

DOSSIÊ TEMÁTICO: Saberes docentes de intelectuais negras: mediações outras frente ao *ethos* acadêmico

 <https://doi.org/10.22481/praxis.v15i32.5040>

UNA ESCUELA TAN NEGRA COMO NOSOTRAS: DESAFÍOS ANTE EL RACISMO Y EL PATRIARCADO

A SCHOOL AS BLACK AS US: CHALLENGES TO RACISM AND PATRIARCHY

UMA ESCOLA TÃO NEGRA QUANTO NÓS: DESAFIOS AO RACISMO E O PATRIARCADO

Rosa Campoalegre Septien

Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas – Cuba

Resumen: Desde el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), el Grupo de trabajo Afrodescendencias y propuestas contrahegemónicas y el Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas, se realizó un proceso inédito con la creación de la Primera Escuela Internacional de posgrado “Más allá del Decenio de los pueblos afrodescendientes”. El objetivo de este artículo es recuperar y narrar en síntesis esta experiencia, a partir de la voz de una mujer negra que asumió el desafío de soñarla y coordinarla desde la mítica Cuba. Una Cuba que a su vez vive un complejo contexto de cambios, conceptualizado como la “actualización” del modelo económico y social, que impacta la problemática racial en el país. Esta narrativa recorre un camino que marca los antecedentes, particularidades y resultados de la referida Escuela, hasta llegar a sus futuros compartidos. Se narra una escuela tan negra como somos. Es la negritud que traspasa el color de la piel y se adentra en la socialización política. El problema era cómo lograrlo, sin ser excluyentes y al unísono trasgrediendo ciertas normas históricamente constituidas. La opción fue reinventarnos en el cimarronaje y en clave de feminismo negro.

Palabras claves: Escuela, Afrodescendencias. Feminismo negro. Etnoeducación. Cuba.

Abstract: From the Latin American Council of Social Sciences (CLACSO), the Working Group Afrodescendences and counterhegemonic proposals and the Center for Psychological and Sociological Research, an unprecedented process was carried out with the creation of the First International Graduate School "Beyond the Decade of the peoples of African descent ". The objective of this article is to recover and narrate in synthesis this experience, from the voice of a black woman who assumed the challenge of dreaming and coordinating it from the mythical Cuba. A Cuba that in turn lives a complex context of changes, conceptualized as the "updating" of the economic and social model, that impacts the racial problematic in the country. This narrative traces a path that marks the antecedents, particularities and results of the said School, until arriving at their shared futures. It tells a school as black as we are. It is the blackness that transcends the color of the skin and goes into political socialization. The problem was how to achieve it, without being exclusive and in unison transgressing certain historically constituted norms. The option was to reinvent ourselves in the cimarronaje and key of black feminism.

Key words: School, Afrodescendences. Black feminism. Ethnic education. Cuba.

Resumo: A partir do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais (CLACSO), o Grupo de Trabalho Afrodescendências e proposta contrahegemônica e o Centro de Investigações Psicológicas e Sociológicas, se realizou um processo sem precedentes com a criação da Primeira Escola Internacional de pós-graduação “Más allá del Decenio de los pueblos afrodescendientes”. O objetivo deste artigo é recuperar e narrar essa experiência, a partir da voz de uma mulher negra que assumiu o desafio de coordenar o primeiro grupo CLASCO com a temática das relações raciais e, conseqüentemente, o curso de imersão com o referido tema. Uma Cuba que, por sua vez, vive um complexo contexto de mudanças, conceituado como a "atualização" do modelo econômico e social, que impacta o problema racial no país. Esta narrativa segue um caminho que marca os antecedentes, particularidades e resultados da referida escola, até atingir seu futuro compartilhado. Uma escola tão negra quanto nós é narrada. É a escuridão que transcende a cor da pele e mergulha na socialização política. O problema era como alcançá-lo, sem ser exclusivo e em unísono transgredir certas normas historicamente constituídas. A opção sugere reinvenção da “cimarronaje” e a chave é o feminismo negro.

Palavras chave: Escola; Afrodescendências; Feminismo negro; Etnoeducação; Cuba.

Introducción

Desde el año 2015 transcurre el Decenio Internacional de los pueblos afrodescendientes, aunque a toda luz no basta un decenio, ante una historia que nace del genocidio de los seres humanos de origen africano, etiquetados como “negrxs”¹ y del epistemicidio² de su pensamiento. Los desafíos del Decenio tienden a ser manipulados mediante estrategias de colonialidad del poder, el saber y el género, que complejizan el panorama latente. Las realidades y perspectivas de América Latina y el Caribe confirman esta tendencia. Al respecto, el Grupo de Trabajo “Afrodescendencias y Propuestas contrahegemónicas del Consejo Latinoamericano enfatiza que:

Esta perspectiva crítica es esencial para entender el Decenio Internacional, al abrir nuevas interrogantes y retos. El Decenio se orienta al reconocimiento, la justicia y el desarrollo, pero sin rebasar las bases socioeconómicas y los fundamentos ideológicos del sistema de dominación. Actualmente, tras sus diversas manifestaciones y variantes ideopolíticas, la naturalización de las “razas”, sin abandonar prácticas tradicionales de opresión, transita sutilmente de la legitimación de derechos en el discurso político promovido por los centros de poder, mediante la incorporación de nuevas acciones compensatorias de impacto desmovilizador en función de frenar el fortalecimiento de la lucha contra el racismo en los movimientos sociales. (2016, p. 2).

¹ La x implica diversidad de los seres humanos y será utilizada en este sentido durante el texto.

² La autora se escribe a este término en acuerdo a Boaventura de Sousa Santos (2009).

La invisibilidad del pensamiento negro de todos los tiempos sigue siendo un asunto a solucionar en la lucha contra el racismo. Ello obstaculiza el auto re/conocerse y a las fuerzas aliadas. La recuperación de las historias de las negritudes, desde sí mismas, es premisa para convertir sus narrativas “subalternas”³ y transformarlas en insurgentes, en generativas de procesos de descolonización. En ello desempeña un papel de primer orden qué, cómo, quiénes y para qué se educa.

Sobre tales presupuestos, desde el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), el Grupo de trabajo Afrodescendencias y propuestas contrahegemónicas y el Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas de Cuba, se realizó un proceso inédito: la creación de la Primera Escuela “Más allá del Decenio de los pueblos afrodescendientes”⁴, en lo adelante Escuela. Bajo el término de primera no solo se acotaba la intención de continuar esta senda, sino la novedad del proceso en el sentido académico, epistemológico y político.

En el plano académico por primera vez se coloca el tema como una Escuela internacional de posgrado CLACSO, con lo cual se crea un espacio especializado de formación en este campo. Desde el punto de vista epistemológico se visibiliza y legitima la afroepistemología en calidad de contribución sustancial al pensamiento crítico de todos los tiempos, lo que se concreta en el programa de actividades diseñado (Anexo 1) y en el amplio debate logrado. En la perspectiva política representa una propuesta contrahegemónica en aras de la reafirmación de sujetos de lucha en clave racial con enfoque de interseccionalidad.

El objetivo de este artículo es recuperar y narrar en síntesis esta experiencia, a partir de la voz de una mujer negra que asumió el desafío de soñarla y coordinarla desde Cuba. Una Cuba que a su vez vive un complejo contexto de cambios, conceptualizado como la “actualización” del modelo económico y social, que impacta desfavorablemente la problemática racial en el país. Esta narrativa recorre un camino que marca los antecedentes, particularidades y resultados de la referida Escuela, hasta llegar a sus futuros compartidos.

La metodología empleada es predominantemente cualitativa y se asienta en la etnografía crítica⁵, decolonial. Se entiende lo decolonial en el sentido aportado por Catherine Walsh:

³ En realidad, son subalternizadas como mecanismo de dominación.

⁴ Véase convocatoria de esta Escuela.

⁵ Se conoce también como etnografía activista dada su proyección social o investigación militante.

Suprimir la “s” y nombrar “decolonial” no es promover un anglicismo. Por el contrario, es marcar una distinción con el significado en castellano del “des”. No pretendemos simplemente desarmar, deshacer o revertir lo colonial; es decir, pasar de un momento colonial a un no colonial, como que fuera posible que sus patrones y huellas desistan de existir. La intención, más bien, es señalar y provocar un posicionamiento —una postura y actitud continua - de transgredir, intervenir, in-surgir e incidir. Lo decolonial denota, entonces, un camino de lucha continuo en el cual podemos identificar, visibilizar y alentar “lugares” de exterioridad y construcciones alternativas. (2009, p. 14-15).

Es un enfoque etnoeducativo⁶ desde la perspectiva del feminismo negro. El feminismo definido como teoría crítica, campo de acción, más bien de batalla al ser un proyecto político y lugar de enunciación de la autora. El artículo privilegia el empleo de la narrativa generativa de aprensión de las realidades vividas en la Escuela.

Pensando en los antecedentes: ¿No hay feminismo negro?

El sistema moderno colonial de género revela los nexos entre género y “raza”, como múltiples opresiones, que reproducen a escala glocal, un racismo estructural de larga data, capaz de atravesar las políticas públicas fijando las huellas de la esclavitud como procesos de subalternización racializada, naturalizada y sostenida, no solo de determinados grupos, sino de las estructuras sociales.

En este contexto, se profundizan los feminismos latinoamericanos y caribeños, de los que hace parte el feminismo negro en la Región, que sin renunciar a su herencia africana y al legado afroamericano proyecta otras visiones del tema. Valdría cuestionar cómo los procesos educacionales actúan ante este fenómeno.

La Escuela surge del silencio y su ruptura que marca la necesidad de recuperar el pensamiento negro y compartir sus contribuciones con la sociedad. En el año 2015, cuando asistíamos al Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología (LASA), durante el debate de un interesante panel se suscitó este hecho: una multipremiada escritora cubana interpelaba, con la autoridad que da el reconocimiento académico, a una de las ponentes, que era una joven negra, también cubana.

---

⁶ Al respecto la autora se adscribe al criterio de la Red de Etnoeducadoras Negras, coordinada por la Dra. Claudia Miranda, perteneciente a la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro (UNIRIO).

Airadamente refutaba la escritora: [...] “No, en Cuba no hay feminismo negro, conozco a feministas que trabajan muy seriamente el tema en Cuba y no hablan de feminismo negro, porque todas somos iguales y tenemos los mismos derechos.”⁷

Su piel blanca enrojecía por no entender lo principal evidenciando total desacuerdo, pues para ella era inaudito el planteamiento de la joven. Esa idea está latente en la sociedad cubana actual y genera obstáculos. Ello trasluce uno de los mitos más enraizados del tema racial en Cuba, consistente en concebir el discurso racial como peligro a la unidad del pueblo cubano.⁸

Sucede que ni somos iguales, sino diferentes, ni podemos acceder de manera igual al ejercicio de los derechos, ni aprovechar de mismo modo las oportunidades de desarrollo que ofrece la Revolución Cubana. Mi⁹ trabajo como socióloga profesora y activista en la lucha antirracista, muestra a cada paso esta otra realidad, consistente en la sobrerrepresentación de las mujeres negras en el patrón de vulnerabilidad familiar en Cuba (Campoalegre et. al, 2016), a pesar de la obra social de la Revolución.

Ese hecho conduce al clásico texto de Bell Hooks, quien alerta:

A menudo las feministas blancas actúan como si las mujeres negras no supiesen que existía la opresión sexista hasta que ellas dieron voz al sentimiento feminista. Creen que han proporcionado a las mujeres negras «el» análisis y «el» programa de liberación. No entienden, ni siquiera pueden imaginar, que las mujeres negras, así como otros grupos de mujeres que viven cada día en condiciones opresivas, a menudo adquieren conciencia de la política patriarcal a partir de su experiencia vivida, a medida que desarrollan estrategias de resistencia —incluso aunque ésta no se dé de forma mantenida u organizada. (2004, p. 45).

Al día siguiente, al reunirnos los Grupos de trabajo y centros CLACSO presentes en el Congreso LASA, expuse la idea de formar un Grupo dedicado al campo de las Afrodescendencias. En octubre del 2016, en respuesta a una convocatoria CLACSO para el trienio 2016-2019, surge este Grupo cuya denominación “Afrodescendencias y propuestas contrahegemónicas, revela su objetivo central.

Conforman este Grupo 19 académicxs, provenientes de Brasil, Colombia, Argentina, Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo, Camerún, España y Estados Unidos, así como una

⁷ Texto oral de la referida escritora, quien era adulta mayor y blanca.

⁸ La autora profundiza en este aspecto en su artículo titulado “Cuba y los desafíos de la lucha contra el racismo. Hacia futuros compartidos”, que se publicará en un dossier de la revista *Cuban Studies*, en proceso de edición.

⁹ Metodológicamente el empleo de la narrativa brinda la cobertura para utilizar el discurso académico en la cuestionada primera persona como reforzamiento de la voz que recupera e interpela esta experiencia educativa. Nuestro discurso académico escapa de la “objetividad y la neutralidad”, será entonces, una narrativa tan cimarrona como yo.

lideresa y un líder del movimiento afrodescendiente de Cuba y Argentina, respectivamente. Con ello se transforma la composición tradicionalmente académica que impera en tales grupos y emerge un eje transversal estructurador del accionar grupal en el espacio CLACSO: la articulación de academias y movimiento negro.

Desde mi lugar de enunciación, así encontré un espacio apropiado para desarrollar el compromiso de generar propuestas contrahegemónicas en el marco del Decenio Internacional de los pueblos afrodescendientes, con una mirada enfática hacia las mujeres negras. Espacio que ha propiciado una nueva forma de articulación entre el movimiento negro y las academias. Las aspiraciones y luchas del movimiento negro irrumpen en las academias, calladamente primero hasta asumir formas más abiertas y complejas como este proyecto que hizo posible la Escuela.

Ya era claro el propósito de ir más allá del Decenio (Campoalegre, 2017), lo que luego definiría el nombre de la Escuela. El Grupo y la complicidad de colegas y de instituciones colaboradoras darían cuerpo al proyecto de la Primera Escuela Internacional de Posgrado CLACSO, Más allá del Decenio Internacional de los Pueblos Afrodescendientes.

La Escuela también, nace de la solidaridad proveniente de Latinoamérica, el Caribe, África, Estados Unidos y España, que agrupó a lxs, estudiantes, docentes, organizadorxs, patrocinadorxs y colaboradorxs de este proyecto. Entre las instituciones, organizaciones y fundaciones colaboradoras se destacan las siguientes: Universidad de La Habana, Cuba, Instituto de Investigaciones Afrolatino americanas de la Universidad de Harvard, Estados Unidos, Fundación Ford, Universidad Nacional de San Martín, Argentina, Universidad de Buenos Aires, Argentina, Universidad de Caldas, Colombia, Universidad Javeriana, Colombia, Universidad de Oviedo, España, Universidad Federal de Rio de Janeiro, Brasil, Centro de Estudios sobre Juventud, Cuba, Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), Cuba, Unión de Escritores y artistas de Cuba (UNEAC), Facultad de las Artes, Letras y Ciencias Humanas de la Universidad de Yaoundé, Camerún, Universidad de Massachusetts en Amherst , Estados Unidos, Asociación de Estudios Americanos del Principado de Asturias, España, Centro Internacional de Formación y Desarrollo, Colombia (CINDES), Programa Sur-Sur, el Grupo de Trabajo Familia, género y sexualidades de CLACSO, la Cámara de Comercio de Cuba, La Casa del África y la Unión de Juristas de Cuba .

El surgimiento de la Escuela refleja la diversidad de polémicas en torno a lo “negro y lo afrodescendiente”. Al respecto, se asume Afrodescendencias en plural, en su diversidad, mediante dos vertientes como:

- Componente socio estructural altamente diferenciado en lo interno, conformado por el impacto de la diáspora africana y su transformación en los distintos países.
- Movimiento social contrahegemónico, que debe insertarse como uno de los actores estratégicos del desarrollo sostenible.

Esta sería una escuela tan negra como nosotrxs. Una negritud que traspasa el color de la piel y se adentra en la socialización política. El problema era cómo lograrlo, sin ser excluyentes y al unísono trasgrediendo ciertas normas históricamente constituidas.

Una Escuela tan negra como somos

El desafío es que esta Escuela no se limitara a ser un tema de colores, sino de enfoques, estrategias y prácticas de lucha contra el racismo; pero que al unísono promoviera la presencia negra en una dimensión de género, generacional y territorial. De hecho, tampoco podía dejar de ser tan negra como nosotros, esa negritud caló el programa y los agentes principales: docentes y estudiantes.

Confieso que ese desafío en una sociedad como la cubana, suscitó no solo mis miedos y los de otrxs, acerca de lo que es políticamente correcto y pertinente desde el punto de vista social. Sin embargo, lo decisivo es que permitió estructurar respuestas diferentes ante viejos problemas.

Los objetivos de esta Escuela fueron la guía para la resolución del dilema planteado y fueron expresaron en su convocatoria (CLACSO, 2017) del modo siguiente:

- Brindar una propuesta de formación de posgrado de alta calidad educativa y pertinencia social en el campo de los estudios sobre afrodescendencias en perspectivas decoloniales, feministas y comparadas desde el Sur.
- Propiciar la articulación entre las academias y el movimiento afrodescendiente, frente a la colonialidad del poder\saber\género.
- Producir colectivamente, sobre la base del intercambio y la reflexión crítica y propositiva, un conocimiento situado en los avances, tensiones y futuros del pensamiento y el movimiento afrodescendiente en los Sures.
- Promover la construcción y evaluación de propuestas contrahegemónicas en materia de políticas públicas que impacten en las relaciones raciales, asumiendo una posición ética y comprometida con la construcción de condiciones de equidad y justicia social.

Es en esencia una escuela de carácter internacional que brinda formación intensiva de posgrado en perspectivas decoloniales, feministas y comparadas, con un conocimiento situado

desde la diversidad de Sures y resistencias. Forma parte de la Red de posgrados de CLACSO y está destinada a activistas y referentes de organizaciones afrodescendientes, estudiantes de programas de maestría y doctorado, así como a profesionales responsables en la formulación e implementación y evaluación de políticas públicas.

De modo, que junto a importantes instituciones académicas emerge la acción política militante manifiesta en las y de coordinación en organizaciones afrodescendientes como la Articulación Regional Afrodescendiente (ARAC), la Agrupación Xangó en Argentina, la Red de etnoeducadoras de Brasil, la Red barrial. afrodescendiente de La Habana y organizaciones afros en la República Dominicana y la Red de mujeres negras de América Latina y el Caribe.

El símbolo de esta Escuela es la bella y desafiante imagen de Carlota (foto 1), mujer negra, esclavizada devenida en comandanta de las sublevaciones de esclavos que hicieron temblar al Ejército colonial español en la provincia de Matanzas en Cuba. Ello afirmaba el peso del feminismo negro en este proyecto, que contó una mayoría de mujeres negras en las funciones de Comité académico, Comité organizador, docentes y estudiantes.

Un elemento esencial lo constituyó la deconstrucción del criterio de cuotas imperantes en los procesos de formación de CLACSO, al incluir definitivamente el elemento racial y de género en correspondencia con el creciente papel de las mujeres negras en el movimiento afrodescendiente. Tales criterios funcionaron en diálogo con el de género, generacional, geográfico y de procedencia institucional, creando una dinámica diferente de acceso. En consecuencia, el criterio de cuotas empleado intersecta género, color, “raza” y territorios, lo que constituye un proceso que marca pautas en materia de formación.

De esta forma, se convocó a la selección de 40 estudiantes, según las pautas detalladas a continuación:

- 10 estudiantes de maestría y doctorado relacionados con la temática de la escuela.
- 14 referentes o activistas de organizaciones afrodescendientes; de ellos, habrá un cupo de no menos de 7 mujeres que desempeñen tareas de coordinación en organizaciones afrodescendientes.
- 10 responsables de políticas públicas vinculados a la temática de la Escuela.
- 6 jóvenes afros, menores de 35 años, pertenecientes a Centros de CLACSO, habrá un cupo de no menos de 3 mujeres

Sin embargo, a contrapelo del apoyo brindado. No fue fácil hacer realidad esta escuela, fue preciso vencer obstáculos significativos. La Escuela fue acompañada de las limitaciones de financiamiento y de los mitos y prejuicios raciales que descalificaban la necesidad y pertinencia del proyecto en un escenario como el cubano e incluso de las luchas internas en: el

movimiento negro y las academias sobre el tema, así como de las miradas patriarcales ante el liderazgo femenino y en particular de una mujer negra.

Para otras/os, se trataba solamente de seguir un algo que estaba de “moda”: lo afrodescendiente. Actualmente tiende a esgrimirse como recurrente este argumento descalificatorio a las acciones del movimiento y el pensamiento negro. Estos obstáculos confirmaban la necesidad de seguir avanzando hacia la realización de esta Escuela, cuyos resultados deconstruyen tales posiciones demostrando que: [...] El racismo en las relaciones sociales cotidianas no es, pues, la única manifestación de la colonialidad del poder, pero es sin dudas, la más perceptible y omnipresente. Por eso mismo, no ha dejado de ser el principal campo de conflicto. (Quijano, 2017, p. 2). Lo cierto es que hoy no es posible declararse en una posición contrahegemónica, sin legitimar la lucha antirracista. Asimismo, si de generar conocimiento se trata, nada mejor que adentrarse en un campo invisibilizado como el pensamiento negro, para obtener nuevos enfoques y respuestas alternativas.

Paralelamente, la Escuela se realizaba en un momento muy peculiar del campo político afrodescendiente¹⁰, donde se aprecia que:

El mapa político del tema en la Región es, también, altamente diferenciado. Mientras que determinados países muestran avances con una plataforma de inclusión social, otros exhiben marcados retrocesos, en el contexto del proyecto de recolonización de América Latina y el Caribe, siendo típico el desmontaje de las supuestas políticas de “democracia racial”. La actualidad de Brasil ejemplifica este comportamiento. No puede haber democracia racial, sin transformar radicalmente las relaciones de poder. Lo decisivo es que en todos hay agendas sociales en mora, con asuntos básicos no resueltos en la invisibilizados o distorsionadas bajo el prisma del “multi e interculturalismo”. (CAMPOALEGRE, 2017, p. 33).

Así contra todo pronóstico, la primera Escuela Internacional de Posgrado Más allá del Decenio internacional de los pueblos afrodescendientes, tuvo lugar en La Habana del 10 al 13 de octubre de 2017 en el contexto del 50 Aniversario de CLACSO.

La mítica Cuba muestra un escenario atípico del tema racial. Si bien en Cuba, la cuestión “racial”, se distingue de la situación mundial y regional. Estudios regionales comparados¹¹ acerca de las desigualdades sociales confirman que no se trata de un racismo estructural, pero que no es un asunto erradicado. Las transformaciones del problema después

¹⁰ Agustín Laó Montes distingue entre los conceptos de movimiento social y campo político afrodescendiente, entendido este último como los escenarios y espacios políticos nacionales y transnacionales y translocales de las esferas públicas negras (2017: 139.140).

¹¹ Entre ellos es relevante el estudio *Legacies of race: identities, attitudes and politics in Brazil*, realizado por Stanley R. Bailey.

del triunfo de la Revolución, transitan desde su más alta prioridad en las políticas públicas, posterior asunción como problema resuelto hasta su reanimación actual.

La discriminación “racial” abandona el espacio privado, se hace más visible en esferas claves de la sociedad como la laboral y en el acceso a servicios privados. En julio del 2017, se produce la primera denuncia por discriminación racial conocida públicamente en el país, formulada por una joven negra y se inicia un proceso penal sustentado en la violación del derecho a la igualdad. Ello ha reforzado la reinserción del tema en el discurso político y debate público. Ha dejado de ser un tema tabú, aunque aún sin un replanteamiento teórico y práctico de fondo diferente.

Cabría preguntarse, cuáles son las transformaciones principales en la lucha contra el racismo en Cuba, que involucran a las mujeres negras. La primera de ellas es la ampliación del activismo, que ya no se concentra en lo fundamental en el ámbito sociocultural. Mientras el giro más significativo de esta ampliación lo constituye la extensión al barrio con el surgimiento de nuevas organizaciones caracterizadas por un amplio liderazgo de mujeres negras, que tienen capacidad de articulación de disímiles proyectos y de diálogo con las academias.

De este modo, el contexto cubano en escenario ideal de la Escuela, acrecentado por la proverbial hospitalidad popular y el renovado interés de Cuba en el plano internacional al calor de las transformaciones que desarrolla en su modelo económico y social.

El programa académico se estructuró a partir de tres ejes. El primero de ellos es dedicado a las Afroepistemologías aporta el encuadre epistémico de la Escuela. Deconstruye e instala el debate acerca de porqué el reto es ir más allá del decenio afrodescendiente.

El segundo está centrado en ennegrecer los feminismos, por lo que se adentra en el feminismo negro, las narrativas y la lucha de los cuerpos racializados ante la colonialidad del poder\saber\género. Establece diálogos desde la interseccionalidad rompiendo opresiones múltiples. Tiene como propósito proporcionar herramientas para descubrir voces, silencios y resistencias desde las afrodescendencias.

El tercer eje analiza las políticas públicas y la cultura con debates y propuestas, coloca a debate los mitos y resistencias de la controversial y estratégica relación entre política pública, cultura y racialización, así como las estrategias de investigación.

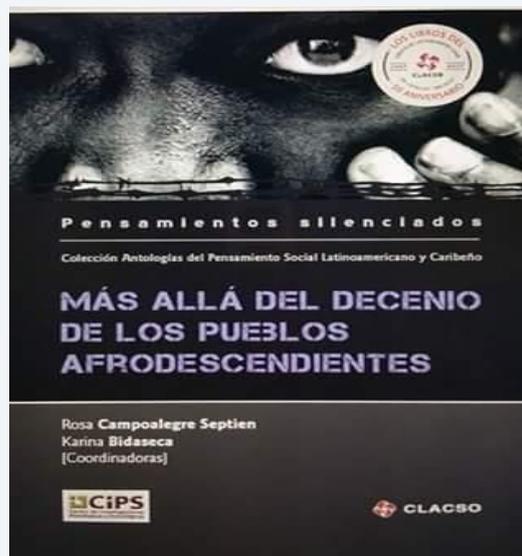
Atendiendo a estos ejes fueron analizados los temas de: Mirando a Cuba. ¿Afrodescendencias?, genealogías, epistemologías y futuros, desigualdades sociales y problemática racial, mitos de la democracia racial en América Latina y el Caribe, los

feminismos negros, la violencia de género, Entre la Razón de Caliban y la Razón Cimarrona de Exu-Eleggua y el el Carimbo como símbolo de las opresiones .

A su vez fue notable la presencia de invitados Especiales nacionales e internacionales que a lo largo de sus vidas han estudiado y articulado el tema en sus quehaceres tanto profesionales como político. Destacando sus valiosos aportes en el orden epistémico como propositivo.

La Experiencia aplicó la utilización de técnicas de diferentes metodologías educativas emancipatorias. La estructura organizativa abarcó en lo fundamental paneles internacionales especializados y talleres, en menor medida se emplearon las conferencias. Además fueron desarrolladas sesiones de trabajo grupal en ambientes de barrios y proyectos denominadas “afrobarriando” y sesiones de sistematización devolución de aprendizajes, evaluación y propuestas que se realizaron cada día al finalizar la sesión vespertina; que recibieron la denominación de Cimarronajes grupales.

Afrobarriando define el carácter itinerante de la Escuela, en evocación a la diáspora lo que permitió interactuar con espacios socioculturales de La Habana, transformándolos en multiespacios de sentidos y convergencias académico, político, educativo y estético. Particular interés revistió el espacio Afrobarriando: Raíces, en el proyecto comunitario: Callejón de Hamel, en la barriada de Cayo Hueso, Centro Habana, como sitio de sitio de memoria y

resistencias desde la cultura afro proyecta novedosas estrategias de lucha contra el racismo, de la mano Salvador González, artista plástico cubano, de su obra y de un sonado tambor.

Allí también fue presentado el libro tuvo lugar en el Callejón de Hamel, como parte de la Escuela internacional de Posgrado CLACSO “Más allá del Decenio Internacional de los pueblos afrodescendientes”. Constituye la segunda obra de la colección “Pensamientos silenciados”, que auspicia CLACSO.

Coordinados por las investigadoras Rosa Campoalegre y Karina Bidaseca, el libro reúne textos de destacados intelectuales de la Región como Aníbal Quijano, Rita Segato, Alejandro de la Fuente, Agustín Laó, Claudia Miranda, Ismael Sarmientos, Geoffroy de Laforcade, Silvia Valero Alejandro Campos, Romero Rodríguez y de ambas coordinadoras.

Este es otro de los importantes productos aportados por la Escuela. Es resultado de la articulación de diversas instituciones como CLACSO, CIPS y las universidades de Harvard, Massachusetts, UNIRIO, NORFOIK, Oviedo, Cartagenas y Toronto. En la presentación participaron estudiantes y docentes de la Escuela internacional, activistas afrocubanos y pobladores/as del barrio.

Culmina las actividades de la Escuela el Primer Taller Internacional Afrodescendencias y propuestas contrahegemónicas. Academias y movimiento afrolatinoamericano y caribeño, en el que participaron en calidad de ponentes miembros del Grupo de trabajo CLACSO, estudiantes de la Escuela Internacional, activistas afrocubanos y referentes de políticas públicas. Fueron presentadas un total de 28 ponencias (Anexo 2). Resultó relevante la participación de estudiantes de esta Escuela como ponentes para un 50 % del total de ponencias. Se constituyeron 3 comisiones, cada una de ellas coordinadas por una tríada compuesta miembros del GT, activistas y estudiantes. Estas comisiones fueron las siguientes: Comisión 1: Tocando el tambor epistémico, Comisión 2: Políticas públicas y Comisión 3: Narrativas cimarronas.

Una actividad muy especial, a modo de cierre del taller, lo constituyó la sesión “Dialogando con el Che” a cargo del comandante del Ejército Rebelde Víctor Dreke, la Asociación de Amistad Cuba África, quien fue el segundo de la guerrilla del Che en el Congo, y Albert Granados, director del museo Casa de África e hijo del entrañable amigo del Guerrillero Heroico.

Escuela: Puertas adentro. Lo mejor de la Escuela: Sus estudiantes

A solo un mes de hacer pública la convocatoria de la Escuela, respondieron a ella a 118 estudiantes, de los cuales fueron seleccionadxs 40, tras un riguroso proceso sujeto a la evaluación de un jurado internacional.

No obstante, solo 34 (anexo 3) asistieron a la Escuela, provenientes de 15 países, (Tabla 1), a los (as) que se añadieron 10 estudiantes invitados/as residentes en Cuba.

Las ausencias responden principalmente a la falta de

Foto 2: Colectivo de estudiantes. Al centro la autora y las profesoras Karina Bidaseca e Ileana Hogde.

financiamiento, aspecto que señala un desafío para futuras ediciones. Esta situación incidió en el hecho de que Perú no tuvo estudiantes en la Escuela, a pesar de tener dos seleccionados. La tabla n°1 refleja este comportamiento.

Tabla n° 1: Distribución de lxs participantes por país de residencia

N°	País	Total	Femenino	Masculino
1.	Colombia	7	6	1
2.	Brasil	5	4	1
3.	Uruguay	3	1	2
4.	México	2	2	0
5.	Costa Rica	2	1	1
6.	República Dominicana	2	1	1
7.	Argentina	3	2	1
8.	Chile	2	2	0
9.	Cuba	2	2	0
10.	Venezuela	1	0	1
11.	Ecuador	1	0	1
12.	Guatemala	1	1	0
13.	El Salvador	1	0	1
14.	Nicaragua	1	1	0
15.	Estados Unidos	1	1	0
16.	Cuba invitadxs	10	7	3
	TOTAL	44	24	10

Destaca la participación femenina 24(54,5 %), en correspondencia con el incremento del papel de las mujeres en el movimiento afrodescendiente, y en particular de las mujeres negras. Resulta significativo el peso de países como Colombia y Brasil, mientras que la presencia cubana se explica por su condición de sede.

Al interior del Grupo de estudiantes, pueden diferenciarse diversas categorías tales como: estudiantes de maestrías y doctorados (15), activistas afrodescendientes con énfasis en quienes realizan labores de coordinación y referentes de políticas públicas(19), de las cuales el 60% eran mujeres negras. Ello avala la alta pertinencia social de esta Escuela. Entre los(as) estudiantes invitados(a) de Cuba, es aún mayor el peso de las mujeres activistas (7).

La calidad de este Grupo se puso de manifiesto en los debates, propuestas como parte del programa docente y especialmente en su organización y actividad en red una vez culminada la Escuela, generado propuestas, visibilizando el pensamiento negro y la luchas del movimiento afrodescendiente. Con el trabajo coordinado de estudiantes y docentes funciona en facebook una página destinada a la Escuela afrodescendiente.

Se conformó un colectivo docente de carácter internacional integrado por 20 profesionales, con el predominio de doctores (as) en determinadas disciplinas científicas

16(80%) de reconocido prestigio en el campo de los estudios afrodescendientes. Ellos(as) desarrollan su labor docente e investigativa en instituciones académicas de América Latina y el Caribe, Estados Unidos y España. También, contamos con la valiosa contribución docente de personalidades que son referentes de políticas públicas y directivxs en el área de la investigación.¹²

Destaca la versatilidad del equipo, en tanto determinados académicos(as) son simultáneamente activistas en la lucha antirracial: Dr. Agustín Laó, Dr. Alejandro de La Fuente, Dra. Rosa Campoalegre, Dr. Esteban Morales Dra. Claudia Miranda y Dr. Ismael Sarmientos y. El colectivo docente desplegó roles diversos actuando en calidad de panelistas, conferencistas, talleristas y moderadores (as). Tales características y la calidad de sus presentaciones evidencian que se trata de un colectivo docente de excelencia.

También, acompañaron a la Escuela un nutrido grupo de activistas afrodescendientes cubanos en calidad de invitados(as), que realizaron importantes contribuciones al debate.

Aprendizajes: más que culminar se reabre el diálogo

La Escuela surge de la diáspora africana, de la justicia epistémica como rescate de los pensamientos negros invisibilizados y del feminismo negro decolonial. Pero, más que de cada factor por separado, es resultado de la confluencia de estos. Traspasó las fronteras académicas para participar además en un evento cultural de impacto sociopolítico y del movimiento afrodescendiente. El principal aprendizaje de esta potente experiencia de Posgrado Internacional es su sentido militante y humano. Es la emoción continua y el imperativo de no detenerse, la necesidad de continuar avanzando.

Es que la Escuela no quedó, ni quedará en aquellos espacios donde fue desarrollada, sino que emerge en las redes sociales y en diversas acciones que hacen cotidianamente sus estudiantes y docentes, constituidos en red de lucha antirracista. Con ella emerge mi replanteamiento como etnoeducadora negra en la de/construcción de miedos, mitos, y sueños con el fortalecimiento de las prioridades, para asumirme más aún en calidad de afrocubana y feminista.

---

¹² Incluyendo una diputada a la Asamblea Nacional y un Comandante del Ejército Rebelde en Cuba, dos miembros del comité político de la Articulación Regional Afrodescendientes de América Latina y el Caribe y directivos(as) de centros e instituciones nacionales e internacionales.

Deviene en aprendizaje esencial la mirada más aguda y desafiante, atemperada a estos nuevos tiempos, basada en la alerta de Audre Lorde, acerca de la imposibilidad de destruir la casa del amo, con las herramientas del amo (2003). Hay que construir nuevas herramientas.

Se impone en consecuencia continuar siendo lo que la poetisa negra cubana Georgina Herrera define como: “*la fugitiva, la que rompió las puertas de la casa del amo, y cogió el monte*”¹³, con lo que resalta la identidad de la mujer negra en clave de socialización política. En otras palabras, lo decisivo es vivenciar activamente de forma reflexiva este cimarronaje articulando academias y movimiento afrodescendiente para romper el silencio y crear nuevos futuros compartidos en una Escuela tan negra como somos, tejiendo desafíos ante el racismo, a manos múltiples y a manos llenas.

REFERENCIAS

BAILEY, Stanley R. **Legacies of race: identities, attitudes and politics in Brazil**. Estados Unidos: Stanford University, 2009.

CAMPOALEGRE, Rosa. Más allá del decenio Internacional de los pueblos afrodescendientes. En: CAMPOALEGRE, Rosa; BIDASECA Karina (Coord.) “**Más allá del decenio de los pueblos afrodescendientes en Más allá del Decenio**”. Buenos Aires: Colección pensamientos silenciados. CLACSO, 2017. p. 18-27. Disponible en: http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20171006013311/Mas_alla_del_decenio.pdf,

CAMPOALEGRE Rosa; CHAVEZ NEGRÍN, Ernesto; SAMÓN; Milagros, et al. **Estudio sobre familias en situación de vulnerabilidad social en los barrios habaneros el Fanguito, la Corea, la Güinera y el Palenque**. La Habana: Centro de Investigaciones Psicológicas y sociológicas, 2016.

CAMPOS, Campoalegre; VALERO, Silvia; RODRÍGUEZ, Romero. **Temas y problemas recurrentes en el simposio “Más allá de Santiago: el movimiento afrodescendiente y los estudios afrolatinoamericanos**. 2016. Disponible en: <http://radioafroboivia.com/index.php/noticias/8-los-temas-y-problemas-recurrentes-del-movimiento-afrodescendiente-en-america-latina-y-el-caribe>.

CONSEJO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS SOCIALES. Grupo de Trabajo Afrodescendencias y propuestas Contrahegemónicas. 3/6/2016 Grupos de Trabajo de CLACSO. Disponible en: http://www.clacso.org.ar/clacso_grupos_de_trabajo/sistema_gt/convocatoria_nuevos_gt_2016/f_ngt_cuestionario_imprimir2.php?ficha=901_5/13,

¹³ Estrofa del poema Elogio grande para mí misma, que resalta la identidad de la mujer negra en clave de socialización política.

CONSEJO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS SOCIALES. Convocatoria a la primera Escuela internacional de posgrado CLACSO Más allá del Decenio Internacional de los pueblos afrodescendientes. Buenos Aires: CLACSO, 2017.

SANTOS, Boaventura de Sousa. **Epistemologías del Sur**. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2009.

HOOKS, Bell. Mujeres negras. **Dar forma a la teoría feminista**. Madrid: Traficantes de sueños, 2004.

LAÓ-MONTES, Agustín. Cartografías del campo político afrodescendiente en América Latina y el Caribe En: CAMPOALEGRE, Rosa; BIDASECA Karina (Coords). **Más allá del decenio de los pueblos afrodescendientes en Más allá del Decenio**. Buenos Aires: Colección pensamientos silenciados. CLACSO, 2017. p. 129-166. Disponible en http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20171006013311/Mas_alla_del_decenio.pdf.

LORDE, Audre. Una letanía para sobrevivir. Las herramientas del amo nunca desmontarán la casa del amo. En: **La hermana, la extranjera. Artículos y conferencias**. Madrid: Ed. Horas y horas, 2003. p. 115-120.

MIRANDA, Claudia. **Comunicación personal con la autora sobre la experiencia de la red de etnoeducadoras negras**. La Habana, 2017.

WALSH, Catherine. **Interculturalidad, estado, sociedad: luchas (de)coloniales de nuestra época**. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar/Abya Yala, 2009.

QUIJANO, Aníbal. ¡Qué tal raza! en Más allá del decenio de los pueblos afrodescendientes En: CAMPOALEGRE, Rosa y BIDASECA Karina (Coords) “Más allá del decenio de los pueblos afrodescendientes en Más allá del Decenio. Buenos Aires: Colección pensamientos silenciados. CLACSO, 2017. p. 17-.26. Disponible en http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20171006013311/Mas_alla_del_decenio.pdf.

SOBRE A AUTORA

Rosa Campoalegre Septien

Doctora en Ciencias Sociológicas. Profesora e investigador titular do Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas. La Habana. Grupo de Trabajo Afrodescendencias y propuestas contrahegemónicas de CLACSO. Email: saberes2@gmail.com

Recebido em: 23 de setembro de 2018
Aprovado em: 16 de dezembro de 2018
Publicado em: 10 de maio de 2019