

Editorial

Asistimos a un momento de la historia de la humanidad en que cada día surgen nuevos embates a los derechos fundamentales de los pueblos. Las poblaciones racializadas y particularmente la población afrodiaspórica hoy, experimentan el recrudecimiento de viejos y nuevos mecanismos de opresión que, imbricados e interconectados, evidencian la importancia de generar datos, información y conocimiento genuino acerca del estado de situación de las poblaciones africanas y afrodescendientes en el mundo.

El carácter diaspórico impregna en estos pueblos la posibilidad de conocer no sólo acerca de ellos y los territorios en los que se insertaron, sino también los procesos de alteridad nacional (Segato, 2006, 2013) en que se asentaron así como las consecuencias de los procesos de racialización en que se desarrollaron. Convencidos de la multicausalidad de las desigualdades, que históricamente afectan a los colectivos afrodescendientes, apuntamos a que la mirada multidisciplinar esté presente y que las propuestas a desarrollar tomen como campo de acción todo abordaje disciplinar que den cuenta de los procesos que hacen de esta población sujetos y sujetas contemporáneas dentro de este sistema mundo globalizado.

Desde la obra del antropólogo senegalés Cheikh Anta Diop que realizó una excelsa crítica a lo que llamó la ideología “victoriana” apuntando a su pretendida evolución unilineal, pasando por la obra de los caribeños Franz Fanon, Aimé Césaire, Stuart Hall o Léopold Senghor quienes desde disciplinas cercanas aportaron al entendimiento de los procesos de colonización en el Caribe construyendo un lugar de enunciación (Ribeiro, 2020) propio de la región que en clara sincronía con los procesos mundiales hicieron del Caribe el epicentro de una corriente de pensamiento descolonizador y crítico de referencia: la negritud. En la misma sintonía, pasando por la región latinoamericana encontramos la extensa obra del etnólogo Manuel Zapata Olivella, el “abridor de caminos”, quien entregó su vida a la producción de conocimiento acerca de los pueblos negros colombianos y hasta el final de sus días a la ardua tarea de dar a conocer más allá de las fronteras nacionales la cultura, cosmovisión, y el inmenso legado africano raizal y palenquero. Desde el

hermano Brasil, el antropólogo brasilero-congoleño Dr. Kabenguele Munanga a través de su prolífica obra ha planteado la evidente necesidad de una vigilancia epistemológica en el desarrollo antropológico y etnográfico sobre la negritud, la afrodescendencia y los estudios africanos en general.

En este dossier se fomentó la circulación e intercambio de artículos académicos especializados en la temática Afrodescendencia y sus derivas teóricas para entablar conversaciones sobre la diáspora, movimientos migratorios, raza, racismo y discriminación racial, relaciones étnico raciales, políticas públicas y sociales, acciones afirmativas, feminismos negros, violencias raciales, entre otros. Participan con sus ensayos visuales, artículos, informes de investigación antropólogas, antropólogos y otros científicos sociales para conocer en profundidad y en clave interdisciplinaria la diversidad cultural, estética, lingüística, filosófica, política y científica los estudios de la afrodescendencia en la contemporaneidad en nuestro continente.

La sección artículos es inaugurada por Brena con su texto *Amas de leche de origen africano. El arte como (re)productor de la memoria ancestral comunitaria* nos propone una reflexión sobre el arte, las representaciones y la memoria colectiva de la comunidad afrouuguayaya; en *Miradas Paradójicas: Un limbo racial en los procesos identitarios de la población afrodescendiente en México* la colega Jessica Escamilla Tomás plantea una reflexión acerca de los procesos identitarios y las invisibilizaciones que los obstruyen a través de la pregunta ¿quién determina la identidad?; en el artículo *Da religião à magia: Diálogos possíveis entre Malinowski, Mauss, Durkheim e Lévi-Strauss* Duvan Escobar trae una mirada sobre las instituciones sociales y las normas colectivas revisitando a tres autores canónicos de la antropología académica; Nicolás J. Fernández Bravo. *Los entreveros de la «revisibilización»: Las políticas de identidad afro en Santiago del Estero (Argentina)* plantea reconocimiento para las comunidades afrodescendientes de la Argentina a través de lo que denomina una antropología situada desde el Estado; nuevamente desde Uruguay María Eugenia Casanova escribe *La perspectiva antirracista en el feminismo uruguayo:*

avances y desafíos del último ciclo de luchas (2014-2021) donde mediante técnicas de investigación participativas y colaborativas analiza la inclusión de la perspectiva antirracista en los feminismos uruguayos desde 2014 a la actualidad; en *Marlene Cunha: gestos y posturas en lo campo de la Antropología* João Alipio Cunha busca visibilizar la trayectoria activista y producción académica de la antropóloga afrobrasileña Marlene Cunha quien hiciera importantes aportes al campo de la antropología de la religión y al Movimiento negro universitario; Guzmán Arnaud plantea un debate siempre pendiente en el contexto uruguayo en su artículo *Explorando la Diversidad en el proyecto artístico Humanæ: Un Análisis sobre su construcción de raza y racismo* a través del proyecto Humanæ de la fotógrafa brasileña Angélica Dass en clave de su representación de la diversidad humana y su construcción del racismo; siguiendo esta línea Cecilia Garibaldi, Mariana Matto y Camilo Zino a causa de sus trayectorias formativas comunes y de sus tránsitos académicos por el sistema penitenciario y en el estudio de las desigualdades sociales escriben *¿Por qué seguir hablando de raza? Aportes desde la antropología a campos de estudios sobre segregación urbana y sistema penal* un artículo que en sus palabras pretende ser un manifiesto conceptual, y en menor medida analítico, de la pertinencia de introducir la dimensión racial en investigaciones en ciencias sociales y en especial en antropología; Patricia Brito suma una mirada desde el mundo del arte y la gestión cultural a través de *Experiências de Processos e Curadorias: Uma visita sobre o Programa de Residência Artística Virtual Compartilhada da Black Brazil Art na seleção de projetos para a Bienal Black*; continúan esta sección Deivison Moacir Cezar de Campos y Cláudia Renata Pereira de Campos con su artículo *A permanencia da pesquisa da anta Diop em circulação por gravações de músicos negros no contemporâneo* quienes a través de la música encuentran terreno fértil para discutir sobre el proceso de apagamiento e invisibilización que ha constituido el epistemicidio sobre las culturas negras y afrodescendientes mediante el afrofuturismo como movimiento intelectual y género artístico.

En la sección Ensayos Visuales encontrarán ilustraciones y foto montajes para provocar nuevas interrogantes a viejas preocupaciones en torno a las representaciones sobre lo afro, lo negro, lo racializado. En *Érase una mujer llamada Cartagena* se aborda la temática de las mujeres y los conflictos armados a través de una ilustración que recoge lo trabajado en un grupo de mujeres víctimas de desplazamiento forzado en Cartagena, Colombia; Rodrigo Pedro Casteleira aporta una reflexión acerca de las masculinidades, colonización y las políticas de muerte en su ensayo *Tecnofaloterrorismo Tecnocisfaloterrorismo*; y por último Luane Bento Dos Santos escribe *Poéticas dos cabelos afro: um olhar etnográfico para a cultura dos penteados trançados afro-diaspóricos* donde narra procesos atravesados durante su investigación de doctorado produciendo una antropología visual nacida del campo investigativo acerca de la identidad negra y el oficio de trenzar.

Esperamos que en su lectura disfruten del diálogo entre la vasta producción antropológica nacional y regional en torno al desarrollo teórico y metodológico de abordaje de la temática, posibilitando profundizar en la comprensión de los fenómenos en torno a la raza, el racismo y las múltiples formas de manifestación de la discriminación racial. Los aportes que componen este número de TRAMA entablan diálogos disciplinares e interdisciplinares acerca de la *amefricanidade* que nos planteara a mediados de siglo pasado Lélia Gonzalez (1980), reflexiones situadas que deconstruyan el mandato geopolítico y aporten a la comprensión de las imbricadas conexiones entre racismo, sexismo, clasismo con perspectivas teóricas y políticas que habiliten sumergirnos en el inmenso mundo de la afrodescendencia en tanto conciencia étnico racial, sustancia de la identidad individual y colectiva.