

GLOBALIZACIÓN, PATRIMONIALIZACIÓN E IDENTIDAD AFRO EN LA ARGENTINA ACTUAL

GLOBALISATION, PATRIMONIAL APPROPRIATION AND AFRO IDENTITY IN THE PRESENT-DAY ARGENTINA

Gisele Kleidermacher*

Resumen

El presente trabajo se propone analizar el proceso de re-visibilización de la población afroargentina, a partir de sus reivindicaciones y diversas manifestaciones, las cuales vinculo a los procesos de patrimonialización, enmarcados a su vez en los de globalización. Siendo el objetivo principal, indagar cómo los actores globales y las políticas patrimonialistas han intervenido en las reivindicaciones que actualmente plantean las organizaciones afroargentinas en Buenos Aires.

Se realizará un breve recorrido histórico que permita contextualizar la situación presente, basada en producciones de antropólogos e historiadores que han investigado problemáticas vinculadas a la población afro en la Argentina.

Posteriormente, y a partir del trabajo de campo se analizarán los discursos producidos en diversos movimientos de africanos y afrodescendientes, en vinculación con los debates más amplios que se han plasmado en teorías sobre la globalización *desde arriba* y *desde abajo* así como los procesos de patrimonialización, tanto material como inmaterial, principalmente en vinculación con la UNESCO.

Palabras clave: identidad africana / globalización/ patrimonialización.

Abstract

This paper proposes the analysis of the process by which the afro-argentinian population makes itself visible through claims and demonstrations. These actions I associate with the process of patrimo-

---

* Licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, Doctoranda en Ciencias Sociales (UBA). Becaria CONICET, Instituto Gino Germani.

nial appropriations in context of the globalisation phenomenon. The principal aim is to investigate on the order of how the global actors and the politics about patrimony had taken part of the claims that the afro-argentinian organizations make in Buenos Aires.

First, it is presented a short historical resume about present investigations from anthropologists and historians had made about this afro populations and their problems.

Later, the speeches of different african and afro-descendents movements will be analyzed though the technique of field's research, and they will be related with the theories about globalisation from above and down. Also with the process of patrimonial appropriation, material and immaterial, related with UNESCO.

Key words: African identity / globalisation / patrimonial appropriation

Introducción

El estudio de la presencia de la población africana en la Argentina suele subdividirse en tres períodos: El primero se refiere a la inmigración forzada de esclavizados, cuyo primer ingreso data de 1585, y a partir de allí se puede hablar de un ingreso sistemático debido a los constantes pedidos de los pobladores¹. El segundo período se concentra entre finales del siglo XIX y se extiende hasta mediados del XX, corresponde a la inmigración proveniente de las

---

¹ Para mayor profundización sobre el tema puede leerse: RODRÍGUEZ MOLAS, Ricardo (1957), *La Música y la Danza de los Negros en el Buenos Aires de los Siglos XVIII y XIX*; Clío, Buenos Aires.; RODRÍGUEZ MOLAS, Ricardo (1961), «Negros Libres Rioplatenses», en *Revista de Humanidades 1*. Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires; GOLDBERG, Marta (1976), «La Población Negra y Mulata de la Ciudad de Buenos Aires: 1810-1840», en *Desarrollo Económico 16*, pp. 75-99; GOLDBERG, Marta (1996), «Los negros de Buenos Aires», en MONTIEL, Luz, *Presencia Africana en Sudamérica*, CONACULTA, México; PICOTTI Dina (1998), *La Presencia africana en nuestra identidad*, Ediciones del Sol, Buenos Aires; PICOTTI, Dina (comp.) (2001) *El negro en la Argentina. Presencia y negación*, Editores de América Latina, Buenos Aires; VELA, María Elena (1999), «Los afroamericanos en el imaginario de algunos intelectuales argentinos en el siglo XIX». *III Reunión Internacional «La ruta del esclavo»*, Puerto Rico; VELA, María Elena (2001), «Historia y actualidad de los estudios afroargentinos y africanos en la Argentina» en PICOTTI, Dina (comp.) *El Negro en la Argentina: Presencia y Negación*, Editores de América Latina, Buenos Aires, pp. 49-62.

Islas de Cabo Verde, dicha población llegó en busca de mejores condiciones de vida que las impuestas por la administración colonial portuguesa en su país. Se asentó principalmente en las zonas ribereñas del Río de la Plata, en las localidades de Dock Sud, La Boca y Ensenada². Por último, el arribo más reciente de inmigrantes de dicho continente se produce a partir de la década del noventa pero con mayor relevancia a partir del 2004. Se trata de hombres jóvenes, provenientes principalmente de Senegal, Malí, Sierra Leona, Costa de Marfil y Ghana. Se asientan en las grandes ciudades del país, dedicándose principalmente a la venta ambulante de bijouterie aunque también se han insertado en otros sectores de la economía (en restaurantes, hoteles y profesores de danza y percusión africanas)³.

En este trabajo me concentraré en la población descendiente de esclavizados, la cual, ha sido parte de un proceso de invisibilización producto de las ideas evolucionistas en boga en aquella época, importadas de Europa, las cuales postulaban que el progreso y la civilización sólo pueden alcanzarse con una población blanca, europea y católica. Razón por la cual, las poblaciones originarias y africanas presentes en el territorio nacional no eran bienvenidas en el proyecto de país que se estaba pensando⁴.

---

² Sobre la migración caboverdiana hacia la Argentina, ver la producción de MAFFIA, Marta: (1986), «La migración caboverdeana hacia la Argentina. Análisis de una alternativa» en *Trabalhos de Antropologia e Etnologia*, Vol. 25, Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia, Porto; (2000), «Caboverdeanos en la Argentina. Alcances y límites de un proceso de integración» en *Fundación Novum Millenium*, Instituto de Política Exterior, Buenos Aires; (2004), «La emergencia de una identidad diaspórica entre los caboverdeanos de Argentina», en *Global Migration Perspectives*, Global Commission on International Migration (GCIM); (2010), *Desde Cabo Verde a la Argentina. Migración, parentesco y familia*, Editorial Biblos, Buenos Aires.

³ Para profundizar sobre las migraciones recientes de africanos subsaharianos hacia la Argentina: MAFFIA, M; OTTENHEIMER, A.C; ZUBRZYCKI, B., (2007), «Nuevos inmigrantes africanos en Argentina», en *Actas de las XI Jornadas Interescuelas - Departamentos de Historia*. Tucumán; ZUBRZYCKI, B; AGNELLI, S. (2009), «Allá en África, en cada barrio por lo menos hay un senegalés que sale de viaje'. La migración senegalesa en Buenos Aires», *Cuadernos de Antropología Social*, ; KLEIDERMA-CHER, Gisele, (2011), «Africanos y afrodescendientes en la Argentina: invisibilización, discriminación y racismo», RITA, N°5, diciembre, <http://www.revue-rita.com/traits-dunion-thema-59/africanos-y-afrodescendientes-en-la-argentina-invisibilizacion-discriminacion-y-racismo.html>; entre otros.

⁴ Reid Andrews ha sido un precursor en el desarrollo de ésta temática, apuntando que la desaparición de los afrodescendientes fue una construcción censal más que un hecho real. (REID ANDREWS, George, (1980), *The Afro-Argentines of Buenos Aires: 1800-1900*, Uni-

En dicho contexto socio-histórico, para ascender socialmente, o simplemente poder obtener un empleo o no ser objeto de burlas, debían ocultarse las «marcas» africanas. A ello contribuyó el gran mestizaje que se producía entre la población, pero también «la ceguera cromática» como llama Frigerio⁵ al proceso de construcción de la sociedad blanca en nuestras interacciones cotidianas, donde solo consideramos negras a las personas que tienen la tez negra-negra, cabello mota y nariz ancha, mientras que el resto es mulato o simplemente blanco. A diferencia de otras construcciones como la de Estados Unidos donde sucede lo contrario: se es negro si se tiene sangre negra de algún antepasado, aunque los rasgos no sean los típicamente africanos.

Por estas razones, los afrodescendientes que eran parte de un proceso de mestizaje, donde sus rasgos se iban diluyendo, y que progresivamente iban siendo borrados de la historia nacional, contribuyeron a su invisibilización mediante el ocultamiento de antepasados negros, de sus raíces, de sus orígenes, así como de su cultura: el candombe que solía ser tocado en las calles, en las comparsas, fiestas y carnavales, debido a las burlas de los blancos y prohibiciones de diversos gobiernos, se transformó en una práctica reservada al ámbito privado, desapareciendo de la esfera pública hasta fechas recientes⁶.

Revisibilización de la temática afro

La comunidad afro argentina, debido al proceso de invisibilización en que se vio inmersa, quedó por fuera de la esfera pública, ya sea del ámbito político o cultural, tanto global como local. Habría que esperar hasta los pri-

---

versity of Wisconsin Press, Wisconsin). También Geler ha investigado a partir de periódicos afroargentinos de la época la desaparición de dicha población. (GELER, Lea (2010), *Andares negros, caminos blancos: afroporteños, Estado y nación. Argentina a fines del siglo XIX*, Protophistoria Ediciones, Rosario; GELER, Lea (2007), «¡pobres negros!. Algunos apuntes sobre la desaparición de los negros argentinos», en GARCÍA JORDAN, P., *Estado, Religión y poder local en América latina. Siglos XIX-XX*, Publicaciones de la Universidad de Barcelona, Barcelona).

⁵ FRIGERIO, Alejandro (2006), «Negros» y «Blancos» en Buenos Aires: Repensando nuestras categorías raciales» en *Buenos Aires Negra. Identidad y Cultura*. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pp. 77-97.

⁶ Para mayor profundidad en esta temática: FRIGERIO, Alejandro (2000), *Cultum Negra en el Cono Sur: Representaciones en conflicto*, EDUCA, Buenos Aires; SOLOMIANSKI, Alejandro (2003). *Identidades secretas: La negritud argentina*, Beatriz Sarlo Editora, Buenos Aires; GELER, Lea (2010) *Andares negros, caminos blancos: afroporteños, Estado y nación. Argentina a fines del siglo XIX*, op. cit.

meros años de la década del noventa, para que la situación comience a revertirse, producto de procesos que involucran directamente a organismos internacionales.

López⁷ sitúa la constitución de un espacio transnacional de los movimientos negros en América Latina a partir de la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y otras formas correlativas de Intolerancia, celebrada en Durban, Sudáfrica, en el año 2001. Califica a éste proceso de «agenciamientos políticos que atraviesan fronteras a través de redes internacionales de organizaciones negras, y de la inclusión de temáticas relativas a la población negra latinoamericana en las agendas de gobernabilidad global de organizaciones internacionales y corporaciones multinacionales»⁸.

Sin embargo, sitúa los orígenes de éste proceso en los años setenta, como consecuencia de la descolonización de los países del Tercer Mundo, dando como resultado el reconocimiento de las naciones como multi-étnicas y la aparición de las políticas de reparo para con minorías históricamente desfavorecidas, los cuales pasan a constituir *Valores Globales* en el sentido que los estados son «evaluados» a nivel internacional por el cumplimiento de estas disposiciones.

En ese sentido, a partir de 1995, el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), orientaron sus programas y políticas para el «alivio a la pobreza» presente en los países de América Latina. En los discursos, según analiza López⁹, aparece una relación entre pobreza, raza y origen étnico no muy bien explicitada, omitiendo las particularidades históricas en cada país del área. Junto con los pueblos indígenas, las comunidades negras son consideradas como grupos vulnerables, partiendo de la idea de que ambos grupos son los «más pobres de los pobres».

Por ello, el BID impulsó en el año 1996 la formación de la red internacional de organizaciones negras *Afro América XXI*, para analizar y proponer soluciones viables frente a la situación de pobreza, desigualdad y discriminación de la que son objeto los miembros de comunidades afro-latinoamericanas¹⁰. En la Declaración, las comunidades negras son llamadas a apelar a los

---

⁷ LÓPEZ, Laura (2006) «Organización Política y articulación con espacios locales-globales de los afrodescendientes en La Argentina en la última década», en *Buenos Aires: Repensando nuestras categorías raciales en Buenos Aires Negra. Identidad y Cultura*. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pp. 99-114.

⁸ *Ibid.* p. 100.

⁹ *Ibidem.*

¹⁰ FRIGERIO, Alejandro (2006), «Negros» y «Blancos» en Buenos Aires: Repensando

gobiernos, organismos multilaterales y agencias de cooperación para el desarrollo, para que ajusten sus políticas sociales y económicas tomando como referencia las recomendaciones propuestas por la red. Fundamentalmente, exigiendo acciones que tomen en cuenta los niveles de vulnerabilidad y riesgo en que se encuentran la masa de los miembros de la comunidad.

Asimismo, López analiza otros procesos donde intervienen actores globales y que repercuten en el plano local de la comunidad afro. En el año 2000 se creó el *Programa sobre Raza del Diálogo Interamericano* y la *Consulta Interagencial sobre Raza en América Latina* (IAC) siendo un grupo consultivo de instituciones de desarrollo internacional, conformado por el BM, el BID y las Fundaciones Interamericana, Ford y Rockefeller. Se proponen instalar la temática de «raza» en el escenario transnacional, así como en los planos nacionales abordando cuestiones de discriminación racial, exclusión social y otros problemas de las poblaciones afrodescendientes de América Latina, apuntando a tres clases de público: las instituciones miembros, los gobiernos nacionales y los grupos afrodescendientes.

Frigerio¹¹ analiza cómo éste proceso toma cuerpo en la Argentina a partir de la llegada de dos consultores del BID y activistas negros que visitan Buenos Aires en 1996 con la intención de contactar grupos negros locales e integrarlos al *Programa de Alivio a la Pobreza en Comunidades Minoritarias de América Latina*. Convidan para exponer en un encuentro en Washington a dos afroargentinas. Una de ellas es María Magdalena Lamadrid¹², entusiasmada por el movimiento internacional en torno a la negritud y por las promesas de ayuda financiera, funda en julio de 1997 la agrupación *África Vive*.

Frigerio y Lamborghini¹³ denominan *estructura de oportunidades* a esta situación, basada fundamentalmente en el apoyo financiero del BID y del BM, que serían las responsables del nacimiento de las redes del Movimiento Negro Latinoamericano. Sin embargo, hay que tener en cuenta que éste incipiente movimiento social afro argentino surge dentro, y se ve condicionado por, el desarrollo algo anterior de un campo de actividades de reivindicación

---

do nuestras categorías raciales» en *Buenos Aires Negra. Identidad y Cultura*. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pp. 77-97.

¹¹ *Ibidem*.

¹² Reconocida como Pocha, descendiente de negros esclavos argentinos, con cinco generaciones de ancestros en el país.

¹³ FRIGERIO, A. y LAMBORGHINI, E., (2009), «Quebrando la invisibilidad: Identificaciones colectivas y creación de un movimiento social afrodescendiente en Argentina», en *El Otro Derecho* 41. Revista del Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA), pp. 139-166.

de la cultura negra, llevado a cabo inicialmente por inmigrantes afro uruguayos y afro brasileños y más tarde también por afro cubanos y africanos.¹⁴

Actores globales y comunidad afro ¿Globalización desde arriba o desde abajo?

Como mencionáramos, una variedad de actores globales comenzaron a promover programas que ellos conciben como de fortalecimiento de la sociedad civil, y que vinculan sus prácticas con actores locales. Estos eventos producen efectos como construir alianzas, formular políticas y elaborar y ejecutar proyectos de maneras que antes no eran posibles.

Numerosas organizaciones han aprendido a impulsar proyectos políticos y económicos basados en lo que suele denominarse su *peculiaridad cultural* –o identitaria/étnica en este caso–. Estaríamos en presencia de un accionar global por parte de organizaciones locales promoviendo una *globalización desde abajo* como una respuesta a la *globalización desde arriba*, producida por los programas de ajuste estructural y demás productos de la aplicación de políticas neoliberales, «programas específicos dirigidos a segmentos de población que fomentan la preeminencia de representaciones sociales en torno a esas ideas»¹⁵.

Por esos motivos, el autor cuestiona que la globalización sea solo producto o resultado de lo que hacen gobiernos y organismos internacionales sino también de lo que hacen organizaciones comunitarias, diversos tipos de organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales.

Es interesante, en este sentido, la visión que Huyssen nos brinda sobre el proceso de «resurgimiento o revisibilización» de estas temáticas, que, en este caso en particular, centramos en la población afro argentina en relación a su campo de estudio, la memoria:

las culturas de la memoria críticas de la actualidad, con todo su énfasis en los derechos humanos, en las temáticas de las minorías y de género y en la revisión de los diversos pasados nacionales e internacio-

---

¹⁴ FRIGERIO, Alejandro (2006), «'Negros' y 'Blancos' en Buenos Aires: Repensando nuestras categorías raciales», *op. cit.*

¹⁵ MATO, Daniel (2001), «Des-fetichizar la globalización: basta de reduccionismos, apologías y demonizaciones, mostrar la complejidad y las prácticas de los actores» en *Estudios latinoamericanos sobre cultura y transformaciones sociales en tiempos de globalización 2*. UNESCO, CLACSO, Venezuela, p. 163.

nales, están abriendo un camino para otorgar nuevos impulsos a la escritura de la historia en una nueva clave, y por ende, para garantizar un futuro con memoria.(...) En algunos casos se relacionan con procesos democratizadores y con luchas por los derechos humanos que buscan expandir y fortalecer las esferas públicas de la sociedad civil. Reducir la velocidad en vez de acelerar, tratar de curar las heridas infligidas por el pasado, parecen ser las necesidades culturales no satisfechas en un mundo globalizado y son las memorias locales las que están íntimamente ligadas con su articulación¹⁶.

Es decir, el resurgimiento de estas temáticas estaría relacionado con un intento por reparar las injusticias pasadas, enmendar errores y reescribir las historias nacionales teniendo en cuenta a las diversas minorías que componen a la sociedad. Desempolvar viejas memorias para reescribirlas en nuevas claves.

En relación también con este fenómeno de ebullición de las temáticas étnicas y de nuevas adscripciones identitarias, retomo a Wieviorka¹⁷ quien vincula el *l'Ethnical Revival* de los sesenta al pasaje del capitalismo industrial al financiero. La emergencia de las identidades culturales comenzó en muchas sociedades en aquellos años, donde los actores se definían ante todo en el marco del Estado-Nación, al que se le pedía que rindiera cuentas y al que se le exigía reconocimiento; mientras que en los años ochenta y noventa las demandas de reconocimiento cultural se articularon a la lucha contra las desigualdades y la injusticia social, las identidades culturales se involucraron en la globalización.

Por último, retomo el planteo de García Canclini quien, continuando esta línea de análisis, *-Demandas Culturales-Demandas económicas-* plantea que hay una problemática de la desigualdad que se manifiesta, sobre todo, como desigualdad socio-económica y una problemática de la diferencia, visible principalmente en las prácticas culturales. En referencia a los indígenas observa que los actores de esos movimientos saben que la desigualdad tiene una dimensión cultural y algunos reconocen que esta reside más que en rasgos genéticos o culturales esencializados, en procesos históricos de configuración social.

---

¹⁶ HUYSEN, Andreas (2002), *En busca del futuro perdido. Cultura y memoria en tiempos de globalización*. Fondo de Cultura Económica, Instituto Goethe, México, p. 37.

¹⁷ WIEVIORKA, Michel (2007), «Identidades, desigualdades, globalización» en *Identidades, globalización e inequidad*. Universidad Iberoamericana, Puebla, México.

Sin embargo, en la medida en que la desigualdad socioeconómica se les aparece inmodificable, algunos movimientos étnicos tienden a concentrarse en las diferencias culturales, o incluso, genéticas (...) Los indígenas no son diferentes solo por su condición étnica, sino también porque la reestructuración neoliberal de los mercados agrava su desigualdad y exclusión¹⁸.

Es decir, el boom de las identidades y diferencias culturales con sus consecuentes demandas de reconocimiento están estrechamente entrelazadas con los procesos de profundización de las diferencias económicas producto de las políticas neoliberales. En este contexto hacen su aparición los organismos internacionales, con sus programas de ayuda a la pobreza, focalizados en poblaciones especialmente vulnerables por sus rasgos étnicos, que han sido desfavorecidos históricamente y se plantea un resarcimiento histórico. Es a este proceso al que hacen referencia Mato y García Canclini con el término *Globalización desde abajo*.

Sin embargo, López sitúa esta transnacionalización desde abajo como una respuesta a otros procesos de la transnacionalización desde arriba, que involucra, según su análisis, a las actividades de elites poderosas, que controlan corporaciones, medios o finanzas multinacionales. En el mismo nivel local, gobiernos y actores multilaterales específicos (FMI, BM, BID), constituyen un espacio global neoliberal, para regular los flujos transnacionales de capital, comercio, personas y cultura.

Siguiendo esta línea de pensamiento, comprendo que la globalización no se restringe al campo económico y es importante pensarla en todas sus esferas, sin embargo, desde mi punto de vista, los programas que impulsan estos organismos transnacionales también formarían parte de una *globalización desde arriba*, la cual luego es retomada por los actores locales, aunque no siempre con una apropiación del fenómeno, por lo cual continúan la reproducción de la lógica neoliberal. Es decir, estos programas focalizados, son «bajados» a las poblaciones denominadas vulnerables, siguiendo las lógicas de una *globalización desde arriba* donde los actores parecen tener un papel pasivo, y solo en algunas oportunidades revierten el proceso y comienzan a reclamar derechos más vinculados a su realidad y sus necesidades.

---

¹⁸ GARCÍA CANCLINI, Néstor (2004), *Diferentes, Desiguales y Desconectados. Mapas de la interculturalidad*, Gedisa Editores, Buenos Aires, pp. 47, 53.

Multiculturalismo, políticas afirmativas y reivindicaciones «afro»: ¿Resarcimiento económico o cultural?

Si bien no pueden englobarse en el término «afro» realidades tan diversas como la de los afrodescendientes, es decir, argentinos descendientes de los esclavizados, traídos por la colonia al Virreinato del Río de la Plata desde el siglo XVI, las de inmigrantes afro latinoamericanos, y la de los nuevos inmigrantes del África Subsahariana, arribados al país desde hace dos décadas; estos colectivos están permeados por dos realidades que los solidariza y los mancomunada: el de su pertenencia étnica a lo «afro» y el de ser excluidos de ciertos derechos y ser víctimas del racismo.

Sin embargo, y claro está, sus reivindicaciones son distintas: a grandes rasgos, el colectivo de inmigrantes recientes demanda documentación, poder regularizar su situación migratoria, una necesidad más inmediata para poder trabajar y mejorar su condición económica y social.

En cuanto al colectivo de los afro-descendientes, podemos subdividirlo en el grupo autodenominado «afroargentinos del tronco colonial»¹⁹, cuya demanda se centra en un reconocimiento a los aportes realizados a la cultura. Y otra rama que tiene reivindicaciones de índole política-histórica, demandan por un reconocimiento de su presencia en la historia nacional, que los ha excluido de las oportunidades de inserción educativa y laboral y hoy demanda un resarcimiento.

Como relata Fraser²⁰ están quienes exigen demandas redistributivas de recursos y bienes y quienes abogan por la llamada «política del reconocimiento», es decir, conseguir un mundo más amistoso para con la diferencia, donde la asimilación a las normas culturales dominantes o de la mayoría no sea el precio que haya que pagar por conseguir un respeto igual. Ejemplos de este tipo son las demandas de reconocimiento de las perspectivas diferentes de las minorías étnicas, raciales o sexuales.

Sin embargo, en concordancia con el planteo de la autora, estas son antítesis falsas, la justicia, hoy en día, exige simultáneamente redistribución y

---

¹⁹ El prefijo *afro* se debe a la denotación inequívoca de origen, *argentino* como expresión de adscripción geopolítica y contra cualquier nuevo intento de extranjerización. *Del tronco colonial*, testimonia la filiación sociohistórica de sus ancestros (CIRIO, Norberto Pablo, *Afro-argentino del tronco colonial*, Instituto de Musicología Carlos Vega, Buenos Aires, 2010).

²⁰ FRASER, Nancy (2001), «Redistribución, reconocimiento y participación: hacia un concepto integrado de justicia», en *Informe Mundial sobre la cultura. Diversidad cultural, conflicto y pluralismo*, Ed. UNESCO, Madrid.

reconocimiento. Ninguno de estos dos elementos es suficiente por sí mismo, ninguna se puede reparar indirectamente mediante medidas dirigidas exclusivamente a la otra. Propone entender el reconocimiento como un problema de justicia, entendiéndola como «paridad de participación», que todos los miembros adultos de la sociedad interactúen en pie de igualdad, para ello, la distribución de los recursos debe garantizar la independencia, al tiempo que los sistemas institucionalizados de valores culturales expresen el mismo respeto para todos los participantes y garanticen igualdad de oportunidades para alcanzar la estima social.

López analiza como la «afroargentinidad» y la «afrodescendencia» dan especificidad a las reivindicaciones y demuestran una pluralidad de demandas y la introducción de nuevos clivajes entre los protagonistas de un amplio espectro de organizaciones y actividades²¹. En relación al tipo de demandas, se crean coaliciones que en los noventa resaltan el clivaje entre «nacionales» (afroargentinos) y «extranjeros» (inmigrantes negros recientes), lo cual marca qué tipo de reivindicación llevan a cabo y cómo se relacionan con el Estado. En el caso de los afroargentinos, las reivindicaciones apuntaban a la deuda histórica del Estado argentino para con los descendientes de las personas que fueron esclavizadas en este territorio. En el caso de los inmigrantes, las reivindicaciones abarcaban la diáspora africana en general, tanto histórica como actual, teniendo una relación histórica. Sus pleitos estaban más relacionados con políticas anti-discriminatorias.

Sin embargo, el reconocimiento de la presencia de una población desde la constitución de la nación, la revalorización de sus aportes, en todos los planos, y no circunscripto al pasado, sino también en nuestro presente, sería un primer paso para el reconocimiento asimismo de los derechos de los inmigrantes africanos más recientes.

Los objetivos que se plantea la asociación sobre la que vengo trabajando (DIAFAR), reflejan esta diversidad de demandas que dan cuenta de los diálogos entablados entre los diversos grupos que conforman el colectivo «afro» para dar cuenta de las necesidades particulares y a la vez compartidas. Las siglas del Movimiento se traducen en «Diáspora Africana de la Argentina». El nombre de la misma ya es sugestivo. Hablar de una diáspora africana era algo impensable años atrás. De la Argentina, también tiene consideraciones; son los africanos y descendientes de africanos que viven aquí, cuyas raíces se encuentran en África, pero también en otros países. El movimiento nuclea a

---

²¹ LÓPEZ, Laura (2006), «Organización Política y articulación con espacios locales-globales de los afrodescendientes en la Argentina en la última década», *op. cit.*

personas que se identifican como afro, pero cuyas nacionalidades son tan variadas como los miembros que la conforman: haitianos, cubanos, brasileños, congoleños, senegaleses y argentinos se reúnen quincenalmente para debatir como puede hacerse más visible su presencia en este país.

Hacia finales del año 2010 firmaron un convenio con otra organización africana dando nacimiento a la CONAFRO (Consejo Nacional de Organizaciones Afro), en el marco de la cual se armó un petitorio para presentar al gobierno. Cito algunos de sus reclamos para dar cuenta de la diversidad de los mismos:

- *Diseñar, elaborar e implementar políticas de formación de profesionales y académicos/as que integren la Comunidad Afro (becas primarias, secundarias, terciarias, universitarias y de investigaciones, que sean garantizadas durante todo el ciclo de formación).*
- *Fomentar y garantizar la inclusión en todas las áreas del Estado (cargos públicos y de toma de decisión dentro de la esfera pública).*
- *Implementación de una encuesta nacional desde el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, focalizada en la Comunidad de afrodescendientes y africanos/as.*
- *La revisión de los contenidos de los manuales de historia en todos los niveles de educación y las currículas de los institutos de formación docente con la finalidad de reincorporar la presencia y los aportes de los afrodescendientes en la construcción de la República Argentina.*
- *Elaborar con las Organizaciones Afros un Plan Nacional de regularización migratoria para las y los africanos y africanas y afrodescendientes que hoy se encuentran en Argentina.*
- *Derogar el código de faltas vigente en la Provincia de Córdoba puesto que este fomenta el racismo, la discriminación racial y la xenofobia por intermedio de la portación de cam.*
- *Solicitamos la apertura de un Centro de Diagnóstico que se dedique al estudio de enfermedades comunes a los/as integrantes de la Comunidad Afro²².*

---

²² Plan Nacional de Acciones Afirmativas para la Comunidad Afrodescendientes y Africanos/as realizado por la CONAFRO (Consejo Nacional de Organizaciones Afros, conformada por la Asociación DIAFAR y la Asociación África y su Diáspora). Abril 2011.

Esta diversidad de demandas se encuentra en estrecha relación con la diversidad de miembros que la componen, no solo en cuanto a su nacionalidad sino en cuanto a las necesidades y realidades de cada uno. En este sentido, sí me parece más apropiado hablar de una «globalización desde abajo» ya que da cuenta de las realidades locales, sin por ello olvidar que algunos de los miembros que componen esta organización fueron los pioneros que fundaron *África Vive*, producto de la financiación e iniciativas del BM y BID.

Acerca de la patrimonialización ¿Síntesis entre cultura y economía?

En la actualidad, debido a los procesos relatados, las diversas «minorías» parecen estar cada vez más capacitados para articular sus derechos culturales como derechos humanos ante los tribunales nacionales e internacionales²³. Así, el problema del derecho a la diferencia cultural se ha convertido en una cuestión de justicia distributiva. Carrera Díaz²⁴, observa que desde los años ochenta y durante los noventa, en diversos ámbitos de la tutela patrimonial (sobre todo de la Unesco), se introduce un nuevo concepto de patrimonio, entendido como un recurso ante las amenazas de la globalización y como un espacio para pensar y hablar de las identidades.

De la misma forma, Yúdice²⁵ observa que tras el fin de Estado de Bienestar ha muerto el viejo modelo del apoyo estatal a la cultura. Los nuevos modelos consisten en asociaciones con el sector público y con instituciones financieras, especialmente con el BM y el BID. En este contexto, el autor da cuenta que:

los grupos subordinados y minoritarios ocupan un lugar en este esquema en calidad de obreros no calificados que aportan servicios y en calidad de proveedores de vida étnica y de otras experiencias culturales que representan el nuevo estadio del desarrollo capitalista. El pro-

---

²³ APPADURAI, A. y STEINOU, K. (2001), «El pluralismo sostenible y el futuro de la pertenencia», en *Informe Mundial sobre la Cultura 2000-2001*, Ediciones Mundi-Prensa/Ediciones UNESCO, Madrid.

²⁴ CARRERA DÍAZ, Gemma (2005), «La evolución del patrimonio (inter)cultural: políticas culturales para la diversidad», en *Patrimonio inmaterial y gestión de la diversidad*, PH Cuadernos 17, Junta de Andalucía, España.

²⁵ YUDICE, George (2006), *El recurso de la cultura. Usos de la Cultura en la era global*, Gedisa, Barcelona.

greso económico implica el manejo de las poblaciones a fin de reducir el peligro de violencia en la compra y venta de experiencias²⁶.

Esta situación se inserta en el marco de la proliferación del Turismo cultural, donde culturas enteras se han convertido en artículo de consumo. Como bien señala Lacarrieu²⁷ ésta es más bien una forma de «multiculturalismo *light*»; la cultura de los migrantes es exaltada y exhibida (a la vez que mercantilizada) pero en espacios acotados y de maneras predeterminadas, de forma tal que los aspectos potencialmente más problemáticos de su etnicidad o de su situación social pasen desapercibidos. La exhibición de sus derechos culturales no garantiza, así, la efectiva reivindicación de sus derechos ciudadanos.

Como indica Prats²⁸, el patrimonio no existe más que cuando, desde determinadas instancias, es activado, es decir, se promueve una determinada versión de una determinada identidad, para lo cual se selecciona, se interpreta y se representan un repertorio de diferentes procedentes del stock previamente establecido a partir de los criterios iniciales. Sin poder, no hay activación patrimonial y por lo tanto, no hay patrimonio.

Las observaciones realizadas por los teóricos citados, podemos encontrarlas en el Plan de Acción propuesto por el Inadi (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo), denominado «no al racismo hacia los/as afrodescendientes»:

- 1) *Visibilización de los/as afrodescendientes como parte de una Argentina pluricultural y multiétnica*
- 2) *Reconocimiento de los aportes históricos en la formación de la Identidad Nacional*
- 3) *Apoyo y Promoción para el desarrollo de la Cultura de los/as Afroargentinos/as*
- 4) *Implementación de políticas afirmativas para la comunidad afro en la Argentina*

---

²⁶ *Ibid*, p. 35.

²⁷ LACARRIEU, Mónica (2001), «Zonas grises en barrios multicolores: 'ser multicultural' no es lo mismo que 'ser migrante'». Presentado en Simposio «Buenos Aires-Nueva York: Diálogos Metropolitanos entre Sur y Norte, Buenos Aires, 29 y 30 de mayo.

²⁸ PRATS, Llorenc (1996), *Antropología y Patrimonio*, Universidad de Barcelona, Ariel, Barcelona.

Como se deduce de estos cuatro puntos fundamentales, el eje está puesto en el área cultural, y es ahí donde ha actuado este organismo, organizando diversos encuentros y festivales de música y danza afro.

Posiblemente porque éste sea el eje más sencillo de implementar, ya que no implica una re-distribución económica ni el cambio del paradigma de la Argentina homogéneamente blanca.

En su análisis, Renato Rosaldo, citado por Yúdice²⁹ incorpora el concepto de Ciudadanía Cultural, que considero, brinda herramientas para pensar el caso de los Afroargentinos: «en contraposición con las nociones convencionales de ciudadanía que presuponen la universal si bien meramente formal aplicabilidad de los derechos políticos a todos los miembros de la nación, la ciudadanía cultural implica una ética de discriminación positiva que permitiría a los grupos unidos por ciertos rasgos sociales, culturales y físicos afines participar en las esferas públicas y en la política, justamente sobre la base de esos rasgos o características». Se despliega un doble movimiento, uno ligado con el patrimonio y las políticas culturales, y otro unido a las reivindicaciones y los movimientos sociales.

Éste es justamente el fundamento de la creación del Foro Afro en el Inadi así como de la Comisión de Afrodescendientes y Africanos/as del Consejo Consultivo de la Cancillería Argentina creado en octubre de 2008. Espacios propuestos por el poder político, que invita a este colectivo a participar, en función de su identidad étnica, pero bajo los condicionamientos y limitaciones que el espacio ofrece. No estoy quitando mérito a su existencia, encuentro positivo el reconocimiento hacia este colectivo que fue históricamente negado, y considero un buen augurio que se abran espacios en el gobierno para la participación de grupos que no tienen representación en el mismo.

Considero que ahora, dependerá de las necesidades y potencialidades del colectivo afro el poder romper dichos constreñimientos y poder plantear exigencias que excedan el mero hecho de su visibilización como un aporte cultural.

Conclusiones

A lo largo del trabajo me propuse vincular diversos conceptos como Globalización, patrimonialización, identidad, multiculturalismo, en relación a la población afroargentina.

---

²⁹ YUDICE, George (2006), *El recurso de la cultura. Usos de la cultura en la era global*, *op. cit.*, p. 17.

En dicho recorrido, analicé cómo se fueron vinculando los actores transnacionales a la población local, bajo diversas lógicas, contextos y con variadas consecuencias.

Retomo para finalizar a Huyssen³⁰ quien observa que el mundo se está musealizando y todos desempeñamos algún papel en ese proceso donde la meta parece ser el recuerdo total. A partir de dicha observación me pregunto si se trata de una recuperación histórica por el enaltecimiento del recuerdo, o si esa rememoración y reescritura de la historia conllevará un cambio en la realidad de dichas poblaciones.

Asimismo, me pregunto cuál es el campo de autonomía de los grupos locales para actuar, cuando los programas vienen impuestos por agencias internacionales para toda Latinoamérica y cuando su financiamiento también proviene de fuentes externas.

Rescato por último las políticas que han re-visualizado a un grupo importante de nuestra población junto a sus aportes, sin embargo considero que queda un largo camino por recorrer, y que este debe hacerse extensivo a otros grupos y a otros derechos que no sean solamente una muestra cultural para ostentar la diversidad étnica que alberga el país.

Bibliografía

- REID ANDREWS, George (1989), *Los afroargentinos de Buenos Aires*. Ediciones de la Flor, Buenos Aires.
- APPADURAI, A. y STEINOU, K. (2001), «El pluralismo sostenible y el futuro de la pertenencia», en *Informe Mundial sobre la Cultura 2000-2001*. Ediciones Mundi-Prensa/Ediciones Unesco. Madrid.
- APPADURAI, Arjun (2001), *La modernidad desbordada*. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires.
- APPADURAI, Arjun (2005), «Memoria, archivo y aspiraciones», en *Construir Bicentenarios: Argentina, Camis y Caretas*, The New School, Buenos Aires.
- ARIZPE, Lourdes (2006), «El espacio cultural global y el patrimonio», en *Culturas en movimiento. Interactividad cultural y procesos globales*. UNAM, Editorial Porrúa, México.

---

³⁰ HUYSEN, Andres (2002), *En busca del tiempo perdido. Cultura y memoria en tiempos de globalización*, op. cit.

- CARRERA DÍAZ, Gemma (2005), «La evolución del patrimonio (inter)cultural: políticas culturales para la diversidad», en *Patrimonio inmaterial y gestión de la diversidad*, PH Cuadernos 17, Junta de Andalucía, España.
- FRASER, Nancy (2001), «Redistribución, reconocimiento y participación: hacia un concepto integrado de justicia», en *Informe mundial sobre la cultura. Diversidad cultural, conflicto y pluralismo*, Ed UNESCO, Madrid.
- FRIGERIO, Alejandro (2006), «Negros» y «Blancos» en Buenos Aires: Repensando nuestras categorías raciales», en *Buenos Aires Negra. Identidad y Cultura*. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pp. 77-97.
- FRIGERIO, A. y LAMBORGHINI, E. (2009), «Quebrando la invisibilidad: Identificaciones colectivas y creación de un movimiento social afrodescendiente en Argentina», en *El Otro Derecho* 41. Revista del Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA). pp. 139-166
- GARCÍA CANCLINI, Néstor (2004), *Diferentes, Desiguales y Desconectados. Mapas de la interculturalidad*, Gedisa Editores, Buenos Aires.
- HUYSEN, Andreas (2002). *En busca del futuro perdido. Cultura y memoria en tiempos de globalización*. Fondo de Cultura Económica, Instituto Goethe, México.
- LACARRIEU, Mónica (2001), «Zonas grises en barrios multicolores: 'ser multicultural' no es lo mismo que 'ser migrante'». Presentado en Simposio «Buenos Aires-Nueva York: Diálogos Metropolitanos entre Sur y Norte, Buenos Aires, 29 y 30 de mayo.
- LÓPEZ, Laura. (2006a), «De transnacionalización y censos. Los afrodescendientes en Argentina», en *Revista de Antropología Iberoamericana*, marzo-julio, año/Vol. I, N° 2, Madrid. pp. 265-286
- LÓPEZ, Laura (2006b), «Organización Política y articulación con espacios locales-globales de los afrodescendientes en La Argentina en la última década», en *Buenos Aires: Repensando nuestras categorías raciales en Buenos Aires Negra. Identidad y Cultura*. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. pp. 99-114.
- MATO, Daniel (2001), «Des-fetichizar la globalización: basta de reduccionismos, apologías y demonizaciones, mostrar la complejidad y las prácticas de los actores», en *Estudios latinoamericanos sobre cultura y transformaciones sociales en tiempos de globalización 2*. UNESCO, CLACSO, Venezuela.

- MATO, Daniel (2003), «Actores sociales transnacionales, organizaciones indígenas, antropólogos y otros profesionales en la producción de representaciones de cultura y desarrollo», en *Políticas de Identidades y Diferencias sociales en tiempos de globalización*. Faces-UCV, CEAP, CDCH, Venezuela.
- PAREKH, Bhikhu (2005), *Repensando el multiculturalismo*. Ediciones Istmo, España.
- PRATS, Llorenc (1996), *Antropología y patrimonio*. Universidad de Barcelona, Ariel. Barcelona.
- STUBBS, J. y HISKA N. Reyes (2006), *Más allá de los promedios: Afrodescendientes en América Latina : Resultados de la Prueba Piloto de Captación en la Argentina*. Universidad Nacional de Tres de Febrero, Buenos Aires.
- WIEVIORKA, Michel (2007), «Identidades, desigualdades, globalización» en *Identidades, globalización e inequidad*. Universidad Iberoamericana, Puebla, México
- YÚDICE, George (2006), *El recurso de la cultura. Usos de la Cultura en la era global*. Gedisa. Barcelona,.