

Nueva corriente de migrantes africanos en Argentina y reconfiguraciones de la invisibilidad de la negritud en el contexto actual

Orlando Gabriel Morales
Universidad Nacional de La Plata

Resumen

En esta ponencia expondremos resultados preliminares de una sistematización de materiales reunidos en el marco de una investigación cuyo objetivo general es analizar procesos de comunicación y representaciones que se configuran en la sociedad local en el contexto de una nueva corriente de migrantes procedentes de África Subsahariana en Argentina.

Por una parte, a partir de un relevamiento con fuente en organizaciones de afrodescendientes y antecedentes de investigación, especificaremos factores que enmarcan la situación actual de visibilidad social y política de los afrodescendientes y de una nueva corriente de migrantes africanos en Argentina.

Por otra, apelando a una aproximación a migrantes africanos recientes, presentaremos algunas consideraciones respecto a la potencial incidencia del contexto de invisibilización histórica y de esta actual situación de visibilidad de la población afro para la inserción de estos migrantes en la sociedad local.

De esta manera pretendemos aportar a una reflexión más general sobre la reconfiguración actual de la invisibilidad histórica de la población afro, atendiendo a la dinámica de relaciones y articulaciones entre distintos agentes y factores en el contexto local.

Palabras clave: Migración africana - afrodescendientes - in/visibilidad - interculturalidad - representaciones sociales

Introducción

La investigación en curso, en el contexto de mi tesis doctoral¹, articula una perspectiva antropológica de las migraciones y un enfoque comunicacional de la interculturalidad con el objetivo de analizar procesos de comunicación, representaciones y relaciones interculturales en el contexto de una nueva corriente de migrantes africanos subsaharianos en Argentina -en particular en la ciudad de Buenos Aires y La Plata-.

Este “nuevo” contingente poblacional, que se suma a la llegada de africanos registrada en distintos momentos del siglo XX, se comienza a percibir desde mediados de la década de 1990 e incluye procedencias de diversos países del África Subsahariana -tales como Senegal, Costa de Marfil, Malí, Nigeria, Guinea, Ghana, Togo, Sierra Leona, Liberia, Gambia, entre otros-. Los datos oficiales indican que en el año 2001 los

¹ Programa de Doctorado en Comunicación, Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata.

extranjeros procedentes de África en Argentina se contaban en 1.883 personas, mientras que en el año 2010 esta población ascendía a 2.738 personas (Censos 2001 y Censo 2010, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), lo que representa un crecimiento de casi el 50 por ciento².

En particular, para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires los datos más recientes, del censo 2010 (INDEC), indican una población proveniente de África contabilizada en 1.176 y 839 personas, respectivamente.

En este marco, de un incremento de tal parcialidad extranjera en el contexto local, hemos proyectado analizar la dinámica relacional entre migrantes africanos³ y entre estos individuos, grupos e instituciones de la sociedad local⁴ buscando dar cuenta de la construcción de representaciones de la alteridad.

Tal dinámica implica una diversidad de actores vinculados a partir de una red de relaciones de fuerza, intereses, expectativas y estrategias de acción diversas y contrastantes, donde se configura una lucha por el sentido de lo social.

En términos de Grimson (1999), se trata de un “campo de interlocución”, entendido éste como un territorio simbólico donde participan, se posicionan e interrelacionan diferentes actores e instituciones sociales -incluyendo el Estado- y hacen circular representaciones divergentes sobre “lo propio” y “lo ajeno”, es decir, producen significaciones, en un contexto de relaciones de poder y desigualdad.

Desde esta perspectiva, la constitución como agentes de interlocución legítimos y el patrón de legitimidad de los discursos circulantes dentro del campo son construidos por los propios actores en función de sus posiciones específicas y la correlación de fuerzas resultante en la red de relaciones.

En este marco, buscamos especificar factores (situaciones contextuales, hechos concretos, relaciones, correlaciones) que permitan comprender la potencial y actualmente apreciable reconfiguración de la invisibilidad de la negritud en Argentina,

² En un trabajo anterior (Morales, 2010) hemos acotado algunas particularidades relativas a las trayectorias, características y cuantificación de esta población en el contexto local.

³ La categoría “africana/no/s” se utiliza en este contexto para referir de forma genérica a las distintas procedencias étnico-nacionales de África Subsahariana, simplificando así la alusión a individuos/colectivos originarios de esa región, siendo que conlleva una homogeneización y generalidad.

⁴ En este Proyecto se comprende dentro de tal categoría a ciudadanos nativos, agentes de organismos estatales y medios de prensa de Argentina. También, en tanto actores implicados en la dinámica relacional emergente de la presencia de nuevos migrantes africanos, a organizaciones de afrodescendiente. Reconocemos, pese a su uso en el presente texto, que la categoría “sociedad local” adolece de generalidad y uniformización.

atendiendo a la incidencia del contexto contemporáneo y el de negación/borramiento histórico en la inserción local de los migrantes africanos recientes.

Coyuntura de visibilidad pública de las poblaciones afro en Argentina

Remitiendo a Stuart Hall (2008) en ¿Qué es “lo negro” en la cultura popular negra?, planteamos una pregunta: ¿Qué momento es éste para preguntarse por los procesos de comunicación y representación social desplegados a partir de nuevas presencias africanas en Argentina? Una respuesta en tal sentido remite a indagar sobre esta nueva corriente migratoria, su volumen, características e historicidad en el contexto local. Pero también, en función de “construir una historia política del presente” de una manera “radicalmente contextualista” (Grossberg, 2006: 47), implica interrogarse por el marco histórico y la coyuntura específica en que se articulan estos procesos sociales.

En vía de esto último, a continuación planteamos una sistematización a partir de un relevamiento con fuente en organizaciones de afrodescendientes y antecedentes de investigación a fin de identificar factores que enmarcan lo que actualmente percibimos como una situación de visibilidad social y política de los afrodescendientes -al menos en términos institucionales- y de la nueva corriente de migrantes africanos en Argentina.

Grimson sostiene que “el proceso [actual] de hipervisibilización de las diferencias debe ser contextualizado en el marco global de los debates y políticas multiculturales, y los énfasis en la cuestión del “reconocimiento”” (2006: 70). En este marco, en la década de 1990 diversos países de América Latina apelaron a la multiculturalidad dándole un espacio en la legislación y las políticas estatales, a la vez que organismos internacionales promovían la afirmación de colectivos que hasta ese momento se encontraban políticamente excluidos.

En este contexto, las organizaciones de afrodescendientes han iniciado un proceso social y político que se ha traducido en una mayor visibilidad frente a los organismos internacionales, el Estado y las sociedades nacionales.

“Los nuevos escenarios sociopolíticos de los países de América Latina se caracterizan por un mayor reconocimiento de la diversidad cultural de los Estados, así como por la constitución de los movimientos afrodescendientes e indígenas como activos actores sociales y políticos, logrando posicionar sus demandas en las agendas nacionales e internacionales” (Antón y Del Popolo, 2008).

En Argentina, García registra “una cierta preocupación estatal por cuestiones que atañen específicamente a estos sectores, que contrasta definitivamente con la indiferencia del pasado”, y refiere, como muestras de este cambio histórico, al llamado a la participación de afrodescendientes en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y la creación de la Comisión de Afrodescendientes y Africanos/as del Consejo Consultivo de la Cancillería (2009: 7).

En tal sentido, podemos mencionar también la incorporación de preguntas referidas a la población afrodescendiente en el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, siendo que los últimos datos estadísticos sobre población afro en el país conciernen al Censo de la Ciudad de Buenos Aires de 1887⁵. Esta ausencia de registros se correspondería, conforme al planteo de diversos autores (Geler, 2007; Frigerio, 2008; entre otros) y las propias organizaciones de afrodescendientes, con:

“un proceso de invisibilización de la población afro en el país, el cual se instala y sostiene hasta la actualidad, a través del imaginario social hegemónico que considera que “en Argentina no hay negros”, con consecuencias negativas para los procesos de autorreconocimiento y reafirmación de los afrodescendientes en el país”⁶.

Al respecto, en un comunicado publicado previo al censo, la Asociación Civil África y su Diáspora expresaba: “Censáte, visibilizate como afrodescendiente”. Por este camino, según sostenía la institución, sería posible “exigirle al Estado la implementación de políticas públicas a favor del desarrollo de nuestra comunidad”⁷.

Un proyecto censal del tipo señalado, según López, se debería a la constitución a partir de la década de 1990 de “un espacio político transnacional que articula a los actores globales y las organizaciones de la sociedad civil en las demandas frente a los Estados nacionales para la contabilidad de los afrodescendientes” (2006: 272).

De hecho, las estrategias y acciones políticas desarrolladas por las organizaciones de afrodescendientes en el contexto local, no sólo en el sentido de

⁵ Hay que decir que en el año 2005 se realizó en Argentina una Prueba Piloto de Captación como instancia previa al proyecto censal de cara al año 2010 y en el marco de una articulación entre organismos financieros internacionales, unidades académicas y organismos públicos locales y organizaciones de afrodescendientes. También que, por una cuestión de extensión, aquí no se hace mención a una diversidad de experiencias de articulación entre algunos de los actores a los que referimos en el trabajo.

⁶ “África y su Diáspora. Censo 2010”, 20 de septiembre de 2010. Disponible en <http://africaysudiaspora.wordpress.com/2010/09/20/africa-y-su-diaspora-censo-2010/> [consulta realizada el 16/03/2011]

⁷ “Un compromiso con el Censo 2010”, 28 de agosto de 2010. Disponible en: <http://africaysudiaspora.wordpress.com/2010/08/28/un-compromiso-con-el-censo-2010/> [consulta realizada el 10/09/2011].

cuantificar y conocer las condiciones de vida de la población en cuestión sino también de contrarrestar las prácticas sociales discriminatorias hacia la misma, parecen incidir en las actuaciones del Estado:

“Hoy la Argentina realizó dos actos oficiales para recordar el Día Internacional de la Lucha contra el Racismo lo cual es sumamente interesante porque es la primera vez que esto sucede” (Federico Pita, presidente de la Diáspora Africana de la Argentina)⁸.

En este contexto, García señala que la novedosa coyuntura en el contexto local resulta

“interesante tanto desde el punto de vista de la teoría del racismo como para el análisis de la conformación de procesos identitarios y de la adopción de diversas políticas y/o estrategias de lucha por parte de los distintos actores involucrados” (García, 2009:8).

Por su parte, Maffía y Ceirano consideran que

“es de remarcar que como resultado de las estrategias desplegadas por los activistas afrodescendientes en confluencia con el contexto internacional y nacional, se han fortalecido las distintas colectividades del grupo” (2007:101).

También Frigerio se expresa en este sentido y considera que la invisibilidad de los afroargentinos durante el siglo XX “comenzó a resquebrajarse en alguna medida antes de comienzos del corriente siglo, con la formación de una agrupación de militantes negros que adquirió visibilidad en distintos ámbitos” (2008: 130).

Tal visibilidad pública tendría continuidad en el tiempo si se considera que la acción de las instituciones en cuestión se proyecta más allá de los resultados obtenidos en la última década:

“Ahora, las organizaciones de afrodescendientes y africanos/as nos estamos organizando nacionalmente para reclamar y garantizar la implementación de políticas públicas y acciones afirmativas que nos incluyan. El lema del Consejo Nacional será “Por el reconocimiento

⁸ “Día Internacional de Lucha Contra el Racismo”, marzo de 2011. Diáspora Africana de la Argentina (DIAFAR). Disponible en: <http://diafar.blogspot.com/2011/03/dia-internacional-de-lucha-contra-el.html> [consulta realizada el 09/09/2011]

histórico y la inclusión de la comunidad afro”” (Comunicado del Consejo Nacional de Organizaciones Afros de la Argentina - CONAFRO)⁹.

Más aún, hay quienes plantean que según el modo en que el movimiento de afrodescendientes se defina, y el tipo de reivindicaciones que se prioricen, éste podría encontrar en el nuevo contingente de migrantes africanos un potencial acompañante en la lucha por causas comunes (García, 2009).

Para el caso de los migrantes africanos más recientes, un motivo de participación en instancias de deliberación política y un medio hacia su reconocimiento en tanto ciudadanos -que marca, a la vez, un punto de contacto y de diferenciación en cuanto a las problemáticas que atañen a las diversas parcialidades de la población afro en Argentina- podría ser, por ejemplo, el empadronamiento automático para su participación en instancias electorales.

“IARPIDI participó de otra reunión para cerrar el proyecto de ley que permitiría el empadronamiento automático de los y las residentes procedentes del extranjero en la Ciudad de Buenos Aires para que puedan ejercer y gozar de su derecho a votar” (Prensa, Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración (IARPIDI))¹⁰.

De hecho, esta problemática asociada con el ejercicio del sufragio, que tiene otras manifestaciones y aristas que hemos desarrollado en diferentes oportunidades en relación a colectivos de migrantes latinoamericanos (Morales, 2011; Achenti y Morales, 2011), constituye una causa común a una diversidad de organizaciones de migrantes. Sin embargo, para la red de relaciones que articula a las parcialidades de la población afro en el país puede representar un motivo de diferenciación en cuanto a las problemáticas que les atañen, siendo que la existencia de divergencias al interior de este campo de interlocución es una realidad que hemos registrado.

“Entonces la organización que tenemos es únicamente y específicamente para África. Está abierto para cualquiera, si vos quieres asumir. Pero todas las ideas sobre África, no sobre Argentina. Es decir, hacer intercambio cultural entre Argentina y África, pero no podemos mezclar

⁹ “Lanzamiento del Consejo Nacional de Organizaciones Afros de la Argentina – CONAFRO”, 4 de noviembre de 2010. Disponible en: <http://ccsc.mrecic.gov.ar/lanzamiento-del-consejo-nacional-de-organizaciones-afros-de-la-argentina-conafro> [consulta realizada el 11/09/2011]

¹⁰ “Proyecto de Ley para el empadronamiento automático de extranjeras y extranjeros en la Ciudad de Buenos Aires”, 10 de junio de 2011. Disponible en: <http://nengumbicelestin.blogspot.com/2011/06/proyecto-de-ley-para-el-empadronamiento.html> [Consulta realizada el 11/09/2011]

afrodescendiente. Únicamente lo que es África. El espacio está abierto totalmente” (Mor, referente de una organización de migrantes senegaleses)¹¹.

Con todo, consideramos que la creciente visibilización pública y política de las organizaciones afro debe ser analizada considerando su vinculación con los procesos sociales, políticos y gubernamentales globales y locales. Además, en el marco de nuestra investigación, apuntamos a pensar la articulación entre esta coyuntura de visibilidad y los procesos sociales, políticos, comunicacionales surgidos de la inserción de una nueva corriente de migrantes africanos en el contexto local.

Por otra parte, interpretamos que debe considerarse incluso la incidencia del propio trabajo académico entorno a la problemática afro en Argentina en la coyuntura señalada. De hecho, Cunin (2008) considera que “la aparición –o la no aparición- de un tema depende tanto de su pertinencia en el campo científico, local o global, como del reconocimiento de su legitimidad fuera del marco académico” (Cunin, 2008: 12).

Esta vinculación se ha hecho evidente para Maffia (2008) al indagar sobre la producción local de conocimiento científico respecto a África, Afroamérica, la población afroamericana y afroargentina. Al respecto, la autora señala que hasta hace algunos años la investigación fue escasa y limitada producto de lo que define como “invisibilización académica”, que adjudica a una construcción ideológica

“por la que se niega la existencia de africanos y descendientes de ellos en Argentina y por lo tanto se excluye la negritud como elemento constituyente del campo de fenómenos sociales de nuestro país” (Maffia, 2008: 386).

Pese a este marco, con especial énfasis a partir de la década de 1980, desde la Historia y la Antropología, entre otras disciplinas, distintos autores han abordado la cuestión de la población negra y afrodescendiente en Argentina, focalizando en diversos períodos históricos.

Más recientemente, en el contexto de una nueva migración de africanos subsaharianos, comenzaron a desarrollarse investigaciones que apuntan a caracterizar este fenómeno y, en algunos casos y de manera incipiente, analizar las formas específicas de inserción y relaciones establecidas por estos africanos en el contexto

¹¹ Cuando realizamos citas textuales en relación a cuestiones que son consideradas “problemáticas” o “comprometedoras” en el entorno social de nuestros entrevistados no utilizamos sus nombres verdaderos, tampoco referencias filiatorias o institucionales específicas que resulten reveladoras de su identidad.

local. Son referentes de esta iniciativa académica los aportes de Zubrzycki y Agnelli (2009), Cullenward (2009), Maffia (2010), entre otros, que vienen a contribuir con una caracterización antropológica de tal fenómeno y constituyen un correlato respecto a los trabajos de Maffia (2011), entre otros, en relación a la migración caboverdeana en el país -que hacemos concurrir a nuestra investigación en tanto permiten visualizar los modos históricos de inserción de migrantes africanos en la sociedad local-.

Desde nuestra perspectiva, las investigaciones académicas contribuyen a hacer visible a las diversas parcialidades de la población afro en el país¹², a la vez que las elaboraciones resultantes constituyen un insumo informativo y argumentativo para discursos militantes y proyectos gubernamentales, entre otros. Los propios investigadores vinculados a este campo de estudios son concebidos, en el marco de nuestro proyecto, en términos de actores situados en el campo de interlocución que delimitamos, en tanto copartícipes en diversos ámbitos de actuación donde se relacionan con migrantes, afrodescendientes y agentes estatales a partir de temas y problemas que los convocan.

Situaciones de inserción de los migrantes africanos recientes

Por otra parte, apelamos aquí a apreciaciones y experiencias de nuestros interlocutores registradas en el trabajo de campo -que incluye la realización de entrevistas, conversaciones informales y observaciones en espacios de trabajo de los migrantes-, respecto a la percepción y representaciones de la población africana en el contexto local, atendiendo a la potencial incidencia del contexto especificado anteriormente.

En tal sentido, en un trabajo anterior (Morales, 2010), donde presentamos algunos resultados de un análisis preliminar de dibujos relativos a la nueva migración de africanos elaborados por agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Argentina)¹³, señalábamos que si bien se puede inferir el encuadre del “nuevo” fenómeno migratorio en un “antiguo” sistema de invisibilización de la población afro es de destacar la presencia -en relación a nuestro referente empírico- de algunas características de representación singulares.

¹² Asimismo, a los fines de nuestro Proyecto, permiten contextualizar el problema de investigación y representan un marco de referencia para el trabajo analítico que proponemos.

¹³ Trabajo realizado con el objetivo de indagar sobre las representaciones de miembros de la sociedad local, en general, y de esta fuerza pública, en particular, respecto a los africanos negros que componen la nueva corriente migratoria.

En aquella oportunidad detectamos en las representaciones gráficas la manifestación de estereotipos, una focalización en rasgos biológicos, un sobredimensionamiento de las diferencias -sociales, culturales- y elementos que dan cuenta de un sentimiento de incertidumbre respecto a estos migrantes, cuestiones que asociamos con el exotismo.

También planteamos la hipótesis de que la situación de visibilidad extrema se configura, por una parte, por la constante presencia de estos migrantes en el espacio público a partir de su actividad laboral. Por otra, “por constituir una minoría negra en un país sin negros”, es decir, porque la invisibilización histórica de la población afro en Argentina es condición de posibilidad para que la percepción de estas nuevas presencias propenda al exotismo. En relación a esto último, una imagen sobre estos migrantes africanos recientes en el país -ver Figura 1- nos resulta ilustrativa de las percepciones locales actuales y su inscripción en un modelo hegemónico e histórico de representación.

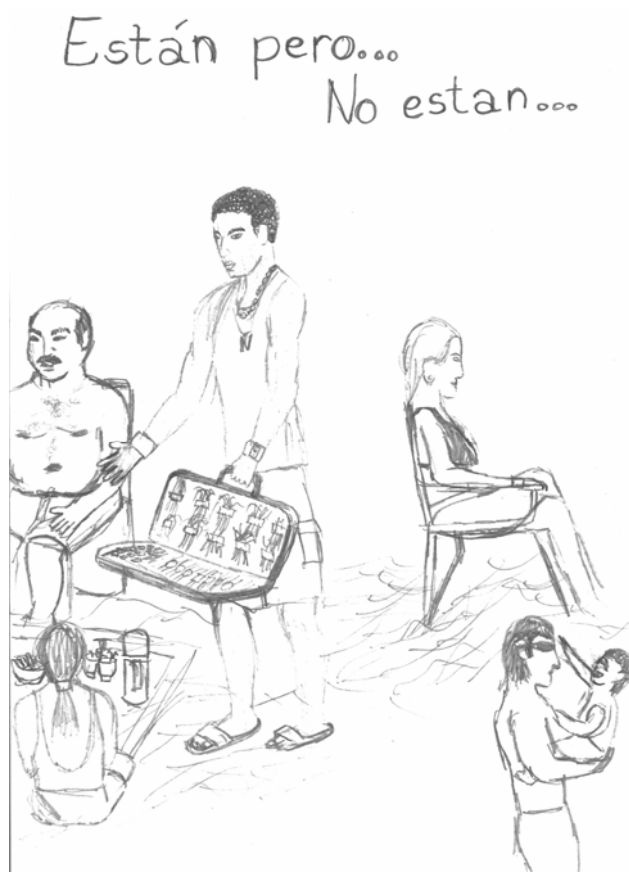

Figura 1. Migrante africano (Morales, 2010)

En este sentido, adquiere pertinencia la propuesta de Kleidermacher¹⁴ (2009: Párr. 43) respecto a, por una parte, pensar que en la actualidad la población afro se hace presente en Argentina como un “espectro”. Por otra, hacerse la pregunta “¿Hospitalidad u hostilidad?”, para entender la actitud de los locales frente a los nuevos migrantes africanos.

Por nuestra parte, a través de los entrevistados identificamos actitudes congruentes con un marco histórico de invisibilización/racismo, no desconocido para algunos de ellos.

“Argentina es un país especial, es lo único país donde la gente te mira porque estas negro (...) Para mi, esta situación hace parte de la historia de Argentina que ha exterminado su población negra para europeizarse. Y también Argentina como algunos país de America de Sur como Chile, Uruguay no tiene historia cultural profunda, casi toda la población viene de emigración y la cultura indígena fue destruida por una política de asimilación sin futuro, porque atrás de cada cultura, hay una grande riqueza” (Moussa, senegalés).

Moussa, como la mayoría de sus connacionales en Argentina, ha recorrido diferentes países antes de su llegada aquí. Pero además, a diferencia de aquellos, tiene formación universitaria y una inserción económico-laboral que lo posiciona en un lugar social singular en el contexto migratorio local. Con todo, destaca, con cierta extrañeza, como en los otros casos que hemos registrado, el carácter “cerrado” de la mentalidad de los locales. Pero él, como no sucede en otros casos, encuentra una explicación histórica en ese condicionamiento: una política de asimilación y exterminio de la diversidad.

En este contexto, las miradas de los locales devuelven a estos migrantes una imagen respecto a su alteridad, marcan una frontera que se delinea sobre el contorno de su corporalidad.

“Tengo suerte, donde estoy a las chicas les llamo la atención. Me miran [hace un gesto indicando que lo miran de reojo]. [¡Ojala tuviera la misma suerte!, respondo. Para tener la misma suerte] tenés que pintarte de negro [Vos decís que es por eso] sí, llama más la atención acá. A las mujeres acá le gustan los morenos [risas]” (Adote, Togolés).

¹⁴ En el trabajo al que hacemos referencia la autora retoma elaboraciones teóricas de Jacques Derrida y, por su intermedio, plantea un análisis comprensivo de la revisibilización actual de los afroargentinos, estableciendo una relación entre este fenómeno y el arribo de nuevos migrantes provenientes del África Subsahariana.

Pero si en el mundo occidental la vista está asociada al conocimiento y hay que “ver para creer”, entonces “ver con los propios ojos” a estos Otros, africanos negros, pone en cuestión la construcción ideológica que indica que “en Argentina no hay negros”. En este marco, los africanos recientemente llegados son visibles, al punto que algunos de nuestros interlocutores reniegan de esa visibilidad, en la medida que se sienten “objeto” de las miradas, cosificados.

El sentimiento que expresan algunos migrantes adquiere trascendencia, a los fines de nuestro análisis, si pensamos, con Le Bretón, que

“el racismo se basa en una relación fantasmática con el cuerpo” y, desde la lógica del racista, “la diferencia muta hacia el estigma. El cuerpo extranjero se vuelve cuerpo extraño. La presencia del Otro se subsume bajo la de su cuerpo. Él es su cuerpo” (2002: 76).

Pero también aportan a la alterización las palabras, a través de las categorías e incluso del discurso humorístico, que dejan entrever las representaciones sobre estos Otros.

“Si uno va sabiendo el idioma ahí te das cuenta de lo que son. Sabiendo el idioma escuchas de todo. Donde vos entras... dos argentinos te hacen chistes... lo entendés, no te lo dicen directamente, pero vos sabes que el chiste ese es tuyo. El chiste es para vos. A eso yo lo sentí un montón de veces, un montón” (Mor, senegalés)

“A mí, al principio me llegaba muy fuerte la palabra [negro]. Porque a nosotros en el colegio, allá en África, nos hacían creer que después de la época de la esclavitud ya no existía más discriminación (...) entonces llegando acá lo primero que te dicen “¡hola negro!”. Uno creía que ya no existe más esta palabra, es muy fuerte” (Cheikh, senegalés).

A propósito del humor, coincidimos con Baudelaire (1988: 28) en que “*la potencia de la risa está en el que ríe y no en el objeto de la risa*”. Se trata, según sostiene el autor, de la idea de la propia superioridad. Así, en el contexto al que referimos, el mensaje humorístico actúa como canalizador de expresiones peyorativas y hace evidente a su objeto el lugar que ocupa en las representaciones locales.

Por su parte, en nuestro contexto, la categoría “negro” adquiere cierta complejidad a partir de sus usos, significaciones, acepciones. El propio Cheikh, un músico senegalés, lo explica atendiendo a su condición social y a las relaciones establecidas en el contexto local, que le otorgan singularidad entre sus connacionales.

“Pero después uno va viviendo, como estaba en el ambiente muy distinto, yo no soy persona que está en la calle, estoy todo el tiempo encerrado, es muy distinto, me relaciono con músicos, profesionales, viajamos, y charlando ve que “negro Juan”, “negro Santiago”, entonces me empecé a ponérmelo en claro: no era yo el negro, era la manera de decir porque Juan no es negro pero la gente dice negro Juan o negra Mariana (...) Pero después, conociendo un par de amigos y hermanos míos la palabra era muy fuerte para ellos, va a tardar mucho tiempo para poder aceptarla. Pero como no tienen relación de amistad con gente de acá, ellos están en un hotel, va a la calle, en un hotel, va a la calle, entonces hay un poco más de diferencia de poder estar más abierto a entender profundamente que los códigos de la vida, entonces a mí lo que me ayudó gracias a Dios que estaba relacionado con mucho músicos” (Cheikh, senegalés).

Desde la perspectiva de Cheikh, con cualidades que identificamos en el caso de otros migrantes de quienes hemos obtenido expresiones semejantes, las condiciones de inserción en el contexto de destino -desiguales en función de diferencias existentes en torno a recursos materiales e información disponible, la vinculación con actores locales o la inserción en cadenas migratorias, el acceso a protección estatal y/o a prestaciones sociales de organismo públicos u otros, la condición jurídica en cuanto extranjero, los entornos laborales/sociales de inserción, la competencia comunicativa y el bagaje cultural individual- inciden en las posibilidades de comprensión/aceptación/rechazo de las representaciones locales.

Precisamente, la aproximación etnográfica que venimos desarrollando pretende indagar la heterogeneidad del colectivo de africanos subsaharianos considerando la productividad de la diversidad y del conflicto en los procesos comunicacionales y de representación desplegados hacia el interior del mismo y, por la dinámica relacional que estas presencias desencadenan, en el contexto de su inserción en la sociedad local. Entretanto, si a partir de los antecedentes de investigación disponibles aceptamos la (pre)existencia de un marco histórico de invisibilización/racismo que permitiría comprender las prácticas sociales discriminatorias y el exotismo hacia el nuevo contingente de africanos negros también estamos en condiciones de reconocer que las primeras aproximaciones a esta población migrante indican la presencia de una heterogeneidad social con potencial incidencia en formas de inserción, modalidades de articulación social y, eventualmente, estrategias de empoderamiento diversas.

Consideraciones finales

Hasta aquí, en primer lugar, hemos especificado algunos factores que enmarcan la situación actual de visibilidad social y política de los afrodescendientes y de una nueva corriente de migrantes africanos en Argentina. En este sentido, destacamos un contexto global favorable a la implementación de políticas multiculturales que ha contribuido a la gestación de proyectos en torno al reconocimiento de la población afro en Argentina, a partir de iniciativas donde articulan diversos actores -instituciones de afrodescendientes, organismos gubernamentales estatales, organizaciones políticas y financieras internacionales-. Asimismo, señalamos la presencia pública de las instituciones de afrodescendientes participando en proyectos que contribuyen a la visibilización de la población afro y manifestando la voluntad de reclamar por la implementación efectiva de políticas públicas y acciones afirmativas.

En ese contexto, planteamos la potencialidad de una articulación de actores, en el marco de nuevas presencias de africanos, en torno a problemáticas que atañen a la población afro, atendiendo al registro de divergencias al interior de este campo de interlocución.

También apuntamos la eventual incidencia de una visibilización académica de las problemáticas relativas a los africanos en nuestro contexto en lo que actualmente percibimos como una situación de mayor visibilidad social y política de esta población.

En segundo lugar, apelando a relevamientos por trabajo de campo, presentamos algunas consideraciones respecto a la potencial incidencia del contexto de invisibilización histórica y de esta situación de visibilidad actual de la población afro para la inserción de un nuevo contingente de migrantes africanos en la sociedad local. Al respecto, referimos a una paradoja: “están pero... no están”, que deja entrever, a la vez, una potencial ruptura y una continuidad histórica de la construcción ideológica de que “en Argentina no hay negros”. Entre la percepción de su presencia y la ideología sobre su ausencia, las representaciones locales de los africanos, según las apreciaciones que surgen de la experiencia de nuestros interlocutores, manifiestan continuidades a través de la puesta en acto por la palabra y la mirada de la hostilidad y el exotismo. Pero es pensable que la forma en que esto es vivido y, potencialmente, pueda ser revertido por los actores a los que referimos se vincula con las condiciones de inserción y las correlaciones de fuerzas que se configuran en la red de relaciones de la que participan.

Bibliografía

ANTÓN, Jhon y DEL POPOLO, Fabiana. 2008. “Visibilidad estadística de la población afrodescendiente de América Latina: aspectos conceptuales y metodológicos” (versión preliminar). Santiago de Chile: CEPAL-Comisión Europea.

ARCHENTI, Adriana y MORALES, Orlando Gabriel. 2011. “Notas y reflexiones sobre asociaciones de inmigrantes en La Plata y Gran La Plata. Configuraciones, relaciones y estrategias”. Ponencia presentada a las *Terceras Jornadas de Antropología Social del Centro*, UNICEN, Olavarria, 5-7 octubre.

BAUDELAIRE, Charles. 1988. *Lo cómico y la caricatura*. Madrid: La balsa de la Medusa.

CULLENWARD, Laura. 2009. *La inmigración africana a España y Argentina en la época de la globalización*. Tesis de honor, Departamento de Estudios Ispahánicos, Macalester Collage.

CUNIN, Elisabeth. 2008. “Introducción: ¿Por qué una antología?” en: Elisabeth Cunin (ed.), *Textos en diáspora. Una antología sobre afrodescendientes en las Américas*. Lima: INAH-CEMCA-IFEA-IRD, pp. 11-29.

FRIGERIO, Alejandro. 2008. “De la “desaparición” de los negros a la “reaparición” de los afrodescendientes: comprendiendo la política de las identidades negras, las clasificaciones raciales y de su estudio en la Argentina” en: Gladys Lechini (comp.), *Los estudios afroamericanos y africanos en América Latina: herencia, presencia y visiones del otro*. Córdoba: Centro de Estudios Avanzados, Programa de Estudios Africanos, Buenos Aires: CLACSO, pp. 117-144.

GARCÍA, Martina Inés. 2009. “Racismo y negritud en la Argentina actual”. Ponencia presentada a la *VIII Reunión de Antropología del MERCOSUR (RAM)*, 29 de septiembre al 2 de octubre de 2009, Universidad Nacional de San Martín.

GELER, Lea. 2007. ““¡Pobres negros!”. Algunos apuntes sobre la desaparición de los negros argentinos” en: Pilar García Jordan (ed.), *Estado, región y poder local en América Latina, siglos XIX-XX*. Barcelona: Universitat de Barcelona, pp. 115-153.

GRIMSON, Alejandro. 1999. *Relatos de la diferencia y la igualdad. Los bolivianos en Buenos Aires*. Buenos Aires: Eudeba.

GRIMSON, Alejandro. 2006. “Nuevas xenofobias, nuevas políticas étnicas en Argentina” en: Alejandro Grimson y Elizabeth Jelin (eds.), *Migraciones regionales hacia la Argentina. Diferencia, desigualdad y derechos*. Buenos Aires: Prometeo, pp. 69-97.

GROSSBERG, Lawrence. 2006. “Stuart Hall sobre raza y racismo: estudios culturales y la práctica del contextualismo” en *Tabula Rasa*, nº 5, pp. 45-65.

HALL, Stuart. 2008. “¿Qué es "lo negro" en la cultura popular negra?” en: Elisabeth Cunin (ed.), *Textos en diáspora. Una antología sobre afrodescendientes en las Américas*. Lima: INAH-CEMCA-IFEA-IRD, pp. 207-226.

KLEIDERMACHER, Gisele. 2009. “El espectro Afro en nuestro país” en *Margen*, n° 53. Disponible en: <http://www.margen.org/suscri/margen53/kleider.html> [Consulta realizada el 05/09/2011].

LE BRETON, David. 2002. *La sociología del cuerpo*. Buenos Aires: Nueva Visión.

LÓPEZ, Laura Cecilia. 2006. “De transnacionalización y censos. Los “afrodescendientes” en Argentina” en *Revista de Antropología Iberoamericana*, año/vol. I, n° 2, pp. 265-286.

MAFFIA, Marta M. 2010. “Una contribución al estudio de la nueva migración africana subsahariana en la Argentina” en: *Cuadernos de Antropología Social*, n° 31, pp. 7-32.

MAFFIA, Marta M. 2011. *Desde Cabo Verde a la Argentina. Migración, parentesco y familia*. Buenos Aires: Biblos.

MAFFIA, Marta M. y Virginia CEIRANO. 2007. “Estrategias políticas y de reconocimiento en la comunidad caboverdeana de Argentina” en: *Contra Relatos desde el Sur. Apuntes sobre África y Medio Oriente*, año 3, n° 4, CEA-UNC, Programa CLACSO-Sur-Sur, Argentina.

MORALES, Orlando Gabriel. 2010. “Nuevas dinámicas migratorias globales y representaciones locales sobre los negros en Argentina. El caso de las percepciones de agentes de la Policía bonaerense sobre recientes migrantes africanos” en: *Sociedad y Discurso* 18, pp. 121-148.

MORALES, Orlando Gabriel. 2011. “Asociaciones de migrantes latinoamericanos en La Plata y Gran La Plata. Problematizando el campo para su caracterización y definición inicial” en *Tram(p)as de la comunicación y la cultura*, septiembre de 2010, en prensa.

ZUBRZYCKI, Bernarda y Silvina, AGNELLI. 2009. “Allá en África, en cada barrio por lo menos hay un senegalés que sale de viaje. La migración senegalesa en Buenos Aires” en: *Cuadernos de Antropología Social*, n° 29, pp. 135-152.