

La construcción de memorias afrodescendientes en la ciudad de Santa Fe. El aporte de la Casa de la Cultura Indo-Afro-Americana

Alejandra Hurí Restaldi¹

Resumen

El objetivo de mi trabajo es analizar el proceso de construcción de memorias afrodescendientes en la ciudad de Santa Fe, a partir de la lucha de la Casa de la Cultura Indo-Afroamericana.

Nuestro país fue cimentado en base a posicionamientos intelectuales y políticos que forjaron un ideario de país con base blanca y europea. A partir de determinados discursos hegemónicos, fueron invisibilizados otros elementos fundacionales, entre ellos la presencia negra.

En los últimos años, los afrodescendientes se han autoreconocido y son reconocidos públicamente como colectivo específicamente definido en el contexto de la sociedad, movilizados por la lucha activa de diversas organizaciones afrodescendientes.

En la ciudad de Santa Fe la Casa de la Cultura Indo-Afro-Americana luchó desde su creación, contra el racismo y la discriminación, ocupando un rol fundamental en la construcción de memorias afrodescendientes generando espacios de participación, visibilización y rescate de su historia.

Elizabeth Jelin afirma que “La memoria tiene entonces un papel altamente significativo, como mecanismo cultural para fortalecer el sentido de pertenencia a grupos o comunidades. A menudo, especialmente en el caso de grupos oprimidos, silenciados y discriminados, la referencia a un pasado común permite construir sentimientos de autovaloración y mayor confianza en uno/a mismo/a y en el grupo” (Jelin, 2002:10)

Esto es lo que sucede con el trabajo de esta organización, que rescata la memoria y la reflexión sobre el pasado local y nacional, pero además se posiciona en la lucha por sus derechos a través de ese pasado que los legitima como colectivo.

¹ UNL – UNTREF Correo electrónico: arestaldi@gmail.com

La construcción de memorias afrodescendientes en la ciudad de Santa Fe. El aporte de la Casa de la Cultura Indo-Afro-Americana

Introducción

La construcción de las memorias y la historia de la comunidad afro son mecanismos fundamentales para poder luchar contra el racismo y discriminación, y de esta manera revertir el histórico proceso de invisibilización que padecieron.

La presencia afro en la constitución de la población argentina se remonta a los siglos XVI y XIX como producto de la trata esclavista, pero históricamente fueron negados en la configuración étnico-racial de nuestro territorio.

Esta negación proviene del relato que se gestó a fines del siglo XIX -a partir de la creencia de la desaparición de los afrodescendientes – en coincidencia con la inmigración europea y el avance del estado sobre los territorios tradicionalmente ocupados por los pueblos indígenas. El resultado no fue otro que, la difusión de la imagen de una “Argentina blanca y europea” que negó a la presencia negra y sus aportes culturales.

A pesar de esto, una parte de la población argentina descende de africanos esclavizados durante el periodo colonial, y se asume como afrodescendiente.

Atento a ello, en los últimos años a partir del surgimiento de agrupaciones de militantes afrodescendientes se han recuperado las narrativas multiculturales. En muchas ocasiones han trabajado junto a instituciones estatales, con el fin de impulsar acciones tendientes a visibilizar a este colectivo, para garantizar no solo sus derechos sino también, recuperar su memoria. Entendiendo a la **memoria** “como procesos subjetivos, anclados en experiencias y en marcas simbólicas y materiales.” (Jelin, 2010: 2).

En la ciudad de Santa Fe, en las últimas décadas del siglo XX, a partir de la conformación de la Casa de la Cultura- Indo-Afro- Americana se construye un importante espacio de militancia no solo a nivel regional sino también a nivel nacional e internacional.

Presencia afro en Santa Fe

En el largo proceso de configuración de la identidad histórica y cultural de nuestro país y de la región Litoral, confluyeron grupos pertenecientes a pueblos originarios, con otros venidos a partir de la conquista y colonización. En ese proceso, el aporte africano, llegado principalmente con la esclavitud, alcanza un peso y significado importante.

En Santa Fe la Vieja los esclavos fueron introducidos en las primeras décadas del Siglo XVII, para las tareas domésticas y artesanales. Luis María Calvo y Marina Benzi sostienen que “el número de mulatos es muy elevado desde comienzos del siglo XVII, como la madre era quien soportaba la esclavitud, los hijos heredaban esa condición, ya que era el vientre el que marcaba la herencia.” (Calvo y Benzi, 2015: 7).

Después de la abolición de la esclavitud, concretada progresivamente durante la primera mitad del siglo XIX, los argentinos ‘pardos y morenos’, hombres y mujeres, formaron parte de todos los ámbitos de la sociedad argentina. Ocuparon lugares subalternos con relación a

las familias blancas como sirvientes domésticos, artesanos y vendedores ambulantes; fueron sastres, carpinteros y lavanderas, pero también músicos, compositores y letrados. Los afrodescendientes tuvieron también considerable presencia en el ejército, en las guerras de independencia, las guerras civiles y la guerra del Paraguay. En el caso santafesino “descendientes africanos formaron parte de una compañía de músicos, llamada de Pitos y Tambores, que acompañaban las tropas santafesinas y animaban a los soldados frente al enemigo”. (Calvo y Benzi, 2015: 13).

A principios del siglo XX los afrodescendientes santafesinos dejaron sus huellas a través del sonido de los tambores, a partir de la fundación en diciembre de 1900 de la sociedad coral carnavalesca “Los negros santafesinos” cuyo presidente fue Demetrio Braulio Acosta, el “Negro Arigós”.

Mario López sostiene que “en el carnaval de 1901 pudieron presentarse en público con una formación muy interesante que llamó la atención por su número, su disciplina, sus trajes y fundamentalmente por el aflautado conjunto de guitarras y la calidad de sus canciones. El éxito fue inmediato.” (López, 2010: 10) La comparsa de los “Negros santafesinos” es hoy una de las más recordadas por quienes la pudieron disfrutar hasta 1951, año en que falleció su emblema, el Negro Arigós.

La Casa de la Cultura Indo-Afro-Americana

Los afrodescendientes de la ciudad de Santa Fe están presentes a través del trabajo y la lucha que vienen haciendo los miembros de la **Casa de la Cultura Indo- Afro- Americana** “Mario López.” Es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, que nació el 21 de marzo (día internacional contra la discriminación racial) de 1988, en la ciudad de Santa Fe, fundada por Lucía Molina (su presidenta desde entonces), Mario López y otras personas interesadas en la temática.

Hoy tiene su sede en Lamadrid 2956 en el barrio Santa Rosa de Lima de la ciudad de Santa Fe.

La época de la fundación no es casual, sino que coincide que un comienzo de democratización de los ámbitos de expresión en la década del ochenta. Lucía Álvarez sostiene que “Es la misma época cuando comienzan a formarse las organizaciones afro en nuestro país. Sin embargo, esto no significó un impacto para la sociedad, ya que no se hicieron sentir hasta la década de 1990” (Álvarez, 2007: 9).

Las actividades de la Casa en sus inicios estuvieron vinculadas con el Comité Argentino contra el Apartheid, “los que organizaban las acciones de repudio contra el régimen sudafricano y la difusión por distintos medios argentinos y latinoamericanos de la situación vivida en esa parte del mundo.” (Maffia y Zubrnicki, 2011: 35).

También trabajaban con temas relacionados con la problemática indígena a partir de charlas y dictados de diversos cursos.

En los noventa Lucía y Mario participan de un encuentro en Uruguay donde conocen a Miriam Gomes - activista afro – y es a partir de ese momento que comienzan a planificar la lucha y la militancia en forma conjunta. Esto lleva a que participen de numerosos encuentros en nuestro país, y en el extranjero – REDLAC, Jornadas de Cultura Negra- y a su vez, en el año 1994 fundan la Red Continental de Organizaciones Afroamericanas.

Su tarea por la lucha afro continua con la participación de la mesa coordinadora afroargentina en apoyo a la Conferencia de Durban ² y la reunión pre – Durban en Santiago de Chile.

En dicha Conferencia Mundial, las comunidades africanas y afrodescendientes participantes y representantes, consensuaron utilizar el concepto de *afrodescendiente* para referirse a las personas de ascendencia africana, recuperando así la identidad étnico-cultural y las raíces históricas.

Eva Lamborghini y Alejandro Frigerio argumentan que “En el contexto argentino tuvo lugar un deslizamiento de la identificación colectiva de “negros argentinos” o “afroargentinos” hacia la de “afrodescendientes”, por las ventajas de distinto tipo que ésta traería. Para países como la Argentina, donde la población negra es considerada no existente y donde el número de individuos considerados localmente como “de raza negra” será siempre pequeño, permite incluir dentro de una misma identificación colectiva a una cantidad de individuos que pueden ser fenotípicamente bien diferentes [...]” (Lamborghini y Frigerio, 2010: 148).

Un gran aporte a la recuperación de la memoria afro, estuvo vinculado con la participación de una prueba Piloto de Captación de Afrodescendientes en la Argentina.

La misma formó parte de una serie de trabajos titulados “Más allá de los promedios: Afrodescendientes en América Latina” y fue financiada por el Banco Mundial. Para ello se contó con la ayuda de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), el Instituto Nacional de estadísticas y Censos (INDEC), el Centro de Investigaciones en Estadística Aplicada (CINEA), y el asesoramiento de entidades afroargentinas. La Prueba se realizó entre los días 6-13 de Abril de 2005 en dos puntos del país: el barrio de Montserrat en la Ciudad de Buenos Aires y El barrio Santa Rosa de Lima de la ciudad de Santa Fe - donde tiene su sede la Casa de la Cultura Indo-Afro- Americana- y arrojó un 4,2% y 3, 8% respectivamente. De esta forma es que los miembros de la casa de la Cultura Info-Afro-Americana participaron activamente en la lucha por recuperar la memoria afro.

Un paso más hacia la visibilización

La población de Argentina es el resultado de la mixtura de tres grupos poblacionales: los pueblos originarios, los europeos y los africanos. Sin embargo, estos últimos fueron históricamente negados. En nuestro país la población afro ha sido objeto del proceso de *invisibilización* a través de la instauración de una historia eurocéntrica, pensada desde la población “blanca” sin tener en cuenta papel del aporte cultural de los afrodescendientes a través del análisis de la arquitectura, el lenguaje, los mitos y leyendas, la música, el arte, la literatura

Ahora bien, la cultura urbana refiere a los múltiples procesos y efectos que tienen algún valor simbólico, se expresa a través de diferentes canales, ya sea por hábitos ciudadanos, rutinas cotidianas, rituales conmemorativos, símbolos compartidos, edificios emblemáticos, registros de memorias, producciones artísticas de variados géneros, lugares de

² La Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia fue celebrada en el marco de las Naciones Unidas en Durban en 2001, esta tuvo como antecedente una reunión realizada en Santiago de Chile en 2000.

congregación, de celebración y construcción de monumentos. De esta forma elementos tangibles e intangibles confluyen en el mundo de las representaciones simbólicas.

Es así y como parte de un legado ideológico con marcada influencia europea, que en la ciudad de Santa Fe el día 14 de noviembre de 1997 se inauguró el denominado “Paseo de las dos Culturas, haciendo referencia a los aportes culturales de pueblos originarios y europeos.

Este paseo está emplazado en el “Barrio Sur”, en lo que hoy conocemos como el casco histórico, que fue por mucho tiempo la ciudad completa. Aquella cuadrícula de once manzanas de Norte a Sur y seis de Oeste a Este se mantuvo al trasladarse la ciudad del viejo al nuevo asentamiento. El barrio condensa cuatro siglos de memorias, ligado a los actos fundacionales y al origen mismo de la ciudad.

El paseo es un espacio que se ubica entre el Museo Etnográfico y Colonial “Juan de Garay”, el Museo Histórico Provincial “Brigadier General Estanislao López” y el complejo franciscano, existentes entre la calle San Martín y Tres de Febrero.

En una recorrida por dicho paseo se puede observar un círculo con un reloj de sol en el centro; al Este, un monumento de Juan de Garay; al Norte, un busto de la Virreina del Río de la Plata Rafaela de Vera Mújica³, un monumento a la Santa Biblia, y los bustos del historiador Manuel Cervera⁴ y el escritor Mateo Booz⁵.

En el año 2009 a partir del impulso de los miembros de la Casa de la Cultura Indo-Afro-Americana “Mario López” el paseo cambió su denominación a “**Paseo de las Tres Culturas**”. El Honorable Concejo Municipal lo estableció a través de la Ordenanza Municipal Número 11649 Expediente Número 32679-0-09⁶.

El domingo 17 de abril del año 2011 fue la fecha en la que finalmente se concretó el cambio de nombre del paseo, mediante un acto en el que se instaló la placa con la nueva denominación. El presidente del Concejo Municipal, José Corral, destacó que esta iniciativa

³ ORDENANZA N.º 10982 EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ, SANCIONA LA SIGUIENTE Art. 1º: Autorízase en el Paseo de las Dos Culturas, y previo dictamen de la Comisión Municipal de Conservación y Preservación del Patrimonio Histórico Cultural, el emplazamiento de un busto de Rafaela de Vera Mújica, Virreina del Río de la Plata y esposa de Joaquín del Pino y Rozas, donado a nuestra ciudad por la Fundación Rafael del Pino y realizado por el escultor español Santiago de Santiago. Art. 2º: Dicho emplazamiento deberá ser incluido en los Actos Conmemorativos del Segundo Centenario de la muerte del Virrey Joaquín del Pino y de la recordación de los doscientos cincuenta años del nacimiento de doña Rafaela de Vera Mújica. Art. 3º: Los gastos que demande el cumplimiento de la presente, estarán a cargo de la Fundación Rafael del Pino. Art. 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal. SALA DE SESIONES, 18 de septiembre de 2.003.- presidente: Ing. Darío Boscarol secretario Legislativo: Dr. Néstor Condal www.santafeciudad.gov.ar/legislacion.

⁴ Manuel Cervera (1863-1956): fundador y presidente del “Centro de Estudios Históricos de Santa Fe”, institución originaria de la actual Junta de Estudios Históricos.

⁵ Mateo Booz: (1881-1943) periodista y escritor santafesino.

⁶ ORDENANZA N.º 11649 Exptes. Nros. 32.679-O-09 y 32.687-N-09.-EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ, SANCIONA LA SIGUIENTE ORDENANZA Art. 1º: Denomínese con el nombre de “Paseo de las Tres Culturas”, al espacio entre los Museos Etnográfico e Histórico, el Complejo Franciscano, calle San Martín y 3 de Febrero. Art. 2º: Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a diseñar y construir dos (2) monolitos representativos de las culturas aborígenas y africanas, en un sitio lo suficientemente destacado, para que represente el encuentro de las tres (3) culturas que deben estar referenciadas en dicho paseo, con una adecuada señalización del mismo. Art. 3º: Procédase a realizar la correspondiente difusión de lo resuelto. Art. 4º: Los gastos que demande la concreción de la presente serán imputados a la partida presupuestaria correspondiente. Art. 5º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal. SALA DE SESIONES, 3 de diciembre de 2.009.-Presidente: Dr. Jorge Antonio Henn Secretario Legislativo: Dr. Danilo Lionel Armando www.santafeciudad.gov.ar/legislacion.

“comenzó con una fuerte participación de la Casa de la Cultura Indo-Afro-Americana, y es importante recordar que la denominación de Tres culturas se debe a que no sólo los europeos y los nativos del lugar fueron los protagonistas de la construcción de este país, sino que los africanos también trabajaron muy fuerte para ello”⁷

Por su parte Lucia Dominga Molina Sánchez sostuvo que: “nosotros, hoy, los afroargentinos del tronco colonial, vale decir los descendientes de aquéllos, estamos orgullosos por la pertenencia y porque los ancestros silenciados recuperan su palabra”, agregaron. Y, finalmente, expresaron su satisfacción con la obra que quienes “contribuyeron al país aportando mucho, que hoy lo saboreamos en muchas de las comidas, los apreciamos en géneros musicales folclóricos y en el tango y enriquecieron nuestro vocabulario con palabras nuevas, aunque algunas hoy tienen un significado distinto al original y peyorativo”⁸.

A partir de ese acontecimiento, es que varias organizaciones afrodescendientes del país tomaron al 17 de abril como fecha para conmemorar el día del Afroargentino del Tronco Colonial.

Conclusiones

Ser Afrodescendiente

Llegaron porque los trajeron
De prepo nomas,
Arrancados de sus pagos.
Se afincaron como pudieron,
Se quedaron y siguieron,
Se callaron hasta mimetizarse.
Pero... dicen que África
Sigue al negr@ a donde vaya,
Mama África,
Se rehace en cada Célula
Y se reproduce para no morir.
Así, generaciones tras generaciones
Denotan su paso,
A pesar del blanqueamiento.
El silencio fue y se transformó,
En un grito ahogado,
Hasta que al liberarse pueda decir:
Aquí nos trajeron,
Aquí nos quedamos
Y ahora estamos
Luchando por nuestros derechos⁹.

⁷ www.ellitoral.com/.../62703-el-paseo-de-las-dos-culturas-ahora-se-llama-paseo-de-latrescultras.

⁸ www.ellitoral.com/.../62703-el-paseo-de-las-dos-culturas-ahora-se-llama-paseo-de-latrescultras

⁹ Lucía Dominga Molina Sánchez- fundadora de la Casa de la Cultura Info-Afro-Americana.

Elizabeth Jelin utiliza el concepto “emprendedores de la memoria” para referirse a “el emprendedor que se involucra personalmente con su proyecto, pero que compromete a otros, generando participación y una tarea organizada de carácter colectivo.” (Jelin, 2002:48).

Esto es lo que sucede con los miembros de la Casa de la Cultura Indo-Afro-Americana, quienes hace muchos años comenzaron a transitar un camino hacia la visibilización y la recuperación de sus creencias y cultura. No fue un camino fácil, pero con el transcurso de los años es posible afirmar que los afrodescendientes han reafirmado su presencia en nuestro país.

El poema escrito por Lucía Molina sintetiza la lucha de estos emprendedores de la memoria.

Bibliografía

Alvarez, Lucía (2007) “La Casa de la Cultura Info-Afro-Americana, un espacio de construcción puesta en juego de identidades”, XXVI Congreso de Asociación Latinoamericana de Sociología. Asociación Latinoamericana de Sociología, ALAS, Guadalajara México, 13 al 18 de agosto.

Benzi, Marina y Calvo, Luis María (2015) *Presencia Africana en Santa Fe* (Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Ministerio de Innovación y Cultura. Sub Secretaria de Gestión Cultural. Departamento de Estudios Etnográficos y Coloniales).

Jelin, Elizabeth (2002) *Los trabajos de la memoria* (Madrid: Siglo XXI).

Lamborghini, Eva y Frigerio, Alejandro 2010 “Quebrando la invisibilidad: una evaluación de los avances y las limitaciones del activismo negro en Argentina” *El Otro Derecho* 41.

López, Mario (2010) *Una historia a contramano la Oficial Demetrio Acosta “El Negro Arigos” y la Sociedad Coral Carnavalesca Negros Santafesinos* (Santa Fe: Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe).

Maffia, Martha y Zubrzicki, Bernarda (2011) “Lucia Molina y la Casa de la Cultura Indoafroamericana de Santa Fe Mario López” En *Afrodescendencia, Aproximaciones contemporáneas desde América Latina y el Caribe*, (Centro de Información de las Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana).

Periódico on line consultado

El Litoral de Santa Fe – abril 2011

Legislación

Acuerdos internacionales: Conferencia Mundial Contra el racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia. Celebrada en Durban, Sudáfrica en 2001.

Ordenanza Municipal Numero 10.982 11.649 de la Ciudad de Santa Fe.