, las universidades, los efectores de políticas públicas, como la regla legitimada socialmente. Por todo eso, es condición *sine qua non* debatir los aspectos ubicados

y su impacto en las relaciones sociales. Hemos entendido que los pueblos afrodescendientes y africanos fueron impactados de manera diferencial, por las consecuencias de la pandemia del COVID-19. Y que las desigualdades estructurales, producto del racismo institucional – sobre todo en la diáspora afrodescendiente –, exigen cambios radicales y profundos.

No podemos creer que los grupos organizados, de la sociedad civil, son los responsables – únicamente – de generar intervenciones efectivas, para fortalecer las bases de la sociedad, desde una perspectiva antirracista. Los gobiernos son convocados - como hemos visto en el documento de los/las docentes/as –, a implementen políticas públicas interseccionales con un clivaje de género, étnico racial y de diversidad sexual, para atender el impacto del racismo y, consecuentemente, combatir las desigualdades socioeconómicas y socio educativas. En clave decolonial, es posible comenzar a enfrentar las injusticias que a lo largo del tiempo se convirtieron en normales. Cuando pensamos otras educaciones y, otros modos de traducir nuestros movimientos y acciones, como una organización antirracista, que lucha por justicia social, asumimos el compromiso con filosofías emancipatorias. Consecuentemente, es necesario garantizar espacios dialógicos y comunitarios involucrando el sistema educativo y sus instituciones. Involucrando las otras agrupaciones pero sobre todo, involucrando los grupos de administradoras (es) gubernamentales.

Para cambios reales, hace falta cuestionar las condiciones de subsistencia, de participación social y de identificación con el currículo oficial adoptado como único marco referencial. El énfasis debe ser, estar en la lucha por otros caminos posibles, en donde la diversidad no sea una problemática sino una salida. En este pequeño y profundo pedazo de nuestra historia militante, de incidencia política e institucional, por la transformación de las condiciones de existencia de nuestras comunidades y, de lucha contra el racismo, quedan en el tintero, varias propuestas. Las narrativas contrahegemónicas definen las opciones que seguimos haciendo. Otra vez, es estratégico convocar a las/los investigadoras/es a pensar en red, sobre las cuestiones históricamente soterradas. La cuestión de las poblaciones racializadas está en el centro de nuestras preocupaciones. Después de una década de actuación, nosotres, de la Agrupación Xango, resaltamos los principales aportes del recorrido ya alcanzado, en nuestra agenda insurgente, en la ciudad de Buenos Aires. La dimensión educativa pasa a ganar centralidad en la medida en que evaluamos las apuestas de “sembrar sembrando”, de desaprender repensando al diario. Nuestro énfasis, para defender otros percorsi más comunitarios, tiene mucho que ver con la Educación Popular, planteada por activistas y

convocantes, involucradas/os con las cuestiones del pueblo marginado y consecuentemente, excluído, en nuestra región.

Reforzamos que, la realización de nuestro encuentro, en Buenos Aires, ha sido posible por la adhesión de etnoeducadoras/es, líderes y lideresas de los países vecinos. Colombia y Brasil ganaron especial importancia por el acúmulo, en este camino de proposición, de insurgencia colectiva y de rupturas estratégicas. La Red Hilos de Ananse (Bogotá) y la Red Carioca de Etnoeducadoras Negras (Rio de Janeiro) han colaborado para la comprensión de algunos “hallazgos descolonizadores” además de impulsar la organización de materiales de apoyo para la consolidación de nuestro argumento central. Denunciar la ausencia de un conjunto de expresiones, de conocimientos ancestrales, de lugares de memoria afroargentinos y, de una propuesta historiográfica descolonizadora, son demandas urgentes.

Otras preguntas de investigación fueron hechas. Las alternativas encontradas, para intervenciones efectivas, en las propuestas de formación, no pueden ser sin las poblaciones excluídas. Por todo eso, la discusión sobre el panorama desafiante que enfrentamos, con nuestras juventudes, adolescentes y niños, debe ser un eje multifacético para la revisión de los programas educacionales. A partir de una mirada panorámica, sobre la situación de las juventudes afroargentinas, asumimos el compromiso de componer redes de colaboración y romper con las perspectivas hegemónicas de formación. En otros términos, cuando promocionamos las acciones comunitarias y barriales, en Buenos Aires, tratamos de cambiar de los márgenes, para el centro, los saberes ancestrales, las cosmopercepciones de mundo y los aprendizajes insurgentes. Todo eso, desarrollado en territorios de gente negra y periférica. Los repertorios de la Agrupación Xango son amplios y favorecen un conjunto de perspectivas de educación, en la contramano de todo que fue legitimado como válido.

Referencias

ARIAS, Edgar Patricio Guerrero. Corazonar el sentido de las epistemologías dominantes desde las sabidurías insurgentes, para construir sentidos otros de la existencia” (primera parte). *Calle 14: revista de investigación en el campo del arte*, Colombia, v. 4, n. 5, p. 80-95, jul- dec. 2010.

Departamento de Informação Pública da ONU e pelo Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. *Década Internacional de Afrodescendientes: (2015-2024)*. Nueva York: ONU.2016.

GARCÍA Salazar, Juan y WALSH, Catherine. *Pensar sembrando/sembrar pensando con el Abuelo Zenón*. Quito, Universidad Andina Simón Bolívar: Abya-Yala. 2017.

Revista Interinstitucional Artes de Educar. Rio de Janeiro, V. 8, N. 2 – pág. 345-363 maio-ago de 2022: “Dossiê Outras educações: saberes e conhecimentos das populações racializadas em contextos de re-existência” – DOI: 10.12957//riae.2022.67151

MIRANDA, Claudia. Más allá de un cuento de hadas: resistencia y otros aprendizajes para la historiografía de la diáspora africana. In: SEPTIEN, Rosa Campoalegre; OCORÓ, Anny Loango (Orgs.). *Afrodescendencias y contrahegemonías. Desafiando al Decenio*. Buenos Aires: CLACSO, 2019, pp. 27-63.

NAZARENO, Carlos Alvaréz, y NÚÑEZ Javier Iglesias. *La consolidación del movimiento afroargentino: de las acciones colectivas al movimiento social*. 2019. Tesina para obtener el título de Licenciatura en Sociología - Instituto de Altos Estudios Sociales, Buenos Aires, 2019.

NAZARENO, Carlos Alvaréz. Cultura afrouroguaya: El candombe y la comparsa como espacios de resistencia. In: CAMPOALEGRE Septien Rosa, OCORÓ Loango Anny... [Et al.]. *Afrodescendencias y contrahegemonías: desafiando al decenio*. 1a ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO, 2019, pp. 27-63.

NAZARENO, Carlos Alvaréz. *El racismo del COVID-19*. In: SEPTIEN, Rosa Campoalegre. *La pandemia racializada: debates desde la afroepistemología*. (Boletines de grupos de trabajo). Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO, 2020.

ONU. Resolución aprobada por la Asamblea General el 23 de diciembre de 2013.
Acceso: <https://www.cndh.org.mx/noticia/decenio-internacional-para-los-afrodescendientes>

OYĒWÙMÍ, Oyèrónké. *La invención de las mujeres: una perspectiva africana sobre los discursos occidentales del género*. Bogotá: En la Frontera. 2017.

PALERMO, Zulma. Una violencia invisible: la "colonialidad del saber". *Cuadernos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales*, Universidad Nacional de Jujuy, Jujuy, n. 38, p. 79-88, jul. 2010.

Plan de Acción del Decenio de las y los Afrodescendientes en las Américas (2016-2025). In: <https://www.oas.org/es/sadye/documentos/res-2891-16-es.pdf>, 2016.

QUIÑONEZ RIASCOS, Fanny Milena. *Red de maestras afrocolombianas tras los hilos de Ananse - maestras afrocolombianas pensando la educación afrocolombiana desde lo ancestral en lo urbano*. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional. 2008.

QUIÑONEZ RIASCOS, Fanny Milena. Tras los hilos de Ananse. *Revista Nodos y nudos*. v. 19. n. 19 Jul-dezembro. 2005.

REDE CARIOCA DE ETNOEDUCADORAS NEGRAS. Redes etnoeducadoras y otras educaciones frente a la crisis global. In: SEPTIEN, Rosa Campoalegre. *La pandemia racializada Debates desde la afroepistemología (III)*. Boletín del Grupo de Trabajo Afrodescendencias y propuestas contrahegemónicas. CLACSO, 2020.

SALAZAR, Juan García; WALSH, Catherine. *Pensar sembrando/sembrar pensando con el Abuelo Zenón*. Quito, Universidad Andina Simón Bolívar: Abya-Yala. 2017.

UNFPA; CEPAL. *Las juventudes afrodescendientes en América Latina y la matriz de la desigualdad social: Derechos, desigualdades y políticas*. Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2022.

WALSH, Catherine (org). *Pedagogías decoloniales*. Prácticas insurgentes de resistir, (re)existir y (re)vivir. Quito: Ediciones Abya-Yala, 2013.

ⁱ Dirección: https://www.cultura.gob.ar/el-origen-negro-del-tango_6929/

ⁱⁱ Acceso en: <https://agrupacionxango.files.wordpress.com/2021/05/guia-para-docentes-afroargentinxs.pdf>.

ⁱⁱⁱ Acceso en: <https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/la-educacion-una-de-las-herramientas-mas-poderosas-contr-el-racismo-en-america-latina>

^{iv} Acceso en: <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=214825>

^v Acceso en: <http://agrupacionxango.blogspot.com/p/encuentro-nacional-de-jovenes.html>

^{vi} Acceso en: <https://agrupacionxango.wordpress.com/2019/03/12/i-encuentro-nacional-de-jovenes-afroargentinxs-y-afrodescendientes/>

^{vii} Acceso en: <https://www.pagina12.com.ar/182465-nosotros-les-jovenes-afro>

^{viii} Ver en: <https://agrupacionxango.wordpress.com/2021/05/20/guia-para-inicial-afroargentinxs-sugerencias-didacticas/>

^{ix} Firmaron: *Organizaciones, colectivos, sindicatos participantes del Primer Encuentro Nacional de Docentes, Formadores/as y Educadores/as Populares Afroargentines y Afrodescendientes*: Agrupación Xango “Por la Inclusión y la Justicia Social”, Comisión Organizadora del 8 de Noviembre “Día Nacional de les afroargentines y de la Cultura Afro”, Colectivo de Afrodescendientes Misionerxs. Misiones, La afro escuela Tanti – Córdoba, Cofradía San Baltasar Comunidad Camba Cua – Corrientes, Sociedad de Socorros Mutuos "Unión Caboverdiana" de Dock Sud, Instituciones sociales, CTERA/UTE/SUTEBA, GT Afrodescendencias y Propuestas contra hegemónicas de CLACSO, Universidad de la Diáspora Africana, UNIAFRO/IDAES/UNSAM, NUSUR/UNSAM.