

**Estudios
Afrolatinoamericanos
4**

**Actas de las Sextas
Jornadas del GEALA**

Eva Lamborghini

María de Lourdes Ghidoli

Juan Francisco Martínez Peria
(compiladores)

Estudios Afrolatinoamericanos 4

Actas de las Sextas Jornadas del GEALA

Eva Lamborghini, María de Lourdes Ghidoli
y Juan Francisco Martínez Peria (compiladores)

Con el apoyo de

CONICET

Ediciones del CCC

Lamborghini, Eva

Estudios afrolatinoamericanos 4 : actas de las sextas jornadas del GEALA / Eva Lamborghini ; María de Lourdes Ghidoli ; Juan Francisco Martínez Peria ; compilado por Eva Lamborghini ; María de Lourdes Ghidoli ; Juan Francisco Martínez Peria. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Ediciones del CCC Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, 2019.

Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-3920-56-1

1. Historia. I. Ghidoli, María de Lourdes, comp. II. Martínez Peria, Juan Francisco, comp. III. Título.

CDD 980.004

Fecha de catalogación: agosto 2019

Estudios Afrolatinoamericanos 4: Actas de las Sextas Jornadas del GEALA
1ª edición

© De esta edición, Ediciones del CCC Centro Cultural de la
Cooperación Floreal Gorini, 2019
Av. Corrientes 1543 - (C1042AAB) Buenos Aires - Argentina
(5411) 5077 8000 www.centrocultural.coop

ISBN 978-987-3920-56-1
LIBRO DE EDICIÓN ARGENTINA

Diagramación: María de Lourdes Ghidoli

ISBN 978-987-3920-56-1

9 789873 920561

Coordinadores Generales: Florencia Guzmán
Lea Geler
Alejandro Frigerio

Comité Académico: Alejandro de la Fuente (ALARI/Harvard University)
Alejandro Frigerio (UCA/CONICET)
Lea Geler (CONICET/Universidad de Buenos Aires)
Florencia Guzmán (CONICET/Universidad de Buenos Aires)
Marta Maffia (CONICET/Universidad Nacional de La Plata)
Silvia Mallo (CONICET/ Universidad Nacional de La Plata)
Miguel Ángel Rosal (CONICET/ Universidad de Buenos Aires)
Ignacio Telesca (CONICET/Universidad Nacional de Formosa)

Secretaría Organización: Eva Lamborghini (Universidad de Buenos Aires)
María de Lourdes Ghidoli (Universidad de Buenos Aires)
Juan Francisco Martínez Peria (Universidad de Buenos Aires,
Universidad Nacional de San Martín, Centro Cultural de la Cooperación)

Comité Organizador: Nicolás Fernández Bravo (Universidad de Buenos Aires)
Guillermo Rodríguez Ortiz (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla)
Gisele Kleidermacher (CONICET/Universidad de Buenos Aires)
María Agustina Barrachina (CONICET/Universidad de Buenos Aires)
María Cecilia Martino (Universidad de Buenos Aires)

Agradecimientos

La sexta edición de las Jornadas de Estudios Afrolatinoamericanos volvió a reunirnos, esta vez, en una ocasión doblemente especial; a diez años de las primeras jornadas del GEALA, y en homenaje al historiador argentino Jorge Gelman quien fuera, al momento de su partida, director del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, marco desde el cual su apoyo al GEALA y sus jornadas fue invaluable.

Otros factores fueron también de gran trascendencia en esta oportunidad. Las Sextas Jornadas de Estudios Afrolatinoamericanos fueron co-organizadas por el Afro-Latin American Research Institute del Hutchins Center de la Universidad de Harvard-ALARI y el Grupo de Estudios Afrolatinoamericanos del Instituto Ravignani de la Universidad de Buenos Aires-GEALA-. El éxito de las Jornadas demostró lo auspicioso de esta nueva articulación entre grupos académicos dedicados a la investigación sobre temas de afrodescendencia en América Latina, y lo gratificante del esfuerzo que representa seguir avanzando y trabajando desde objetivos comunes para el enriquecimiento de este complejo e importante campo de estudios.

Las Sextas Jornadas de Estudios Afrolatinoamericanos nos encontraron a cuatro años del inicio del [Decenio Internacional de los Afrodescendientes](#) propuesto por la Asamblea General de las Naciones Unidas (1º de enero de 2015 - 31 de diciembre de 2024). Reiteramos en esta nueva ocasión nuestra adhesión al lema internacional “Afrodescendientes: reconocimiento, justicia y desarrollo”. Aspiramos a que las investigaciones, debates, charlas y reflexiones producidas -desde distintos períodos históricos y lugares de América Latina- confluyan en la visibilización y el mayor conocimiento de las temáticas afrodescendientes, la lucha contra el racismo y la discriminación, y que estos avances contribuyan a un mejoramiento de las oportunidades igualitarias de las poblaciones afrodescendientes en su vida cotidiana.

Son muchas las personas e instituciones a quienes agradecemos en esta nueva ocasión de encuentro. En este sentido, es fundamental señalar que las Jornadas fueron realizadas con apoyo económico del ALARI y del CONICET. Asimismo, agradecemos siempre la colaboración fundamental y desinteresada del Centro Cultural de la Cooperación ‘Floreal Gorini’ y, en particular, a los integrantes de los departamentos de Historia y de servicios generales (mantenimiento, seguridad y el equipo técnico). De igual modo, agradecemos el apoyo del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani” –Unidad Ejecutora del Consejo Nacional de investigaciones científicas y tecnológicas (CONICET)-, hoy, a partir de su directora Noemí Goldman y de Julio Djenderedjian, miembro del Consejo Interno.

Expresamos nuestra gratitud con Alejandro de la Fuente, director del ALARI, destacamos su presencia y aportes, entre ellos, la convocatoria de la Mesa Redonda “El movimiento afrodescendiente en Cuba”, que contó con la presencia de reconocidxs activistas, intelectuales y performers cuyos discursos, reflexiones y calidez imprimieron a las jornadas un sello particular. Agradecemos la visita desde Cuba y la participación

enriquecedora de Tomas Fernández Robaina, Magia López, Maritza López, Alexey Rodríguez Mola y Roberto Zurbano.

Agradecemos especialmente a las destacadas intelectuales conferencistas. A Claudia Mosquera Rosero-Labbé, quien nos honró con sus reflexiones en la conferencia inaugural sobre la construcción de los estudios afrocolombianos. Asimismo, a quienes estuvieron a cargo de las otras dos conferencias, tan claras como motivadoras; Keila Grimberg, sobre el proyecto de turismo y sitios de memoria afro en Rio de Janeiro (<http://passadospresentes.com.br>) y Maribel Arrelucea Barrantes, sobre el dinamismo de los estudios afroperuanos.

A quienes estuvieron junto a nosotrxs en la coordinación de Mesas de Trabajo y actividades especiales, que colaboraron y participaron tanto desde lo académico como desde el activismo afro, así como desde la articulación de ambos tipos de espacios: Alejandra Egido, Paola Monkevicius, Magdalena Candiotti, Patricia Gomes, Federico Pita, Carla Guillermina García, María Lina Picconi, Carlos Álvarez Nazareno, Miriam Gomes, Tomás Guzmán, Daniela Galvis Restrepo y Bruna Stamato.

De igual manera, celebramos la presentación en el marco de estas Sextas Jornadas del evento “Conexiones Afroartísticas Latinoamericanas” en el Centro Cultural Raíces donde, a sala llena, la compañía Teatro en Sepia presentó un fragmento de su comedia teatral *No es país para Negras II* (dirigida por Alejandra Egido e interpretada por Silvia Balbuena y Carmen Yannone), seguido de la performance del Dúo *Obsesión* de hip-hop cubano (Magia López y Alexey Rodríguez Mola). También fue un gusto y significativo finalizar las Jornadas con la Mesa Redonda a cargo del Área de Género Comisión 8 de Noviembre, mediante ponencias y un debate abierto sobre “Intelectualidad Afrodescendiente en la Argentina: mujeres negras produciendo conocimiento”.

Por último, agradecemos una vez más a Darío La Vega, quien diseñó la bella imagen de difusión de las Jornadas. Asimismo, hay un lugar para los agradecimientos organizativos: a los coordinadores generales, Florencia Guzmán, Lea Geler y Alejandro Frigerio y al Comité Organizador: Nicolás Fernández Bravo; Gisele Kleidermacher; María Cecilia Martino; Guillermo Alberto Rodríguez Ortiz y María Agustina Barrachina.

Finalizamos con un agradecimiento primordial a quienes son el sustento del contenido de estas Jornadas, a los expositores que llegaron desde distintos puntos del país, de Latinoamérica y aun desde otros sitios, siempre complacidxs con participaciones como la de Miguel Ángel Rosal y Paulina L. Alberto y de investigadores que regresan en cada edición: Uruguay Cortazzo González, Fátima Victoria Valenzuela, Guillermo Rodríguez Ortiz, María Lina Picconi, Hugo Contreras Cruces, Berenice Corti, Mariana Schlickmann, Gabriel Orlando Morales, Moiseis de Oliveira Sampaio, Virginia Martínez Verdier, Ricardo Amigo Dürre, entre otrxs.

Esperamos volver a encontrarnos con todxs en las próximas Jornadas.

ÍNDICE

PARTE I: ESCLAVIZADES Y AFRODESCENDIENTES: VIDA COTIDIANA EN TIEMPOS COLONIALES Y DE REPÚBLICAS INCIPIENTES

<i>Afro-porteños propietarios de bienes raíces urbanos (1730-1756)</i> Miguel Á. Rosal	11
<i>Reconstruyendo presencias: esclavitud en una sociedad colonial. Matrimonios africanos-afrodescendientes esclavizados y libres en el Curato de Naturales de Santa Fe del Río de la Plata a mediados del siglo XVIII</i> Noelia C. Silvestri	29
<i>La población africana y afrodescendiente de Paraná durante los siglos XVIII y XIX. Aportes para su estudio desde la Arqueología Histórica</i> Alejandro Richard	41
<i>La población de origen africano en el barrio de San Telmo en tiempos de abolición de la esclavitud (1813-1862)</i> Guillermo Alberto Rodríguez Ortiz, Manuel Enrique Mújica Rodríguez	53
<i>Los esclavos de los jesuitas frente a la expulsión de los regulares: el motín de la estancia de Areco (campana de Buenos Aires, 1767)</i> María Valeria Ciliberto	67
<i>Vaqueiros no Sertão de Jacobina-BA no século XIX: colonização/cultura, conflitos e dependência</i> Niedia Mariano Nunes	85
<i>Tensiones, temores y sospechas a finales del período colonial. Las élites, los negros y la revolución de Haití en el Río de la Plata</i> Nicolás Ventieri	99
<i>A ascensão social e política de um coronel negro e seu partido na Chapada Diamantina do início do século XX</i> Moiseis de Oliveira Sampaio	113

PARTE II: AFRODESCENDENCIA Y POLÍTICAS PÚBLICAS. ESTADO Y AFRODESCENDENCIA

<i>Raza y violencia contra la mujer en una sentencia del Tribunal de Justicia del Estado de São Paulo, Brasil</i> Ana Cristina Mendes	125
<i>Raymundo Souza Dantas e a diplomacia do Brasil para África - 1960 a 1970</i> Mariana Schliclmann	137

PARTE III: AFRODESCENDENCIA Y GÉNERO

<i>Esperança Garcia: símbolo de resistência na luta por direitos das mulheres negras ontem, hoje e amanhã</i> Liliane Pereira de Amorim, Isabel Christina Gonçalves Oliveira, Isabelle Maria Campos Vasconcelos Chehab	151
<i>Elenita Fontoura Paulo: trajetória de vida de uma quilombola da Comunidade Negra Rural da Timbaúva (Formigueiro/Rio Grande do Sul-Brasil)</i> Iliriana Fontoura Rodrigues	165

PARTE IV: (AUTO)REPRESENTACIONES, (IN)VISIBILIZACIONES

<i>Los otros afro-argentinos: narrativas raciales de la colectividad sudafricana de la Patagonia del siglo XX</i> Paulina L. Alberto, Ana M. Silva, Andries W. Coetzee, Lorenzo García-Amaya, Victoria Langland, Ryan Szpiech, Ellie Johandes, Nicholas Henriksen	175
<i>(Auto)Representaciones sobre África y “lo afro” en Buenos Aires a partir de dos piezas documentales. El caso del biodrama teatral “Los amigos” (2018) y la película “Mangui Fi” (2017)</i> Gisele Kleidermacher, María Cecilia Martino, Eva Lamborghini	191

PARTE V: INTELLECTUALES AFRODESCENDIENTES

<i>De Figurantes a Protagonistas: A influência do Instituto Ponte Nova na formação da elite intelectual negra no Sertão da Bahia 1950-1970</i> Sílvia Guimarães Silva	215
<i>Rodolpho Xavier: trajetória de um homem negro, intelectual, militante e operário (Pelotas, 1875-1964)</i> Ângela Pereira Oliveira Balladares	225

PARTE VI: ETNOMUSICOLOGÍA

<i>Etnografía de la fiesta del Señor de los Milagros en barrio Alberdi, Córdoba en la segunda década del siglo XXI</i> Magalí Díaz, Guadalupe Dagatti, Liliana Gómez, Susana Pizarro	239
<i>Metodología decolonial como política de ação afirmativa para o ensino de música no Brasil</i> Edna Alencar de Castro	249
<i>Los ritmos afro-haitanos a través del tiempo</i> Club Konbit	265

<i>Os lugares do Cucumbi e do Samba no projeto de construção da identidade nacional brasileira</i>	
Denise Barata	279

PARTE VII: EXPRESIONES CULTURALES Y RELIGIOSIDADES DE RAÍZ AFRO EN AMÉRICA DEL SUR

<i>Músicas afrobahianas. Performance in-corporada de prácticas de “otros”</i>	
Berenice Corti	291
<i>Terecô: uma tradição negro-brasileira</i>	
Giseuda do Carmo Ananias de Alcantara	305

PARTE VIII: RELACIONES INTERÉTNICAS/CATEGORÍAS SOCIALES

<i>Integración social de afroestizos en Cuyo. Trayectoria del capitán José María Molina (Mendoza, 1803-1863)</i>	
Orlando Gabriel Morales, Luis César Caballero	317
<i>Los hijos de King Kong, símbolo de cultura popular en la ciudad de Córdoba</i>	
María Lina Picconi	329
<i>El cuerpo del injerto. Una perspectiva afroindígena del mestizaje en el Perú</i>	
Luis Fernando de Jesús Reyes Escate	343

PARTE IX: PATRIMONIALIZACIÓN, LEGADOS, CULTURA MATERIAL E INMATERIAL AFRODESCENDIENTE

<i>Negras e negros na cidade de São Paulo: A igreja do Rosário como espaço de resistência</i>	
Amanda de Lima Moraes	357
<i>Negras Re(Existências): a contribuição da patrimonialização quilombola no processo de reconstrução da identidade nacional no Brasil</i>	
Paulo Fernando Soares Pereira	369
<i>Tensiones y prácticas patrimoniales sobre la visibilización y el silenciamiento del pasado afro en la provincia de Buenos Aires</i>	
Cecilia Perez Winter, Laura Aylén Enrique, Santiago Amondaray	383

PARTE X: EDUCACIÓN Y AFRODESCENDENCIA

<i>Miradas sobre la esclavitud en la escuela primaria. Una experiencia pedagógica llevada a cabo en 5° año en el área de Ciencias Sociales</i>	
Marcela Anastasio, Marisol Colman, Carla Sarti, Viviana Pappier (Equipo docente Escuela J. V. Gonzalez UNLP).....	397
<i>Enegrecendo os muros: Oficinas de Graffit como instrumento didático para o estudo sobre a corporalidade negra nas escolas Brasileiras</i>	
Tuwilê Jorge Kin Braga	411

<i>Mackandal está por ahí</i>	
Francine Pedroso Cordeiro, Liliam Ramos de Silva, Rossana Andrade.....	423
<i>O Ensino de História e Cultura Afrobrasileira e Africana e a lei 10.639/03: Saberes, desafios e perspectivas</i>	
Eliud Pereira de Souza Jácome.....	433
<i>Cotas étnico-raciais: rompendo estruturas?</i>	
Milena de Oliveira Santos.....	447

PARTE XI: AUTOADSCRIPCIONES, IDENTIDADES Y MEMORIA

<i>Mozambique-Buenos Aires-Mozambique. Memoria e identidad</i>	
Virginia Martínez Verdier.....	457
<i>Entre pencas, adês e balangandãs: uma viagem afrodiaspórica pela joalheria afro-brasileira</i>	
Victória Carolina Pinheiro Lopes Dias.....	473

Tensiones y prácticas patrimoniales sobre la visibilización y el silenciamiento del pasado afro en la provincia de Buenos Aires

Cecilia Pérez Winter *

Instituto de Geografía e Instituto de Ciencias Antropológicas
(CONICET-UBA)

cecipw@gmail.com

Laura Aylén Enrique **

Centro de Investigaciones Sociales (CONICET-IDES)/(UNSAM)

aylenle@yahoo.com.ar

Santiago Amondaray ***

Museo Gauchesco "Ricardo Güiraldes"

santiagoamondaray@gmail.com

Resumen

Ante la escasa visibilidad de las comunidades afro en las declaratorias patrimoniales nacionales y bonaerenses -la provincia con mayor número de reconocimientos oficiales-, nos interesa indagar qué ocurre a escala local en tres municipios: Exaltación de la Cruz, San Antonio de Areco y Patagones. Nos proponemos analizar estos casos centrándonos en los interjuegos de silenciar/recordar ciertos pasados, prácticas y sujetos vinculados con la africanidad argentina. Hacemos hincapié en las estrategias que se promueven para evidenciarla tanto en los procesos de activación patrimonial como en las declaratorias formales. Así, señalamos los silencios y vacíos que aún hoy las versiones hegemónicas de la historia reproducen también en las políticas de la memoria.

Palabras clave: Antropología, provincia de Buenos Aires (Argentina), Décadas 1990-2010, afrodescendencia, patrimonio, políticas estatales.

Consideramos que el patrimonio es producto de un proceso de construcción social en el que intervienen diversos actores que seleccionan qué elementos preservar. En dicha selección algunos de estos agentes poseen mayor fuerza de negociación y legitimidad para proponer qué recordar/silenciar y de qué manera, siendo los organismos estatales los mayores activadores patrimoniales, aunque no los únicos. En Argentina, el pasado afro ha sido significativamente relegado en estos procesos de construcción de

* Doctora en Antropología (UBA).

** Doctora en Antropología (UBA). Centro de Investigaciones Sociales (CONICET-IDES)/Universidad Nacional de San Martín.

*** Licenciatura en Gestión del Patrimonio Cultural (UNSADA) en curso. Profesor de Historia (ISP Dr. Joaquín V. González).

identidad nacional mediante el patrimonio, a semejanza de lo que ocurre con otros grupos subalternizados como los indígenas, las mujeres y los/as niños/as. Así, la lista de patrimonios nacionales --elaborada por la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos (CNMLBH)¹-- solo incluye un registro vinculado con las comunidades afro en el país: la “Capilla de los Negros” (Decreto 5674/1962), en Chascomús, provincia de Buenos Aires². Dicha provincia posee la mayor cantidad de bienes reconocidos por la CNMLBH, luego de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Pérez Winter, 2019). Como sucede a escala nacional, la provincia de Buenos Aires tampoco reconoce el patrimonio de las comunidades afro, al tiempo que enfatiza el aporte de los gauchos y los inmigrantes a su matriz identitaria (Ratier, 2018).

En las últimas décadas, sin embargo, se han generado avances en el ámbito académico que buscan visibilizar, incorporar y discutir los procesos de valorización patrimonial afro en el contexto argentino y latinoamericano (Anecchiarico, 2018; Frigerio, 2006; Pérez Winter, 2018)³. Esta ponencia busca ser un aporte en ese sentido, al indagar en la valorización patrimonial de lo afro en tres municipios de la provincia de Buenos Aires sobre los que cada uno de nosotros ha trabajado por separado: Exaltación de la Cruz, San Antonio de Areco y Patagones. Pensamos que el abordaje comparativo de los casos, sumado a nuestras distintas formaciones profesionales en Arqueología, Antropología e Historia, nos permitirá descubrir énfasis disímiles en la gestión de lo afro en las localidades bonaerenses. En este marco, buscamos analizar qué actores impulsaron u obstaculizaron esos reconocimientos, cuándo y en qué términos se llevaron adelante. Para ello, relevamos información en museos, archivos municipales, provinciales y nacionales, y oficinas gubernamentales locales de turismo, patrimonio y cultura. Esto nos posibilitará revisar los modos en que las prácticas patrimoniales estatales (nacionales, provinciales y municipales) entran en tensión en este ejercicio de silenciar/recordar ciertos pasados, prácticas y sujetos vinculados con la africanidad argentina en contextos locales.

¹ La CNMLBH promueve el reconocimiento oficial por parte del Poder Ejecutivo Nacional. La lista se encuentra disponible en <https://www.argentina.gob.ar/cultura/monumentos/bienesdeclarados-normativa>.

² La misma capilla fue declarada patrimonio provincial veinte años después (Ley Provincial 11.242/1992).

³ Cabe destacar que existen diversos movimientos sociales e instituciones que hace décadas vienen reivindicando a las comunidades afroargentinas en el país.

Los procesos de valorización patrimonial afro a escala municipal

La provincia de Buenos posee una extensión de unos 308.000 km² y 15.625.084 habitantes (INDEC, 2010), siendo una de las jurisdicciones de la Argentina con mayor densidad demográfica. Está compuesta por 135 municipios y la ciudad de La Plata es su capital. La población negra y afro-mestiza ha desempeñado un rol fundamental en la campaña bonaerense desde la época colonial pero su participación no ha sido demasiado estudiada (Goldberg y Mallo, 1993; Birocco, 2003; Garavaglia, 2009; Goldberg, 2012). Por ello, nos interesa indagar en los reconocimientos patrimoniales que tienen lugar a escala local en los casos de estudio mencionados.

Exaltación de la Cruz

Se localiza al norte de la provincia de Buenos Aires y cuenta con 662 km² y 29.805 habitantes (INDEC, 2010). La ciudad cabecera, Capilla del Señor, se ubica a 80 km de la CABA y a 143 km de La Plata. Mediante la declaración de su centro histórico como “Bien de Interés Histórico Nacional” (Decreto Nacional 1648/1994), la CNMLBH legitimó una versión de la historia local que coloca a Capilla del Señor como el lugar más antiguo del municipio, donde ocurrieron los hechos históricos y culturales más relevantes, entre mediados y fines del siglo XIX. Estos hechos se presentan protagonizados por hombres blancos, con ascendencia europea o europeos que se establecieron en aquella “época de oro”. Otros sujetos, como las mujeres, los pueblos originarios o las poblaciones afrodescendientes, quedaron al margen de la historia cultural, política y económica del municipio (Pérez Winter, 2018), a pesar que existen investigaciones que dan cuenta de sus aportes, especialmente de las poblaciones afrodescendientes⁴ (Birocco, 1997; Pérez Winter, 2013). De hecho, durante el proceso de patrimonialización nacional del centro histórico de Capilla del Señor, la CNMLBH promovió una apertura sobre la definición del patrimonio, reconociendo otros tiempos, elementos y sujetos, buscando configurar una “pluralidad de memorias”. No obstante, esa apertura no fue lo suficientemente sólida como para incluir en la narrativa de la declaratoria nacional otros elementos/sujetos como la historia de las poblaciones afrodescendientes, ya que “eso no se debía” (miembro de la CNMLBH,

⁴ Cabe señalar que algunos de esos testimonios forman parte del archivo oral del municipio (Pérez Winter, 2018).

2014). Aunque posteriormente se han realizado activaciones patrimoniales que buscaron valorizar lo afro en la localidad en la misma época.

En década de 1990, la Asociación Civil Pro-Memoria --un organismo sin fines de lucro conformado por vecinos de Capilla del Señor-- comenzó a organizar una celebración que se llamó “La Navidad Folklórica”⁵ y dedicó una de ellas a la población afro del país y del municipio. En 1996, la misma Asociación promovió la creación de un museo centrado en la historia productiva de Exaltación de la Cruz, el “Museo de la Producción y de la Colonización”. Entre sus exhibiciones se incluirían objetos y fotografías que dieran cuenta de la historia de la población afrodescendiente del municipio. Problemas vinculados al financiamiento demoraron la ejecución del proyecto y, aunque entre los años 2003 y 2007 se buscó reflotarlo, no logró concretarse. Posteriormente, en el marco de los festejos por el bicentenario patrio de 2010, se puso en valor el cancionero local como patrimonio inmaterial del municipio, editando un CD de música en el que se incluyó a Agustín Sosa, un músico local afrodescendiente destacado. Por último, en 2014, con motivo de la conmemoración de los 20 años de la declaratoria nacional del centro histórico como “Bien de Interés Histórico Nacional”, se publicó la historia de la “cacica Juana” y del “poblado de los negros” en un diario -similar al que otrora existiera en 1872 con el nombre de Monitor de la Campaña- (Birocco, 1997).

San Antonio de Areco

Este municipio se encuentra al norte de la provincia de Buenos Aires, su superficie es de 857 km² y cuenta con 23.138 habitantes (INDEC, 2010). Su ciudad homónima es la cabecera del municipio y se ubica a 110 km de la Capital Federal y a 175 km de la de La Plata. En el año 1999, como ocurrió con Capilla del Señor, la ciudad recibió un importante reconocimiento formal por parte de la CNMLBH, el centro histórico también fue declarado “Bien de Interés Histórico Nacional”, mientras que cinco edificaciones⁶ fueron declaradas “Monumento Histórico Nacional”. La patrimonialización nacional de estos sitios consolidó la legitimación de un discurso

⁵ La Asociación buscaba valorizar formas propias de celebrar la navidad en el país a partir de activar elementos que identificaba como propios de las diversas colectividades y pueblos de Argentina.

⁶ Los edificios seleccionados fueron: 1) la Iglesia de San Antonio de Padua, 2) el Museo Gauchesco “Ricardo Güiraldes” y la pulpería “La Blanqueada”, 3) la casa de la intendencia municipal, 4) el casco de la estancia “La Porteña”, y 5) el “Puente Viejo”.

histórico y cultural anclado en la *tradición surera* (Pérez Winter, 2018). Esta narrativa exalta la genealogía de la familia local Güiraldes, a la vez que coloca a San Antonio de Areco como reservorio de los “usos y costumbres” que serían propios del “ser nacional” en su estado más puro. Además, destaca una versión estilizada del gaucho como arquetipo de la nacionalidad, configurando a la localidad como su “santuario”, a partir de la narrativa de la obra “Don Segundo Sombra” (1926) del escritor Ricardo Güiraldes (1886-1927). Vista de este modo, la tradición surera instauro y proyecta una cosmovisión que selecciona ciertos elementos culturales (materiales y simbólicos) representativos de la región pampeana-bonaerense, en detrimento de otros.

A pesar de que algunas investigaciones consideran a las poblaciones afro como parte de los sujetos diversos que habitaron la campaña bonaerense (Birocco, 2000; Angerami y Tapia, 2016), historiadores locales como Burgueño (1936), Fagnani (1995), Basilico (1998) y la Junta de Estudios Históricos⁷, presentan un San Antonio de Areco desprovisto de ellos. Esta última perspectiva ha primado en los procesos de legitimación patrimonial durante gran parte del siglo XX. Museos, casas de grandes personajes, edificaciones con valoración arquitectónica especial y todos aquellos espacios que resaltan un pasado glorioso local vinculado a la tradición gauchesca, fueron formalmente reconocidos por diferentes esferas por el Estado municipal, provincial y nacional. Así, en la actualidad, la localidad posee 54 bienes declarados como “Lugares Significativos” por la municipalidad durante el periodo 1979-2011, la provincia protege el Museo Gauchesco (1973), el Puente Viejo (2000), la Posta de Morales (1977) y la Fiesta de la Tradición (2017), y la nación el “Sepulcro Histórico Nacional” de Ricardo Güiraldes (2014), que se suma a los ya mencionados.

Sin embargo, en los últimos años el acceso de nuevos actores a espacios estratégicos de activación patrimonial como el Museo Gauchesco “Ricardo Güiraldes”, el Archivo Histórico Municipal y el Programa de Protección y Rehabilitación del Patrimonio Urbano y Rural⁸, sumado al trabajo mancomunado⁹, incrementó el interés por rescatar

⁷ Se trata de una organización creada por iniciativa del municipio en el año 1970 cuyas comisiones estuvieron históricamente integradas por vecinos “ilustres” de la localidad o de renombre. Su propósito inicial era declarar edificios como “Lugares significativos” pero sus funciones se ampliaron al rescate documental, difusión de investigaciones, elaboración de fundamentaciones históricas para actos de gobierno. La Junta funcionó hasta principios de la década de 1980, reactivándose en el año 2006.

⁸ Este programa depende de la Dirección de Planificación y Obras Públicas del municipio.

y visibilizar actores, procesos y narrativas que se encontraban en los márgenes o excluidos del discurso hegemónico. El resultado de este incipiente proceso ha sido la incorporación de nuevas historias y narrativas dentro de los museos de gestión pública (tales como el Museo de la Ciudad y el Centro de Interpretación Ferroviaria de Vagues), la ampliación del acceso a las fuentes históricas, la articulación con instituciones públicas a nivel nacional, la realización de jornadas de discusión con especialistas sobre cuestiones patrimoniales, y la patrimonialización de nuevos espacios y prácticas. En este marco, destacamos el creciente interés de los miembros del Museo Gauchesco “Ricardo Güiraldes” y de estudiantes de la UNSAdA por investigar las comunidades afro a partir del análisis de censos, registros parroquiales, fuentes judiciales y policiales, como así también de registros fotográficos, periodísticos y relatos orales. El avance de estas investigaciones permitirá disponer de información indispensable para organizar actividades de difusión y de reflexión.

Patagones

El partido se encuentra a 930 km de la CABA y a 900 km de la de La Plata, en el extremo sur de la provincia de Buenos Aires, siendo el más extenso con 13.600 km² de superficie y cuenta con 30.207 habitantes, según el último censo (INDEC, 2010). Está delimitado al norte por el río Colorado y al sur por el río Negro, en cuya costa se ubica la ciudad cabecera, Carmen de Patagones. Esta localidad remite a una temprana fundación hermanada con la vecina ciudad de Viedma -en la margen opuesta del río- a partir del establecimiento del fuerte “Nuestra Señora del Carmen” en 1779 (Enrique, 2018a).

En las últimas décadas el interés académico por la presencia afro en Carmen de Patagones se ha incrementado (Gorla, 1984; Luorno et al., 2000; Araque, 2002; Martínez de Gorla, 2003; Davies, 2009; Cassano, 2013; Casanueva, 2016); no obstante, el reconocimiento patrimonial es aún incipiente. Tal como señala Araque (2002), la población africana se incorporó al poblado en la etapa fundacional, con el arribo de los primeros contingentes de familias, y más tarde producto del rescate de cautivos y las

⁹ A su vez, es importante destacar la apertura de la Universidad Nacional de San Antonio de Areco (UNSAdeA) en el año 2016 y la de la Licenciatura en Gestión del Patrimonio Cultural que ha significado un avance en la profesionalización y formalización de un campo que, hasta la fecha, se encontraba dominado por actores sin formación académica específica.

actividades de los corsarios, en el marco de los conflictos que las Provincias Unidas del Río de la Plata mantenían con el Imperio de Brasil. Según Martínez de Gorla (2003:189), “aquellos que no compartían la vivienda de los blancos vivían diseminados entre la población blanca, habitando con éstos en el Bañado, en la zona de Las Cuevas, en la Cantera y en la Zanja de la Cantera” y recién después de mediados del siglo XIX se habrían agrupado en dos barrios específicos: el del Tambor, en la margen norte del río, y el de las Piedras o del Mondongo, en la margen sur. En la actualidad, sólo la zona identificada como el “Barrio del Tambor” ha sido reconocida como parte del patrimonio local, siendo declarada “de interés municipal” debido a su carácter único (Ordenanza Municipal 206/2008). Este sitio se encuentra en el centro histórico de Carmen de Patagones, señalado en la intersección de las calles Fagnano y Biedma. La declaratoria patrimonial comprende, además, los llamados “piletones” en la costa del río -donde las mujeres lavaban la ropa-, y hace especial hincapié en la necesidad de difundir la importancia del lugar.

En relación con esto, consideramos de relevancia la tarea que desempeña el Museo Histórico Regional “Emma Nozzi” de Carmen de Patagones¹⁰, dependiente del Banco de la Provincia de Buenos Aires desde 1988, ubicado a dos cuadras del cartel que localiza el “Barrio del Tambor”, sobre la calle Biedma (Enrique, 2018b). Entre su nutrida exhibición, en la sala principal nos encontramos con una imagen de una “vieja morena” que se identifica con las “clásicas lavanderas que llenaron la costa de nuestros ríos con sus risas, con sus cantos y sus enfrentamientos accidentales”¹¹ que, no obstante, no presenta referencias al “barrio negro”, a su ubicación, ni a su concepción como parte del patrimonio local¹². Asimismo, se expone la ampliación de una fotografía de 1888 en la cual se destaca la presencia del “último sobreviviente del regimiento de esclavos libertos que participara valientemente en la gesta del 7 de marzo de 1827, Felipe ‘la Patria’”¹³. Además, el Museo cuenta con una serie de objetos

¹⁰ La labor del museo se ve entorpecida desde el año 2018 debido a las restricciones de acceso al público por razones presupuestarias

¹¹ Texto que acompaña la imagen, el destacado es nuestro.

¹² La misma ordenanza municipal 216/2008 promulgada por el Concejo Deliberante de Patagones advierte que el “barrio negro” fue un punto de encuentro para los esclavos y luego también para sus descendientes y los libertos, cuyo reconocimiento ha quedado sujeto a procesos de invisibilización por parte del Estado.

¹³ Texto que acompaña la imagen. Felipe “La Patria” recibió ese apellido colectivo como consecuencia de haberse desempeñado como militar del Fuerte (Iuorno *et al.*, 2000).

donados por los vecinos que dan cuenta material de la presencia afro en la localidad: una biscochera, propiedad de unos esclavos, un estoque elaborado por un esclavo liberto, y una taza con su platillo de porcelana y un farol de lata -que alumbraba una de las calles del barrio “El Tambor”-, posesiones del “moreno Leonardo Crespo¹⁴”, así como una fotografía de él, tomada en el patio de su casa en 1927 (Bustos y Dam, 2012).

Silencios, desplazamientos y vacíos en la historia local

Los tres casos presentados muestran una serie de similitudes y diferencias en torno a quiénes y de qué manera se llevaron a cabo las activaciones patrimoniales y los reconocimientos oficiales vinculados a lo afro que nos interesa discutir. En los tres municipios los procesos de valorización patrimonial sobre las poblaciones afro se inician con investigaciones promovidas por actores estatales y no estatales que luego devienen en activaciones o reconocimientos formales. En general, estos procesos se generan a partir de las décadas de 1980-90, pero el patrimonio afro no es reconocido como tal en las localidades hasta varias décadas después, presentando varias tentativas fallidas antes de lograr el reconocimiento oficial. En este marco, actores estatales y no estatales promueven representaciones estereotipadas sobre los afrodescendientes, a la vez que invisibilizan su presencia actual, situándolos en un tiempo pasado remoto sin conexión con el presente y esencializándolos en categorías “puras”, de forma tal que se afecta la configuración de las comunidades afro como sujetos históricos (Hall 2010)¹⁵. Así, en San Antonio de Areco, el proceso de patrimonialización destacó y legitimó la tradición surera, buscando despertar sentimientos de pertenencia de los diferentes actores sociales para afianzar la hegemonía de la elite local tradicionalista, y más tarde, de los prestadores turísticos y los artesanos tradicionales -textil, cuero y plata-, entre otros. En términos de Pollack (1989), todo este proceso se trataría de un “encuadramiento de la memoria”, en el que

¹⁴ Leonardo Crespo era hijo del militar Andrés Crespo y de María del Carmen García, esclavos libertos que habrían arribado a la población del Fuerte del Carmen en un barco negrero en 1826, diecisiete años antes de que él naciera (Cassano, 2013).

¹⁵ Desde el punto de vista de Hall (2010: 430), las representaciones estereotipadas sobre los “otros” son una forma de reducir, esencializar, naturaliza y fijar la “diferencia”, que tiende a emerger donde existen grandes desigualdades de poder.

la evocación de la tradición, con su respectiva justificación histórica, posibilita trazar límites y fijar puntos de referencia identitarios.

Como mostramos, los reconocimientos oficiales del patrimonio afro son escasos y, en general, no involucran a otros estamentos ni articulan diversos organismos estatales. No obstante, lo que sucede en Carmen de Patagones sirve de ejemplo tanto del modo en que el estado ha protegido legalmente el “Barrio del Tambor” como de las estrategias de visibilización que posibilita la acción mancomunada con otras instituciones, como el Museo Histórico Regional “Emma Nozzi”. De todas maneras, el reconocimiento patrimonial se restringe a la escala municipal sin alcanzar la jurisdicción provincial ni nacional y ni siquiera es acompañado por una declaratoria semejante en la vecina ciudad de Viedma, donde paralelamente se habría desarrollado otro “barrio negro” conocido como “de las Piedras” o “del Mondongo”. Cabe destacar, más allá de eso, que Carmen de Patagones constituye un caso excepcional en el que incluso algunos individuos están identificados con nombre y apellido¹⁶, en contraposición con lo que ocurre en otros municipios de la provincia, como Exaltación de la Cruz o San Antonio de Areco.

Por último, en los tres casos presentados se selecciona qué mostrar y cómo, resignificando, reproduciendo o estableciendo “silenciamientos” en los procesos de valorización patrimonial, que afectan particularmente a las comunidades afrodescendientes. El ejemplo de San Antonio de Areco pone de manifiesto tras un cambio de la gestión gubernamental en 2011, se incorporaron nuevas lecturas del pasado que incluyen la historia afro, la cual comenzó a ser “recordada” y visibilizada más allá de la tradición surera.

Consideraciones finales

Hemos expuesto diversos ejemplos en los que el patrimonio afro ha sido objeto de “olvidos selectivos” (Candau, 2002) en las narrativas oficiales municipales. La construcción de la memoria colectiva alentada por el estado y ciertos sectores hegemónicos ha reproducido una impronta idealizante y estática de una provincia de Buenos Aires agrícola-ganadera plena de gauchos e inmigrantes, sin lugar para lo afro.

¹⁶ Sabemos que estos nombres españoles eran impuestos sobre los originales en sus lenguas nativas, pero destacamos la individualización que permiten.

Así, su sesgo incidió -de manera intencional como advierte Trouillot (2017)- desde el momento mismo de selección de los elementos pasibles de ser patrimonializados, cristalizando silencios y olvidos sobre procesos históricos, lugares y actores sociales como las mujeres, los pueblos originarios, los obreros, y las comunidades afro y sus descendientes. Mediante dichas invisibilizaciones se buscó borrar su participación de las narrativas oficiales locales y evitar el reconocimiento de su accionar en los procesos conflictivos que marcaron las historias de estas ciudades, que hoy forman parte de la provincia de Buenos Aires. En consecuencia, la ausencia de lo afro en el patrimonio local no es más que la prolongación de ese proceso de silenciamiento estrechamente vinculado con el racismo, la colonización y la esclavitud. El énfasis en otros aspectos no sólo ha limitado la consideración de la presencia afro, sino que, además, ha permitido configurar pasados y presentes sin que esos vacíos narrativos generen grandes cuestionamientos. No obstante, estos silenciamientos pueden poner en riesgo la estructura de creencias y de experiencia compartida, tal como han advertido Potteiger y Purinton (1998). La persistencia de vestigios materiales que permitan recuperar los vínculos con esos pasados borrados ofrece la posibilidad de generar un anclaje que dé cuerpo y sentido a los procesos de patrimonialización locales. Por ejemplo, como ocurrió con los “piletones” de Carmen de Patagones que perduraron durante dos siglos en la costa del río y recién en la última década fueron protegidos legalmente (Enrique 2018a).

Por último, a principios del siglo XXI, en el contexto de las conmemoraciones de los bicentenarios patrios -2010 y 2016-, se propició a escala nacional un mayor reconocimiento de actores subalternizados hasta el momento, entre ellos los afrodescendientes (Enrique y Tourres, 2015). Estas nuevas miradas sobre la historia argentina han contribuido a que se revisara también su participación a nivel local, por lo que es posible que progresivamente se amplíe el reconocimiento del patrimonio afro, acompañando los procesos de visibilización creciente que hemos señalado.

Bibliografía

ANGERAMI, Clara y TAPIA, Alicia. 2018. *Distribución de las castas en los pagos de Areco a través de los censos del siglo XVIII*. Departamento de Ciencias Sociales: UNLu.

ANNECCHIARICO, Milena. 2018. "El patrimonio cultural afroargentino: un análisis del programa "ruta del esclavo" UNESCO en Argentina", en *Revista del Museo de Antropología*, n° 11, vol. 1, pp. 229-240.

ARAQUE, Adriana. 2002. "Pervivencia de elementos léxicos de origen africano en registros coloquiales de español en la comarca Viedma-Carmen de Patagones", en *Anuario de Lingüística Hispánica*, v. XVII-XVIII, pp. 179-191.

BASILICO, Luis. 1998. *San Antonio de Areco. Siglos de historia y tradición*. Buenos Aires: Asociación Proeducar.

BIROCCO, Carlos. 1997. "La Cacica Juana", en *Revista de Historia Bonaerense*, n° 15, pp. 25-28.

BIROCCO, Carlos. 2000. "Vínculos entre estancieros, esclavos y migrantes en las estancias bonaerenses del siglo XVIII", en *Revista de historia bonaerense*, n° 21, pp. 48-51.

BIROCCO, Carlos. 2003. *Cañada de la Cruz. Tierra, producción y vida cotidiana en un partido bonaerense durante la colonia*. Capilla del Señor: Municipalidad Exaltación de la Cruz.

BURGUEÑO, José. 1936. *Contribucion al estudio de la fundación y desarrollo del pueblo de San Antonio de Areco*. San Antonio de Areco: Francisco A. Colombo.

BUSTOS, Jorge y DAM, Leonardo. 2012. "El Museo Histórico Regional 'Emma Nozzi' de Carmen de Patagones", en *Corpus*, n° 2, vol. 1.

CANDAU, Joel. 2002. *La antropología de la memoria*. Buenos Aires: Nueva Visión.

CASSANO, Guido. 2013. *Guardianes de la frontera: La población negra del Carmen de Patagones durante la primera mitad del siglo XIX: una aproximación desde la antropología histórica*. Tesis de licenciatura inédita. Facultad de Filosofía y Letras (UBA).

CASANUEVA, María Laura. 2016. *Maragatos a través de los mares. Vida cotidiana en la frontera austral del Virreinato del Río de la Plata*. León: El Forastero s.l.

DAVIES, Geraldine. 2009. "Rescates o compras de indígenas en Carmen de Patagones (1795-1836): un fenómeno particular de mestizaje", en Farberman J. y S. Ratto (comp.), *Historias mestizas en el Tucumán colonial y las pampas (siglos XVII-XIX)*. Buenos Aires: Biblos, pp. 115-143.

ENRIQUE, Laura. 2018a. *Huellas del paisaje colonial en las narrativas fundacionales sobre la frontera sur*. Buenos Aires: Sociedad Argentina de Antropología.

ENRIQUE, Laura. 2018b. "Museos históricos de Norpatagonia (Argentina): el pasado colonial revisitado", en *Revista Ilha* n° 20, vol. 2, pp. 53-84.

ENRIQUE, Laura y Luisina TOURRES. 2015. "Construcción estatal de alteridades y representaciones sobre los "otros" en el contexto de las conmemoraciones de los bicentenarios de 2010 y 2016 en Argentina", *XI Reunión de Antropología del Mercosur*. Montevideo: Universidad de la República.

FAGNANI, Camilo. 1981. *San Antonio de Areco. Una comunidad que piensa y trabaja*. Buenos Aires: Intercoop Editora Cooperativa Lta.

FRIGERIO, Alejandro. 2006. "'Negros' y 'Blancos' en Buenos Aires: repensando nuestras categorías raciales", en *Temas de Patrimonio Cultural*, n° 16, pp. 77-98.

GARAVAGLIA, Juan Carlos. 2009. *San Antonio de Areco, 1680-1880. Un pueblo de la campaña, del Antiguo Régimen a la modernidad argentina*. Rosario: Prohistoria.

GOLDBERG, Marta. 2012. "Historia de la Provincia de Buenos Aires. Población, ambiente y desarrollo", en OTERO, Héctor (comp.), *Historia de la Provincia de Buenos Aires. Población, ambiente y desarrollo*. Tomo 1. La Plata: Unipe, pp. 279-308.

GOLDBERG, Marta y MALLO, Silvia. 1993. "La población africana en Buenos Aires y su campaña. Formas de vida y subsistencia (1750-1850)" en *Temas de África y Asia*, n° 2, pp. 15-69.

HALL, Stuart. 2010. *Sin garantías: Trayectorias y problemáticas en estudios culturales*. Popayán: Envió editores.

IUORNO, Graciela, PICA, Elida y TRINCHERI, Alcira. 2000. "La 'cara oculta' de la historia del Fuerte del Carmen: la comunidad negra" en *X Congresso Internacional de la Associação Latino-Americana de Estudos Africanos e Asiáticos*. Río de Janeiro: ALADAA.

MARTÍNEZ DE GORLA, Dora. 2003. "La presencia de negros en Nordpatagonia. 1779-1837", en *Memoria y Sociedad*, 7, vol. 15, pp. 177-192.

PÉREZ WINTER, Cecilia. 2013. "Patrimonio y turismo rural en Argentina: Exaltación de la Cruz, un caso del campo pampeano", en *Investigaciones turísticas*, n° 6, pp. 47-70.

PÉREZ WINTER, Cecilia. 2018. *Patrimonio y procesos de patrimonialización de dos "pueblos" de la provincia de Buenos Aires (Argentina)*. Buenos Aires: Editorial FFyL/UBA.

PÉREZ WINTER, Cecilia y TRONCOSO, Claudia. 2019. "La imagen turística del campo pampeano bonaerense (Argentina) a través de la promoción oficial", en *Cuadernos de Antropología*, n° 50 (en prensa).

POLLACK, Michael. 1989. "Memoria, olvido, silencio", en *Revista Estudios Históricos*, n° 2, vol. 3, pp. 3-15.

POTTEIGER, Matthew, y PURINTON, Jamie. 1998. *Landscape narratives*. Nueva York: John Wiley.

RATIER, H. 2018. *Antropología rural argentina: etnografías y ensayos*. Tomo 1. Buenos Aires: Editorial FFyL/UBA.

TROUILLOT, Michel. 2017. *Silenciando el pasado*. Granada: Comares.