

Chapter Title: EDUCAR EN RESISTENCIAS Y CONTRAHEGEMONÍAS MÁS ALLÁ DEL DECENIO

Chapter Author(s): Rosa Campoalegre Septien

Book Title: Afrodescendencias

Book Subtitle: voces en resistencia

Book Author(s): Rosa Campoalegre Septien, Claudia Miranda, Jesús Chucho García, Karina Bidaseca, Zuleica Romay Guerra, Esteban Morales, Pilar Pérez Fuentes Hernández, Adriana Arroyo Ortega, Natalia Astrid Ramírez Hernández, Hirma Ester Sánchez Correa, Marielle Franco, Pablo Gentili, Glenda Joanna Wetherborn, Alejandro de La Fuente García, Agustín Laó Montes, Anny Ocoró Loango and Angela Yesenia Olaya Requene

Book Editor(s): ROSA CAMPOALEGRE SEPTIEN

Published by: CLACSO

Stable URL: <https://www.jstor.org/stable/j.ctvn96gn4.4>

JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at <https://about.jstor.org/terms>

This content is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0). To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

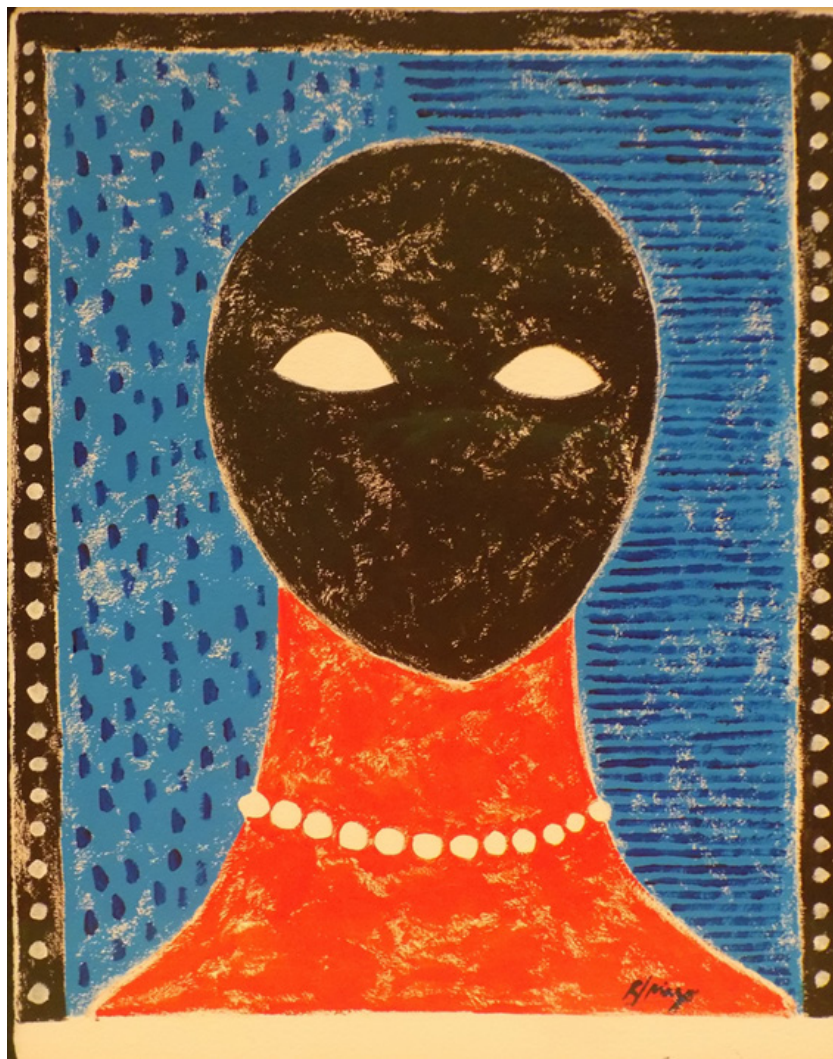

CLACSO is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to *Afrodescendencias*

JSTOR

PRIMERA PARTE

NUESTRO VIAJE EN CIMARRONAJE

"Autorretrato" (2000). Mixta sobre yute.
Obra realizada por el multipremiado artista afrocubano
Juan Roberto Diago Durruthy.

EDUCAR EN RESISTENCIAS Y CONTRAHEGEMONÍAS MÁS ALLÁ DEL DECENIO

Rosa Campoalegre Septien*

Una escuela tan negra como somos.¹

PRELIMINARES DE UN DEBATE

Desde la Red de Posgrados del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), el Grupo de trabajo Afrodescendencias y Propuestas Contrahegemónicas y el Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas, se realizó un proceso inédito: la creación de la Primera Escuela Internacional de Posgrado “Más allá del Decenio de los pueblos afrodescendientes”.

El objetivo de este artículo es recuperar y narrar en síntesis tal experiencia, a través de la voz de una mujer negra, que asumió el desafío de soñarla y coordinarla desde la mítica Cuba. Una Cuba que a su vez vive un complejo contexto de cambios que impacta la problemática racial en el país. Esta narrativa recorre un camino que marca los antecedentes, particularidades y resultados de la referida escuela, hasta llegar a sus futuros compartidos. Se narra una escuela tan negra como somos. El problema era cómo lograrla, sin ser excluyentes y al unísono trasgrediendo ciertas normas históricamente constituidas.

* Dra. en Sociología. Afrocubana. Profesora e investigadora titular. Afrocubana y afrofeminista. Coordinadora de la Escuela Internacional de Posgrado CLACSO “Más allá del Decenio Internacional de los pueblos afrodescendientes”. Coordinadora del Grupo de trabajo CLACSO “Afrodescendencias y propuestas contrahegemónicas”. Premio Academia de Ciencias de Cuba.

1 Palabras de la autora en este texto.

La opción fue reinventarnos en el cimarronaje y en clave de feminismo negro, a *sabiendas de que no basta un decenio*, ante una historia que nace del genocidio de los seres humanos, del colonialismo que etiquetó a seres humanos como “negrxs”² y del epistemicidio³ de su pensamiento.

DE CARA A LOS DESAFÍOS DEL DECENIO

Los desafíos del Decenio tienden a ser manipulados mediante estrategias de la colonialidad del poder, el saber y el género, que complejizan el panorama latente. Las realidades y perspectivas de América Latina y el Caribe confirman esta tendencia. Al respecto, el Grupo de Trabajo “Afrodescendencias y Propuestas Contrahegemónicas del Consejo Latinoamericano enfatiza que:

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

La invisibilidad del pensamiento negro de todos los tiempos, sigue siendo un asunto a solucionar en la lucha contra el racismo. Ello obstaculiza el auto (re)conocerse y a las fuerzas aliadas. La recuperación de las historias de las negritudes, desde sí mismas, es premisa para convertir sus narrativas “subalternas”⁴ y transformarlas en insurgentes, en generativas de descolonización. En ello desempeña un papel de primer orden qué, cómo, quiénes y para qué se educa.

Sobre tales presupuestos, emerge la Primera Escuela Internacional de Posgrado CLACSO “Más allá del Decenio de los pueblos afrodescendientes” (en adelante, Escuela).⁵ Bajo el término de la primera no solo se acotaba la intención de continuar esta senda, sino la novedad del proceso en el sentido académico, epistemológico y político.

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

3 La autora se adscribe a este término en la acepción de Boaventura de Sousa Santos (2009).

4 En realidad, son subalternizadas como mecanismo de dominación.

5 Véase convocatoria de esta Escuela.

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

Resultó relevante el hecho de que esta Escuela se realizará en una Cuba que vive un complejo contexto de cambios, conceptualizado como la “actualización” del modelo económico y social. Cambios que impactan desfavorablemente la problemática racial en el país y en un momento de reconfiguración del racismo (Laó Montes, 2018) con un retorno de estrategias de supremacía blanca a escala global, y en las Américas en particular.

Esta narrativa recorre un camino que marca los antecedentes, particularidades y resultados de la referida Escuela, hasta llegar a sus futuros compartidos. La metodología empleada es predominantemente cualitativa y se asienta en la etnografía crítica,⁶ decolonial. Es un enfoque etnoeducativo⁷ desde la perspectiva del feminismo negro. El feminismo definido como teoría crítica, campo de acción, más bien de batalla al ser un proyecto político y lugar de enunciación de la autora. El artículo privilegia el empleo de la narrativa generativa de aprensión de las realidades vividas en la Escuela.

PENSANDO EN LOS ANTECEDENTES: ¿NO HAY FEMINISMO NEGRO?

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

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

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

7 Al respecto, la autora se adscribe al criterio de la Red de Etno-educadoras negras, coordinada por la Dra. Claudia Miranda, perteneciente a la Universidad Estatal de Río de Janeiro (UNIRIO).

La Escuela surge del silencio y su ruptura que marca la necesidad de recuperar el pensamiento negro y compartir sus contribuciones con la sociedad. En el año 2015, cuando asistíamos al Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología (LASA), durante el debate de un interesante panel se suscitó este hecho: una multipremiada escritora cubana interpelaba, con la autoridad que da el reconocimiento académico, a una de las ponentes, que era una joven negra, también cubana. Su tesis era la tradicional visión del feminismo blanco: No hay feminismo negro en Cuba, pues todas somos cubanas.

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

La Escuela también, nace de la solidaridad proveniente de Latinoamérica, el Caribe, África, Estados Unidos y España, que agrupó a lxs, estudiantes, docentes, organizadorxs, patrocinadorxs y colaboradorxs de este proyecto. Entre las instituciones, organizaciones y fundaciones colaboradoras se destacan las siguientes:

- Universidad de La Habana, Cuba;
- Instituto de Investigaciones Afrolatinoamericanas. Universidad de Harvard. Estados Unidos;
- Universidad Nacional de San Martín, Argentina;
- Universidad de Buenos Aires, Argentina;
- Universidad de Caldas, Colombia;
- Universidad Javeriana, Colombia;
- Universidad de Oviedo, España;
- Universidad Federal de Rio de Janeiro, Brasil;
- Centro de Estudios sobre Juventud, Cuba;
- Centro Nacional de Educación Sexual, Cuba;
- Unión de Escritores y artistas de Cuba;
- Facultad de las Artes, Letras y Ciencias Humanas de la Universidad de Yaoundé, Camerún;
- Universidad de Massachusetts en Amherst, Estados Unidos;
- Asociación de Estudios Americanos del Principado de Asturias, España;

- Centro Internacional de Formación y Desarrollo, Colombia (CINDES), Programa Sur-Sur, CLACSO;
- Grupo de Trabajo Familia, género y sexualidades, CLACSO;
- Cámara de Comercio de Cuba;
- La Casa del África, Cuba;
- Unión de Juristas de Cuba.

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

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

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

UNA ESCUELA TAN NEGRA COMO SOMOS

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

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

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

- Brindar una propuesta de formación de posgrado de alta calidad educativa y pertinencia social en el campo de los estudios

sobre afrodescendencias en perspectivas decoloniales, feministas y comparadas desde el sur.

- Propiciar la articulación entre las academias y el movimiento afrodescendiente, frente a la colonialidad del poder/saber/género.
- Producir colectivamente, sobre la base del intercambio y la reflexión crítica y propositiva, un conocimiento situado en los avances, tensiones y futuros del pensamiento y el movimiento afrodescendiente en los Sures.
- Promover la construcción y evaluación de propuestas contrahegemónicas en materia de políticas públicas que impacten en las relaciones raciales, asumiendo una posición ética y comprometida con la construcción de condiciones de equidad y justicia social.

Es en esencia una Escuela de carácter internacional que brinda formación intensiva de posgrado en perspectivas decoloniales, feministas y comparadas, con un conocimiento situado desde la diversidad de *Sures* y resistencias. Forma parte de la Red de posgrados de CLACSO, y está destinada a activistas y referentes de organizaciones afrodescendientes, estudiantes de programas de maestría y doctorado, así como a profesionales responsables en la formulación e implementación y evaluación de políticas públicas.

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

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

Un elemento esencial lo constituyó la deconstrucción del criterio de cuotas imperantes en los procesos de formación de CLACSO, al incluir definitivamente el elemento racial y de género en correspondencia con el creciente papel de las mujeres negras en el movimiento afrodescendiente. Tales criterios funcionaron en diálogo con el de género,

generacional, geográfico y de procedencia institucional, creando una dinámica diferente de acceso. En consecuencia, el criterio de cuotas empleado intersecta género, color, “raza” y territorios, lo que constituye un proceso que marca pautas en materia de formación.

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

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

Sin embargo, a contrapelo del apoyo brindado. No fue fácil hacer realidad esta escuela, fue preciso vencer obstáculos significativos. La Escuela fue acompañada de las limitaciones de financiamiento y de los mitos y prejuicios raciales que descalificaban la necesidad y pertinencia del proyecto, así como determinados desencuentros entre el movimiento negro y las academias sobre el tema. No faltaron las miradas patriarcales ante el liderazgo femenino, y en particular de una mujer negra.

Para otros, se trataba solamente de seguir un algo que estaba de “moda”: lo afrodescendiente. Actualmente tiende a esgrimirse como recurrente este argumento descalificador a las acciones del movimiento y el pensamiento negro. Estos obstáculos confirmaban la necesidad de seguir avanzando hacia la realización de esta Escuela, cuyos resultados deconstruyen tales posiciones demostrando que: “el racismo en las relaciones sociales cotidianas no es, pues, la única manifestación de la colonialidad del poder, pero es sin dudas, la más perceptible y omnipresente. Por eso mismo, no ha dejado de ser el principal campo de conflicto” (Quijano, 2017: 2).

Lo cierto es que hoy no es posible declararse en una posición contrahegemónica, sin legitimar la lucha antirracista. Asimismo, si de generar conocimiento se trata, nada mejor que adentrarse en un campo invisibilizado como el pensamiento negro, para obtener nuevos enfoques y respuestas alternativas.

Paralelamente, la Escuela se realizaba en un momento muy peculiar del campo político afrodescendiente,⁸ donde se aprecia que:

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

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

La mítica Cuba muestra un escenario atípico del tema racial. Si bien en Cuba, la cuestión “racial”, se distingue de la situación mundial y regional. Estudios regionales comparados⁹ acerca de las desigualdades sociales confirman que no se trata de un racismo estructural, pero que no es un asunto erradicado. Las transformaciones del problema después del triunfo de la Revolución (1959), transitan desde su más alta prioridad en las políticas públicas, posterior asunción como problema resuelto hasta su reanimación actual.

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

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

8 Agustín Laó Montes distingue entre los conceptos de movimiento social y campo político afrodescendiente, entendido este último como los escenarios y espacios políticos nacionales y transnacionales y translocales de las esferas públicas negras (2017: 139-40).

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

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

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

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

Atendiendo a estos ejes fueron analizados los temas de “Mirando a Cuba. ¿Afrodescendencias?, genealogías, epistemologías y futuros, desigualdades sociales y problemática racial”, “Mitos de la democracia racial en América Latina y el Caribe”, “Los feminismos negros, la violencia de género”, “Entre la razón de Caliban y la razón Cimarrona de Exu-Eleggua” y el Carimbo como símbolo de las opresiones”.

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

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

Afrobarriando define el carácter itinerante de la Escuela, en evocación a la diáspora, lo que permitió interactuar con espacios socioculturales de La Habana, transformándolos en multiespacios de sentidos y convergencias académico, político, educativo y estético. Particular interés revistió el espacio Afrobarriando: Raíces, en el proyecto comunitario: *Callejón de Hamel*, ubicado en la barriada de Cayo Hueso, Centro Habana. Este es un sitio de memoria y resistencias desde la cultura afro proyecta novedosas estrategias de lucha contra el racismo, de la mano de Salvador González —artista plástico cubano—, de

su obra y de un sonado tambor. Allí también fue presentado el libro *Más allá del Decenio Internacional de los Pueblos Afrodescendientes*,¹⁰ texto que constituye la segunda obra de la colección “Pensamientos silenciados”, que auspicia CLACSO.

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

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

ESCUELA PUERTAS ADENTRO. LO MEJOR DE LA ESCUELA: SUS ESTUDIANTES

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

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

Las ausencias responden, principalmente, a la falta de financiamiento, aspecto que señala un desafío para futuras ediciones. Esta situación incidió en el hecho de que Perú no tuvo estudiantes en la Escuela, a pesar de tener dos seleccionados (Anexo 1).

Destaca la participación femenina 24 (54,5%), en correspondencia con el incremento del papel de las mujeres en el movimiento afrodescendiente, y en particular de las mujeres negras. Resulta

10 Coordinado por las Dras. Rosa Campoalegre y Karina Bidaseca, el libro reúne textos de destacados intelectuales de la Región. Es resultado de la articulación de diversas instituciones como CLACSO, CIPS y las universidades de Harvard, Massachusetts, UNIRIO, NORFOLK, Oviedo, Cartagenas y Toronto.

significativo el peso de países como Colombia y Brasil, mientras que la presencia cubana se explica por su condición de sede.

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

La calidad de este grupo se puso de manifiesto en los debates, propuestos como parte del programa docente, y especialmente en su organización y actividad en red una vez culminada la Escuela, generadas propuestas, visibilizando el pensamiento negro y las luchas del movimiento afrodescendiente. Con el trabajo coordinado de estudiantes y docentes, funciona en Facebook una página destinada a la Escuela afrodescendiente. Asimismo, se conformó un colectivo docente de carácter internacional integrado por 20 profesionales, con el predominio de doctores/as en determinadas disciplinas científicas 16 (80%) de reconocido prestigio en el campo de los estudios afrodescendientes. Ellos/as desarrollan su labor docente e investigativa en instituciones académicas de América Latina y el Caribe, Estados Unidos y España. También, contamos con la valiosa contribución docente de personalidades que son referentes de políticas públicas y en el área de la investigación.

Destaca la versatilidad del equipo, en tanto determinados académicos/as son simultáneamente activistas en la lucha anti-racial.¹¹ También, acompañó a la Escuela un nutrido grupo de activistas afrodescendientes cubanos en calidad de invitados/as, que contribuyeron al debate.

APRENDIZAJES: MÁS QUE CULMINAR, SE REABRE EL DIÁLOGO

La Escuela surge de la diáspora africana, de la justicia epistémica como rescate de los pensamientos negros invisibilizados y del feminismo negro decolonial. Pero, más que de cada factor por separado, es resultado de la confluencia de estos. Traspasó las fronteras académicas para devenir además en un evento cultural de impacto sociopolítico y del movimiento afrodescendiente.

El principal aprendizaje de esta potente experiencia de Posgrado Internacional es su sentido militante y humano. Es la emoción continua y el imperativo de no detenerse, la necesidad de continuar avanzando. Habrá entonces, una II Escuela en Cuba en julio de este año.

11 Dr. Agustín Laó Montes, Dr. Alejandro de La Fuente, Dra. Rosa Campoalegre, Dr. Esteban Morales Dra. Claudia Miranda y Dr. Ismael Sarmientos.

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

Deviene en aprendizaje esencial la mirada más aguda y desafiante, atemperada a estos nuevos tiempos, basada en la alerta de Audre Lorde, acerca de la imposibilidad de destruir la casa del amo, con las herramientas del amo (2003). Hay que construir nuevas herramientas. Lo decisivo es vivenciar activamente de forma reflexiva este cimarronaje articulando academias y movimiento afrodescendiente para romper el silencio y crear nuevos futuros compartidos en una Escuela tan negra como somos, tejiendo desafíos ante el racismo, a manos múltiples y a manos llenas.

BIBLIOGRAFÍA

- Bailey, S. R. 2009 *Legacies of race: identities, attitudes and politics in Brazil* (Estados Unidos: Stanford University).
- bell hooks 2004 *Mujeres negras. Dar forma a la teoría feminista* (Madrid: Traficantes de sueños).
- Campoalegre, R. 2017 “Más allá del decenio Internacional de los pueblos afrodescendientes” en Campoalegre, R.; Bidaseca, K. (coords.) *Más allá del decenio de los pueblos afrodescendientes* (Buenos Aires: CLACSO).
- Campoalegre R.; Chávez Negrín, S. M. et al. 2016 *Estudio sobre familias en situación de vulnerabilidad social en los barrios habaneros el Fanguito, la Corea, la Güinera y el Palenque* (La Habana: Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas).
- Campos, A.; Campoalegre, R.; Valero, S.; Rodríguez, R. 2016 “Temas y problemas recurrentes en el simposio ‘Más allá de Santiago: el movimiento afrodescendiente y los estudios afrolatinoamericanos’” en <<http://radioafrolivivia.com/index.php/noticias/8-los-temas-y-problemas-recurrentes-del-movimiento-afrodescendiente-en-america-latina-y-el-caribe>>.
- Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Grupo de Trabajo Afrodescendencias y propuestas Contrahegemónicas 2016 “Grupos de Trabajo de CLACSO” en <http://www.clacso.org.ar/clacso_grupos_de_trabajo/sistema_gt/convocatoria_nuevos_gt_2016/f_ngt_cuestionario_imprimir2.php?ficha=9015/13>.

- Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 2017 “Convocatoria a la primera Escuela internacional de posgrado CLACSO Más allá del Decenio Internacional de los pueblos afrodescendientes” (Buenos Aires: CLACSO).
- Laó-Montes, A. 2017 “Cartografías del campo político afrodescendiente en América Latina y el Caribe” en Campoalegre, R.; Bidaseca, K. (coordss) *Más allá del decenio de los pueblos afrodescendientes* (Buenos Aires: CLACSO).
- Lorde, A. 2003 “Una letanía para sobrevivir. Las herramientas del amo nunca desmontarán la casa del amo” en *La hermana, la extranjera. Artículos y conferencias*. (Madrid: Horas y horas).
- Miranda, C. 2017 “Comunicación personal con la autora sobre la experiencia de la red de etnoeducadoras negras” (La Habana: CIPS) inédito.
- Quijano, A. 2017 “¡Qué tal raza!” en *Más allá del decenio de los pueblos afrodescendientes* (Buenos Aires: CLACSO).
- Santos, B. de S. 2009 *Epistemologías del Sur* (Buenos Aires: CLACSO).

ANEXO 1

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

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

