DIÁLOGOS DESDE LA DIÁSPORA AFRICANA: REFLEXIONES TRANSNACIONALES [1]

Anny Ocoró Loango[2]
Universidad Nacional de Tres de Febrero Buenos Aires, Facultad Latinoamericana, Argentina

Natalino Neves da Silva[3]
Universidade Federal de Minas Gerais, Faculdade de Educação, Departamento de Administração Escolar, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil.

Resumen: Las contribuciones teóricas y prácticas del Movimiento Negro Educador desde la diáspora africana se reflejan en este artículo. A través de una relación dialógica, la investigadora afrocolombiana Anny Ocoró Loango y el investigador afrobrasileño Natalino Silva discuten las posibilidades, potencialidades y perspectivas de la incorporación de este concepto en enfoques de carácter político, sociocultural y académico, entre otros, en contextos transnacionales negro/africanos. De este modo, los investigadores reconocen que la elaboración teórico-práctica del *"Movimiento Negro Educador"*, tal y como lo propone la profesora e investigadora Nilma Lino Gomes, aporta contribuciones significativas a sus investigaciones, así como a sus acciones sociopolíticas.

[1] Agradecemos al CNPq (proceso n.º 441968/2023-6 y 09067/2024-5) su apoyo.

[2] Con una maestría y un doctorado en ciencias sociales por la FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – Argentina), Anny Ocoró Loango imparte cursos de posgrado en la FLACSO y en la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF). Es investigadora y miembro del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina) y forma parte del equipo de investigación del programa de la UNESCO en "Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina" en la UNTREF y del Programa de Educación, Conocimiento y Sociedad de la FLACSO, Argentina. Ha presidido la Asociación de Investigadores Afro-Latinoamericanos y Caribeños (AINALC, 2018-2024). Correo electrónico: aoloango@untref.edu.ar y ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5814-2368

[3] Con un doctorado en educación por la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG), Natalino Neves da Silva es miembro de la Asociación Nacional de Estudios de Posgrado e Investigación en Educación (ANPEd) y de la Asociación Brasileña de Investigadores Negros (ABPN). Coordina el Centro de Gestión del programa de enseñanza, investigación y extensión sobre Acción Afirmativa en la UFMG. Forma parte del equipo de coordinación del Programa de los Institutos Nacionales de Ciencia y Tecnología (INCT) - Educación Transformadora: Antirracismo, Interseccionalidad y Justicia Social en América Latina. Correo electrónico: natalinoufmg@gmail.com y ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1746-8713

Palabras-clave: Movimiento Negro Educador; Internacionalización Sur-Sur; Diáspora Africana; Educación.

DIALOGUES FROM THE PERSPECTIVE OF THE AFRO-DIASPORA: TRANSNATIONAL REFLECTIONS

Abstract: This article reflects on the theoretical and practical contributions of the *Movimento Negro Educador* from the perspective of the African diaspora. Through dialogue, Afro-Colombian researcher Anny Ocoró Loango and Afro-Brazilian researcher Natalino Silva discuss the possibilities, potentialities, and outlooks of incorporating this concept into political, sociocultural, and academic approaches, among others, in transnational Black-African contexts. In this way, the researchers recognize that the theoretical-practical elaboration of the *"Movimento Negro Educador,"* as proposed by professor and researcher Nilma Lino Gomes, who has made significant contributions to their research, as well as to their sociopolitical actions.

Keywords: *Movimento Negro Educador*; South-South Internationalization; Afro-diaspora; Education.

DIÁLOGOS DESDE A AFRODIÁSPORA: REFLEXÕES TRANSNACIONAIS REALIZADAS

Resumo: As contribuições teóricas e práticas do Movimento Negro Educador desde a Afrodiáspora são refletidas neste artigo. Através da relação dialógica, a pesquisadora afro-colombiana Anny Ocoró Loango e o pesquisador afro-brasileiro Natalino Silva discorrem sobre possibilidades, potencialidades e perspectivas da incorporação desse conceito em abordagens de caráter político, sociocultural e acadêmico etc., em contextos transnacionais negro-africanos. Deste modo, o(a) pesquisador(a) reconhecem que a elaboração teórico-prática "Movimento Negro Educador" conforme proposta pela professora e pesquisadora Nilma Lino Gomes traz significativas contribuições em suas pesquisas realizadas, bem como em suas atuações sociopolíticas.

Palavras-Chave: Movimento Negro Educador; Internacionalização Sul-Sul; Afrodiáspora; Educação.

DIALOGUES DEPUIS LA DIASPORA AFRICAINE: RÉFLEXIONS TRANSNATIONALES

Résumé: Les contributions théoriques et pratiques du Mouvement Noir Éducateur depuis l'afro-diaspora sont reflétées dans cet article. À travers un dialogue, la chercheuse afro-colombienne Anny Ocoró Loango et le chercheur afro-brésilien Natalino Silva discutent des possibilités, des potentialités et des perspectives d'intégration de ce concept dans des approches politiques, socioculturelles, académiques, etc., dans des contextes transnationaux africains noirs. Ainsi, les chercheurs reconnaissent que l'élaboration théorique et pratique du *"Movimento Negro Educador"*, telle que proposée par la professeure et chercheuse Nilma Lino Gomes, apporte des contributions significatives à leurs recherches, ainsi qu'à leurs actions sociopolitiques.

Mots-clés: *Movimento Negro Educador*; Internationalisation Sud-Sud; Diaspora Africaine; Éducation.

INTRODUCCIÓN

Este artículo analiza las contribuciones teóricas y prácticas del Movimiento Negro Educador desde la perspectiva de la diáspora africana. Mediante el diálogo, la investigadora afrocolombiana Anny Ocoró Loango y el investigador afrobrasileño Natalino Silva exploran las posibilidades, potencialidades y perspectivas que ofrece la incorporación de este concepto a los enfoques políticos, socioculturales y académicos, entre otros. Estas reflexiones forman parte del proyecto de internacionalización titulado: "Movimento Negro Educador: Discursos, prácticas y saberes en circulación en América Latina", financiado por una beca del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Técnico (CNPq) de Brasil.

Los diálogos aquí establecidos reconocen la relevancia del impacto sociopolítico, cultural y académico del movimiento negro de Brasil y del movimiento afrocolombiano en la lucha contra el racismo y las desigualdades étnico-raciales. Las cinco dimensiones constitutivas del Movimiento Negro Educador, tal como las desarrolló Nilma Gomes, a saber: identidad; política;

estética-corporeidad; interseccionalidad; y sentimiento de indignación, se materializan, por lo tanto, en diferentes realidades afrodiaspóricas.

Abordar el racismo epistémico, ya sea en universidades o escuelas públicas, apunta en esa dirección. El giro epistémico originado en nuestra América Ladina lleva tiempo gestándose. Por ello, ambos investigadores consideran que los logros de las políticas de reparación y acción afirmativa implementadas intensifican y profundizan este giro epistémico, un paso que ha propiciado la consolidación de sujetos nuevos y diversos. Las reflexiones surgidas a raíz de estos encuentros señalan que los significados de nociones como derechos, democracia y justicia social se han transformado radicalmente en nuestros países a través de las acciones sociopolíticas del Movimiento Negro Educador.

Esta es quizás una de las principales razones por las que la acción antirracista ha sido tan duramente atacada por partidos conservadores y de extrema derecha, por fundamentalistas religiosos, y por la violencia policial y estatal racializada. Estos ataques son evidentes tanto en el contexto social colombiano como en el brasileño. Para ambos investigadores, nuestras condiciones materiales, simbólicas y subjetivas actuales exigen la movilización de una variedad, o incluso multitud, de lenguajes. Después de todo, en contextos sociales marcados por procesos de racialización global, será necesario movilizar multialfabetizaciones sociopolíticas y estéticas de un sentimiento de indignación antirracista.

ENTREVISTA

GLENDA CRISTINA VALIM DE MELO (GCVM)[4]: Estamos aquí para tener una conversación en el contexto de la internacionalización del proyecto "Movimento Negro Educador: Discursos, prácticas y saberes en circulación en América Latina", el cual fue posible gracias a una beca del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Técnico (CNPq) de Brasil. Me gustaría dar la bienvenida a la profesora Anny Ocoró Loango y al profesor Natalino Silva, quienes participarán en esta conversación. Les pido, en primer lugar, que se presenten. Anny, ¿empezamos contigo?

ANNY OCORÓ LOANGO (AOL): Claro. Por supuesto. Bueno, continuaré en español. Mi nombre es Anny Ocoró Loango. Soy colombiana, pero vivo en Argentina hace varios años. Soy profesora en la Universidad Nacional de Tres de Febrero y en la FLACSO (Facultad Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales), en Argentina. También soy investigadora en el CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas). Investigo principalmente temas raciales, de género y de "raza" en el ámbito de la educación. Así que es un placer estar aquí con todos ustedes y también conocer al profesor Natalino Silva. Gracias por la oportunidad.

GCVM: Profesor Natalino Silva, ¡bienvenido!

NATALINO NEVES DA SILVA (NNS): Es un gran placer estar aquí en esta ocasión, conversando con amigas como Glenda y Anny. Para contarles un poco sobre mí, soy de Belo Horizonte, en el Estado de Minas Gerais. Actualmente soy profesor titular en la Facultad de Educación de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG), Departamento de Administración Escolar. Toda mi formación académica (licenciatura, maestría y doctorado) también la

[4] La entrevista fue realizada por la profesora Glenda Cristina Valim de Melo, profesora titular del Programa Interdisciplinario de Posgrado en Lingüística Aplicada de la UFRJ y coordinadora del proyecto.

obtuve en esta universidad. Como coordinadora del Grupo de Estudios e Investigación sobre la Diáspora Afroamericana y la Educación (GepeAfro), registrado en el CNPq, me he dedicado a reflexionar sobre la diáspora afroamericana en relación con la educación. Es un gran placer tener la oportunidad de dialogar sobre un tema que ha demostrado ser tan importante para nosotros.

GCVM: Me gustaría comenzar planteando la siguiente pregunta: ¿Cómo se relaciona el Movimiento Negro Educador, tal como lo describe la profesora Nilma Lino Gomes, con su campo de investigación? Natalino, ¿te gustaría empezar?

NNS: Claro, puedo empezar. Las contribuciones que nuestra querida profesora Nilma Lino Gomes ha hecho al desarrollo de esta noción del movimiento negro educador están intrínsecamente ligadas a mi investigación y contribuyen a ella, especialmente considerando las cinco dimensiones que ella destaca: identidad; política; estética-corporeidad; interseccionalidad; y sentimiento de indignación. Así pues, concebir una perspectiva antirracista en América Latina, en mi opinión, significa, entre otras cosas, pensar en cómo este sujeto político, el Movimiento Negro, es capaz de educarse y reeducarse a sí mismo, al Estado y a la sociedad. Actualmente estoy desarrollando un proyecto de investigación general titulado: “Educación en contextos afrodiaspóricos: desafíos, posibilidades, experiencias”, en asociación con los Programas de Posgrado en Educación (Académico y Profesional) en los que participo. Dentro de estos programas, realizo una serie de estudios que establecen un diálogo directo con el concepto de Nilma. Me alegró mucho tener la oportunidad de conversar con Anny. También tuve la satisfacción de que mi estudiante de doctorado, Denise Cruz, participara en el proyecto de internacionalización. Actualmente está realizando un estudio sobre la orientación afrodiaspórica en relación con Brasil y Colombia, con respecto a las prácticas docentes enfocadas en promover la educación antirracista en el campo de las ciencias

naturales. La investigación realizada, por lo tanto, conecta y, al mismo tiempo, resalta singularidades y similitudes con respecto a la erradicación del racismo social que mata. Es un racismo que mata. Así que creo que resuena con el concepto y las contribuciones que Nilma ha reflexionado sobre el movimiento negro educador.

GCVM: Anny, ¿te gustaría comentar algo?

AOL: Sí, sí. Me pareció excelente la explicación del profesor Natalino Silva. Parece que esos ejes son centrales y se relacionan con el trabajo que hacemos. La profesora Nilma Lino Gomes también incorpora una perspectiva interseccional, que es en lo que he estado trabajando. Y pienso que ella hace una contribución fundamental para pensar el Movimiento Negro Educador, así como a mi propia investigación, porque ella ve cómo estos poderes y esas relaciones están influenciando las relaciones sociales. También quiero destacar algo. A menudo oímos hablar de las contribuciones que el movimiento feminista ha hecho al campo de las luchas políticas en general, pero hasta ahora se ha dicho muy poco sobre el hecho de que los movimientos negros generan conocimiento, producen saber. Y creo que esa es una contribución esencial.

El texto de Nilma (2025) me ayudó mucho en el ámbito de mi investigación a pensar no solo en movimientos negros a gran escala, como el de Brasil, sino también en movimientos como los que encontramos en Argentina, que son de menor escala porque acá los y las afrodescendientes son sólo el 0,67% de la población. Pero en las narrativas, por ejemplo, de las mujeres con las que hablé y entrevisté, surge esta idea de cómo se forma la conciencia negra dentro de estos movimientos en un país con discriminación racial y donde el debate racial es bastante escaso, a pesar de que la “raza” sigue siendo un tema central, ya que atraviesa las vidas de hombres y mujeres argentinos. Por lo tanto, creo que los espacios que este movimiento negro ha creado nos ayudan a construir esta conciencia, a adoptar esta perspectiva

crítica. Así que el razonamiento de Nilma me ha sido muy útil para ponerlo en perspectiva latinoamericana. Me ha sido útil para pensar en este movimiento fuera de Brasil, para pensar en él y valorar el movimiento negro como un espacio para la construcción de la identidad, como un espacio para la movilización y para la autoconciencia.

Así que establece conexiones, muchas conexiones, con lo que hago. Y también está asociado con esta idea de conocimiento; ella lo enfatiza particularmente. Conecta el conocimiento y el sentimiento de indignación como un binomio que consideramos fundamental en la experiencia colectiva de la que formo parte, dentro de la Asociación de Investigadores Afro-Latinoamericanos (AINALC). En este contexto, la producción de conocimiento está profundamente arraigada en la lucha, y el sentimiento de indignación opera como un principio que guía la acción política y la postura epistemológica. Las asociaciones científicas negras forman parte de este movimiento que combina el conocimiento con un compromiso antirracista porque no provenimos de una academia hegemónica. Esta academia negra surge desde abajo y lucha por espacios históricamente reconocidos como parte del privilegio blanco, un privilegio del que disfrutan unos pocos. En ese sentido, me ayuda a reflexionar sobre la academia y sobre estos movimientos sutiles, a pensar en la interseccionalidad y las perspectivas emancipadoras. Creo que la contribución de Nilma es fundamental en este sentido.

GCVM: Creo que lo que ustedes dos están diciendo es muy importante porque nos lleva a considerar este movimiento negro educador, que se ha extendido por Latinoamérica desde hace mucho tiempo, generando conocimiento y comprensión, y también desafiando a la academia y a las universidades. Creo que eso es importante. Y aporta al debate otra forma de producir conocimiento y aprendizaje. Y pensando en esta producción de conocimiento y aprendizaje, tengo otra pregunta. ¿Cómo se relaciona este

movimiento con la investigación que usted realiza? Anny, ¿empezamos con usted?

AOL: Creo que aún hay más que decir en relación con la pregunta anterior. Sobre cómo se relaciona con mi trabajo de investigación. Y por eso mencioné que me ayuda a reflexionar sobre el tema racial. Me parece que hay otros elementos presentes aquí que abordo en diferentes seminarios, uno de los cuales se llama: "enfrentando el racismo epistémico". Y pienso que cuando la profesora Nilma Gomes plantea este tema de cómo se produce el conocimiento, algo que el movimiento negro hace bien, también ayuda a confrontar este racismo epistémico, ¿verdad? Y esto se relaciona con un tema que abordo. Porque posiciona a sujetos que han sido deshumanizados, que se les ha hecho sentir inferiores, como sujetos activos en la producción de conocimiento y en la lucha política. Creo que también nos ayuda a poner en perspectiva nuestras propias batallas, ¿verdad? Lo que hacemos, en lo que intervenimos. Y en mi investigación, creo que es de suma importancia que la persona que defiende esta tesis, la persona que defiende este argumento, sea una mujer negra. Una mujer negra que surge de este movimiento, que es otra área en la que estoy involucrada y que tiene que ver con las mujeres negras en el ámbito científico. Y recalco que el racismo epistémico es una forma de dominación que cuestiono ampliamente, con mis estudiantes y colegas, que debe ser confrontada y contrarrestada. Una forma de combatirlo es incorporando estas voces negras, de intelectuales y académicas negras. En este sentido, es muy importante contar con el trabajo de una mujer negra que ha reflexionado sobre los escenarios brasileño y latinoamericano, como lo ha hecho la profesora Nilma Lino Gomes.

GCVM: Natalino.

NNS: Es increíble y realmente importante lo que Anny está señalando, y lo que hemos observado en nuestro trabajo supervisando investigaciones de maestría, doctorado y pregrado, así como en nuestra propia investigación. En

los últimos cuarenta años, hemos presenciado lo que podría denominarse conocimiento comprometido (sociopolíticamente). Esta producción de conocimiento no está desvinculada de la acción política, de la construcción de la identidad, de una dimensión interseccional, de una perspectiva estético-corporal. Este es el conocimiento al que Nilma hará referencia en el marco del movimiento negro educador. También resalta este sentimiento de indignación. Y ya que nos invita a reflexionar sobre esto, quería mencionar este aspecto del sentimiento de indignación. Creo que Nilma se inspiró en la noción de Freire de la indignación de los oprimidos. Creo que estamos experimentando otro giro epistémico en la producción de conocimiento. Ya no solo denunciando, sino también como protagonistas en la elaboración epistémica. Así pues, Glenda, a mi modo de ver, esto se relaciona con mi proceso de producción de conocimiento en el sentido de una ruptura con las nociones paradigmáticas.

En otras palabras, ya no somos como hace veinticinco años, cuando comencé mi carrera como investigador. En aquel entonces, teníamos que recurrir constantemente a referencias europeas para afirmar la validez de nuestra investigación. De ahí la frase: “nuestros pasos vienen de lejos”. Por lo tanto, el movimiento negro educador ha estado estableciendo vínculos con otros representantes de la diáspora africana, lo que nos ha permitido hoy fundamentar nuestra investigación con referencias epistémicas que nos permiten decir: “Esto también es científico”. Y esto también forma parte de lo que implica la producción de conocimiento. Así pues, creo que está conectado en este sentido con este conocimiento nacido de la indignación, que no sólo denuncia, sino que también demuestra que somos capaces de generar conocimiento y saber hacer. Por lo tanto, creo que esto establece este tipo diferente de universidad de la que estamos hablando. Ya no reflexionamos sobre un paradigma de hace cuarenta años. Ya estamos reflexionando sobre luchas que, como señaló Anny, surgen desde las bases y se elevan, ¿verdad? Y

esto genera tensiones y conflictos con el conocimiento hegemónico y establecido. Así que creo que todo está conectado en este sentido.

Al mismo tiempo, demuestra que hemos estado introduciendo una nueva comprensión y nuevos conocimientos. Nuestro proyecto de internacionalización: "Movimiento Negro Educador: Discursos, prácticas y saberes en circulación en América Latina", vinculado al Programa de Doctorado *Sandwich* en el Extranjero del CNPq, confirma su relevancia en este sentido. Al mismo tiempo, conecta a jóvenes investigadores negros, afrodiaspóricos, afrocolombianos, afroargentinos y de todos los demás lugares donde es posible producir conocimiento, como lo expresó Sheila Walker (2019), desde dentro. Creo que eso es todo, en cierto modo.

AOL: Glenda, quisiera hacer un comentario, si me lo permites.

GCVM: Claro. Adelante.

AOL: Lo que Natalino acaba de decir me hizo darme cuenta de algo, cuando él hablaba del conocimiento estético-corporal. Recordé que tengo un estudiante que está escribiendo su tesis doctoral sobre el conocimiento que los docentes producen acerca de temas raciales. Me contó que se topó con diferentes días de celebraciones escolares que presentaban una visión folclórica de las poblaciones negras, indígenas o afrocolombianas. En cierto momento, el texto de Nilma le resultó más comprensible, precisamente por esta idea del conocimiento estético-corporal, lo que le permitió dejar de lado, o abandonar un poco, la idea de que estas celebraciones fueran simplemente folclóricas, porque había comentado, de forma bastante despectiva: "Las traen, bailan y ya está". O quizás, "simplemente traen este tema de la estética africana". Y entonces recuerdo que le recomendé el texto de Nilma y le ayudó a los estudiantes a verlo desde otra perspectiva, la que mencionabas. Verlo bajo una lente diferente, y esta contribución me pareció fundamental porque no se trata solo de una estética estereotipada —de hecho, este tipo de prácticas existen—, pero no se puede subsumir todo bajo esa idea, todo el análisis, a este

tipo de interpretación. Y creo que el texto de Nilma, o mejor dicho, este enfoque del conocimiento estético corpóreo, hizo posible verlo desde un punto de vista diferente. Pensar, por ejemplo, que esta dimensión estético-corporal es uno de los pocos espacios donde circulan estas estéticas afrocéntricas, ¿verdad?

Y esta es una contribución importante al proceso de construcción de identidad de estos jóvenes, para que estos cuerpos negros también puedan circular y desafiar la noción dominante sobre las personas negras, ya que la narrativa hegemónica siempre las ha tratado como inferiores, feas, negativas. Así que creo que eso le ayudó mucho a reflexionar sobre ello. Reitero que estas ideas nos ayudan a animar a nuestros estudiantes a reflexionar, como también ha dicho el profesor Natalino Silva, incorporando una epistemología diferente que valore aquellas formas de conocimiento que, como decimos, se niegan.

GCVM: Sí. Entonces, pensando en lo que dices, pensando un poco más allá del ámbito académico, ¿cómo se relaciona este movimiento negro educador con estos contextos contemporáneos? Si pensamos en los medios de comunicación, por ejemplo, en los brasileños, vemos que este movimiento ha educado a los medios. Lo vemos, por ejemplo, en las telenovelas brasileñas con protagonistas negros que también se defienden y se posicionan de manera muy diferente a como lo hacían antes. ¿Cómo ves este movimiento, entonces, en otras prácticas contemporáneas?

AOL: pienso que, en relación con los problemas contemporáneos, si tomamos, por ejemplo, el auge de la extrema derecha y todo este discurso de odio, el movimiento negro está ahí desafiándolo, ¿no? Es decir, lo critica, lo visibiliza. Creo que es importante porque en algunos lugares se está normalizando. Lo pienso basándome en mi experiencia en Argentina, donde este tipo de discurso —bueno, ustedes lo han experimentado con Bolsonaro— circula en la sociedad. Y el hecho es que en algún momento simplemente aceptamos como un hecho que así son las cosas hoy en día, incluso si observamos toda la agenda de la ultraderecha actual, que critica o tacha todas

estas luchas de *"wokeismo"*. Así que vemos que el movimiento negro está actuando, confrontando las ideologías de estos sectores más conservadores y estas formas de discurso de odio que amenazan no solo los logros del movimiento negro, sino que, como vemos aquí, son una clara amenaza para la sociedad, para su integración, para una sociedad más igualitaria. Así que creo que hay una repercusión más contemporánea de este movimiento. Y también lo vimos, en tu caso [brasileño], con el tema de la acción afirmativa. Vi cómo el movimiento seguía ahí, resistiendo, incluso cuando se dio el debate.

No pretendo inmiscuirme en asuntos brasileños, así que disculpen, pero quería comentar este punto para valorar esta contribución al debate contemporáneo sobre, por ejemplo, las acciones afirmativas. También pienso en temas escolares; este movimiento ha reflexionado profundamente sobre ello. Si observamos Argentina o Colombia, ha contribuido a abordar la cuestión de la historia afrodescendiente en el ámbito escolar. O, por ejemplo, en el caso de los planes de estudio de la educación superior. Existen acciones afirmativas porque hay un movimiento negro activo en ese contexto contemporáneo. Así que creo que hay muchos ámbitos en los que actualmente ha desempeñado un papel importante. Eso es lo que quería añadir.

NNS: Las políticas de reparación racista, como la acción afirmativa, están cobrando fuerza en diferentes dimensiones, desde la educación básica hasta la educación superior y los estudios de posgrado. Esto es cierto no solo en América Latina sino también en otras partes del mundo. Pensando desde una perspectiva afrodiaspórica, creo que lo que aún impulsa, o, mejor dicho, lo que ilumina este movimiento negro educador contemporáneo es esta dimensión de resistencia a la opresión racista. La opresión racista en sus múltiples formas e iteraciones en diferentes contextos sociales. Me viene a la mente nuestra querida Petronilha, quien siempre señalaba que lo que realmente está en juego es, en última instancia, una visión para el país. Nilma también reitera esto en su obra. Es una visión para la humanidad. En algún momento de

la historia, los africanos esclavizados y los pueblos indígenas no fueron considerados humanos.

Y cuando además se tiene un Estado nacional que no toma en cuenta los derechos de ciudadanía de estas personas, entonces nuestra situación contemporánea se actualiza. Considerando Latinoamérica, o Améfrica Ladina, como la definió Lélia González (2022), podemos comprender los numerosos golpes políticos y partidistas a los que estamos sometidos, que usted también mencionó. Actualmente vivimos en el contexto de una democracia frágil. Por lo tanto, la constitución de una verdadera ciudadanía, la propuesta de construir una sociedad antirracista que se indigne genuinamente ante estas opresiones, es uno de los temas contemporáneos que plantea el movimiento negro educador. Así pues, nuevamente, en términos freireanos, no basta con denunciar, ¡sino que también debemos anunciar! Por ejemplo, cuando observamos el panorama político-partidista brasileño y vemos que hoy contamos con un Ministerio de Igualdad Racial y un Ministerio de Pueblos Indígenas, esto indica a la sociedad que este contexto de resistencia continúa vigente. Además, en el ámbito escolar, incluso hoy en día, algunos estudiantes conservan un recuerdo o una imagen del movimiento negro estadounidense, integrado por figuras como Malcolm X, los Panteras Negras, Martin Luther King Jr., etc.

Sin embargo, cuando hablamos del movimiento negro educador y la experiencia del activismo negro brasileño, figuras como Abdias, Lélia, Beatriz, Azoilda, Luiza Bairros y muchas otras son completamente desconocidas. Por lo tanto, esta memoria, o la narración de esta historia para construir otras visiones de la resistencia negra, aún está pendiente. Incluso después de todas las luchas contemporáneas por valorar el conocimiento producido por este movimiento negro en toda Latinoamérica. Esto nos desafía a reflexionar no solo sobre las estrategias empleadas en estas disputas, cuando nos encontramos en estos escenarios, sino también a no perder de vista la perspectiva histórica

más amplia. Esta perspectiva histórica nos dice que la batalla aún no está ganada.

Todavía nos queda un largo camino por recorrer. Creo que el movimiento negro educador nos educa en el sentido de que nos muestra que hay mucho por hacer en relación con la configuración de una visión para el país que, en este sentido, no tolere el racismo ni ninguna otra forma de discriminación o intolerancia basada en la raza, la clase social, el género, etc. Estoy de acuerdo, Anny. Y en esta coyuntura contemporánea en la que nos encontramos, especialmente en el contexto histórico.

GCVM: Creo que planteas puntos muy importantes. Si observamos el contexto actual en las Américas, podemos ver hasta qué punto la administración Trump, por ejemplo, ha atacado las causas raciales, imponiendo una visión particular del país. Por lo tanto, creo que es innegable cuánto nos enseña este movimiento negro educador, en la actualidad, a oponernos a la agenda supremacista, a estas cuestiones supremacistas que nos atacan directamente. Me gustaría que ambos hablaran un poco sobre esto también. ¿Cómo ven este tema?

NNS: Creo que es un tema urgente y apremiante. Y coincide con lo que Anny también mencionó en sus reflexiones. Otros investigadores argumentan que el racismo no es una desviación de la norma, sino la norma misma. Así que, si partimos de la premisa de que el Estado-nación moderno se construyó sobre la base del colonialismo y que se nutre del racismo, entonces vemos que es la norma. ¿Cómo se supone que vamos a cuestionar a un segmento sustancial de la población para quien esta normalidad perversa que mata todavía no se considera extraña? Y mata en distintos niveles, no solo físicamente, sino también simbólica, material y subjetivamente. ¡Ahí lo tienen!

Nos enfrentamos a una batalla cuesta arriba. Por eso digo que la administración Trump y los gobiernos de extrema derecha que han surgido, no sólo en Estados Unidos sino en diferentes partes del mundo, solo están

replicando un patrón de normalidad. En clase, siempre les recuerdo a los estudiantes que Sudamérica se construyó a través de la violencia. Nos gusta hablar de amor, pero olvidamos que nuestros países nacieron de la violencia. Ya sean los pueblos indígenas o la población negra. Y si, estructuralmente, es la violencia lo que nos define, ¿cómo vamos a hablar de esta normalidad? Mbembe (2018) habla del estado necropolítico.

Así que tenemos que cuestionar esta necropolítica que determina qué cuerpos pueden ser eliminados y cuáles no. Para quienes creen que está bien que la sociedad considere a algunas personas, o a algunos cuerpos, como prescindibles, mientras que a otros no, este es un tema que el movimiento negro nos muestra y sobre el que nos educa, ¿no es así? Y también nos proporciona elementos de los diferentes saberes a los que llama la atención, como señala Nilma. Un marco no solo desde un punto de vista político-analítico, sino también desde una perspectiva epistémica, para que podamos afrontar estas cuestiones. Y teniendo en cuenta lo que diría el padre Júlio Lancelotti: “a menudo no estamos en la batalla para ganar, porque luchamos del lado de los oprimidos”. Estamos en este movimiento de resistencia; en cierto modo, en un diálogo con Fanon (2008), con la necesidad de proyectar quizás otro mundo desde cero, uno que sea más adecuado para nosotros.

AOL: Añadiría, considerando esta extrema derecha que adopta este discurso, que solía pensar, al mirar hacia atrás al contexto de la década de 1970, con las teorías multiculturalistas que estaban de moda, y en ese contexto hubo un movimiento hacia la diversidad, una celebración de la diversidad, que también es producto de luchas que se han estado llevando a cabo desde los años sesenta y setenta, desde el movimiento por los derechos civiles, la guerra de Vietnam, los movimientos ambientalistas y fue entonces cuando surgieron estos debates, legitimando la diversidad y el discurso de la igualdad racial. Y en América Latina, esto condujo a muchas políticas de reconocimiento

constitucional en la década de 1990. Y si miramos nuestro contexto actual, se está poniendo en marcha una agenda muy contraria a todo esto, muy supremacista blanca. Y esto, naturalmente, se puede ver en las políticas de Trump y obviamente, aquí en Argentina, en el gobierno de Milei.

De esta política supremacista blanca, de esta blancura, que también es subproducto de una supuesta supremacía moral. Creo que lo que está sucediendo es muy llamativo porque ya no tenemos un contexto que legitime estas luchas. Al contrario, Milei quiere eliminarlas, suprimirlas por completo, despojarlas de su fundamento, argumentando que buscan, escucho a Milei decir, que [estas poblaciones] quieren que el Estado invierta recursos en favor de sus diferencias. Es una forma muy agresiva de capitalismo neoliberal supremacista blanco, listo para atacar. Ataca aquello por lo que luchamos y lo que se ha logrado a través de una gran lucha. Lo descartan como cultura "woke", como ideología de género, ¿verdad? Hay todo un proceso de demonización de estas agendas. Quieren echarnos del campo de batalla, en otras palabras, desacreditándonos.

Aquí es donde nos encontramos con personajes siniestros como Agustín Laje, quien afirma que el racismo ni siquiera existe. Que estamos propagando esta noción inventada. O que la «noción inventada» de asimetrías de género, como mencionaban Glenda y Natalino con sorprendente naturalidad, es un intento de inculcar este discurso en la sociedad. Por eso digo que lo que está sucediendo es realmente alarmante. Quieren establecer una narrativa contraria a los derechos que, en última instancia, reproduce el fascismo y la supremacía blanca a escala global. Lo cual es realmente perverso, porque lo que les interesa es la reproducción del capitalismo digital, financiero y neoliberal. Así que es muy preocupante. Eso es lo que es.

GCVM: Claro. Lo vivimos aquí en Brasil con Bolsonaro. Pero quizás, como estábamos en medio de la pandemia, no experimentamos algunas cosas con la misma intensidad. Pero este discurso, de que no hubo ningún proceso de

esclavitud, de que no hay racismo en Brasil, lo que vimos circular, ¿verdad, Natalino? Muy extendido. Y lo vemos circular hoy. Y lo que dijiste sobre este movimiento «woke» es precisamente eso: se burlan de nuestras luchas. Nos pusieron en un lugar... Oh, adelante, Anny.

AOL: No, solo quiero decir que aquí en Argentina se está traduciendo en políticas. Sí, el cierre, por ejemplo, del INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación. ¿Qué sociedad cierra un Instituto Nacional contra la Discriminación en un país tan racista y discriminatorio? Entonces, esta agenda, la cancelación de todos los programas de género, bueno, el propio Trump también lo hizo con los programas de género. Esta extrema derecha es muy agresiva, tremendamente agresiva. Así que debemos prepararnos, porque esto se está globalizando. Esta agenda se está globalizando. Vimos recientemente, por ejemplo, no sé si viste la noticia, que en Inglaterra la Corte Suprema declaró que las personas trans no son mujeres. O sea, este discurso se está convirtiendo en ley. Esto es peligroso. Se está infiltrando en las instituciones. Se está institucionalizando. Y en las sociedades, creo que también es muy volátil porque estos sectores siempre han existido, ¿verdad? Restringidos, a veces contenidos temporalmente, porque también había otras agendas en las calles, pero hoy están desconectadas.

GCVM: Y para que podamos continuar hablando de este movimiento negro educador como una forma de resistencia o de reexistencia, como también dirá Analu (2011), ¿qué lenguajes usa, o podría usar, este movimiento para comunicarse con la sociedad? Y luego voy a reflexionar un poco más sobre lo que estamos discutiendo, incluyendo cuestionar y desafiar lo que estamos hablando aquí. Natalino, ¿quieres empezar?

NNS: Claro, puedo empezar yo. Creo que tu última pregunta es, de hecho, la pregunta del millón. Porque lo que Anny acaba de decir en su reflexión es que, cada vez más, en el contexto global, nos enfrentamos a riesgos inminentes con respecto al capitalismo financiero, que está causando la

creciente precariedad de la vida. Algunos sociólogos hablan de nuestra actual "economía de trabajos temporales". Así pues, si en un momento determinado de la historia, recordando a Marx y Engels (2021), lo que unificó la noción del proletariado como sujeto político fue la lucha contra la división de clases, en términos generales, entre la burguesía y el proletariado, correspondía al sujeto histórico, el proletariado, llevar a cabo una transformación materialista histórica y cambiar la producción en entornos sociales capitalistas con miras a alcanzar una forma de vida social más igualitaria, es decir, el comunismo.

Hoy en día, estos aspectos se afianzan cada vez más, están abiertos a debate y en plena disputa. Y eso nos lleva directamente a la necesidad de movilizar diferentes lenguajes. Hoy hablamos de multi-alfabetizaciones. Así pues, creo que podríamos hablar de multi-alfabetizaciones sociopolíticas, estéticas y de indignación antirracista. Es útil reflexionar sobre la diversidad de lenguajes e ideas porque, en la actualidad, no se trata de movilizar una sola forma de lenguaje. Por ejemplo, este contexto de trabajo precario, la llamada «economía de trabajos temporales», afecta directamente a personas que, aun formando parte del precariado, a menudo se consideran emprendedoras. Así, a pesar de las condiciones de vida cada vez más duras y precarias, resulta difícil romper con esta lógica de "prosperidad y emprendimiento personal".

Debemos disponer de un repertorio lingüístico para dialogar con quienes simpatizan con esta lógica que actualmente organiza nuestra vida social neoliberal. Esto me recuerda a Muniz Sodré (2006), un gran intelectual brasileño, que también aborda esta perspectiva del movimiento negro educador sobre la necesidad de considerar la experiencia sensible. En este sentido, es importante recordar el lugar que se le otorga a la razón; es decir, durante mucho tiempo, fue la razón la que definió el canon del conocimiento científico epistémico. Quizás, influenciados en gran medida por el concepto cartesiano de Cogito, ergo sum. Sin embargo, no solo nos habita la razón, sino también la

emoción. Podemos observar que el lenguaje de la experiencia sensible también moviliza cuerpos y mentes.

En consonancia con el investigador brasileño Amaury Mendes (2018), cuando afirma que el movimiento negro, en los últimos cuarenta años, ha logrado generar una cultura de conciencia negra en Latinoamérica. Y si esta cultura consigue hacerse presente hoy, como señaló Glenda, incluso en el contenido de las telenovelas, debemos retomar a Stuart Hall (2003) cuando pregunta: ¿qué tipo de multiculturalismo circula en esta sociedad? ¿Es el multiculturalismo dominante? ¿Es un multiculturalismo que no conlleva la propuesta radical del movimiento negro educador respecto a los saberes de los ultrajados? Así pues, estos repertorios lingüísticos, quizás, nos están llamando cada vez más la atención sobre la diversidad de los lenguajes. Y, al mismo tiempo, sobre la necesidad de actuar en múltiples frentes.

Recuerdo una entrevista en la que el intelectual Hélio Santos afirmó que, desde la perspectiva del movimiento negro educador, tendríamos que fortalecer nuestras reflexiones y nuestro activismo político contemporáneo. Por ejemplo, hace unos años no se hablaba de racismo algorítmico. Hoy, necesitamos desarrollar un lenguaje para comprender cómo opera este tipo de racismo. Hace un tiempo, no se hablaba de la financiarización de la economía, del capitalismo de plataformas ni de la «economía colaborativa», ni de su impacto en la vida de las personas que realizan trabajos precarios.

Así pues, creo que las formas de opresión siguen presentes, pero bajo nuevas apariencias. Con nuevos desafíos históricos que se vuelven cada vez más complejos. Cuando vemos que los estudiantes negros acceden a las universidades gracias a las políticas de acción afirmativa, la administración Trump recurre inmediatamente a un discurso de meritocracia. ¿Pero mérito de quién? Esto también constituye una cultura de resentimiento. Y a medida que estas dimensiones se entrelazan, nos plantean nuevos retos a la hora de

desarrollar un lenguaje, o varios, y acciones sociopolíticas adecuadas para afrontar el racismo. Creo que eso es todo.

GCVM: Anny?

AOL: Lo que acaba de decir el profesor Natalino Silva es excelente. No tengo mucho que añadir. Creo que, en relación con todas estas lenguas de las que hablaba, también tendríamos el reto de analizarlas y visualizarlas desde una perspectiva histórica. Pienso, por ejemplo, en las lenguas utilizadas dentro de las comunidades cimarronas, los quilombolas, históricamente establecidos. Incluso en los movimientos negros del Caribe, que emplearon mucha poesía y literatura para construir una comunidad, la propia Revolución Haitiana, el papel del vudú en la organización. Así pues, tenemos el reto de poder pensar en la línea que propone Nilma. Partiendo de este conocimiento de la identidad, o conocimiento nacido de la indignación, pensar en ellos desde una perspectiva histórica. Cómo estas personas esclavizadas construyeron sobre este conocimiento ¿Qué conocimiento de la indignación produjeron? ¿Qué conocimiento de la identidad? ¿Qué conocimiento interseccional? Creo que ese es el gran reto de pensar desde la perspectiva de la tesis de la profesora Nilma Gomes, desde este enfoque, y enriquecerlo para dar cuenta de todo este conocimiento que se nutre de la memoria. Más bien desde esta perspectiva. Solo quería añadir esto, que me surgió de lo que decía el profesor Natalino.

GCVM: Bueno, me gustaría agradecerte este intercambio, esta conversación, y también cederle la palabra para tus últimas palabras. Y solo añadir que estoy seguro de que nos volveremos a ver pronto.

AOL: Bien, dicho esto, muchas gracias de nuevo por la invitación. Me parece que el proyecto que has creado es muy inspirador. Y como decía, nos queda el reto de tener que pensar en términos históricos, ¿verdad? Usar estas herramientas, ¿no? Porque creo que lo que tenemos aquí es, digamos, una herramienta conceptual para leer el pasado, para leer el presente y para pensar en el futuro. Y digo esto porque no creo en un futuro sin este sentimiento de

indignación, por ejemplo. Porque la indignación nos da la posibilidad de asombro, y también nos da la posibilidad de actuar, de reaccionar. Así que eso me parece crucial. Tampoco creo en un futuro sin identidad, que es otro de los parámetros. En ese sentido, valoro mucho la contribución que ha aportado el proyecto. También quiero agradecer al profesor Natalino Silva, gracias por darnos la oportunidad de escucharlo y por las reflexiones que me generó. Le agradezco mucho eso. Y lo mismo digo para ti, Glenda, por proporcionar este espacio para que surjan sinergias y por las preguntas que nos llevaron a articular estas reflexiones. Muchas gracias.

NNS: De hecho, también les agradezco a ambas el honor y la oportunidad de formar parte de este proyecto. De conectar con tantas personas a las que admiro y que me inspiran: Glenda, Anny, Nilma y tantas otras que forman parte de este proyecto y lo hacen posible. Y saber que, si bien dentro de cierta lógica cartesiana occidental puede surgir una perspectiva en la que no estemos conectados, en la cosmovisión afrodiaspórica y de los pueblos indígenas, todo está conectado, lo humano y lo no humano. Y es en esta perspectiva en la que me apoyo. Saber que la lucha continuará. Y que el movimiento negro puede ser cada vez más educativo. Ser capaces de educarnos y reeducarnos, de transformarnos. Ser agentes de transformación en la vida de tantas personas. Hacia la construcción de un mundo mejor. Un mundo donde el color de la piel y, por consiguiente, todas las demás formas de discriminación y desigualdades sociorraciales, ya no tengan que ser abordadas. Eso es lo que deseo para mi hijo. Eso es lo que deseo para cada uno de nosotros. *Axé.*

CONCLUSIÓN

Las reflexiones planteadas en este artículo a través del diálogo establecido entre los investigadores desde la perspectiva de la diáspora africana revelan que el Movimiento Negro Educador es una importante entidad política colectiva en América Latina. Sus acciones sociopolíticas son capaces de educar y reeducar a la sociedad, a sí misma y a otras iniciativas de acción colectiva. Por lo tanto, una de las lecciones aprendidas es que, a pesar de todos los logros históricos, aún queda mucho por hacer en relación con la construcción de un proyecto social que no tolere el racismo ni ninguna forma de discriminación basada en clase, género, orientación sexual, religión, edad, etc. Como forma de resistencia o reexistencia (Souza, 2011), el Movimiento Negro Educador ha movilizado cada vez más a diversos sectores de la sociedad en su lucha por las multi-alfabetizaciones sociopolíticas, estéticas y de indignación antirracista. En este sentido, hace algunos años, el racismo algorítmico no se consideraba un problema social. El dominio del lenguaje digital por parte del movimiento implica, entre otras cosas, que cuenta con estrategias para afrontar este tipo de racismo.

Así, los investigadores reconocen que la elaboración teórico-práctica del "Movimiento Negro Educador", propuesta por la profesora e investigadora Nilma Lino Gomes, aporta contribuciones significativas a su investigación, así como a sus acciones sociopolíticas. Convencidos de que la lucha por garantizar y asegurar los derechos sociales y humanos continuará, Anny Ocoró Loango y Natalino Silva esperan que el movimiento negro y el movimiento afrocolombiano demuestren cada vez más su carácter educativo. Para educarnos y reeducar a los propios movimientos, transformándose en el proceso. Nuestros investigadores esperan que sean una fuerza de cambio en la vida de un número creciente de personas e instituciones, en el esfuerzo por construir un mundo mejor.

REFERENCIAS

FANON, Frantz. *Pele negra, máscaras brancas*. Salvador: EDUFBA, 2008.

GOMES, Nilma Lino. Movimento Negro Educador, saberes emancipatórios e a construção de um projeto democrático. *Revista Linguagem em Foco*, Fortaleza, v. 16, n. 4, p. 12–33, 2025. Disponível em: <https://revistas.uece.br/index.php/linguagememfoco/article/view/15207>. Acesso em: 05 jun. 2025.

HALL, Stuart. *Da diáspora*: identidades e mediações culturais. Trad. Liv Sovik. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2003.

LIMA, Melina de. *Améfrica Ladina*, de Lélia Gonzalez. Biblioteca Básica Latino-Americana (BBLA) - Ateliê de Humanidades (Brasil) e Tucán Ediciones (Chile), 2022.

MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. *Manifesto comunista*. São Paulo: Paz & Terra, 2021.

MBEMBE, Achille. *Necropolítica*: biopoder, soberania, estado de exceção, política da morte. Trad. Renata Santini. São Paulo: N-1 edições, 2018.

PEREIRA, Amauri Mendes. *Do movimento negro à cultura de consciência negra*: reflexões sobre o antirracismo na sociedade brasileira. Belo Horizonte: Editora Nandyala, 2018.

SODRÉ, Muniz. *As Estratégias Sensíveis*: afeto, mídia e política. Petrópolis: Rio de Janeiro: Editora Vozes, 2006.

SOUZA, Ana Lúcia Silva. *Letramentos de reexistência*: poesia, grafite, música, dança e hip-hop. São Paulo: Parábola Editora, 2011.

WALKER, Sheila S. *Conhecimento desde dentro*: os afro-sul-americanos falam de seus povos e suas histórias. Rio de Janeiro: Kitabu Editora, 2019.

Recibido en: 20/08/2025

Aprobado en: 25/09/2026