

LA “LÍNEA DE COLOR” EN LA SOCIEDAD ARGENTINA. DISCURSOS DE RESISTENCIA DE INSTITUCIONES DE AFRODESCENDIENTES Y MIGRANTES AFRICANOS A TRAVÉS DE SUS BLOGS.

Orlando Gabriel Morales (Argentina).¹

Resumen.

Nuestra investigación indaga representaciones actuales de las alteridades negras, africanas y afrodescendientes, en la sociedad argentina, donde estos grupos han sido históricamente invisibilizados.

Aquí presentamos resultados de un análisis crítico del discurso de instituciones representativas de afroargentinos, migrantes afrodescendientes de países latinoamericanos y migrantes africanos de la región subsahariana, localizadas en la Ciudad de Buenos Aires. Puntualmente referimos a publicaciones difundidas en sus blogs institucionales, elaboradas en el contexto del “Año Internacional de los Afrodescendientes” (2011).

Revisamos concepciones de las instituciones acerca de los espacios, motivos y fines de intervención social-cultural-política; así como las especificidades que las distinguen entre sí. También el entramado de relaciones que establecen para la concreción de sus objetivos.

Concluimos que los discursos de las instituciones en cuestión muestran su agenciamiento actual, sus posicionamientos políticos estratégicos y sus trabajos en torno de la memoria, para lograr una visibilización de africanos y afrodescendientes en la sociedad nacional.

Palabras clave.

Afrodescendientes, afroargentinos, migrantes africanos, invisibilización, memoria, racismo.

Abstract.

Our research explores representations of black otherness, African and Afro-descendants in Argentina society, where these groups were historically invisible.

Here we present results of a critical discourse analysis of representative institutions afroargentinos, migrants afrodescendants from Latin America and sub-Saharan African migrants in the region, located in the Ciudad de Buenos Aires. Specifically we refer to publications in their institutional blogs developed in the context of the "International Year for People of African descent" (2011).

We review conceptions of institutions about the spaces, motives and purposes of social-cultural-political intervention, and the singularities through which they differ. Also the plot of relationships established for the realization of its objectives.

We conclude that the discourses of the institutions in question shows your current agency, strategic political positions and their work on memory, aimed at achieving visibility of Africans and Afro descendants in the national society.

Keywords.

Afro descendants, afroargentinos, African migrants, invisibility, memory, racism.

Introducción.

La investigación en la que se enmarca este artículo indaga los procesos actuales de representación social de las alteridades “negras”² en la sociedad argentina, en particular de los migrantes africanos de la región subsahariana arribados en la última década y de afroargentinos y migrantes afrodescendientes³, registrables en las producciones simbólicas y en la dinámica relacional que involucra a estos actores en el escenario social y político contemporáneo en Argentina. Objeto de análisis que surge a partir de considerar, en concordancia con diversos autores -Andrews, 1989 [1980]; Frigerio, 2006, 2008; Geler 2008; Guzmán, 2008; Solomianski, 2003-, que en el proceso histórico de construcción de un imaginario de la nación argentina estas alteridades fueron sistemáticamente negadas en favor de un perfil étnico “blanco” y eurodescendiente. Asimismo, teniendo en cuenta que en las últimas dos décadas se registra un proceso de organización política de militantes afrodescendientes que conlleva un incipiente fenómeno de emergencia identitaria (López, 2005, 2006; Maffia y Ceirano, 2007; Maffia, 2010; Frigerio y Lamborghini, 2012, 2011).

En este marco, este artículo remite a un análisis del discurso⁴ de dos instituciones actualmente activas integradas, una, centralmente por afrodescendientes y, otra, por migrantes de países del África Subsahariana, localizadas en la Ciudad de Buenos Aires (Capital Federal de la República Argentina).

Se trata de la Agrupación Afro Xangô y del Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración (IARPIDI)⁵, instituciones que tienen vínculos entre sí y con otros agentes a nivel nacional e internacional a partir de su lucha contra el racismo, por la visibilidad social, la reivindicación de la cultura y la afirmación de derechos de los afrodescendientes y africanos -refugiados y migrantes- en y de Argentina.

Las dos entidades gestionan medios sociales⁶ que adoptan como órganos de prensa y difusión. Se trata de *agrupacionxango.blogspot.com.ar* y de *iarpidi.org*. Precisamente,

nuestro análisis crítico del discurso⁷ se aplicó a un corpus de artículos publicados durante el año 2011 en estos blogs.⁸

En particular, en este artículo nos proponemos: a) exponer las concepciones - convergentes⁹ y divergentes- de estas instituciones sobre su espacio, motivos y fines de intervención social, cultural y política; y b) describir el entramado de relaciones que establecen para alcanzar sus objetivos, según lo “dejan ver” en sus discursos¹⁰.

Consideramos que la indagación sobre las cuestiones mencionadas¹¹ aporta a un mejor conocimiento de las organizaciones de afrodescendientes y africanos en Argentina en un contexto social y político de creciente visibilidad de las mismas y de los colectivos sociales que se proponen representar.

Pues si bien en los últimos años se vienen desarrollando estudios historiográficos y etnográficos acerca de las formas organizativas de africanos y afrodescendientes en el período colonial y en la época independiente (Rosal, 1994, 2010; Geler, 2008; Cirio, 2009), así como de las creadas en las últimas dos décadas a partir de un impulso de las políticas multiculturales en la región y el país (López, 2005, 2006; Lamborghini y Frigerio, 2010; Frigerio y Lamborghini, 2010, 2011; Maffia y Zubrzycki, 2011), todavía se trata de un área de estudios que requiere mayor desarrollo para dar cuenta del rol social y político de estas instituciones, ya sea hacia el interior de los propios grupos de referencia o en su papel “representativo” frente a la sociedad y el Estado.

Acerca de las instituciones afro estudiadas.

Por nuestra parte, tomamos por referente empírico instituciones constituidas en los últimos años que desarrollan una profusa actividad social y política en torno de una “estructura de oportunidades”¹² (Frigerio y Lamborghini, 2010; Lamborghini y Frigerio, 2010), en el ámbito internacional y local, constituyéndose como agentes de un

“movimiento social de afrodescendientes” (Lamborghini y Frigerio, 2010; Maffia y Zubrzycki, 2013)¹³. De manera que, desde su creación, tanto IARPIDI como Agrupación Afro Xangô, participaron y tuvieron visibilidad en un “campo de interlocución”¹⁴ (Grimson, 2000) en el que participan una variedad de agentes, entre ellos organismos de los estados nacionales y “actores globales”¹⁵ involucrados en cuestiones atinentes a las minorías étnicas y sociales y a las políticas multiculturales.

En el período analizado, año 2011, declarado “Año Internacional de los Afrodescendientes” por parte de la Organización de Naciones Unidas, ambas instituciones¹⁶ participaron en múltiples iniciativas y eventos; y, en ese contexto, generaron informaciones y elaboraron artículos de opinión y análisis que difundieron a través de sus medios sociales. Así, sus blogs se mantuvieron activos y fueron actualizados en forma mensual, hecho que no es común entre las instituciones de este tipo que cuentan con medios de comunicación autogestionados.¹⁷

Con todo, por sus propósitos, su carácter activo y su inserción en un sistema de relaciones con diversos agentes, ambas instituciones aportan un corpus de discursos propicio para elaborar respuestas a una de nuestras preguntas de investigación: ¿Qué representaciones de sí mismos y de la sociedad nacional argentina crean y/o reproducen los migrantes africanos de la región subsahariana y los afrodescendientes en forma institucional en los discursos que difunden a través de medios de comunicación propios?

En particular, IARPIDI fue fundado en el año 2007¹⁸, según su propia definición, “como una respuesta a la violación sistemática y permanente de los derechos humanos de los solicitantes de refugio, refugiados, inmigrantes africanos/as y afrodescendientes en la República Argentina”¹⁹. Su misión es “promover la igualdad de derechos, la no discriminación y la diversidad étnica y cultural con la finalidad de mejorar el proceso y las posibilidades de inserción e integración de los afro-descendientes, africanos/as y refugiados/as”.²⁰

La formación del instituto se vincula a la experiencia migratoria y militante de su Presidente, Nengumbi Celestin Sukama, quien arribó a la Argentina en el año 1995, procedente de la República Democrática del Congo; como parte de una nueva corriente migratoria desde países del África Subsahariana iniciada en la década de 1990.

Un año después, en 1996, Sukama obtuvo el estatus de refugiado y se involucró en la creación de la organización que más adelante se denominaría Foro de Refugiados en Argentina (FOREFA, 1996-2002), un antecedente no directo pero vinculado con posterior fundación de IARPIDI²¹.

Mientras que la Agrupación Afro Xangô se creó en el año 2010²², según se lee en el blog, con la convicción de que “la lucha contra el racismo es cultural y política [...] [Por lo tanto, con el propósito] 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”²³.

La institución se constituyó en torno al liderazgo de Carlos Álvarez Nazareno, un migrante afrouruguayo, que ya en el país natal militaba por la cuestión afrodescendiente y al llegar a la Ciudad de Buenos Aires se integró en la organización África y su Diáspora. Años después, se desprendió de esa institución y formó junto a otros afrodescendientes argentinos, brasileños y uruguayos la Agrupación Afro Xangô, al tiempo que también milita en la Federación Argentina de Lesbianas, Gays y Trans.²⁴

De modo que, en estos casos, como en la mayoría de las experiencias institucionales sobre las que tenemos conocimiento en la Ciudad de Buenos Aires, el surgimiento, propósito y permanencia de las instituciones de africanos y afrodescendientes guarda estrecha vinculación con las trayectorias individuales de vida y militancia de sus fundadores y principales referentes.

Concepciones de la intervención social-política-cultural.

IARPIDI, en el texto fundacional del blog, asegura que en Argentina los refugiados y migrantes africanos/as y afrodescendientes constituyen una minoría víctima del racismo y de la discriminación institucional y estructural, que se manifiestan de diversas formas, en diferentes espacios sociales y por acción u omisión del Estado y de la sociedad argentina. Sobre esta base plantea cuáles son los grupos sociales y étnicos hacia los que el instituto dirige su acción, en términos de representación y asistencia. Asimismo, delimita las problemáticas que atiende y denuncia, motivo de su intervención en la arena pública.

El instituto hace suya la problemática de los refugiados en Argentina denunciando situaciones de vulnerabilidad, desprotección y la falta de políticas y acciones en la materia por parte del Estado, a pesar de la reciente Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado (2006).

Tal interés por los refugiados se puede comprender como parte de una preocupación por los asuntos atinentes a los migrantes africanos, sostenemos, si se tiene en cuenta que ya en los años `90 comenzaron a llegar al país personas solicitantes de refugio provenientes principalmente de países de África, Asia y de América del Sur.

Incluso, si bien actualmente en relación con la década del noventa se han producido algunos cambios, los refugiados de países de África (sobre todo de Senegal) y de Perú continúan siendo numerosos (Brizuela y Castiglione, 2005).

El discurso de IARPIDI se centra, a la vez, en los derechos humanos. Algunas publicaciones dan cuenta de la participación del instituto, a través de su Presidente, en instancias de formación y divulgación (seminarios, cursos, talleres y congresos) donde

se socializan instrumentos jurídicos, información específica, conocimiento sistematizado y experiencias, relativos a los derechos humanos de minorías sociales y étnicas. Tales textos también dan cuenta y enfatizan niveles de articulación social que evidencian representaciones de un espacio geopolítico amplio de intervención y competencia.

Distintas instancias de participación destacan por su carácter nacional, regional o internacional. Marco en el que la institución -o su representante- articulan con una diversidad de actores individuales e institucionales que representan la lucha por los derechos humanos de los africanos, afrodescendientes, refugiados u otros grupos minoritarios en situación de desigualdad o que tienen algún tipo de interés en esta temática.

La Agrupación Afro Xangô, por su parte, en el texto inaugural del blog contextualiza su emergencia con base en sus representaciones de la coyuntura geopolítica. En tal sentido, la agrupación asegura que la articulación y los logros del “movimiento afro” son posibles en el marco de contextos políticos nacionales e internacionales favorables. Desde su perspectiva, el contexto político actual muestra una posibilidad para la reparación de los afrodescendientes y de otros sectores sociales históricamente subalternizados por lo que denomina “Capitalismo Racial”.²⁵

En tal contexto, la institución postula el respeto de los derechos humanos, la igualdad y la justicia social de los afrodescendientes y sostiene que “la lucha contra el racismo es cultural y política” y requiere de algunas articulaciones sociales en una línea horizontal con actores alternativos al poder dominante. Entre ellos, el “movimiento de la diversidad sexual”²⁶ en Argentina. Referencia que deja ver un elemento que otorga cierta especificidad al espacio autodefinido de intervención de la Agrupación Afro Xangô. Pues al incorporar la cuestión de género en su discurso político reivindicativo y articularla con la temática afro construye un estandarte que la distingue de otras

instituciones, en cuanto despliega acciones con el propósito de luchar contra el racismo, la xenofobia y, también, el sexismo y la “homolesbotransfobia”.²⁷

En definitiva, en los dos casos las instituciones plantean su especificidad en torno a temas de debate e interés público y causas de militancia que atañen no sólo a migrantes africanos y a afrodescendientes sino a distintos grupos sociales con espacios de intervención y objetivos distintos pero vinculados a luchas similares y contemporáneas. Entiéndase la cuestión de los derechos humanos, de la (des)igualdad de género, del reconocimiento de la diversidad cultural y étnica y del racismo.

Justamente, en la actualidad estos temas comparten el hecho de ser materia de debate político y de políticas de estado en Argentina. De modo que en el ámbito nacional el espacio de intervención de las instituciones en cuestión constituye una arena legítima de participación política.

Por otra parte, se debe tener en cuenta también que las problemáticas mencionadas vienen siendo consideradas y debatidas en distintas instancias transfronterizas de diálogo del movimiento social de afrodescendientes.

En tal sentido, no parece casual que si se revisa el documento declaratorio de la Cumbre Mundial de Juventud Afrodescendiente (Costa Rica, 2011), donde participaron miembros de la Agrupación Afro Xangô, se registre la misma perspectiva que hace explícito el discurso de la agrupación respecto de elaborar un enfoque complejo de las cuestiones relativas a los afrodescendientes por medio de considerar transversalmente las dimensiones de género, clase, edad y etnia.

Otra línea de convergencia de discursos detectada a nivel institucional, entre el ámbito nacional y el transfronterizo, destaca por el hecho de poner en debate los temas y problemas ya mencionados e interpelar al Estado como agente responsable de la gestión y resolución de estos.

Asimismo, en orden de fundamentar los argumentos esgrimidos, y entendemos también que a fin de instituir un marco normativo de referencia para las políticas reclamadas, los discursos institucionales apelan de un modo sistemático -observable en el análisis de la intertextualidad- a la cita de leyes nacionales, compromisos internacionales del Estado argentino y, en general, a instrumentos de protección de los derechos humanos - siempre con base en estándares jurídicos internacionales-.

Nos parece relevante señalar el énfasis que, en el orden de los discursos, se pone en la dimensión política, en tanto que algunos investigadores que toman por objeto de estudio a otras organizaciones de africanos y afrodescendientes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires observan, en el orden de las prácticas, un énfasis en el “activismo cultural” (Domínguez, 2004) o una “lógica culturalista” (Lamborghini y Frigerio, 2010), como formas de alcanzar visibilidad social. Aunque, en algunos casos, la demostración de cultura también puede ser concebida como estrategia de reivindicación en un sentido político (Frigerio y Lamborghini, 2011).

Llegados a este punto, hay que decir que, en la medida que en sus discursos ambas instituciones ponen el acento en los reclamos políticos, el tema de la (in)visibilidad también asume centralidad en los argumentos.

Al respecto, identificamos un trabajo para restituir a los africanos y afrodescendientes en la identidad y la memoria²⁸ nacional, en términos ya no de negación sino de reconocimiento.

En efecto, aunque la historia de los afroargentinos es “tan verdadera como la oficial. Es la historia del tercer patio, cuando las casas tenían tres patios” (Lanuza, 1967, p. 10), quedando relegados a las “identidades secretas” (Solomianski, 2003) y, por lo tanto, excluidos de la memoria -oficial- de la nación argentina.

Incluso, Geler (2008) sostiene que los periódicos elaborados por afrodescendientes de la Ciudad de Buenos Aires en el contexto de fines del siglo XIX tenían como objetivos educar, civilizar, ordenar y disciplinar según los valores hegemónicos de la nación argentina moderna. Contribuyendo así al establecimiento del orden hegemónico negador del componente africano.

En cambio, en los blogs que analizamos se observa una presencia significativa de enunciados a través de los que las instituciones indican a los militantes y, en general, a miembros del colectivo de africanos y de afrodescendientes, los motivos y prioridades de su lucha política contra la negación del componente afro de la nación argentina. A la vez que al dirigirse a los interlocutores externos y, en particular, a los agentes del Estado, denuncian deudas históricas y responsabilidades en relación con las cuestiones pendientes hacia el colectivo de referencia.

En esta línea, identificamos una convergencia discursiva de las instituciones en torno a unos tópicos: “racismo”, “invisibilización”, “identidad hegemónica blanca”.²⁹

Justamente, Monkevicius y Maffia (2010) señalan que en el marco del borramiento y olvido de las alteridades negras en la sociedad argentina los esfuerzos de los afrodescendientes por identificarse como grupo se han inscripto dentro de un trabajo de memoria que marca su especificidad identitaria.

De acuerdo con este planteo, sostenemos que las instituciones estudiadas realizan trabajos de memoria que se concretan, en parte, a través de auto-representaciones que se hacen públicas en sus medios sociales y se despliegan en el campo de interlocución que vincula a africanos y afrodescendientes con la sociedad nacional.

En tal sentido, los discursos analizados apelan a un “fondo común”: la identificación con un origen africano y con un grupo étnico/racial que en la sociedad nacional fue históricamente invisibilizado. Al tiempo que las expectativas de las instituciones

parecen apuntar a una restitución que incluya a los grupos de referencia en el relato de la nación, obteniendo para estos un rango de legitimidad en tanto ciudadanos reconocidos, incluidos y valorados en su singularidad.

Sin embargo, los elementos de diferenciación y distinción que ponen en evidencia el carácter plural de las memorias pueden emerger de manera más o menos evidente si se consideran, por ejemplo, las pujas en torno de quiénes pueden “representar” a los afrodescendientes en las interlocuciones con organismos del Estado.

En la perspectiva de la Agrupación Afro Xangô las diferencias y disputas endógenas parecen reconocerse como un punto de partida y un problema a enfrentar. También algunas publicaciones de IARPIDI dejan ver ciertas disputas entre referentes de las instituciones alrededor del problema de la representatividad.

Por su parte, al analizar las negociaciones entre diferentes agentes institucionales en torno de la inclusión de la población afrodescendiente en el Censo Nacional de 2010, López (2006) apunta que la “afroargentinidad” y la “afrodescendencia” como categorías de autoidentificación introducen puntos de tensión entre militantes y organizaciones.

Aunque, como sostiene Domínguez (2004, p. 86), “los límites simbólicos que aluden a las diferencias en las memorias sociales parecen encontrarse en algún momento”.

Con todo, las convergencias discursivas observadas no deben hacer perder de vista ciertas diferencias entre las instituciones por medio de determinar los actores en torno de los cuales centran su accionar y de focalizarse específicamente en algunos temas o problemas. Incluso, siguiendo planteos de Frigerio y Lamboghini (2011), las marcas de diferenciación invitan a pensar sobre el carácter situado, contingente y estratégico de las identificaciones políticas en las instituciones de africanos y afrodescendientes en Argentina. Así, las definiciones sobre “propios” y “ajenos”, y sobre temas o problemas

de competencia “propia”, van delineando, por ejemplo -como veremos a continuación-, el entramado de relaciones de cada institución.

Dinámica relacional de las instituciones.

La publicación que inaugura el blog de la Agrupación Afro Xangô es clarificadora respecto de la concepción de la institución sobre la composición del movimiento de afrodescendientes. Según señala, el movimiento se sustenta por la acción de militantes y activistas que vienen avanzando en conquistas políticas y sociales. Aunque entre quienes lo integran existe diversidad ideológica y se identifican divisiones producto de intereses individuales, del conservadurismo y de las disputas por la legitimidad y la representatividad.

En su discurso la agrupación plantea que la historia nacional en Argentina se ha elaborado sobre la base de la negación de algunos grupos étnicos y sociales, entre ellos especialmente los africanos y afrodescendientes. Aunque actualmente, según su perspectiva, estaría en proceso una revisión histórica y una reelaboración de la memoria nacional.

En este marco, la agrupación apunta a generar un contexto de visibilidad, inclusión y derecho a la diversidad de los grupos que sufren el racismo y la desigualdad. Para este fin articula con otros actores del movimiento afro; pero también con agentes externos al mismo. En términos generales, el entramado de relaciones de la Agrupación Afro Xangô se caracteriza -en el sentido de establecer una especificidad, y en relación con IARPIDI- por la presencia de organizaciones del movimiento LGBT y una significativa presencia de organismos del Estado nacional y de instituciones de afroargentinos.

En particular, el Estado es objeto de reclamos pero también de reconocimientos, en lo que refiere al gobierno nacional y a la gestión que gobierna desde el año 2003.

Por el contrario, quienes resultan contruidos como ajenos e interpelados como agentes de opresión hacia el colectivo afro o adversos a sus intereses son los exponentes del aludido “Capitalismo Racial”, aquellos que representan a una “sociedad conservadora” y que han sostenido “imaginarios hegemónicos”, y algunos integrantes de la comunidad afrodescendiente que conformarían lo que se menciona como “afroderecha”.

Estos últimos, específicamente, que en el discurso analizado constituyen una parcialidad de composición no menos indefinida que las otras mencionadas, serían quienes disputan con esta institución la representatividad del colectivo afro y en oposición a los cuales la agrupación construye un discurso contrahegemónico.

En lo dicho, resulta significativo que la agrupación no presenta definiciones específicas sobre los tres agentes de opresión mencionados. Aunque de una lectura global de los textos se desprende que tales agentes serían (re)productores de las desigualdades que afectan a los afrodescendientes, a través de la invisibilización, el racismo, la negación de derechos, la obsecuencia con los sectores dominantes de la sociedad nacional.

Por su parte, IARPIDI, en lo que tiene de específico, da cuenta de su inserción en un campo de interlocución internacional donde se relaciona y articula, a través de su Presidente, con otros agentes institucionales (organizaciones de la sociedad civil -de afrodescendientes o no-, ONGs, agentes del ámbito académico y organismos estatales o supraestatales) vinculados con el tema de los derechos humanos y los migrantes, refugiados y afrodescendientes.

Una revisión general de los actores que aparecen referenciados en los textos y de las fuentes de información replicadas en los mismos permite identificar en el entramado de relaciones que establece IARPIDI una singular presencia de actores extranjeros.

Llegados a este punto, merece mención que ya otros autores (Frigerio y Lamborghini, 2010, 2011, Lamborghini y Frigerio, 2010) han señalado la emergencia, desde mediados de la década de 1990 en adelante, de un movimiento social de militantes negros y de organizaciones afines en Argentina asociados a la promoción que ejercieron algunas actores globales (entre ellos, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial) y redes de organizaciones de afrodescendientes (como AfroAmérica XXI).

Asimismo, algunos estudios realizados en el ámbito local han avanzado en el análisis de las implicancias políticas que tienen para las organizaciones de afrodescendientes y para los gobiernos nacionales la acción e influencia de una red transnacional de organizaciones étnico/raciales y de actores globales y “valores globales”³⁰ (López, 2005, 2006).

En términos generales, las interpretaciones elaboradas señalan que las políticas multiculturales promovidas a nivel global en procesos transnacionales inciden a favor de los afrodescendientes en las relaciones de fuerza que involucran a los mismos a nivel nacional.

Pero se trata de articulaciones políticas complejas que involucran actividades de élites poderosas a nivel global, una reconfiguración de los movimientos étnicos y conflictos de representaciones e intereses en el plano nacional (López, 2006).

Por nuestra parte, en relación con lo antedicho, a través de una revisión cuantitativa de las publicaciones y de su autoría identificamos interlocuciones y relaciones institucionales con potencial incidencias en los discursos analizados.

En proporción, la cantidad de producción propia de una y otra institución no varía sustancialmente. Pero sí es considerablemente mayor el número total de publicaciones de IARPIDI, y en este caso los textos de autoría externa corresponden a una diversidad de instituciones y actores individuales con los que registra vínculos institucionales.

Este aspecto de la producción global del medio social de IARPIDI -es decir, la cantidad de producciones y diversidad de fuentes externas reproducidas- deja entrever -siempre en relación con la otra institución y con el período considerados en el análisis-, además de las relaciones institucionales que posibilitan una mayor circulación de la información de interés propio y un intercambio con diferentes actores, una mayor apertura institucional a las interlocuciones hacia fuera del colectivo de referencia.

Esos vínculos, más o menos formalizados, y la menor presencia en el entramado de relaciones de IARPIDI de actores estatales o del sector político nacional, pueden ser un factor explicativo de la singular disposición a la denuncia registrada en su discurso.

A propósito de esto, un ejemplo es la publicación en el blog del instituto de una denuncia por discriminación de un grupo de instituciones afro contra el propio Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (un organismo del Estado nacional), que lleva la firma de su Presidente en representación de otros referentes institucionales que adhieren.

Concluyendo, en ambos casos las redes de relaciones establecidas y su puesta en discurso, es decir, el hecho de hacerlas visibles, parecen vincularse con una forma de capital de las instituciones y sus representantes.

Aportan a nuestra interpretación en este sentido las abundantes citas de participantes, promotores, auspiciantes, de manera institucional o individual, y hasta de personalidades que no asisten a eventos públicos vinculados a las instituciones pero hacen llegar sus disculpas y apoyos, todo lo cual es puesto en texto.

Así, independientemente de los logros concretos que puedan obtener las instituciones de las relaciones y encuentros referenciados en los textos, es evidente que la (de)mostración de vínculos y contactos institucionales constituye por sí misma un valor.

También hay que decir que el campo de interlocución en el que intervienen las instituciones involucra a la vez a agentes posicionados en lugares sociales y de poder diferentes, considerando una efectiva o potencial relación de fuerza.

En definitiva, es a partir de una combinación compleja de articulaciones y redes entre estos agentes que las instituciones en cuestión desarrollan sus intercambios, definen sus discursos y van construyendo una posición favorable para sí mismas como actores con legitimidad en el marco de la sociedad nacional para debatir políticas públicas y participar de su ejecución.

Conclusiones.

Resumidamente, hemos señalado que IARPIDI y la Agrupación Afro Xangô adquieren singularidad en el movimiento social de africanos y afrodescendientes en Argentina a partir de focalizar su intervención sobre temas y actores específicos.

En el caso de IARPIDI, centralmente, los derechos humanos de los refugiados y los migrantes africanos; en el de la Agrupación Afro Xangô, los derechos humanos, la igualdad de género y la justicia social en relación con los afrodescendientes.

Asimismo, esa especificidad se construye al participar -y difundir su participación- en actividades orientadas al tratamiento de las problemáticas que afectan a los grupos representados y que las instituciones denuncian -en especial, incumplimiento de derechos, racismo institucional y estructural, discriminación, sexismo, xenofobia-.

También los discursos de las instituciones son parte de -y dejan ver- un trabajo de memoria orientado a alcanzar el reconocimiento social de los grupos sociales que representan. En este sentido, los discursos sostienen que los africanos y

afrodescendientes han tenido una participación importante en la composición y construcción de la nación y del Estado argentino.

Se trata de lograr para los afrodescendientes, y a la vez para cualquier persona de origen africano en y de Argentina, un lugar legítimo en la memoria e identidad de la nación.

De modo que las instituciones participan en una puja acerca de las memorias y los sentidos del pasado en el contexto de la sociedad nacional argentina y buscan legitimarse como actores significativos en la configuración de la memoria de la nación.

Con todo, el espacio de intervención de las instituciones se cierne en torno a asuntos que son parte de la agenda pública en la arena política nacional. Asimismo, sus argumentos se sustentan, en parte, en una común apelación a los estándares internacionales de derechos humanos en términos de un marco normativo de referencia para reclamar políticas públicas específicas al Estado.

En ese marco, los discursos se asumen como reclamos políticos por el reconocimiento y por los derechos de afrodescendientes y migrantes africanos en Argentina.

A su vez, al tratar problemas específicos y señalar responsabilidades, los discursos dejan entrever alianzas institucionales particulares y énfasis y matices singulares de cada agrupación. Esas marcas de diferenciación expresan identificaciones políticas que implican una concepción situada y estratégica de sí mismas.

En orden de concretar acciones, la Agrupación Afro Xangô apela a una articulación con una diversidad de agentes correspondientes a colectivos locales subalternizados -según sus términos-, entre ellos instituciones de afroargentinos. Al mismo tiempo que deja entrever vínculos consolidados con organismos del ámbito estatal nacional y con sectores políticos en funciones de gobierno. En esa encrucijada, quienes son construidos como agentes de opresión tienen un rostro un tanto difuso.

En cambio, IARPIDI expone un sistema de relaciones más amplio -aunque no necesariamente más afianzado-, con vínculos internacionales y locales, al tiempo que expone un discurso de denuncia frontal que señala fallas institucionales, deudas históricas y asuntos pendientes del Estado, en distintos niveles y jurisdicciones.

En tal sentido, hemos dicho que las diferencias entre los discursos pueden estar asociadas con los distintos entramados de relaciones que (de)muestra cada institución. Así, un campo de interlocución con mayor presencia de agentes externos al ámbito nacional puede incidir para un discurso con un énfasis crítico sobre el racismo institucional y estructural en Argentina. Mientras que un sistema de relaciones que involucra una fuerte presencia de vínculos con organismos públicos y agentes políticos del ámbito local conlleva una mayor valoración de los cambios producidos en materia de políticas públicas y discursos de reconocimiento de los afrodescendientes.

Referencias.

Andrews, R. G. (1989). *Los Afroargentinos de Buenos Aires*. Buenos Aires: Ediciones La Flor.

Brizuela, G. & Castiglione, M.C. (2005). Refugiados emprendedores y pobreza: una experiencia reciente. En N. Cohen & C. Mera (Comp.), *Relaciones interculturales: experiencias y representación social de los migrantes (171-190)*. Buenos Aires: Antropofagia.

Calsamiglia, H. B. & Tusón Valls. A. (2001). *Las cosas del decir*. Barcelona: Editorial Ariel.

Cirio, P. N. (2009). *Tinta negra en el gris del ayer*. Buenos Aires: Editorial Teseo.

Dijk, T. A. v. (2009). *Discurso y poder*. Barcelona: Gedisa.

Domínguez, M. E. (2004). *O 'afro' entre os imigrantes em Buenos Aires: reflexões sobre as diferentes*. Disertación de maestría no publicada, Universidad Federal de Santa Catarina, Santa Catarina, Brasil.

Fairclough, N. & Wodak, R. (2000). Análisis crítico del discurso. En T. A. van Dijk (Comp.), *El discurso como interacción social* (pp. 367-402). Barcelona: Gedisa.

Frigerio, A. (2006). “Negros” y “Blancos” en Buenos Aires: Repensando nuestras categorías raciales. En L. Maronese (Comp.), *Buenos Aires negra. Identidad y Cultura* (pp. 77-98). Buenos Aires: Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires.

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

Frigerio, A. & Lamborghini, E. (2010). Criando um movimento negro em um país “branco”: Ativismo político e cultural afro na Argentina. *Afro-Asia*, 39, 153-181.

Frigerio, A. & Lamborghini, E. (2011). (De) mostrando cultura: estrategias políticas y culturales de visibilización y reivindicación en el movimiento afroargentino. *Boletín Americanista*, 63, 101-120.

Geler, L. (2008). *¿'Otros' argentinos? Afrodescendientes porteños y la construcción de la nación argentina entre 1873 y 1882*. Tesis doctoral no publicada, Universitat de Barcelona, Barcelona, España.

Genette, G. (1989). *Palimpsestos. La literatura en segundo grado*. Madrid: Taurus.

Grimson, A. (2000). *Interculturalidad y comunicación*. Bogotá: Ed. Norma.

Hall, S. (2010). ¿Qué es "lo negro" en la cultura popular negra?. En E. Restrepo, C. Walsh & V. Vich (Ed.), *Sin Garantías. Trayectorias y problemáticas en estudios culturales* (pp. 287-298). Quito: Universidad Andina Simón Bolívar; Bogotá: Instituto de Estudios Sociales y Culturales, Pensar (Universidad Javeriana); Lima: Instituto de Estudios Peruanos; Popayán: Enviación Editores.

Guzmán, F. (2008). Mulatización, indianización y banqueamiento en la sociedad colonial de Catamarca: análisis de un ejercicio. En N. Siegrist & M. Ghirardi (Comp.), *Mestizaje, sangre y matrimonio en territorios de la actual Argentina y Uruguay. Siglos XVII-XX* (pp. 143-161). Córdoba: Centro de Estudios Avanzados.

Hermitte, E. & Bartolomé, L. (1977). *Procesos de articulación social*. Buenos Aires: Amorrortu.

Jelin, E. (2002). *Los trabajos de la memoria*. Madrid: Siglo Veintiuno editores.

Jelin, E. (2004). Minorías y luchas políticas. *Oficios Terrestres*, 15/16, 10-21.

Kobelinsky, C. (2011). En Argentina, la lucha es mostrar que la discriminación existe. Relato de Nengumbi Celestin Sukama. En C. Courtis & M. I. Pacecca (Comp.), *Discriminaciones étnicas y nacionales. Un diagnóstico participativo* (pp. 205-212). Buenos Aires: Del Puerto/ADC.

Lamborghini, E. & Frigerio, A. (2010). Quebrando la invisibilidad: Una evaluación de los avances y las limitaciones del activismo negro en Argentina. *El Otro Derecho*, 41, 139-166.

Lanuza, J. L. (1967). *Morenada*. Buenos Aires: Editorial Schapire.

López, L. C. (2005). "¿Hay alguna persona en este Hogar que sea Afrodescendiente?". *Negrotações e disputas políticas em torno das classificações étnicas na Argentina*. Disertación de maestría no publicada, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil.

López, L. C. (2006). Organización política y articulación con espacios locales-globales de los afrodescendientes en la Argentina en la última década. En L. Maronese (Comp.),

Buenos Aires negra. Identidad y Cultura (pp. 99-114). Buenos Aires: Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires.

Maffia, M. M. (2010). *Desde Cabo Verde a la Argentina. Migración, parentesco y familia*. Buenos Aires: Biblos.

Maffia, M. M. & Ceirano, V. (2007). Estrategias políticas y de reconocimiento en la comunidad caboverdeana de Argentina. *Contra Relatos desde el Sur. Apuntes sobre África y Medio Oriente*, 4, 81-107.

Maffia, M. M. & Zubrzycki, B. (2011). Lucía Molina y la Casa de la Cultura Indoafroamericana de Santa Fe “Mario López”. En Centro de Información de las Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana (Ed.), *Afrodescendencia. Aproximaciones contemporáneas desde América Latina y el Caribe* (pp. 33-39). México DF: CINU Ciudad de México.

Martino, D. (2010, febrero). Entre dos orillas. Página/12.

Mccarthy, J. & Mayer, Z. (1977). Resource mobilization and social movements: A partial theory. *American Journal of Sociology*, 6, 1212-1241.

Molnar, V. (2012, abril) Afrouruguayos del otro lado del Plata. El País.

Monkevicius, P. & Maffia, M. (2010). Memoria y límites étnicos entre los caboverdeanos de Argentina. *Boletín de Antropología*, 41, 115-133.

Morales, O. G. (2011). Nueva corriente de migrantes africanos en argentina y reconfiguraciones de la invisibilidad de la negritud en el contexto actual. En F. Guzmán & L. Geler (Coord.), *Actas de las Segundas Jornadas de Estudios Afrolatinoamericanos del GEALA* (pp.). Buenos Aires: Instituto Ravignani-UBA.

Morales, O. G. (2014). *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.

Picotti, Dina. 2001. *El negro en la Argentina: presencia y negación*. Buenos Aires: Editores de América Latina.

Rosal, M. Á. (1994). Negros y pardos en Buenos Aires, 1811-1860. *Anuario de Estudios Americanos*, 51, 165-184.

Rosal, M. Á. (2010). Las asociaciones africanas porteñas y las formas de religiosidad durante el siglo XIX. En S. C. Mallo & I. Telesca (Ed.), *“Negros de la patria”. Los afrodescendientes en las luchas por la independencia en el antiguo Virreinato del Río de La Plata*, Buenos Aires: Editorial SB.

Segato, R. L. (2002). Identidades políticas y alteridades históricas. Una crítica de las certezas del pluralismo global. *Nueva Sociedad*, 178, 104-125.

Solomianski, A. (2003). *Identidades secretas: la negritud argentina*. Rosario: Beatriz Viterbo.

Terreblanche, S. (2002). *History of Inequality in South Africa 1652-2002*. Pietermaritzburg: University of Natal Press.

Tilly, Ch. (2010). *Democracia*. Madrid: Ediciones Akal.

Vasilachis De Gialdino, I. (1997). *La construcción de representaciones sociales: discurso político y prensa escrita. Un análisis sociológico, jurídico y lingüístico*. Barcelona: Gedisa.

¹ Doctor en Comunicación; becario posdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones, Científicas y Técnicas; docente en la cátedra de Antropología Social y Cultural de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata y en la cátedra electiva Comunicación Intercultural de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza, Argentina. omorales@mendoza-conicet.gob.ar, <http://www.gabrielmorales.com.ar>

² Utilizamos aquí el término “negras” entre comillas para indicar que tal categoría es una construcción social -en adelante prescindiremos de las comillas-. En el ámbito de las clasificaciones de alteridades al interior de la nación argentina la categoría negro/a/s tiene más de una acepción y uso social. Por ejemplo, en el discurso social se puede registrar el uso de la palabra “negros” para referir a aquellos grupos sociales considerados de clase social baja o empobrecida, mismos que en las interacciones cotidianas contemporáneas suelen clasificarse como “negros de alma” o “negros villeros” -y que en otra coyuntura histórica se denominaron “cabecitas negras”-.

³ Esta distinción, que en otros contextos regionales y nacionales podría parecer improcedente, en la sociedad nacional argentina es común para los actores sociales estudiados y en el sector académico. Los afrodescendientes han nacido fuera de África y se reconocen como descendientes de africanos esclavizados en América durante la colonización. Mientras que quienes se reconocen y son referidos como africanos han nacido en África y luego migrado, de modo voluntario o forzado, para establecerse de manera permanente o transitoria en un país ajeno a su lugar de origen. Más todavía, al interior del grupo de migrantes africanos en Argentina se diferencia, por ejemplo, entre aquellos recientes en el país -en su mayoría de la región subsahariana- y los arribados a fines del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX -principalmente de origen caboverdeano y de países de África del Norte-. Y en lo que respecta al grupo de los afrodescendientes se diferencia entre extranjeros -en su mayoría de países latinoamericanos- y nativos -afroargentinos-.

⁴ En este marco, el discurso se considera una práctica social (Fairclough y Wodak, 2000), interacción situada o comunicación que se produce en una situación social en un contexto histórico determinado. Concibiendo “una relación dialéctica entre un suceso discursivo particular y las situaciones, instituciones y estructuras sociales que lo enmarcan” (Fairclough y Wodak, 2000, p. 367).

⁵ En adelante mencionaremos al Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración a través de la sigla IARPIDI o como el “instituto” -sin comillas-. Mientras que a la Agrupación Afro Xangô referiremos por su nombre completo o en términos de la “agrupación” -sin uso de comillas-.

⁶ Diferentes fuentes coinciden en incluir dentro de la categoría de medio social (*social media*) a los blogs, redes sociales y otros dispositivos cuyos contenidos son creados o gestionados por los propios usuarios mediante nuevas tecnologías, fundamentalmente herramientas y plataformas digitales y *on line*. Por nuestra parte, referimos como medios sociales a blogs o sitios *Web*.

⁷ No incluimos en este artículo el marco teórico-metodológico del Análisis Crítico de Discurso (ACD) aplicado, pero cabe señalar que retomamos centralmente los aportes teóricos y aplicaciones desarrollados

por Van Dijk (2009), Fairclough y Wodak (2000) y Vasilachis de Gialdino (1997). Asimismo, dado que en particular en este texto aludimos reiteradamente a resultados de análisis en el nivel de la intertextualidad, cabe mencionar que seguimos planteos de Genette (1989), para quien la intertextualidad implica relación de copresencia entre dos o más textos. Presencia efectiva de un texto en otro que puede darse de forma explícita y literal, de forma menos explícita pero literal, o por alusión -en tal caso, la plena comprensión de un enunciado supone la percepción de su relación con otro al que remite-.

⁸ Cabe señalar que durante casi todo el siglo XX no se produjeron publicaciones propias del colectivo afrodescendiente, por lo que los blogs a los que remitimos aquí serían las primeras publicaciones institucionales que remiten a este grupo luego de la desaparición de los periódicos afroporteños editados a fines del siglo XIX -que ya otros autores (Geler, 2008; Cirio, 2009) han abordado con fines analíticos-.

⁹ Especialmente prestamos atención a las “convergencias discursivas”, retomando el concepto de Vasilachis de Gialdino (1997), para quien éstas aluden a textos que construyen objetos y proponen modelos de interpretación y de legitimación con características similares, que pertenecen a la misma formación discursiva y fueron producidos en un período contemporáneo.

¹⁰ En este punto hay que aclarar dos asuntos: por una parte, entendemos el entramado de relaciones como las relaciones institucionales establecidas, en general, y aquellas experiencias de “articulación social” (Hermitte y Bartolomé, 1977) donde convergen sujetos con trayectorias objetivas de recorrido y con la capacidad subjetiva, consciente, de hacer vales esos grados de entrecruzamiento y pertenencia. Asimismo, aplicamos el concepto de articulación social para comprender la relación entre unidades sociales menores y mayores como distintos componentes de un sistema social.

Por otra parte, cuando señalamos que son relaciones que se “dejan ver” aludimos a que, desde nuestra perspectiva y retomando de un modo algo somero los planteos teóricos realizados por Pierre Bourdieu, es posible definir las como un “capital” de tipo social y simbólico, que remite a propiedades intangibles aparentemente propias de los agentes. De un lado, basado en la pertenencia a redes de colaboración e influencia; del otro, sostenido en el prestigio acumulado a partir del reconocimiento de los demás agentes.

¹¹ Hay que decir que los aspectos mencionados (a y b) sólo pueden ser descompuestos en términos analíticos, pues en el desenvolvimiento institucional se hallan imbricados.

¹² Lamborghini y Frigerio (2010) retoman esta noción de Doug McAdam -en particular, de su trabajo *Political Process and the Development of Black Insurgency, 1930-1970*- para desarrollar la idea de que en la coyuntura histórica actual es posible identificar la existencia de una estructura de oportunidades políticas internacional constituida por redes de movimientos negros latino-americanos que cuentan con apoyo de algunos organismos multilaterales de financiamiento. Además, los autores sostienen que es posible observar también una estructura de oportunidades locales, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, a partir del desarrollo de una nueva narrativa multicultural de la ciudad, que favorece la reivindicación de identidades étnicas y la promoción de sus culturas (Frigerio y Lamborghini, 2010).

¹³ Por su parte, Lamborghini y Frigerio (2010) sostienen que las instituciones de afrodescendientes en Argentina no muestran una sustentabilidad y estructura tal que permita definir las en términos de organizaciones. Por lo que el concepto de “movimiento social” -retomado por los autores del uso que hacen McCarthy y Zald (1977)- parece más acorde para describir agrupaciones de una minoría de individuos que, según un conjunto de opiniones y creencias en torno de promover un cambio en la estructura social, se proponen representar a una mayoría y se movilizan por los intereses del colectivo.

En nuestro caso, en concordancia con Maffia y Zubrzycki (2013), concebimos a las instituciones de afrodescendientes -independientemente del grado de formalización jurídica de las entidades-, y a militantes de este colectivo en forma individual, al interior de un movimiento social.

¹⁴ Retomamos este concepto de Grimson (2000), quien define un campo de interlocución como un espacio simbólico donde se interrelacionan en condiciones de asimetría diferentes actores e instituciones sociales -con especial participación e incidencia del Estado- haciendo circular representaciones divergentes sobre una temática de interés común.

¹⁵ Retomamos el uso de esta categoría que hace Mato (2004. Citado en López, 2005, p. 46), quien refiere por actores globales a organizaciones supraestatales o “agencias multilaterales de cooperación”, que elaboran acuerdos que involucran a los Estados parte (por ejemplo, la UNESCO); fundaciones filantrópicas transnacionales con misiones sociales o científicas (tales como Fundación Ford); y

organizaciones internacionales o “agencias multilaterales de financiamiento” que financian proyectos de desarrollo económico (por caso el BM).

¹⁶ En el marco del proyecto de investigación al que referimos, correspondiente a la tesis doctoral del autor (Morales, 2014), se analizan también las publicaciones realizadas por estas instituciones en sus blogs durante el año 2010. Además, el corpus incluye publicaciones del mismo período por parte del blog denominado *Comisión Permanente de Estudios Afroargentinos*, vinculado a la Asociación Misibamba.

¹⁷ Hay que decir que no todas las instituciones representativas de afrodescendientes y africanos en Argentina tienen medios sociales de difusión institucional y que no todos los medios existentes cuentan con una producción sostenida en el tiempo. De hecho, según nuestros registros de investigación, los dos medios que tomamos como referentes son los que cuentan con mayor producción en el período estudiado.

¹⁸ En particular, el sitio *Web* del instituto se puso en funcionamiento en enero de 2010, mientras que con anterioridad a esa fecha la información institucional se publicaba a través del blog personal de su Presidente, con la denominación *Nengumbi Celestín. Africanos, Afrodescendientes y Derechos Humanos*.

¹⁹ IARPIDI.ORG Historia y creación (2010, enero). Disponible en: <http://iarpidi.org/historia-y-creacion/>

²⁰ IARPIDI.ORG Misión, Visión y Valores (2010, enero). Disponible en: <http://iarpidi.org/mision-vision-y-valores/>

²¹ Para mayor información sobre la trayectoria migratoria y militante de Sukama puede consultarse el relato de vida sistematizado por Kobelinsky (2011).

²² El blog institucional, en particular, tiene fecha de alta en marzo de 2011. Por otra parte, cabe mencionar que miembros de la Agrupación Afro Xangô tuvieron participación en la planificación y el desarrollo del Censo Nacional del año 2010, en el que se registró a los afrodescendientes e indígenas. De manera que desde su creación la agrupación ha tenido un rol político trascendente en la escena nacional.

²³ AGRUPACIONXANGO.BLOGSPOT.COM.AR Quienes somos (2011, marzo). Disponible en: <http://agrupacionxango.blogspot.com.ar/p/quienes-somos.html>

²⁴ Para más detalles sobre la trayectoria de vida personal del militante afrodescendiente Álvarez Nazareno véanse los materiales periodísticos de Martino (2010) y Molnar (2012).

²⁵ Aunque en el artículo al que referimos no se desarrolla una definición de este concepto, el sentido asignado al mismo se puede inferir de la cita completa: “Todavía seguimos enfrentando este Capitalismo Racial que ha implicado una continuidad en la dominación étnico-racial y opresión económica en los /as Afrodescendiente y africanos/as y que también a incluido a varios sectores de la población que no responden al modelo hegemónico, clasista, eurocentrista, burgués y blanco al cual enfrentamos en nuestras realidades cotidianas”.

Incluso, aunque en el texto no hay cita directa o indirecta, la referencia conceptual puede remitir al planteo de Terreblanche (2002). Según este catedrático especialista en historia del pensamiento económico y de los asuntos en política económica de Sudáfrica, el “capitalismo racial” corresponde a uno de los “periodos sistémicos” de la economía política de Sudáfrica vinculados con la ocupación/intervención de las potencias coloniales entre 1652 y 2002 y con modelos asociados de desigualdad entre poblaciones raciales y étnicas (Tilly, 2010, pp. 160-162).

²⁶ AGRUPACIONXANGO.BLOGSPOT.COM.AR Quienes somos (2011, marzo). Disponible en: <http://agrupacionxango.blogspot.com.ar/p/quienes-somos.html> [Consulta realizada el 20/10/2012].

²⁷ Hay que aclarar que no se trata de la única institución afro del país que vincula etnia y género para promover acciones afirmativas y reclamar igualdad. De hecho, en 2011 se creó el Movimiento Afro LGTB. También otras instituciones hacen referencia a la cuestión, aunque de manera no sistemática, por caso el propio IARPIDI.

²⁸ El término memoria, como categoría social, aparece referenciado con cierta regularidad en los textos correspondientes al medio social de la Agrupación Afro Xangô. En cambio, en los textos de IARPIDI su uso es poco frecuente.

Por nuestra parte, cuando apelamos a tal categoría en términos analíticos lo hacemos considerando que permite identificar en los discursos de ambas instituciones procesos análogos de (re)creación de un pasado vinculado a los orígenes africanos y a la pertenencia a ese colectivo históricamente subalternizado en el contexto de la sociedad nacional argentina. Retomamos para nuestro uso a Jelin (2002), quien define los “trabajos de memoria” como una construcción/interpretación del pasado situada en el presente y en función de unas expectativas específicas.

²⁹ En este punto el discurso de IARPIDI adquiere singularidad por el carácter explícito y directo de la denuncia de existencia de discriminación racial y racismo institucional estatal, así como por la imputación a la sociedad argentina por la negación del racismo.

³⁰ López (2006) refiere por “valores globales”, siguiendo a Frank Wilmer, a las políticas de reparación destinadas a minorías históricamente desfavorecidas y a la cuestión del reconocimiento de las naciones como multiétnicas. El hecho de que estas políticas se conviertan en “valores globales” hace que actualmente los Estados sean ponderados por el cumplimiento -o incumplimiento- de disposiciones que establecen estándares internacionales en estas materias.

R
y
P