

Nota técnica

Pensando el Antirracismo: Una mirada curricular para la valoración de la negritud

Julieth Micolta y Andrea Lira

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE
VALPARAÍSO

DOCENCIA DE PREGRADO
GESTIÓN INSTITUCIONAL
DOCENCIA DE POSTGRADO
INVESTIGACIÓN
VINCULACIÓN CON EL MEDIO
HASTA ENERO 2029

Pensando el Antirracismo: Una mirada curricular para la valoración de la negritud.

Julieth Micolta y Andrea Lira.

Nota Técnica.

Junio, 2022.

Para citar este documento:

Micolta, J. y Lira, A. (2022). Pensando el Antirracismo: Una mirada curricular para la valoración de la negritud. Nota Técnica. Líderes Educativos PUCV.

Diseño gráfico editorial:

Matias Mancilla

En el presente documento se utilizan de manera inclusiva términos como “el docente”, “el estudiante”, “el profesor”, “el director”, “el líder” y sus respectivos plurales (así como otras palabras equivalentes en el contexto educativo para referirse a hombres y mujeres). Esta opción obedece a que no existe acuerdo universal respecto a cómo aludir conjuntamente a ambos sexos en el idioma español, salvo usando “o/a” y otras similares, y ese tipo de fórmulas supone una saturación gráfica que puede dificultar la comprensión lectora.

Negra Soy

¿Por qué me dicen morena?

Si moreno no es color

Yo tengo una raza que es negra,

Y negra me hizo Dios.

Y otros arreglan el cuento

Diciéndome de color

Dizque pa` endulzarme la cosa

Y que no me ofenda yo.

Yo tengo una raza pura

Y de ella orgullosa estoy

De mis ancestros africanos

Y del sonar del tambó.

Mary Grueso, (2008)¹.

1 Maestra, escritora, poeta y narradora oral afrocolombiana. Galardonada con el "premio Primera mujer poeta consagrada del Pacífico caucano" y la dedicación del enriquecimiento de la cultura ancestral de las comunidades negras, raizales, palenqueras y afrocolombianas del ministerio de Cultura de Colombia.

Índice

Introducción.	5
Contexto y necesidad de una pedagogía antirracista.	5
Lenguaje, reflexión y racismo educacional: Un lenguaje conceptual necesario para una pedagogía antirracista.	8
Raza.	8
Personas racializadas.	8
Racismo.	9
Cómo aprendemos ideas racistas: Reflexionando sobre nuestras ideas y prácticas.	11
Identidad: Lo visible e invisible.	11
Identificando el racismo en la comunidad escolar.	14
La predominancia de las características físicas por sobre la identidad: ¡Yo no me llamo negro, colombiano, ni mapuchito, tengo nombre!	14
Asociar a los niños, niñas y adolescentes afrodescendientes solamente al deporte o la danza.	15
Es solo un tema de niños.	16
Valoración de la negritud: Una aproximación a un currículum negro.	17
La existencia es resistencia.	17
La música.	19
La literatura.	19
La educación como espacio para la transformación.	21
Recomendaciones para líderes educativos: ¿Cómo sería trabajar para una escuela antirracista?	21
Recursos y bibliografía recomendada.	24
Para la niñez: Recursos para abordar el amor propio y la construcción de una identidad negra.	24
Adolescencia y Adultez.	25
Literatura.	25
Películas y documentales.	25
Videos.	26
Canciones.	26
Páginas web.	26
Colectivos antirracistas y Activismos virtuales.	26
Referencias.	28

Introducción

En esta nota técnica presentamos una propuesta de pedagogía antirracista dirigida al trabajo de y con personas afrodescendientes. Si bien, reconocemos que el racismo afecta a un espectro amplio de personas y, de manera particular, a las personas migrantes y las personas indígenas en Chile, sabemos que estos racismos tienen matices, lógicas y orígenes diferentes. Por lo tanto, requieren ser trabajados en su particularidad y especificidad. En esta nota, abordamos la especificidad del racismo anti negro.

Quienes escribimos esta nota, lo hacemos desde nuestras experiencias, cuerpos y nuestros conocimientos para abordar el trabajo de inclusión de los y las estudiantes afrodescendientes y sus familias en las comunidades educativas. Consideramos que, para hablar sobre pedagogía antirracista afrodescendiente, es vital reconocer estas experiencias, conocimientos y desde donde les hablamos porque es desde ahí que construimos estos conocimientos.

Julieth es educadora popular que lleva 6 años trabajando en Chile. Como mujer migrante y afrodescendiente continuamente crea espacios para la reflexión sobre las experiencias de las personas negras en Chile y Abya Yala (Latinoamérica). Adicionalmente, es creadora del proyecto educativo Bemba Colorá y la plataforma bemba.cl que contiene material concreto para abordar el racismo anti negro en los espacios educativos, incluyendo cuentos infantiles y talleres para docentes.

Por su parte, Andrea es profesora básica, investigadora independiente y coordinadora del Centro de Liderazgo Educativo de la Universidad de Magallanes y no es afrodescendiente. En su trabajo de formación en liderazgo para docentes y líderes educativos, abre espacios para la reflexión crítica y de visibilización de las formas en que líderes formales e informales, en los centros educativos, pueden crear espacios de resistencia a la violencia educativa. En este contexto, se ha dedicado a estudiar antirracismo a partir de la necesidad que ha visto en este escenario.

Contexto y necesidad de una pedagogía antirracista

Las instituciones escolares en Chile se encuentran frente al desafío de trabajar con una creciente diversidad de estudiantes. El aumento de la migración, desde otros países de Latinoamérica y el Caribe, ha traído consigo un reconocimiento del sistema educativo en general de la necesidad de un currículum que reconozca e incluya esta diversidad (Riedemann y Stefoni, 2015).

Desde el ámbito de las políticas públicas, en la actualización del **Marco de la Buena Enseñanza**, se **incluyen dominios que incluyen reconocimiento y valoración de la diversidad en cuanto a género y orientación sexual, etnia, nacionalidad, cultura, religión, características físicas y socioeconómicas**, entre otras, que reflejan lo necesario que es repensar cómo estamos acogiendo a los y las estudiantes migrantes (Ministerio de Educación, 2021).

Una de las características que diferencia la migración actual con las de otros periodos, es que están llegando a Chile personas negras o afrodescendientes, desde otros países de América y el Caribe. Este proceso de migración, de la diáspora afrodescendiente, ha estado marcado por rechazo y desconocimiento en la población chilena, respecto de sus culturas y de las historias que traen consigo las personas que llegan al país, la visibilización de la historia de las personas afrodescendientes chilenas (Tijoux, 2014, 2007 y Oliva, 2016).

Cuando hablamos de diáspora afrodescendiente, nos referimos a las comunidades negras en América y el Caribe generadas, principalmente, por la empresa de la esclavitud, aunque también incluye la migración posterior. En el ámbito educativo, esto requiere que los y las docentes asuman el gran desafío de pensar su trabajo considerando los desafíos para estudiantes afrodescendientes e involucrando a toda la comunidad.

Actualmente en las instituciones educativas, cuando se piensa en la migración y la diversidad cultural que esta conlleva, la mayoría del trabajo se ha centrado en la aceptación de la diversidad, la inclusión y la multiculturalidad. Incipientemente, también se reconoce la necesidad de incluir el racismo como consideración de lo que le toca sobrevivir a estudiantes migrantes y sus familias. Sin embargo, reconocer y combatir el racismo no es suficiente, sino que es importante incluir un currículum que, explícitamente, enseñe y valore las historias afrodescendientes migrantes y chilenas.

La complejidad que encierra el desafío mencionado anteriormente, es que las historias de la diáspora afrodescendiente son, en gran parte, historias ocultas y perdidas en la estela de la colonización y esclavitud. Con esto, queremos decir que las personas, tradiciones, cultura y conocimientos afrodescendientes no son de fácil acceso. Esto hace que sean más importantes y urgentes de trabajar en las comunidades educativas y, a la vez, una tarea muy compleja, justamente porque no existe en los planes y programas con todo el material que se necesita. Adicionalmente, y de forma relacionada, no existen espacios de formación para docentes sobre cómo abordar las discriminaciones que viven los y las niñas afrodescendientes, tanto dentro como fuera de la escuela, incluyendo la falta de material concreto para abordar el racismo en los establecimientos educacionales y a nivel institucional.

Actualmente, en Chile tenemos un currículum mayoritariamente centrado en la historia de Europa, donde los protagonistas principales son hombres blancos heterosexuales europeos (Morales, 2019; Turra-Díaz, 2012, Turra-Díaz, 2009).

La encuesta de discriminación racial del Instituto Nacional de Derechos Humanos, publicada en 2017, concluye que la mayoría de los chilenos

consideran que Chile es un país racialmente homogéneo y más blanco que el resto de Latinoamérica (INDH, 2017). Teniendo presente esto, no podemos entender el currículum como desligado de esta visión del país como blanco, y el desconocimiento que existe sobre la historia de los pueblos afrodescendientes.

Considerando que las instituciones educativas requieren constituirse como espacios donde todas las y los estudiantes puedan reconocerse y ser partícipes de la construcción de su propia identidad, historia y formas de construir conocimiento. Es vital considerar este contexto para que, en particular, los y las estudiantes afrodescendientes puedan identificar las formas en que su identidad es inferiorizada.

Entonces, proponemos dos aspectos fundamentales para trabajar una pedagogía antirracista:

- 1 Entender cómo el racismo opera en nuestra sociedad, y en el currículum escolar entendido de forma amplia y en nosotras y nosotros mismos.**
- 2 La valoración de lo negro, de los cuerpos negros, de la cultura negra y de la historia negra.**

Nuestra intención es introducir una forma de pensar el trabajo con los y las estudiantes y familias negras desde el amor, el reconocimiento de la historia afrodescendiente y desde el valor de la cultura negra. Para nosotras, escribir esta nota ha implicado pensar de qué manera abordamos un trabajo que tiene relación con el racismo, pero que no se enfoca simplemente en mostrar el racismo en las escuelas, ni en el daño y dolor que este implica para las personas negras de las comunidades educativas y, especialmente, en los niños y niñas, sino que una pedagogía que reconozca la belleza y valor de sus raíces negras. Esta nota técnica la escribimos inspiradas en este amor, y para aquellas y aquellos líderes educativos que están buscando alternativas para trabajar con sus estudiantes y familias negras.

En la primera sección de esta nota partimos aclarando el lenguaje conceptual que subyace a esta pedagogía. Seguido a esto, proponemos un trabajo reflexivo de cómo todas las personas hemos adoptado ideas sobre raza y racismo que debemos identificar para poder desaprender. Luego, presentamos las formas de racismo que existen en instituciones educativas. En esta sección, presentamos ejemplos que Julieth ha recogido en sus talleres con estudiantes y docentes.

En la segunda sección de esta nota técnica, presentamos algunos lineamientos para un currículum de valoración de la negritud para incorporar en el trabajo pedagógico. Terminamos con algunas recomendaciones para líderes educativos y sugerencias de material bibliográfico para la reflexión y para el trabajo con estudiantes.

Lenguaje, reflexión y racismo educacional:

Un lenguaje conceptual necesario para una pedagogía antirracista

A continuación, presentamos algunos conceptos que nos parecen clave para una pedagogía antirracista. Para cada concepto presentamos una breve explicación, un poco de historia y contextualización a nuestra realidad.

Raza

La raza, como una categoría genética/biológica, no existe. Es decir, las diferencias genéticas entre personas de distintas partes del mundo no tienen tanta diferencia entre ellas, como la diversidad entre las personas de la misma parte del mundo. La percepción de razas corresponde a una construcción social (Omi y Winant, 1993; Ladson-Billings y Tate, 1995; Wade, 2014).

Esto quiere decir que las ideas que tenemos de raza las aprendimos, muchas veces de manera implícita, en nuestras culturas y comunidades, y este conocimiento es el que nos permite identificar la raza en nosotros y nosotras y en las personas que vemos. En este sentido, los conceptos de raza son construcciones locales, responden a procesos históricos que son globales, como lo fue el proceso de tráfico de personas esclavizadas desde África a los continentes americanos, como también a las políticas e historia de cada país.

En el caso de Chile y Argentina, lo anterior ocurrió en mayor medida a través de las políticas para erigirse como naciones más blancas, a través de procesos de exterminación e invisibilización de los pueblos indígenas y afrodescendientes (Edwards, 2020). De igual manera, seguimos aprendiendo ideas sobre raza por los medios de comunicación, los imaginarios representados en la propaganda, las películas, series y libros.

Es importante tener presente que, el hecho de que la raza sea una construcción social, no quiere decir que sus efectos no sean materiales. Nuestras ideas de raza tienen efectos reales, sobre cómo tratamos a las personas y el acceso que tienen a las instituciones y al poder. Estos efectos son lo que en su conjunto llamamos racismo.

Personas racializadas

Las personas racializadas son aquellas que son identificadas como no blancas o pertenecientes al grupo dominante en un territorio. En Chile no solemos identificar a personas según su raza como en otros países donde, frecuentemente, se les pide a las personas identificarse por su

raza. Sin embargo, identificamos cuerpos en relación a su parecido a un imaginario blanco o europeo que, además, relacionamos también a una clase socioeconómica dominante. En Chile la racialización se da entretrejida con la clase social, no es independiente de ella (Tijoux y Palominos, 2015).

La racialización de los cuerpos es el proceso de categorizar a personas como blancas/europeas o no blancas/europeas (Johnson, 2020). Este proceso de racialización ocurre a diario en los medios de comunicación, representaciones en películas, libros, series de televisión, por ejemplo, en la cobertura de los medios sobre los migrantes. Normalmente, la categoría migrante se refiere a personas de Latinoamérica y no personas provenientes de Estados Unidos, Canadá o Europa.

Este proceso de racialización se da también en las interacciones cotidianas de las personas no blancas. Por ejemplo, cuando una mamá es confundida con la nana porque sus hijos son rubios y ella no; cuando se asume que una mujer negra es trabajadora sexual en ciudades pequeñas como Punta Arenas; o cuando las personas se sienten con el derecho de tocar el pelo de una persona negra en el metro. Este proceso cotidiano de construcción de racialización es más claro y evidente para las personas que son racializadas, que para aquellas que son más próximas a lo europeo/blanco en sus espacios y culturas, por ejemplo personas que tienen la piel clara o blanca, ojos claros y cabello liso.

Racismo

El racismo es la discriminación y exclusión estructural de personas debido a cómo se percibe su raza (Omi y Winant, 1993). Cuando hablamos de discriminación estructural nos referimos a las desventajas políticas, sociales y económicas que afectan a las personas que no son consideradas blancas o cercanas a lo europeo en nuestra sociedad.

Parte importante de esta estructura funciona de manera institucional. Es decir, opera por medio de los procesos, actitudes y conductas que discriminan por medio de prejuicios, ignorancias y estereotipos raciales a personas que son racializadas. Observamos algunos ejemplos de esto en las dificultades que tienen los migrantes latinoamericanos, caribeños y, en particular, aquellos que son afrodescendientes para acceder a viviendas dignas (Contreras et al., 2015), o en la dificultad para tener un RUT provisorio o definitivo, que dará acceso al derecho de salud y educación, entre otros derechos. Otro ejemplo, lo podemos encontrar en la exclusión del pueblo tribal afrodescendiente chileno en el proceso constituyente, aunque están reconocidos, desde el año 2019, bajo la Ley 21.151

Fanon (en Grosfoguel, (2011) describe el racismo como una jerarquía global de superioridad e inferioridad sobre la línea de lo humano, que ha sido políticamente producida y reproducida, como estructura de dominación durante siglos por el sistema moderno, colonial, capitalista y patriarcal. Esto quiere decir que el racismo permea nuestra cultura, estableciendo una jerarquía blanca/europea, que construye a unas personas como más humanas que otras. Esto lo podemos ver en ejemplos concretos de las reacciones frente a tragedias que ocurren en distintas partes del mundo y las emociones que las rodean. Un atentado en países europeos recibe una cobertura mediática y reacciones en Chile que atentados en países del medio oriente, o del continente africano, apenas se visibilizan o conocen.

Esta construcción de algunas personas más humanas que otras, es la consecuencia del sistema de dominación estructural del racismo. En Chile, con respecto a la migración latinoamericana y caribeña, esto se ve de manifiesto por ejemplo, en el miedo a que se pierda la identidad chilena y la idea que las costumbres, valores y tradiciones son mejores que las de otros países latinoamericanos (INDH, 2017). De la misma manera, se expresa concretamente en la visión que tenemos los chilenos de que las personas migrantes son más sucias o son delincuentes (INDH, 2017).

Entendiendo el racismo como una estructura y un sistema de dominación histórico, afirmamos que no existe el llamado “racismo al revés”, o la idea de que una persona que es rechazada por otra, por ser rubio/a, es víctima de un racismo al revés. Con esto, no queremos decir que no existen instancias donde personas próximas a lo blanco/europeo se sientan rechazadas por otras personas, sino que ese rechazo no viene con una historia global y local de discriminación estructural. En otras palabras, desde esta perspectiva, no existe el racismo hacia las personas blancas, porque no existe una estructura social, ni una historia de explotación y deshumanización hacia las personas blancas por parte de personas no blancas.

Ponemos el foco en el racismo como una estructura y sistema de dominación, porque muchas veces ponemos el foco en actos personales de racismo como, por ejemplo, cuando alguien le grita a una persona negra en la calle: *“devuélvete a tu país”*. Al poner el foco en estos actos individuales, no vemos cómo el racismo permea nuestra forma de entendernos a nosotros y nosotras mismas, ni a las demás personas. En otras palabras, todos hemos aprendido a ser racistas, y nuestro trabajo es poder identificar estos aprendizajes y, activamente, desaprenderlos en nosotros y nosotras, mientras procuramos crear espacios antirracistas.

Cómo aprendemos ideas racistas:

Reflexionando sobre nuestras ideas y prácticas

Considerando que el racismo es estructural y que tiene profundas raíces históricas, es importante entender que ninguno de nosotros está exento de tener ideas y percepciones racistas. Proponemos partir por la reflexión personal, en primera instancia, situando el trabajo de liderazgo escolar en cómo construimos ideas de raza de manera personal y, desde ahí, abordar el trabajo en y con la comunidad escolar.

Es importante identificar estas ideas para empezar a trabajar por la eliminación de estereotipos, dentro de la conciencia colectiva, sobre los cuerpos afrodescendientes. Los que se han tildado, históricamente, como algo despectivo, sucio, feo, siniestro, asociado al mal, a lo infernal y demoníaco, haraganes, perezosos y sucios. A diario, enfrentamos los noticieros en la televisión que nos muestran a los migrantes como narcotraficantes, prostitutas, quita maridos, ladrones, entre otros (Espinoza-Miñoso, 2020).

A continuación, proponemos algunas preguntas para guiar una reflexión personal de cómo ha sido nuestra socialización dentro del sistema racial.

Identidad: Lo visible e invisible

La identidad es el conjunto de las características personales que usamos para identificar a una persona como parte de un grupo. Estas características son visibles e invisibles, y nos permiten categorizar y definirnos también a nosotros mismos (Schilsky, 2014). Algunos ejemplos de estas características, que nos ayudarán a reflexionar sobre visibilidad o invisibilidad, son²: Sexo, género, etnicidad, raza, religión, clase socioeconómica, idioma, estado civil, tener o no tener hijos, orientación sexual, educación y ciudadanía.

Según la cultura en la que hemos crecido, aprendemos a reconocer estas características visibles e invisibles en nosotros y nosotras mismas, y en otros. Es decir, estas características individuales son socialmente construidas. Aprendemos a identificar y valorar, tanto las características visibles como las no visibles, según la forma en la que nuestra cultura las percibe. Nuestras identidades impactan la manera en que interactuamos, y en cómo el resto de las personas interactúan con nosotros.

2 Esta lista está inspirada en el trabajo de Meredith Schilsky de la plataforma Learning for Justice. <https://www.learningforjustice.org/professional-development/social-justice-standards-unpacking-identity>

Lee estas preguntas y reflexiona sobre cómo aprendiste a identificarte e identificar a otros:

- 1 *¿Te identificas como una persona negra? ¿Otras personas te identificarían como persona negra?*
- 2 *¿Te identificas como una persona indígena? ¿Otras personas te identificarían como una persona indígena?*
- 3 *¿Te identificas como persona asiática? ¿Te identificarían otras personas como una persona asiática?*
- 4 *¿Te identificarías como una persona de clase social alta, media o baja? ¿Otras personas te identificarían como de clase social alta, media o baja?*
- 5 *¿Te identificarías por tu país de origen? ¿Otras personas te identificarían por tu país de origen?*
- 6 *¿Te identificarías como una persona blanca o de ascendencia europea? ¿Otras personas te identificarían como una persona blanca o de ascendencia europea?*
- 7 *¿Te identificas como una persona chilena? ¿Otras personas te identificarían como una persona chilena?*
- 8 *¿Identificas tu raza o etnicidad de alguna otra manera? ¿Otras personas te identificaría de esa manera?*

Las preguntas anteriores ayudan a pensar en cómo hemos construido las ideas de raza, racismo y aquellas relativas a nuestras identidades. Pese a que, como hemos dicho, la raza en sí no refleja diferencias a nivel de clasificación genética entre las personas, esto no quiere decir que los efectos de estas ideas sobre las personas no sean reales.

Tal como las respuestas a estas preguntas serán diferentes según dónde estemos en el mundo, el proceso de construcción social de ideas de raza es localizado y tiene raíces históricas. En la siguiente sección de preguntas queremos profundizar en cómo hemos sido socializados en nuestra identidad racial. Puede que algunas de ellas sean más fáciles o difíciles de contestar para algunas personas, según dónde han crecido y quiénes son.

Preguntas sobre identidad racial:

- 1 *¿Cómo y en qué momentos percibiste tu identidad racial?*
- 2 *Piensa en un momento en que tu identidad racial fue importante o tuvo un significado especial para ti.*
- 3 *Piensa en un momento en que tu identidad racial fue importante o tuvo un significado para otras personas*
- 4 *¿En tu infancia viste niñas o niños con tu color de piel representada/o frecuentemente en los medios de comunicación, en los libros usados en tu colegio o escuela?*
- 5 *¿En tu infancia leíste libros o cuentos con personajes parecidos a tu color de piel?*

- 6 *¿Con qué frecuencia veías a personas parecidas a ti (físicamente) en cargos administrativos, públicos u ocupando escenarios de participación?*

Preguntas sobre experiencias de discriminación:

- 1 *¿De qué manera tu identidad racial te ha beneficiado?*
- 2 *¿De qué manera tu identidad racial ha impedido algo?*
- 3 *¿En tu infancia te hicieron "bullying" por tu color de piel, rasgos o acento?*
- 4 *¿Participaste o viste cómo molestaban a otra persona por su color de piel, rasgos físicos o por su acento?*
- 5 *¿Te hicieron burlas por tu apellido?*

Las respuestas a estas preguntas permiten visualizar algunas de las diferencias que hacemos, a partir de las identidades raciales, y cómo estas pueden impactar en cómo nos sentimos y movemos en nuestra sociedad. Muchas veces, no logramos ver lo que hemos aprendido. De esta manera, sin darnos cuenta, reproducimos estereotipos respecto de nosotros y nosotras mismas y de otras personas, que también muestran cómo hemos aprendido a leer razas y quiénes son representados, y cómo son representados, en los medios y el poder político.

Por todo lo anterior, proponemos que es importante reconocer que ninguno de nosotros está libre de estos aprendizajes y, si bien, puede que pensemos que no hacemos diferencia por razas, o que no somos racistas, inevitablemente estamos insertos en una cultura que si las hace. Por lo tanto, ser un líder antirracista implica que nos comprometamos a una permanente tarea de desaprender nuestro racismo y a valorar lo que no es blanco/europeo.

En la sección siguiente profundizaremos en cómo estudiantes negros y migrantes viven experiencias deshumanizantes en instituciones educativas.

Identificando el racismo en la comunidad escolar

Una de las principales preocupaciones al proponer una educación antirracista, tiene que ver con la falta de herramientas de las y los líderes educativos para manejar las violencias raciales y xenófobas dentro del aula, en el patio, en la sala de profesores, etc. De hecho, esa es una de las razones por las que hoy estamos haciendo este documento.

Desmantelar el racismo dentro de las instituciones educativas es vital para la construcción de identidad de los y las estudiantes afrodescendientes en particular, y la humanización de toda la comunidad en general. Para esto, es necesario partir por visibilizar, aceptar y reflexionar acerca de las formas en que el racismo ocurre en nuestras instituciones educativas. Intentar construir una comunidad inclusiva y antirracista, implica reflexionar acerca de nuestras ideas, actitudes y prácticas cotidianas para cuestionar lo que pensamos que es de “sentido común”.

En la escuela, el racismo ocurre a través de comportamientos cuyo resultado es la inferiorización de las personas afrodescendientes (Beniscelli, Riedemann y Stang, 2019). Para profundizar en las formas más típicas en que ocurre este racismo, presentamos algunas prácticas cotidianas que Julieth ha identificado en centros educativos, en su trabajo de educación popular con niños, niñas, adolescentes y profesores en educación antirracista.

La predominancia de las características físicas por sobre la identidad: ¡Yo no me llamo negro, colombiano, ni mapuchito, tengo nombre!

La despersonalización, a partir del nombre, es una de las prácticas racistas más comunes identificada por niños, niñas y adolescentes migrantes, afrodescendientes y de pueblos originarios en sus experiencias escolares. Esto quiere decir que, en vez de llamarlos por sus nombres, los y las líderes educativos les interpelan por su color de piel, su país de origen o su etnia. Esta acción, que puede ser inconsciente, o que incluso los y las adultas significan como una expresión de cariño, reduce al niño a una característica y lo aleja de reconocerse como una persona con identidad en multiplicidad de dimensiones más allá de sus rasgos fenotípicos, culturales o de nacionalidad. Comentarios como “negra mandinga”, “Bob Esponja”, “plánchate el pelo” o “Valderrama” son comunes para los estudiantes con los que ha trabajado Julieth.

Otra forma en que las características físicas se priorizan, por sobre la identidad compleja de los estudiantes afrodescendientes, ocurre por ejemplo cuando una niña afro no puede interpretar en una obra teatral a Blanca Nieves o Julieta por su color de piel, mientras que sí les dejan interpretar a El Negro Zambo.

Oriana Estay, de la colectiva de Mujeres Afrodescendientes Luanda, en conversaciones con Julieth sobre los pronombres que usualmente utilizan los y las docentes en Arica hacia las niñas afrodescendientes comenta:

“Cuando estaba en el colegio, en primero básico, me gustaba sentarme de primeras porque me distraigo fácil y me gusta estudiar, así que prefería quedarme ahí. Mi profesora de ese entonces decía que mi pelo no dejaba ver al resto y me echaba de clases, tenía que ver desde la puerta y, a veces, solo escuchar porque la cerraba. También, usaba apodos como Valderrama, Celia Cruz y cosas así. Yo crecí pensando que había algo muy malo con mi cabello y me costó mucho tiempo poder llevarlo suelto, tenía problemas de autoestima”.

Este tipo de acciones contribuye a que todos y todas las estudiantes, no solo los que son afrodescendientes, aprendan que lo negro queda minorizado a un territorio concreto: África, y a unas características físicas negativas, muchas veces objetificadas y vendibles, que en lo social determinan qué rol cumplirá (Mena, 2020).

En los procesos escolares, lo anterior conlleva a que los y las estudiantes afrodescendientes intenten blanquearse física y mentalmente. Es decir, eliminan costumbres de sus territorios y culturas, y sus formas de hablar para ser aceptados socialmente. Este es un proceso que continuará a lo largo de la vida. Por ello, la educación antirracista es vital para la reelaboración de sus propias identidades, incorporando amor por sus cuerpos, experiencias e historias.

Asociar a los niños, niñas y adolescentes afrodescendientes solamente al deporte o la danza.

Otra de las experiencias que relatan niños, niñas y adolescentes son las expectativas que tienen sus docentes de que sean buenos para el deporte o la danza. Este estereotipo sobre las personas negras puede ser percibido como algo positivo, ya que se ve como algo bueno. Sin embargo, el problema es que nuevamente se reduce la identidad de las personas negras, en este caso, a la destreza física, y se acompaña de bajas expectativas en otras áreas académicas.

Adicionalmente, este estereotipo afecta a las personas que han interiorizado el mismo estereotipo y también creen que, por ser afrodescendientes, debieran ser inherentemente buenos para bailar y para el deporte. En ese sentido, es importante tener en cuenta que las habilidades para una actividad en particular no dependen de la identidad racial o étnica a la que pertenezcan.

Si bien, uno de los matices identitarios en la afrodescendencia es la danza, no se puede suponer que todos las niños, niñas y adolescentes afrodescendientes desean y saben bailar. La danza es una herencia histórica que habla de procesos generacionales de sobrevivencia que, a pesar de los intentos por borrar los conocimientos y culturas negras, han sobrevivido a muchas comunidades que se vieron obligadas a abandonar sus tierras o costumbres, y a habitar en espacios de constante resistencia (Canal Teleantioquia, 2022).

Es solo un tema de niños

Un tercer tipo de experiencias, que relatan estudiantes afrodescendientes, es ser discriminados por otro compañero en presencia de las y los líderes educativos sin que estos tomen alguna medida de protección, diálogo o supervisión sobre el hecho sucedido. En esta actitud de silencio, los y las estudiantes interpretan que las discriminaciones raciales son temas que no requieren de una reflexión, reparación o no son importantes en la institución, lo que también los deja expuestos ante futuras vivencias.

Es importante recordar que el racismo co-existe en todas las esferas de convivencia, y que las relaciones entre pares, es decir, entre estudiantes, deben darse de una manera horizontal, respeto y de reconocimiento mutuo. Además, deben garantizar una autopercepción y elevación de autoestima plena. Para esto, el espacio educativo debe hacer una reflexión y cuestionamiento de las dinámicas de poder cotidianas. Junto a eso, debe crear una atmósfera de confianza y aceptación para discutir sobre las discriminaciones raciales existentes en el espacio que se comparte (Riedemann y Stefoni, 2015). Algunos jóvenes migrantes afrodescendientes perciben y cuentan que, más allá de la discriminación recibida por el par, el silencio de las y los líderes educativos perpetúa y legitima este tipo de agresiones. De esta manera, reproduce dinámicas de poder.

En conversación con Julieth, un estudiante afrocolombiano le relata:

“Un día que salimos a recreo con todos los compañeros y yo era el único afrodescendiente dentro del aula de clase, un compañero me gritó de lejos “muerto de hambre negro culiao, ándate a tu país, venís a quitarnos el trabajo y la comida”. Y fue brígido el racismo por parte de él. Pero me pareció más brígido como la reacción de la inspectora, que vio eso y se quedó perpleja ante la situación y no dijo nada. Entonces, creo que la agresión fue de ambos, de ella que calló ante esa situación y de él que me agredió con sus palabras.”

Acusar racismo en la escuela no es una exageración, el silencio de líderes educativos ante una acusación de racismo, solo hace que no haya una reparación y que se siga reproduciendo el mismo discurso, ya que oculta el racismo y no da el espacio para una reflexión en torno a lo sucedido. Así mismo, no podemos olvidar que negar el racismo es en muchos casos el éxito rotundo de la reproducción de este.

Ante esta situación, es importante desarrollar y hacer el ejercicio de una escucha activa y empática para dimensionar y comprender la situación. Podrían, por ejemplo, hacer preguntas como ¿quieres hablar de ello?, ¿cómo te sientes?, ¿por qué te sientes así? e, incluso, dar la posibilidad de conversar sobre lo que la persona afectada sugiere para elaborar una discusión, solución o reparación.

Para avanzar, también es posible pensar en políticas internas, a través del consejo estudiantil, que aborden cómo actuar frente a las discriminaciones que ejercen líderes educativos y compañeros. Con ello, se pueden generar acciones que prevengan las discriminaciones hacia estudiantes migrantes y afrodescendientes, a partir de reflexiones constantes y análisis frente a los propios estereotipos. Estas, podrían ser formas de abandonar el silencio, plantear soluciones efectivas y enfocarse en una educación radical, transformadora y liberadora en vías de respeto por los Derechos Humanos.

Valoración de la negritud:

Una aproximación a un currículum negro

Uno de los principios fundamentales de la educación antirracista, consiste en valorar la experiencia e historia negra en el espacio educativo. Es decir, enseñar la historia y cultura de la afrodescendencia. En el caso específico de Chile, hablamos de la afrodescendencia chilena y la migración afrodescendiente, que resulta ser bastante heterogénea y con historias particulares de liberación y resistencias ante la colonización, como es el caso de Haití.

La posibilidad de existencia y resistencia, más allá del dolor y el duelo que trae el racismo, significa pensar en pedagogías críticas que reavivan la presencia misma y configuren el lugar en el que se ha situado a las niñeces migrantes y/o afrodescendientes. Generar un currículum y un trabajo educativo, desde una perspectiva antirracista, representa un trabajo largo de introspección y conversación respecto a cómo somos percibidos y percibimos a otras personas, comprendiendo los procesos de racialización.

En este sentido, la tarea de la educación antirracista y de las y los líderes educativos, es reconocer y valorar la historia negra, así como su estética, tradiciones ancestrales, idiomas y culturas. Este es un proceso que requiere de recuperación y visibilización de conocimientos históricos, que se han dejado fuera de las instituciones educativas, como lo son el relato oral, la danza, poesía o las prácticas ancestrales como los rituales.

A continuación, presentamos algunos caminos iniciales para ir avanzando en esta tarea que implica un cambio en cómo se enseña sobre el mundo y su historia, añadiendo la historiografía afrodescendiente.

La existencia es resistencia

Las trenzas fueron elementos que permitieron dibujar mapas y rutas de escape, desde las plantaciones hasta los kilombos. En ese sentido, el pelo para las distintas comunidades afrodescendientes deja de ser solo un elemento estético y se convierte en un dispositivo de resistencia ante la colonización (Canal AJ+ Español, 2022). Si bien, hoy su uso es distinto, si es un alzamiento ante la imposición de una belleza blanca y europea. Al mismo tiempo, actualmente, las personas no negras, traspasan el espacio personal de las personas negras por medio del toqueteo del pelo afro,

como si fuera una pertenencia, un objeto. Las personas tocan el pelo de las personas negras en el metro, el trabajo, la calle, las escuelas, liceos, etc.

Por esta historia de desvalorización, objetivización, y exotización, la reivindicación de la belleza negra es política. Además de ser, actualmente, parte de las de agendas político-sociales de algunos países latinoamericanos, también lo es de movimientos sociales como Black is Beautiful, de Black Power en EE.UU. o Entre Chontudas en Colombia, y en eventos como Petronio Alvares u otros festivales Afro. Es así, como desde la literatura a la música reavivan y se apropian de la identidad colectiva, de la belleza orgánica de ser afrodescendiente.

Ser desde las raíces negadas, es un acto subversivo, que implica una fuerza vital del amor propio, como lo explica y siente la poeta afrocostarricense Shirley Campbell Barr (2014) en su poema Rotundamente Negra:

**Y me niego categóricamente
a dejar de hablar
mi lengua, mi acento y mi historia
y me niego absolutamente
a ser de los que se callan
de los que temen
de los que lloran
porque
me acepto
rotundamente libre
rotundamente negra
rotundamente hermosa.**

Campbell (2020).

En el poema, Campbell memora la resignificación de la estética de la mujer negra, construyendo un nuevo paradigma del estar y habitar como negra, término que utilizaron los colonos para ofender de manera categórica los cuerpos oscuros de África y sus descendientes. En ese sentido, la existencia de la afrodescendencia trae consigo un acto de resistencia que se habita desde la belleza y la resignificación.

Chile no ha estado exento de este tipo de encuentros que buscan exaltar y valorar el pelo afro y la estética afrodescendiente, particularmente, en las mujeres afrodescendientes. Durante el año 2017, la colectiva de mujeres negras “Microsesiones Negras” realizó dos encuentros de turbantes. El primero, en el museo de la Memoria y los Derechos Humanos en Santiago y, el segundo, en Arica en conjunto con el movimiento afrochileno. Desde entonces, se ha creado un movimiento bastante importante y amplio, tanto en redes sociales como directamente en los territorios. Iniciativas como “Soy Alma de Negra” de la afrocolombiana Angie Mercado y “Soy el Santo Afro” de la afro dominicana Milena Martínez, mantienen viva la historia, apoyan e inspiran a otras mujeres que, desde el racismo estético,

se han alejado de sus raíces para encajar dentro del constructo social de la belleza.

Aceptarse y reconocerse negra, es encontrar la belleza dentro de lo que históricamente ha sido negado y nombrado como feo. Filmes como “Hair love” de Sony Pictures o la serie documental “Leilani” de CNOA, proponen una existencia desde y hacia lugares radicales, cargados de historicidad, resistencia y amor propio.

Comprendemos que, el amor propio negro es difícil de re-encontrar cuando en la historia lo negro y afro no ha sido nombrado y/o ha estado estigmatizado. Planteamos, en ese sentido, una ética del amor propio, donde “el amor sea el pilar fundamental que nos haga sentir más vivos/as, para salirnos de la inmovilidad y el silencio histórico” (Hooks, 2000, p. 7).

La música

La música y la sonoridad, en general, ha sido una herramienta de reparación de la afro estética, donde canciones, poemas y escritos han profundizado en la belleza vivida del ser afro. Esto en la educación, involucra reconocer otras formas de conocimiento y aprendizaje a partir del arte y la cultura. La poeta afroperuana, Victoria Santa Cruz, en su libro “Ritmo: El eterno organizador”, añade:

**“Es increíblemente interesante el constatar,
también, como dentro de las culturas a las que
se tilda de inferiores o primitivas estos seres
no separan de la vida cotidiana aquello que en
culturas denominadas evolucionadas se conoce
como disciplinas artísticas”.**

(Santa Cruz, 2019, p. 54).

En ese sentido, añadir elementos artísticos desde cuerpos y existencias negras, en el aprendizaje no solo significa representación, sino que también avivar y dar pie a la posibilidad de ver otras estéticas como hermosas, apropiarse de lo negro y cultivar el auto amor que históricamente ha sido negado.

La literatura

Otro elemento importante también se centra en la escritura. Desde la poesía, diversas escritoras, especialmente en el caribe han reafirmado lo negro o afrodescendiente como mágico y con saberes ancestrales, vinculados a las herencias que dejaron las mujeres esclavizadas y los reinos en el antiguo África.

La poeta afropuertorriqueña, Yolanda Arroyo Pizarro, en su libro “Afrofeministamente” deja la posibilidad de existencia desde el afro amor, escribiendo un manifiesto del afroamor propio para las niñeces afrodescendientes:

**Yo me amo y me afro amo,
mi identidad es sublime e importante
mi afrointelecto viene de las divinidades
de la sabiduría de las tatarabuelas
de los juegos de aldea,
de la afrosoriridad en tribu...
... Yo me amo y me afro amo
Y defenderé mi derecho a existir
Y ser tratada con igualdad y liberación.**

Yolanda Arroyo Pizarro (2020).

La educación como espacio para la transformación

En diversos escritos de Paulo Freire (1982, 1996), nos habla de la praxis educativa, una praxis que llevará al quehacer pedagógico como un acto de libertad. Es muy importante comprender que dicha libertad para las niñas migrantes y afrodescendientes tiene que ver con eliminar narrativas racistas, pero también con avivar el amor propio. Los espacios educativos, desde lo que se entiende por antirracismo, deben de ser construidos con una lógica que no solo reconozca y enfrente el racismo, sino que traiga otros paradigmas de conciencia y conocimiento. Desde ahí, traer literatura que llame a memorar, sentir, y vivenciar el amor negro y las diferencias culturales, será fundamental para la construcción colectiva de identidades.

Escritoras como Yolanda Arroyo Pizarro, Victoria Santa Cruz, Nicolás Guillen, Nancy Morejon, Mary Grueso o Makanaky Adn, traen en su arte la resistencia y memoria negra. Al implementar sus letras en la educación, se crea un doble proceso, donde se diversifica y descoloniza el conocimiento y, de manera más directa, se trabaja en la recuperación de la autoestima de las niñas negras. Por esta razón, es muy importante comprender el racismo como una cuestión estructural, que engloba todo lo que observamos hoy: la estética, el conocimiento, la forma de habitar y también la enseñanza.

Recomendaciones para líderes educativos: ¿Cómo sería trabajar para una escuela antirracista?

Como ya lo hemos dicho a lo largo del documento, el trabajo antirracista, o mejor dicho, la conciencia antirracista, supone hacer una revisión interna de los propios comportamientos y mensajes que se tienen anclados al lenguaje y a la percepción de ciertas comunidades. Dentro de esta misma esfera, es decisivo hacer frente a las violencias racistas y xenófobas que existan entre pares e, incluso, en los mismos textos escolares.

Dimensionar la idea-proyecto de una educación antirracista implica comprender que la escuela es “la principal casa del amo blanco, por eso la tarea es desestabilizar sus cimientos a través de múltiples estrategias de resistencia pedagógica” (Mena, 2020, p. 67). Es necesario también involucrar los conocimientos y cuerpos que históricamente han estado al margen de este espacio, además de incorporar en la praxis docente los saberes de las personas afrodescendientes, no solo centrándose en la diversidad de experiencias, cuerpos y conocimientos, sino que también haciendo la crítica de qué conocimientos y cuerpos son permitidos y cuáles no.

En los términos de la profesora Mena (2020), se debería comprender cuáles, y quiénes están ausentes, anulados/as, para luego crear estrategias de resistencia, que reviertan las construcciones dadas, y situar un nuevo paradigma en el espacio. El uso y desarrollo de herramientas de mediación antirracista, es imprescindible para la construcción de un diálogo y resolución de conflictos en miras al antirracismo. A continuación, proponemos algunos consejos para esta mediación que sugiere la organización ADL: *Fighting hate for good*, así como experiencias que podemos proponer desde nuestra praxis educativa.

Antes de iniciar cualquier conversación sobre racismo y antirracismo, es muy importante que realices algunas pautas o acuerdos, pues muchas veces durante estos ejercicios reflexivos suelen salir memorias dolorosas. Procura, en primera instancia, que se comprenda la dimensión del racismo a nivel sistemático, para luego hacer ejercicios de reflexión individual y colectiva. No olvides que los diálogos los pueden hacer en el aula, pero también es importante llevarlo al consejo escolar.

A continuación, revisa algunas pautas y acuerdos que te proponemos.

PREPARACIÓN PARA LAS Y LOS LÍDERES EDUCATIVOS:

1

Estar seguro sobre el tema que se va a conversar.

La información clara y oportuna sobre racismo -y antirracismo-, es fundamental para la discusión. Especialmente, si dentro del espacio han sucedido diversas discriminaciones que encarnen esta estructura, proponemos entonces un estudio centrado en el campo a tratar en donde nos integremos como parte de la actividad y, a la vez, seamos guías del proceso.

2

Sé reflexivo/a con las preguntas que te hacen los y las estudiantes,

tratarlas con respeto es muy importante para que se sientan involucrados/as en la problemática e introspección. Contéstalas de manera clara y honesta. Poniendo también tu punto de vista no solo como líder educativo, sino como persona que se está reconociendo dentro del sistema racial.

3

No trates de ser el/la salvadora de las niñas, niños y adolescentes vulneradas.

Contextualiza y comprende tu situación de poder, respecto a tu identidad en el espacio (para ello, recuerda las respuestas en el primer ejercicio del escrito), Sin embargo, esto no significa que tú puedas darles todas las respuestas y salvarles del sistema. Debes comprender que son personas con múltiples dimensiones, y que abarcan infinitas posibilidades de existencia, también desde la resistencia. Sé sincero/a con tu participación y construcción de conciencia antirracista.

4

Prevenir situaciones que pongan en riesgo la actividad.

En actividades sobre racismo, antirracismo y reconocerse como un o una reproductora de ella, normalmente, hay una negativa. La cual puede ocurrir por varias razones: vergüenza, desconocimiento, entre otras. En estos momentos, suelen aparecer ideas de racismo a la inversa. Por este motivo, es muy importante que hayas contextualizado antes qué es el racismo y su historicidad, y hacer preguntas como ¿por qué las personas blancas, o socializadas como blancas, se verían perjudicadas por el racismo? Aunque

de igual manera pueda surgir esta idea, te proponemos hacer una revisión rápida de datos concretos que hayan sucedido en Latinoamérica. Estos datos, los puedes encontrar en los informes de CEPAL, ONU, colectivos e iniciativas antirracistas en Chile, como Negrocentrix, Colectiva de Mujeres Luanda, Bemba Colorá, Kuriche etc. o, a través de activistas de la afrodescendencia, entre otros.

Puedes poner como ejemplo de poder, la convención constituyente en Chile, y la distribución de plazas participativas. Trata siempre de que los ejemplos sean locales. Otra idea que puede salir, es la de que el racismo ya ha pasado porque la esclavitud ya pasó. Ésta es una de las más comunes, pues se cree que ante la abolición de la esclavitud las personas afrodescendientes y de pueblos originarios quedaron en la misma posición social que otros pueblos. Al igual que el ejemplo anterior, debemos contrarrestar con datos y hechos concretos y, especialmente, con la historicidad del colonialismo como estructura de dominación. Para ello, Micolta propone hacer preguntas clave, que lleven a pensar la posición del poder desde una categoría racial y de género:

¿Has visto 3 o más mujeres afro o de pueblos originarios en los siguientes espacios?:

- a. Estudiantes de universidad.
- b. Docentes o líderes educativos.
- c. Trabajos informales (venta ambulante).
- d. Puestos políticos.
- e. Ningún espacio.

5

Si vas a realizar grupos de discusión donde comenten sobre sus experiencias vividas, procura hacer grupos de afinidad (Sensoy y DiAngelo, 2020). Es decir, personas con identidades compartidas, desde lo racial, nacionalidad o género, para propiciar espacios de crecimiento desde las experiencias y vivencias comunes.

Recursos y bibliografía recomendada

En esta última sección, presentamos algunos recursos que pueden ayudar a la construcción de un aula crítica, desde los dos enfoques que hemos seleccionado para la nota. La primera, es el entendimiento del racismo como un problema estructural. Es decir, problemas y desigualdades políticas, sociales y culturales, así como también las propuestas político sociales que los pueblos afrodescendientes han ido posicionando a lo largo del territorio. Y, la segunda, es la revaloración de lo negro para una auto identificación plena de la afrodescendencia. Si bien, las propuestas están prediseñadas, son varias las actividades que se pueden realizar.

Para la niñez, recursos para abordar el amor propio y la construcción de una identidad negra:

Estos recursos están enfocados para trabajar con infancia, desde los 4 a los 7 años, abordando la diversificación de experiencias de manera transversal en materias como inglés, música, historia, artes, entre otras:

Abecedario en kreyol:

https://www.youtube.com/watch?v=TnnLnXALJBw&ab_channel=MichelDeGraff

Cuentos sobre la herencia africana y afrodescendiente:

https://www.youtube.com/channel/UCMbCubVI9hpYnRx_URbn3bg/videos

Aprendiendo inglés con ritmos africanos:

https://www.youtube.com/watch?v=JuT_uPRpbQo

Para reflexionar con la niñez sobre la importancia del pelo afro:

https://www.youtube.com/watch?v=kNw8V_Fkw28&ab_channel=SonyPicturesAnimation

Para reflexionar sobre el “bullying” hacia la niñez afrodescendiente por su estética:

https://www.youtube.com/watch?v=Pp3AyxbN3zY&ab_channel=ElectronicArts%2FMissouriStateUniversity

Para reflexionar con la niñez sobre la afrodescendencia chilena:

https://www.youtube.com/watch?v=hMe48_c0cVM&ab_channel=RescatandoSueños

Canciones infantiles con representación afro:

https://www.youtube.com/watch?v=sx-GCZR7oDM&list=PLh47xhGillqgK6JiiJjWwpxzGIXbhZ0g93&ab_channel=GuillermiCandelario

Adolescencia y adultez:

Estos recursos están diseñados para abordar la reflexión en torno al racismo antinegro y anti inmigrante en Chile, así como las luchas antirracistas de las comunidades migrantes y afrodescendientes.

Las temáticas a abordar pueden ser delicadas, por lo que sugerimos que, antes de realizar cualquier actividad que involucre la reflexión sobre el antirracismo o racismo antinegro y anti migrante, mires las recomendaciones que hemos dejado para un debate sano y rico. Así mismo, los recursos no están destinados a un grupo etario en particular, ya que del mismo se pueden sacar diversas actividades según la profundidad con que se hayan tratado estos temas en el grupo.

Literatura:

Poemario afrofeministamente:

https://issuu.com/editorialedp/docs/afrofeministamente_demo

Rotundamente negra y otros poemas de Shirley Campbell:

https://bibliotecanacional.gov.co/es-co/colecciones/biblioteca-digital/poemas-y-cantos/Paginas/01-poemas.html?id_poeta=Shirley_Campbell

La Negra Casilda:

<https://bemba.cl/producto/libro-la-negra-casilda-neges-casilda/>

Ave Negra Migratoria:

<https://bemba.cl/producto/ave-negra-migratoria/>

Películas y documentales:

Para reflexionar sobre el pueblo tribal afrodescendiente chileno:

https://www.youtube.com/watch?v=02oZwkjYEo&ab_channel=%C3%8DGNEOaudiovisual

Identificarse como afroalemán:

https://www.youtube.com/watch?v=ECfm1nI9sAs&ab_channel=DWDocumental

Para reflexionar sobre la construcción de la identidad afrochilena:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10153228671042051&id=628672050

Para reflexionar sobre la historia negra en los Estados Unidos con niños, niñas y jóvenes Black History:

<https://www.netflix.com/title/80231156>

Para comprender la historia deshumanizada de la estética afrodescendiente:

<https://www.netflix.com/title/80202462>

Videos:

Canal de youtube creado por mujeres afrodescendientes para conmemorar el 25 de Julio en Chile:

<https://www.youtube.com/channel/UCyRP6ikgHw46b6gcdnf3X3Q>

Sobre la autodefinición de ser negra:

https://www.youtube.com/watch?v=cHr8DTNRZdg&feature=emb_title&ab_channel=MusicMGP

Experiencias de adolescentes afrodescendientes en Chile:

https://www.youtube.com/watch?v=ER2TlazZtQk&feature=emb_title

Historia del turbante:

<https://www.youtube.com/watch?v=rbIRRNyReHo>

Poema sobre la negritud por el poeta haitiano Makanaky Adn:

https://www.youtube.com/watch?v=YImR7ENHCww&ab_channel=MakanakyAdn

Para debatir en torno a la raíz afrodescendiente en Abya Yala (Latinoamérica):

https://www.youtube.com/watch?v=FJry7ybJK_Y

Canciones:

Negra soy:

https://www.youtube.com/watch?v=RrnIre6PhRc&ab_channel=SonidosPac%C3%ADficos

Mis raíces:

https://www.youtube.com/watch?v=Bf8qHddrylw&ab_channel=NekkiOficial

Manhe:

https://www.youtube.com/watch?v=42YYJgVQt4Y&ab_channel=LutaCruz

Páginas web:

<https://afrofeminas.com/tag/afrofeminismo/>

<https://bemba.cl>

<https://www.potopoto.es/>

Colectivos antirracistas y activismos virtuales:

En la necesidad de alfabetizar el antirracismo y el afrocentrismo³ en Chile, diversas colectivas y activistas virtuales han dejado sus redes sociales a disposición de la comunidad. Estimamos pertinente considerarlas dentro de los insumos para una pedagogía antirracista, comprendiendo que,

3 Espacios dedicados para comunidades afrodescendientes con el ánimo de reavivar la identidad propia.

cada vez más, los mecanismos para democratizar el conocimiento pasan por el ciberespacio e incluso, ya son parte de nuestra socialización en el mundo. Así mismo, creemos que los conocimientos y experiencias que comparten, demuestran de manera activa cómo viven, particularmente, las mujeres afrodescendientes el racismo en el territorio y cómo resisten ante el mismo, creando espacios virtuales o no para el reencuentro con las raíces, difusión de cultura, idioma, entre otros.

Brigada Migrante Feminista:

<https://www.instagram.com/brigadamigrantefeminista/>

Negrocentrix:

<https://www.instagram.com/negrocentricxs/>

Bemba Colorá:

https://www.instagram.com/bemba_colora/

Luanda: Colectiva de mujeres afrodescendientes:

<https://www.instagram.com/colectiva.luanda/>

Revaloración de la estética afro: Soy el Santo afro:

<https://www.instagram.com/soyelsantoafro/>

Revaloración de la estética afro y temas culturales:

https://www.instagram.com/yanira_amandla/

Referencias

Abolitionist teaching network. (2020). *Guide for Racial Justice & Abolitionist Social and Emotional Learning*. Abolitionist Teaching Network. Retrieved January 14, 2022. Recuperado en: <https://abolitionistteachingnetwork.org/guide>

Arroyo, Y. (2020). *Afrofeministamente*. Editorial EDP University.

Barcelona, A. de. (2019). *Guía de Comunicación inclusiva del ayuntamiento de barcelona*. Guía de comunicación inclusiva. Retrieved January 14, 2022, from <https://ajuntament.barcelona.cat/guia-comunicacio-inclusiva/es/>

Beniscelli, L., Riedemann, A. y Stang, F. (2019). Multicultural y, sin embargo, asimilacionista. Paradojas provocadas por el currículo oculto en una escuela con alto porcentaje de alumnos migrantes. *Calidad en la educación*, (50), 393-423.

Campbell, S. (2014). *Rotundamente negra*. Ediciones Toremozas.

Canal Teleantioquia. (14 de enero de 2022). Tonos de Piel | Sankofa: La danza afro como resistencia. Recuperado en: https://www.youtube.com/watch?v=P3r6UWgdQuk&ab_channel=Teleantioquia

Canal AJ+ Español. (14 de enero de 2022). El cabello afro (también) es político. Recuperado en: https://www.youtube.com/watch?v=XdsdktCnd6Q&t=44s&ab_channel=AJ%2BEspa%C3%B1ol

Castillo, E., y Caicedo, J. (2012). Yo no me llamo negrito... Racismo, primera infancia y educación en Bogotá. *Ponencia presentada en la Conmemoración Día Mundial Contra el Racismo "Por una educación libre de discriminación: del reconocimiento formal a la garantía real"*. Bogotá.

Contreras Gatica, Y., Ala-Louko, V. y Labbé, G. (2015). Acceso exclusionario y racista a la vivienda formal e informal en las áreas centrales de Santiago e Iquique. *Polis. Revista Latinoamericana*, (42) (En línea). Recuperado en: <http://journals.openedition.org/polis/11266>

Edwards, E. D. (2020). *Hiding in Plain Sight: Black Women, the Law, and the Making of a White Argentine Republic*. University Alabama Press.

Espinoza-Miñoso, Y. (2020). *Viaje a la jungla*. Feaeditorial.

Freire, P. (1982). *La educación como práctica de la libertad*. Siglo XXI.

Freire, P. (1996). *Pedagogy of the oppressed (revised)*. New York: Continuum.

Fighting hate for good. (2016). *Guía para empoderar en el no odio*. New York. Recuperado en: <https://www.adl.org/media/10956/download>

Gatica, Y., Ala-Louko, V. y Labbé, G. (2015). Acceso exclusionario y racista a la vivienda formal e informal en las áreas centrales de Santiago e Iquique. *Polis. Revista Latinoamericana*, (42) (En línea). Recuperado en: : <http://journals.openedition.org/polis/11266>

Grosfoguel, R. (2011). La descolonización del conocimiento: diálogo crítico entre la visión descolonial de Frantz Fanon y la sociología descolonial de Boaventura de Sousa Santos. In VV.AA. (Eds.), *Formas-Otras: Saber, nombrar, narrar, hacer* (pp. 97-108). Barcelona: CIBOD.

Grueso Romero, M. (2008) "Negra soy". ¡Negras somos! Antología de 21 poetas afrocolombianas de la región Pacífica. Alfredo Ocampo y Guiomar Cuesta. Comps. Bogotá: Ministerio de Cultura, 2008. 157-158.

Hooks, B. (2000). *Todo sobre el amor*. (Simó, V. y Camps, S, Trad.) Ediciones B. Argentina. Buenos Aires, Argentina.

INDH. (2017). Manifestaciones de discriminación racial en Chile: un estudio de percepciones. En Informe Anual. Situación de los Derechos Humanos en Chile. Instituto Nacional de Derechos Humanos. Santiago, Chile. pp 15-32. Recuperado en: https://www.indh.cl/bb/wp-content/uploads/2017/12/01_Informe-Anual-2017.pdf

Johnson, J. M. (2020). *Wicked Flesh*. University of Pennsylvania Press.

Junta de Pretas. (2020). *Guía para la formación en perspectiva antirracista*.

Ladson-Billings, G. y Tate, W. F. (1995). Toward a critical race theory of education. *Teachers college record*, 97(1), 47-68.

Mena, M. (2020). Vení manito, vení manita, te cuento la historia. *África en la escuela: del camino recorrido a los retos para una escuela sin racismo ni discriminación racial* Eds.Mena. M.I. y Meneses, A. (62-74). Niñeses de Goré.

Ministerio de Educación, CPEIP. (2021). *Marco para la Buena Enseñanza*. Recuperado en: <https://estandaresdocentes.mineduc.cl/wp-content/uploads/2021/08/MBE-2.pdf>

Morales, I. H. (2019). Hacia un currículum feminista decolonial. *Nomadías*, (28), 43-63.

Moore, C. (2020). La humanidad contra sí misma: para una nueva interpretación epistemológica del racismo y de su papel estructurante en la historia y la contemporaneidad. *África en la escuela: del camino recorrido a los retos para una escuela sin racismo ni discriminación racial* (Eds.Mena. M.I. y Meneses, A. (25-34). Niñeses de Goré.

Oliva, E. (2016). Entre lo remoto y lo foráneo: los afrodescendientes en Chile a propósito del libro *Afrochilenos. Una historia oculta*, de Marta Salgado. *Meridional. Revista Chilena de Estudios Latinoamericanos*, (6), 179-189.

Omi, M. y Winant, H. (1993). On the theoretical status of the concept of race. In C. McCarthy and W. Crichlow (Eds.), *Race, identity and representation in education* (pp. 3-10). New York: Routledge.

Omi, M. y Winant, H. (1993). On the theoretical status of the concept of race. *Race, identity and representation in education*, 3-10.

Riedemann, A. y Stefoni, C. (2015). Sobre el racismo, su negación, y las consecuencias para una educación anti-racista en la enseñanza secundaria chilena. *Polis. Revista Latinoamericana*, (42).

Saldivia, S. (2018). Convivencia escolar para la inclusión y la no discriminación. Nota técnica Santiago, Chile: Centro de Liderazgo para la Mejora Escolar. Recuperado en: <https://n9.cl/bd98>

Santa Cruz, V. (2019). *Ritmo El Eterno Organizador*. Seminario Afroperuano de Artes y Letras.

Sensoy, O. y DiAngelo R. (2020). *Reading guide white Fragility*. Beacon Press.

Schilsky, M (2014, abril 17). Social Justice Standards Unpacking Identity. Learning for Justice. Recuperado en: <https://www.learningforjustice.org/>

Tijoux, M. E. y Palominos Mandiola, S. (2015). Aproximaciones teóricas para el estudio de procesos de racialización y sexualización en los fenómenos migratorios de Chile. *Polis. Revista Latinoamericana*, (42).

Tijoux, M. E. (2014). El Otro inmigrante negro y el Nosotros chileno. Un lazo cotidiano pleno de significaciones. *Boletín Onteaiken*, 17, 1-15.

Tijoux, M. E. (2007). Peruanas inmigrantes en Santiago. Un arte cotidiano de la lucha por la vida. *Polis. Revista Latinoamericana*, (18).

Turra-Díaz, O. (2012), "Currículo y construcción de identidad en contextos indígenas chilenos". *Educación y Educadores*, 15(1), 81-95.

Turra- Díaz, O. (2009). Diversidad cultural en el currículum: Un discurso educacional que posibilita la consideración de las formas culturales mapuche en los contenidos escolares. *Horizontes educacionales*, 14(1), 37-49.

Wade, P. (2014). Race in Latin America. In *The Companion to Latin American Studies* (pp. 197-211). Routledge.

PUCV

LIDERES
EDUCATIVOS

