

Comentario sobre participación en el 18 Congreso Mundial de la International Union of Anthropological and Ethnological Sciences (IUAES) Florianópolis, 16 al 20 de julio 2018, Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC)

Valentín Magnone

Ayudante del Dpto. de Antropología Social-FHCE.
Maestrando en Antropología de la Región de la Cuenca
del Plata-FHCE. valentinmagnone@gmail.com

145

El 18 Congreso Mundial IUAES se desarrolló en la ciudad de Florianópolis, Brasil, en el campus de la UFSC, durante la semana del 16 al 20 de julio de 2018. Dicho congreso tuvo más de 2000 inscripciones pertenecientes a 89 países de los cinco continentes. A ello se suma que fue su primera edición en un país de América del Sur. En el congreso se realizaron diferentes espacios de intercambios, como son: Key Notes, Simposios, Plenarios, Paneles Abiertos, Paneles Cerrados y Workshop, con diferentes temas de interés para la antropología contemporánea.

En mi caso participé como expositor del Panel Abierto 099 “Identities, Territorialities and Collectives Rights of Afro-Diasporic Populations”, coordinado por Ana Paula Comim de Carvalho, de la Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), y Liliana Gracia Hincapié, de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL). Mi exposición fue realizada en la sesión 1 del Panel Abierto 099, denominada “Experiencias afro diaspóricas – etnicidade, sociabilidade e territorialidade em diferentes contextos etnográficos”, exponiendo en la misma sesión Judith Anderson, de los Estados Unidos, y Angela Souza, de Brasil. La *session chair* estuvo a cargo de Ilka Boaventura Leite, de Brasil.

Judith Anderson presentó su ponencia “RebirthingBlackness in Buenos Aires: TheLifecylceofthe Centro Afro-Cultural”, que recoge los resultados de su investigación sobre el “Centro Afro-Cultural”, fundado en la Ciudad de Buenos Aires por un grupo de artistas y activistas dedicados a la preservación de las prácticas culturales de matriz africana. Esta organización afro ocupó un edificio abandonado en la Ciudad de Buenos Aires, denominado “casa tomada”, desde fines de la década de los noventa, en donde desarrollaron formas de vida cooperativa entre las diferentes familias residentes. Como forma de sustentar económicamente esa vida colectiva, los integrantes del “Centro Afro-Cultural” realizaron cursos de capoeira y de confección de tambores de candombe. En el estudio de dicho movimiento afro argentino, Judith Anderson se planteó preguntas relacionadas a qué significa ser afro en un “país blanco/europeo”, como Argentina. A su vez en su trabajo se planteó la pregunta de cómo puede desarrollarse un activismo afro en una ciudad y en un país que afirma no contar con dicho contingente poblacional. Una de las interpretaciones aportadas por Judith Anderson consistió en que desde la sociedad argentina generalmente se considera a los integrantes del movimiento afro como “extranjeros” (sean como uruguayos, o como provenientes de diferentes países africanos), negando a nivel simbólico la condición de “argentinos” a los integrantes del movimiento afro que nacieron en dicho país. A su vez durante su presentación, Judith Anderson expuso la situación judicial en la que se vieron implicados los integrantes del “Centro Afro Cultural”, al enfrentar un decreto de desalojo, del año 2009, mediante un juicio por racismo institucional hacia el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Este juicio se resolvió favorablemente para el “Centro Afro Cultural”, en el año 2014, en un contexto político nacional favorable a las políticas de inclusión y de diversidad. Como resultado de este juicio se le entregó a la organización afro el usufructo de un nuevo edificio en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, pero los obstáculos hacia el mantenimiento de dicho colectivo afro resurgieron en enero de 2018, en un contexto político anti inmigratorio, enfrentando nuevos conflictos judiciales, que desencadenaron en la clausura del centro cultural. Por esta razón, Judith Anderson concluye que mediante el estudio del ciclo de vida del “Centro Afro Cultural” ha sido posible comprenderlo como un símbolo de resistencia afro en un país “europeo” como Argentina.

Angela Souza presentó su ponencia “Entre Fronteiras: Mulheres Negras (Argentina, Brasil e Paraguai) e as políticas de resistência”, partiendo de un análisis de los resultados de la investigación “Yaba naLuta: o empoderamento da mulher negra na fronteira” realizado en 2016 junto con FLACSO Argentina, en donde realizó un trabajo etnográfico con “Mujeres Negras” en la frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay. La exposición de Angela Souza buscó problematizar el concepto de frontera, que más allá de cuestiones geográficas, apunta en su trabajo para movimientos y flujos generados en la “diáspora”, siguiendo aquí las conceptualizaciones de Paul Gilroy y de Stuart Hall. Estos espacios y redes se definen a partir de las propias mujeres en movimiento, demostrando que a partir de sus actuaciones políticas pueden identificarse problemáticas comunes, a pesar de que las mujeres afro residen en diferentes contextos nacionales. En su exposición se subraya que en los tres territorios donde realizó su investigación etnográfica (Estado de Paraná, Brasil; Provincia de Misiones, Argentina; Departamento de Alto Paraná, Paraguay) existe una invisibilización de la población afro, destacando que, en el caso de Paraná, se lo considera como el estado brasileño con una mayor “población blanca/europea”. En este contexto surgen ciertos repertorios culturales como elementos de identificación étnico/racial y de resistencia, de esta manera el candombe en Misiones, Argentina; el curanderismo en Alto Paraná, Paraguay, y las religiones de

matriz africana en Paraná, Brasil, surgen como repertorios de afirmación étnico/racial, que incluso circulan entre las fronteras nacionales.

En mi caso presenté la ponencia “Aproximaciones a las territorialidades urbanas y los procesos de identificación de la población afro en Montevideo”, buscando con este trabajo desarrollar una aproximación a las territorialidades urbanas afro en Montevideo, las que son comprendidas como una de las referencias fundamentales en los procesos de identificación de la población afro uruguaya. Al mismo tiempo se buscó entender dicho territorio a través de su naturaleza contextual y de sus transformaciones socio históricas. Para ello realicé un abordaje de parte de la literatura existente sobre población afro en contextos urbanos, desarrollando en una primera parte del trabajo una reflexión sobre la invisibilización de los afrodescendientes en la sociedad uruguaya, para posteriormente delinear algunas características del poblamiento afro en el Montevideo colonial y de finales de siglo XIX. Luego analicé el contexto histórico de las relocalizaciones de la población afro, ocurridas en la década de 1970, desde las zonas centrales hacia la periferia urbana de Montevideo, reflexionando sobre sus consecuencias a través de la situación actual de la población afro en Montevideo. Esta situación actual puede caracterizarse por su alta concentración poblacional en barrios donde residen las familias de bajos ingresos, donde existe un menor acceso a servicios públicos y un deficitario desarrollo de la infraestructura urbana. A su vez en mi exposición se explicitaron algunos elementos que pueden contribuir a una identidad étnico/racial positiva, basada en la auto afirmación, como es el caso de organizaciones afro a nivel barrial, así como también la realización de diferentes proyectos que ponen en valorización las manifestaciones artísticas y musicales de matriz africana (sobresaliendo aquí la práctica del *candombe*, en su aspecto instrumental como en la danza).

Los comentarios a cargo de IlkaBoaventuraLeite colocaron su énfasis en aspectos comunes a las tres presentaciones, resaltando que puede observarse una disputa entre procesos de marginalización versus procesos de visibilización. A su vez en sus comentarios subrayó que las prácticas artísticas y religiosas pueden plantearse, desde los distintos colectivos afro, como posibles alternativas a los procesos de marginalización. En el caso de la presentación de Judith Anderson resaltó la presencia de lógicas neoliberales, que asocian universalismo con lucro, ignorando a nivel urbano la existencia de grupos y prácticas asociadas a una especificidad socio cultural. Para la presentación de Angela Souza destacó el papel que juega la expresión artística como forma de vincular a los diferentes componentes de la población afro de la región de la Tripe Frontera, que en muchos casos fueron desplazados forzosamente. En el caso de mi ponencia colocó el énfasis en los procesos de desterritorialización sufridos por la población afro en Montevideo, a la vez que destacó la existencia de un divorcio entre la representación artística de Uruguay, que resalta el aporte afro en el repertorio nacional (Pedro Figari, Carlos PaezVilaró), frente a la invisibilización de la situación socio económica en la que se encuentra la población afrodescendiente de Montevideo. Destacó a su vez que mediante las tres presentaciones pueden pensarse aspectos comunes de la población afro en América del Sur, recordando los aportes en esta materia de investigadores como Richard Graham y George Reid Andrews.