

Marlene Cunha: gestos y posturas en el campo de la Antropología

João Alipio Cunha

Doctorando
Programa de posgrado en Antropología Social
Universidade do estado da Bahia
joaocunha.ufrj@gmail.com

Resumen

Este artículo tiene como objetivo visibilizar la trayectoria activista y la producción académica de la antropóloga negra Marlene Cunha, mi madre, para la comunidad académica de habla hispana. De esta manera, comienzo el artículo que trata de la «casa de Marlene», el espacio donde se formó el primer movimiento negro universitario, el Grupo de Trabalhos André Rebouças-GTAR (1975). También creó lazos familiares y de ascendencia africana entre estudiantes negros que sufrieron el racismo y la represión del gobierno militar en la década de 1970 y las semanas de estudio GTAR, que eran espacios de debates y discusiones en la Universidad Federal Fluminense-UFF. En la segunda parte del trabajo,

informo sobre la construcción teórica del trabajo de Marlene Cunha en la Universidad de São Paulo-sp (1980-1986); en particular, su relación como estudiante de posgrado, así como la formación de sus ideas y conceptos sobre el candomblé en Angola. Y finalmente, hago un retrato sobre el trabajo de reconocimiento del intelectual negro en Brasil que murió en 1988, pocos días después de mi nacimiento.

Palabras clave: Marlene Cunha, religión afrobrasileña, gestos, Antropología de la danza, movimiento negro universitario.

Abstract

This article aims to make visible the activist trajectory and academic production of the black anthropologist Marlene Cunha, my mother, for the Spanish-speaking academic community. In this way, I begin the article dealing with “Marlene’s house”, the space where the first black university movement was formed, the Grupo de Trabalhos André Rebouças - GTAR (1975). It also formed family ties and African ancestry among black students who suffered from racism and repression by the military government in the 1970s and the GTAR study weeks, which were spaces for debates and discussions at the Universi-

dade Federal Fluminense - UFF. In the second part of the work, I report on the theoretical construction of Marlene Cunha’s work at the University of São Paulo - SP (1980-1986), in particular, her relationship as a graduate student, as well as the formation of her ideas and concepts about candomblé in Angola. And finally, I made a portrait about the work of recognition of the black intellectual in Brazil who died in 1988, a few days after my birth.

Keywords: Marlene Cunha; Afro-Brazilian religion; gestures; Anthropology of dance; university black movement.

Primeros gestos: introducción

Figura 1

Foto 1: Marlene Cunha

Nota. Autor desconocido. Fuente: Colección personal.

La trayectoria de vida de la activista e intelectual Marlene Cunha es parte de la historia de la antropología brasileña, especialmente en el campo de las religiones afrobrasileñas, aunque su obra aún es poco conocida y permanece silenciada en la academia en Brasil.

Marlene Cunha fue pionera de diferentes formas en una extensa familia negra y practicante de las religiones afro-brasileñas. Fue la primera en tener título universitario, en la década de 1970, además de ser la fundadora y presidenta del primero movimiento negro universitario brasileño, el GTAR, actuando directamente en la lucha contra el racismo, dentro y fuera de la universidad pública. De esa trayectoria, que unió su relación familiar

con el candomblé, la lucha antirracista y su producción académica, la intelectual llega a la Universidad de São Paulo-usp en los años 80, donde escribe la disertación *Em busca de um espaço: a linguagem gestual no candomblé de Angola*, publicado recientemente en libro.

Así, comienzo este artículo con un recorrido por los primeros años de la intelectual como activista en la lucha contra el racismo, donde las reuniones se pasaban, en la «casa da Marlene», expresión pronunciada por los primeros integrantes del grupo y activistas de la causa negra que estaban allí.

«A casa da Marlene»

La intelectual afrobrasileña Marlene Cunha ingresó al programa de graduación de la Universidade Federal Fluminense-UFF, en la municipalidad de Niterói, Rio de Janeiro, en 1970. Fue durante este período que conoció a Beatriz Nascimento¹, una importante intelectual, activista y historiadora negra que se convirtió en una gran amiga y compañera de investi-

gación académica, como también en la lucha contra el racismo (Nascimento, 2018). Marlene acredita a Beatriz Nascimento su proceso de introducción en el debate racial y del autoco-

nocimiento como mujer negra en Brasil:

Tivemos longas discussões que me auxiliaram a esclarecer algumas questões básicas nas relações raciais no Brasil. Ela mostrou-me, através de sua experiência de vida, o que significa ser negro numa sociedade que discrimina e nega a existência desse indivíduo. (Cunha, 2022, p.12)

La amistad de ambas intelectuales negras se consolidó en las reuniones en el Centro de Estudos Afro-asiáticos-CEAA, con sede en el Centro Universitario Cândido Mendes, en Río de Janeiro, bajo la coordinación de Beatriz. En este lugar, sucedieron actividades y grupos de estudios formados por militantes, activistas y universitarios negros, con el objetivo y propósito de debatir el tema racial, no solamente en Brasil, sino también en alcance mundial. Fue durante el período de dictadura militar que el centro de estudios se convirtió en uno de los principales espacios de investigación, contando con una importante colección bibliográfica sobre el tema racial (Alberti y Pereira, 2007).

Las reuniones de la CEAA contribuyeron directamente e indirectamente para la formación de organizaciones negras durante el régimen militar; podemos citar algunos ejemplos: la Sociedade de Intercâmbio Brasil-África (SIN-BA), Instituto de Investigações da cultura negra (IPCN) y el Centro de Estudos Afro-brasileiros (CEAB). Durante este período hubo también encuentros de estudiantes negros de graduación de la UFF con la participación de Marlene Cunha, que luego resultó en la idea de desarrollo de una semana de Estudios

sobre la Contribución de los Negros a la Sociedad Brasileña, en la UFF (Gomes et al., 2015).

Además en la dictadura militar, los estudiantes negros experimentaron constante censura y vigilancia en el espacio académico, ya que el Estado y parte de la universidad abogó por el mito de la democracia racial². De esta manera, las primeras reuniones de los universitarios negros que se conocieron en el CEAA tuvieron lugar fuera de la universidad en 1975 en la «casa da Marlene». Estas reuniones para organizar las semanas de estudios eran consideradas clandestinas por el gobierno dictatorial, y fueron fundamentales en el proceso de formación de afectos, amistades y diferentes lazos entre estos jóvenes negros que enfrentaban numerosas barreras para introducir el debate sobre las relaciones raciales en las universidades brasileñas.

Ante la desfavorable coyuntura política y la falta de acogida en la universidad, las reuniones se trasladaron a la casa de Marlene, un lugar más seguro y razonablemente cerca de la UFF. Durante una década, las reuniones tuvieron lugar en la casa de la investigadora, que vivía de manera humilde con su familia. Este lugar servía al mismo tiempo como espacio

1. Beatriz Nascimento escribió dos poemas en honor a Marlene Cunha después de su muerte (en anexo).

2. Este concepto entiende que Brasil no tenía la discriminación racial presente en países como los Estados Unidos. Fue utilizado como una forma de enmascarar el racismo y las desigualdades sociales que experimentan los negros en la sociedad brasileña.

de acogida y protección de los estudiantes negros que, con el transcurso de las semanas, fundaron el GTAR. También es importante destacar la participación de la madre de Marlene Cunha – «Doña Elydia», considerada la moderadora de los encuentros y encargada de cuidar como a sus propios hijos de los estudiantes negros de la universidad que participaron en la organización del reciente colectivo negro universitario.

En la «casa da Marlene» fueron formados vínculos importantes en la formación del GTAR, que se daban a través de la interacción en un entorno familiar donde había una red de acogida y solidaridad negra (Cunha y Silva, 2021; Silva, 2018).

Figura 2

Foto 2. «Casa da Marlene»

Nota. Autor desconocido. Fuente: Colección Marlene Cunha.

«La casa de Marlene» era un espacio de acogimiento y también para compartir angustias, cuentos colectivos y comidas que involucran a los estudiantes. Estas acciones fueron fundamentales en la elaboración pedagógica del grupo que posibilitó la creación de la semana de estudios y después la institucionalización del GTAR. Marlene Cunha fue la primera en

asumir la presidencia, permaneciendo en el cargo hasta 1983 y su casa se convierte en la sede oficial del grupo. Durante este período, la «casa da Marlene» se convirtió en un lugar de encuentro para reunión de numerosos líderes negros e investigadores de las relaciones raciales.

Las semanas de estudios

Las Semanas de Estudios del GTAR fueron quizás las primeras iniciativas en universidad pública brasileña que permitieron un fructífero debate sobre los estudios raciales que involucraron investigadores blancos y negros, incluidos los extranjeros. Podemos mencionar entre los intelectuales que participaron de los eventos: Beatriz Nascimento, Eduardo Oliveira y Oliveira, Deoscóredes M. dos Santos (maestro Didi), el antropólogo estadouni-

dense Michael Turner, el sociólogo argentino Carlos Hasenbalg, la antropóloga argentina Juana Elbein, etc. Estos encuentros tuvieron lugar entre 1975 y 1995 y resultaron en la producción de cuatro cuadernos de estudio, publicaciones seriadas, artículos académicos, tesis y libros.

Figura 3

Foto 3. Semana de estudio GTAR. De arriba a abajo en la segunda línea está Beatriz Nascimento, en la última línea en el segundo y quinto cuadro está el sociólogo negro Eduardo de Oliveira Oliveira. Marlene Cunha está en la última fila en el cuarto cuadrado.

Nota. Autora: Marlene Cunha, 1970. Fuente: Acervo Marlene Cunha

La organización de debates hecha por estudiantes universitarios tendría también como objetivo dar visibilidad a los negros y las cuestiones raciales. Además, estos encuentros se convirtieron en canales de comunicación para

las demandas de los estudiantes negros para la comunidad académica, como la propuesta de cambio curricular en cursos específicos. Sobre eso, Marlene Cunha explica:

Na realização das semanas de estudos o grupo de alunos negros universitários tiveram como propósitos: introduzir gradualmente na universidade, créditos específicos sobre as relações raciais no Brasil, principalmente, nos cursos que abrangem as ciências humanas; tentar uma reformulação no programa de Antropologia do negro brasileiro, no Instituto de Ciências Humanas e Filosofia; atualizar a bibliografia no que diz respeito ao assunto adotado pelo corpo docente e discente da universidade e estabelecer contato entre os professores que desenvolvam teses sobre relações raciais fora da UFF com o corpo docente do Instituto de Ciências Humanas e Filosofia. (Cunha et al., 1979, pp. 3-4)

Cabe señalar que los miembros de GTAR utilizaron las semanas de estudios como instrumento de movilización a favor de la reorganización curricular en el Instituto de Ciencias Humanas en la UFF, guiando la reformulación de disciplinas como «Antropología del negro brasileño». Estas afirmaciones surgieron de las críticas al eurocentrismo académico y la forma con que los investigadores retrataron a los negros en sociedad brasileña. Como señala Sandra Silva (2018), el GTAR en ese momento ejercía una pedagogía dual. El grupo se comprometió en la constitución de un campo de estudio sobre relaciones raciales en el ámbito académico, al mismo tiempo que en la formación de estudiantes negros y blancos.

Es importante resaltar que una parte significativa de la pedagogía desarrollada en los seminarios contaron con la contribución directa del sociólogo afrobrasileño Eduardo Oliveira e Oliveira. Él utilizó en la organización de los seminarios de la UFF un conjunto de dinámicas que aprendió con otros investigadores de universidades negras norteamericanas en la Howard Universidad de Washington (Trapp,

2018). Este investigador también ayudó en la selección de investigaciones y textos que podrían componer las semanas de estudio.

En 1979, Marlene Cunha articuló el apoyo de la Fundación Ford a la GTAR, institución que pasó a invertir en las actividades de la organización con la ayuda del historiador negro estadounidense J. Michael Turner, entonces representante de la fundación en Brasil y quien dio clases durante un período en el curso de Historia de África en la Universidade de Brasília (UNB). Estas alianzas iluminan la calidad de Marlene Cunha como articuladora académica y política, ya que medió una serie de contactos en Brasil y en el exterior que fortalecieron las actividades del GTAR. Por otro lado, esta capacidad de la investigadora para establecer relaciones amplias es notoria, como hemos visto, desde las reuniones organizadas que se llevaron a cabo en la casa de su madre, involucrando a diferentes estudiantes y sus familias.

Trayectoria en la Universidade de São Paulo

Marlene Cunha hizo una importante contribución al campo de la Antropología de las religiones afrobrasileñas. Los testimonios, recogidos entre sus amigos, demuestran que la antropóloga quería discutir con líderes intelectuales de todos los espectros. Con esa experiencia como activista e intelectual inicia sus estudios en el programa de Antropología Social en la USP en el año de 1980, donde es una de las —o si no la primera estudiante afrobrasileña— a estudiar en ese programa de posgrado que continúa hegemonicamente hasta los días actuales formado por blancos.

Marlene antes de ingresar en la universidad ya tenía una relación con el candomblé, que era a través de la familia que eran practicantes

de la religión. Pero el interés en investigar académicamente el candomblé de Angola fue a crecer en la UFF durante el período de graduación y al acercarse al antropólogo y profesor de la Universidad Federal Fluminense Wagner Neves.

Después de graduarse, ingresó al curso de Maestría en Ciencias Sociales de la USP, bajo la dirección del profesor João Baptista Borges Pereira, en un período histórico de grandes enfrentamientos raciales y profunda exclusión negra en el mundo académico. Y Marlene como gran contestadora y activista describe en su trabajo académico lo incómodo de ser guiado por João Baptista, un profesor blanco:

Ao término de nossa primeira entrevista, constrangida, me perguntava da validade de eu, negra, trabalhando com a questão racial, ser orientada por um professor branco. Fiquei um bom tempo pensando o que conversaria com ele a respeito das relações raciais no Brasil, uma vez que ele representava o outro, o opressor, o dominador, o criador da ideologia racista, aquele que nega a minha existência. Entretanto, Borges Pereira se dispôs a cooperar para que eu pudesse ter um instrumento teórico de análise que me conferisse não só uma maior compreensão do meu universo, como também, condições de atuar denunciando as injustiças que tem por vítima o negro brasileiro. (Cunha, 2022, p. 24)

Aunque Marlene Cunha construyó una buena relación con su tutor, ella no dejó de denunciar las relaciones raciales desiguales dentro de la universidad fruto de una sociedad racista.

Mermó con su indignación en relación con la universidad blanca. Marlene continuó el posgrado y se dedicó a cursos relacionados al debate racial. Según Marlene, dos cursos fueron fundamentales en la elaboración de su trabajo: el primero, «Diferentes posiciones metodológicas en estudio del negro brasileño», a cargo de su tutor, y el segundo, «Símbolos y función simbólica», organizado por el antropólogo Ruy Coelho. Estos cursos fueron espacios de discusión sobre el lenguaje en sus aspectos verbales y no verbales, lo que le permitió pensar en la categoría de gesto como

lenguaje corporal, que allanó el camino para la construcción de su etnografía.

En 1986, Marlene Cunha defendió su disertación y terminó su ciclo en la USP. En su trayectoria en el posgrado dejó recuerdos en estudiantes blancos y negros que se convirtieron en docentes universitarios en las universidades públicas en diferentes espacios del Brasil. Una de estas docentes, y gran amiga, es la antropóloga Ilka Boaventura Leite, docente jubilada en la Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) que describe, en su memorial, el período en que vivió y estudió con Marlene en la USP:

Por um semestre, dividi também um apartamento com Marlene de Oliveira Cunha, ex-aluna, orientanda e uma das integrantes do Grupo André Rebouças, fundado por Beatriz Nascimento no Rio de Janeiro. Marlene, uma mulher negra e militante de Niterói, estava como eu em São Paulo, ensaiando uma vida migrante e em busca de formação universitária. Ela estudava o gestual do candomblé e me levou para as aulas do professor Ruy, a quem ela tomava como uma espécie de guru. Vivendo na mesma casa com Marlene, sem saber, eu estava diante de duas histórias de mulheres intelectuais negras, Marlene e Beatriz que morreram violentamente, de forma injusta, vítimas das mesmas brutalidades e descasos de uma sociedade racista e misógina. Essa foi uma das lições mais duras da minha vida, sobretudo porque foi com elas e por meio delas que eu me percebi como mulher branca, ou parte de uma elite embranquecida que é sistematicamente preservada dos ataques diretos do racismo no Brasil. Esse foi um golpe muito pesado que me atingiu em cheio e aprofundou a minha percepção dos efeitos do racismo em nossa sociedade. (Leite, 2019, p. 25).

A través del testimonio de Ilka Leite, se nota que Marlene supo combinar una trayectoria de activismo en la lucha antirracista y una producción académica centrada en los estudios de gestos. El trabajo de Marlene unió su tra-

yectoria de vida con conocimientos y debates relacionados con el campo de la antropología de las religiones afrobrasileñas. Sobre eso, la antropóloga afrobrasileña señala:

O curso, aliado a minha própria experiência de vida, mostrou-me que o código circulante e facilmente enquanto gesto e linguagem corporal no meu cotidiano. Isto, de certo modo, interferiria na minha vida acadêmica, no ato de verbalizar e de comunicar ideias. Assim, escolhi como proposta de trabalho fazer uma etnografia dos gestos, elaborar uma classificação e interpretar os principais gestos dos rituais de Macumba e Candomblé. No estímulo do conhecimento e na experiência vivida justifica-se o fascínio que o tema despertou em mim (Cunha, 2022, p. 25).

La etnografía de Marlene Cunha fue realizada empíricamente a través de la observación y el registro fotográfico de los terreiros en que los rituales se llevaban a cabo sistemáticamente. Al principio, la antropóloga fotografió y registró a mano las secuencias de los gestos, lo que generó dificultades en el trabajo de campo, pero, debido a estos obstáculos, dividió su trabajo de campo en tres fases: 1) realizó sólo fotografías de los gestos, para descubrir la secuencia en el ritual; 2) después hizo una observación de movimientos corporales, sin tomar

fotografías; 3) entrevistó a los participantes del ritual y tomó notas de las lecturas realizadas por los informantes en el registro fotográfico. Luego de realizar el trabajo de campo en la redacción de la disertación, Marlene utiliza constantemente dibujos realizados por ella para describir la lengua de los gestos de orixás del candomblé de Angola.

Conceptos centrales en la etnografía de Marlene Cunha

Marlene Cunha (2022), en su etnografía de los gestos rituales del Candomblé en Angola, describe en detalle el ritual de esa nación y clasifica un gran número de gestos expresando su significado. La descripción del ritual, la clasificación de movimientos y prácticas gestuales habladas por practicantes de la nación Angola son observaciones realizadas, barracões de candomblé. En su trabajo académico, Cunha hace una pequeña historia de los terreiros, destacando la historia de cada uno de ellos, así como el espacio en el que se realiza el axé.

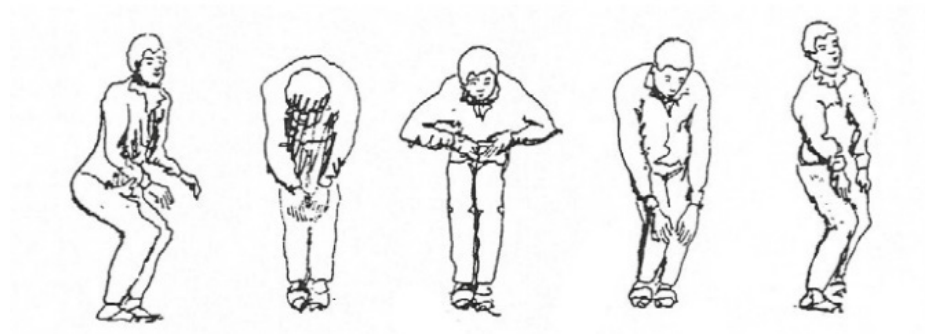
La autora hace una clasificación de los orixás, trata la jerarquía de los terreiros, la composición del grupo y cómo se definen a sí mismos en la religión. Las casas de santo investigadas estaban ubicadas en São Gonçalo-RJ y Niterói, ambos en la provincia de Río de Janeiro y fueron los siguientes: Barracão Viva

Deus y el Águas, Barracão Abassá Juremegi Oxosse Angolê, Barracão Abassá Gubeluandogi Oxosse Angolê do Obaluaê y Barracão Ilê de Iansã con Ossãe.

Marlene Cunha analiza y describe los gestos de los orixás en la preparación (preliminar o de purificación) y en el propio ritual del Candomblé (liminal o margen). Esta variedad de gestos, movimientos y acciones son definidos por la antropóloga, como postura. Al comienzo de la obra, Cunha (2022) nos ofrece una descripción detallada de la preparación del ritual público del candomblé de Angola, con énfasis en el participante y el espacio sagrado, donde ocurre el axé. El primer movimiento descrito por ella es el «gingado». Ella afirma que el gingado se usa en la ritualización de todos los orixás y tiene diferentes características, antes y durante el ritual.

O gingado se diferencia das outras posturas por apresentar um constante movimento de flexão do pescoço, ombro, tronco e pernas. O indivíduo possuído, quando executa o gingado, curva completamente o corpo, abre as pernas e dobra os joelhos. Os braços ficam estendidos ao longo das pernas e as mãos se apoiam nos joelhos. Os pés acompanham a flexão do corpo levando o indivíduo a permanecer na ponta dos pés todas as vezes que efetua a postura. Os ombros se movem em uma cadência ligeira e repetitiva como um estremecimento. A cabeça inclinada balança, para baixo e para cima. (Cunha, 2022, p. 68).

Figura 4

Postura gingado. Fuente: Marlene Cunha, 2022.

La postura gingado presenta una serie de gestos y movimientos corporales y se da en el momento anterior y en el propio «transe» del practicante de candomblé, también llamado de «bolar en el santo». Por lo tanto, esta postura marca la experiencia del individuo en el mundo sagrado. Con su ejecución en el círculo móvil donde se encuentra el axé, el poseído va al medio del patio y baila los movimientos del orixá incorporado.

Otra postura importante del candomblé en Angola descrita por Cunha (2022) es el «arrebate». Describe el arrebate como movimientos que parecen expresar la entrada (la preparación del ritual) y la salida de los practicantes del espacio sagrado. En ese momento, la gente regresa a la casa de Exu, que se encuentra fuera del «barracão». Además, esta postura está ligada al alineamiento de la persona, desde el momento de la iniciación y formación del círculo ritual. En las palabras de Marlene:

A postura arrebate demarca o espaço sagrado quando forma o círculo no qual vão se desenrolar todas as sequências dos gestos rituais. Ela abre e fecha o círculo em dois momentos principais. O primeiro momento é o início do ritual marcando a entrada dos participantes e em seguida definindo o espaço sagrado de forma circular e o término do ritual dedicado aos orixás do sexo masculino. O segundo momento é o início, e o término do ritual dedicado aos orixás do sexo feminino. (Cunha, 2022, p.59)

El arrebate, a través del movimiento de gestos de abrir y cerrar el círculo ritual, nos presenta una visión del mundo a través del cuerpo.

En seguida, en su libro, Marlene destaca una tercera postura descrita en el ritual de candomblé que es el «Adobá». El adobá marca el comienzo del ritual en el tiempo. Está vinculado no sólo a la apertura del ritual mismo,

sino también al orixá Ogum, que abre el ritual. Ogum es el orixá que manda la ceremonia y hace la apertura. Todos los participantes realizan esta postura, es obligatoria para quienes están en la ceremonia religiosa, ya que está asociada a la obligación, el respeto y la obediencia. Como dice Cunha:

Essa postura também se apresenta todas as vezes que se evocam nomes de entidades originárias de cultos da religião africana que estão diretamente ligadas ao axé do terreiro e às pessoas da hierarquia. Nesse caso, os participantes repetem todo o percurso enquanto cantam e tocam para o santo da casa. Todos os mais novos efetuam essa postura diante dos mais velhos quando os orixás dos mesmos estão sendo objeto de ritualização. Não realizam, entretanto, todo o percurso. Só o fazem no caso da abertura de Ogum, do orixá do pai-de-santo e do seu próprio orixá. (Cunha, 2022, p. 62)

Figura 5

Nota. Postura Adobá del orixá Ogum Fuente. Marlene Cunha, 2022.

De hecho, podemos ver que la postura de adobá representa la importancia que el grupo de la ascendencia y respeto por la sabiduría de los mayores, así como la jerarquía del terreiro.

La última postura analizada por Cunha (2022) fue el barravento, secuencia gesto que diferencia un momento ritual de otro, aunque esté presente en todos los rituales de los orixás. El conjunto de gestos distintivos que genera la postura del barravento está relacionado con

los ritos de purificación y con la entidad conocida como Exu. En su descripción etnográfica, el ritual se divide en dos partes, en las que la distinción entre los sexos es evidente. En la primera parte, los orixás adoradores rinden culto a los orixás masculinos y, en la segunda parte, a los orixás femeninos.

Figura 6

Nota: Barravento del orixá Ogum. Fuente: Marlene Cunha, 2022.

Colectivo Marlene Cunha

Cinco años después de la aprobación de la política de acción afirmativa en el Programa de pós-graduação em Antropologia Social, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro (PPGAS/MN/UFRJ) surgió el colectivo *Marlene Cunha*, uno de cuyos miembros fundadores es el hijo de la investigadora, João Alípio Cunha, doctorando de posgrado. Actualmente, el colectivo Marlene Cunha está formado por más de cincuenta estudiantes de posgrado en antropología social, todos los miembros negros de entre 24 y 38 años. La mayoría de los miembros nacieron fuera de Río de Janeiro, en estados como Maranhão, Pará, Ceará, Río Grande do Norte, Goiás, Alagoas, Bahía y Brasília. La heterogeneidad del colectivo es el resultado, en particular, de un curso preparatorio que surgió en 2017 en Río de Janeiro, articulado por el colectivo Marlene Cunha en conjunto con el Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros (NEAB) del Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET). Se trata de un grupo de estudio gratuito, organizado de forma pionera en Brasil por estudiantes negros de posgrado del PPGAS/MN/UFRJ, ofrecido a los negros titulares interesados en cursar la maestría y el doctorado en el programa.

El colectivo Marlene Cunha tiene como objetivo promover el acceso y la permanencia de estudiantes negros en el PPGAS/MN/UFRJ, que es el más antiguo y uno de los dos más prestigiosos del Brasil.

En los últimos cuatro años, el colectivo organizó —además del curso preparatorio— una serie de seminarios de gran relevancia científica. Entre ellos, destacamos la clase inaugural de la Antropología social con el profesor emérito Kabengele Munanga de la USP (amigo personal de Marlene Cunha), articulado en el año 2018 en alianza con la coordinación del programa, evento que reunió más de trescientas personas en el Museo Nacional. Era la primera vez que este antropólogo, especialista en relaciones raciales, estuvo en el Museo Nacional para dar una conferencia.

Los seminarios del colectivo negro siguen el mismo ideal de las semanas de estudio organizadas por la CTAR bajo el régimen militar, o sea, la circulación de epistemologías negras en la universidad pública, que es un espacio de saber aún marcado por el eurocentrismo. Es posible imaginar el CTAR como organización que antecedió a la formación de los Núcleos

de Estudos Afro-Brasileiros (NEAB), que tiene como protagonistas a maestros y doctores negros, en colaboración directa o indirecta con investigadores blancos. Es importante señalar que otras Iniciativas relativamente recientes se inspiraron en GTAR, como la creación en 2005 del «Programa de Educación del Negro en la Sociedad Brasileña (PENESB)» de Iolanda de

Oliveira, en sociedad con Márcia Pessanha, ambas docentes de la UFF, que realizaron seminarios y cursos de extensión para universidades y escuelas públicas para discutir el tema racial, como también el colectivo Marlene Cunha con los cursos preparatorios que influenciaran en otros posgrados.

La búsqueda del reconocimiento de mi madre

Mi madre Marlene Cunha falleció días después de mi nacimiento, lo que generó y aún genera mucho dolor en nuestra familia y amigos hasta el día de hoy. Después de su partida, gran parte de la producción del GTAR y sus investigaciones acerca del Candomblé de Angola fueron guardados en un armario por mi abuela doña Elydia y mi tío Mauricio. Mi abuela dice que hubo varias iniciativas de amigos investigadores que querían publicar el trabajo de mi madre, pero ella no lo autorizó y señaló que sólo se publicaría cuando yo creciera y me sintiera preparado para abrir el armario con las «cosas de Marlene».

A lo largo de mi infancia crecí escuchando historias sobre mi madre, Beatriz y otros activistas del GTAR. Y durante muchos años mi familia inculcó en mí la importancia de hacer visible el trabajo de mi madre, como importante intelectual y activista que actuó, en diferentes ámbitos de la sociedad brasileña. Durante muchos años, las «cosas de Marlene» estuvieron guardadas en un armario, y recién cuando entré al PPGAS/MN/UFRJ, en 2016, me sentí preparada para visitar el armario y finalmente hacer visible la trayectoria de mi madre.

Así, como una forma de abrir mi corazón para el que sentía escribí artículos relacionados con la biografía de mi madre, sobre el colectivo Marlene Cunha y uno utilizando sus conceptos y categorías en mi propia etnografía sobre el grupo cultural Jongo de Pinheiral, descendientes de esclavos y que aún hoy practica el tamborileo y el baile en círculos. (Cunha, 2021). Y finalmente, en el año 2022, lancé el trabajo de Marlene Cunha en un libro en las universidades públicas, como la UFSC, la Universidade Federal de Rio Grande do Sul-UFRGS, la Universidad Federal de Sergipe-UFS, la Universidad del Estado de Río de Janeiro-UERJ. Sigo llevando la biografía y las palabras de mi madre dentro de la academia brasileña para que llegue al mayor número de personas, con el fin de visibilizar su relevancia en los estudios antropológicos.

Algunos de esos lanzamientos contaron con profesores amigos de Marlene, como Ilka Boaventura de la UFSC y Kabengele Munanga de la USP, que me contaron recuerdos e historias de mi madre que yo no conocía. Con eso, en todo caso, este camino de lanzamientos ha sido una búsqueda de reconocimiento de la obra y trayectoria de Marlene Cunha, más también, una oportunidad de conocer a mi madre a partir de diferentes perspectivas.

Últimas palabras

En este artículo busqué hacer un relato biográfico de la intelectual negra Marlene Cunha. Primero, traté de describir su encuentro con la historiadora Beatriz Nascimento, donde juntos crearon el grupo de trabajo André Rebouças, el GTAR en la década de 1970. El grupo que actuó en la «casa da Marlene» construyó afectos y aprendizajes en la lucha contra el racismo.

En un segundo momento de este trabajo, abordé las semanas de estudio del GTAR donde se realizaron diferentes encuentros, seminarios y debates en el campo de las discusiones étnico-raciales que contribuyeron directamente a la elaboración de disertaciones y tesis en el campo de la antropología y la sociología en Brasil. Después, hice una descripción de la etnografía de Marlene realizada en los terreiros de candomblé de Angola en Río de Janeiro,

y hablé sobre sus principales conceptos y categorías para el análisis de los rituales practicados por los orixás durante sus actuaciones, como el gingado, arrebate, adobá y barravento.

Y finalmente, traté de los movimientos por el reconocimiento de Marlene Cunha como una importante intelectual y activista negra en Brasil. Primero con las políticas y acciones realizadas por el colectivo negro universitario y luego personalmente por mí, como hijo único de la antropóloga. Espero que este artículo pueda contribuir a dar a conocer la obra de Marlene Cunha en las universidades de idioma español en América Latina.

Anexos

Poema sonho

Seu nome era dor. Seu sorriso dilaceração. Seus braços e pernas, asas. Seu sexo seu escudo. Sua mente libertação. Nada satisfaz seu impulso. De mergulhar em prazer. Contra todas as correntes. Em uma só correnteza. Quem faz rolar quem tu és? Mulher!... Solitária e sólida. Envolvente e desafiante. Quem te impede de gritar. Do fundo de sua garganta. Único brado que alcança. Que te delimita. Mulher! Marca de mito embotável. Mistério que a tudo anuncia. E que se expõe dia a dia. Quando deverias estar resguardada. Seu ritus de alegria. Seus véus entrecruzados de velharias. Da inóspita tradição

irradias. Mulher! Há corte e cortes profundos. Em sua pele, em seu pelo. Há sulcos em sua face. Que são caminhos do mundo. São mapas indecifráveis. Em cartografia antiga. Precisas de um pirata. De boa pirataria. Que te arranques da selvageria. E te coloque, mais uma vez, diante do mundo. Mulher.

A todas as mulheres pretas espalhadas pelo mundo, a todas as demais mulheres e a Isabel Nascimento, Regina Timbó e Marlene Cunha/1989.

Poema mar

Disseram que não. Que minha existência havia. Que em algum egun, tua matéria havia. Que ainda estavas em mim apaziguada como substância. Que me propuseste uma herança que não podia negar! Oh! Sister, cisne cinzento. Em que terrível advento nos vieram prostrar. Será que há aurora no caminho que seguirás? No axé que te incrustaste. Concha, perplexo Zimbo. Será que há uma senda pra minha herança deixar. Presente que a ti deixe como bastão devolvido à companheira de torneio em fraterna competição. Meu sonho de folha e papel, preceptora que André nos legou. Rebouças, nosso mentor. Encarnação de Tião. Irmãos, por favor.

Irmãos! Éramos assim no princípio. Enquanto não havia risco em nossa congregação. Onde ela está. Digam-me com certeza. Em qual correnteza Oxum a ousou levar. Brota de nossa vitória. Mar-lene de mim. De vocês?

Este poema foi escrito em folhas de uma agenda de agosto de 1988. Dedicado a Marlene Cunha de Oliveira, antropóloga, falecida após o parto de seu único filho.

Bibliografía

- Alberti, V. y Pereira, A. (2007). Histórias do movimento negro no Brasil: depoimentos ao CPDOC. Pallas/cpdoc-fgv.
- Cunha, J. (2017). Em busca de um espaço: a linguagem gestual no candomblé de Angola. À memória de Marlene de Oliveira Cunha. Cadernos de Campo, 6(1). <https://www.revistas.usp.br/cadernosde-campo/article/view/133686/140837>
- Cunha, J. (2021). Gestos e posturas: dançando com os espíritos. Dossiê Religiões e Raça, 41(3), 145-168. <https://www.scielo.br/j/rs/a/S3JyS5Zx3C3NXjXVccXBw4v/abstract/?lang=pt>
- Cunha, M. (2022). Em busca de um espaço: a linguagem gestual no Candomblé de Angola. Selo Diálogos da Diáspora. Editora Hucitec.
- Cunha, M. (Org.). (1979). Cadernos de Estudos da IV Semana de Estudos sobre o negro na formação social brasileira. Universidade Federal Fluminense.
- Cunha, M. y Cunha, J. (2020). Dançando pro santo: um estudo de gestualidade no Candomblé de Angola do Rio de Janeiro. En M. Acselrad y L. Garrabé (Orgs.), Campo de Forças: olhares antropológicos em dança e antropologia. Programa de Pós-Graduação em Artes - ppgartes/ufpa. <https://livroaberto.ufpa.br/jspui/handle/prefix/1007>
- Cunha, J. y Silva, R. (2021). Da «casa da Marlene» para universidade: uma análise sobre as pedagogias negras. Aceno-Revista de Antropologia do Centro-Oeste, 8(17), 31-52. <https://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/aceno/article/view/12508>
- Comes, F., Ioruba, T. y Martins, S. (2015). Re-democratizando na raça: sobre memórias, intelectuais negros e movimentos sociais contemporâneos. História: Questões e debates (UFPR), 63, 195-210. <https://revistas.ufpr.br/historia/article/view/46707>
- Hasenbalg, C. (2005). Discriminação e Desigualdades Raciais no Brasil. Editora ufmg.
- Leite, I. (2019). Memorial de concurso para professor titular Carreira de Magistério Superior. Universidade Federal de Santa Catarina.
- Nascimento, B. (2018). Beatriz Nascimento: Quilombola e Intelectual: Possibilidade nos dias da destruição. Editora Filhos da África.
- Silva, S. (2018). O GTAR (Grupo de Trabalhos André Rebouças) na Universidade Federal Fluminense: memória social, intelectuais negros e a universidade pública (1975/1995). [Dissertação] Universidade Federal do Rio de Janeiro. https://ppghc.historia.ufrj.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=250-o-gtar-grupo-de-trabalhos-andre-reboucas-na-universidade-federal-fluminense-memoria-social-intelectuais-negros-e-a-universidade-publica-1975-1995&category_slug=dissertacoes&Itemid=155
- Trapp, R. (2018). O Elefante Negro: Eduardo de Oliveira e Oliveira, raça e pensamento social no Brasil [Tese Doutorado, Universidade Federal Fluminense]. <https://app.uff.br/riuff/handle/1/13520>