

Editorial

Conocimiento, contribuciones y consciencia afrodescendiente

Doris Quiñones
Universidad de Puerto Rico
doris.quinones@upr.edu

Iroko

No buscamos que las cosas queden más claras.
Las queremos bien oscuras, con tinta muy negra para que no nos las borren.
No queremos estar claras, queremos estar negras y ser específicas.

No buscamos clarificar a la luz de una teoría.
Buscamos hacernos comprender a la sombra de esta misma.
A la sombra descansamos, en reflexión n, el conocimiento.
Es brillo de nuestra sombra-luz, oscuridad, negritud: profunda consciencia.

No fuimos esclavos, fuimos personas esclavizadas.
No somos raza, somos linaje.
Somos afrodescendientes, y ascendemos en nuestro linaje.
No somos el hombre, somos la humanidad.
Hacemos ciencia y esencia. Somos Iroko. Hacemos conocimiento.

*Doris Grisel,
A propósito de la Asamblea de RMAAD 2018*

Este número da continuidad el estudio e investigación afrodescendiente transdisciplinario y transgresivo. Tiene como objetivo reconocer la importancia, trascendencia e imbricación de la consciencia afrodescendiente en todo espacio académico, científico, político, económico y social. Nos convoca la Declaración Internacional del Decenio de la

Afrodescendencia 2015- 2024, la Cumbre de Desarrollo Sostenible y los 17 objetivos para la Agenda 2030; la agenda de trabajo del Seminario de Estudios en Afrodescendencia (SEA) de la Universidad de Puerto Rico, del Congreso de Afrodescendencia en Puerto Rico y de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora (RMAAD).

Con este segundo número se revoluciona la tarea de dar cuenta de una historia afrodescendiente de un siglo XX silenciada y la dialéctica de contradicción-afirmación del ser y pensarse afro. Inserta la afrodescendencia en el espacio de poder: literatura, científicidad, educación, espiritualidad y genialidad. Presiona al análisis del género y el discurso masculinizado. La contradicción en el lenguaje que traiciona lo dicho con claridades y sentidos inconscientes. La coyuntura caribeña de un mestizaje a-mula-tado, a-jaba-to que continúa escondiendo y animalizando entre mulas y cerdos. En un apalabrar deshumanizado para mantener esclavos, sin corporalidades *mujer*, y olvidar que se trata de una humanidad esclavizada.

Un refrán conocido: “*España madre de pocos, madrastra de muchos*”.

Pero, nuestras madres, las cimarronas,
reclaman nuestra presencia. Presentémonos.

Iroko, Iroko, integrar conocimientos y entablar debates”¹ que desencadenen la reflexión, el conocimiento y la consciencia afrodescendiente, la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia.

Así, Edgar J. Nieves López en *Carmen Colón Pellot: la doble norma sexual en Ámbar Mulato* nos acerca a los años 30 del siglo 20 y abre la puerta en la discursiva mujer negra. Aborda las contradicciones propias de las experiencias-fracturas de la existencia mujer afrodescendiente, la resistencia y afirmación. Entendidas como burdas de mala vida. Inadmitidas en los movimientos feministas porque deben ser desafricanizadas para poder seguir-obedecer-servir a la élite. En la trayectoria poética de Carmen se trasluce inconclusa la historia política de las mujeres negras. Se convierte, a través del siglo y

¹ Informe de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia. Durban, 31 de agosto a 8 de septiembre de 2001 02-21546 (S) 160102 *0221546*

hoy, en silencios rebeldes escondidas en un lenguaje masculinizado, especialmente colonial. Colón Pelot sónica y furiosa; ambivalente, contradictoria. Mantiene prevalente el sinsabor de la colonialidad.

Por su parte, en *Fernando Ortiz: del positivismo a la transculturación* Pablo Torres Casillas explora la transformación del pensamiento sobre la negritud y afrodescendencia caribeña a través de un científico social. Volvemos a observar el ser de mala vida, el desprecio al linaje y culturas afro en un ejemplo cubano, pero, que refleja muy bien en el mismo siglo y la cosmovisión puertorriqueña sobre la africanidad. Hoy todavía, arrastra y dice: para ser mejor civilización es preciso desaparecer los indicadores de una africanidad. Hay que deafricanizar desde el modelo positivista. Pero la transculturación se levanta mirando la africanidad desaparecida, igual como un reducto poético. Como una *adscripción retórica* de Rafael Hernández Colón ante un mestizaje con una supremacía eurocentrista.

Se levanta Miguel Ángel Sepúlveda Sánchez en *Capoeira como práctica educativa para el desarrollo integral del ser humano*, aborda la experiencia brasileña de la subalternidad del pensamiento, creación y acción afrodescendiente. Otra vez, emerge el constructo maldad. Ser afrodescendientes les convirtió en gente mala, gente de mala vida, indeseables, prohibibles en la trayectoria histórica. Acaso, no refleja semejante, la historia de la bomba en Puerto Rico. También Nieves López, desborda en ese asunto. Se levanta en la trasgresión en los sectores oprimidos, marginados, silenciados y misteriosos; con poder propio y apropiado de con-s-ciencia, esencia, ascendencia afro. Capoeira desafricanizada, blanqueada en principios del siglo XX para efectos de hacerla aceptable, legítima. Pero en su fondo, política, resistente e histórica. Apenas asoma el secreto como ejercicio de poder.

Entonces, una explosión dimensional. La expresión poderosa de Waldemiro Vélez Cardona en *Decolonizar las Ciencias Sociales para el desarrollo de unos Estudios Generales Latinoamericana y Caribeños*, por fin, nos aboliciona. Plantea el obstáculo de la colonialidad como estatuto de poder-saber de la occidentalidad. Demanda reconocimiento histórico y crítico del pensamiento Caribeño, por demás

afrodescendiente. Apunta a la decolonialidad, el rompimiento teórico y epistemológico de la desvalorización e invisibilización de una corporalidad geo-política- caribe. La lectura estremece, despierta a Cesaire, Fanón, y Trouillot a conversar con una Ochy Curiel y un Walter Mignolo entre otras y otros. Rompe el lenguaje, abre un portal hacia el siglo XXI.

Las lecturas nos invitan, nos proponen y demandan a desmitificar demonios. Nos accionan a la mirada socio-política e histórica desde la perspectiva y consciencia afrodescendiente, caribeña y puertorriqueña. El encuentro de un choque poderoso plagado de contradicciones, contraindicaciones y una batalla tenaz de los autores.

Referencias

Reconocimiento; Derecho a la igualdad y la no discriminación

<http://www.un.org/es/events/africandescentdecade/recognition.shtml>

CEPAL (2014). Pactos para la Igualdad: Hacia un futuro sostenible. Trigésimo quinto periodo de sesiones de la CEPAL. Perú

CEPAL (2016). Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible: Una oportunidad para América Latina y el Caribe. CEPAL Naciones Unidas.

La Revista Umbral es la revista inter y transdisciplinaria sobre temas contemporáneos del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Forma parte de la plataforma académica Umbral, auspiciada por la Facultad de Estudios Generales y el Decanato de Estudios Graduados e Investigación. Promueve la reflexión y el diálogo interdisciplinario sobre temas de gran trascendencia, abordando los objetos de estudio desde diversas perspectivas disciplinarias o con enfoques que trasciendan las disciplinas. Por esta razón, es foro y lugar de encuentro de las Ciencias Naturales, las Ciencias Sociales y las Humanidades. Sus números tienen énfasis temáticos, pero publica también artículos sobre temas diversos que tengan un enfoque inter o transdisciplinario. La Revista Umbral aspira a tener un carácter verdaderamente internacional, convocando a académicos e intelectuales de todo el mundo. La Revista Umbral es una publicación arbitrada que cumple con las normas internacionales para las revistas académicas. Está indexada en [Open Journal Systems](#), [Latindex](#) y [REDIB](#).

Disponible en umbral.uprrp.edu

La Revista Umbral de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras está publicada bajo la [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](#)