

CONFIGURACIONES Y ARTICULACIONES DE ORGANIZACIONES DE AFRODESCENDIENTES Y MIGRANTES AFRICANOS DE ARGENTINA: UNA APROXIMACIÓN DESDE SUS MEDIOS SOCIALES

CONFIGURATIONS AND ARTICULATIONS OF SOCIAL ORGANIZATIONS OF MIGRANT AFRICAN AND AFRO-DESCENDANTS OF ARGENTINA: AN APPROACH THROUGH SOCIAL MEDIA

Orlando Gabriel Morales*
Marta Mercedes Maffia**

Introducción

En este trabajo¹ damos cuenta de las configuraciones institucionales² y actividades³ del Instituto Argentino para la Igualdad, Integración y Diversidad (IAR-

PIDI), la Agrupación Afro Xangô, la Diáspora Africana de la Argentina (DIAFAR), la Asociación Civil África y su Diáspora y la Asociación Misibamba (en particular referimos a un desprendimiento institucional de ésta, la Comisión Permanente de

* Es Doctor en Comunicación por la Universidad Nacional de La Plata (La Plata/Argentina). Se desempeña como Becario Posdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Argentina). ogabrielmorales@gmail.com.

** Es Doctor en Ciencias Naturales (Orientación Antropología) por la Universidad Nacional de La Plata (La Plata/Argentina). Investigadora Principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Argentina). mmaffia@museo.fcnym.unlp.edu.ar.

1. Este artículo se enmarca en un proyecto de investigación financiado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (Argentina).

2. Por configuraciones institucionales referimos a cuestiones de composición (adscripción referencial de sus miembros -étnica, racial, de género-, representaciones -identitarias, de grupos- que se adjudica el grupo fundador), de estructura (alcance/extensión de su convocatoria o base social, articulaciones con otros grupos sociales reconocidas o proyectadas en sus documentos fundacionales) y a los objetivos (aquellos que se plantean en las actas o documentos fundacionales como guía de su accionar). Estas cuestiones son, en mayor o menor grado, contingentes, de modo que es posible determinar trayectorias institucionales e identificar cambios y permanencias.

3. Restituimos en particular algunos hechos y acciones institucionales que consideramos relevantes, teniendo en cuenta: la extensión de las relaciones socio-institucionales establecidas, los recursos materiales dispuestos a tal fin, las reivindicaciones propuestas/logradas, y las repercusiones públicas alcanzadas. Sin embargo, entendemos que para los miembros de las organizaciones, según su criterio, pueden ser relevantes otros hechos que aquí no se mencionan.

Estudios Afroargentinos)⁴.

La decisión de vincular en el análisis a las organizaciones de migrantes africanos con las de afrodescendientes se debe a que en trabajos anteriores (MAFFIA, 2014; MAFFIA y ZUBRZYCKI, 2014; MORALES, 2014a) pudimos establecer que a nivel institucional las articulaciones entre unas y otras son significativas e incluso apuntan a un trabajo común en la arena pública, donde en parte se (re)producen las representaciones sociales de estos grupos.

Además, trabajos previos también dan cuenta que desde el Estado, en distintas jurisdicciones administrativas, se concibe a estos dos grupos sociales como vinculados entre sí, en términos de una de las minorías de la nación sobre las que se aplican políticas focalizadas fundamentalmente de reparación simbólica (FRIGERIO y LAMBORGHINI, 2011; LAMBORGHINI y FRIGERIO, 2010; OTTENHEIMER y ZUBRZYCKI, 2011).

Lo propio se deduce de otras investigaciones en desarrollo en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires que toman por objeto el asociacionismo de los africanos y de los afrodescendientes, reconociendo en estos alteridades singulares pero ligadas a partir de problemáticas e intereses sociales, políticos y culturales comunes.

Las organizaciones aquí estudiadas han surgido en los últimos veinte años y actualmente se encuentran activas y constituyen algunas de las entidades más representativas de los colectivos afrodescendiente y africano en la arena pública de Argentina,

donde ejercen su acción social, cultural y política en torno del reconocimiento histórico, la afirmación identitaria y la defensa de los derechos humanos de los grupos sociales referenciados.

Su presencia pública se vincula con una coyuntura de creciente visibilidad política de los afrodescendientes a nivel institucional – es decir, por intermedio de asociaciones civiles y de militantes sociales y políticos con inserción en éstas – que contrasta con la invisibilidad social histórica de estos grupos en la sociedad nacional argentina.

Al respecto hay que decir que en Argentina las acciones de instituciones y de militantes que dan visibilidad al colectivo afrodescendiente y africano y su relación con la coyuntura histórico-política contemporánea a nivel local, regional y global constituyen una materia de estudio en proceso de desarrollo y con muchas aristas pendientes de tratamiento. Así como también está siendo objeto de análisis el uso de los medios digitales, particularmente Internet, por parte de las organizaciones a fin de producir y/ o circular contenidos políticos que dan sustento o refuerzan las luchas de sus miembros por el reconocimiento pleno de sus derechos ciudadanos, constituyen un nuevo espacio de activismo político (MORALES, 2014a, 2014b).

En el contexto nacional las acciones del incipiente movimiento social de afrodescendientes (FRIGERIO y LAMBORGHINI, 2011; LAMBORGHINI y FRIGERIO, 2010; MAFFIA y ZUBRZYCKI, 2014) se

4. En adelante serán referidos sólo con sus siglas. Cabe aclarar que de todas las organizaciones mencionadas una (Asociación Misibamba) está radicada en una localidad de la Provincia de Buenos Aires, mientras que las otras tienen establecida su sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Esta última constituye la Capital de la República Argentina, siendo la ciudad más poblada del país y su centro administrativo y comercial. Mientras que la Provincia de Buenos Aires es la más poblada del país e incorpora en su jurisdicción el Área Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires (AMBA), cuya densidad poblacional supera en conjunto a la de la CABA.

(re)presentan, al menos en parte y según se plantea desde el propio discurso de las instituciones, como luchas por una reparación histórica, justicia y visibilidad social, contra el discurso dominante de la “desaparición”. Cuestiones que conllevan la reivindicación de una alteridad no reconocida en el mito del origen nacional que los invisibiliza (FRIGERIO, 2008; GELER, 2010; LÓPEZ, 2005).

Por esta vía, como uno de los resultados de las acciones emprendidas por los actores que integran el movimiento de afrodescendientes, así como de las iniciativas estatales vinculadas al reconocimiento de las alteridades históricamente negadas, y por incidencia de las recomendaciones de actores globales en materia de políticas públicas, el último Censo Nacional en Argentina incorporó, luego de casi 120 años, una pregunta de relevamiento de población con adscripción afrodescendiente.

En la línea de acciones trazada, el movimiento de afrodescendientes en Argentina articula, con su especificidad, algunas veces directamente y otras de modo indirecto, con otros actores del escenario social y político nacional, tales como las comunidades indígenas y de inmigrantes, que se proponen intervenir en una coyuntura de revisión de las narrativas dominantes sobre la nación (TAMAGNO y MAFFIA, 2011).

Justamente, aquí sostenemos la premisa de que la multiplicación de actores identi-

ficados con una misma causa contribuye a una articulación de fuerzas políticas.

La reproducción de actores se habría favorecido en este caso de la creciente presencia e institucionalización en la región estudiada de una migración de origen africano y de afrodescendientes provenientes de países no africanos.

También de la emergencia de nuevas instituciones de afroargentinos (FRIGERIO y LAMBORGHINI, 2011), que se sumó a la de los descendientes de caboverdeanos (MAFFIA, 2011), organizados tempranamente desde las primeras décadas del siglo XX.

Por otra parte, según nuestra perspectiva, por las derivaciones propias de las articulaciones alcanzadas y por una coyuntura de mayor visibilidad social⁵ y política de las organizaciones, se habrían generado y multiplicado disputas por la representatividad y los recursos materiales y simbólicos en juego (MORALES, 2014a).

Paralelamente a las articulaciones sociales⁶ alcanzadas por los actores del movimiento de afrodescendientes, por nuestra parte observamos entre las organizaciones una convergencia discursiva,⁷ aun cuando mantienen entre sí diferencias de perspectiva, en torno del problema de la histórica invisibilización y de la lucha por su visibilidad social de los grupos representados.

Ahora bien, estrictamente en relación con lo que se expone en este artículo, a continuación describimos brevemente cues-

5. Cuando referimos a visibilidad social aludimos a una presencia creciente de las instituciones de africanos y afrodescendientes en la arena pública (medios de comunicación, espacios educativos y de divulgación académica, manifestaciones en la vía pública, entre otros).

6. Aplicamos este concepto, siguiendo a Hermitte y Bartolomé (1977), para comprender la relación entre unidades sociales como distintos componentes de un sistema social.

7. Entiéndase por esto la presencia de textos producidos en un período contemporáneo que construyen objetos y proponen modelos de interpretación y de legitimación con características similares, perteneciente a una misma formación discursiva (VASILACHIS DE GIALDINO, 1997).

tiones metodológicas; luego detallamos las configuraciones y el accionar de las organizaciones; y, finalmente, cerramos con algunas conclusiones que recuperan los hallazgos centrales del trabajo.

1. Metodología

Este estudio implicó una aproximación a cinco organizaciones, seleccionadas con el cuidado de abarcar el espectro de las parcialidades al interior del heterogéneo colectivo afro, que incluye migrantes africanos, afroargentinos, afrolatinoamericanos y caribeños residentes en Argentina.

IARPIDI tiene la particularidad de ser una organización que invoca representar a la vez a migrantes africanos, afrodescendientes y al colectivo afro en general. Por su parte, la Agrupación Afro Xangô, la DIAFAR y África y su Diáspora remiten de manera general a los afrodescendientes de y en Argentina. Mientras que la Asociación Misibamba (en este caso a través de la Comisión Permanente de Estudios Afroargentinos) alega representar en particular a los afroargentinos descendientes de africanos esclavizados en el período colonial.

En este caso se trata de organizaciones que gestionan medios sociales⁸, sin fines comerciales y con escasos recursos de producción, a través de los que difunden actividades que organizan o en las que participan, reproducen informaciones de su interés y opiniones sobre problemáticas que les atañen.

Justamente, a los fines de indagar sus configuraciones y acciones instituciona-

les, elaboramos un corpus con base en sus publicaciones, documentos públicos⁹ y registros etnográficos propios elaborados en eventos e instancias de socialización de miembros de las organizaciones, todos materiales del período 2011-2014.

Este recorte temporal se debe a que en 2011 registramos una importante producción de textos en la materia (documentos y artículos de diverso género) que dan cuenta de hechos relevantes, a propósito de la conmemoración del “Año Internacional de los Afrodescendientes” (a instancias de la declaración que hiciera la Organización de Naciones Unidas) y de toda una serie de acciones sociales, políticas y gubernamentales enmarcadas en – o derivadas de – esa coyuntura histórica.

Por su parte, los materiales de los años 2012, 2013 y 2014 permiten determinar y comparar/contrastar lo sucedido en un período relativamente extenso de vida institucional de las organizaciones. Además de favorecer un panorama lo más actualizado posible de su estado de situación.

El análisis de los materiales privilegió el enfoque cualitativo y se orientó a través de las siguientes preguntas: ¿qué configuraciones institucionales presentan las organizaciones y cómo ha sido su trayectoria histórica?; y ¿qué actividades realizaron en el período estudiado?

En función de las preguntas planteadas, establecimos las configuraciones institucionales de las organizaciones considerando que, desde su fundación hasta la actualidad, éstas han definido y modifica-

8. Aquí referimos específicamente a blogs, quedan fuera de nuestro análisis las páginas o cuentas institucionales en Facebook, Twitter u otras redes sociales.

9. En general estos documentos son escritos que exponen las bases/fundamentaciones institucionales (también llamados actas fundacionales). En otros casos son el resultado de trabajos emprendidos a título de cada organización o en el marco de un colectivo de organizaciones.

do su composición, estructura y objetivos de acuerdo con el desenvolvimiento de las relaciones al interior de los grupos fundacionales, la incorporación de nuevos miembros y las derivaciones de sus decisiones y acciones institucionales.

Asimismo, restituimos el accionar de las organizaciones teniendo en cuenta en particular que durante el período 2011-2014 estas participaron y tuvieron significativa visibilidad en la arena pública donde se interrelacionan con otros actores involucrados en las cuestiones atinentes al colectivo afrodescendiente (organizaciones de la sociedad civil, organismos estatales, nacionales y extranjeros, y organismos supraestatales).

2. Configuraciones y accionar de las organizaciones

2.1 Agrupación Afro Xangô

La Agrupación Afro Xangô y su blog institucional fueron creados en el año 2011. Según el texto fundacional, la Agrupación parte de la premisa que la lucha contra el racismo es cultural y política; y sostiene la convicción de “promover acciones, estrategias y un discurso propio que dé respuesta a las problemáticas locales de nuestra comunidad no perdiendo de vista el contexto político nacional y mundial” (AGRUPACIÓN AFRO XANGÔ, 2010).

En términos generales, esta organización busca justicia social, inclusión y equidad; así como aportar a la construcción de una sociedad más igualitaria y sin racismo ni discriminación. Según su criterio, “la lucha contra el racismo, la discriminación, la xenofobia y el sexismo son parte de la búsqueda por la igualdad, la justicia social y la reparación histórica del primer genocidio que comenzó con el proyecto de la trata esclavista” (AGRUPACIÓN AFRO XANGÔ, 2010).

En cuanto a su composición, en el perfil del blog no se hace referencia a la Comisión Directiva, a los miembros o a la convocatoria. Sólo se incluyen dos fotografías de tamaño muy reducido que muestran dos grupos de miembros de no más de una decena de personas.

Sabemos, a través de los artículos publicados en el blog y de nuestra aproximación etnográfica, que se trata de una organización compuesta en gran parte por jóvenes agrupados en torno de un núcleo de militantes con una trayectoria significativa en el campo de la lucha por los derechos y el reconocimiento de los afrodescendientes.

En especial destaca la figura del principal referente de la agrupación, Carlos Álvarez Nazareno, un migrante afroargentino, que al radicarse en la ciudad de Buenos Aires comenzó a militar en la Asociación Civil África y su Diáspora¹⁰, de la cual se desprendió en el año 2010, creando la organización que ahora preside¹¹.

10. Un antecedente relevante en la trayectoria militante de Carlos Álvarez Nazareno, previo a la creación de la Agrupación Afro Xangô, fue su participación en actividades vinculadas a la concreción del Censo Nacional del año 2010, en ese momento en calidad de Secretario General de la Asociación Civil África y su Diáspora. Esto mismo cabe decir para todos los referentes de las instituciones que formaban en esa coyuntura el Consejo Nacional de Organizaciones Afros de la Argentina (CONAFRO).

11. En otro trabajo Morales (2014b) estableció una vinculación entre el surgimiento, propósito y permanencia de las instituciones de africanos y afrodescendientes en la ciudad de Buenos Aires y las trayectorias individuales de vida y militancia de sus fundadores y principales referentes.

Es importante destacar el capital académico con el que cuenta su principal dirigente, en tanto es estudiante de la carrera de Sociología de la Universidad Nacional de San Martín, y en ese marco se relaciona con docentes e investigadores de esa casa de estudios que trabajan el tema “afro”.

A diferencia de otros casos, en el blog de la Agrupación su Presidente no se hace visible tanto por la firma de autoría de artículos publicados si no por la mención de su persona en relación con participaciones en actividades y eventos, por las citas de sus alocuciones en reuniones y eventos públicos y por su inclusión en fotografías que testimonian esas situaciones.

Por otra parte, en una columna lateral estática de la *interface* del blog se deja ver una referencia a “Nuestr@s Compañer@s!”¹², entre quienes son referenciados la Comisión de Afrodescendientes del Consejo Consultivo de la Cancillería Argentina, MIZANGAS-Mujeres Jóvenes Afrodescendientes, Red Afro Lesbianas, Gays, Bisexuales y personas Transgénero (LGBT), Foro Bahiano LGBT y 100% Diversidad y Derechos. Quienes, de este modo, serían reconocidos como organizaciones vinculadas a la Agrupación¹³.

Desde su creación, la Agrupación viene desarrollando una extensa actividad político-militante, de gestión de proyectos y de producción de materiales educativos y comunicacionales que la destaca en cuando a su visibilidad frente a otras del mismo tipo.

Desde 2011 la Agrupación figura como participante en variadas actividades con intervención del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil (CCSC); siendo de relevancia, ya que amplía su radio de acción, su intervención en distintas instancia de la Cumbre Social del MERCOSUR.

Por otra parte, en 2012 la Agrupación, junto a Misibamba, entre otras que aquí no tomamos por objeto, formó parte de la Comisión Organizadora de la Primera Asamblea Nacional de Afrodescendientes de la Argentina.

Esa Asamblea contó con una importante presencia de funcionarios del gobierno nacional, correspondientes a distintos ministerios y organismos¹⁴, y las organizaciones involucradas trabajaron en comisiones creadas atendiendo a problemáticas sociales particulares (Educación y Cultura, Derechos Humanos y Desarrollo Social, Salud y Discapacidad, Trabajo y Proyectos Productivos, Territorialidad y Políticas habitacionales, Género, Juventud y Adultos Mayores, Comunicación).

En otro orden de acciones, entre las iniciativas de esta Agrupación cabe destacar la publicación, en el año 2014, de un material educativo titulado “Afroargentin@s. Guía para docentes sobre afrodescendientes y cultura afro”, realizado y editado en articulación con la Confederación de los Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).

12. La incorporación sistemática de símbolos (por ejemplo: @, *) que alteran el género de un término para significar la alusión /inclusión de diversidad sexual, representa un uso singular de las categorías clasificatorias por parte de esta institución, que la diferencia de otras que analizamos en este trabajo. Esto es coherente con su énfasis en una perspectiva de género en el tratamiento de los temas de su interés.

13. Cabe señalar que Álvarez es un militante activo en la lucha por los derechos de las minorías sexuales, y como tal ha sido miembro de algunas de las organizaciones antes mencionadas.

14. Entre ellos el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Social, y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación.

En una nota editorial conjunta estas dos organizaciones expresan un objetivo común: lograr el reconocimiento de la identidad afro en el ámbito educativo. Por su parte, en relación con la elaboración de tal material educativo la Agrupación Afro Xangô señala en esa publicación que:

Ofrece un paréntesis para el complejo ejercicio de re-pensarnos y reivindicar la diversidad cultural y social de nuestra Argentina, en términos de los imaginarios hegemónicos y las identidades sociales postuladas y asumidas como verdades en la Argentina (AGRUPACIÓN AFRO XANGÔ y CTERA, 2014, p. 4).

Otras actividades que registramos, en particular en 2014¹⁵, que indican los intereses temáticos, las articulaciones institucionales y que connotan el enfoque ideológico-político de la Agrupación son: charlas-debate sobre racismo en el lenguaje y en los medios de comunicación; un seminario de cultura africana y venezolana; y una conferencia sobre interculturalidad en relación con pueblos indígenas, migrantes y afrodescendientes, entre otras actividades académicas del mismo tipo que las mencionadas.

Sintetizando, en lo que refiere a la configuración institucional, estamos frente a una organización formada recientemente a partir del desprendimiento de miembros de otra organización precedente, todavía activa, que no muestra – o no deja ver a través de sus publicaciones – una composición extensa en cuanto a miembros. En particular, en la producción que difunde el

blog, es muy visible el accionar, discurso e imagen de su Presidente.

Por otra parte, se hace evidente la convocatoria alcanzada en el campo de las instituciones (organizaciones de la sociedad civil, organizaciones sindicales, organismos estatales, algunas universidades) más que en lo relativo a la sociedad en general y a la población afrodescendiente en particular.

Se trata de una organización que tiene en su haber una prolífica actividad, en menos de cinco años de existencia, sostenida en iniciativas que muestran su articulación con otros actores del espacio político y militante por los derechos humanos a nivel local y nacional, no sólo de los descendientes de africanos.

En las alocuciones de sus representantes y en los textos institucionales, se puede verificar el trabajo en torno del cumplimiento del objetivo de promover un discurso, acciones y estrategias situados – es decir, atentos de los condicionamientos/posibilidades contextuales y políticamente conscientes/posicionados.

En ese sentido, los resultados alcanzados pueden verse en las múltiples iniciativas institucionales concretadas en cinco años de actividad por medio de una evidente articulación con una diversidad de organismos y actores gubernamentales (se registran vínculos con organismos como la Cancillería Argentina y, paralelamente, con actores individuales, por ejemplo legisladores de distintas jurisdicciones).

Destacan, por el abordaje directo del problema de la invisibilidad de los afrodescendientes y la posibilidad concreta de revertirlo, así como de favorecer su reco-

15. Cabe señalar que algunas actividades se repiten anualmente (como los actos conmemorativos del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial y el Día Nacional de las/los afroargentinos y de la cultura afro) o incluso en un mismo año (por ejemplo, talleres sobre un mismo tema y con idénticos organizadores que se realizan en distintos espacios institucionales).

nocimiento, contra la discriminación y el racismo, las acciones orientadas a su registro como grupo poblacional específico (por medio del Censo Nacional) y aquellas que apuntan a la inversión simbólica en el ámbito de la educación escolar pública.

Respecto del último caso, es relevante el hecho que la Agrupación muestra una experiencia de articulación con una institución de trabajadores de la educación (CTERA), lo que implica un abordaje de los temas relativos a los afrodescendientes desde y para la perspectiva de los docentes.

En el caso de la Agrupación Afro Xangó vemos además que la (pre)ocupación por el ámbito de la educación escolar, pensada como espacio de producción y reproducción de la cultura – y por lo tanto de intervención de la militancia afrodescendiente –, representa un desplazamiento respecto de la atención predominante entre este tipo de instituciones sobre “lo cultural” vinculado a la música y la danza.

2.2 IARPIDI

El Instituto Argentino para la Igualdad, Integración y Diversidad (IARPIDI) fue fundado en el año 2007 por Nengumbí Celestín Sukama, un migrante refugiado de la República Democrática del Congo arribado a la Argentina en 1995, quien antes había fundado el Foro de Refugiados en Argentina (FOR-REFA), activo entre los años 1996 y 2002.

El Instituto se creó a partir de una preocupación personal de su fundador, quien percibía la existencia de una situación de violación sistemática de los derechos humanos de los solicitantes de refugio, en general, de los inmigrantes africanos y afrodescendientes, en particular. (IARPIDI, c2015).

Por su parte, el blog del Instituto se puso en funcionamiento en enero de 2010,

siendo que con anterioridad a esa fecha la información institucional se publicaba a través del blog personal de su Presidente (denominado *Nengumbi Celestín. Africanos Afrodescendientes y Derechos Humanos*).

El propósito del Instituto es promover la igualdad de derechos, la no discriminación y la diversidad étnica y cultural para mejorar el proceso y las posibilidades de inserción e integración de los afrodescendientes, africanos y refugiados (IARPIDI, c2015).

La mención de estos tres grupos sociales, a la vez que delimita el campo de actores en favor de los cuales interviene el Instituto, introduce una especificidad, pues define a los refugiados como objeto de interpelación y destinatarios particulares no considerados por ninguna de las otras instituciones aquí estudiadas.

Asimismo, la referencia a los africanos – migrantes – incorpora un rasgo que distingue al Instituto, pues si bien otras organizaciones interpelan o dicen representar en algunas instancias a los migrantes africanos no se identifican directamente con ellos en sus textos fundacionales.

En cuanto a los objetivos, IARPIDI se propone alcanzar la visibilidad, participación e integración de las personas afro; promover la igualdad y la diversidad étnica y cultural; y participar en la elaboración de un Plan Nacional de Acciones Afirmativas tendiente a terminar con todas las formas de intolerancia racial, étnica, cultural.

Mientras que en lo que refiere a la composición, la presentación institucional a través del portal deja ver un énfasis personal sobre la figura del Presidente del Instituto, a quien se puede ver en una fotografía publicada junto a algunos datos de perfil que indican sus estudios alcanzados y su carácter de fundador de IARPIDI.

El blog presenta una sección denominada “¿Quiénes somos?” que, a diferencia de

otros casos, se subdivide en tres sub-secciones que refieren a historia y creación; misión, visión y valores; y organización de la institución.

En lo que respecta a la estructura organizacional, se sostiene que el Instituto está dirigido por un Directorio compuesto por un presidente, una secretaria, un tesorero y un revisor de cuentas; y por una Dirección Ejecutiva conformada por siete direcciones. La presentación de estas últimas en el blog connota una superestructura de tipo empresarial y refiere a las mismas por nombre y persona responsable, acompañado por una fotografía.

Por otra parte, en el blog se listan algunas actividades con las que se pretende describir a qué se dedica la institución: Entrevistas con autoridades (del ámbito estatal argentino y de otros países, también del ámbito de las organizaciones no gubernamentales), Publicaciones de artículos en diarios, Entrevistas (que refiere a encuentros con estudiantes de sociología, de comunicación, antropología y periodismo de distintas universidades), Acciones judiciales, Documentales y reportajes televisivos y radiales, Seminarios, charlas y otros eventos, en ese orden de prioridad.

En la sección “Noticias” se puede acceder a artículos que describen actividades del Instituto durante el período estudiado. Entre las correspondientes al año 2014 destaca la participación de IARPIDI en manifestaciones públicas contra el racismo en la Ciudad de Buenos Aires.

Este accionar se deja ver por medio de la publicación de un comunicado que denuncia

un ataque a una joven senegalesa, firmado por la organización Todos con Mandela¹⁶, con la adhesión explícita del Instituto. También a través de la reproducción de publicaciones de otros medios de comunicación sobre una manifestación denominada “Basta de racismo”, donde se citan declaraciones públicas de C. N. Sukama.

En suma, la mayoría de las actividades descritas y aquellas listadas por la propia institución en la sección del blog titulada “¿Qué hacemos?” dejan ver que se trata de acciones que pueden ser desarrolladas con una mínima estructura de miembros activos que se comprometan con actividades.

De hecho, más allá de la estructura de recursos humanos reconocida por la institución en el portal *web*, en las publicaciones periódicas no se registra un equipo de trabajo cuantioso en miembros.

Pero las actividades descriptas para el último año considerado muestran en todos los casos alguna articulación institucional con otros actores, en algunas situaciones individuos y en otras instituciones, lo que implica multiplicar recursos.

En cuanto a la naturaleza de las acciones detalladas, se observa que estas en general apuntan a la participación del Presidente del Instituto en encuentros, conferencias y eventos públicos; también, en menor medida, a la intervención en el campo de las expresiones culturales.

En general, las actividades son coherentes con aquello que se define como “la misión” del Instituto, en favor de los derechos y de la integración sin discriminación de los afro-descendientes, africanos y refugia-

16. La agrupación Todos con Mandela, conformada por personas afrodescendientes, africanas y también por personas no afro, surgió en diciembre de 2013, tras el fallecimiento de Nelson Mandela, con la misión de promover el legado de Madiba Nelson Mandela llevando a cabo acciones a favor de la libertad, la igualdad, la justicia y la paz.

dos. También en función de visibilizar la presencia histórica y actual de los afrodescendientes y de favorecer el reconocimiento de sus aportes culturales.

Precisamente, esa convergencia de actores diversos pero emparentados entre sí por una similar situación social e histórica y por una misma lucha política, a la que ape- lan los textos de IARPIDI, se hizo concreta en esas manifestaciones públicas contra el racismo dadas a conocer en el blog.

En efecto, en las manifestaciones que proclamaban “Basta de racismo” en la ciudad de Buenos Aires confluyeron los reclamos y reivindicaciones de los inmigrantes africanos y de los afrodescendientes (incluidos los afroargentinos), y, en ese contexto, el Presidente de IARPIDI tuvo una participación relevante.

De modo que, según lo que surge de su blog, el accionar de IARPIDI se puede sintetizar en dos palabras clave: 1) articulación institucional; y 2) trabajo con énfasis en los discursos. Cuestiones éstas que se dejan ver tanto en una revisión de los contenidos de los textos publicados como de su autoría.

Según nuestros registros, su Presidente es uno de los referentes de organizaciones de este tipo con más publicaciones de autoría propia en el portal institucional. Además, artículos de fuentes externas reproducidos en el blog dan cuenta de otras múltiples instancias de enunciación discursiva de carácter público por parte de C. N. Sukama.

En los trabajos de Sukama se hace evidente una concepción de la cultura según la cual esta es entendida como un recurso instrumental asociado a un criterio de oportunidad. El sentido otorgado varía desde un énfasis como instrumento de reivin-

dicación política hasta su concepción como un elemento (tangible o intangible) que permite dar visibilidad social.

Precisamente, en esa función de visibilizar la presencia histórica y actual de los afrodescendientes y de favorecer el reconocimiento de sus aportes culturales, Sukama entiende el arribo de una nueva migración africana hacia Argentina como una oportunidad. Pues estos migrantes suman a la reflexión en torno de las raíces africanas y de la visibilidad.

2.3 Asociación Misibamba y Comisión Permanente de Estudios Afroargentinos

En 2007 se crea la Asociación Misibamba Comunidad Afroargentina de Buenos Aires, conformada por afrodescendientes argentinos, algunos de los cuales habían participado de los comienzos de *África Vive*¹⁷. Entre sus objetivos, se proponen construir las condiciones de posibilidad para hacer visible la comunidad afroargentina en el espacio nacional e internacional; promover el desarrollo vital de la cultura afroargentina del “tronco colonial” dentro de las comunidades de afrodescendientes argentinos; luchar contra toda forma de discriminación, intolerancia, racismo y xenofobia.

En un documento publicado en la página web de la asociación, el antropólogo Pablo Cirio, miembro de la comisión directiva y activo vocero de la asociación, señala que, como resultado de talleres participativos de carácter interno para trabajar temas como la historia y la identidad negra en el país, se gestó la denominación: afroargentino del tronco colonial. De esta forma, se enfatiza “no ser negros en la Argentina sino de la Argentina” (CIRIO, 2010, p. 3).

17. *África Vive* es una organización fundada y dirigida por la afroargentina María (Pocha) Lamadrid, en el año 1997, con el fin de defender los derechos de los afrodescendientes en Argentina.

Con base en esta autoadscripción sus integrantes suelen rehusarse a participar en eventos que se presentan públicamente en términos de representar la cultura negra en la Argentina, en palabras de Cirio (2010, p. 3): “como si se tratara de una cultura visitante (como la de los migrantes afro-uruguayos) o básicamente al paso (como la de los inmigrantes africanos actuales)”.

Esta diferenciación dentro del colectivo afrodescendiente nacional parece haber llevado al propio grupo a tener que aclarar el propósito que los moviliza y desmentir cualquier pretensión de homogeneidad.

Lejos de buscar fragmentar una supuesta unidad -los afros-, que no existió ni siquiera en África, la comunidad argentina descendiente de africanos esclavizados se diferencia así del resto del colectivo afro local por su historia, cultura, trayectoria y metas, en la confianza de que si no se trabaja primero en un proyecto local, mal se podrá abogar por reivindicaciones globales, como son la erradicación de la discriminación y el racismo, que atañen, sí, al colectivo afro (CIRIO, 2010, p. 1).

En la misma línea de ideas, la Asociación Misibamba argumenta en sus fundamentación institucional que resulta inocultable que la conformación identitaria nacional demanda una revisión en clave pluralista.

En ese marco, la Asociación se propone como continuidad entre antepasados africanos esclavizados y generaciones venideras de afroargentinos, aportando a un movimiento social de raíz étnica que, según su perspectiva, tendría antecedentes en otro tipo de asociaciones y proyectos colectivos,

tales como la creación de periódicos de la comunidad de afrodescendientes, en las últimas décadas del siglo XIX.

Entre sus propósitos figuran hacer visible la cultura afroargentina y promover el desarrollo de la misma a través de la educación, la capacitación y la elaboración/divulgación de productos comunicacionales. Asimismo, luchar contra el olvido de los afrodescendientes argentinos del tronco colonial, la discriminación, intolerancia, xenofobia y el racismo.

Por otra parte, estimular el intercambio entre diferentes grupos étnicos en el país y crear lazos interculturales hacia el exterior – en particular con países africanos –, por intermedio de articulaciones con otras instituciones – incluso gubernamentales.

En cuanto a su estructura institucional, el portal *web* presenta una sección referida específicamente a la composición de la Comisión Directiva, donde se detalla la misma, comenzando por su Presidenta, María Elena Lamadrid.

Justamente, entre los miembros de la comisión es significativa, por su cuantía, la presencia del apellido Lamadrid, lo que da cuenta de la importancia que tiene la red parental en la constitución y reproducción de ésta organización¹⁸.

La Comisión Directiva se compone de doce personas, entre quienes se refiere como Tesorero a Norberto Pablo Cirio, a la vez Director de la Comisión Permanente de Estudios Afroargentinos, una institución anexa que aquí tomamos por objeto.

Tal Comisión se creó en julio de 2009 para desarrollar trabajos de investigación acerca de los afroargentinos del tronco colonial, a partir de la necesidad y el pro-

18. Actualmente estamos indagando con mayor profundidad en este aspecto, pues es una característica observada también en otras organizaciones.

pósito expresados por los integrantes de la Asociación Misibamba.

De modo que la Comisión es obra de la Asociación, aunque ésta cuenta con su propio blog desde agosto de 2009 e incluso a través del mismo se difunde la información de la Misibamba¹⁹, cuyo blog no cuenta con una sección donde se publiquen informaciones de actualidad.

Los principales responsables de la Comisión son Pablo Norberto Cirio y el Secretario, Augusto Pérez Guarneri, mientras que según las publicaciones iniciales, realizadas en el año 2009, un grupo de más de una decena de personas tenían a cargo la realización de distintas actividades de tipo académico.

Algunas de esas personas estaban radicadas fuera de la ciudad de Buenos Aires, principalmente en provincia la provincia de Buenos Aires, así como en otras ciudades del interior del país (entre ellas, Córdoba, Jujuy), dando así al proyecto un carácter nacional. Pero la apertura a la participación está supeditada a una condición institucional: se requiere ser – o constituirse en – socio de Misibamba.

En concordancia con el tipo de emprendimientos representado en esta unidad de estudios registramos, por la vía de la aproximación etnográfica, otras dos iniciativas de los miembros de la Asociación Misibamba – una de ellas correspondiente a una fecha anterior a la aquí estudiada.

Referimos, por un lado, a la creación del grupo de discusión “Esplendor afroargentino” (en el año 2009), en el marco de los foros de *Grupos Yahoo! Argentina*, dirigi-

do a los interesados en el conocimiento de la población argentina descendiente de los negros esclavizados y de su cultura.

Por otro lado, anotamos la apertura de la Cátedra Libre de Estudios Afroargentinos y Afroamericanos, en el año 2011, en el marco de la Universidad Nacional de La Plata, orientada también a favorecer acciones para la visibilización y reconocimiento del aporte de las culturas afroargentina y afroamericana en la identidad nacional²⁰.

Los dos emprendimientos mencionados no son resultado específicamente del trabajo de la Comisión Permanente de Estudios Afroargentinos pero sí se vinculan directamente con los miembros, la estructura de recursos y los objetivos de la Asociación Misibamba. Asimismo, comparten con aquella el hecho de centrar su actividad en torno de la producción de conocimiento, lograr visibilidad social y reconocimiento del aporte cultural singular de los afroargentinos.

Por su parte, a través de su blog la Comisión muestra un descenso progresivo de su producción desde el momento de su creación hasta la actualidad. Para el año 2014 el blog dio cuenta de una única actividad que estaría vinculada a la Comisión sólo a partir de la participación de su Presidente.

Se trata de la promoción, a través de una imagen-afiche, de una ópera lírica titulada “Los invisibles. El enigma de los afroargentinos del tronco colonial”, con dos funciones programadas en un teatro de la ciudad de Buenos Aires. El mismo afiche anuncia que la obra está basada en los estudios del Presidente de la Comisión.

19. Para mayor conocimiento acerca de la reciente formación y las adscripciones de esta asociación de afroargentinos véanse algunos apuntes al respecto en el trabajo de Frigerio y Lamborghini (2011). El mismo refiere también a la creación de la Agrupación Afro Xangó y a algunas dinámicas de interacción entre las asociaciones en los últimos años.

20. Espacio académico que también cuenta con un blog propio, denominado *Catedrallibredeestudios.blogspot.com.ar*, donde se manifiestan sus propósitos.

En las publicaciones y, en general, en la producción del blog hay una marcada auto-referencialidad en torno de la Asociación Misibamba, sus referentes institucionales (sobre todo el mencionado Cirio) y los llamados afroargentinos del tronco colonial.

De lo dicho se desprende que la configuración institucional de la Asociación Misibamba y, del mismo modo, de la Comisión Permanente de Estudios Afroargentinos se funda en unos criterios de selectividad de los miembros y participantes sobre la base de una pertenencia étnica específica a la vez inclusiva de lo idéntico y excluyente de aquello que, aun pudiendo ser similar, es diferente.

Así interpretamos el énfasis sistemático en la apelación a la categoría de identificación “afroargentinos del tronco colonial” para demarcar los límites de la adscripción y la pertenencia.

También puede entenderse en ese sentido la condición de estar asociado a Misibamba para integrar la Comisión, aunque este podría ser un dato irrelevante si no se pusiera en relación con otros elementos; y, más en general, la marcada auto-referencialidad en los contenidos de las publicaciones.

El énfasis mencionado no se limita a la alusión sistemática de referentes institucionales, sino que se extiende – y es comprensible que así sea – al abanico de actores partícipes de las actividades, que ronda siempre en torno de un grupo pequeño de actores vinculados entre sí por la adscripción común a la categoría afroargentinos del tronco colonial.

A propósito de esa categoría, si se consideran las siguientes referencias en textos de Misibamba y de la Comisión se observa que su construcción como diacrítico identificatorio parece un tanto abigarrada en

tre criterios biológicos, culturales (un tanto esencialistas) e históricos:

Para nosotros, los descendientes de los bravos africanos que fueron secuestrados de sus patrias y traídos a lo que hoy es la Argentina [...] Su fuerza interior y resistencia hacen que hoy nos enorgullecamos de pertenecer biológicamente a su linaje y nos re-conocemos en ellos (COMISIÓN PERMANENTE DE ESTUDIOS AFRO-ARGENTINOS, 2013, p.1).

En la actualidad, nosotros, los afroargentinos del tronco colonial continuamos cultivando nuestras raíces culturales que datan de tiempos antiguos y que nuestros antepasados supieron conservar con profunda espiritualidad y sabiduría, así como transmitirla a las generaciones más jóvenes (ASOCIACIÓN MISIBAMBA, c2011a, p.1).

La transmutación estaba lograda, los tiempos habían sido unificados: ellos eran ellos -y-sus-ancestros, amalgamados por el son inmemorial del tambor, por los dibujos que al danzar hicieron en la calle de tierra, por el fuego que calentó por igual sus cueros y los cueros de sus tambores, acaso la misma piel en la que vibra la valiente memoria de sus mayores (ASOCIACIÓN MISIBAMBA, c2011b, p.1).

En lo citado, es posible detectar algunas tensiones de sentido que tienen como fondo una disyuntiva entre permanencia y cambio, conservación y transmutación, determinación biológica y enseñanza/transmisión cultural.

Con todo, entendemos que aún en el adosamiento de sentidos diferentes respecto de lo que significa ser afroargentino del tronco colonial, cuestión que en todo caso puede interpretarse como algo propio de las representaciones so-

ciales²¹, se preserva el propósito de la unidad, la reproducción y la lucha por la visibilización social del propio grupo.

Precisamente, las acciones institucionales antes descriptas se alinean con ese propósito aportando a la reproducción exclusiva del propio grupo (y de las organizaciones afines a su identificación) y a lograr visibilidad social desde la práctica educativa-académica-formativa y desde las expresiones culturales.

2.4 Asociación Civil África y su Diáspora

La organización denominada Asociación Civil África y su Diáspora fue fundada oficialmente en el año 2004, aunque sus miembros conciben su origen en la publicación de la revista *Benkadi*, que circuló entre 1999 y 2000 informando sobre la comunidad afro y la diáspora africana en Argentina. Está conformada entre otros por afroargentinos, afrolatinoamericanos y africanos con varios años de residencia en la Argentina.

Entre sus objetivos generales se propone luchar contra el racismo, la discriminación, xenofobia y formas conexas de intolerancia; y lograr participación de los afrodescendientes y africanos en todos los aspectos de la vida social. Así como un mejor conocimiento de la herencia cultural de su grupo social de referencia, educación e integración social y respeto por los derechos humanos.

En otro orden de especificidad la Plataforma de África y su Diáspora plantea una serie de objetivos desagregados por área de trabajo/intervención: educación, salud y acción social, micro emprendimientos, cul-

tura, y otros, cuya formulación facilita la planificación de acciones concretas y co-tejar objetivos con resultados alcanzados.

En lo que refiere a su composición, la Plataforma, publicada en el año 2012, muestra una estructura jerárquica compuesta por un Presidente, el marfileño Balthazart Akhast, un Vicepresidente, Secretario General, Tesorero, Vocales titulares, un Fiscal y cinco Secretarías (Políticas del Género, Educación, Cultura y juventud, Microemprendimientos, e Investigación).

Ese organigrama denota una estructura extensa, sin embargo, si se revisan los nombres y apellidos de los responsables de cada cargo se observa que algunas personas cumplen más de una función.

Por otra parte, en la Plataforma se da cuenta de un convenio con la Facultad de Ciencias sociales de la Universidad de Buenos Aires para constituirse como centro de prácticas de estudiantes de la carrera de Licenciatura en Trabajo Social. Lo que implica que anualmente recibiría a ocho estudiantes que colaboran con la Asociación.

De modo que la Asociación muestra, al menos en su discurso y al momento de la difusión de su Plataforma, una estructura organizativa sustentada en una división de tareas, en responsabilidades individualizadas y en cierta disponibilidad de recursos humanos.

También deja ver una articulación social extendida con ramificación entre las organizaciones de su mismo tipo y hacia el campo académico, estatal y de las organizaciones de la sociedad civil.

En el blog de la Asociación se expresa la membresía en la Federación de Organizaciones de Afrodescendientes y Africanos/as

21. Cebrelli y Arancibia (2005) observan en las representaciones sociales un espesor temporal que se traduce como condensación de sentidos latentes posibles de ser actualizados en diferentes instancias socio-históricas.

en la República Argentina (F.O.A.A.R.A); la Cátedra Libre de Estudios Americanistas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA; el CCSC de la Cancillería Argentina; y la Central de Movimientos Populares (CMP). Pero la organización también forma parte de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales, del Círculo de Juventudes de las Américas y del Consejo Nacional de Organizaciones Afro (CONAFRO).

En cuanto a sus acciones, cabe destacar algunas concretadas en un periodo previo al aquí estudiado, puesto que -a juzgar por las publicaciones analizadas - remiten a un contexto de mayor productividad de la Asociación - o al menos de mayor difusión de sus actividades.

Durante el año 2008 dos referentes de esta organización, Balthazart Diallo Akhast y Carlos Álvarez, tuvieron un rol central en la conformación de la Comisión para Afrodescendientes y Africanos/as del CCSC de la Cancillería Argentina; y se constituyeron, a partir de su inserción en África y su Diáspora, en Coordinadores de la Comisión²².

La creación de esa Comisión en el marco de un organismo del Estado nacional representa un hito de relevancia, más allá de la incidencia política concreta del CCSC (integrado por representantes de la sociedad civil) en materia de elaboración de políticas estatales.

Una cuestión que se observa al revisar las publicaciones propias de esta Comisión y ponerlas en relación con aquellas correspondientes a los blogs de las instituciones

que la integran es la superposición de referencias/adscripciones institucionales. Eso estaría vinculado a que comúnmente las instituciones y algunos de sus miembros están nucleados en más de una entidad a la vez.

Por ejemplo, volviendo sobre África y su Diáspora, en 2010 esta fue una de las organizaciones convocantes, junto con la DIAFAR y en el marco de la Comisión de Afrodescendientes del CCSC, a la conformación y lanzamiento del Consejo Nacional de Organizaciones Afros de la Argentina (CONAFRO). El propósito del Consejo, bajo el lema "Por el reconocimiento histórico y la inclusión de la comunidad afro", sería reclamar y garantizar la implementación de políticas públicas y acciones afirmativas.

En el mismo año la Asociación estuvo vinculada, por medio de sus referentes y de su integración en el Consejo, a la incorporación de la variable ya mencionada en el Censo Nacional (que relevó a los afrodescendientes).

Precisamente, el propio proceso formativo del CONAFRO estuvo asociado con un interés por capitalizar tanto la "conquista histórica" en torno de la variable censal como el acopio de contactos con referentes y organizaciones afros del interior del país, que posibilitó la instrumentación del Censo.

A propósito de este último, África y su Diáspora lista en su blog como una de sus principales acciones realizadas la articulación con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) para la incorporación de estrategias de relevamiento de la población afroargentina en el censo de 2010.

22. Cabe destacar que en lo referente a las actividades de esta Comisión tomamos como fuente de información su sitio Web en el marco del portal en internet del CCSC (<http://ccsc.mrecic.gov.ar/>), que para esta sección no contiene publicaciones posteriores al año 2011. Con base en esa información, observamos que a partir del año 2011 comienza a ser visible la participación en el CCSC de la Agrupación Afro Xangô a la vez que deja de intervenir la Asociación Civil África y su Diáspora.

Entre las acciones listadas figura también la organización de dos encuentros regionales y de un foro, la participación en una conferencia, la implementación de un proyecto de formación, la elaboración de un diagnóstico socio-sanitario y la creación de un espacio educativo-cultural propio. Todos emprendimientos orientados a debatir, capacitar y relevar información sobre asuntos relativos a los afrodescendientes.

Hay que destacar, aunque no aparece en tal listado, que como resultado de un trabajo conjunto con la Cátedra La sociología y los estudios poscoloniales, correspondiente a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, en el año 2010 África y su Diáspora presentó un informe titulado “Perspectivas socio-culturales y socio demográficas de la población afrodescendiente y africana”. En la introducción a ese documento la Asociación sostiene que:

Desde nuestra perspectiva política, étnica y cultural la existencia del racismo como ideología se expresa transversalmente en la situación económica, social, cultural, política y de género que vive nuestra comunidad. Este pretende naturalizar las desigualdades de todo tipo, mientras se vulneran los Derechos Humanos fundamentales y el goce de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales. Este informe muestra que las concepciones discriminatorias y represivas siguen moldeando los comportamientos en especial de las fuerzas policiales y también de

los organismos públicos y espacios laborales (ASOCIACIÓN CIVIL ÁFRICA Y SU DIÁSPORA et. al, 2010, p. 5-6).

En suma, nuestra aproximación a esta institución deja ver que en la coyuntura histórica de reconocimiento por parte del Estado argentino de la población afrodescendiente y de sus organizaciones, abierta en la década de 2000, la Asociación se posicionó como un actor legítimo frente a la interpelación estatal, sobre todo desde la jurisdicción nacional.

En ese marco, al menos hasta fines del año 2011 – cuando incluso se produce el cese de la publicación del blog en *Word-Press*²³ –, la Asociación ganó visibilidad como institución representativa de su grupo social de referencia e incidió en emprendimientos relevantes en relación con el reconocimiento y la visibilidad social de africanos y afrodescendientes.

Todo esto sin contar con una base de recursos humanos muy extensa, aunque sí contando con la membrecía de un grupo de militantes muy comprometidos con la causa – a juzgar por la aparición de sus nombres y/o de la firma de la institución –, en una gran variedad de exposiciones públicas, proyectos y documentos.

Esa visibilidad institucional no puede ser adjudicada a la producción comunicacional y discursiva de la Asociación, al menos en lo que refiere al ámbito de sus medios sociales, pues hay que decir que sus dos blogs en funcionamiento no solamente

23. Al respecto, un dato llamativo, que a nuestro juicio sugiere las derivaciones de los procesos constitutivos internos de esta institución, son las fotos del perfil institucional que se publicaron en los dos blogs distintos correspondientes a África y su Diáspora para este período, pues las mismas incluyen unos miembros y excluyen otros. Además, hay que tener en cuenta que entre 2010 y 2011 se desprende de su estructura un miembro que inmediatamente después fundó la Agrupación Afro Xangô, todo lo cual puede estar dando cuenta de algún tipo de situación crítica dentro de la institución.

no difunden algunas de sus acciones sino que cuando lo hacen no ejercen un aprovechamiento en función de capitalizar sus influencias en las acciones realizadas.

En este sentido, no observamos un uso estratégico de los medios sociales y/o de las instancias públicas de enunciación discursiva – registrables también a través de los blogs –, como sí lo hacemos en el caso de IARPIDI y de la Agrupación Afro Xangô.

2.5 Diafar

El surgimiento de esta organización es muestra clara de algunos tipos de conflictos y desenvolvimientos organizacionales que venimos mencionando, por lo tanto merece especial atención y el recurso no sólo a los datos disponibles en los medios sociales sino también a nuestros registros de trabajo de campo.

En el año 2007 un grupo de afroargentinos, afrodescendientes y africanos, organizaron el evento cultural denominado “La Semana de África”, que desde 2004 era llevada a cabo solamente por africanos (senegaleses, cameruneses, congoleños) nucleados en la ya desaparecida Unión de los Africanos en el Cono Sur.

Esa actividad fue auspiciada por la Embajada de Sudáfrica, a través de la figura del consejero político, Víctor Rambaud, interesado en apoyar las actividades de visibilización de los afro de Argentina, en relación a su incorporación en la Sexta Región: los africanos en la diáspora.

El objetivo general de la Semana era difundir de manera interdisciplinaria la cultura e historia africanas y sus distintas expresiones en América. Uno de los objetivos específicos era generar mayor comunicación e interactividad entre las diversas

organizaciones, instituciones u otros organismos avocados a la temática afro.

En las primeras reuniones organizativas participaron representantes de diversas organizaciones, entre ellas la Sociedad de Socorros Mutuos Unión Caboverdiana; la organización África Vive; Casa de la Cultura Indo-Afro-Americana; Asociación Civil Unión de los Africanos en el Cono Sur; Asociación Civil África y su Diáspora; Asociación de Nigerianos en el Río de la Plata; y residentes senegaleses en Argentina (hasta ese momento una organización informal).

En dichas reuniones emergieron ciertas disputas y conflictos al interior del colectivo que buscaba identificarse como “diáspora africana”, por lo cual algunas de las organizaciones e individuos dejaron de participar. El grupo que finalmente quedó establecido decidió constituirse en una entidad a la que denominaron Movimiento de la Diáspora Africana de Argentina, con una comisión directiva integrada por la Profesora Miriam Gómez, de la colectividad caboverdiana, como Presidenta.

Uno de sus participantes, Federico Pita, un estudiante universitario afroargentino, fue quien, en la dinámica de la organización, tuvo cada vez más presencia, conectándose con otros grupos e individuos por fuera del Movimiento.

En el año 2009, Pita reemplazó a Gómez en la presidencia del Movimiento de la Diáspora y durante su gestión se reemplazó la denominación por Diáspora Africana de la Argentina (DIAFAR). Las tensiones generadas por este cambio en la conducción provocaron que se retiren del Movimiento Miriam Gómez y los representantes de la Unión de los Africanos en el Cono Sur y de la Asociación de Residentes Senegaleses en Argentina.

Actualmente la DIAFAR se presenta a sí misma como un conjunto abierto e inclu-

sivo de personas organizadas sin filiación partidaria ni religiosa y contraria a todo tipo de discriminación o prejuicio.

El sitio *web* no detalla la composición o estructura de la organización. Pero en los artículos publicados, lo mismo que en las fotografías que acompañan los artículos y en las entrevistas o publicaciones en general de otros medios que se reproducen en el blog porque hacen mención de la DIAFAR, las referencias se centran en torno de la figura del Presidente, Federico Pita.

En la sección “¿Quiénes somos?” el blog refiere a la diáspora africana como una población de origen africano dispersa fuera del continente africano, pero vinculada a las identidades africanas. En la misma línea de ideas, la institución adhiere al uso del término afro-descendientes para auto-referirse, reconociendo su valor de status legal para organismos nacionales e internacionales. También define el grupo social que compone la diáspora en el contexto nacional.

Entre sus objetivos la DIAFAR apunta a generar visibilidad de la presencia y conciencia positiva del aporte y capacidades de la diáspora africana en Argentina; y a promover vínculos con sociedades y Estados con presencia africana.

Se propone también favorecer el diálogo, la investigación, enseñanza y divulgación de conocimiento para “revertir la tendencia histórica desfavorable” a la diáspora africana en materia educativa, socio-laboral y del imaginario colectivo; y cuidar el cumplimiento de la Declaración y Programa de Acción de Durban del año 2001.

De modo que, en general, sus objetivos guardan una relación de similitud estrecha con los planteados por otras instituciones aquí estudiadas, por el hecho de referir de forma explícita a la lucha por

la visibilidad social y contra el racismo y la discriminación.

Así como por el planteo en torno de la generación de vínculos, intercambios o articulaciones en favor del fortalecimiento del propio grupo social; y de concebir la educación y/o la producción de conocimiento como espacio de intervención en función de sus intereses.

Entre las acciones llevadas a cabo por DIAFAR cabe recordar su participación en actividades de sensibilización de la población afrodescendiente en torno del Censo Nacional del año 2010. Eso justificó su aparición en medios de comunicación nacionales y el contacto con individuos del colectivo “afro” del interior del país.

Asimismo, recordamos lo dicho anteriormente sobre la creación en el año 2010 del Consejo Nacional de Organizaciones Afro de la Argentina (CONAFRO), a partir de un convenio entre DIAFAR, la Asociación África y su Diáspora y el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de la Cancillería Argentina.

Especialmente en los primeros años de su trayectoria el CONAFRO generó un espacio diferencial desde el cual se intentó promover políticas afirmativas hacia afrodescendientes y africanos a partir del afianzamiento de la relación de las organizaciones con el Estado.

Además de los emprendimientos y logros ya mencionados, entre las iniciativas destacadas de la DIAFAR en los últimos años se puede mencionar la publicación del periódico *El Afroargentino. La voz de nuestra comunidad*, que fue presentado en diciembre de 2014.

En la portada de su edición número 1 (Año I) el periódico expone su título principal en evidente desafío e ironización a la obra emblemática del pensamiento moderno ar-

gentino²⁴: “Invisibilización y Barbarie. El rol de los medios: Racismo estructural y el mito de la ‘desaparición de los negros argentinos’”.

En el artículo Editorial del segundo número de la publicación, puesto en distribución en mayo de 2015, el Director del periódico y Presidente de la DIAFAR sostiene:

Nosotros, los y las afroargentinos/as, nos encontramos frente a un año electoral y crucial en la vida política nacional. La agenda negra no figura en ninguna plataforma política y no existen candidatos afrodescendientes con posibilidad real de acceso a espacios de toma de decisión. Nos resulta muy difícil imaginar una sociedad con mayores niveles de inclusión sin que exista un profundo debate acerca de nuestra verdadera identidad étnica nacional (EL AFROARGENTINO, 2014, p. 3).

Por otra parte, de esta organización se puede destacar su dedicación a eventos culturales vinculados a la música y cultura afro, como *Black Family Reunion*, Festival Soy Afro – No al Racismo y Festival Chascomús Afro. En la misma línea de actividades, con énfasis en la comunicación de la propia voz, se cuenta la realización de Radio DIAFAR (*radio.diafar.org*), con el lema “100% Black Music”.

En todo lo descripto queda expuesto el trabajo de esta institución en torno de aportar a la visibilidad de la diáspora africana y luchar contra el racismo, sobre todo a través de manifestaciones culturales (en particular expresiones artístico-musicales) y de la comunicación pública (por medio de la producción comunicacional y de la participación de su Presidente como orador en eventos públicos).

También se hace evidente que la propia adscripción a “identidades africanas” no implica una apelación a la tradición, a lo ancestral o a una esencia identitaria, como en otros casos descriptos. En cambio, el discurso que hace explícito esta institución a través de su blog muestra cierta apertura hacia la heterogeneidad del grupo social en que se referencia, cuestión que se expresa en una definición inclusiva de la diáspora africana como categoría de identificación.

Conclusiones

Las configuraciones de las instituciones de africanos y afrodescendientes de la Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires que hemos tomado por objeto de estudio, así como las trayectorias de sus principales referentes institucionales, muestran organizaciones/actores que se constituyen/agrupan y reconstituyen/reagrupan de un modo más situacional que definitivo y aleatorio.

El carácter situacional podría estar vinculado con una estructura de oportunidades, con tensiones entre los miembros de los grupos, con un reacomodamiento estratégico frente a coyunturas políticas cambiantes o con el aprovechamiento de nuevas articulaciones sociales alcanzadas por las organizaciones. Las articulaciones en el campo social y político parecen ser un factor clave para el empoderamiento y la preservación/ampliación de espacios de intervención de las organizaciones.

Los textos analizados exhiben las articulaciones alcanzadas por las instituciones con otras organizaciones de su tipo, con actores individuales u organizaciones de la sociedad civil en general, con organismos

24. Referimos a la obra “Facundo. Civilización y Barbarie en Las Pampas Argentinas”, de Domingo Faustino Sarmiento, que data de 1845.

estatales, con agentes supraestatales. Hemos expuesto también algunos textos fundacionales que hacen explícito un interés por generar – o ampliar – un abanico de alianzas y contactos institucionales.

Por su parte, la dimensión socioeconómica de las relaciones sociales de desigualdad, de la invisibilización y del racismo, no tienen mayor espacio en los textos analizados. Incluso, en los objetivos de las instituciones, en general, ese aspecto también tiene una presencia secundaria. Pues si se pasa lista de ellos se observa que en su mayoría están más orientados hacia la intervención en el plano de lo simbólico-cultural.

De modo que, aun cuando refieren, por ejemplo, a la inserción socio-laboral, las acciones para alcanzar equidad y derechos se orientan hacia una reconversión simbólica de las representaciones dominantes, que potencialmente podrían favorecer esa inserción.

Las problemáticas centrales, como la cuestión del reconocimiento y las otras antes mencionadas, se plantean sobre todo en torno de su dimensión simbólico-cultural, más que en términos de condiciones materiales de asimetría que condenan a los africanos y afrodescendientes de y en Argentina a trayectorias y situaciones de vida, individuales y grupales, marcadas por la desigualdad.

La lucha en el campo cultural no es, pese a lo dicho, desdeñable. Las acciones descriptas muestran una extensa actividad de las instituciones en este espacio, concebido como territorio de intervención política donde librar la lucha por el reconocimiento simbólico y la visibilidad social de los afrodescendientes y africanos.

No se puede saber cuánta de esa inversión tiene relación con la coyuntura histórica actual de visibilidad pública de las instituciones de afrodescendientes y con las iniciativas y acciones gubernamentales de reconocimien-

to simbólico de los afrodescendientes como componente de la nación argentina.

Pero, en todo caso, la inversión en el plano simbólico, sobre la base de un fuerte énfasis en la identidad afrodescendiente, aún con un matiz esencialista, es esa instancia de autoafirmación necesaria para la lucha política por el reconocimiento en todas sus dimensiones.

Referencias

AGRUPACIÓN AFRO XANGÔ. *Quienes somos*, [2010]. Disponible en internet a través de: <http://agrupacionxango.blogspot.com.ar/p/quienes-somos.html>. Revisado el: 01 de jun. de 2015.

AGRUPACIÓN AFRO XANGÔ; CTERA. *Afroargentín@s: Guía para docentes sobre afrodescendientes y cultura afro*. Buenos Aires: Ediciones CTERA, 2014.

ASOCIACIÓN CIVIL ÁFRICA Y SU DIÁSPORA; CÁTEDRA LA SOCIOLOGÍA Y LOS ESTUDIOS POSCOLONIALES, FCS-UBA. *Perspectivas socio-culturales y socio demográficas de la población afrodescendiente y africana*. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, 2010.

ASOCIACIÓN MISIBAMBA. *Plataforma*, c2011 a. Disponible en internet en: <http://www.misibamba.org/institucional.html>. Revisado el: 06 de jun. de 2015.

_____. *Comparsa Negros Argentinos*, c2011b. Disponible en internet en: <http://www.misibamba.org/comparsa.html>. Revisado el: 21 de sept. de 2015.

CEBRELLI, A.; ARANCIBIA, V. *Representaciones sociales: Modos de mirar y de hacer*. Salta: Consejo de Investigación de la Universidad Nacional de Salta, 2005.

CIRIO, P. *Tinta negra en el gris del ayer*. Buenos Aires: Editorial Teseo, 2009.

_____. *Afroargentino del troncolonial*. Una categoría autogestada, junio de 2010. Disponible en internet en: <http://estudiosafroargentinos.blogspot>.

com.ar/2010/06/afroargentino-del-tronco-colonial-una.html. Revisado el: 03 de ago. de 2015.

COMISIÓN PERMANENTE DE ESTUDIOS AFROARGENTINOS. El 31 de enero actuará la Asociación Misibamba en Plaza de Mayo, 16 horas, enero de 2013. Disponible en internet en: <http://estudiosa-froargentinos.blogspot.com.ar/2013/01/el-31-de-enero-actuara-la-asociacion.html>. Revisado el: 06 de jun. de 2015.

EL AFROARGENTINO. Editorial, Buenos Aires, Año 1, n° 2, octubre de 2014, p. 3.

FRIGERIO, A. 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: LECHINI, G. (Comp.). *Los estudios afroamericanos y africanos en América Latina: herencia, presencia y visiones del otro*. Córdoba: CEA- Buenos Aires: CLACSO, 2008.

FRIGERIO, A.; LAMBORGHINI, E. Los afroargentinos: formas de comunalización, creación de identidades colectivas y resistencia cultural y política. En: MERCADO, R.; CATTERBERG, G. (Coords.). *Aportes para el desarrollo humano en Argentina / 2011: Afrodescendientes y africanos en Argentina*. Buenos Aires: PNUD, 2011, p. 1-66.

GELER, L. *Andares negros, caminos blancos: Afroporteños, Estado y Nación Argentina a fines del siglo XIX*. Rosario: Prohistoria-EIAA, 2010.

HERMITTE, E.; BARTOLOMÉ, L. *Procesos de articulación social*. Buenos Aires: Amorrortu, 1977

IARPIDI. *Historia y creación*, c2015. Disponible en internet en: <http://iarpidi.org/historia-y-creacion/>. Revisado el: 01 de jun. de 2015.

LAMBORGHINI, E.; FRIGERIO, A. Quebrando la invisibilidad: Una evaluación de los avances y las limitaciones del activismo negro en Argentina. *El Otro Derecho*, n° 41, 2010, p. 139-166.

LÓPEZ, L. “¿Hay alguna persona en este Hogar que sea Afrodescendiente?”. *Negociações e disputas políticas em torno das classificações étnicas na Argentina*. Rio Grande do Sul: Universidad Federal

de Río Grande do Sul, 2005. Disponible en internet en: <http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/6438>. Revisado el: 20 de sept. de 2015.

MAFFIA, M. M. La migración subsahariana hacia Argentina: desde los caboverdianos hasta los nuevos inmigrantes del siglo XXI. En: MERCADO, R.; CATTERBERG, G. (Coords.). *Aportes para el desarrollo humano en Argentina / 2011: Afrodescendientes y africanos en Argentina*. Buenos Aires: PNUD, 2011, p. 67-81.

MAFFIA, M. M. The new immigration from Sub Saharan Africa in Argentina. Its contribution to the increasing visibilization process of the local Afro descendant community. *Revista da Faculdade de Direito*, n° 64, 2014, p. 539-561.

MAFFIA, M. M.; ZUBRZYCKI, B. Relationships, significations and orientations towards a collective acting of the Afro descendants and Africans in Argentina. *African and Black Diaspora*, v. 2, n° 7, 2014, p. 177-187.

MORALES, O. G. *Representaciones de alteridades “negras”, africanas y afrodescendientes en la sociedad nacional en Argentina*. Primera década del siglo XXI. La Plata: Universidad Nacional de La Plata, 2014a. Disponible en internet en: <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/39073>. Revisado el: 20 de sept. de 2015.

MORALES, O. G. Hacer visible aquello invisibilizado. Discursos de instituciones de afrodescendientes y migrantes africanos en Argentina. *Tabula Rasa*, n° 21, 2014b, p. 305-323.

OTTENHEIMER, A. C.; ZUBRZYCKI, B. Afrodescendientes en Argentina: una aproximación desde las políticas públicas. *Question*, v. 1, n° 32, 2011, p. 1-10.

TAMAGNO, L.; MAFFIA, M. M. Lo afro y lo indígena en Argentina. Aportes desde la antropología social al análisis de las formas de la visibilidad en el nuevo milenio. *Boletín Americanista*, v. IXIL.2, n° 63, 2011, p. 121-141.

VASILACHIS DE GIALDINO, I. *La construcción de representaciones sociales: discurso político y prensa escrita: Un análisis sociológico, jurídico y lingüístico*. Barcelona: Gedisa, 1997.

RESUMEN

La finalidad de esta aproximación etnográfica-discursiva es profundizar en el conocimiento de las configuraciones institucionales, actividades y discursos de organizaciones de migrantes africanos subsaharianos y de afrodescendientes de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina). El trabajo recurre a una descripción detallada y un análisis interpretativo con base en un corpus de publicaciones de sus medios sociales (blogs), junto a documentos institucionales y a registros etnográficos de observaciones de campo del período 2011-2014. Como parte de los resultados se identifican configuraciones institucionales que se definen y modifican de modo situacional; y una profusa actividad sobre la base de múltiples acciones y articulaciones y sustentada en un discurso militante reivindicativo. A partir de esto, la reflexión lleva a concluir que existen convergencias discursivas en torno de la lucha contra la histórica invisibilización y el racismo que afecta a africanos y afrodescendientes en Argentina.

PALABRAS-CLAVE

Discursos políticos. Invisibilización. Activismo político. Reconocimiento histórico. Agencia.

ABSTRACT

The purpose of this ethnographic-discursive approach is to deepen the knowledge of institutional settings, activities and discourse of organizations of sub-Saharan African migrants and African descendants in the Province of Buenos Aires and Buenos Aires (Argentina). The work draws on a detailed description and an interpretive analysis based on a corpus of publications of their social media (blogs), with institutional documents and records ethnographic field observations of 2011-2014. As part of the results are identified: institutional configurations defined and modified situational mode; and profuse activity based on multiple actions and joints and supported by a militant protest discourse. This reflection leads to the conclusion that there are discursive convergences around the fight against racism and historical invisibility affecting Africans and African descendants in Argentina.

KEY WORDS

Politics Discourses. Invisibility. Political activism. Historical recognition. Agency.

Recebido em: 21/09/15

Aprovado em: 09/12/15