

Los estudios sobre mujeres afroargentinas en el siglo XXI: De la marginalización al interés académico

Paola Monkevicius¹

Resumen. Introducción. A pesar de la invisibilización histórica de las personas afroargentinas y de la producción académica que analiza sus dinámicas culturales, organizativas e identitarias, en los últimos años se produjo el crecimiento y el restablecimiento de un campo interdisciplinario de estudios afro. Dentro de este movimiento se observa un creciente interés por analizar las afrodescendencias en Argentina poniendo el foco sobre las mujeres que forman parte del colectivo y cuyo accionar resulta central para dar cuenta de las dinámicas organizacionales y de las acciones políticas. **Objetivos.** Este trabajo se propone entonces revisar y poner en discusión la producción bibliográfica que indaga sobre las afroargentinas para establecer posibles líneas de análisis, avances, y áreas de vacancia que requieren mayor reflexión teórica y empírica. **Metodología.** Para ello, tomaremos como referente central los estudios que reflexionan sobre la acción de las mujeres afroargentinas en los procesos de construcción de racialidades y racismos, desigualdades, activismos y militancias, movimientos organizativos y asociativos y su relación con dinámicas de género en las últimas dos décadas en Argentina. **Resultados y discusión.** A partir de allí, daremos cuenta, de forma preliminar, de una creciente visibilización epistémica afroargentina producida en los últimos años a partir de la intersección de movimientos políticos y de demandas de derechos, y un interés académico situado en las dinámicas de género.

Palabras clave: Estudios afrodescendientes; mujeres; revisibilización epistémica; organizaciones; Argentina.

[en] Afro-Argentine women in the 21st century: From marginalization to academic interest

Abstract: Introduction. Despite the historical invisibility of Afro-Argentine people and the academic production that analyzes their cultural, organizational and identity dynamics, in recent years there has been the growth and reestablishment of an interdisciplinary field of Afro studies. Within this movement, there is a growing interest of academics in analyzing Afro-descendants in Argentina, focusing on the women who are part of the group and whose actions are central to account for the organizational dynamics and political actions. **Objectives.** Stated thus, this work proposes to review and discuss the bibliographical production that inquires about Afro-Argentine women to establish possible lines of analysis, advances, and vacancy areas that require greater theoretical and empirical reflection. **Methodology.** For this, we will take the studies that reflect on the action of Afro-Argentine women in the processes of construction of racialities and racisms, inequalities, activism and militancy, organizational and associative movements and their relationship with gender dynamics in the last two decades in Argentina. **Results and conclusions.** From there, we will give a preliminary account of a growing Afro-Argentine epistemic visibility produced in recent years from the intersection of political movements and demands for rights, and an academic interest located in gender dynamics.

Keywords: Afro-descendant studies; women; epistemic revisibilization; organizations; Argentina.

Sumario: 1. Introducción. 2. Mujeres afrolatinoamericanas. Intersecciones y desigualdades. 3. Las afroargentinas y la producción de saberes desde la academia. 4. Algunas reflexiones finales. Referencias bibliográficas.

Cómo citar: Monkevicius, P. (2023). Los estudios sobre mujeres afroargentinas en el siglo XXI: De la marginalización al interés académico, en *Revista de Investigaciones Feministas*, 14(2), 323-332.

1. Introducción

En los últimos años del siglo XX y particularmente durante el siglo XXI asistimos al reconocimiento de alteridades racializadas (Segato, 2007) que habían permanecido subsumidas bajo el relato dominante de la blanquitud argentina. Entre los factores que alentaron este giro encontramos el afianzamiento de redes transnacionales de agrupamientos afrodescendientes apoyadas por organismos multilaterales, así como también la puesta en marcha de políticas multiculturales y de reconocimiento de identidades que comenzaron a cobrar

¹ Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET). Universidad de La Plata (Argentina).
pmonkev@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1234-9747>
Google Scholar: <https://scholar.google.es/citations?user=ND1M-bgAAAAJ&hl=es&oi=ao>

relevancia, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires. El cambio de siglo también se vio marcado por las consecuencias producidas por la grave crisis económica y política producida a fines del año 2001 que modificó tanto la representación de la sociedad sobre sí misma, como las tramas de organización y lucha política. En este contexto la población afrodescendiente comienza a surgir como un actor relevante en las nuevas formas de pensar la diversidad nacional, a través de un perseverante accionar político y cultural, anclado en asociaciones y formas de organización novedosas impulsadas por sectores de liderazgo con sostenida trayectoria. Se produjo entonces, a la par del cuestionamiento de la “desaparición”² afro, un “proceso de renovación y consolidación de un campo interdisciplinario de estudios y reflexión” (Lamborghini, Geler y Guzmán, 2017) que, por un lado, devino de las nuevas formas de comprender e incorporar la otredad “socialmente negra” (Geler, 2012) y, por el otro, realizó aportes para la visibilización de un fenómeno asignado, hasta entonces, a un lejano pasado histórico.

Hubo que esperar unos años más para que ese campo de estudios académicos centrara la atención sobre el lugar de las mujeres en los procesos organizativos, identitarios y políticos de las poblaciones afroargentinas en escenarios históricos y contemporáneos. Tengamos presente que la sujeción e invisibilidad sufridas por la población afrodescendiente en general se potencia cuando se intersecta la variable de género con la racialidad y la clase, complejizando y retardando el interés y la comprensión sobre las mujeres como activas participantes de la construcción y de las dinámicas de las afrodescendencias en Argentina. No obstante, se encuentran dadas las condiciones para realizar una primera aproximación a la producción bibliográfica³, específicamente aquella que indaga sobre el accionar de las mujeres en espacios de movilización política, identitaria y cultural en las últimas dos décadas. Este trabajo se propone entonces visitar aquellos textos que indagan sobre las afroargentinas como referente central para comprender procesos de construcción de racialidades y racismos, desigualdades, activismos y militancias, movimientos organizativos y asociativos y su relación con dinámicas de género, entre otros.

Veremos que en los últimos años se produjo un incremento notable del interés y la consecuente producción sobre el tema, de la mano de académicos y académicas no pertenecientes al colectivo afro, así como de parte de militantes y afrofeministas que pugnan por darle voz propia a las complejas desigualdades y subalternidades que afectan específicamente a las mujeres socialmente negras en Argentina. En consecuencia, daremos cuenta, de forma preliminar, de los avances, las limitaciones y las posibles áreas de vacancia dentro de un campo de estudio en pleno desarrollo con la pretensión de aportar a la puesta en diálogo respecto de la vigorosa producción regional latinoamericana.

2. Mujeres afrolatinoamericanas. Intersecciones y desigualdades

Los estudios que consideramos en este trabajo tienen como condición de posibilidad un determinado contexto epistémico en el cual las mujeres se constituyeron como “objeto” de interés para las ciencias sociales. Ese contexto deviene de la “conmoción cultural” (Lamus, 2009) producida por el activismo y la lucha por el reconocimiento de derechos por parte de las mujeres, en particular de las mujeres negras a partir de pensar en la especificidad de las desigualdades sufridas y en la necesidad de demandas diferenciadas respecto del feminismo blanco (beel hooks, 2004; Carneiro 2017; Curiel, 2002; Hill Collins, 2000).

Si bien para los fines de este artículo retomaremos los textos producidos desde distintas disciplinas sobre las mujeres afroargentinas, creemos pertinente primero explicitar los sentidos asignados a la categoría de “mujer”. Sin la pretensión de problematizar discusiones ampliamente trabajadas desde los feminismos y los estudios de género, diremos que la categoría no es considerada aquí de manera esencialista, sino determinada por un conjunto de posiciones en una diversidad de discursos que impiden pensarla en términos de homogeneidad o universalidad (Mouffe, 2021). Esta forma de entender a la mujer como categoría identitaria implicó consecuencias para las luchas políticas feministas.

“Todo el falso dilema de la igualdad versus la diferencia se derrumba desde el momento en que ya no tenemos una entidad homogénea «mujer» enfrentada con otra entidad homogénea «varón», sino una multiplicidad de relaciones sociales en las cuales la diferencia sexual está construida siempre de muy diversos modos, y donde la lucha en contra de la subordinación tiene que plantearse de formas específicas y diferenciales” (Mouffe, 2021, 82).

² En particular, Alejandro Frigerio (2008) refiere a la “desaparición” como el resultado de un proceso social e histórico que deviene de cierta forma de adscribir categorizaciones raciales en las interacciones cotidianas, del ocultamiento de antepasados afro a nivel intrafamiliar, y del desplazamiento discursivo de factores de raza hacia los de clase.

³ Se toman específicamente artículos producidos en revistas científicas, capítulos de libros, ponencias presentadas en congresos, que circulan por los canales de comunicación del conocimiento científico y que, por lo tanto, deben sujetarse a estándares rigurosos para su publicación, teniendo como consecuencia una escasa visibilización fuera de ese campo.

Tampoco resulta posible homologar la categoría de mujer a la de género, ya que el género promueve una visión relacional de las identidades, situadas socio-históricamente e “implica tanto al sujeto femenino, como al masculino, las valoraciones sociales que sobre sus roles se construyen, al igual que sus relaciones con el conjunto social más amplio” (Lamus, 2009, 113). Los textos aquí revisitados refieren a esa situación de desigualdad producida por determinadas relaciones de poder asociadas al “sistema colonial de género” (Bidaseca, 2012; Curiel, 2014; Lugones, 2008⁴; Segato, 2014) y prestan particular atención a cómo se imbrican con las desigualdades producidas por la raza y la clase. Retomando lo anterior, y como señala Viveros Vigoya (2016, 8), lejos del “modelo hegemónico de “La Mujer” universal”, las experiencias de las mujeres pobres y racializadas deben comprenderse “como producto de la intersección dinámica entre el sexo/género, la clase y la raza en contextos de dominación construidos históricamente”. Por esta razón, y con relación a las experiencias y trayectorias de las afroargentinas, es que cobra relevancia la categoría de interseccionalidad dentro de la producción académica considerada.

Podemos situar a partir de la década de 1990 como el inicio sistemático de los análisis sobre las desigualdades sufridas por las mujeres afrodescendientes en América Latina “con el fin de reflejar las interconexiones entre género, raza/etnia y clase social y de la mano de las crecientes demandas del movimiento de mujeres afrodescendientes, que han señalado la falta de consideración e inclusión de su realidad en los análisis sobre la discriminación de género” (CEPAL, 2018), y como actitud crítica frente al feminismo urbano y blanco-mestizo hegemónico (Guridy y Hooker, 2018; Viveros Vigoya, 2016, 13). Más precisamente:

Los feminismos negros hacen parte del pensamiento y las prácticas decoloniales en América Latina y el Caribe. Representan una ruptura epistémica y política con el feminismo hegemónico, occidental, a partir de la crítica a la colonialidad del poder/saber /género, en la lucha contra el racismo y el heterosexismo. (Campoalegre Septien, 2019, 127).

Tengamos en cuenta que el sistema colonial propició las bases para que las afrolatinoamericanas ocuparan los niveles más bajos de la fuerza laboral recibiendo pagos inferiores a los que reciben los varones (blancos y afrodescendientes) aunque su nivel educativo sea superior (Andrews, 2018). Por lo tanto, las voces de las mujeres comienzan a manifestarse y hacerse presentes en la década de los 80s a través de organizaciones independientes, donde asumen posiciones de liderazgo monopolizadas, hasta ese momento, por varones (Paschel, 2018). Desde allí luchan por el reconocimiento de problemáticas interseccionales negadas por los movimientos afrodescendientes patriarcales y por el feminismo hegemónico. En esta dinámica los estados se han constituido como interlocutores centrales de las demandas contra las prácticas racistas y sexistas que han relegado a las mujeres negras dentro de las sociedades latinoamericanas, aunque se asuma la influencia del proceso de globalización en la feminización de la pobreza (Carneiro, 2017).

Esta acción se tradujo también en la propuesta de servicios de asesoría legal, educativos, jurídicos y sanitarios a las comunidades donde se manifestaban fuertemente estas diferencias (Paschel, 2018, 293). Dentro de cada país, los movimientos de mujeres se fueron organizando con trayectorias y dinámicas específicas⁵ aunque pronto reconocieron la importancia de agruparse en redes transnacionales. Un punto de inflexión lo constituyó la creación de la Red de Mujeres Afrolatinas, Afrocaribeñas y de la Diáspora (RMAAD) a partir de la realización del primer encuentro internacional de mujeres negras realizado en 1992 en República Dominicana. En ese momento también se estableció el “Día Internacional de las Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora”, el cual se conmemora todos los años el día 25 de julio. Además, este conglomerado transnacional tuvo una acción decisiva en la preparación de la Conferencia de Durban de 2001⁶ y de la conferencia preparatoria del año anterior en Santiago de Chile⁷.

En definitiva, ya sea a nivel regional o nacional, las mujeres afrodescendientes han logrado ponerse al frente de organizaciones, reclamando por derechos negados y denunciando desigualdades y prácticas que las han excluido incidiendo en las condiciones actuales de subordinación y marginalidad. Estas acciones produjeron un disímil reconocimiento institucional de sus demandas, algunas derivaron en la puesta en marcha de políticas públicas, en general de carácter simbólico, y otras lograron encontrar anclaje legislativo y/o constitucional. En menor medida, el reconocimiento dio lugar a la ocupación por parte de las afroargentinas de puestos de decisión, tanto estatales (en particular, dentro de secretarías, ministerios o programas ligados a la defensa de los derechos humanos), como en organizaciones no gubernamentales, sindicatos, entre otros.

⁴ Tomando como base las teorías de Aníbal Quijano sobre la colonialidad del poder, María Lugones se preocupó por caracterizar el “sistema de género colonial/ moderno” para develar sus imposiciones como producto de un derrotero histórico que resulta necesario comprender y desandar para luego rechazarlo “transformando las relaciones comunales” (2008, p. 77).

⁵ Se destaca Brasil por el gran activismo que dio lugar a un número mucho mayor de organizaciones. Para profundizar sobre este punto, véase Paschel (2018).

⁶ Convocada por la Asamblea General de las Naciones Unidas para luchar “contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia”. De allí surge un Programa de Acción que compromete a la comunidad internacional a tomar medidas frente a estos flagelos. <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/215/46/PDF/N0221546.pdf?OpenElement>

⁷ Conferencia Regional de las Américas en el marco del Comité Preparatorio para Durban a realizarse en la ciudad de Ginebra (2001).

3. Las afroargentinas y la producción de saberes desde la academia

En Argentina también se encuentra presente el doble movimiento al que nos referimos en un principio: por un lado, el aumento lento pero continuo de la producción bibliográfica sobre las afrodescendencias, desde la obra pionera del historiador norteamericano George Reid Andrews a fines de los 80s y, por el otro, un crecimiento marcado del activismo afrodescendiente (tanto de aquellos descendientes de esclavizados como de inmigrantes afroamericanos y africanos), que se materializa en la creación (y también dispersión) de conglomerados asociativos y agrupaciones con diversos grados de formalización y capacidades diferenciadas para constituirse en espacios de identidad y de reclamo frente al estado⁸. Las mujeres afroargentinas han sido sujetas activas desde los inicios de la lucha por la visibilización y por el reconocimiento, y su presencia se ha fortalecido e incrementado en los últimos años: liderando organizaciones, integrando foros o programas estatales, produciendo en el ámbito académico, participando de organismos y redes regionales y multilaterales, etc.

Como ejemplo, podemos mencionar a: María Magdalena (Pocha) Lamadrid al frente de la pionera asociación “África Vive”; a Miriam y Patricia Gómez ocupando cargos directivos -en varias oportunidades- en la Asociación Caboverdeana de Dock Sud (Avellaneda, Buenos Aires); a Lucía Molina como fundadora de la “Casa Indoafroamericana” de la ciudad de Santa Fe; a las hermanas Carmen y Susana Platero como directoras durante 30 años de la compañía teatral Comedia Negra de Buenos Aires; a Adriana y Karina Izquierdo integrando programas estatales dirigidos a los afrodescendientes; a Alejandra Egido, al frente de Teatro en Sepia (compañía teatral conformada por afroargentinas en lucha contra el racismo); entre otras, a las que se sumaron numerosas militantes y activistas jóvenes en los últimos años (Monkevicius, 2021). Como señalan Lamborghini, Geler y Guzmán (2017), en su reciente revisión sobre los estudios afrodescendientes en Argentina, esto ha acelerado el interés académico sobre la producción de desigualdades, en particular cuando interviene la variable de género en el estudio de las categorías racializadas.

Si bien los historiadores han asumido un rol central conformando el mayor núcleo de estudios a partir de “investigaciones locales y regionales sobre las identificaciones y categorizaciones socio-raciales coloniales y poscoloniales” (Lamborghini, Geler y Guzmán, 2017), en este artículo focalizaremos sobre el aporte de otras disciplinas al estudio del accionar de las mujeres afro en los procesos organizativos, identitarios, políticos y culturales que se han desarrollado en los últimos años. Los trabajos interpelan al referente desde diferentes objetivos de investigación y distintos posicionamientos teóricos, aunque todos coinciden en una aproximación metodológica cualitativa apoyada principalmente en el trabajo de campo etnográfico y, en menor medida, en el análisis de diversos documentos y fuentes.

En primer término, consideramos los trabajos que imbrican la perspectiva histórica con una aproximación etnográfica-antropológica. En esta línea se encuentra los trabajos de Lea Geler que, si bien ha investigado sobre formas de representación y racialización de las mujeres afroporteñas a fines del siglo XIX (Geler 2008; 2016) y más recientemente, en la segunda mitad del siglo XX (Geler y Yannone, en prensa; Geler, Yannone y Egido, 2021), para los fines de este trabajo recuperamos las indagaciones que se proponen dar cuenta del lugar de subordinación que ocupan las mujeres afroargentinas en la actual construcción y demarcación de alteridades racializadas. En esta línea se encuentra el texto “Afrolatinoamericanas. Una experiencia de subversión estereotípica en el Museo de la Mujer de Buenos Aires” (2012), a partir del cual Geler analiza una puesta teatral de actrices afrodescendientes como forma de subversión de sentidos racializados y sexualizados que se encuentran anclados en la construcción hegemónica de la alteridad afrofemenina en Argentina. Para ello, y definiéndose como “antropóloga-historiadora” y “colaboradora general/activista” (2012, 344), aborda el lugar de los museos como reproductores de estereotipos, particularmente durante el siglo XIX, y también como espacios de creación y transmisión de sentidos “encontrados, retomados y desestabilizados” por la compañía teatral de mujeres afroargentinas en un profundo proceso de autorreflexión tanto intelectual como corporal” (2012, 368). En definitiva, define a estos espacios museísticos como lugares actuales de resistencia contrahegemónica y visibilización feminista.

Este abordaje, derivado de distintos enfoques disciplinares y que abreva en los campos de la performance y las corporalidades, se emparenta con el planteado por Julia Broguet (2017) en el texto “Mujeres negras y argentinas. Articulaciones identitarias entre mujeres afrodescendientes de la ciudad de Santa Fe, Argentina”. Allí la autora, preocupada por la resignificación de la producción cultural afrodescendiente en sectores sociales populares del Litoral argentino, se detiene sobre las especificidades del proceso identitario de las mujeres que se definen como “negras y argentinas” a partir de determinadas reflexiones y acciones en base a su participación en una tradicional institución afro y a la práctica performática del candombe. Establece así una ligazón entre formas coloniales de estereotipación de los cuerpos femeninos y un imaginario actual enraizado en esa particular producción de desigualdades y dominación. Ambas autoras remiten a bibliografía histórica junto con el material etnográfico para establecer una continuidad entre formas coloniales de opresión sobre las mujeres negras y sus corporalidades, en tanto permanencia de un “patrón de poder y esquema de

⁸ Para profundizar sobre este proceso, véase Frigerio y Lamborghini (2011).

percepción” (Broguet, 2017, 84), para luego dar cuenta de estrategias activas de resistencia y desafío a la blanquitud dominante a través de prácticas performáticas y organizativas.

Además de la práctica del *candombe*, Broguet focaliza particularmente sobre la Casa Indo afroamericana “Mario Luis López” fundada en la ciudad de Santa Fe y sobre el rol de las mujeres que han liderado la agrupación generando acciones para la visibilización⁹. Por tratarse de una asociación afrodescendiente pionera en el país ha sido considerada por numerosos estudios académicos junto con otras agrupaciones (la mayoría lideradas también por mujeres)¹⁰. En este sentido destacamos los trabajos de Marta Maffia y Bernarda Zubrzycki (2011; 2014) donde las autoras realizan una descripción sobre el lugar que ha ocupado Lucía Molina, quien se define como “afrodescendiente del tronco colonial”, en la fundación de la asociación y en el intenso activismo tanto dentro del movimiento nacional afroargentino como integrando redes regionales e internacionales en las últimas décadas. A diferencia de Broguet, recurren a categorías propias del campo de los estudios sobre movimientos sociales para fundamentar la relevancia del campo organizacional santafesino a nivel nacional y el rol de liderazgo de Lucía dentro de la comunidad afroargentina.

Respecto a la conformación de colectivos como a las políticas de reivindicación de derechos, diremos que la academia prestó atención a las (im)posibilidades de un movimiento afro, en particular, a las diversas (y, en muchos casos, cambiantes) formas que adquieren los conglomerados a partir de los cuales se agrupan, movilizan y demandan tanto afrodescendientes como migrantes africanos. Y siendo que numerosas mujeres han ocupado cargos directivos en estas asociaciones y organizaciones desde los inicios del activismo, existe una amplia producción bibliográfica que da cuenta de este accionar aunque, en su mayoría, no puntualiza sobre la particularidad de los roles femeninos en la construcción de liderazgos, sobre las formas de organización política y asociativa, sobre la especificidad de la producción de saberes, entre otras cuestiones.

Más situada sobre el campo de los estudios migratorios, Marta Maffia ha sido un referente en la investigación sobre el asociacionismo caboverdiano, caracterizado por una histórica presencia femenina en lugares de liderazgo (Maffia, 2015; Monkevičius y Maffia, 2014). Si bien, como parte de una indagación más general (Maffia, 2010), había abordado la tensión entre “tradición y modernidad” que afecta a las mujeres caboverdianas migrantes (Maffia, 2009), para los fines de este trabajo nos interesa considerar la compilación que realiza la autora, junto a Gladys Lecchini (2009), de varias ponencias presentadas en las jornadas “Afroargentinos hoy: invisibilización, identidad y movilización social”, realizadas en la UNLP en 2006. Particularmente destacamos el capítulo donde transcriben la presentación de varias de las principales líderes del movimiento afro a fines de la primera década del siglo XXI en el marco de una mesa redonda denominada “Mujeres afroargentinas en diálogo”. Si bien las autoras no problematizan los discursos de las ponentes, la inclusión de los diálogos y debates referidos a las propias experiencias biográficas y de gestión de las organizaciones actuó como una importante herramienta de visibilización de las acciones de las mujeres en torno a las asociaciones afro y de las reflexiones nativas sobre la condición de desigualdad en estos ámbitos en relación a las dinámicas de género, en particular respecto al carácter patriarcal de los liderazgos masculinos.

Dentro de las preocupaciones académicas por conocer las tramas asociativas y organizacionales, menciono también los trabajos de mi autoría donde analizo los procesos sociales de recordación del pasado y su relación con la reconfiguración de derroteros identitarios en el marco de configuraciones nacionales de homogeneización y olvido de las diversidades internas. Sitúo el énfasis sobre las formas públicas de las memorias, es decir, sobre la materialización y transmisión de sentidos del pasado a través de soportes públicos, y sobre los y las activistas que legitiman o autorizan determinadas versiones, específicamente frente al relato oficial estatal. Debido al protagonismo, ya mencionado, de las mujeres en puestos de decisión, analicé la producción de memorias afrofemeninas en tanto forma de interpelación hacia aquellas sostenidas por los dirigentes varones, dando lugar a “otras” experiencias además de las dominantes (Monkevičius, 2019; 2021). De esta manera, las memorias de las mujeres, doblemente subalternizadas (por el relato nacional y por las versiones hegemónicas al interior del colectivo), expresan y reproducen formas de desigualdad a la vez que se erigen como potente y efectiva herramienta de lucha. Profundizando el abordaje he prestado atención a la dimensión afectiva de estas construcciones mnemónicas entre mujeres activistas observando cómo las emociones que se comunican y comparten en el ámbito público actúan, por un lado, disputando sentidos respecto de las formas más “asépticas” de recordación erigidas por los hombres y, por el otro lado, dando sostén a la acción política (Monkevičius, 2022).

El posicionamiento destacado de las mujeres afroargentinas en la gestión organizacional, política e identitaria del colectivo, así como hemos visto con los estudios de corporalidades y performances artísticas, ha sido considerado también para analizar la continuidad de patrones coloniales de dominación y opresión desde posicionamientos teóricos feministas¹¹. Desde una perspectiva interseccional y recurriendo a referentes

⁹ Principalmente se detiene sobre la figura de Lucía Molina, fundadora y actual dirigente de la asociación creada en 1988 junto a su marido Mario López, ya fallecido.

¹⁰ Por ejemplo, Álvarez, (2007) y Sosa (2016).

¹¹ Sin embargo, diversas autoras previenen sobre la producción de un saber académico feminista que no logre separarse de la construcción hegemónica androcéntrica y legitime “lógicas (re)productoras de inequidades y distribución tradicional de los cuerpos en cuerpos cognoscentes y cuerpos cognoscibles (Espinosa Miñoso, Castelli y Álvarez, 2011). Desde el ámbito local, y en consonancia con lo propuesto por Ochy Curiel sobre la necesidad de descolonizar la producción académica, se encuentran los trabajos de Rita Segato y Karina Bidaseca, entre otras.

como bell hooks y Patricia Collins, Susana Villarrueta (2014) apela a testimonios de reconocidas activistas afroargentinas¹² para dar cuenta de la reproducción de desigualdades y de formas de discriminación desde una estructura colonial que persiste y dificulta el acceso a derechos, pero que se ve interpelada por los nuevos movimientos en reclamo de reconocimiento e inclusión.

“Reflexionar sobre el lugar de la mujeres afrodescendientes en la Argentina, en cuanto a las relaciones de género, a las relaciones de poder y sus consecuencias, así como a la invisibilización de su existencia y aportes, a la identidad nacional y a la identidad femenina, como parte de la constitución diversa y heterogénea de la población y sociedad argentina, permite mostrar un acercamiento a la diferencia cualitativa que el efecto de la opresión, la invisibilización sufrida tuvo y todavía tiene en la identidad femenina de las mujeres negras.” (Villarrueta, 2014, p. 76).

Tanto en el trabajo de Villarrueta como en los mencionados de Geler y Broguet, la pregunta por el lugar de las mujeres socialmente negras en Argentina, a partir de un intenso accionar organizacional y performático, actúa como punto de partida para problematizar la jerarquía social en tanto jerarquía racializada y sexualizada originada en la imposición del orden socio-racial colonial (Wade, Urrea Giraldo y Viveros Vigoya, 2008). Como ya mencionamos, las contradicciones del cruce histórico y contextualizado de las variables de raza, clase y género resultan clave para explicar las condiciones de dominación que dieron lugar a las luchas de los movimientos feministas, y del feminismo negro en particular (Viveros Vigoya, 2016)¹³. Algunos antecedentes de esta aproximación se encuentran en los trabajos de la brasileña Ochy Curiel, quien problematiza cómo los movimientos de mujeres negras combaten los sistemas de dominación patriarcales y las representaciones hegemónicas, “articulando ‘raza’, género, clase y sexualidad como categorías políticas para explicar las realidades de las mujeres afrodescendientes frente al racismo, sexismo, clasismo y el heterosexismo” (2002, 97).

En el ámbito local, podemos mencionar el texto “Del soldado raso a la capitana de la patria: un aporte para repensar los feminismos negros desde la Argentina” de Anny Ocoró Loango, quien, adscribiéndose como afrofeminista, afirma que:

“en los últimos años, el movimiento negro se ha visto enriquecido por un número importante de mujeres negras, muchas de ellas migrantes, que han contribuido a tensionar las visiones estereotipadas que existen sobre ellas, problematizan el racismo, crean y visibilizan espacios de politización de su identidad y nutren cotidianamente las luchas y apuestas políticas de los feminismos negros latinoamericanos” (2019, 162).

Posicionada específicamente sobre el contexto de enunciación argentino¹⁴, arguye que existe un empoderamiento de las mujeres negras junto con una politización de identidades afrofemeninas que produjo cambios relevantes en el campo político afro. Dando cuenta también de las dinámicas organizacionales del colectivo, problematiza el rol de las afrodescendientes liderando o presidiendo agrupaciones donde se nuclean con hombres o donde activan desde espacios particulares de defensa de derechos en relación al género. Asimismo, recurre a construcciones coloniales sobre las mujeres negras para explicar los procesos actuales de dominación, estereotipación y de resistencia.

En un marco similar de análisis, Denise Braz (2021) subraya la dimensión de género dentro del movimiento afroargentino a partir de la incorporación de un nuevo sector de “jóvenes migrantes negras latinoamericanas” en los encuentros nacionales de mujeres¹⁵ destacando su rol conjunto por la visibilización de opresiones racistas y de género¹⁶. Como Ocoró, señala que el empoderamiento del feminismo negro (recurriendo a la sororidad y al autocuidado, también como forma de militancia) interpela a la dirigencia de varones afro hacia el interior del colectivo, así como al feminismo hegemónico. A diferencia de los textos anteriormente mencionados, y junto a González Batista, focaliza sobre las líderes migrantes que interactúan con las históricas dirigentes afroargentinas planteando una “diversidad en cuanto a la composición, procedencia e identidades políticas de estas militantes” (González Batista y Braz, 2020).

Tal diversidad implica posicionamientos diferenciados que generan discrepancias en la definición de estrategias antirracistas puestas en juego por el colectivo. En particular, la irrupción del feminismo negro y de disidencias sexuales entre las/los afroporteñas/s conlleva, según la autora, otra forma de hacer política

¹² Obtenido del material audiovisual producido en la película documental *Negro che, los primeros desaparecidos*, del director Alberto Masliah, del año 2006.

¹³ Aunque el feminismo como campo de producción de saberes también se ha visto limitado para “dar cuenta de la producción de colonialidad y subalternidad dentro de una mirada compleja de imbricación de regímenes de Poder” (Espinosa Miñoso, Castelli y Álvarez, 2011).

¹⁴ Y dentro de un trabajo de investigación más amplio tendiente a analizar formas de racismo sobre afrodescendientes e indígenas en la educación superior.

¹⁵ Otra forma de participación pública de las mujeres negras es analizada por Joselina da Silva (2019) en las marchas por el Día de la Mujer (8 de marzo) en Brasil, Perú y Argentina, a partir de la visibilización de los cuerpos negros y del uso de determinados adornos que se constituyen como símbolos frente al racismo.

¹⁶ De esa participación surgió el Área de Género de la Comisión 8 de noviembre (Braz, 2021).

(horizontal, colaborativa e inclusiva, más anclada en el terreno cultural y académico, y entrelazada en redes regionales e internacionales) desde una perspectiva feminista, decolonial e interseccional que se posiciona como un área de interés creciente para trabajos futuros.

Por último, haremos referencia a los estudios etnográficos que, incorporando una perspectiva cuantitativa, cuestionan la invisibilización estadística sobre la población afrodescendiente (Ocoró Loango, 2016) y sobre las mujeres afro en particular. Si bien se incorporó la pregunta por la afrodescendencia en los censos de 2020 y 2022 (luego de 150 años de silenciamiento censal) aún no se cuenta con datos precisos al respecto debido a que, en el primer caso, se produjo en sub-registro como consecuencia de la forma de aplicación del cuestionario y, en el segundo, a que hasta el momento no han sido procesados ni comunicados los datos oficiales.

Nos referimos, en primer lugar, al trabajo conjunto realizado por Geler, Egido, Yannone y Recalt (2018) para “conocer cómo viven las mujeres afrodescendientes” y a partir de allí promover el diseño y la ejecución de políticas públicas al respecto. A través de un estudio realizado mediante una aproximación metodológica cualitativa y cuantitativa en un barrio del conurbano bonaerense históricamente habitado por familias afrodescendientes, las autoras brindan información inédita obtenida de manera conjunta y colaborativa¹⁷ que pretende dar cuenta de las condiciones de desigualdad, racismo y sexismo que afecta especialmente a las mujeres afro de los suburbios de Buenos Aires, para luego actuar como interlocutoras con los organismos estatales responsables de establecer políticas públicas al respecto.

Casi simultáneamente, desde la Universidad de Avellaneda, Ferreño y Giménez (2018) realizaron un estudio apelando a técnicas cuantitativas para identificar las problemáticas donde se anclan las desigualdades de las mujeres afrodescendientes que habitan en otro barrio del conurbano bonaerense. También se trató de una iniciativa colaborativa entre investigadoras, la Universidad y la asociación que nuclea a las mujeres afro en Avellaneda con el objetivo de visibilizar estas problemáticas y activar la comunicación con organismos estatales para poner en marcha políticas específicas. Ambas aproximaciones, aunque con muestras reducidas, han realizado un aporte al desconocimiento e invisibilización demográfica de la población afroargentina, específicamente, la compuesta por mujeres, la cual se complementará con los datos nacionales que arrojará el censo realizado en mayo de 2022.

4. Algunas reflexiones finales

El recorrido realizado en este trabajo nos permite observar una creciente efervescencia en la producción de saberes académicos sobre las mujeres afroargentinas en tanto protagonistas en los procesos recientes de revisibilización histórica, cultural y política. Sin embargo, aún sigue siendo escasa como consecuencia del borramiento epistémico y político (Lamus, 2009) sufrido históricamente por el colectivo y que deviene de formas coloniales y patriarcales de dominación que sitúan estos saberes aun “en los márgenes de la academia” (Lamborghini, Geler y Guzmán, 2017; Corpas, 2018). Los textos aquí revisitados confrontan con visiones estereotipadas que marginalizan a las mujeres negras al “adosarlas” a cuestiones “culturales”, y proponen dar cuenta de procesos organizativos, prácticas políticas, pugnas identitarias interpelando discursos y prácticas que dan continuidad y legitiman la condición de subalternidad y opresión.

Si bien la disciplina histórica fue la que se posicionó con mayor fuerza en este campo de estudios, a lo largo del trabajo nos detuvimos mayormente sobre los abordajes etnográficos que intentaron dar respuesta a formas de construcción y reconstrucción de racialidades y racismos, al lugar de las corporalidades y las performances en estas construcciones, a las formas de lucha y activismo frente a discursos y prácticas que legitiman el ideal de blanquedad argentina, a los procesos organizativos y los liderazgos afrofemeninos, a las militancias afrofeministas en pugna con formas patriarcales de dominación tanto en la relación con el estado, como hacia el interior del colectivo.

Hemos observado que parte de los trabajos reseñados surgen de un abordaje colaborativo que se propone promover la producción igualitaria de saberes con el fin de que se establezca en una herramienta de creación y puesta en práctica de efectivas políticas públicas. Sin embargo, aún en Argentina (como en otros países de la región), la producción y circulación de conocimiento académico se mantiene reticente (y hasta excluyente) respecto de la inclusión de saberes intelectuales afro, de afroepistemologías producidas desde las propias experiencias, lenguajes y corporalidades (Corpas, 2018; 2021). Este “borramiento” (Lamus, 2009) o “injusticia” epistémica” (Corpas, 2021) comienza a ser desafiado por mujeres que se autodenominan militantes afrofeministas y que promueven la creación de conocimiento desde una academia negra que logre otorgar voz a sus experiencias y trayectorias como mujeres racializadas dentro de un discurso nacional donde aún se pondera la blanquitud. Sin embargo, gran parte de esta producción aún circula por fuera de los circuitos validados para el campo científico, principalmente en revistas de divulgación o notas periodísticas, estableciéndose como “obras grises” (Lamus, 2009).

¹⁷ En el marco del proyecto “Certificar nuestra existencia” llevado a cabo por la asociación civil Teatro en Sepia, conformada por diversas artistas y activistas afrodescendientes.

El desafío consiste entonces en la ampliación del campo de estudios sobre las desigualdades interseccionales en Argentina. Por un lado, y siguiendo la propuesta de Reid Andrews (2018, p. 101), este mayor conocimiento dependerá del aumento de la producción de datos estadísticos que posibiliten “analizar en forma sistemática los patrones de desigualdad de clase, género y raza, y cómo interactúan esas dimensiones de diferencia social entre sí”; también del fortalecimiento de los enfoques etnográficos que permitan comprender sentidos y experiencias de las desigualdades; y, por último, priorizando estudios sobre la producción y puesta en práctica de políticas públicas dirigidas a reparar situaciones de vulnerabilidad y exclusión. Por el otro lado, será necesario posicionar ese conocimiento de y sobre las afrodescendientes por fuera de las “zonas grises” donde los sitúan los discursos dominantes para que interpelen, transgredan, reflexionen de manera crítica y aporten al campo de las ciencias sociales para la comprensión de la producción de racialidades en Argentina.

Referencias bibliográficas

- Álvarez, Lucía (2007). La Casa de la Cultura Indo-Afro-Americana, un espacio de construcción y puesta en juego de identidades. *XXVI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología*. Guadalajara, México.
- Andrews, George Reid (2018). Desigualdad. Raza, clase, género. En Alejandro de la Fuente y George Reid Andrews (Eds.): *Estudios afrolatinoamericanos. Una introducción* (pp.71-116). Buenos Aires: CLACSO.
- bell hooks (2004). Mujeres negras. Dar forma a la teoría feminista, Otras inapropiables. En AA.VV: *Feminismos desde las fronteras* (pp. 33-50). Traficantes de sueños. <https://traficantes.net/sites/default/files/pdfs/Otras%20inapropiables-TdS.pdf>
- Bidaseca, Karina (2012). Voces y luchas contemporáneas del feminismo negro. Corpolíticas de la violencia sexual racializada. En AA.VV.: *Afrodescendencia. Aproximaciones contemporáneas de América latina y el Caribe*. ONU: México.
- Braz, Denise Luciana de Fátima (2021). A resistência de movimentos sociais e feminismos negros em Buenos Aires: uma cidade que se crê fenotípicamente branca e culturalmente europeia. *Tessituras. Revista de Antropologia e Arqueologia*, 9(1), 150-174. <https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/tessituras/article/view/19300>
- Broguet, Julia (2017). Mujeres negras y argentinas. Articulaciones identitarias entre mujeres afrodescendientes de la ciudad de Santa Fe, Argentina. *Estudios sobre las Culturas Contemporáneas, XXIII* (46), 81-109. <https://www.redalyc.org/journal/316/31653529006/html/>
- Campoalegre Septien, Rosa (2019). Cuba: ante los retos del Decenio y bajo el lente de los feminismos negros. En Rosa Campoalegre Septien y Anny Ocoró Loango (Eds.): *Afrodescendencias y contrahegemonías* (pp. 125-155). Buenos Aires: CLACSO.
- Carneiro, Sueli (2017). Ennegrecer el feminismo. En Rosa Campoalegre Septien y Karina Bidaseca (Coords.): *Más allá del decenio de los pueblos afrodescendientes* (pp. 109-116). Buenos Aires: CLACSO.
- CEPAL (2018) *Mujeres afrodescendientes en América latina y el Caribe. Deudas de igualdad*. Naciones Unidas: Santiago de Chile. <https://www.cepal.org/es/publicaciones/43746-mujeres-afrodescendientes-america-latina-caribe-deudas-igualdad>
- Corpas Figueroa, Jessica Nathalie (2018). Aproximaciones al estado del debate sobre estudios de mujeres negras/ afrocolombianas, desde una lectura feminista en el siglo XXI. *Investigaciones Feministas*, 9(2), 255-271. doi: <http://dx.doi.org/10.5209/INFE.59154>
- Corpas Figueroa, Jessica Nathalie (2021). Afroepistemologías, feminismos negros y afrodescendientes en Latinoamérica y el Caribe: epistemes para interpelar a las ciencias sociales. *Perspectivas Revista de Ciencias Sociales*, 6(11), 72-96. <https://doi.org/10.35305/prcs.vi11.441>
- Curiel, Ochy (2002). Identidades esencialistas o construcción de identidades políticas: El dilema de las feministas negras. *Otras Miradas*, 2(2), 96-113. <https://www.redalyc.org/pdf/183/18320204.pdf>
- Curiel, Ochy (2014). Hacia la construcción de un feminismo descolonizado. En Yuderkys Espinosa Miñoso, Diana Gómez Correal y Karina Ochoa Muñoz (Eds.): *Tejiendo de otro modo: Feminismo, epistemologías y apuestas descoloniales en Abya Yala* (pp. 325-334). Universidad del Cauca.
- Da Silva, Joselina (2019). Corpos nas ruas no 8M (2019): Afro peruanas, Afro argentinas e Afro brasileiras em movimento. *Zona Franca. Revista del Centro de estudios Interdisciplinario sobre las Mujeres, y de la Maestría poder y sociedad desde la problemática de Género*, 27, 288-309. <https://doi.org/10.35305/zf.v0i27.115>
- Espinosa Miñoso, Yuderkys, Castelli, Rosario y Álvarez, Victoria (2011). Colonialidad y dependencia en los estudios de género y sexualidad en América Latina: Un informe de avance. *II Jornadas del Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Género*, 28, 29 y 30 de septiembre, La Plata, Argentina. http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.4889/ev.4889.pdf
- Ferreño, Laura y Giménez, María Laura (2018). Derroteros para la visibilización de las mujeres afrodescendientes en Avellaneda. Algunas reflexiones desde una mirada institucional. *Cartografías del Sur*, 8, 152-168. <https://doi.org/10.35428/cds.v0i8.115>
- Frigerio, Alejandro (2008) De la “desaparición” de los negros a la “reaparición” de los afrodescendientes: Comprendiendo la política de las identidades negras, las clasificaciones raciales y de su estudio en la Argentina. En Gladys Lechini

- (Comp.): *Los estudios afroamericanos y africanos en América Latina: Herencia, presencia y visiones del otro*. Buenos Aires: CLACSO.
- Frigerio, Alejandro y Lamborghini, Eva (2011). Los afroargentinos: formas de comunalización, creación de identidades colectivas y resistencia cultural y política. En Mariana Enghel (Ed.): *Aportes para el desarrollo humano en Argentina 2011* (pp. 1-51). Buenos Aires: PNUD.
- Geler, Lea, Egido, Alejandra, Recalt, Rosario y Yannone, Carmen (2018). Mujeres afroargentinas y el proyecto Certificar nuestra existencia. Una experiencia de trabajo multidisciplinar en Ciudad Evita (Gran Buenos Aires). *Población & Sociedad*, 25(2), pp. 28-54. <http://dx.doi.org/10.19137/pys-2018-250202>
- Geler, Lea (2008). Nuestro sexo está de pie". Voces afrofemeninas en la Buenos Aires de 1876-78. *Claroscuro. Revista del Centro de Estudios sobre Diversidad Cultural*, 6, 109-137. <https://rehip.unr.edu.ar/xmlui/bitstream/handle/2133/13270/5Claroscuro%206%20-%20Geler.pdf?sequence=3&isAllowed=y>
- Geler, Lea (2016). Mujeres afrodescendientes en Buenos Aires a fines del siglo XIX: debilidad y castidad en entredicho. En María Elisa Velázquez y Carolina González Undurraga (Coords.): *Mujeres de la diáspora africana: América Latina, el Caribe y África (siglos XVIII y XIX)* (pp.307-335). México: Inah.
- Geler, Lea; Yannone, Carmen (en prensa). De los Diamantes Negros a las Mulatas de Ébano. Mujeres afroargentinas, arte y la construcción de espacios de negritud públicos en Buenos Aires (1950 a 1980). *Revista Mora*.
- Geler, Lea, Yannone, Carmen y Egido, Alejandra (2021). Las afroargentinas de Villa Cartón. Racialidad, marginalidad y añoranzas en un enclave de pobreza porteño (1948-1972). En *Historia de las mujeres en Argentina*. Buenos Aires: Prometeo.
- Geler, Lea (2012). Afrolatinoamericanas... una experiencia de subversión estereotípica en el Museo de la Mujer de Buenos Aires. *Horizontes Antropológicos*, 18(38), 343-372.
- González Batista, Lisette y Braz, Denise Luciana de Fátima (2020). Cuando el color no basta: etnicidad nacional y afrofeminismos en Buenos Aires. *Imperatriz (MA)*, 2(2), 85-97. <http://periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/humanidadeseeducacao/article/view/14208>
- Guridy, Frank y Hooker, Juliet (2028). Corrientes de pensamiento sociopolítico afrolatinoamericano. En Alejandro de la Fuente y George Reid Andrews (Eds.): *Estudios afrolatinoamericanos. Una introducción* (pp. 219-267). Buenos Aires: CLACSO.
- Hill Collins, Patricia (2012). Rasgos distintivos del pensamiento feminista negro. En AA. VV.: *Feminismos negros. Una antología* (pp. 99-134). Traficantes de sueños.
- Lamborghini, Eva, Geler, Lea y Guzmán, Florencia (2017). Los estudios afrodescendientes en Argentina: nuevas perspectivas y desafíos en un país «sin razas». *Tabula Rasa*, 27, 67-101. <https://doi.org/10.25058/20112742.445>
- Lamus Canavate, Doris (2009). Mujeres negras/afrocolombianas en los procesos organizativos en Colombia: Un aporte al estado del debate. *Reflexión Política*, 11(21), 108-125. <https://revistas.unab.edu.co/index.php/reflexion/article/view/494>
- Lugones, María (2008). Colonialidad y género. *Tabula Rasa*, 9, 73-101. <https://www.revistatabularasa.org/numero-9/05lugones.pdf>
- Maffia, Marta (2009). La mujer caboverdiana en la Argentina, entre tradición y modernidad. *Revista Avá*, 14, 163-189. https://www.ava.unam.edu.ar/images/14/pdf/ava14_maffia.pdf
- Maffia, Marta (2010). *Desde Cabo Verde a la Argentina. Migración, parentesco y familia*. Buenos Aires: Biblos.
- Maffia, Marta (2015). Migración y asociativismo de caboverdeanos en Argentina. *Cadernos Ceru*, 26, 17-6. <file:///C:/Users/Usuario/Downloads/111162-Texto%20do%20artigo-200230-1-10-20160222.pdf>
- Maffia, Marta y Lechini, Gladys (2009). Mesa redonda: "Mujeres afroargentinas en diálogo". En Maffia, Marta y Lechini, Gladys (Comps.): *Afroargentinos hoy: Invisibilización, identidad y movilización social* (pp. 129-145). La Plata: IRI (UNLP).
- Maffia, Marta y Zubrzycki, Bernarda (2011). Lucía Molina y la Casa de la Cultura Indoafroamericana de Santa Fe "Mario López". En AA. VV.: *Afrodescendencia. Aproximaciones contemporáneas de América Latina y El Caribe* (pp. 33-39). ONU: México.
- Monkevicius, Paola (2019) "Lo que no fue dicho": Formas de memorización entre mujeres afrodescendientes en el espacio público. *Sextas Jornadas de Estudios Afrolatinoamericanos*. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Buenos Aires.
- Monkevicius, Paola (2021) Más allá de lo "protocolar": Mujeres afroargentinas y la producción pública de memorias. *Tabula Rasa* 39, 261-280. <https://revistas.unicolmayor.edu.co/index.php/tabularasa/article/view/1973>
- Monkevicius, Paola (2022). Hablar de mí es hablar de todas: memorias y emociones entre activistas afroargentinas". *Íconos, Revista de Ciencias Sociales*, 73, 123-142. <https://doi.org/10.17141/iconos.73.2022.5132>
- Monkevicius, Paola y Maffia, Marta (2014). Memory and ethnic leadership among Afro descendants and Africans in Argentina. *African and Black Diaspora: An international Journal*, 7(2), 188-198. <https://doi.org/10.1080/17528631.2014.908546>
- Mouffe, Chantal (2021). *El retorno de lo político. Comunidad, ciudadanía, pluralismo, democracia radical*. Paidós.
- Ocoró Loango, Anny (2016). La visibilización estadística de los afrodescendientes en la Argentina en perspectiva histórica. *Trama*, 7(7), 58-74.

- Ocoró Loango, Anny (2019). Del soldado raso a la capitana de la patria: un aporte para repensar los feminismos negros desde la Argentina. En Rosa Campoalegre Septien y Anny Ocoró Loango (Eds.): *Afrodescendencias y contrahegemonías* (pp. 157-180). Buenos Aires: CLACSO.
- Paschel, Tianna (2018). Repensando la movilización de los afrodescendientes en América Latina. En Alejandro de la Fuente y George Reid Andrews (Eds.): *Estudios afrolatinoamericanos. Una introducción* (pp.269-316). Buenos Aires: CLACSO.
- Segato, Rita (2007). *La Nación y sus Otros. Raza, etnicidad y diversidad religiosa en tiempos de Políticas de la Identidad*. Prometeo Libros.
- Segato, Rita (2014). Colonialidad y patriarcado moderno: expansión del frente estatal, modernización, y la vida de las mujeres. En Yuderkys. Espinosa Miñoso, Diana Gómez Correal y Karina Ochoa Muñoz (Eds.): *Tejiendo de otro modo: Feminismo, epistemologías y apuestas descoloniales en Abya Yala* (pp. 75-90). Universidad del Cauca.
- Sosa, Francisco (2016). La conformación de la casa de la cultura indo-afro-americana y la lucha contra la invisibilización social y el racismo en contextos situados. *XX Encuentro de Jóvenes Investigadores de la Universidad Nacional del Litoral*, 18 y 19 de octubre. <http://hdl.handle.net/11185/1691>
- Villarrueta, Susana (2014). Mujeres afroargentinas. Consideraciones sobre la intersección entre raza/etnia, género y clase. *Temas de Mujeres. Revista del Cehim*, 10(10), 73-92. <http://ojs.filo.unt.edu.ar/index.php/temasdemujeres/article/view/81>
- Viveros Vigoya, Mara (2016) La interseccionalidad: una aproximación situada a la dominación. *Debate Feminista*, 52, 1–17. doi: <https://doi.org/10.1016/j.df.2016.09.005>
- Wade, Peter; Urrea Giraldo, Fernando y Viveros Vigoya, Mara (2008). Identidades racializadas y sexualidades en América Latina. A manera de introducción. En Peter Wade, Fernando Urrea Giraldo y Mara Viveros Vigoya (Coords.): *Raza, etnicidad y sexualidades: ciudadanía y multiculturalismo en América Latina* (pp. 17-40). Universidad Nacional de Colombia.
- Zubrzycki, Bernarda y Maffia Marta (2014). El campo del activismo afroargentino por fuera de Buenos Aires. La casa de la Cultura Indoafroamericana de Santa Fe. En Liliana Tamagno y Marta Maffia (Coords.): *Indígenas, africanos y afrodescendientes en la Argentina* (pp. 129-140). Biblos.