

La visibilidad del legado patrimonial Afro-argentino en la actividad turística de la Ciudad de Buenos Aires

The visibility of the Afro-argentine heritage legacy in the tourist activity of the City of Buenos Aires

 Roxana Laura Hruby

Universidad Nacional de San Martín, Escuela de Economía y Negocios
Centro de Investigación y Desarrollo del Turismo. Buenos Aires, Argentina
rhruby@unsam.edu.ar

 Ricardo Cortes

Universidad Nacional de San Martín, Escuela de Economía y Negocios
Centro de Investigación y Desarrollo del Turismo. Buenos Aires, Argentina
rcortes@unsam.edu.ar

RESUMEN

Uno de los mitos de origen de nuestra República, iniciado a fines del siglo XIX y fundamentado desde la hegemonía estatal en la noción del “crisol de razas” europea (Golay, 2013) ha servido durante más de un siglo, como mecanismo funcional de blanqueamiento. A través de prácticas de exclusión y de negación, se logró la sistemática invisibilización de los afrodescendientes argentinos. (Tamagno y Maffia, 2011).

Sin embargo, en las últimas dos décadas se ha iniciado una profunda revisión respecto de la permanencia de este colectivo (Candiotti, 2017; 2021),

especialmente en relación a la noción fuertemente instalada de que “en Argentina no hay negros”. Desde esta perspectiva, el objetivo de este trabajo es indagar cómo la actividad turística contribuye a la puesta en valor y activación positiva del patrimonio (Arévalo, 2010) y al reconocimiento de atractivos turísticos afroargentinos; analizando cómo esta práctica ha favorecido la revisibilización de esta minoría étnica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El abordaje reviste un enfoque teórico y es el resultado de la problematización de las temáticas expuestas. A partir del análisis de la literatura y de datos de la diáspora, se busca constatar el avance observado en relación al reconocimiento y apropiación de los recursos turísticos afroargentinos presentes en la CABA.

PALABRAS CLAVE: Afroargentinos, revisibilización, patrimonio turístico, Buenos Aires.

ABSTRACT

The “initial myth” of our Republic, which began at the end of the 19th century and was based on the European notion of “melting pot” by State Hegemony (Golay, 2013), has been one of the whitening mechanisms. Through practices of exclusion and denial, the systematic invisibility of Argentine Afro-descendants was achieved (Tamagno and Maffia, 2011).

However, in the last two decades a thorough revision has been initiated regarding the permanence of this group (Candioti, 2017; 2021) especially in relation to the strongly established notion that “there are no black people in Argentina”. From this perspective, the objective of this work is to investigate how tourist activity contributes to the enhancement and positive activation of heritage (Arévalo, 2010) and the recognition of Afro-Argentine tourist attractions; analyzing how this practice has favored the revision of this ethnic minority in the Autonomous City of Buenos Aires.

The approach takes a theoretical focus as a result of the problematization of the topics outlined above. By analyzing the literature and the data from the diaspora, the aim of this work is to check the growing recognition and adoption of the Afro-Argentine tourist resources in the city.

KEYWORDS: Afroargentinians, revisualization, touristic heritage, Buenos Aires.

Fecha recepción: 27 de setiembre de 2021

Fecha aprobación: 3 de diciembre de 2021

Introducción

Mencionar la idea de visibilizar el legado africano en Buenos Aires y más aún, desde una perspectiva turística, implica necesariamente volver la mirada, para revisar una vez más aquel complejo proceso por el cual cientos y miles de hombres y mujeres de origen africano llegaron a nuestro territorio en calidad de esclavos. Pero esta vez, desde un enfoque renovado, que permita resignificar los acontecimientos históricos y las valoraciones socio-políticas que los afrodescendientes han logrado construir en estas últimas décadas, especialmente a partir de la creación de este término como una nueva categoría política y cultural. Esta expresión incluye la noción de descendencia que establece la vinculación con sus ancestros y lo afro respecto a su lugar de origen. Es decir, es una categoría superadora, que no se reduce a la histórica asociación de los africanos con su color de piel. El término “afrodescendiente” fue gestado y negociado por las redes transnacionales de movimiento negro en América Latina en el año 2000, (INADI, 2009). Fue propuesto como una nueva “identidad política” con el fin de incluir a las personas de ascendencia africana de todos los colores, a pesar de una infinidad de diferencias (Lao-Montes, 2009, en INADI, 2017)). Presenta también “un carácter jurídico vinculado a la construcción de derechos” (INADI, 2017 p.2). Posteriormente la Organización de las Naciones Unidas adoptó esta expresión a partir de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia realizada en Durban, Sudáfrica, 2001 (INADI, 2009) para reemplazar todos aquellos términos estigmatizantes y despectivos creados en 500 años de historia.

Desde entonces, mucho se ha avanzado y, en la actualidad, los afrodescendientes se posicionan como sujetos de derecho y como actores sociales que protagonizan su devenir, no sólo desde un enfoque histórico, sino y especialmente, desde la necesidad de construir una nueva normalidad que incluya sus garantías como ciudadanos (Geler, 2016).

Ahora bien, posicionarnos desde esta perspectiva histórica, implica revisar el proceso que generó la llegada de africanos al continente americano y que se inició en el siglo XVI, con la modalidad de comercio humano reconocido como esclavitud.

Según la base de datos proporcionada por Borucki (2021), el tráfico de esclavos que se mantuvo entre 1585 y 1835 arroja un estimado de 202.723 personas que arribaron al río de la Plata.

Sin embargo, esta cifra no considera aquellos no reconocidos por la corona española, y que pasaron a engrosar la modalidad del contrabando propio de ese contexto (Crespi, 2000). Gran cantidad de los esclavos ingresados por los distintos puertos americanos, eran oriundos del sudeste de África y de regiones tales como Congo, Mozambique y Angola. Los mismos constituyeron la porción demográfica conocida más recientemente como los afroargentinos del tronco colonial (Cirio, 2010a). Posteriormente y hacia fines del siglo XIX y primeras décadas del XX, arribaron a nuestras tierras los africanos provenientes de Cabo Verde. Si bien llegaron libres, ingresaron a América huyendo de las penurias que la colonización y dominación portuguesa había provocado en sus tierras. Se instalaron en zonas costeras como Ensenada, Dock Sud y las cercanías de Bahía Blanca, por las habilidades propias de su condición de isleños (Mafia, 2010)

Y finalmente, en la última década del siglo XX y las primeras del XXI se produjo el ingreso de la última inmigración que se caracterizó por el arribo a distintos países latinoamericanos, de jóvenes varones del área occidental africana. Este exilio ha sido justificado, a partir del endurecimiento de las políticas migratorias europeas que potenciaron la necesidad de buscar nuevos horizontes para esta población provenientes de países como Senegal, Sierra Leona, Mali, Liberia, entre otros (Ministerio de Cultura 2018).

Es importante destacar que si bien el blanqueamiento e invisibilización de este colectivo se efectuó hacia la segunda mitad del siglo XIX sobre los

descendientes esclavizados del tronco colonial, la permanencia de los mecanismos de negación estuvieron presentes en nuestra sociedad hasta hace pocos años (Geler, 2016). Y esta circunstancia involucró también a las dos migraciones posteriores que se detallaron precedentemente.

Sin embargo, en las dos últimas décadas una nueva conciencia social ha ido emergiendo en distintas partes del mundo en relación a las diferentes minorías étnicas. En lo que refiere a la población afrodescendiente de Argentina, este cambio de paradigma ha iniciado un proceso que recupera no sólo el legado de los antepasados, sino también resignifica en el presente, aquellas prácticas patrimoniales de profunda significación.

Es en este contexto que nos interrogamos si la práctica de la actividad turística contribuyó al proceso de revisibilización, poniendo en tensión aquella conocida frase de que “en Argentina no hay negros” (Anecchiarico, 2014). Estas consideraciones permitieron establecer el objetivo de este trabajo, que a partir de este supuesto se propone indagar y analizar cómo la actividad turística contribuyó a esta puesta en valor y activación positiva del patrimonio y al reconocimiento de atractivos turísticos afroargentinos, estableciéndose como una herramienta eficaz para la revisibilización de esta minoría étnica.

El abordaje reviste un enfoque teórico y es el resultado de la problematización de las temáticas expuestas. Para cumplimentar el objetivo, se realizó un análisis de diversos datos suministrados por la diáspora y se efectuaron observaciones participantes en las diferentes áreas y zonas de la ciudad que presentan vinculación directa e indirecta con el patrimonio afrodescendiente. Posteriormente se indagó en profundidad en la literatura específica, recurriendo a la información suministrada por artículos académicos e investigaciones científicas. La sistematización y análisis de los datos obtenidos permitió constatar cómo a partir de un cambio de perspectiva respecto de la condición de los afrodescendientes, se reposicionó la valoración patrimonial y se activó paulatinamente la

promoción de los recursos turísticos afroargentinos presentes en la ciudad de Buenos Aires.

Los estudios sobre el legado social y cultural africanos

Generalmente la producción sobre la historia y la cultura de la población afroargentina porteña se organiza a partir de premisas basadas o bien en la cronología, o bien, en los enfoques (Frigerio, 2008). Una serie de estudios clásicos fueron producidos durante las décadas de 1960 y 1970 sin un perfil científico definido; en tanto que otro grupo de estudios, publicados desde 1980 hasta la fecha, desarrollaron enfoques y metodologías renovadas. Recién, en los últimos veinte años, se pueden verificar avances que llegan tanto desde el campo de los estudios históricos como desde el de la antropología, impulsados por la necesidad de contar con información actualizada acerca de los orígenes sociales, étnicos y culturales de la población rioplatense.

En un primer grupo de estudios, se ubican los trabajos de Néstor Ortiz Oderigo, quien se dedicó a investigar los aportes africanos especialmente en la cultura y en la música popular argentina, particularmente el tango y el candombe, (Ortiz Oderigo 1969, 2009) junto a otros de corte estrictamente histórico, que indagan diferentes aspectos de la presencia africana en la sociedad y economía argentinas como los de Rodríguez Molas (1956), Goldberg (1976), Johnson (1976), y Mallo (1991), conformando el puntapié inicial en un campo que se ha profundizado con los años .

A fines de los años ochenta, la obra de George Reid Andrews, *Los afroargentinos de Buenos Aires* (1989) produce una ruptura con las interpretaciones desarrolladas hasta ese entonces y se constituye en una de las investigaciones más completas hasta la actualidad. En la misma, el autor cuestionó la hipótesis de la desaparición, demostrando su falsedad y permitiendo rastrear la presencia afro en la sociedad porteña, hasta nuestros días.

En otro orden, pero impactando sobre la producción de estudios académicos que nos ocupa, en los últimos años del siglo XX, se evidencia un cambio en la valoración de los aportes sociales y culturales de las minorías de origen africano en la ciudad de Buenos Aires, cuyas causas deben buscarse en las importantes transformaciones socioculturales ocurridas tanto en el ámbito local como en el internacional. En primer lugar, desde las políticas públicas locales se alentó un cambio en la imagen que la ciudad proyectaba hacia el exterior, que no sólo pasó a reconocer, sino también a enaltecer e incentivar la diversidad étnica interna. Esta condición otorgó un lugar destacado a las minorías, generando a la vez, una narrativa multicultural a partir de la creación de diferentes espacios y eventos para su exhibición y exaltación (Lacarrière, 2001).

Por otra parte, a nivel local se produjo en 1994 un cambio de estatus legal de la ciudad de Buenos Aires, permitiéndole alcanzar la autonomía respecto del Estado nacional. Esta nueva condición facilitó la puesta en práctica de políticas sociales y culturales inclusivas, como el derecho a la identidad -en distintos niveles- que estimuló la revalorización de las identidades étnicas. Simultáneamente a nivel global, y en correspondencia con diferentes programas impulsados por organismos internacionales y supranacionales (como Unesco, BM, BID) se instaló en diferentes países de América, Europa y Asia la idea de la “ciudad multicultural”, como espacio de respeto y celebración de la diversidad en todas sus formas (Borja y Castell, 2011). De esta forma, la idea de crisol de razas, que caracterizó a la sociedad argentina y, sobre todo a la porteña, es reemplazada a comienzos del presente siglo por la de “mosaico” de etnias y culturas. Esta nueva representación simbólica se destaca por la valoración de la diversidad, facilitando y otorgando -aún de manera indirecta-, un valor agregado a la imagen turística de la ciudad.

Desde esta perspectiva, la idea de ciudad europea con una población blanca y homogénea que Buenos Aires había pretendido instaurar durante décadas, fue dejando paso a la visibilización de aquellos reclamos étnico-raciales que

encontraron nuevas oportunidades de expresión, utilizando a la ciudad como escenario.

Durante el siglo XXI, la visibilización de los aportes sociales y culturales de los afrodescendientes también entró en la agenda de las ciencias sociales a partir de un proceso de renovación y consolidación de un campo interdisciplinario de estudios y reflexión que ha nutrido a la idea de “revisibilización” (Frigerio y Lamborghini, 2011). Hasta entonces, las investigaciones que incorporan la problemática afro a sus trabajos eran muy escasas, desestimando aspectos como el mestizaje y avalando la idea de la desaparición de la población negra a causa de las guerras o las epidemias del siglo XIX. Sin embargo, trabajos como los de Oscar Chamosa (2003), retomando algunas de las líneas de investigación de Andrews, o la tesis doctoral de Lea Geler (2010) sobre los periódicos afroporteños de fines del XIX, son una muestra de la vacancia en esta temática. Este renovado interés que convocó a investigadores de todo el país, fue desarrollado a partir de diferentes perspectivas, premisas y enfoques que permitieron delinear un campo de estudios heterogéneo, aunque escasamente sistemático e institucionalmente fragmentado. Algunos trabajos enfocan aspectos antropológicos de comunidades afroargentinas a lo largo del siglo XX, principalmente los que refieren a la población caboverdiana asentada en zonas urbanas y sobre aspectos religiosos, musicales y artísticos afroargentinos (Martino y Martínez, 2013; Martino, 2015). Otros analizan diversos aspectos de la historia de África o las relaciones internacionales entre África y Argentina, como las publicaciones en el marco de la inclusión de Argentina, junto a Uruguay y Paraguay, en el Programa de “La Ruta del Esclavo” impulsada por la UNESCO (2012) y coordinada por el historiador uruguayo Alex Borucki. Este estudio se dedicó a cuantificar los viajes y los volúmenes de hombres y mujeres introducidos en calidad de esclavos en América entre los siglos XVI y XVIII. Finalmente, libros individuales como el de Mallo y Telesca (2010) o el de Pineau (2011) representan aportes

multidisciplinarios que representan una pluralidad de enfoques que enriquecen el debate y el conocimiento, con una proyección de crecimiento y profundización en marcha.

Por último, es importante destacar algunos trabajos que desde los primeros años de la década del 2010 abordan diferentes categorías de análisis en el campo de los estudios afro, conformando una identidad científica orientada a la investigación de temas específicos, sobre todo desde los campos disciplinares de la Historia y la Antropología. Por ello, el desarrollo de diversos estudios que siguen a los movimientos afro en todo el país –otra de las temáticas destacadas– incluye, por lo general, a los grupos migrantes de diferentes períodos históricos mencionados, articulándose tanto en sus objetivos políticos como culturales, en sus luchas y en sus demandas (Piconi 2006; Candiotti 2010 y 2016; Frigerio y Lamborghini 2011; Geler 2012; Maffia y Mateo 2012; Martino, 2015; Parody, 2016; Borucki, 2017). La movilización política afroargentina -o bien afrodescendiente- se ha ido reconfigurando de forma dinámica en relación con el contexto socio-político más amplio, tanto a nivel local como internacional, como muestran también los análisis del tema de Fernández Bravo (2013) y Villaurreta (2014). Es importante tener en cuenta que en este progresivo desarrollo de los estudios sobre afrodescendencia contribuyeron especialmente las actividades de militantes y activistas culturales afro que llamaron la atención hacia los procesos de invisibilización y discriminación de los que han sido objeto.

Del blanqueamiento e invisibilización como mecanismo, a la revisibilización y revalorización patrimonial

[...] “en un país como Argentina, en el que usualmente se considera que no hay razas, ni racismo, el color de piel aparece en el relato a partir de una práctica que oscurece al cuerpo”. (Broguet, 2018, p.3-4)

Hacia fines del siglo XIX y en el contexto de un naciente estado-nación, moderno y sudamericano, se planteó la necesidad de instaurar un nosotros colectivo, que asimilara la diversidad sociocultural existente. Esta condición impulsó a la élite gobernante a implantar y difundir pautas culturales, mitos ontológicos y un conjunto de símbolos tendientes a crear y fortalecer una identidad nacional (Yao, 2015).

Desde esta perspectiva, prevaleció como mito de origen de nuestra República, el supuesto de que “en la Argentina no hay negros” (Solomianski, 2003, Anecchiarico, 2014). Esta narrativa fundamentada desde la hegemonía estatal, se sostuvo en la noción del “crisol de razas” europeo (Anecchiarico, 2014). “Una inmigración que permitió forjar a ciudadanos blanqueados en color y europeizados en mentalidad y costumbres” (Yao, 2015). Este discurso no sólo instauro los valores pretendidos, sino que actúa como mecanismo de blanqueamiento durante muchas décadas (Golay, 2013). Porque como señala Candiotti:

En la Argentina se incentivó desde el estado una identidad nacional fundada sobre las ideas de excepcionalidad con respecto al resto de América latina y de predominio europeo y blanco de su población y su cultura. Esa narrativa supuso la puesta en marcha de dispositivos culturales, sociales y políticos entre los cuales el discurso historiográfico cumplió un rol clave. En ese discurso, la presencia negra fue relegada a pintorescas anécdotas de tiempo coloniales y revolucionarios para luego ser considerada desaparecida, por muerte violenta o pacífico mestizaje. (2021, p.12)

Es decir, durante más de un siglo se justificó su desaparición, a partir de argumentos reiterados, tales como la muerte acaecida durante las guerras de la independencia y las posteriores guerras civiles, el mestizaje producido entre varones europeos solos y mujeres afrodescendientes viudas, las bajas tasas de natalidad y las altas tasas de mortalidad, que alcanzaron su pico

máximo con la fiebre amarilla en 1871 y la abolición del tráfico de esclavos y la ley de libertad de vientres, que marcaron el final del comercio de personas a gran escala y su desaparición definitiva (INADI, 2009).

Sin embargo, la continua actividad de la comunidad afro a través de sus periódicos (El Artesano, La Broma, La Igualdad, La Juventud, El Proletario, La Raza Africana, El Tambor y El Unionista, entre otros), la frecuente aparición en fotografías, la permanencia de sociedades de ayuda mutua (Naciones y Cofradías), como así también el accionar de algunas figuras públicas destacadas, evidenciaron que eran más los esfuerzos en hacerlos desaparecer, que una realidad en sí misma (Yao, 2015). A pesar de la necesidad de construir la simbología de una argentinidad blanca desde el momento mismo del origen del Estado-nación, la formación de una identidad étnicamente diversa es, en nuestros días, un rasgo indiscutido de la cultura y de la identidad nacionales. Por ello en la actualidad se reconoce que:

Hoy el término afrodescendiente, ‘políticamente correcto’, no hace referencia explícita a los rasgos físicos de una persona –en lenguaje de la biología, su fenotipo–, ni a su lugar de nacimiento, ni a su ciudadanía o contexto social, sino que expresa una elección de identidad. Es parte de la lucha contra la discriminación racial. (Anecchiarico, 2014, p. 30)

Es por ello que el proceso de construcción de la identidad social y de valorización del patrimonio, viene siendo tensionado y problematizado en las últimas décadas. Cómo se señaló precedentemente, desde distintas perspectivas, diferentes autores (Mercado Maldonado et al., 2010; Zarate Ortiz, 2015; Sobczyk et al., 2020, Burgos Barrantes, 2020) enfatizan la dinámica relacional, subjetiva y multidimensional que establece este proceso. En este sentido, se discute la postura esencialista que categoriza a los seres humanos como portadores de culturas e identidades predeterminadas por su condición étnica, religiosa y/o territorial (Sobczyk et al., 2020). Se propone, en cambio, repensar la identidad social desde una

perspectiva multi e interdimensional y como un proceso en constante tensión, en el que intervienen diferentes estructuras de poder que determinan instancias de negociación sumamente heterogéneas. Por otra parte, no debe desestimarse que conjuntamente con aquellos rasgos distintivos que pueden observarse en un colectivo, están cristalizadas antiguas formas de discriminación o prejuicio, como así también desigualdades sociopolíticas y económicas de diversa índole (Sobczyk et al., 2020).

El proceso de revisibilización de los afrodescendientes en Argentina, responde al cambio de paradigma iniciado hacia fines del siglo XX a nivel internacional y local, y se expresa, entre otros aspectos, en la necesidad de repensar la expansión capitalista, la asimilación cultural y los modelos hegemónicos imperantes, desde una nueva perspectiva multicultural (Frigerio y Lamborini, 2011; Anecchiarico y Martín, 2012; Fernández Bravo 2013). En Buenos Aires se destaca además, el accionar de los actores locales que como representantes de los migrantes de diferentes períodos, se movilizaron como activistas políticos o culturales (Domínguez, 2004). Con este compromiso, articularon sus luchas, sus demandas y sus reivindicaciones sociales desde el campo del arte y la cultura, impulsando la revisibilización de sus condiciones de vida. Porque como señalan Frigerio y Lamborghini:

[...] debido a las particularidades del escenario local –con la negación histórica de lo negro y la estigmatización de la negritud popular actuando como telón de fondo–, el accionar de los trabajadores culturales afrolatinoamericanos, practicando y enseñando manifestaciones culturales «afro» desde la década de 1980, ha tenido un papel destacado en la re-visibilización misma de la cuestión «afro» en nuestro país (2011, en Lamborghini et al. 2017, p.84)

Por otra parte y cómo ya se señaló, a estas consideraciones generales se le suma el creciente número de investigaciones que desde la academia se vienen produciendo en los últimos años y que analizan el movimiento afro en distintas áreas del país (Lamborghini y Frigerio, 2010; Frigerio y Lamborghini 2011; Annecchiarico y Martín, 2012; Maffia y Mateo, 2012; Geler, 2012; Martino, 2015; Parody, 2016; Lamborghini et al., 2017). Desde diversos enfoques, se evidencia cómo su praxis fue gestando la necesidad de transformar el escenario político en el que se encontraban, articulando diferentes reclamos que permitieran revertir el proceso de invisibilización. Las nuevas narrativas construidas por los actores sociales involucrados, ha permitido legitimar su condición y oponer resistencia al relato dominante, “estableciendo conexiones inclusivas entre sus prácticas y la herencia cultural negra del país, por ejemplo, -uniendo «Afro» con «Argentina»-” (Lamborghini et al. 2017, p.88).

Patrimonio afrodescendiente de interés turístico en Buenos Aires

Establecer una selección de posibles bienes patrimoniales de ascendencia afro, implica en primer lugar, reposicionar aquellas conceptualizaciones que establecen la vinculación del mismo con la actividad turística. El reconocimiento del carácter polisémico del patrimonio (Prats, 1998) y su condición de construcción sociocultural que se elabora en el presente (Arévalo, 2010), permite reconfigurar el rol de los actores como portadores de una memoria selectiva que elige qué conservar y cómo hacerlo. Desde esta perspectiva se establecen nuevas capas de sentido, más allá del marco hegemónico que dictamina las categorizaciones más convencionales. Al respecto Burgos Barrantes señala:

Más que una cosa, el patrimonio se proyecta como foco de significados –ideas y emociones–, que son necesariamente múltiples, en ocasiones inesperados o contradictorios, y desencadena prácticas y procesos que son colectivos, relacionales, performativos, experienciales, políticos. Son

significados y resignificados que negocia y construye el sujeto social, no preexiste, y se transforman según lo hace aquel. (2020, p.35)

El mundo en red que actualmente nos constituye y atraviesa, compone una gran interfaz a partir de la cual “el individuo reclama nuevos espacios y vías de interacción y comunicación. El homo digitalis quiere opinar, preguntar, participar, hacerse oír, producir, crear y cocrear” (Burgos Barrantes, 2020, p. 32). Es decir, desde la propia subjetividad los individuos eligen conservar, deconstruir y/o resignificar con un nuevo valor, aquellos bienes o sitios que mantienen ciertos atributos que los representan, mientras descartan otros con los que no se sienten identificados, más allá del accionar de los organismos públicos o privados que intervengan en su categorización. Esta cualidad distintiva y característica del momento, vino a tensionar la mirada esencialista y monumental del patrimonio, en tanto objetos conservados del pasado y que inevitablemente se heredan generacionalmente, en un permanente continuum. En el actual contexto nos interpela “el universo de la vida diaria, de los espacios de lo cotidiano, donde se habita y rehace la trama básica de la sociedad, donde se distribuye el poder y se forman subjetividades, donde se construye lo cultural (Broncano, 2018; en Burgos Barrantes, 2020, p.32).

Resultados

Lo expuesto permite inferir que la valoración patrimonial afroargentina, no está determinada por la sumatoria de objetos o elementos conservados de un pasado remoto. Más bien, está configurada por la significación dada y reconstruida en torno de algunas prácticas, por quienes se autoidentifican como afrodescendientes y por quienes interactúan con la realidad que los constituye en el presente. Uno de los ejemplos más evidentes de esta condición, se observa en las nuevas interpretaciones logradas acerca de la génesis del Tango.

Los orígenes de éste género se revelan como un complejo entramado aún sin dilucidar plenamente. Pero, pese a la falta de consenso sobre sus orígenes, “observando el panorama de los estudios recientes sobre música africana y afroamericana, resulta muy difícil sustentar una posición que niegue la existencia de un componente afro en el tango” (Brunelli, 2017, p.123) Por otra parte y cómo señala Cirio ...” No fuimos, ni somos, la excepción blanca de América y más de cuatro siglos de convivencia pluriétnica y multicultural invitan a repensar nuestra música ciudadana desde una perspectiva sociohistórica integradora” (2010, p.1) Del mismo modo y en lo que respecta a su danza, hay algunas claves que durante el período de “blanqueamiento” pasaron inadvertidas, pero que desde un análisis más exhaustivo, dan indicios sobre alguno de los componentes que gestaron las particularidades de la misma. De ésta manera es posible identificar elementos coreográficos en la técnica de la danza del tango de indiscutible raigambre africana. Entre otros se podrían señalar:

El corte, entendido como un elemento coreográfico cuya característica refiere a la suspensión del desplazamiento en tanto permanece el estímulo musical; la quebrada - reminiscencia de las danzas africanas y afroamericanas, que se incorporó en elementos tales como la disociación de torso y piernas-; la improvisación en los desplazamientos, etc” (Hruby 2002, en Gracia et al. 2018).

Estas características altamente distintivas para la conformación definitiva de la danza del tango, no estaban presentes en las formas coreográficas traídas por los inmigrantes europeos, a quienes habitualmente se les atribuye el origen de éste género. Por lo tanto, este conocimiento revaloriza aquellos aportes afroamericanos negados por muchos años, a un género que alcanzó la categoría de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2009. Entre otros beneficios, esta categorización permitió instalar definitivamente el Tango como producto turístico internacional y -través de diferentes

eventos tales como el Campeonato Mundial-, posicionar a la ciudad de Buenos Aires como la gestora y productora de un fenómeno cultural que trascendió la frontera nacional.

En la misma línea, cabe destacar también la rítmica asociada históricamente a los negros, a través del uso de los membranófonos y del candombe como forma coreográfica representativa. Al respecto señala Cirio:

Los afroporteños estiman al tambor como la piedra basal de su música y, a su vez, a su música como parte intrínseca de su vida, dadora de sentido identitario y marca social de su historia. Su manera de entenderse en el mundo a través de lo sonoro es con la palabra candombe -aunque usualmente se piense que es sólo un género musical (2010, p.3)

El candombe y los ritmos afroamericanos adquieren nueva valoración y mayor visibilidad a partir de los movimientos que diferentes artistas, gestores culturales y líderes de movimientos sociales emprenden desde los años `80 y `90 del siglo XX, en la ciudad de Buenos Aires. Van naciendo asociaciones y centros culturales que se dedican a la enseñanza de este repertorio (capoiera, samba, danzas orixás, maracatú, jongo, blocos bahianos, hip-hop, reggae, entre otros) y a diversas actividades performáticas, que permiten instalar lo afroamericano desde esta nueva perspectiva socio-política. La importancia de hacer música/danza adquiere una nueva connotación, porque surgen como:

[...] un lugar en el que [...] los hoy afrodescendientes, con sus movimientos y formas de organización social, buscan nuevos imaginarios, construyen corporalidades y formas de socialización, desarrollando en muchos casos pensamientos disidentes y epistemologías alternativas a las dominantes (Ferreira Markl, 2008, p.227)

Este desarrollo paulatino pero constante, fue construyendo una nueva oferta, que va instalándose a partir de ser incluida en la promoción turística de la ciudad. Por ejemplo, se observa que el Programa Turismo en Barrios, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ofrece recorridos que permiten tomar contacto con algunos “atractivos” vinculados a las “representaciones raciales” de este colectivo. Tales como los planteados en las visitas al “Casco histórico”, “Pedaleando Buenos Aires” o “Belgrano 1 y 2”. También, en el barrio de Nuñez en la Avda Isidro Labrador (entre Arias y Deheza) se destaca un cantero central inaugurado en 1988, que recibe el nombre de África. A partir de estas posibilidades, se elaboran nuevas narrativas en torno a ciertos personajes, que se convierten en simbología y metáfora de la negritud en la ciudad (Guzmán, Geler y Ghidoli, 2016). Monumentos que adquieren mayor reconocimiento, tal como el bronce del soldado Falucho, emplazado actualmente en la intersección de las calles Santa Fe y Luis María Campos en Palermo. En la retórica turística, este monumento se destaca por sobre los demás, por haber sido una iniciativa generada por los miembros de la propia comunidad afroporteña del siglo XIX (Ghidoli, 2020).

Por otra parte, se incluye la figura de María Remedios del Valle, convertida en uno de los estandartes del movimiento afroporteño desde principios del siglo XXI. La imagen de la heroína adquiere mayor relevancia y se instala como uno de los símbolos disruptivos que pueden visualizarse en murales y afiches, frecuentemente utilizados en distintas partes del país, para la revisibilización de este colectivo en la contemporaneidad.

Al respecto señala Ghidoli:

La historia e imagen de María del Valle son replicadas incesantemente en sitios de internet, retomadas por alumnx y profesorxs de escuelas en todo el territorio nacional y también por cientistas sociales, políticxs, periodistas, entre otros. En definitiva, por la sociedad en su conjunto. (2020, p.1).

Con un enfoque más conservador que mantiene la retórica del pasado esclavista, podemos identificar una serie de escenarios en los cuales se desarrollaron prácticas decisivas en la conformación del mercado esclavista porteño. A pesar de su inexistencia actual, estos sitios permiten rememorar estos procesos fundamentales en la historia esclavista urbana. Desde los últimos años del siglo XVII el puerto de la ciudad de Buenos Aires se transformó en la puerta de entrada del tráfico negrero destinado a distintos puntos del virreinato a pesar de las prohibiciones de la corona española. A comienzos del siguiente siglo y tras la autorización real otorgada a una empresa de origen inglés y otra de origen francés, diferentes sectores de la ciudad fueron destinados para el asentamiento de galpones de “acopio” y mercados de venta esclavista. En 1708 la Compañía francesa de Guinea adquirió un terreno ubicado al pie de las barrancas, al sur de la ciudad a la altura del actual Parque Lezama y en 1715 la South Sea Company (Compañía inglesa de los Mares del Sur) construyó un depósito en la zona Retiro, cerca de la actual Plaza San Martín, pero hacia 1731 también se trasladó cerca del Parque Lezama, entre las actuales calles Defensa y Bolívar.

A medida que la trata de esclavos se “regularizó” con los asientos, su desembarque incluía una inspección médica y un período de cuarentena. Inicialmente, el lugar de concentración era la “Aduana Vieja”, una casona en Belgrano y Balcarce. Sin embargo, por razones de “seguridad e higiene”, en 1787 el Cabildo ordenó trasladar el asiento a las orillas del Riachuelo y, doce años después una nueva mudanza los trasladó a Quilmes y a Ensenada de Barragán, donde los barcos negreros podían hacer su cuarentena lejos del casco urbano. Los espacios en los cuales se ubicaron “mercados negreros” (como Retiro o Parque Lezama) poseen actualmente una importante presencia en los circuitos turísticos de la ciudad ya que se trata de barrios con un alto valor histórico y patrimonial por múltiples motivos, pero que a la vez se transforman en sitios que permiten recuperar los recorridos de la trata esclavista entre los siglos XVII y XIX.

Con el mismo tono de reminiscencia colonial, algunos recorridos turísticos incluyen también el bronce titulado “El Esclavo” de Francisco Caferatta, que se encuentra ubicado en el Parque 3 de Febrero y la “Cabeza de Esclavo” del mismo autor, actualmente en el Museo Nacional de Bellas Artes y que recuerdan la esclavitud en la ciudad en un sentido estricto.

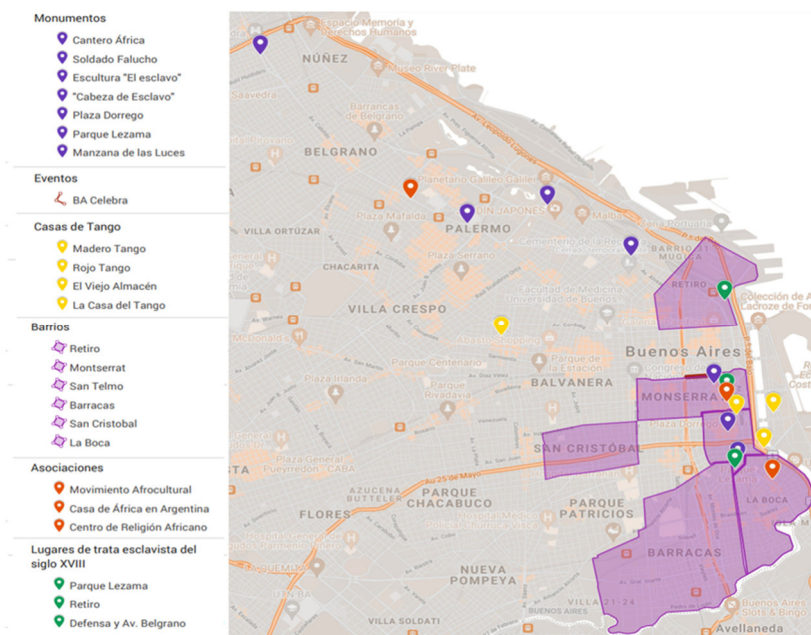
Respecto a los elementos lingüísticos que nunca dejaron de ser pronunciados, pero que comienzan a ser identificados por su ascendencia, se resemantizan y reposicionan palabras vinculadas a la gastronomía criolla, de fuerte incidencia turística, tales como “achuras”, “cinchulines”, “morcilla”. Las mismas están presentes en el tradicional asado argentino, producto que constituye uno de los patrimonios gastronómicos de Argentina. Y también, otros términos de uso corriente en el habla coloquial de los porteños tales como: quilombo, tamango, mina y milonga que generan mucho interés entre los visitantes extranjeros que asisten a los espectáculos de tango que conforman la oferta de espectáculos nocturnos.

Por otro lado, asociaciones y centros culturales son posibles de visitar en las áreas de la ciudad que concentran la mayor cantidad de población afrodescendiente, que se calcula que asciende a aproximadamente 1.500.000 de personas. Estos son Montserrat, San Telmo, San Cristóbal, Barracas y la Boca. Todos ellos de fuerte incidencia turística en la oferta que plantea la ciudad e incluidos en el programa “Turismo en Barrios”.

Por último, los movimientos de gestores políticos y culturales que posibilitan encuentros y festivales en fechas que reactivan la memoria social, son mecanismos trascendentes para reforzar vínculos y visibilizar su presencia y permanencia. Es el caso de “BA Celebra” organizado por la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la CABA, que desde el año 2009 brinda un espacio en la Avda. de Mayo para que diferentes colectividades se encuentren en torno a sus prácticas.

Para el continente africano el mes asignado es noviembre, de manera tal de celebrar el 8 de ese mes, el “Día Nacional de las y los Afroargentinas/os y la Cultura Afro”. Esta fecha fue elegida en homenaje a la Capitana María Remedios del Valle, considerada Madre de la Patria e incorporada al calendario escolar, a partir de la ley 26.852 sancionada el 24 de abril del 2013. Otros días importantes en las que se pueden observar celebraciones que mantienen viva la memoria de la diáspora en la ciudad, son el 17 de abril, en el que se recuerda a los afroargentinos del tronco colonial y el 25 de julio que se conmemora el día internacional de las mujeres afrodescendientes. Es desde el 2011 que estas conmemoraciones tienen lugar, aunque cabe mencionar que no todas fueron promulgadas con el consenso de todos los colectivos afros (afroargentinos del tronco colonial y afroinmigrantes y descendientes de los períodos posteriores). Sin embargo, son fechas que invitan a recordar la diversidad que caracteriza a la ciudad y a reactualizar desde la memoria social, las matrices que constituyen la sociedad pluriétnica y multicultural que construyó la identidad argentina (Martínez Sarasola, 1997). En esta línea se encuentran también, las diversas actividades que se realizan en la Manzana de las Luces. Organizadas por el Ministerio de Cultura de la Nación y a partir de una variada agenda, en las mismas se reflexiona en torno a las diferentes formas de manifestación del racismo estructural y se visibilizan las distintas maneras en que éste aún actúa. Estas propuestas cuentan con el trabajo colaborativo de los afrodescendientes porteños y, dada la importancia patrimonial de este sitio, tiene una incidencia directa entre las visitas turísticas que se registran en la ciudad.

Gráfica 1: Sitios y bienes de valor patrimonial afrodescendiente en CABA

Fuente: Elaboración propia

Conclusiones

Las discusiones sobre la aplicación del patrimonio cultural en el ámbito turístico, se plantean en la actualidad como una constante y se enriquecen de manera permanente. El turismo y la cultura pueden trabajar de manera conjunta en pos de un desarrollo y estabilidad social, poniendo a las personas en contacto con diferentes identidades étnicas y ofreciéndoles un espacio para experimentar de primera mano las tradiciones vivas que contribuyan a reforzar el entendimiento y el respeto mutuo.

En virtud de lo expresado en el desarrollo del presente trabajo, se evidencia que el fortalecimiento de los vínculos entre turismo, cultura y comunidades

afrodescendientes en la Ciudad de Buenos Aires otorga múltiples oportunidades, tanto para desarrollar nuevas propuestas asociadas a las prácticas turísticas de la ciudad, como para mejorar la difusión de la historia y la cultura del colectivo afroporteño.

El marcado y natural interés de los visitantes, impulsa a entrelazar la discursiva turística en torno a los aportes multiétnicos y pluriculturales que estructuraron a Buenos Aires en un pasado y que la definen en la actualidad. Una pujante ciudad latinoamericana, con una oferta cultural muy variada y con un significativo diferencial: el reconocimiento de la permanencia y vigencia de una minoría étnica no europea. Estas narrativas, no sólo resignifican la historia velada, sino que permite que los afrodescendientes porteños reposicionen sus prácticas dadoras de sentido. Por lo tanto, no se trata de crear recorridos o circuitos con calles y monumentos dedicados al legado de la comunidad afrodescendiente, sino de construir una perspectiva turística que finalmente, incluya y reconozca a la cultura africana de manera absolutamente integrada con la cultura argentina.

La construcción y el desarrollo de nuevas narrativas turísticas que permitan contener a aquellas minorías silenciadas por las miradas hegemónicas al interior de la actividad, forman parte de un proceso que ya está en marcha, pero que es necesario profundizar. Trascender la idea estática y conservadora que concibe al turismo como un proveedor de “servicios” o como una “industria sin chimeneas”, permite reconocer su rol de transmisor y propagador de prácticas culturales. Desde esta perspectiva, la actividad turística se transforma en una herramienta indispensable para problematizar la invisibilidad de la comunidad afroargentina en la ciudad de Buenos Aires.

Por lo tanto, turismo y cultura pueden trabajar en pos de la re-semantización y protección del patrimonio, mediante un turismo que gestionado de manera responsable, fomente la educación entre turistas y comunidades de acogida. Un enfoque turístico que garantice la coordinación y colaboración entre conservación seleccionada y permanencia resignificada. En este sentido, es

necesario tener en cuenta que tanto la cultura como el patrimonio no son mecanismos estáticos, sino que se desenvuelven como dinámicas cambiantes y transformadoras que deconstruyen y vuelven a construir con nuevo significado. Desde este enfoque, el turismo se posiciona como una herramienta eficaz que favorece la visibilización de una minoría étnica que la historia insistió en desaparecer, pero que la potencia de sus prácticas, reinstaló y revisibilizó en la ciudad de Buenos Aires.

Bibliografía y referencias

- Andrews, G.R. (1989). *Los afroargentinos de Buenos Aires*. Buenos Aires: Ediciones de la Flor.
- Annechiarico, M; *Afrodescendientes en la Argentina: Enigmas, cegueras y mitos nacionales*; Asociación Civil Ciencia Hoy; *Ciencia Hoy*; 24; 141; 10-2014; (pp 24-30).
- Annechiarico, M. & Martín, A. (Eds.) (2012). *Afropolíticas en América del Sur y el Caribe*. Buenos Aires: Puentes del Sur.
- Arévalo J. (2010) El patrimonio como representación colectiva. La intangibilidad de los bienes culturales en *Gazeta de Antropología*, 26 (1), artículo 19. Recuperado 14 de agosto de <http://hdl.handle.net/10481/6799>
- Bernand, C. (2010) "Los olvidados de la revolución: el Río de la Plata y sus negros". *Nuevo Mundo Mundos Nuevos. Nouveaux mondes Mondes nouveaux - Novo Mundo Mundos Novos - New world New worlds*. <https://doi.org/10.4000/nuevomundo.58416>.
- Borja, J y Castell, M. (2011) "La ciudad multicultural" en *Revista de Ciencias Sociales XVII*, Caracas, (pp 22-31).
- Borucki, A. (2016) "Notas sobre el tráfico de esclavos al río de la plata durante el siglo XVIII" en *Revista Latino-americana de estudios avanzados*, v.1, n.1, jan./jun, (pp 7–28).
- Borucki, A. (2017) *De compañeros de barco a camaradas de armas. Identidades negras en el Río de la Plata, 1760-1860*. Buenos Aires: Prometeo libros,
- Borucki, A. (2021). 250 años de tráfico de esclavos hacia el Río de la Plata. De la fundación de Buenos Aires a los «colonos» africanos de Montevideo, 1585-1835. *Claves. Revista De Historia*, 7(12), 255–290. <https://doi.org/10.25032/crh.v7i12.11> (Original work published 30 de junio de 2021)
- Brogue, J. (2018) "Candombe afrouruguayo, color de piel y blanquitud en el litoral argentino", *Claroscuro. Revista del Centro de Estudios sobre Diversidad Cultural* 17, (pp 1-27).

- Burgos Barrantes B. (2020) De lo público al bien común: emergencia de otros modelos de gestión del patrimonio cultural, en Revista PH 101 [en línea], Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Octubre 2020, pp 76-95 DOI: <https://doi.org/10.33349/2020.101>
- Candiotti, M. (2016b). Abolición gradual y libertades vigiladas en el Río de la Plata. La política de control de libertos de 1813. *Corpus*, 6(1). Recuperado el 10 de agosto de: corpusarchivos.revues.org/1567
- Candiotti, M. (2010). Altaneros y libertinos. Transformación de la condición jurídica de los afroporteños en la Buenos Aires revolucionaria 1810-1820. *Desarrollo Económico*, 50(198), (pp 271-296).
- Candiotti, M. (2017) Ciudadanos negros en el río de la plata. Repensar la inclusión política de los emancipados entre la revolución y la constitución en Revista de ESTUDIOS SOCIALES N° 53, (pp. 183-213)
- Candiotti, M (2021) Una historia de la emancipación negra, esclavitud y abolición en la Argentina. Siglo XXI, Buenos Aires.
- Cirio, N. (2010a) Afroargentino del tronco colonial. Una categoría autogestada. *El Corsito* 39: I-III. Buenos Aires: Centro Cultural Rector Ricardo Rojas.
- Cirio, N. (2010b) La historia negra del tango. Todo tiene su “historia negra”, pero de ésta estamos orgullosos. *Revista de Historia Bonaerense* 36, (pp. 97-107). Instituto y Archivo Histórico Municipal de Morón.
- Crespí L (2000) El comercio de esclavos en el Río de la Plata. - Apuntes para su estudio. Cuadernos de Historia, Serie Ec. y Soc., N° 3, Arch. y Ftes., CIFYH-UNC, Córdoba (pp. 237-252)
- Chamosa, O. (2003) “Lúbolos, Tenorios y Moreiras: reforma liberal y cultura popular en el carnaval de Buenos Aires de la segunda mitad del siglo XIX”, en Hilda Sabato y Alberto Lettieri (Comps.), *La vida política en la Argentina del siglo XIX. Armas, votos y voces*, Buenos Aires, FCE, (pp 115-135).
- Fernández Bravo, N. (2013). ¿Qué hacemos con los afrodescendientes? Aportes para una crítica de las políticas de la identidad. En: Guzmán, F. & Geler, L (Eds.) *Cartografías afrolatinoamericanas. Perspectivas situadas para análisis transfronterizos* (pp. 241-260). Buenos Aires: Editorial Biblos.
- Ferreira Makl L (2008) “Música, artes performáticas y el campo de las relaciones raciales. Área de Estudios De La Presencia Africana En América Latina” (pp. 225-250) en Lechini, G. *Los estudios afroamericanos y africanos en América Latina: herencia, presencia y visiones del otro*, Ferreyra Editor; Buenos Aires.
- Frega, A; Borucki, A; Chagas, K; Stalla, N. (2003) *Esclavitud y abolición en el Río de la Plata en tiempos de revolución y república en UNESCO, Memoria del Simposio La Ruta del esclavo en el Río de la Plata: su historia y sus consecuencias*, Montevideo.
- Frigerio, A. (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 G. Lecchini (Comp.), *Los estudios afroamericanos y africanos en América Latina. Herencia, presencia y visiones del otro* (pp. 117-144). Buenos Aires: Clacso.

- Frigerio, A. y Lamborghini, E. (2011a). Procesos de reafricanización en la sociedad argentina: umbanda, candombe y militancia «afro». *Pós Ciências Sociais*, (16), (pp 21-35).
- Frigerio, A. y Lamborghini, E. (2011b). Los afroargentinos: formas de comunalización, creación de identidades colectivas y resistencia cultural y política. En: R. Mercado & G. Catterberg (Comps.), *Afrodescendientes y africanos en Argentina* (pp. 1-51). Buenos Aires: Pnud.
- García Brunelli, O. (2018) Bases para una aproximación razonable a la cuestión del componente afro del tango en *Revista Argentina de Musicología* 18, Buenos Aires, (pp 92-124).
- Geler, L. (2010). Andares negros, caminos blancos. *Afroporteños, Estado y Nación Argentina a fines del siglo XIX*. Rosario: Prohistoria.
- Geler, L. (2012). Afrolatinoamericanas...una experiencia de subversión estereotípica en el Museo de la Mujer de Buenos Aires. *Horizontes Antropológicos*, 18(38), (pp 343-372).
- Geler, L. (2011). ¿Quién no ha sido negro en su vida?» Performances de negritud en el carnaval porteño de fines del siglo XIX e inicios del XX. En P. García Jordán (Ed.), *El Estado en América Latina: control de los recursos, organización sociopolítica e imaginarios, siglos XIX-XXI* (pp. 183-211). Barcelona: PiEUB.
- Geler, L. (2016). Categorías raciales en Buenos Aires. Negritud, blanquitud, afrodescendencia y mestizaje en la blanca ciudad capital. *Runa. Archivo para las Ciencias del hombre*, (37), (pp 71-87). <https://doi.org/10.34096/runa.v37i1.2226>
- Ghidoli, M. L. (2020). Los múltiples rostros de la Madre de la Patria. Retratos de María Remedios del Valle, una heroína afrodescendiente en la Argentina contemporánea. En caiana. *Revista de Historia del Arte y Cultura Visual del Centro Argentino de Investigadores de Arte (CAIA)*.N° 16, (pp. 32 – 49).
- Golay, I. (2013) Argentina “crisol de razas: ficción y realidad”, en VII Jornadas de Jóvenes Investigadores. Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.
- Goldberg, M. (1976) “La Población Negra y Mulata de la Ciudad de Buenos Aires: 1810-1840” en *Desarrollo Económico*, N°16, (pp. 75-99).
- Guzmán, F., Geler, L. y Ghidoli, M. L. (2016). María Remedios del Valle y Falucho: héroes negros en Argentina. *Historiografía, representaciones y memoria* (Investigación ganadora del Concurso Capitana María Remedios del Valle. Inadi, Cipdh, Flacso, Riood). Buenos Aires.
- Gracia, A., Hruby, R., y Cohen, S. (2018). Tensiones en el proceso de mercantilización en la actividad turística: construcciones y deconstrucciones en el abrazo del tango. *PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural*, 16, 755-768.
- INADI. (2009) “Hacia una Argentina sin discriminación”. Informe de gestión para el período 2008-2009, Buenos Aires, INADI.
- Johnson, L. (1976). La manumisión de esclavos en Buenos Aires durante el virreinato, *Desarrollo Económico*, 16 (63), (pp. 333-348)

Lacarrieu, M. (2001) "Zonas grises en barrios multicolores: 'ser multicultural' no es lo mismo que "ser migrante", en: SIMPOSIO BUENOS AIRES-NUEVA YORK: Diálogos Metropolitanos entre Sur y Norte, Revista Anais... [s.n], Buenos Aires.

Lao-Montes, A. (2009) "Cartografías del campo político afrodescendiente en América Latina", Universitas Humanística, N.º 68, págs. 207-245. Recuperado el 22 de agosto de 2021 de <http://revistas.iaveriana.edu.co/index.php/univhumanistica/article/view/2273>

Lamborghini, E. (2015). Candombe afro-uruguayo en Buenos Aires: Nuevas formas de sociabilidad, política y apropiación del espacio público. (Tesis de doctorado). Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.

Lamborghini, E. (2017) Apropiaciones y resignificaciones de las «culturas negras»: la práctica del candombe afro-uruguayo en sectores juveniles blancos de Buenos Aires (Argentina). Universitas Humanística, (83), (pp. 291-318).

Lamborghini E; Geler L; Guzmán F. (2017) Los estudios afrodescendientes en Argentina: nuevas perspectivas y desafíos en un país «sin razas» Tabula Rasa, núm. 27, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. DOI: <https://doi.org/10.25058/20112742.445>

Maffia, M. (2010). Desde Cabo Verde a la Argentina. Migración, parentesco y familia. Buenos Aires: Editorial Biblos.

Maffia, M. y Mateo, L. M. (2012). Afroargentinos: presentes, visibles y luchando por sus derechos, en Voces en el Fénix «La última frontera», (21), (pp. 116-121).

Mallo, S. (1991) "La libertad en el discurso del Estado, de amos y de esclavos. 1780-1830", en: "Revista de Historia de América", Nº 112, julio-diciembre, Instituto Panamericano de Geografía e Historia, México.

Mallo, S y Telesca, I (eds.), (2010) Negros de la patria. Los afrodescendientes en las luchas por la independencia en el antiguo virreinato del Río de la Plata, Buenos Aires, Editorial SB, (pp. 131-148), <https://doi.org/10.4000/nuevomundo.61408>

Martino, M. C. (2015) Afro/argentinos caboverdeanos de Buenos Aires, procesos históricos, políticos e identitarios desde una perspectiva inter-generacional. (Tesis de doctorado) Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

Martino, M y Martínez, G. (2013) Un recorrido histórico por las actas de la Sociedad de Socorros Mutuos "Unión caboverdeana de Dock Sud". Claroscuro, (12), (pp. 96-117).

Mercado Maldonado, A y Hernández Oliva, A V. (2010) El proceso de construcción de la identidad colectiva. Convergencia, 17(53), (pp. 229-251). Recuperado en 20 de agosto de 2021, http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S140514352010000200010&lng=es&tlng=s

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos argentina gov.ar. Recuperado 10 septiembre 2021. <https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/promocion/pluralismo/afrodescendientes>

- Ortiz Oderigo, N. (1969) Calunga: Croquis del Candombe. Buenos Aires, Eudeba.
- Ortiz Oderigo, N. (2008) El esquema de la música afroargentina, Norberto Pablo Cirio (editor), Buenos Aires: Eduntref.
- Parody, V. (2016). «Presencia» afroaruguaya en Buenos Aires. Su incidencia sobre las (re) configuraciones políticas, culturales e identitarias afrodescendientes del contexto argentino reciente (1974-2014). Revista uruguaya de Antropología y etnografía, I (2), (pp. 29-51).
- Picconi, M. L. (2006) Los colores de la discriminación. Procesos de reemergencia afrodescendiente en Córdoba. Córdoba, Babel Libros.
- Picotti, Dina (comp.) (2001). El negro en la Argentina. Presencia y negación, Buenos Aires, Editores de América Latina.
- Pineau, M. (2001) “La enseñanza de la historia del África subsahariana y los estudios sobre África subsahariana en la Argentina; Logros y Posibilidades”, en Picotti, Dina (comp.) El Negro en la Argentina: Presencia y Negación, Buenos Aires: Editores de América Latina, (pp. 63-70).
- Prats Ll. (1998) El Concepto de Patrimonio Cultural. Política y Sociedad, Revista de la Universidad Complutense. Facultad de Cs. Políticas y Sociología, nº 27, Madrid, (pp 63-76).
- Presencias afro en la construcción de la formación docente. Una propuesta a partir del 8 de noviembre. Dirección de Cultura y Educación del Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Recuperado el 12 de octubre del 2021 de: https://abc.gob.ar/secretarias/sites/default/files/202104/10_D%C3%ADa%20Nacional%20de%20las%20Afroargentinas%20y%20de%20la%20Cultura%20Afro%20Presencias%20afro%20en%20la%20construcci%C3%B3n%20de%20la%20docente%20-%20208N.pdf
- Rodriguez Molas, R. (1956) “El primer libro de entrada de esclavos negros a Buenos Aires”, en Revista de la Universidad, no 2, La Plata, Universidad Nacional de La Plata, (pp. 139-143).
- Schavelson, D (2003) Buenos Aires Negra. Arqueología histórica de una ciudad silenciada Buenos Aires, Emecé Editores.
- Secretaría de Desarrollo Ciudadano Buenos Aires.gob.ar. Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Ciudad de Buenos Aires. Recuperado 20 de septiembre 2021 <https://www.buenosaires.gob.ar/vicejefatura/subsecretaria-de-derechos-humanos-y-pluralismo-cultural>
- Sobczyk R., Soriano -Miras, R., & Cavallero-Calvo, A. (2020). Procesos de construcción identitaria y desafíos del antiesencialismo analítico. Porto Alegre: Artigo-Sociologías. Año 22, n. 54, (pp. 202-229). DOI: 101590/15174522-94228
- Solomianski, A. (2003) Identidades Secretas: La Negritud Argentina, Rosario, Beatriz Viterbo ed, 2003.

Tamagno, L; Maffia, M. (2011) Lo afro y lo indígena en Argentina: Aportes desde la antropología social al análisis de las formas de la visibilidad en el nuevo milenio; Universidad de Barcelona; Boletín Americanista; 63; (pp. 121-141)

UNESCO (2012) Sitios de memoria y culturas vivas de los afrodescendientes. Argentina, Paraguay y Uruguay. Tomo I. Huellas e Identidades, Montevideo.

Villarrueta, S. (2014) Mujeres afroargentinas. Consideraciones sobre la intersección entre raza/etnia, género y clase. Temas de Mujeres. Revista del Cehim, 10(10), 73-92.

Yao, J. A. (2015) La prensa Afroportena y el pensamiento Afroargentino a finales del siglo XIX. Historia y Comunicación Social, 20 (1), (pp.137-175). Recuperado el 24 de agosto de 2021 de <https://link.gale.com/apps/doc/A498802663/IFME?u=anon~b6222804&sid=googleScholar&xid=c22c5887>

Zárate Ortiz, J. (2015) La identidad como construcción social desde la propuesta de Charles Taylor Eidos: Revista de Filosofía de la Universidad del Norte, núm. 23, (pp. 117-134) Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia.