

CiPS
Centro de Investigaciones
Psicológicas y Sociológicas

CUB@FRO

Boletín Informativo y de divulgación científica

Año 1
Nº 1
Julio 2021

"Estos acontecimientos", escribí, "requieren de la adopción de nuevas formas de lucha política. Los viejos métodos son hoy suicidas." *Nelson Mandela*

Cub@fro, a 20 años de Durban

Dra. C. Rosa Campoalegre Septien¹

"Lo nuevo siempre viene"
Marielle Franco²

Surge el Boletín "Cub@fro", auspiciado por la Cátedra de Estudios sobre Afrodescendencias Nelson Mandela³, en un momento histórico muy especial, caracterizado por la reconfiguración del racismo a escala mundial. Vivimos la encrucijada letal entre el Decenio Internacional de los pueblos afrodescendientes, con sus metas en mora, y el impacto de las pandemias racializadas⁴.

"Cub@fro", está alineada con los ejes principales del Decenio Internacional de los pueblos afrodescendientes y en función del Programa nacional de lucha contra el racismo. Es un boletín de divulgación científica, con frecuencia semestral destinado a contribuir a la visibilización del pensamiento afrodescendiente y promover su estudio en diálogo con la Americanidad⁵. Constituye un espacio de tejido de redes académicas y del activismo en la lucha contra el racismo. La primera edición de este boletín se inserta en la Jornada conmemorativa "De Mandela a Durban", que tiene lugar desde el primero de julio___ Día Internacional de la Diáspora Africana___ hasta el ocho de septiembre del año, fecha en que culminó la Conferencia Mundial contra el Racismo la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, celebrada en Durban, Sudáfrica en el año 2001.

Tal como ha denunciado Cuba, en la voz del canciller Bruno Rodríguez: "A pesar de que han pasado veinte años de aquella histórica Conferencia, los objetivos trazados en el Plan y Programa de Acción de Durban aún están por cumplirse, y tampoco estamos cerca de lograr lo acordado en la Agenda 2030"(2021)⁶. La Conferencia de Durban aportó el más potente programa de acción contra el racismo, fruto de un alto consenso mundial y especialmente de las luchas del movimiento afrodescendiente. Como tributo a este acontecimiento histórico y a fin de su rescate contrahegemónico frente al silencio, y también en vísperas de la celebración este 25 de julio, del Día de las mujeres afrolatinoamericana, afrocaribeñas y de la diáspora, Cub@fro les invita a una lectura necesaria para transformar(n@s). Cuatro secciones atraparán su atención: "Contrapunteo: con voz propia", "En buena Ley", "Fechas que hilvanan la historia", "Novedades" y "Casa adentro: Cátedra Mandela en movimiento." Les esperamos.

¹ Coordinadora general de la Cátedra Nelson Mandela. Profesora e Investigadora titular. CIPS

² Lideresa Afrobrasileña, concejala, socióloga, voz de la favela vilmente asesinada en Río de Janeiro.

³ En lo adelante La Cátedra Mandela.

⁴ Concepto acuñado por la autora en la serie "La Pandemia Racializada Debates desde la Afroepistemología" (Campoalegre, 2020), publicada en el boletín "Ancestralidad, Antirracismo y Actualidades" de la colección Grupos de trabajo, con el sello editorial CLACSO.

⁵ Concepto desarrollado por Léila Gonzales (1998), afrobrasileña, antropóloga y referente de los afro-feminismos. Véase A categoría político-cultural de Amefricanidade. Tempo Brasileiro, Rio de Janeiro, (92/93), jan./jun. pp. 69-82

⁶ <http://www.minrex.gob.cu>

LEA EN ESTE NÚMERO

Contrapunteo: Con voz propia

El quehacer de hombres y mujeres afrodescendientes, sus proyectos y activismo social llegan con voz propia en busca de una imagen diferente.

En buena ley

En materia jurídica estaremos conversando sobre las legislaciones contra el racismo.

Fechas que hilvanan la historia

En esta edición le rendiremos homenaje a la figura de Nelson Mandela y a las mujeres afrodescendientes, así como hablaremos del día internacional para el recuerdo del comercio de esclavos y su abolición.

Casa adentro: Cátedra Mandela en movimiento

El curso de mujeres afros y el accionar de la cátedra en la región oriental cerrarán nuestra primera edición.

VÍAS DE CONTACTO

Dirección:

Calle B #352, esquina a 15,
Vedado, Plaza de la Revolución,
La Habana, Cuba. C.P. 10400

Teléfonos:

(+53) 7 830 1451 / 7 830 6674

Correo y web:

catedra.mandela2020@gmail.com
<http://www.cips.cu/catedra-nelson-mandela/>

CONTRAPUNTEO: CON VOZ PROPIA

La muñeca negra: entre los estereotipos y la identidad

M. Sc. Odalys González Collazo¹

El juego y los juguetes contribuyen al desarrollo integral del niño/a en todas las áreas de la personalidad: intelectual, física, social y emocional o afectiva. Los juguetes en especial son de gran importancia para el/la niño/a ya que actúan como puente en el acercamiento a la cultura de su nación, contribuyendo a la difusión de valores, creencias, pautas de conducta y a la formación de su identidad como grupo social. (Moratalla s/f; Morejón 2016).

La muñeca y el muñeco negro/a² se insertan en este escenario lúdico como un objeto importante a tener en cuenta en el proceso de formación identitaria de los niños y las niñas negro/as, constituyendo su presencia en el ámbito familiar, educativo o social un elemento clave de la representación de la diversidad étnico racial y estética que necesitan en estas etapas en la que se construye y forma su personalidad.

Sin embargo, la producción industrializada de las muñecas ha dado al traste con que estas sean diseñadas a partir de patrones eurocéntricos de belleza que marcan los modelos a seguir por los grandes monopolios de la industria de la juguetería. De esta forma se obvia la elaboración de producciones que muestren otras culturas, historias, diversidades, etnias o geografías, lo cual contribuye a la reproducción de estereotipos sociales patentizadores de patrones de belleza que obvian otras gamas de colores y que reconocen en el color blanco el status superior.

La ausencia en el mercado de las muñecas negras con un fin lúdico en nuestro contexto no es casual. Esta responde a una suma de factores que condicionaron su invisibilización. Cuba no escapa del entretejido global donde:

[...] las muñecas, son objetos construidos por fábricas y adultos que reflejan cosmovisiones del mundo heredadas de las estéticas eurocentradas, y sin tener en cuenta el contexto al cual son llevadas, éstas son introducidas de manera homogenizada y homogenizante en la población respondiendo a necesidades comerciales que pretenden desarrollar un consumo masivo desde la primera infancia; además de esto, en las construcciones de dichas muñecas no participa la población a la cual van dirigidas, es decir, que los niños y niñas deben aceptar las muñecas aunque no se identifiquen con ellas, no las pueden elaborar y los adultos no dan importancia a estos objetos con los que se desarrolla y socializa la primera infancia. (Vallejo y Vargas, 2015, pp.54-55)

La presencia de patrones de belleza eurocéntricos obedece a una historia de desvalorización, ocultamiento e imposición colonial que sobre las culturas latinoamericanas y africanas tuvo el continente europeo en nuestra región. En este proceso de colonización se impusieron de forma violenta concepciones acerca de la superioridad de unos seres humanos sobre otros, sus labores, roles y los espacios que habitarían (Vallejo y Vargas, 2015); lo que permitiría a Europa colocarse como centro hegemónico del naciente capitalismo mundial y como único referente en la formación de una nueva identidad cultural y geográfica en la región. (Quijano, 2000)

Esta concepción determinó la clasificación social y cultural que sería instaurada primero en América y en el mundo después y por otra parte marcaría la división mundial del trabajo con una base capitalista y mercantil. Según Quijano (2000) la: "raza" [...] se trata de un desnudo constructo ideológico, que no tiene, literalmente, nada que ver con nada en la estructura biológica de la especie humana y todo que ver, en cambio, con la historia de las relaciones de poder en el capitalismo mundial, colonial/moderno, eurocentrado (p.194).

¹ Cátedra Mandela- Investigadora agregada del Centro de investigaciones Psicológicas y Sociológicas.

² A partir de este momento se mencionará solamente como muñeca negra teniendo en cuenta la economía del lenguaje. No se pretende con esto omitir la existencia e importancia de los muñecos ya que estos serán nombrados en los momentos que se haga necesario.

CONTRAPUNTEO: CON VOZ PROPIA

La muñeca negra:
entre los estereotipos y la identidad

Con el tiempo, los colonizadores codificaron como color los rasgos fenotípicos de los colonizados y lo asumieron como la característica emblemática de la categoría racial. La expansión del colonialismo europeo sobre el resto del mundo llevó a la elaboración de la perspectiva eurocéntrica de conocimiento y con ella a la elaboración teórica de la idea de raza como naturalización de esas relaciones coloniales de dominación entre europeos y no-europeos. (Quijano, 2014, p.779)

Esta colonización del conocimiento/saber tenía como objetivo reforzar las nuevas identidades europeas en el área colonizada; silenciar, denigrar y deslegitimar los saberes, identidad y cultura de los pueblos indígenas y africanos. A través de su violenta imposición se revelaba como única verdad la visión eurocéntrica colonizadora que les permitía a los europeos a su vez legitimar y justificar las formas de dominación en nuestros territorios. Sobre esas bases se fueron desarrollando proyectos aculturadores que reflejaban en su ideología el punto de vista de los dominadores. Los presupuestos que inspiraron a no pocos proyectos con aspiraciones civilizadoras estaban centrados en las exclusiones, los silencios, el desprecio, el acoso (Menéndez, 2005, p.19).

Es en este contexto que se hace necesario diseñar y elaborar otras muñecas que emerjan como un contradiscurso capaces de deconstruir las estéticas corporales a la que ya venimos acostumbrados/as. La muñeca negra o mulata ha desaparecido de los mercados y es aún un persistente sueño de productores de juguetes nacionales, de padres y madres e incluso de niños/as. Esta muñeca como producto se ha desplazado al área comercial del turismo, dando por sentado que cada cubano, niño o joven, ha disfrutado ya del contacto con ese producto (Morejón, 2016, p.9). Las ausencias de estas representaciones también se encuentran latentes en la literatura infantil. Las niñas/os negros crecen guiados ideológicamente hacia el canon de belleza occidental que se promueve en los medios audiovisuales además del que impone la industria importada del juguete.

La elaboración de muñecas negras que muestren los verdaderos rasgos y características físicas de la población negra y mestiza devolvería y reconstruiría la dignidad de esta población, otorgándole nuevos significados que desde lo estético ayudaría a combatir los estereotipos que sobre las personas negras persisten en el imaginario popular. De esta forma la muñeca negra se erigiría también como una herramienta educativa para la formación de valores en las

familias con especial incidencia en las niñas y niños y en la sociedad en general ante la necesidad de otra mirada de las representaciones sociales hacia las/los afrodescendientes. De igual modo ayudaría a resignificar la identidad de la población negra cubana y el fortalecimiento de los cimientos de la diversidad étnico/ racial. Coincidimos con la opinión de Vallejo y Vargas (2015) quienes plantean que:

La muñeca se encuentra cargada de estereotipos sociales fundamentados en unos patrones de belleza, cuerpos, formas de vestir, formas de peinar y de relacionarse que se establecen según los intereses del pensamiento occidental, y en consecuencia afectan notoriamente el comportamiento de niñas y niños, puesto que se reproduce un solo modelo de ser y estar en el mundo [...] (p.54-55).

Esta unilateralidad puede resultar dañina cuando la muñeca negra se expone como un objeto distintivo de características que no responden a la población que representan y es aquí

CONTRAPUNTEO: CON VOZ PROPIA

La muñeca negra:
entre los estereotipos y la identidad

donde se da paso a la presencia de estereotipos que vienen marcados por las percepciones y juicios de quienes la elaboran y producen. La cuestión mercantil pesa mucho en estos aspectos, ya que los denominados productores elaboran muñecas con el objetivo de vender el objeto más allá de exportar la verdadera realidad e identidad de quienes representan en sus elaboraciones. De esta forma los cuerpos negros y sus identidades se transnacionalizan bajo una única visión que desvirtúa su real esencia.

La profesora e investigadora cubana Lázara Menéndez refiere que: "En Cuba, históricamente "lo negro" ha funcionado como parte de una dicotomía estereotípica; sirvió para englobar un conjunto de atributos que se oponían a los que se empleaban para significar "lo blanco", y se configuró como lo opuesto a laborioso, culto y decente (...)" (2005, p.20).

Y es que hay otras estereotipias que no han escapado de lo que significa ser hombre negro o mujer negra en Cuba y que son verdaderas cuando se diseñan estas muñecas. La imagen de homogeneidad es una de las características con las que se representa a este grupo. Al decir que: "todos los negros son iguales", se rechaza la posibilidad de una diversidad e independencia en el sentir y hacer de esta comunidad. No todos tienen los mismos pensamientos, ideas, actitudes o rasgos físicos. En este caso desde lo estético se pueden evidenciar representaciones de la población negra con solamente una tonalidad de piel, o desde lo social, en el ejercicio de una actividad determinada o preconcebida como pueden ser la música, el baile; o también en determinados oficios que impliquen una actitud pasiva y servil. Para el imaginario occidental el sexo se ha convertido en uno de los rasgos que definen el ser negro y esta representación se ha seguido reproduciendo difundiendo y renovando en distintos escenarios sociales y a través de distintos discursos. (Viveros, 2016)

Es así como muchas de estas muñecas también tienen una fuerte carga sexual y se erotiza parte de su cuerpo, por lo que es posible hallar actualmente muñecas con "la bamba grande y roja", el "trasero" voluminoso, y grandes pechos. Se vende así una representación de la mujer negra que difiere mucho de la realidad. Sin embargo, este tipo de representación se extrapola del mercado lúdico y artesanal y se manifiesta también en la publicidad que Cuba exporta a otros países, escenarios y espacios valiéndose de la representación de las mujeres afrodescendientes.

La psicóloga cubana Carolina de la Torre (2001) hace varios acercamientos al concepto de identidad. En uno de estos refiere que: "La identidad es una necesidad cognitiva, práctica y existencial, tanto en lo que se refiere a poder ser, conocernos y hacernos a nosotros mismos [...] Es una necesidad [...] en lo relacionado con la interpretación, conocimiento y construcción del mundo que nos rodea" (p.35).

En otras palabras, cuando se habla de la identidad de algo se supone que en un momento y contexto determinado una cosa es ella y no otra y que ha sido aceptada y concientizada como tal. La muñeca negra como expresión de esta identidad viene a representar una identidad colectiva, nacional a la cual se le ha otorgado rasgos de identidades distintivas que pertenecen a un grupo en específico (personas afrodescendientes). Si se tiene en cuenta que las identidades se construyen de las propias percepciones, interpretaciones y vivencias y a la vez se apoyan de lo que expresan los medios, la prensa y los diferentes discursos sociales, culturales y políticos, no es de extrañar que los cuerpos negros sean utilizados como símbolos banales para representar esta llamada identidad y cubanidad que actualmente es exportada y asimilada por muchos nacionales. La muñeca negra constituye actualmente una falsa representación de nuestra identidad nacional que no responde a la realidad, vivencias, experiencias y saberes de las personas que nos sentimos orgullosamente y dignamente negros/as en Cuba.

CONTRAPUNTEO: CON VOZ PROPIA

La muñeca negra:
entre los estereotipos y la identidad

Cabe preguntar después de lo expuesto si el producto de muñeca negra que actualmente poseemos es digno representante de lo que denominamos la identidad cubana. ¿No sería factible la propuesta y elaboración de muñecas y muñecos negros/os más acordes con la realidad cubana actual? ¿No sería también necesario que estas muñecas y muñecos en realidad muestren la corporalidad de las mujeres y hombres negros/as? Solo con el concurso de las familias a través de una educación responsable en temas de diversidad, culturas, etnias; con la anuencia de los/as productores/as de las muñecas y la sociedad en general se darán los primeros pasos para comenzar a construir verdaderas identidades desde la niñez alejadas de estereotipos y prejuicios.

Referencias bibliográficas

- De la Torre, C. (2001): *Las identidades: una mirada desde la psicología*. La Habana: Centro de Investigaciones y Desarrollo de la Cultura Cubana "Juan Marinello".
- Menéndez, L. (2005, enero- febrero). Por los peuples del barrio. *La gaceta de Cuba*, 18-21.
- Moratalla, S.(s/f). *¿Muñeca o muñeco? Historia y género. Cuadernos del Museo Pedagógico y de la Infancia de Castilla-La Mancha*. España: Centro de profesores de Albacete.
- Morejón, E. (2016, Julio/Diciembre). Juegos y juguetes en Cuba: acercamiento a las políticas de mercado y consumos culturales. *Revista Horizontes y Raíces*, 4(2), 4-16.
- Quijano, A. (2000). Que tal raza! En R. Siuda (Ed.), *CESLA*, 1,192-200.
- Quijano, A. (2014). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En D. Assis (Ed.), *Cuestiones y horizontes: de la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder*. Buenos Aires: CLACSO. Recuperado de: <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20140507042402/eje3-8.pdf>
- Vallejo, D. S, Vargas, N. R. (2015). *Creación de muñecas negras: una propuesta para la implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en Primera Infancia*. (Proyecto Curricular Licenciatura en Pedagogía Infantil). Bogotá: Colombia
- Viveros, M. (2016). La sexualización de la raza y la racialización de la sexualidad en el contexto latinoamericano actual.

Buscando la imagen de una joven diferente

M. Sc. Yaniset Nuñez Manzanares³

"Buscando la imagen de una joven diferente" es una experiencia que se inserta dentro de un proyecto de transformación que el Centro de Estudios Sobre la Juventud realiza en la Secundaria Básica Luis Melián del municipio capitalino San Miguel del Padrón y que lleva por nombre "Construyendo Futuro". Este último, adopta como metodología a la Investigación Acción Participativa (IAP) y tiene como propósito acompañar a la formación integral de los adolescentes, a partir del desarrollar en éstos de capacidades de autoconocimiento y autodirección, desde varias aristas que quedan comprendidas en la categoría situación social del desarrollo (SSD).

La categoría en cuestión, proporciona un marco integrador que permite observar a la adolescencia como una etapa de la vida que se encuentra sujeta a transformaciones biológicas y psicológicas y que está igualmente condicionada por elementos externos de tipo económico, social, histórico y cultural. De esta manera, "Buscando la imagen de una joven diferente", a tono con el marco de análisis que propone la SSD, trabaja sobre la formación de la identidad en adolescentes negras, un proceso que reviste una importancia medular en esta etapa de la vida. En esta primera etapa el proyecto presta atención a la estética, como parte de ese necesario proceso de autoconocimiento que

³ Cátedra Mandela. Investigadora agregada del Centro de Estudios Sobre Juventud.

CONTRAPUNTEO: CON VOZ PROPIA

Buscando la imagen
de una joven diferente

tiene lugar en este momento de la vida de los y las adolescentes, de cara al futuro, igualmente proyecta acompañar otros aspectos como el consumo cultural, los sistemas de actividades, los proyectos de vida, el uso del tiempo libre entre otros aspectos.

La interseccionalidad es una categoría esencial para realizar nuestro trabajo, en este sentido, en los talleres nuestras discusiones giran en torno al impacto que tiene en las vidas de nuestras adolescentes atributos como el ser mujer, negra, joven, que vive en la periferia, que proviene de una familia humilde, etc. Este ejercicio permite que las adolescentes ganen en conciencia sobre sus cualidades y características como seres humanos y en autoconocimiento, y que reflexionen sobre la importancia de la autopreparación y de la superación personal, no solo para alcanzar una elevada autoestima, sino para concebir proyectos de vida que les garanticen mayor movilidad, ascenso social y que sobre todo, permitan romper con los estereotipos y estratificaciones sociales en las que muchas veces los hombres y mujeres negras se ven constreñidos.

¿A través de qué acciones esenciales se acompaña el autoconocimiento de las adolescentes negras?

El proyecto gira en torno a talleres de fotografía en que se les enseña a las adolescentes afrodescendientes el valor estético, testimonial, crítico y cultural de la fotografía, así como sus principales técnicas. En estos debates se les colocan fotografías de mujeres negras que rompen con los cánones estéticos preconcebidos. Se generan espacios de discusión en torno a estas imágenes, en donde las adolescentes pueden expresar sus criterios sobre la estética que ha acompañado a las mujeres negras, y a partir de aquí se convoca a un concurso en que las adolescentes deben fotografiar a sus compañeras y auto fotografiarse a sí mismas, intentando romper con estas imágenes estereotipadas y preconcebidas.

El ejercicio concluye con un taller de presentación, donde las autoras exponen sus fotografías, comentan y analizan el contenido de sus instantáneas. Las mejores obras son premiadas, pero el principal lauro consiste en la autovaloración, en el autoconocimiento que permite esta actividad a las adolescentes afrodescendientes, donde identificarse como mujeres negras, descubrir sus atributos

de belleza que están en sus cabellos, en sus facciones, el dignificarlos es importante para la autoestima. El curso es impartido por la destacada realizadora Magda Gonzales Grau, quien además es una pedagoga sensibilizada con estos temas, que ha realizado audiovisuales que abordan el problema del racismo. El trabajo con Magda es muy positivo, porque el hecho de ser una figura mediática, conocida entre el público adolescente por su programa "Una calle y mil caminos" constituye un incentivo adicional.

En esta etapa de pandemia, en que se ha interrumpido el proyecto, hemos aprovechado para crear estrategias y alianzas que nos permitan trascender en nuestro trabajo. Hoy se incorporan a nuestra propuesta otros actores como Erliz Pennycook Ramo con quienes estaremos incorporando la afro estética, a partir de llevarles a las adolescentes la propuesta de peinados afros como alternativas más saludables de alcanzar una adecuada apariencia. Se estará trabajando sobre la imagen de una "Quinceañera diferente", donde no solo se defienden propuestas de tocados afros, sino donde se piensa en una fotografía de quinceañera que rompe con los habituales estereotipos sexistas y clasistas que se han puesto de moda en los últimos tiempos. En esta etapa se están proyectando talleres de sensibilización para las madres de las adolescentes, donde se trabajará sobre la importancia de mirar a la estética afro no solo como una alternativa sino como parte de esa autoestima tan necesaria a alcanzar.

Conclusiones

El trabajo con las adolescentes negras en torno a la conformación de una identidad que se base en la aceptación personal, en la autoestima, en el autoconocimiento, etc, es un proceso que debe ser acompañado. El autoconocimiento que se genera en esta etapa, con la aparición del pensamiento teórico conceptual y de un nuevo nivel de autoconciencia, puede ser nutrido con elementos que profundicen en la cultura africana, en los aportes de ésta al patrimonio cultural del mundo y de Cuba, incluyendo a las prácticas cotidianas de sus descendientes. En este contexto, en que tiene lugar el surgimiento de una autovaloración más estructurada, en posible fomentar una identidad en nuestras jóvenes afrodescendientes que se base en la aceptación de sus características físicas y de los aportes culturales de nuestras tradiciones ancestrales.

EN BUENA LEY

Promoviendo derechos a 20 años de Durban

Dra. C. Felicitas Regla López Sotolongo / M. Sc. Olivia Casanova Blanco

El equipo jurídico de la Cátedra de Estudios sobre Afrodescendencias Nelson Mandela, del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS) a partir del compromiso con la lucha antirracista, inicia un ciclo de divulgación jurídica, dedicado al análisis de instrumentos jurídicos internacionales, regionales y nacionales vinculados a la lucha contra el racismo. Este ciclo se inicia dentro de la jornada conmemorativa "De Mandela a Durban."

NACIONES UNIDAS

Algunos países han dado expresión al tema del racismo y la discriminación en sus constituciones, complementadas por leyes donde estos actos se tipifican como delito. En Cuba no contamos con una ley especial sobre el racismo, pero en la Constitución se proscribe expresamente y el Código Penal establece sanciones para quién infrinja lo establecido las que deben en las actuales circunstancias adecuarse al significado y magnitud de tan repudiable hecho en la sociedad.

Los principios de no discriminación e igualdad fueron consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948. A partir de la Declaración Universal, fueron aprobados varios otros instrumentos internacionales referidos explícitamente al tema racial entre los que se destaca la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU, 1965).

Entre los instrumentos internacionales más relevantes se encuentran la Declaración y el Programa de Acción de la Conferencia Mundial Contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia efectuada en Durban (Sudáfrica), del 31 de agosto al 8 de septiembre de 2001. Con las cuestiones generales de la referida Declaración, iniciamos este espacio.

CUESTIONES GENERALES¹

1. Declaramos que, a los efectos de la presente Declaración y Programa de Acción, las víctimas del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia son los individuos o grupos de individuos que son o han sido afectados negativamente por esas plagas, sometidos a ellas o blanco de las mismas;

2. Reconocemos que el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia se producen por motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico y que las víctimas pueden sufrir formas múltiples o agravadas de discriminación por otros motivos conexas, como el sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de otra índole, el origen social, la situación económica, el nacimiento u otra condición;

3. Reconocemos y afirmamos que al comenzar el tercer milenio la lucha mundial contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, en todas sus formas y manifestaciones odiosas y en constante evolución, es un asunto prioritario para la comunidad internacional, y que esta Conferencia ofrece una oportunidad única e histórica de evaluar y determinar todas las dimensiones de esos males devastadores de la humanidad con vistas a lograr su eliminación total, entre otras cosas mediante la adopción de enfoques innovadores y holísticos y el fortalecimiento y la promoción de medidas prácticas y eficaces a los niveles nacional, regional e internacional;

4. Expresamos nuestra solidaridad con los pueblos de África en su lucha incesante contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia y reconocemos los sacrificios que han hecho y los esfuerzos que realizan para crear conciencia pública de estas tragedias inhumanas en el plano internacional;

¹ Recuperado https://ohchr.org/Documents/Publications/DurbanDecProgAction_sp.pdf

EN BUENA LEY

Promoviendo derechos
a 20 años de Durban

5. Afirmamos también la gran importancia que atribuimos a los valores de solidaridad, respeto, tolerancia y multiculturalismo, que constituyen el fundamento moral y la inspiración de nuestra lucha mundial contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, tragedias inhumanas que durante demasiado tiempo han afectado a los pueblos de todo el mundo, especialmente en África;

6. Afirmamos asimismo que todos los pueblos e individuos constituyen una única familia humana rica en su diversidad. Han contribuido al progreso de las civilizaciones y las culturas que constituyen el patrimonio común de la humanidad. La preservación y el fomento de la tolerancia, el pluralismo y el respeto de la diversidad pueden producir sociedades más abiertas;

7. Declaramos que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y están dotados de la posibilidad de contribuir constructivamente al desarrollo y al bienestar de sus sociedades. Toda doctrina de superioridad racial es científicamente falsa, moralmente condenable, socialmente injusta y peligrosa y debe rechazarse, junto con las teorías que tratan de determinar la existencia de razas humanas separadas;

8. Reconocemos que la religión, la espiritualidad y las creencias desempeñan un papel central en la vida de millones de mujeres y hombres, en el modo en que viven y en el modo en que tratan a otras personas. La religión, la espiritualidad y las creencias pueden contribuir a la promoción de la dignidad y el valor inherentes de la persona humana y a la erradicación del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia;

9. Observamos con preocupación que el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia pueden verse agravadas, entre otras cosas, por una distribución no equitativa de la riqueza, la marginación y la exclusión social;

10. Reafirmamos que toda persona tiene derecho a un orden social e internacional en el que puedan realizarse todos los derechos humanos de todos, sin discriminación de ningún tipo;

11. Observamos que el proceso de globalización es una fuerza potente y dinámica que debería ser aprovechada para el beneficio, desarrollo y prosperidad de todos los países, sin exclusión. Reconocemos que los países en desarrollo tienen especiales dificultades para hacer frente a este problema fundamental. Aunque la globalización brinda grandes oportunidades, en la actualidad sus beneficios se distribuyen de forma muy desigual, lo mismo que sus costos. Así, expresamos nuestra determinación de prevenir y mitigar los efectos negativos de la globalización. Esos efectos pueden agravar, en particular, la pobreza, el subdesarrollo, la marginación, la exclusión social, la homogeneización cultural y las desigualdades económicas que pueden producirse conforme a criterios raciales, dentro de los Estados y entre ellos, con consecuencias negativas. Expresamos también nuestra determinación de ampliar al máximo los beneficios de la globalización, entre otras cosas mediante el fortalecimiento y el mejoramiento de la cooperación internacional para promover la igualdad de oportunidades para el comercio, el crecimiento económico y el desarrollo sostenible, las comunicaciones mundiales gracias al empleo de nuevas tecnologías, y el incremento de los intercambios interculturales mediante la preservación y la promoción de la diversidad cultural, lo que puede contribuir a la erradicación del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia. Sólo desplegando esfuerzos amplios y sostenidos para crear un futuro común, basado en nuestra común humanidad y en toda su diversidad, se podrá lograr que la globalización sea plenamente incluyente y equitativa;

12. Reconocemos que la migración interregional e intrarregional, en particular del Sur al Norte, ha aumentado como consecuencia de la globalización y subrayamos que las políticas relativas a la migración no deben basarse en el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia.

FECHAS QUE HILVANAN LA HISTORIA

Dra. C. Kezia Zabrina Henry-Knight¹

Nicolás, un intelectual impar

10 de julio Natalicio de Nicolás Guillén Batista. Poeta Nacional

El 10 de julio de 1902 nació Nicolás Guillén Batista, en la ciudad de Camagüey.

Si me preguntaran a qué clase social pertenecía mi familia en aquella época, yo diría con toda seguridad que a la pequeña burguesía negra. Negra porque ese era el color de nuestra piel, en un país como el nuestro, entonces víctima de profunda división racial. (Guillén, N. 1982).

Su condición de huérfano de padre el cual murió en el llamado alzamiento de La Chambelona, 1917, senador y veterano de la guerra del 95, lo compulsó a trabajar casi desde la niñez. Sus estudios lo colocaron en la Universidad de la Habana, en la carrera de Derecho, pero quedó relegada ante la vocación poética.

La primera mitad del siglo XX fue un tiempo de consolidación de los movimientos políticos, culturales e intelectuales negros en el Atlántico, que configuró una suerte de cosmopolitismo afro aún vigente; Camagüey es partícipe de ese movimiento negro. Surge el panafricanismo, las vanguardias estético-políticas en Brasil y Cuba, el surrealismo negro y el movimiento de negritudes. En este contexto Nicolás Guillén responde a ciertas inquietudes de este movimiento que redimensionará luego, convirtiéndose en uno de los primeros cultores de la poesía negrista que revolucionó la poesía en Cuba y lo colocó en escenarios internacionales de gran alcance, pues partía del reconocimiento de los evidentes componentes africanos, que definían la cubanía junto a los de origen hispano. El Poeta Nacional, desde el verso y la prosa es columna imprescindible de la cultura cubana y más allá. Murió en la Habana, el 16 de julio de 1989.

Bibliografía Villabella, J.M. (2013) *Guillén: romance de Pueblo Viejo*, Editorial Ácana, Camagüey, Cuba.

Mariana Grajales, símbolo de Madre y de Patria

12 de julio Natalicio de Mariana Grajales Coello. Madre de la Patria

La madre de los Maceo nació en Santiago de Cuba el 12 de julio de 1815 y murió en Jamaica el 28 de noviembre de 1893. Es referencia obligada de mujer y madre cubana, sacrificio, valentía y amor a la Patria. Del matrimonio con Fructuoso Regüíferos nacieron Felipe, Fermín, Manuel y Justo, y luego en segundas nupcias con Marcos Maceo nacieron Antonio, José, Rafael, Miguel, Julio, Tomás, Marcos, Dominga y Baldomera.

Luego del alzamiento en armas de 1868, los hijos de Mariana Grajales se comprometieron con la gesta revolucionaria. A partir de 1878 sufre el exilio, la muerte de hijos y prisión de José. No obstante, su incólume postura perpetúa su simbolismo. Ante el suceso de su muerte el 27 de noviembre de 1893 su hijo Antonio, el Titán de Bronce, escribió en carta a José Martí: "Ella, la madre que acabo de perder me honra con su memoria de virtuosa matrona, y confirma y aumenta mi deber de combatir por el ideal que era el altar de su consagración divina en este mundo". (Antonio Maceo, 1893).

Su ejemplo excepcional de conducta humana, de persistencia y amor profundo, la validaron como Madre de la Patria.

Bibliografía Sánchez Fujichiro, L.A. (2008) *"Mariana Grajales Coello: ¿mujer de su época? En De la tribu heroica*. Ediciones Santiago, Cuba.

¹ Cátedra Mandela. Oficina del Historiador de Camagüey

FECHAS QUE HILVANAN LA HISTORIA

Hombre de pensamiento y acción

12 de julio Natalicio de Juan Gualberto Gómez Ferrer

El 12 de julio de 1854 nació Juan Gualberto Gómez Ferrer, en el ingenio azucarero El Vellochino de Sabanilla del Encomendador, Matanzas. Los padres lo envían a estudiar, primero a La Habana, y luego a París, en mayo de 1869, para que aprendiera el oficio de carrujero. En el París de la Comuna decidió dedicar su vida al progreso de la "gente de color", en una futura patria de todos los cubanos.

Desde 1879 se dedicó al periodismo en la defensa de su país; y fundó La Fraternidad, con el lema Paz, justicia y fraternidad. En la misma época conoció a José Martí y tomó parte en las labores conspiradoras de la Guerra Chiquita. Escribió en varias publicaciones y fue jefe de redacción de El Abolicionista y director de La Tribuna; también compiló una serie de artículos en el folleto La cuestión de Cuba. En 1885 colaboró como corresponsal del periódico habanero La Lucha, que abrió su camino de liderazgo entre negros y mestizos.

Funda el Directorio Central de Sociedades de la Raza de Color para vertebrar exigencias civiles desde toda la Isla. El Directorio se crea el mismo año en que José

Martí funda el Partido Revolucionario Cubano (PRC), 1892, de este modo Juan Gualberto, reorganiza las masas negras para la lucha que se reinicia por los derechos del pueblo. Juan Gualberto Gómez falleció en La Habana, el 5 de marzo de 1933, ejemplo de autoemancipación multilateral.

Fernando Ortiz y la transculturación.

16 de julio Natalicio de Fernando Ortiz Fernández. Tercer descubridor de Cuba

Fernando Ortiz Fernández nació el 16 de julio de 1881, en La Habana. Intelectual de talla mayor: jurista, arqueólogo, antropólogo, criminalista, lingüista, musicólogo, folklorista, economista, historiador, considerado el tercer descubridor de Cuba, luego de Cristóbal Colón y Alejandro de Humbolt.

Entre sus aportes capitales está el enriquecer el cuerpo teórico de la Antropología cultural con el neologismo transculturación. Desde esta concepción estudió la cultura cubana con una perspectiva sistémica compleja integrada por componentes étnicos y culturales diversos, distinguiendo al negro: "Sin el negro, Cuba no fuera Cuba". Igualmente destacó los procesos transitivos de la cultura cubana.

Entendemos que el vocablo transculturación expresa mejor las diferentes fases del proceso transitivo de una cultura a otra, porque éste no consiste solamente en adquirir una nueva y distinta cultura... sino que el proceso implica también necesariamente la pérdida o desarraigo de una cultura precedente, lo que pudiera decirse de una deculturación, y, además, significa por consiguiente creación de nuevos fenómenos culturales que pudieran denominarse de neoculturación. (Ortiz, F. 1940).

FECHAS QUE HILVANAN LA HISTORIA

Nelson Mandela: ícono de la paz

18 de julio *Día Internacional de Nelson Mandela*

Con una mano alzada hacia el cielo y la otra sujetada por su esposa Winnie, vestido de traje oscuro en contraste con su pelo cano, la camisa blanca tan intensa como su sonrisa, Nelson Mandela, el 11 de febrero de 1990, pasó el umbral de la reclusión a la libertad definitiva.

A las 16:14, hora local en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, luego de 27 largos años de confinamiento en distintas cárceles de máxima seguridad, en el peor de los regímenes de segregación racial: el apartheid, este hombre aislado por sus ideas y prácticas políticas en contra de la discriminación es devuelto a la vida pública convertido en un líder de alcance mundial.

Palabras de amor

Os saludo a todos en nombre de la paz, la democracia y la libertad para todos, fueron sus palabras iniciales ante un pueblo agolpado, alborozado, jadeante en espera de su excarcelación.

El prestigio y dignidad ganados por su voluntad incólume ante la igualdad social fragmentó las gruesas paredes de las prisiones. El aislamiento se hizo poroso ante la virtud que emana de este ser humano anclado en un carácter y esencias definidas por la democracia. Su estatura estalló propuestas minúsculas, tales como el abandono de la lucha, el no sufragio multirracial, la no legalización del CNA (Congreso Nacional Africano).

Posturas que validaron en 1993 el Premio Nobel de la Paz. Sudáfrica y el mundo lo necesitaban. En consecuencia, los comicios de 1994 lo estrenan como el primer presidente de

ese país elegido de manera democrática y multirracial. Esta victoria constituye un punto de giro en la historia de la política internacional, al concluirse una de las páginas más oscuras de la contemporaneidad: el apartheid.

Un líder natural

El 10 de mayo de 1994, toma posesión como Presidente de Sudáfrica. Mil millones de televidentes son testigos visuales del evento. Más de 4000 líderes mundiales fueron invitados. La magnitud del suceso trasciende lo común.

Pero... ¿quién es este hombre que investido de poder, de autoridad moral ganada, con la opinión pública internacional a su favor, luego de casi tres décadas de cárcel injusta es capaz de escoger como ruta, como camino, como estilo gubernamental la Reconciliación y mantener la No violencia? ¿Es posible ante disturbios interétnicos, recuerdos de asesinatos pretéritos, de la exclusión violenta... demandar: paz, verdad y conceder amnistías?

Grandeza sobredimensionada que instituyó los años de lucha, el pensamiento altruista, la perseverancia en los estudios de Derecho en prisión. Igualmente ese trato discreto a su amada esposa luego que ella eligiera otros perfiles de lucha y resistencia diferente al suyo.

Madiba

Se distingue en el contexto de la galería de hombres inminentes, pues con el cetro presidencial animó a los suyos dejar atrás el resentimiento, se esforzó por sanar moralmente al país, lideró con fortaleza de convicciones, valentía y compromiso la transición a la democracia.

Aunque criticado por miembros del CNA evitó una guerra civil de gran magnitud de consecuencias inciertas. Desdibujó los hechos violentos con la reconciliación, tarea muy difícil en ese contexto. Se colocó por encima de diferencias ancestrales para construir un país indivisible. Se despojó de ciertas visiones personales y tributó al bien común.

Sacudió los cimientos para promover los estudios de la historia de su nación desde anclajes dialécticos. Fue capaz de sistematizar un estilo de resistencia y lucha desde la No

FECHAS QUE HILVANAN LA HISTORIA

violencia que lo convirtió en certeza. Su práctica cotidiana, le permitieron aclamarlo: Padre de la Nación Sudafricana, Padre de todos, sin distinciones raciales, clasistas, sexistas, políticos.

Sus desvelos

Se ocupó de la infancia, la instrucción universal y gratuita, por detener el avance del SIDA e instituir la libertad de prensa. Determinó ser un hombre de estado relacional, al compartir con líderes de alcance mundial de diferentes ideologías, artistas y deportistas de renombre internacional. Su mérito se extiende cuando su plataforma de valores se ancló en visos tribales igualmente universales. Los 250 premios internacionales otorgados dan crédito de su trascendencia.

Más allá de lo físico

Dejó de existir físicamente a los 95 años de edad, luego de sufrir una enfermedad respiratoria prolongada adquirida en sus años de cárcel. Rodeado de familiares y de su esposa Graça Machel, su corazón dejó de latir el 5 de diciembre de 2013 a las 20:50 horas de Sudáfrica.

Su legado... universal. Las diversas artes le tributan honores. Universidades estudian su pensamiento. La Asamblea de las Naciones Unidas proclamó su cumpleaños el 18 de julio, como el Día Internacional de Nelson Mandela como tributo eficaz a la lucha contra el apartheid. Añadiría: contra las desigualdades, por la paz, la democracia, la reconciliación, la unidad, por el servicio incólume a la Patria que es Humanidad.

Bibliografía Henry-Knight, K.Z. (2019) "Nelson Mandela, ícono de la paz". Ver <http://www.ohcamaguey.co.cu>

La mujer Afrodescendiente: Unidad en la diversidad. Un desafío

25 de julio *Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente*

El Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, igualmente se conoce como Día de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora. La fecha, 25 de julio, fue elegida para conmemorar el primer congreso en el que se reunieron más de 400 mujeres latinoamericanas y del Caribe, en 1992 en la República Dominicana. En este congreso se trataron temas relacionados con el sexismo, discriminación racial, pobreza, migración y violencia. En este encuentro surgió la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, un espacio para luchar por la dignidad y los derechos de las mujeres negras en su calidad de ciudadanas plenas.

Son propósitos del Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente:

- Enfrentar el racismo y el sexismo que aboca a las mujeres afro a situaciones de pobreza y marginalidad.
- Combatir los estereotipos y los prejuicios que pesan sobre las mujeres negras.
- Promover la participación de las mujeres afrodescendientes en la vida pública y en la toma de decisiones en distintos ámbitos de la comunidad.
- Demandar el impulso de políticas a favor de la integración de este colectivo.

El Día, es una oportunidad más para reafirmar la identidad afro y la conciencia de género y asumir conscientemente el liderazgo para defender espacios largamente negados. En consecuencia, luchar contra el proceso de invisibilización y marginalización a que históricamente la han sometido real y simbólicamente. Es un reto en tensión con las estructuras hegemónicas incorporar programas y políticas internas con criterios de equidad como parte del quehacer institucional.

Título: Diana (fragmento)
Autor: Osvaldo Rodríguez Petit
Técnica: Óleo / tela
Dimensiones: 110 x 100 cm
Año: 2008

FECHAS QUE HILVANAN LA HISTORIA

Lucha solidaria por la mujer en Sudáfrica y Namibia

9 de agosto *Día Internacional de la Solidaridad con la lucha de la Mujer en Sudáfrica y Namibia*

Aunque en 1973 el apartheid fue declarado por las Naciones Unidas un crimen de lesa humanidad, se siguió practicando hasta entrada la década de los 90, junto a la intolerancia racial y de género. La auto emancipación de la mujer negra en estos países aun es un reto y una contribución a la de/configuración de las desigualdades de género, color y clase. En pleno contexto complejo de apartheid el 9 de agosto de 1956, veinte mil mujeres convocadas por la Federación de Mujeres Sudafricanas se manifestaron frente a la sede del gobierno sudafricano en la ciudad de Pretoria para exigir la abolición de la Ley de pases. Su libertad estaba comprometida bajo designios coloniales blancos. La valentía de este grupo de mujeres fue bandera y escudo no solo para la mujer sino para la nación entera. En Namibia, de manera similar sufrió la violencia del apartheid sudafricano, pues estuvo bajo su control hasta que se independizó en la tardía fecha de 1990. Las mujeres negras aunque invisibilizadas han sido desde siempre protagónicas de prácticas contrahegemónicas y de emancipación. La Historia de la Humanidad esté en deudas con ellas. Es por ello que se celebra el Día Internacional de la Solidaridad con la lucha de la Mujer en Sudáfrica y Namibia.

El Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud

23 de agosto *Día Internacional para el recuerdo del comercio de esclavos y su abolición*

Ha sido un proceder pertinente de la Asamblea General de la ONU distinguir desde un perfil internacional un día para que la humanidad pacte y alce su voz al unísono por la abolición de la esclavitud. La elección del día se debe a la sublevación de personas esclavizadas que tuvo lugar en Santo Domingo, hoy en día conocido como Haití, en el año 1791, donde no solo lograron la independencia de esa parte de la isla, sino que además fueron el génesis para la abolición del comercio transatlántico de esclavizados.

En realidad, la trata de esclavizados como comercio legal tuvo una duración de un poco más de 400 años, durante los cuales se vendieron a más de 15 millones de hombres, mujeres y niños en condiciones de vida infrahumana. Esta realidad es lo que llevó a la ONU a decretar en 1998 el 23 de agosto como Día Internacional para el recuerdo del comercio de esclavos y su abolición, no solo para recordar a las víctimas, sino para demostrar la importancia que tiene el respeto a los Derechos Humanos en el mundo.

El día es un reclamo centrado en la erradicación de todas las formas contemporáneas de la esclavitud como la trata de personas, la explotación sexual, las peores formas de trabajo infantil, el matrimonio forzado y el reclutamiento forzoso de niños para utilizarlos en conflictos armados.

NOVEDADES

M. Sc. Geidy C. Hernández Iglesias¹

Desde el 28 de junio y hasta el 9 de julio se desarrolló de manera virtual el seminario: "Promoción de derechos y políticas para los pueblos afrodescendientes". Realizado por la Universidad de la Diáspora Africana (UDA), con el coauspicio de CLACSO y el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín, este curso marcó el surgimiento de UDA. La mirada se centró en los pueblos afrodescendientes y la encrucijada actual entre Decenio y Pandemias.

La Cátedra "Nelson Mandela", despliega la jornada conmemorativa "De Mandela a Durban", desde el 1ro de julio, día de la Diáspora Africana, y hasta el 8 de septiembre. El propósito es promover el estudio y la divulgación del legado de Mandela. Se trata de contribuir al diálogo en torno a la lucha contra el racismo a partir de rescatar el Programa de acción de la Conferencia Mundial contra el racismo, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia.

CLACSO, el Grupo de Trabajo Afrodescendencias y Propuestas Contrahegemónicas y la UDA, junto al Estado de la Diáspora Africana, convocan al Coloquio Internacional "A 20 años de Durban de cara a los desafíos de la pospandemia", entre el 6 y el 8 de septiembre. En el espacio se realizará un balance sobre la situación de las poblaciones afrodescendientes de América Latina y el Caribe a 20 años de la Declaración y el Plan de Acción de Durban. <https://www.clacso.org/coloquio-internacional-virtual-a-20-anos-de-durban-de-cara-a-los-desafios-pospandemia/>

Los días 2 y 3 de diciembre sesionará en La Habana el 1er Seminario Internacional Interseccionalidad, Equidad y Políticas Sociales convocado por FLACSO Cuba. El espacio tiene como objetivos debatir sobre los aportes teóricos y metodológicos del enfoque interseccional, sistematizar críticamente resultados de investigación y valorar sus aportes prácticos en proyectos de desarrollo, experiencias de transformación local-comunitarias, políticas institucionales y públicas.

El Espacio de Formación Virtual de la Red CLACSO de Posgrados brinda una nueva propuesta de seminarios virtuales, dirigidos a investigadores e investigadoras, estudiantes de doctorado y maestría, responsables de políticas públicas y público en general, interesados en realizar una formación crítica y rigurosa sobre diversos temas y disciplinas de las Ciencias Sociales. Para más información visite la página digital de CLACSO: <http://www.clacso.org/formacion/seminarios-virtuales>

Los impactos que ha ocasionado el COVID-19 en varios países de América Latina y las razones por las que esta enfermedad puede afectar de manera desproporcionada a la población afrodescendiente, fueron recogidos en el informe "Las personas afrodescendientes y COVID-19: develando desigualdades estructurales en América Latina"(2021). Conozca datos sobre la vulnerabilidad de la población afrodescendiente frente al COVID-19 en el link siguiente: www.cepal.org

¹ Cátedra Mandela.

NOVEDADES

Declaración del CIPS

ante escalada agresiva contra Cuba

Imágenes de protestas de la población en Cuba en varias localidades inundan las redes sociales ¿Qué ocurre realmente en el país? Estas reacciones tienen su base en el malestar popular que causan las carencias materiales cotidianas agravadas más recientemente por cortes eléctricos prolongados en algunas áreas en medio del agotador calor del verano. Adicionemos que esta situación coincide con un pico pandémico que tiene en jaque a la nación. Es significativamente peligrosa la manipulación de estos espacios por la contrarrevolución para apoyar políticas intervencionistas.

La crisis creada es el propósito del bloqueo -económico, comercial y financiero- sistemático que tiende el gobierno de Estados Unidos sobre la Isla. Nunca antes esta política hostil se ha expresado con mayor saña. En medio de la pandemia negó el arribo a Cuba de ayuda humanitaria. El enfrentamiento a la covid 19 demandó ingentes recursos a la vez que afectó severamente los limitados ingresos económicos. En ese contexto se sumaron nuevas medidas para rematar la mellada economía del país. Recientemente los bancos cubanos tuvieron que renunciar a recibir dólares estadounidenses porque no pueden operar con esa moneda.

Estas acciones van acompañadas de estrategias subversivas y de guerra no convencional ya probadas con éxito en otras latitudes. Se valen de mercenarios para realizar provocaciones y crear un clima de inestabilidad en el país. Financian actos vandálicos y terroristas. A la par desatan campañas de satanización de la Revolución en las redes sociales. Ahora promueven cínicamente una intervención humanitaria en Cuba.

La Revolución cubana es un símbolo de la lucha antimperialista, de la resistencia y de la solidaridad humana. Más allá de proponérselo, su pueblo ha tenido que enfrentar ese desafío histórico, y por ello pagar un alto precio humano. En medio de la pandemia Cuba ha enviado brigadas médicas por todo el mundo y trabaja en cinco candidatos vacunales. Es cubana la primera vacuna latinoamericana aprobada, con la que hoy se inmuniza su población y que es a su vez esperanza para los millones no contemplados en los cálculos de las transnacionales farmacéuticas.

Cuba no necesita intervención humanitaria, Cuba exige que se elimine el bloqueo. La Revolución está lejos de ser perfecta, y eso lo sabemos bien los cubanos y cubanas que apostamos por ella, pero esencialmente la Revolución representa la oportunidad de construir una sociedad mejor, por Cuba y por las mayorías vilipendiadas de este mundo. Por eso los revolucionarios cubanos la defenderemos en las calles. Vuelve a ser oportuno el llamado martiano: "Quien se le levante hoy con Cuba, se levanta para todos los tiempos".

CASA ADENTRO: CÁTEDRA MANDELA EN MOVIMIENTO

Surgió el Núcleo de Estudios Afrofeministas

M. Sc. Geidy C. Hernández Iglesias

Respondiendo a una de las demandas del recién finalizado curso "Mujeres afros en América Latina y el Caribe: Brasil, Colombia y Cuba", el pasado mes de junio surgió el Núcleo de Estudios Afrofeministas, de nuestra Cátedra liderado por la Dra. C. Rosa Campoalegre Septien. Un liderazgo compartido con 15 mujeres de todo el país provenientes de diversas instituciones y proyectos. La creación del Núcleo abre posibilidades a nuevas líneas de investigación sobre el tema.

Contribuir al reconocimiento de las identidades femeninas afrodescendientes, para revelar nuevas realidades y figuras representativas, a partir del estudio de las vivencias de los feminismos negros en su trayectoria de reformulaciones, conflictos y conquistas, constituye el principal objetivo de este grupo.

Concluyó exitosamente curso virtual de feminismos negros

Construir un posicionamiento epistémico y político contrahegemónico acerca de los feminismos negros, fue uno de los objetivos del recién concluido postgrado: Mujeres afros en América Latina y el Caribe: Brasil, Colombia y Cuba. El espacio sirvió de plataforma para el debate y el acercamiento al estudio de los feminismos negros, como parte de las acciones que se realizan en el Decenio Internacional de los pueblos afrodescendientes. Contó la presencia de las destacadas profesoras y líderes afrofeministas: Dra. Claudia Miranda (Brasil), Dra. Anny Ocoro (Colombia), Dra. Joselina da Silva (Brasil) y Dra. Rosa Campoalegre (Cuba),

Realizado de manera virtual, entre los meses de marzo y abril, el curso aportó nuevos enfoques sobre el tema y una cartografía de proyectos, instituciones, programas y personalidades dedicadas al estudio de los feminismos negros y el movimiento de mujeres negras. Cuarenta y cuatro estudiantes que se desempeñan en ámbitos diversos como la docencia, la comunicación social, la investigación, la salud, la cultura artística, el activismo social y el trabajo por cuenta propia, culminaron exitosamente este espacio formativo.

Otorga Cátedra Mandela distinciones a miembros de honor

Dos destacadas lideresas de la región oriental fueron distinguidas como miembro de honor de la Cátedra Mandela, por sus reconocidas labores en la investigación, la creación artística y literaria, y sus aportes a la socialización del legado africano.

Fátima Patterson Patterson, dramaturga, directora artística, narradora oral, líder del Estudio Teatral Macubá, fundadora de la Articulación Regional Afrodescendiente y Premio Nacional de teatro 2017, recibió este reconocimiento de manos de la coordinadora de la Cátedra en el Oriente del país Mercedes Cuesta Dublin, junto a la Dra. Martha Cordiés Jackson, directora del Centro de Estudios Africanos Fernando Ortiz.

CASA ADENTRO: CÁTEDRA MANDELA EN MOVIMIENTO

LEA EN NUESTRO PRÓXIMO NÚMERO

El tema central de nuestra próxima edición será Buenas prácticas sobre la lucha contra la discriminación y el racismo desde los espacios comunitarios, con énfasis en los proyectos que tienen como líderes a mujeres afrodescendientes. Envíe su artículo a catedra.mandela2020@gmail.com. Los artículos deben ser inéditos, con una extensión de hasta cinco cuartillas, en tamaño carta, con letra Times New Roman e interlineado a espacio y medio.

Consejo editorial

Dra. C. Rosa Campoalegre Septien
Cátedra Nelson Mandela / CIPS

Dra. C. Felicitas Regla López Sotolongo
Cátedra Nelson Mandela / CIPS

Dra. C. Kezia Zabrina Henry Knight
Cátedra Nelson Mandela / Oficina del
historiador de Camagüey

M. Sc. Geidy Caridad Hernández Iglesias
Cátedra Nelson Mandela / CIPS

M. Sc. Rodrigo Espina Prieto
Cátedra Nelson Mandela / Instituto de
Investigación Cultural Juan Marinelo

M. Sc. Ileana Nuñez Morales
Cátedra Nelson Mandela / Fundación
Nicolás Guillén

M. Sc. Zoe Sosa Borjas
Cátedra Nelson Mandela / Oficina del
historiador de Santiago de Cuba

Lic. Raquel Sierra
Cátedra Nelson Mandela / Periódico
Tribuna de La Habana

Diseño y Realización

D.I. David Fernández Fonseca