LINGÜÍSTICA APLICADA, HISTORIA Y ANTROPOLOGÍA: EL MOVIMIENTO DE EDUCADORES NEGROS Y LA TRANSFORMACIÓN DE LAS EPISTEMOLOGÍAS Y AGENDAS DE INVESTIGACIÓN[1]

Glenda Cristina Valim de Melo[2]
Universidad Federal de Río de Janeiro, Facultad de Letras, Programa Interdisciplinar de Posgrado en Lingüística Aplicada, Río de Janeiro, RJ, Brasil.

Lina Rosa Berrio Palomo[3]
Centro de investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social -CIESAS-Pacífico Sur, Oaxaca, México

Samuel Silva Rodrigues de Oliveira[4]
Centro Federal de Educación Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET-RJ), Posgrado en Relaciones Étnico-Raciales (PPRER/CEFET-RJ), Río de Janeiro, RJ, Brasil.

[1] Agradecemos al CNPq, expedientes 441968/2023-6 y 409067/2024-5, por su apoyo.

[2] Profesora permanente del Programa Interdisciplinar de Posgrado en Lingüística Aplicada, en la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ) y del Departamento de Lenguas Anglo-Germánicas de la misma institución. Es becaria de productividad del CNPq. Coordina el grupo de investigación Performatividades, Raza e Interseccionalidades (PRINT/CNPq). Es vicecoordinadora de INCT/CNPq "Educación transformadora: antirracismo, interseccionalidad y justicia social en América Latina". Correo electrónico: glendamelo@letras.ufrj.br. ORCID. https://orcid.org/0000-0002-1878-5710.

[3] Profesora investigadora en la línea de especialización en antropología médica. Coordinadora del posgrado en Antropología Social del CIESAS Pacifico Sur. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. Analiza la salud sexual y reproductiva de, pueblos indígenas y afrodescendientes, saberes propios en salud y antirracismo en México. NCT/CNPq "Educação transformadora: antirracismo, interseccionalidade e justiça social na América Latina". E-mail: linaberrio@gmail.com. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3787-7028

[4] Profesor e investigador del Programa de Posgrado en Relaciones Étnico-Raciales (PPRER/CEFET-RJ) y del Programa de Posgrado en Memoria Social (PPGMS/Unirio), becario de productividad de investigación CNPq (PQ-C) y joven científico de nuestro estado FAPERJ, analiza movimientos sociales y relaciones interseccionales de clase y raza en ciudades brasileñas. Correo electrónico: samu_oliveira@yahoo.com.br. ORCID. https://orcid.org/0000-0002-3771-9057. Agradezco a la Faperj su apoyo (n.º E-26/204.193/2025).

LINGÜÍSTICA APLICADA, HISTORIA Y ANTROPOLOGÍA: EL MOVIMIENTO NEGRO EDUCADOR Y LA TRANSFORMACIÓN DE LAS EPISTEMOLOGÍAS Y AGENDAS DE INVESTIGACIÓN

Resumen: El diálogo entre Glenda Cristina Vallim de Melo, Lina Rosa Berrio Palomo y Samuel Silva Rodrigues de Oliveira aborda como el movimiento negro educador se constituye en un concepto académico central, y también en una categoría política con varios desarrollos; a partir de los trabajos de Nilma Lino Gomes y el libro seminal O movimiento Negro Educador "El Movimiento Negro Educador" (2017). En este primer momento, cada investigador aborda cómo tuvieron contacto con esta categoría y cómo ella permite discutir los desarrollos epistémicos en las disciplinas de la lingüística aplicada, la historia y la antropología. Se realiza así un análisis de los campos disciplinarios y de las propias agendas de investigación. Posteriormente se aborda una discusión sobre cómo las cuestiones contemporáneas de la descolonización, el racismo;el antirracismo y la crisis de las democracias con el ascenso del conservadorismo y la extrema derecha, son interpeladas por el movimiento negro educador. Son varios los lenguajes que producen formas de educar la sociedad y los sujetos, para la emancipación social.

Palabras-clave: Movimiento Negro Educador; Racismo y antirracismo; Lingüística Aplicada; Historia e historiografía; Antropología.

APPLIED LINGUISTICS, HISTORY AND ANTHROPOLOGY: THE *MOVIMENTO NEGRO EDUCADOR* TRANSFORMING EPISTEMOLOGIES AND RESEARCH AGENDAS

Abstract: The conversation between Glenda Cristina Valim de Melo, Lina Rosa Berrio Palomo, and Samuel Silva Rodrigues de Oliveira addresses how the *Movimento Negro Educador* constitutes a concept, based on the works of Nilma Lino Gomes and her seminal book *O Movimento Negro Educador* (2017), as well as a political category with various ramifications. At first, each researcher addresses how they came in touch with the category and which epistemic ramifications can be currently found in the disciplines of Applied Linguistics, History and Anthropology. Thus, they produce an analysis of their disciplinary fields and their own research agendas. Subsequently, they carry out a discussion on how contemporary issues of decolonization, racism and anti-racism, and the crisis of democracies with the rise of the far right and its reactionary agenda are affected by the *Movimento Negro Educador*. Many are the languages that allow for ways of educating society and individuals for social emancipation.

Keywords: *Movimento Negro Educador*; Racism and anti-racism; Applied Linguistics; History and historiography; Anthropology.

LINGUÍSTICA APLICADA, HISTÓRIA E ANTROPOLOGIA: O MOVIMENTO NEGRO EDUCADOR TRANSFORMANDO AS EPISTEMOLOGIAS E AGENDAS DE PESQUISA

Resumo: O diálogo entre Glenda Cristina Valim de Melo, Lina Rosa Berrio Palomo e Samuel Silva Rodrigues de Oliveira aborda como o movimento negro educador constitui-se num conceito, a partir dos trabalhos de Nilma Lino Gomes e de seu livro seminal *O Movimento Negro Educador* (2017), e também uma categoria política com vários desdobramentos. Num primeiro momento, cada pesquisador aborda como tiveram contato com a categoria e a maneira como pode-se discutir desdobramentos epistêmicos nas disciplinas da Linguística Aplicada, História e Antropologia. Assim, produzem uma análise dos campos disciplinares e das próprias agendas de investigação. Posteriormente, orientam uma discussão sobre como as questões contemporâneas da descolonização, do racismo e antirracismo e crise das democracias com a ascensão do conservadorismo e da extrema direita são afetadas pelo movimento negro educador. São várias as linguagens que produzem formas de educar a sociedade e os sujeitos para a emancipação social.

Palavras-Chave: Movimiento Negro Educador; Racismo e antirracismo; Linguística Aplicada; História e historiografia; Antropologia.

INTRODUCCIÓN

La siguiente entrevista se realizó como parte del proyecto *Movimiento de Educadores Negros: discursos, prácticas y conocimiento en circulación en América Latina* (2023-2026). Aprobado por el Consejo Nacional de Investigación y Desarrollo (Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento -CNPq-) en 2023, está coordinado por Glenda Cristina Valim de Melo. El proyecto, tiene como objetivo construir una red latinoamericana para pensar en el lenguaje como práctica social y en las relaciones raciales como estructurantes de los debates contemporáneos en el ámbito académico y lasociedad latinoamericana.Esta entrevista forma parte de un conjunto de seis pues todos

los investigadores incluidos en el proyecto fueron divididos en grupos y se les pidió que respondieran sobre el concepto de "movimiento de educadores negros" y sus relaciones con las investigaciones que realizan.

En esta entrevista, Glenda Melo, Samuel Oliveira y Lina Rosa Berrio hablan sobre las áreas de Lingüística Aplicada, Historia y Antropología, y la manera en que el concepto elaborado por Nilma Lino Gomes, en el libro *Movimiento Negro Educador* (2017), nos permite reflexionar sobre su investigación y las transformaciones del conocimiento. Es un diálogo interdisciplinar sobre epistemología en las ciencias humanas, desarrollos analíticos interdisciplinarios en el lenguaje y las prácticas sociales, así como la importancia de descolonizar el conocimiento desde las perspectivas anunciadas por la diáspora negra y los afrodescendientes.

Las intervenciones buscan delimitar lugares sociales y académicos distintos. Glenda Melo es profesora e investigadora en el Programa Interdisciplinar de Posgrado en Lingüística Aplicada en la Universidad Federal de Rio de Janeiro (UFRJ). Su especialidad es la articulación entre el discurso del lenguaje en la sociedad, cuestiones raciales e interseccionalidades. Su trabajo aborda la relación entre la Lingüística Aplicada y el Movimiento de Educadores Negros, mostrando lo reciente que es el tema en este campo. Con un doctorado en Estudios del Lenguaje y Lingüística Aplicada (LA), su intervención señala la necesidad de acercar el lenguaje al concepto propuesto por Nilma Lino Gomes.

A diferencia del campo de la lingüística aplicada, Samuel Oliveira habla desde el punto de vista del área de la Historia. Él es profesor e investigador en el Programa de Posgrado en Relaciones Étnico-Raciales en el CEFET de Rio de Janeiro y en el Programa de Posgrado en Memoria Social en Unirio. Su especialidad es la historia de la formación del Estado y la ciudadanía en el siglo XX, el movimiento negro y la cultura popular en los espacios urbanos. Su

discurso se posiciona en el debate sobre cómo el periodo posterior a la abolición interfiere en la conformación de la construcción del Estado nacional, de las identidades y experiencias negras, dando relevancia al tema de las favelas y las periferias. Con un doctorado en Historia Política y Patrimonio Cultural por el CPDOC-FGV, su trabajo muestra cómo el Movimiento de Educadores Negros se relaciona con la historiografía y la memoria social.

Lina Rosa Berrio es profesora-investigadora en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) en México y actualmente coordinadora del máster en Antropología Social en la Unidad Pacífico Sur. Es antropóloga especializada en la salud de la población indígena y afromexicana, especialmente en salud reproductiva. Con un doctorado en antropología social, su trabajo señala las intersecciones entre salud, género y racismo, así como las invisibilidades estadísticas de la población afrodescendiente en México y el papel del Estado en la construcción de políticas públicas. Su investigación con parteras indígenas y negras toca de cerca la memoria social de estas curadoras.

La entrevista se realizó en línea el 4 de junio de 2025 y busca señalar la instauración de la interdisciplinaridad de los debates del movimiento educativo negro en América Latina. El material que lees aquí ha sido editado y transcrito por los autores, con revisiones ortográficas, indicaciones y referencias que ayudan a entender el diálogo y apoyan la oralidad.

ENTREVISTA

GLENDA CRISTINA VALIM DE MELO (GCVM): ¿Cómo conectas el movimiento de educadores negros desde la perspectiva que aporta Nilma Lino Gomes a tu campo de investigación?

SAMUEL OLIVEIRA (SO): Conocí esta categoría del movimiento de educadores negros en 2018, en el lanzamiento y primera edición del libro. Nilma Lino Gomes estuvo en el Programa de Posgrado en Relaciones Étnico-Raciales para dar un discurso al inicio del semestre y presentar el libro El Movimiento Negro Educador (2017). Ella había realizado sus estudios postdoctorales en Portugal, así que el libro surgió de este trabajo y de las investigaciones que había estado esbozando, discutiendo la relación entre la educación y el movimiento negro. Cuando tuve contacto con el libro de Nilma, fue una sorpresa. Lo leí rápidamente y mis estudiantes del Programa de Posgrado en Relaciones Étnico-Raciales lo leyeron vorazmente. Numerosas investigaciones comenzaron a surgir en este debate, a partir del enfoque que Nilma aportó al movimiento educativo negro. Recuerdo que una de las obras que me impresionó fue el de Rachel Nascimento[5], supervisada por Roberto Borges[6], que abordaba el teatro negro de los oprimidos y el movimiento educativo negro. Desde allí, fue posible ver las distintas entradas y debates en diferentes áreas.

Entiendo que la categoría de movimiento de educadores negros promueve cierto giro analítico. Por eso la categoría es tan fuerte y apropiada en varias áreas. Es capaz de destacar la manera en que el movimiento social negro forma epistemologías y formas de actuar que promueven transformaciones sociales y educan a la sociedad y a los temas. En los debates sobre los intelectuales negros en los estudios culturales[7], existe la percepción de que la cultura política negra ha producido una lucha política en la diáspora para la ampliación de la ciudadanía y también produjo su propia

[5] Rachel Nascimento da Rocha tiene un máster en Relaciones Étnico-Raciales por el CEFET-RJ, defendiendo la tesis El color de los oprimidos: el colectivo feminista Madalena Anastácia como un Movimiento Feminista Educador Negro (2019).

[6] Roberto Carlos da Silva Borges es profesor titular del curso de Lenguas Extranjeras Aplicadas a las Relaciones Internacionales en CEFET-RJ y fundador del Programa de Posgrado en Relaciones Étnico-Raciales (PPRER/CEFET-RJ). Véase específicamente el texto publicado por él en Educação em Revista, "O Movimento Negro Educador" (2018).

[7] Para una discusión sobre intelectuales y epistemologías negras, véase HALL (2002), GILROY (2002), MACEDO (2016), COLLINS (2019), SANTANA (2020).

epistemología dentro de las ciencias humanas. Nilma hace una inflexión en esta discusión, porque no se trata solo de una epistemología propia, sino una perspectiva pedagógica, de conocimientos que educan a la propia comunidad negra, educa a la sociedad y, por tanto, promueve transformaciones a gran escala. Esta inflexión propuesta en la obra de Nilma es súper importante para la difusión de este concepto, porque nos permite concebir una perspectiva diferente: muestra que es una epistemología emergente que promueve el conocimiento emergente y una pedagogía emancipadora.

Dentro de mi campo de investigación, esto tiene varios significados. Soy historiador y mi área de especialización es la historia contemporánea de Brasil. En este proyecto del CNPq, tenemos el placer de hablar con varios grupos diferentes, de un modo interdisciplinario. Esto es lo más interesante del proyecto en el que estamos.

No sé cómo es para Lina, en México. Aquí en Brasil, en las dos últimas décadas, ha habido un cambio en las políticas públicas y la educación. Desde 2001 hasta 2002, el país abandonó el discurso de la democracia racial que negaba el racismo en la sociedad, y esto estará guiado por las críticas del movimiento negro; el Estado asume que existe racismo en Brasil. Después, surgieron políticas de acción afirmativa, que se implementaron en los gobiernos del PT. Esto promueve una reforma de la Ley de Directrices y Bases de la Educación, basada en la Ley 10.639, que reconfigura el campo de disciplinas, haciendo que áreas como la Historia y otras en general no solo miren la conexión con Europa, sino también vuelvan a pensar los vínculos con África y la diáspora. Todo esto repercute en el debate público. Esto es muy fuerte, proviene de la movilización social y la legislación, genera un cambio en todo el campo. Luego están las políticas de cuotas que promueven la entrada de estudiantes negros y de bajos ingresos en el sistema educativo y universitario. Las universidades brasileñas se caracterizan por la blanquitud y, cuando se

amplía la entrada de personas negras en las universidades, se promueve una transformación en los debates y debates sobre la cuestión racial en varios campos diferentes.

En Historia, además de este tema de la conexión con el continente africano y la diáspora negra, existe un debate fundamental sobre cómo la historia de la formación de la sociedad se ve impactada por el debate racial. Presento, entonces, tres cuestiones emblemáticas que surgen en mi área y que se ven impulsadas por la entrada de estudiantes negros en universidades y por las políticas de acción afirmativa que afectan al sistema educativo en su conjunto y a la labor de investigación y docencia de los profesores. No hemos cambiado completamente esta imagen de una mayoría blanca en las universidades, pero de alguna manera se transforma, algunos temas cambian como fruto del movimiento negro educador.

La primera cuestión de la historiografía es que la discusión sobre la raza atraviesa todo el discurso sobre clase, nación, género, modernidad, la formación de los estados nacionales y la construcción de la ciudadanía. Entonces esto es lo primero que afecta a las diversas áreas de la disciplina de múltiples maneras. La segunda es que ahora tenemos una historia y una historiografía pensadas a partir de la complejidad de las comunidades y experiencias negras, marcadas por la exclusión y también por la movilidad social ascendente. Estas comunidades negras se articulan en diferentes territorios, por lo tantohay una heterogeneidad en esta experiencia negra que empieza a influir en la historiografía. Finalmente, la última cuestión, que me parece fantástica desde el punto de vista de quienes miran la historia contemporánea: la historia del siglo XX se contó como si la abolición hubiera puesto fin al problema del racismo y la historia negra en Brasil, y esto era, de forma racista, para reducir la experiencia negra a la situación de la esclavitud. Ahora bien, hay una discusión sobre el periodo posterior a la abolición y los

distintos procesos para la conquista de la libertad. ¿Qué viene después de la abolición? Y esto nos hace tener una percepción más clara del peso de la formación esclavista de nuestro país en diversas experiencias sociales a lo largo del colonialismo, de los movimientos imperialistas, pero también en la formación del Estado[8]. Este giro que se ha producido en las últimas décadas está completamente ligado a estas políticas del movimiento de educadores negros.

GCVM: Samuel, no dejaba de pensar, mientras hablabas: ¿cómo ocurre esto en el campo de los estudios lingüísticos y los estudios lingüísticos aplicados[9]? Cuando pienso en el movimiento de educadores negros, veo que educa el campo de los estudios lingüísticos, pero que los estudios lingüísticos no tienen la percepción de que lo educa este movimiento.

Esto ocurre cuando los investigadores empiezan a introducir el tema racial en la zona a finales de los años 80 y principios de los 90[10]. Y más recientemente, cuando otros conceptos del lenguaje que lo entienden, mínimamente, como práctica social, es decir, no lo ven aparte de la sociedad ni separado de la cuestión racial. Este movimiento educativo desde la perspectiva de la transformación, que Nilma nos muestra, educa a los lingüistas aplicados para darse cuenta de que el idioma y la raza no son separados. Si lo pensamos, esto ha sido más debatido allí desde los años 96 hasta ahora, y actualmente se ha encontrado en el campo una mayor presencia de investigadores que buscan

[8] Sobre el debate posterior a la abolición en la historiografía de Brasil y América Latina, cf. MATTOS (2013); RIOS y MATTOS (2004, 2005); ANDREWS (1998, 2020); DOMINGUES (2002, 2018); NASCIMENTO (2015); GOMES y CUNHA (2007).

[9] La Lingüística Aplicada es un campo de conocimiento multi/inter/transdisciplinar que estudia el lenguaje en la sociedad.

[10] Marilda Cavalcanti aporta cuestiones indígenas a los estudios de la AL. Luiz Paulo da Moita Lopes, a su vez, aborda la cuestión negra a finales de los años 90. Aparecida de Jesús Ferreira investiga el tema en su tesis doctoral a principios de los años 2000.

autores negros, indagando teorías lingüísticas que han sido trabajadas y debatidas por investigadores [11]negros y negras.

Las políticas de acción afirmativa, la política de cuotas dentro de la universidad, han promovido un debate sobre la relación entre el concepto de lenguaje y la exclusión de los debates sociales, aspectos tan relevantes e importantes como los que aportó el movimiento negro educador. Los estudiantes han cuestionado esta exclusión y nos han llevado a reflexionar sobre que autores negros han solido debatir el discurso, el lenguaje, para tratar la cuestión racial. Así que, en este movimiento de políticas de acción afirmativa en la universidad, contribuimos a esto. Creo que es el movimiento educativo enseñándonos, provocándonos, sorprendiendo toda una epistemología eurocéntrica, americana o anglosajona. Choca con lo que se produce, por ejemplo, en América Latina, que se produce en África, o también por hombres y mujeres investigadores negros aquí en Brasil.

Esto también involucra a los investigadores blancos en el campo de la lingüística aplicada que intentan entender lo que está ocurriendo, reflexionando sobre el tema racial, pero quizás no tanto sobre este epistemicidio negra que existe en el campo. Creo que esto sigue siendo provocado por el propio movimiento de educadores negros, él que propone estas reflexiones.

Yo me encontré con el concepto de "movimiento de educadores negros" en una conferencia a la que asistí con Nilma, en la que habló sobre el movimiento negro, y luego fui a ver el libro. Esto es lo que nos dice: el movimiento de educadores negros forma la sociedad, forma la academia, nos forma a nosotros. Este movimiento provoca que se cuestione la academia y la ciencia eurocéntricas para provocar otra posibilidad de producción de conocimiento. ¿Y tú, Lina, cómo estás en México?

[11] En Los Ángeles, investigadores como Aparecida de Jesús Ferreira, Ione Jovino, Ana Lúcia Silva Souza, Kassandra Muniz, entre otros, introducen la raza en el debate sobre cuestiones étnico-raciales.

LINA ROSA BERRIO PALOMO (LRBP): Es fascinante escuchartlos y pensar en cómo efectivamente nuestra relación con el movimiento de educadores negros y sus contribuciones está totalmente situada desde el lugar donde estamos, como planteó Samuel. En mi caso, me encontré con el trabajo de Nilma en la especialización en estudios Afro latinoamericanos y caribeños, realizada por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), donde el trabajo de Nilma se articulaba con muchas otras reflexiones y preguntas, provenientes desde los afrofeminismos y el feminismo negro, en relación a la producción de conocimiento.

Es importante señalar que "movimiento negro" es una categoría que posee distintas connotaciones en Latinoamérica. Ha sido fuertemente utilizada en Brasil, o en Colombia, países donde se ha construido como una categoría de identidad de afirmación política muy importante. Es un poco diferente en el caso de México, precisamente por la propia configuración racial del país y la negación del racismo existente. En sus orígenes hace más de tres décadas, el movimiento utilizó la categoría de "Pueblos negros" y así se denominó desde entonces a los encuentros anuales organizados: Encuentro de pueblos negros. Actualmente se utiliza un poco más la de movimiento afromexicano

En general, es poco conocido acá, el aporte del movimiento negro educador y el concepto en los términos que Nilma lo propone. Por eso, me gustaría situar sus contribuciones en al menos tres áreas. La primera es epistémica porque nos obliga a reflexionar sobre la producción de conocimiento y cómo se construyó en cada una de nuestras disciplinas a partir de invisibilizar o borrar conocimientos producidos por pensadores, pensadores e investigadores negros. Esto implica entonces la necesidad de recuperar esas genealogías intelectuales y aportes disciplinarios. Por ejemplo, algo que nos hemos venido preguntando con otras colegas al rastrear las genealogías de las antropologías feministas en América Latina y el Caribe es una reflexión sobre el

canon que aprendimos cuando estudiamos antropología y cómo en este canon hay una ausencia general de antropólogos negras, aunque más recientemente se incluyen algunos referentes de Brasil o Estados Unidos. Por tanto, es necesario repensar la constitución de la propia disciplina en función de estos ocultamientos, y borramientos claramente marcados por una dimensión de racismo epistémico. Encuentro allí una relación con el movimiento negro educador respecto a la centralidad de dicha recuperación en términos epistémicos que por supuesto son también políticos.

La segunda contribución que quisiera mencionar es de tipo histórico, situando el papel del movimiento negro en los procesos de democratización, particularmente en Brasil pero que creo que interpela nuestras propias realidades, invitándonos a destacar cuál es ese lugar del movimiento negro en las transformaciones, en los cambios sociales, yen la posibilidad de aportar al movimiento social en general, una perspectiva racial. Si bien el movimiento indígena ha colocado desde hace mucho tiempo, luces sobre los efectos del racismo y la discriminación experimentada por los pueblos indígenas; el movimiento negro educador nos invita a pensar en la especificidad del movimiento negro como actor político que irrumpe, que aborda las formas de racismo anti negro y que al mismo tiempo está articulado con las luchas amplias por la transformación de la sociedad, por la democratización o la emancipación. No podemos hablar de cambio social sin considerar las dimensiones raciales y los desafíos en esa materia en cada uno de nuestros países.

Una tercera contribución muy importante en el caso de la antropología, de donde yo vengo, es sumarse a una serie de discusiones históricas y preguntas sobre la construcción de la propia disciplina, que de hecho es una disciplina que surge dentro del marco de la lógica colonial y esta es su constitución desde el principio. En ese sentido, creo que el movimiento negro

educador desde la vertiente de los saberes y la tensión entre regulación-emancipación y producción de conocimientos propuesta por Nilma, contribuye a cuestionar esa lógica de exclusión de los saberes subalternizados y eso me ha ayudado especialmente en mi propio trabajo en el campo de la salud, en la apuesta por reconocer otros saberes no hegemónicos en salud.

GCVM: ¿Cómo se conecta el movimiento de educadores negros con tu investigación actual?

LRBP: Estoy dedicada a trabajar en temas de salud, salud sexual y reproductiva, con mujeres indígenas y mujeres afromexicanas. Una de las conexiones que encuentro es el tema de la justicia epistémica frete a los saberes de un gran número de curadores tradicionales que no se ajustan a la lógica occidental, en en este caso a la lógica biomédica, la cual homogeneiza, regula y define qué tratamiento se considera válido y cuál no. En este sentido, muchos de esos conocimiento de las parteras, sanadores y de las propias personas se borra o se vuelve invisible. Sabemos que, en realidad, la primera forma de atención sanitaria es la autoatención como la propone Eduardo Menéndez. Son los conocimientos que las personas tienen antes de acudir a un curador especializado, pero en esta jerarquía de saberes y valoración del discurso biomédico por encima de otros, este conocimiento popular en salud no se reconoce como tal.

Por lo tanto para mí fue muy enriquecedor poder conocer a otros teóricos y académicos activistas más allá del campo de la antropología médica, sostener precisamente la importancia de este lugar de saber distinto, este lugar de enunciación, estos conocimientos populares en salud que de hecho están presente cotidianamente en lo que hacemos, y tienen que ver con la vida misma. Y, por otro lado, porque ayuda, también desde esta perspectiva, a cuestionar un modelo biomédico que, además de su carácter eurocéntrico y androcéntrico, se ha construido en clave de blanquitud.

Esto implica que casi desconocen muchos de estos conocimientos indígenas, esos conocimientos afro negros, que sostuvieron la vida. Así que creo que estas conexiones circulan y esto es tan poderoso que toda la propuesta del movimiento negro educador pues nos hace pensar en la educación más allá del aula de clase. La educación como apuesta diaria, como lo que hacemos cada día para mantener la vida y que supera el espacio institucional escolar como solemos imaginar.

SO: Tengo dos agendas de investigación que también se vieron interpeladas por la propuesta del movimiento negro educador. La primera, que me acompaña desde hace mucho tiempo, es pensar en la informalidad urbana y los espacios de pobreza y opresión dentro de las ciudades. En Brasil, la clase y la raza se cruzan para hablar de este lugar de opresión. Así que hay un campo de la historia, la sociología y la antropología urbana que se abre para debatir esto. ¿Cómo se forman y se diferencian estos espacios, cómo existen políticas de control social que se cruzan con estereotipos de clase y raza dentro de estos lugares? Esta interseccionalidad promueve exclusiones sociales e influye en la forma en que los sujetos producen estos espacios. Hay que pensar que estos espacios informales y populares son muy diversos, son favelas, periferias, suburbios, etc., en diferentes ubicaciones. Es una heterogeneidad y diversidad muy grande. ¿Cómo operan estas categorías de clase y raza desde su agencia, desde sus redes de solidaridad, desde su acción dentro del espacio público?

En la agenda de investigación de los estudios urbanos en Brasil, normalmente se hablaba mucho de la clase social, pero no se discutía la opresión racial. Y aquí veo que hay una transformación muy grande que promueve el movimiento educativo. Hoy en día es prácticamente imposible no hablar de estas dos categorías juntas, clase y raza[12].

[12] Sobre el debate de clase y raza para pensar en los espacios urbanos de las favelas, se publicaron los siguientes textos: OLIVEIRA, 2021 a, 2021 b, 2022, 2023, 2024.

El otro tema es el debate sobre los movimientos sociales en Brasil, cómo se construyen los lenguajes políticos a partir de las protestas y también cómo se producen las visualidades que se producen a partir de estas movilizaciones. Estas dos cosas también van de la mano con mi agenda de investigación. Y veo que hubo una gran expansión de la discusión sobre el movimiento negro, cómo construyó la ciudadanía del siglo XX. Parecía que no existían experiencias negras que moldearan las concepciones de ciudadanía y políticas públicas. Hoy sería imposible pensar en la ciudadanía y la democracia en Brasil sin pensar en el lenguaje político y las visualidades producidas por el movimiento negro[13].

Y estas dos agendas de investigación se conectan con mi propio trabajo como profesor. Soy profesor, produzco material didáctico, formo a docentes en diferentes redes en las que participo y en las que trabajo, y pensar en el debate sobre las experiencias negras y el racismo, cómo problematizar estos temas se ha convertido en algo muy importante en mi práctica como docente también. Así que estas agendas de investigación y enseñanza se cruzan con esta discusión sobre el movimiento de educadores negros. Y tú, Glenda, ¿cómo ves tu agenda de investigación en relación con este debate?

GCVM: Soy de Lingüística Aplicada, así que el primer punto es no separar nunca el lenguaje del tema racial y la interseccionalidad. Esto es muy importante. Otro punto es darse cuenta de que este movimiento de educadores negros se manifiesta, se construye en y a través del lenguaje, y además, también tiene efectos en el lenguaje. Así es como el movimiento se conecta con mi trabajo de estudiar los discursos que circulan en las redes sociales sobre raza, género, sexualidad, en varios aspectos, pero reflexionando mucho

[13] Esta investigación se desarrolló conjuntamente en el Programa de Posgrado en Relaciones Étnico-Raciales y dio lugar a varios textos que tematizan el movimiento negro y los diferentes proyectos de ciudadanía adoptados a lo largo de los siglos XX y XXI. cf. OLIVEIRA, BORGES (2023); OLIVEIRA, WICKER, PEREIRA (2023); MELO, OLIVEIRA (2021); SANTIAGO, OLIVEIRA, (2022).

sobre el efecto que estos discursos tienen en las prácticas sociales. Este es un frente que me encanta, porque creo que en el lenguaje tenemos la posibilidad de actuar si estar separados de la historia y lo social. En el lenguaje, existe la posibilidad de construir otras narrativas y difundir aún más esta perspectiva del movimiento educativo negro, que emancipa, construye, da esperanza, pero que sigue desafiando y cuestionando la sociedad.

Veo esto en mi trabajo, en esta perspectiva de analizar los discursos o actuaciones que circulan en las redes sociales relacionadas con la raza y que se cruzan con otros marcadores. Por ejemplo, en la que analizo los discursos sobre la violencia obstétrica. Las mujeres negras se incorporan a los grupos en línea de diversas formas, ya que señalan todo el racismo que sufren allí en un momento de gran fragilidad. En lenguaje y cuerpo, resisten proteger a sus hijos en un momento muy delicado.

En relación con el trabajo, una guía para mí es que las perspectivas teóricas con las que trabajo deben articularse junto a mi práctica como profesora. En este momento, creo que al formar a profesores que van a enseñar idiomas, no solo están enseñando idiomas, o solo lenguas, estos profesionales enseñan a las personas a dar vida, a disputar, a tomar acciones en el lenguaje, en el discurso y en las prácticas sociales. Quizá soy un poco utópica, pero creo que hay efectos muy grandes. No se trata solo de transmitir el verbo "*ser*", sino de enseñar a la persona a dar existencia a algo que este verbo aporta.

No se trata solo de pensar en cómo presentarse, es mucho más que eso, el lenguaje permite la resistencia. Hay una relación de poder que conlleva, es decir, quién puede hablar —quién puede enseñar, por ejemplo, el idioma inglés, y quién puede enseñar el portugués o el español— y todo esto tiene un gran efecto en el mundo social. En este trabajo de formación docente, el profesor tiene el poder del discurso en su mano, por lo que debe reflexionar

cuidadosamente sobre lo que hace en lenguaje y cómo pone en circulación una serie de conocimientos importantes para los estudiantes. Yo lo he visto así.

GCVM: ¿Cómo se conecta el movimiento de educadores negros con los contextos contemporáneos?

LRBP: El movimiento negro educador forma parte del movimiento negro, del movimiento afrodiaspórico y de toda una producción política y epistémica que se expresa bajo múltiples nombres y de múltiples maneras, pero que es extremadamente actual, poderosa y necesaria para los contextos contemporáneos, en muchos sentidos.

Estamos presenciando, con más o menor fuerza, una serie de transformaciones importantes en el sistema educativo de nuestros países. Creo que desde hace muchos años hemos estado impulsando cambios, agendas, estrategias, nuevos contenidos en distintos niveles educativos, para pensar de una manera que reconozca precisamente el problema racial y lo traiga a la agenda pública. No solo reconocer el racismo como un problema, sino incorporar las contribuciones de toda la diáspora y de pensadores y pensadoras negros. Creo que hay algo ahí que es muy actual, muy necesario y contemporáneo. Ahí radica la clave.

Un segundo campo que considero central se refiere a la investigación y la forma en que la abordamos. En primer lugar, al reconocer este lugar situado de enunciación se cuestiona la idea de objetividad en la que muchos de nosotros fuimos formados, porque era el paradigma de la “verdadera ciencia”, tomar distancia, ser objetivo; para reivindicar una forma de producir conocimiento que, por sí sola, esté situada y con una intencionalidad académica y política. Esto me parece también central, situar estas intersecciones en el centro del análisis de las relaciones de poder, comprender cómo operan en cada contexto específico, cómo operan en el campo del lenguaje, en el ámbito de la salud, cuáles son las especificidades y cómo afecta

las configuraciones raciales y de poder, de clase, de género. Creo que hoy existe una potencia para ayudar a comprender estas relaciones sociales de una manera más rica.

Un tercer elemento que me gustaría aportar en relación a por qué siento que el movimiento negro educador es contemporáneo, vital, fundamental, se refiere a los temas. Actualmente nos enfrentamos a batallas muy importantes en torno a muchos de los logros que hemos tenido en diferentes ámbitos, desde perspectivas más emancipadora y progresistas; que están siendo puestas en debate.

Entonces creo que este lugar desde el cual el movimiento negro educador se piensa y se encuentra con otras posturas, incluye la defensa de lo que hemos logrado, y cómo construimos un puente hacia el diálogo y el reconocimiento del conocimiento popular, de las diferentes formas de hablar, interpelando la idea del discurso especializado, que a veces se vuelve inaccesible. Lélia Gonzales habló del pretuguês y de la afirmación del pretuguês como una forma que no era incorrecta, sino que estaba constituida por una historia. También podemos encontrar en cada uno de nuestros países elementos similares en relación a reconocer estas historias locales y múltiples subjetividades así como en la necesidad de sostener los avances logrados.

Quiero terminar compartiendo que en nuestro caso desde México, resaltamos las contribuciones de muchos compañeras que forman parte del movimiento afromexicano, situándolos en un estatus epistémico de productores de conocimiento de intelectuales afro, de intelectuales indígenas que al mismo tiempo que desarrollan su activismo han cuestionado y producido valiosas reflexiones además de saberes políticos. Por otra parte, quisiera referirme auna investigación que desarrollamos ahora con un grupo de colegas con quienes hemos investigado antropologías feministas en México, Centroamérica y el Caribe, dando continuidad a trabajos previos (BERRIO &

CASTAÑEDA, 2020), La dificultad para rastrear antropólogas feministas caribeñas en la literatura antropológica que circula en Latinoamérica, nos lleva a pensar en las interfaces entre geopolítica, raza y producción de conocimiento. Y ver cómo en la constitución de nuestros propios países se repiten la lógica de centros y periferias, hay un centralismo que caracteriza la construcción política de nuestros estados- nación al igual que la producción de conocimientoasí que muchas de estas historias más locales, muchas de las contribuciones de afrofeministas caribeñas no son incorporadas, o se consideran aproximaciones sitúadas en el campo de las artes, del activismopero no necesariamente como una producción epistémica relevante para el feminismo o la antropología.

Considero que hay un enorme potencial para este momento que estamos atravesando, para validar estos pequeños espacios que estamos construyendo.

SO: El movimiento de educadores negros transforma las formas de producir conocimiento dentro de las universidades, reconociendo epistemologías que no se sitúan en estas referencias eurocéntricas. Estas epistemologías provienen de lugares muy diferentes. Entiendo que esto es central, es algo que debemos retener de este debate en tiempos contemporáneos. Nuestras formaciones disciplinarias producen discursos y ortodoxias de conocimiento, repitiendo siempre a estos mismos autores que provienen de un norte global. El movimiento de educadores negros, por tanto, es una de las perspectivas que abre una epistemología diferente, abre posibilidades para debatir distintos temas. Esto es importante en el contexto contemporáneo, porque la vida social no puede reflejarse en las categorías rígidas, cerradas y disciplinarias que formaron las ciencias humanas, en general. Esta diáspora negra, que es muy diversa, no es única, es plural, y ha producido conocimientos y categorías de análisis que influyen en la forma en que se han constituido las disciplinas de las ciencias humanas.

El segundo punto está relacionado con el resurgimiento de los movimientos conservadores. Racismo Siempre se lo niega, los conservadores niegan el racismo —la existencia del mismo—, niegan la relevancia de la categoría de raza para analizar las sociedades y Negar las categorías epistémicas que surgen de estas diferentes experiencias diaspóricas. Al promover esta negación, perpetúan una serie de opresiones y violencia que podemos observar en países del norte global, donde la extrema derecha toma el poder —por ejemplo, en Estados Unidos, con la administración Trump— pero en Brasil, en anteriores gobiernos de derechas y conservadores, en los gobiernos de Temer (2016-2019) y Bolsonaro (2019-2022). Claramente tenían esta agenda de negar el racismo. En América Latina, tenemos el ejemplo de Argentina, bajo el gobierno de Milei. Tienes varias experiencias que lo demuestran. En un contexto en el que las democracias están en crisis, el movimiento educativo negro cuestiona el racismo en la sociedad y las formas de emancipación para la democracia. El movimiento de educadores negros es fundamental, porque plantea un problema que constituye a las naciones que pasaron por la colonización, que es el tema del racismo.

Así que veo que el movimiento de educadores negros plantea un tema central para pensar en la democracia en el momento actual, cuando está en crisis. Lo último que quería decir, pensando en este contexto contemporáneo, es lo siguiente: estamos hablando de una política de acción afirmativa que a veces está muy restringida en Brasil a instituciones públicas, licitaciones públicas y al sistema educativo y universitario. Creo que el movimiento de educadores negros ha logrado una expresión del debate sobre la representatividad que va más allá del Estado, que cada vez se sitúa más en diferentes ámbitos, en el ámbito de las empresas, en el ámbito de la salud, en el ámbito de los medios. Esto es muy relevante, porque la sociedad cambia en su conjunto. Este debate sobre la representatividad significa que el público es

concebido en relación con la cuestión negra, con las experiencias negras y con esta diversidad, y esto transforma muchas cosas en la producción cultural en general. Y este es un punto muy importante sobre la representatividad y la representación de la población negra en la sociedad. No sé si Glenda está de acuerdo.

GCVM: Estoy de acuerdo contigo. Creo que el movimiento de educadores negros aporta representatividad al centro, pensando tanto en el contexto brasileño como en el contexto de América Latina, en el que los negros, los temas negros pasan al centro, los temas afro pasan al centro. Este conocimiento producido en la periferia mueve a toda una nación y a todo un país. Esto es algo importante. De la representatividad de la que hablaste en los medios, vemos hoy en las telenovelas. En Brasil, ponen esto como un termómetro, incluyendo a protagonistas negros, porque se dan cuenta de que necesitan dialogar con esta población de una manera diferente y no con esos personajes estereotipados que vimos en el pasado. Esto ya no es un diálogo. Me refiero a posicionar a las personas negras haciendo otras acciones más allá de las que siempre hemos visto. Otro punto que mencionaste es que necesitamos buscar otras categorías de análisis y pensar en otra forma de generar datos, de hacer investigación, porque este movimiento cuestiona este conocimiento eurocéntrico que se produce.

Además, un punto que también me hace reflexionar mucho es que el movimiento de educadores negros enseña a la persona blanca que también es blanca y que blanca es raza. Este es un punto importante. Este movimiento también hace que otras personas negras, que a veces no se construyeron como negras, empiecen a construirse como tales, a sentirse orgullosas de su pelo, su ropa, su maquillaje y su cuerpo. Antes, una niña negra le ponía una toalla para jugar con el pelo, hoy le hace una trenza, está orgullosa de ese pelo trenzado.

El movimiento de educadores negros pone en duda lo que significa ser antirracista. Está enseñando y haciendo todo un debate sobre lo que significa ser antirracista, qué es el racismo, como dijeron Samuel y Lina, pero también sobre lo que significa ser antirracista. Y avergüenza al racista, específicamente, en estos grupos de supremacistas que quieren camuflarse y decir que no lo son, el movimiento los avergüenza y los saca a la superficie, los pone para que todos vean cómo funciona el racismo. Vimos en programas de televisión que circulaban en Brasil, por ejemplo, a personas famosas obligadas a responder por qué eran racistas. Algunos incluso hicieron un curso de alfabetización racial. La sociedad ya no es la del pasado que entendía que el racismo no existía. Creo que, de hecho, no quieren verlo, porque creo que todavía tenemos un sistema muy fuerte de blancura, pero el movimiento de educadores negros pone a la gente en la actualidad para pensar en el fascismo y cómo afrontarlo. en las prácticas sociales.

Finalmente, el movimiento nos hace pensar en otras políticas, en términos del Estado, en términos de políticas públicas, para la inclusión de una población que mueva el país, que genere economía y que no sea invisible. ¿Con qué idiomas habla o podría comunicarse a la sociedad este movimiento de educadores negros?

GCVM: Creo que el movimiento de educadores negros nos habla a nosotros, a la sociedad, en una multiplicidad de lenguajes. Ya sea a través de un texto hablado, de imágenes, vídeos, películas, música, arte. Habla, profundamente, con la gente. No dejo de pensar en poesía, poemas, por ejemplo. Cuánto han circulado las obras de poetas y poetisasas negros dentro de un contexto latinoamericano. Antes, se volvían invisibles. Muchas de estas obras tratan precisamente la experiencia que viven las personas negras. Esta conversación con nosotros en varios idiomas tiene un impacto en la vida de las personas, en la sociedad, en el gobierno, en el arte en sí mismo y en la sociedad

en general. Creo que habla en diferentes idiomas, en distintos niveles de lenguaje, llegando a distintos públicos. No sé, ¿qué opinas?

LRBP: Estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho. Y creo que eso nos permite tener muchos diálogos. Y uno de ellos es el diálogo entre nosotros, los intelectuales, investigadores de América Latina y el Caribe, y también con colegas de otras partes del mundo. Es decir, también pensar en términos de esta diáspora que dialoga entre sí y nos alimentamos mutuamente. Creo que esto es súper importante, porque nos permite construir conocimiento colectivo, recuperar cosas que otros ya han pensado, permite la circulación de categorías, ideas y ayuda a legitimar ciertos debates, como el antirracismo, por ejemplo; No basta con no ser racista, sino hay que construir lo que significa ser antirracista.

Así que también hay una circulación dentro del espacio académico que me parece muy poderosa, y otra que tiene que ver con la sociedad, con movimientos sociales, con los espacios donde cada uno de nosotros trabaja, que también tiene sus propias particularidades y potencialidades. Y uno de ellos son otros formatos de debate, de redes sociales, medios, publicaciones, al igual que otros públicos. Desde mi perspectiva, una de las cosas más promisorias es pensar en la infancia, las niñas y niños, en su conjunto. Actualmente hay una cantidad de materiales educativos y de literatura que no teníamos cuando éramos niños. Esto permite verte reflejado en una historia que te cuentan, en poesías, etc.. Cada día me impresiona en las redes sociales porque hay una vitalidad muy impresionante de materiales, publicaciones, repositorios, audiovisuales, el cine, por ejemplo, que es súper importante. El poder de circular otras producciones artísticas, donde, efectivamente, su lugar no es el lugar de la subordinación, no es el lugar de la criada, no es el lugar de los esclavizados, no es el lugar del sufrimiento, sino otro lugar de fortaleza, de dignidad. Así que creo que en este campo de la producción visual y audiovisual

también se está haciendo mucho y hay mucho más por seguir.Y, al igual que en la música donde también está surgiendo bandas, grupos de rap, hip hop, es decir: otras formas de hablar del racismo en tonalidades contemporáneas, en otros idiomas que son muy ricos y de los cuales tenemos mucho que aprender y aportar.

SO: También creo, junto contigo, que cuando hablamos de lenguaje, tratamos con comunidades del destino: son grupos diferentes que forman lenguas específicas y traen diferentes problemas. Existen varios tipos de comunidades dentro de esta diáspora negra que elaboran formas de politizar esta experiencia negra y el problema racial de una manera muy diferente. En la música, hay un universo. La música popular en diferentes países se caracteriza por ritmos y presencias negras. Si miramos la política, el desempeño de algunos grupos políticos concretos es muy diferente. En el feminismo negro, hay personajes de las periferias que movilizan la raza para hablar de otra manera, desde las favelas. Existe un debate muy rico sobre las culturas populares, sobre las prácticas de las culturas populares que se refieren al afro. Así que existe el tambor criollo, la congada, que son lenguas muy diferentes insertadas dentro de estas comunidades de destino. Así que este debate sobre el movimiento negro y las lenguas es muy plural, porque cada comunidad de destino produce una expresión distinta de esta experiencia y esta noción de raza.

En particular, he estado muy atento a la discusión sobre las visualidades, sobre la política de la mirada. Entiendo que este es un campo en el que recibe poca atención, ya que este movimiento de educadores negros produce visualidades y corporaciones muy intensas. La noción de belleza negra, por ejemplo, en la producción de visualidades es impresionante, ya que tiene circularidad y recepción en varios lugares. Hay diferentes producciones visuales.

Actualmente, me interesa mucho esto, en esta conexión entre lenguajes políticos y visualidades. Sigo viendo la cantidad de fotógrafos que se dedican a debatir sobre raza y negritud con experiencias muy variadas. En el cine, según dijo Lina, hay una variedad de producciones de cine negro, que se mencionan en la experiencia afro. Por tanto, es necesario observar estas visualidades negras, ya que existen cuestiones relevantes en ellas.

Las visualidades negras tienen una centralidad en el mundo actual, porque consumimos imágenes todo el tiempo y en todo momento. La imagen transmite un mensaje y habla de un lugar que a veces no capturamos con las herramientas de análisis que tenemos. Nuestra perspectiva está muy informada por la concepción platónica, que piensa que la imagen es falsa. Pero no lo es, informa sobre la vida de una manera diferente. De este modo, creo que las visualidades son un tipo de lenguaje que también deberíamos explorar[14].

LRBP: Visualidades y corporalidades. Porque actuamos y nos comunicamos con el cuerpo. Cuando enseñamos, nos estamos comunicando. Cuando hablamos, también. Esta dimensión corporal también es muy importante. Lo corporal y lo personal son indisolubles, se comunican en nuestra habla, en nuestra vida, en nuestras acciones en el mundo a diario. Creo que eso es central, ahora que hablas de visualidad.

GCVM: Creo que es el aspecto, el aspecto siempre me ha marcado, lo importante que es el look en este tema de la visualidad del cuerpo. La mirada provoca sentimientos y emociones en nosotros. El movimiento de educadores negros nos enseña quizás a vernos a nosotros mismos como personas negras con más amor y también a ser mirados con más amor, con más afecto.

[14] Sobre el tema, véanse dos libros: "Black Looks - race and representation" (2019) de bell hooks y el libro "Racism and Anti-racism in cinema and photography of the twentieth and twenty-first century" (2026), organizado por Roberto Borges y Samuel Oliveira. Véase también OLIVEIRA y BORGES (2022); OLIVEIRA, AMARAL, BORGES (2021); VENTURA, BORGES, OLIVEIRA (2020).

CONCLUSIÓN

A lo largo de la entrevista, fue posible percibir cómo la perspectiva teórica del Movimiento de Educadores Negros, propuesta por Gomes (2017, 2022, 2025), ha ido más allá del campo de la Educación y dialogado con áreas como la Antropología, la Historia y la Lingüística Aplicada, señalando la relevancia política, epistemológica y científica de este movimiento en Brasil y América Latina.

Además, aborda cómo este Movimiento pone en circulación narrativas, lenguas y estéticas consideradas periféricas en los círculos académicos como centrales para la producción del conocimiento y el conocimiento afrolatinoamericano. Estos aspectos son vitales para la construcción de la democracia en el continente.

REFERENCIAS

ANDREWS, George Reid. *Negros y blancos en São Paulo (1888-1988).* São Paulo: Edusc. 1998.

ANDREWS, George Reid. *América afrolatina: 1800-2000*. São Carlos: Edfuscar. 2021.

ANDREWS, George Reid. *América afrolatina: 1800-2000*. São Carlos: Edfuscar. 2021.

BARBOSA, Muryatan Santana. *Razón Africana*: breve historia del pensamiento africano contemporáneo. Río de Janeiro: Todavia. 2020.

BARRITEAU, Violeta. Aportaciones del feminismo negro al pensamiento feminista: una perspectiva caribeña. *Boletín Ecos*, v. 14, p. 1-17, 2011.

BERRIO Lina; CASTAÑEDA, Marta Patricia; GOLSMITH, Mary, RUIZ, Marisa; VALENZUELA, Monserrat; DE LA CRUZ, Laura. *Antropologías feministas en*

México: epistemologías, éticas, prácticas y miradas diversas, v. 2. Bonilla Artigas Editores. 2021.

BERRIO, Lina. *Entre saberes diversos se abre paso la vida*. Reproducción y salud materna en la Costa Chica de Guerrero. CIESAS. 2024.

BERRIO, Lina; CANTÚ, Mariana; LÓPEZ-NÁJERA, Verónica (En prensa). *Mirando las antropologías feministas del Caribe*. Un proceso en construcción. Texto derivado del proyecto de investigación PAPIIT-UNAM: "Antropologías feministas en México, centroamérica y el Caribe". México 2022-2024.

BORGES, Roberto Carlos da Silva, OLIVEIRA, Samuel Silva Rodrigues de. *Racismo y antirracismo en* el cine y la fotografía delos siglos XX y XXI. Río de Janeiro: Pallas. 2025.

BORGES, Roberto. Movimiento de Educadores Negros. *Educação em Revista*, Belo Horizonte, v.34, 1-8. 2018.

BRASIL. *Ley 10.639*, de 9 de enero de 2003. Modifica la Ley Nº 9.394, de 20 de diciembre de 1996, que establece las directrices y bases de la educación nacional, para incluir en el currículo oficial de la Red Educativa el tema obligatorio "Historia y Cultura Afro-Brasileña", y establece otras disposiciones.

BRASIL. *Ley 12.711*, de 29 de agosto de 2012. Permite la admisión a universidades federales e instituciones federales de educación técnica a nivel secundario y establece otras disposiciones.

CARNEIRO, Suely. Ennegrecer el feminismo. Más allá del decenio de los pueblos afrodescendentes. In: SEPTIEN, Rosa Campoalegre; BIDASECA, Karina. *Más Allá Del Decenio de Los Pueblos Afrodescendientes.* Clacso, p. 109-116, 2017.

COLLINS, Patricia Hill. *Pensamiento feminista negro*: conocimiento, conciencia y la política del empoderamiento. São Paulo: Boitempo. 2019.

DOMINGUES, Petrônio. *Una historia no contada*: negro, racismo y blanqueamiento en São Paulo. São Paulo: Senac. 2004.

DOMINGUES, Petrônio. *Protagonismo Negro en São Paulo*: historia e historiografía. São Paulo: Sesc. 2019.

GILROY, Paul. *El Atlántico Negro*: modernidad y doble conciencia. São Paulo: Editora 34. 2001.

GOMES, Flávio, CUNHA, Olívia María Gomes da. *Cuasi-ciudadanos*: Historias y antropologías de la posemancipación en Brasil. Río de Janeiro: FGV. 2007.

GOMES, Nila Lino. Movimiento de Educadores Negros, conocimiento emancipador y la construcción de un proyecto democrático. *Lenguaje en foco*, Fortaleza, v. 16, n. 4, p. 11-33. 2025.

GOMES, Nilma Lino (ed.). *Conocimiento de las luchas del movimiento educativo negro*. Petropólis: Vozes. 2022.

GOMES, Nilma Lino. *Movimiento de Educadores Negros*: conocimiento construido en las luchas por la emancipación. Petropólis: Vozes, 2017.

GONZÁLEZ, Lélia. Racismo y sexismo en la cultura brasileña. *Revista ciências sociais hoy*, v. 2, n. 1, p. 223-244. 1984.

HALL, Stuart. *Desde la Diáspora*: identidad y mediaciones culturales. Belo Horizonte: Editora UFMG. 2002.

GANCHOS, campana. *Miradas negras* : raza y representación. São Paulo: Elefante. 2019.

TRUTH, Sojourner; WELLS, Ida, COLLINS, Patricia Hill; DAVIS, Angela; STACK, Carol. *Feminismos negros*. Una antología. Ed. Traficantes de sueños. 2012.

TRUTH, Sojourner; WELLS, Ida; HILL COLLINS, Patricia; DAVIS, Angela; STACK, Carol; CARBY, Hazel; Pratibha Parmar, IFEKWUNIGWE, Jayne; ANG-LYGATE, Magdalene. *Feminismos negros*. Una antología. Madrid: Traficantes de sueños. 2012.

MACEDO, José Rivair (ed.). *El pensamiento africano en el siglo XX*. São Paulo: Otras expresões. 2016.

MATTOS, Hebe, RIOS, Ana Lugão. *Recuerdos de cautiverio* : identidad y ciudadanía en la postabolición. Río de Janeiro: Civilização Brasileira. 2005.

MATTOS, Hebe, RIOS, Ana María. El posabolicionismo como problema histórico: equilibrios y perspectivas. *Topoi*, Río de Janeiro, v. 5, n. 8, 2004.

MATTOS, Hebe. 2014. *Das Cores do Silêncio*. 3ª Ed. - Campinas.

MELO, Diogo Jorge de; OLIVEIRA, Samuel Silva Rodrigues de. Lygia Santos: la trayectoria de una intelectual negra en Río de Janeiro (1934-1980). *Estudos Ibero-Abericanos*, São Paulo, v. 47, p. 1-16. 2021.

MELO, Glenda Cristina Valim de. Círculo de conversación entre mujeres negras: performatividad de raza, género y sexualidad. En: Glenda Cristina Valim de Melo; Danié Marcelo Jesús. (Org.). *Lingüística aplicada, raza e interseccionalidad en la contemporaneidad*. Río de Janeiro: Editora Mórula, v. 1, p. 74-94, 2022.

MORENO FIGUEROA, Mónica Gabriela. Entre confusiones y distracciones: mestizaje y racismo anti-negro en México. *Estudios sociológicos*, v. 40(SPE), p. 87-118. 2022.

NASCIMENTO, Álvaro Pereira. Trabajadores negros y el "paradigma de ausencia". *Estudos Históricos*, Río de Janeiro, v. 29, n. 59, p. 607-627. 2016.

OLIVEIRA, Samuel Silva Rodrigues de; BORGES, R. C. S. Raza, representación y antirracismo en el cine de Brasil. *Temas* (Ciudad De La Habana), v. 110, p. 79-86, 2022.

OLIVEIRA, Samuel Silva, Rodrigues de, AMARAL, Erickson dos Anjos, BORGES, Roberto Carlos da Silva. "Cine negro": trayectorias y perspectivas estéticas en entrevistas de historia oral con tres artistas. *Projeto História*, Paraná, v. 1, p.158-181, 2021.

OLIVEIRA, Samuel Silva, Rodrigues de, BORGES, Roberto Carlos da Silva. Ruth Pinheiro: trayectoria vital y movimiento negro contemporáneo en Río de Janeiro (1948-1988). *Anos 90, Porto Alegre, v. 30,* p. 1-17, 2023.

OLIVEIRA, Samuel Silva, Rodrigues de, WIRCKER, Felipe, PEREIRA, André. "Nosso Sagrado": la producción del documental y los movimientos sociales antirracistas en Río de Janeiro en la década de 2010. *Historia oral, Río de Janeiro, v. 22,* p. 51-72, 2023.

OLIVEIRA, Samuel Silva Rodrigues de. Informalidad urbana, clase trabajadora y raza en Río de Janeiro: la historia de los censos de favelas (1948-1960). *Revista de Historia*, São Paulo, v. 1, 1-27. 2021 a.

OLIVEIRA, Samuel Silva Rodrigues de. La retórica de la 'marginación social': espacio urbano, prácticas y políticas estatales en las favelas (1947-1961). En: BRUM, Mário; AMOROSO, Mauro; SOARES, Rafael Gonçalves. (Org.). *Pensando en las favelas de Río* de Janeiro: historia y cuestión urbana (Volumen I). Río de Janeiro: Pallas/Puc-Rio, 2021, v. 1, p. 117-146, 2021 b.

OLIVEIRA, Samuel Silva Rodrigues de. Relaciones raciales y el movimiento de los trabajadores de la favela: la formación de una conciencia de clase y raza en la política urbana de Belo Horizonte (1959-1964). *Various History*, Belo Horizonte, v. 38, p. 559-591, 2022.

OLIVEIRA, Samuel Silva Rodrigues de. Los regímenes de visibilidad del censo de las favelas de Río de Janeiro (1950). *Brasil(es) - Human and Social Sciences*, París, v. 23, p. 1-25, 2023.

OLIVEIRA, Samuel Silva Rodrigues de. La revista O Cruzeiro y la visualidad de las favelas en las fotografías de Jean Manzón (1943-1949). *Revista Iluminuras*, Porto Alegre, v. 24, 11-49, 2024.

ROCHA, Rachel Nascimento. *Color of the* oppressed: colectivo: Madalena Anast'cia como un Movimiento Feminista Educador Negro. Tesis (Máster en Relaciones Étnico-Raciales, 148 fls). Río de Janeiro: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca. 2019.

SANTIAGO, Daiana Sousa, OLIVEIRA, Samuel Silva Rodrigues de. Granja Engenho Novo: Historia oral y memoria negra en la ciudad de São Gonçalo. *Revista Transversos*, Río de Janeiro, vol. 1, p. 120-142, 2022.

VENTURA, Hélio, BORGES, Roberto Carlos da Silva, OLIVEIRA, Samuel Silva Rodrigues de. El cine negro en la educación antirracista: una posibilidad de reeducación de la mirada. *Teias*, Río de Janeiro, v. 21, p. 294-303, 2020.

Recibido em: 18/08/2025

Aprobado en: 06/08/2026