

EXOTIZACIÓN DE SENEGALESES EN ARGENTINA

Avance de investigación en curso

GT 28: Interculturalidad: pueblos originarios, afro y asiáticos en Latinoamérica y el Caribe

Orlando Gabriel Morales / CONICET-UNLP / moralesorlandogabriel@gmail.com

Gisele Kleidermacher / CONICET-UBA / kleidermacher@gmail.com

Resumen

En esta ponencia presentamos algunas reflexiones y casos a modo de avance de dos investigaciones en curso que tienen por objeto a la migración senegalesa reciente en Argentina, específicamente en la Ciudad de Buenos Aires y La Plata, y su relación con la sociedad mayor.

A partir de sendos trabajos de campo hemos sistematizado algunos casos que permiten reflexionar acerca de los procesos de exotización como una forma de relación y representación con respecto a estas alteridades “negras”.

Planteamos a manera de hipótesis que la exotización se presenta en una relación de correspondencia/complementariedad con el proceso de invisibilización que pesó históricamente sobre la población africana y afrodescendiente en Argentina.

Palabras clave: MIGRACIÓN AFRICANA, EXOTISMO, ALTERIZACIÓN.

1. Introducción

Los datos y reflexiones que se presentan en esta ponencia corresponden a dos proyectos de tesis doctorales en curso que están relacionados entre sí a partir de su referente empírico, de la localización del trabajo de campo y por el hecho de compartir preguntas y preocupaciones comunes.

Por una parte, en el proyecto “Representaciones de alteridades “negras”, africanas y afrodescendientes, en la sociedad nacional en Argentina”, en desarrollo en el marco del Programa de Doctorado en Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata, se analizan procesos de alterización y representaciones de los “negros” atendiendo a su contextualización y contrastación con el modelo histórico de invisibilización de la población africana y afrodescendiente registrado en investigaciones previas en el contexto local. En el marco de esta investigación, se desarrolló una aproximación etnográfica a migrantes africanos de la región subsahariana -entre ellos la mayoría provenientes de Senegal- arribados recientemente a la Argentina y a interacciones entre estos y personas no-negras de la sociedad nacional argentina en las ciudades de La Plata y de Buenos Aires.

Por otra parte, el proyecto “Discriminación y racismo en Argentina. El caso de los migrantes del África Subsahariana”, en desarrollo en el marco del Programa de Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, tiene como objetivo general contribuir al estudio de las formas de discriminación y racismo presentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en relación con los migrantes africanos subsaharianos, en el período 2000-2010. Para ello, se propone indagar las representaciones que, en diversos barrios de la Capital Federal, elabora la población nativa en relación a la migración de referencia; las representaciones que los propios migrantes construyen en relación a los nativos y la acogida brindada -trato cotidiano, dificultades para su integración y problemáticas a las que se enfrentan-; e indagar la existencia y tipo de vínculos en las relaciones que se establecen entre

ambos colectivos y el imaginario construido sobre la figura del “negro” y del inmigrante en la Argentina.

En este marco, aquí recuperamos parte del trabajo de campo realizado en ambas investigaciones por medio de entrevistas realizadas a población nativa (no-“negra”) y migrante (“negra”) y de observaciones de interacciones cotidianas entre personas de esos grupos.

En particular, hemos sistematizado algunos casos que permiten reflexionar acerca de los procesos de exotización como una forma de relación y representación en la sociedad nacional argentina con respecto a las alteridades “negras”, en este caso específicamente migrantes senegaleses.

Enmarcamos las relaciones de exotización en las formas de representación construidas históricamente respecto de las alteridades “negras” en la sociedad argentina, producto de una construcción de la nación como “blanca” y eurodescendiente. En este sentido, planteamos a manera de hipótesis que las prácticas actuales de exotización se presentan en una relación de correspondencia/complementariedad con el proceso de inferiorización y posteriormente invisibilización que pesó históricamente sobre la población “negra” africana y afrodescendiente en Argentina.

Por esto mismo, en adelante desarrollamos un breve panorama de los estudios de las alteridades africanas y afrodescendientes en Argentina atendiendo a los aportes teóricos existentes sobre el tratamiento brindado a la población “negra” de origen africano en la sociedad nacional. Asimismo, exponemos luego los conceptos centrales a desarrollar en esta ponencia -exotismo y exotización-. Posterior y sucesivamente, presentamos algunos casos registrados en los trabajos de campo de las respectivas investigaciones. Finalmente, hacemos un cierre conclusivo del trabajo donde procedemos a reflexionar sobre los casos presentados.

2. Panorama de los estudios de las alteridades africanas y afrodescendientes

En Argentina, como en el resto de los países de la región y del continente americano, la presencia de población africana se remonta al periodo colonial.

Es difícil determinar exactamente cuántos esclavos ingresaron en particular a la Ciudad de Buenos Aires durante el período colonial, ya que las estadísticas sugieren que el volumen del comercio legal escasamente podía compararse con el ilegal. Sin embargo, Goldberg (1976) afirma que era una población digna de ser considerada por su dimensión: en el padrón levantado en 1778 constituían casi el 30% de la población, todos ellos traídos al puerto por los tratantes de esclavos desde África. Ésa inmigración forzada de africanos se estima entre 1740 y 1810 en 45.000 individuos, que habrían cambiado el perfil de la ciudad.

Según afirma la citada historiadora, en la ciudad y en la campaña la población africana y afrodescendiente habría tenido mucha mayor relevancia de la que usualmente se les ha concedido; y los datos censales contrastados con otras fuentes hacen pensar que en los registros oficiales habría existido un sub-representación de esta población.

Al respecto, Andrews (1989 [1980]), por su parte, sostiene que entre 1606 y 1625 de los 12.778 esclavos ingresados a Buenos Aires desde Brasil sólo 288 lo hicieron bajo permiso real (Kleidermacher, 2012). No obstante, la subestimación de la población de origen africano en el territorio argentino encuentra sus razones en el ideal de país que se proponían construir los sectores dominantes de la sociedad.

En tal sentido, la “Generación del 80”¹ se propuso poner en práctica un ingreso masivo de inmigrantes

---

¹ “Generación del 80” es la denominación con que se conoce a una élite gobernante de la República Argentina que actuó durante el período de formación de la nación que comprende de 1880 a 1916. Sus integrantes, procedentes de familias ricas de las provincias y de la capital de la República, se nuclearon en el Partido Autonomista Nacional, fusión de las fuerzas

Europeos. Así, lo que deseaban bajo el lema de “gobernar es poblar” era modificar la estructura social transformando su composición étnica. Esto implicó que la población negra fue “fagocitada” por la inmigración europea e igual proceso sufrió la historia fundacional al crearse el mito de que en la Argentina nunca hubo negros (Vela, 1999, 2001).

En este sentido, en su configuración histórica la nación argentina ha sido concebida, en los discursos y en las prácticas, como predominante y preferentemente “blanca” y euro descendiente, de modo que las alteridades “negras”, entre otras, han sido invisibilizadas en la sociedad, identidad y memoria nacional (Frigerio, 2006, 2008; Geler, 2007, 2008; Guzmán, 2008).

Respecto de los discursos dominantes de la nación y de los procesos de marcación de mismidad y ajenidad, algunos autores dan cuenta de la contribución de la producción literaria nacional a la represión/negación del componente “negro”/afro (Solomianski, 2003; Geler, 2007); de las operaciones simbólicas de blanqueamiento por parte de los propios afrodescendientes a través de sus periódicos a fines del siglo XIX (Geler, 2008; Cirio, 2009); y de una escasez en la producción académica nacional en relación con temas atinentes a afrodescendientes (Maffia, 2008; Frigerio, 2008) -asociando esto con el proceso de invisibilización-. Asimismo, Andrews (1989 [1980]) ha dado cuenta de mecanismos estatales -por ejemplo a través de los censos- que contribuyeron a desestimar la presencia de africanos y afrodescendientes en el país.

Por su parte, Maffia (2010a) y Correa (2000) han examinado la invisibilización de migrantes caboverdeanos arribados a Argentina durante el siglo XX así como la “emergencia” de la identidad étnica entre sus descendientes a fines del mismo siglo. Justamente, en la actualidad esto último es objeto de estudios de múltiples investigaciones y hay avances concretos (López, 2005; Frigerio y Lamborghini, 2010, 2011; Lamborghini y Frigerio, 2010) que dan cuenta de una mayor visibilidad de los afrodescendientes en forma institucional.

Específicamente respecto de los nuevos migrantes del África subsahariana en Argentina², desde la década de 2000 se vienen desarrollando investigaciones fundamentalmente sobre senegaleses -parcialidad que compone la mayor parte de esta población migrante- con avances en relación con una caracterización de esta parcialidad y en el estudio de trayectorias migratorias, de la conformación de redes sociales transnacionales y de la inserción social local de los migrantes en cuestión. Cabe mencionar en este sentido los trabajos de Agnelli y Zubrzycki (2008), Maffia y Agnelli (2008), Zubrzycki et al. (2008), Agnelli y Kleidermacher (2009), Cullenward (2009), Zubrzycki (2009), Morales (2009, 2011), Gabriel (2010), Bidaseca (2010), Minvielle (2010), Maffia (2010a, 2010b, 2011), Arduino (2011) y Chevalier-Beaumel y Morales (2012).

---

dominantes en el período precedente, el Partido Autonomista y el Partido Nacional, ambos sucesores de la disgregación del antiguo Partido Unitario. En 1880, lanzaron la candidatura a la presidencia de Julio Argentino Roca, quien un año antes había dirigido la Conquista del Desierto y fue el artífice de la Generación y del modelo de país que ésta representó. En lo social, abogaron por los cánones positivistas del lema comtiano de orden y progreso. La interpretación dominante de los términos entendía el progreso como crecimiento económico y modernización; y el orden como la fijación de las condiciones de tranquilidad en las cuales debía encontrarse el pueblo para permitir la proyección del progreso sin pausa.

Ligado a estas ideas se planteó el debate sobre la “civilización” frente a la “barbarie”, teniendo como referente a Domingo Faustino Sarmiento. En esta línea de ideas, gauchos, negros y aborígenes eran bárbaros, personas incultas incapaces de apreciar las ventajas de una vida social fundadas sobre los principios liberales que garantizaban el camino hacia el progreso. En forma concomitante, se sostenía la necesidad de eliminar la barbarie (a través del orden) y de afianzar la civilización por medio de población europea (lo que permitiría ingresar en el progreso).

² Según los resultados del Censo Nacional del año 2010 en Argentina hay radicadas unas 2.738 personas migrantes procedentes de países africanos, estimación que incluye a los originarios de la región subsahariana. Por otra parte, según el mismo censo, un total de 149.493 personas reconocieron ser afrodescendientes o tener antepasados de origen afrodescendiente o africano. Además, de este contingente unas 137.502 personas declararon ser nacidas en Argentina y el resto en otros países.

Sin embargo, las representaciones sobre esta parcialidad social así como respecto de los afrodescendientes en la sociedad nacional argentina -grupos que se pueden pensar como un colectivo común de cara a la sociedad mayor a partir de su concepción social como personas “negras”; y considerando los propios discursos institucionales de las asociaciones que los representan, que en general reivindican el origen africano- constituyen un objeto de estudio todavía no suficientemente trabajado.

Por nuestra parte, como ya mencionamos, en ambas investigaciones venimos examinando las formas de relación y representaciones sociales de la migración africana de la región subsahariana -en particular de los senegaleses- en el contexto local; y, en ese marco, hemos detectado, entre otras cuestiones, modalidades de construcción de estas alteridades que hasta ahora han sido escasamente aludidas en relación con la población “negra” de origen africano en la sociedad argentina. Referiremos aquí específicamente al exotismo/exotización, asociados a fenómenos sociales de auto-percepción/representación (desarrollaremos lo que denominamos como desconocimiento social) y a formas singulares de percepción/representación de los Otros (en este caso, la hipervisibilidad y la hipersexualización).

Precisamente, en esta ponencia desarrollaremos esta cuestión retomando avances de ambas experiencias de investigación, pero no sin antes explicitar algunos planteos conceptuales que sustentan nuestros análisis.

3. Especificación conceptual: exotismo/exotización

El exotismo o la exotización, concebidos como formas de representación y relación social intervinientes en procesos de construcción de alteridades migrantes en la sociedad argentina, han sido ya registrados y analizados en distintas investigaciones con localización en la Ciudad de Buenos Aires que estudian en particular las representaciones de la sociedad nacional respecto de comunidades migrantes de origen oriental (Courtis y Santillán, 1997; Courtis, 2000; Bialogorski, 2002; Morales, 2005, 2011).

También respecto de las representaciones nacionales de alteridades “negras” registramos algunos antecedentes (Frigerio, 2004; Morales, 2012) que aluden al exotismo, aunque en este caso el desarrollo en materia de investigación es menor y entendemos que debe ser profundizado.

Por nuestra parte, entendemos que si bien el exotismo es una percepción común frente a la alteridad, el discurso exotizante puede diferenciarse de aquel a partir de su capacidad de polarizar en forma deliberada las diferencias culturales. Es decir, distinguimos exotismo de exotización.

Todorov (2005 [1989]: 367-382) ha definido al exota como aquel que se entrega a la experiencia exótica, el sujeto que puede identificar al objeto y bloquear su asimilación y extrañarse, para preservar la alteridad y sentir el sabor de lo diverso.

En el mismo sentido, Segalen (2002 [1978]), que entiende por exotismo a un placer intenso por la alteridad, plantea salvaguardar el exotismo como percepción, vivencia y goce de la diversidad, contra el asimilacionismo, la relación superflua y la no comprensión de los Otros.

Precisamente, aquí introducimos la noción de exotización diferenciándola de exotismo, en tanto consideramos que se trata de una forma de representación de los Otros que no posibilita otro modo de relación que no sea uno superficial, dado que se limita a identificar y reducir al Otro (en este caso las personas de origen africano) conforme algunos rasgos (físicos, culturales u otros) socialmente definidos como característicos y concebidos como esenciales (por ejemplo, una piel “negra”, un cuerpo voluptuoso, un comportamiento lascivo, una tradición determinante de sus acciones).

Podemos visualizar a la exotización como la imputación de diferencia con una valoración no necesariamente negativa, pero sí condicionada por la atracción. En cambio, la estigmatización puede ser definida como la imputación de un atributo que hace a una persona diferente de otros y de un tipo menos deseable (Goffman, 2010 [1963]).

Una de las características de la exotización es la lejanía (geográfica, temporal o moral) que se establece respecto del individuo exotizado, que frecuentemente está asociada también a una idea de propia superioridad del individuo que exotiza. La atracción por el diferente, también comparte con la estigmatización y el racismo el hecho de estar basado en un estereotipo que caricaturiza, homogeneiza y confirma una distancia con el individuo exotizado (Frigerio, 2004).

La exotización se concreta por efecto de focalizar y sobredimensionar la diferencia del/los Otro/s, ya sea valorada de forma positiva o negativa y siempre en relación con un aludido Nosotros. De modo tal que la misma aparece destacada, naturalizada y esencializada y puede concebirse y/o constituirse como una barrera crucial para la comunicación y la integración social (Archenti y Morales, 2010).

De manera que el pasaje del exotismo a la exotización, si es que en una situación específica puede identificárselos como modalidades de representación y relación claramente distinguibles, es equivalente al pasaje del goce de la diferencia del/los Otro/s hacia su reducción e incompreensión con base en la misma.

4. Registros del trabajo de campo

En nuestros trabajos de campo recogimos representaciones de personas de la sociedad argentina respecto de migrantes senegaleses que dan cuenta de un exotismo y exotización plasmados en una hipervisibilización y una hipersexualización de los “negros”.

Muchos de nuestros encuentros con migrantes senegaleses en la Ciudad de Buenos Aires y La Plata se mantuvieron en espacios públicos, por ejemplo calles y plazas, y allí las miradas escudriñadoras de las personas de la sociedad mayor no pasaron inadvertidas para ninguno de los involucrados.

Por otra parte, en alusión a nuestra propia relación en el marco de la investigación con mujeres y varones de origen africano registramos insinuaciones y valoraciones, por parte de terceros, fundadas en supuestos sexuales.

El hecho de ser una mujer “blanca” interactuando con hombres “negros” o el de ser un hombre “blanco” que dialoga, toma un café o camina junto a mujeres “negras” en las calles o espacios abiertos al público de Buenos Aires o de La Plata -donde, como mencionamos antes, predomina un imaginario social de auto-percepción “blanca” y eurodescendiente- es un hecho que parece causar extrañeza y despertar algunos prejuicios en quienes observan.

En parte, adjudicamos la actitud escudriñadora y de extrañeza a la hipersexualización de las personas “negras” en el medio social local.

Por su parte, en conversaciones con varones migrantes éstos nos han hablado de lo que denominan “celos”, por parte de los argentinos. Según ellos, estos últimos suelen insultarlos o gritarles palabras xenófobas y/o racistas cuando los ven con mujeres “blancas”. Justamente, y de acuerdo a su perspectiva, los argentinos identifican la condición de “ser negros” con una hipersexualidad frente a la que se producen sentimientos de celos o envidia.

En este sentido, los migrantes son conscientes de que en algunas personas de la sociedad mayor despiertan esos imaginarios y, en forma concomitante, esos sentimientos. En particular, algunos de los varones consultados al respecto manifiestan sentirse orgullosos de su “éxito con las mujeres”. Aunque, en el caso de los senegaleses, al ser una población mayoritariamente practicante de la tradición islámica vive su sexualidad de una manera diversa a la de la sociedad mayor en Argentina.

En una oportunidad un interlocutor senegalés de unos cuarenta años de edad radicado temporariamente en Buenos Aires, con una extensa trayectoria migratoria por distintos países de Europa y Asia, se expresó respecto de esta cuestión de una forma que nos resulta esclarecedora: “Fantasías” (P. D., notas de campo de O. G. M., enero de 2009).

Así, apelando a una sola palabra, nuestro interlocutor trató de sintetizar tanto su comprensión de lo que movilizaba a algunos varones homosexuales que lo acosaban en las calles de Buenos Aires como su explicación a cualquier “blanco” con curiosidad respecto de la verosimilitud del mito de la hipersexualidad “negra”.

Otro aspecto detectado en nuestras investigaciones es la visibilidad extrema o hipervisibilización de los migrantes africanos “negros” en el marco de la sociedad nacional. Con esto nos referimos, por una parte, a una percepción de las personas de la sociedad mayor respecto de los migrantes “negros”. Por otra parte, a las representaciones nativas -mediáticas o no-, concatenadas a las percepciones, de las personas “negras”.

En esta última modalidad de manifestación la hipervisibilización debe entenderse considerando el otro extremo, la invisibilidad social. En este sentido, siguiendo a Archenti y Morales (2010), la visibilidad extrema y la invisibilidad producen efectos positivos o negativos según los sujetos involucrados y el contexto socio-histórico específico en que tengan lugar. Así, la visibilidad social extrema, en términos de imposibilidad de pasar desapercibido/a, puede resultar tan opresiva como la invisibilidad.

En estos casos, en particular, la visibilidad está asociada a los rasgos “raciales”, culturales y a la inserción de los migrantes en cuestión en el ámbito de la venta ambulante.

En las entrevistas podemos identificar que la presencia de los migrantes africanos en ciertos barrios es percibida como la de personas extrañas con pautas culturales que se alejan de las que homogéneamente poseen los argentinos, por ejemplo en lo relativo a la alimentación y la vestimenta.

En esta línea interpretamos también la admiración o fascinación de personas de la sociedad argentina respecto de la piel de los migrantes “negros”, situación registrada en contextos de comunicación interpersonal entre senegaleses y personas no-“negras” de la sociedad mayor.

Asimismo, en algunos casos, la concepción de los “negros” como objeto de observación y señalamiento discriminatorio por el solo hecho de “ser negros”.

Registramos la primera actitud durante observaciones en el campo, al ver que personas “blancas” tocaban, miraban y/o hacían comentarios sobre la piel de migrantes “negras” por curiosidad. Mientras que la “sensación” de ser una “pieza de un zoológico” (M., notas de campo de O. G. M., marzo de 2008) nos fue explicitada con estas u otras palabras por varios interlocutores migrantes.

Por caso, en una oportunidad un grupo de adolescentes que salían de una casa de comidas rápidas comenzaron a usar sus teléfonos móviles con cámaras fotográficas incorporadas para tomarse fotografías junto a un joven senegalés que vendía en forma ambulante y en ese momento estaba ubicado en la puerta del local comercial. Repetían entre ellos: “Sácame una foto con “Guido”” - haciendo alusión al vendedor de origen africano, pero sin hacerle la solicitud en forma directa-. Finalmente, el joven senegalés decidió acercarse a ellos y les dijo que no tenía problema en que le tomaran una fotografía. Ante esta situación, le consultamos qué emociones le suscitaba, a lo que respondió que es algo que le ocurre todo el tiempo y que no le molesta sacarse una fotografía; pero que si tiene que hacerlo con cada uno “pueden pasar horas” sin trabajar. Así también mencionó que es algo que le ocurre sobre todo cuando hace la temporada de venta en la playa, donde mucha gente le pide a él y a sus compatriotas sacarse fotos “porque son negros y eso llama la atención” (Notas de campo de G. K., julio de 2011).

Por otra parte, detectamos que en la sociedad argentina las pautas culturales atribuidas como exóticas a los migrantes africanos senegaleses no son valoradas positivamente sino que se las ubica próximas al

atraso. Estas imágenes, entendemos, tienen relación no con la experiencia concreta de las personas en interacción con los migrantes sino con las representaciones construidas sobre la figura del “negro” para justificar su esclavitud durante la época colonial y en las primeras décadas de la época independiente en Argentina. Así como luego de la abolición de la esclavitud se consolidó un prejuicio mediante el cual se asocia el color oscuro a las capas socioeconómicas inferiores que realizan tareas manuales y serviles³ (Geler, 2007).

Además, las imágenes actuales de África que se transmiten a través de los medios de comunicación contribuyen a crear y recrear estereotipos. En particular, la presencia de población africana “negra” en la sociedad argentina se asocia rápidamente con la pobreza extrema de África y, en algunos casos y en forma concomitante, con la falta de aptitudes personales que justificarían la precariedad de los trabajos de los migrantes.

En su país también hacían eso. Vender lo que tenían para obtener otra cosa, es por historia (Vendedor de diarios. Notas de campo de G. K., octubre-noviembre de 2011).

El que conozco se viste bastante bien. Al principio era medio Tarzán, pero después se fue acomodando a la sociedad. Al principio no usaba ni bóxer, porque se le notaba mucho algo y lo dejaba colgando (Encargada local de indumentaria. Notas de campo de G. K., octubre-noviembre de 2011)

Muchos son de Puerto Rico, son negritos. Viven en el campo, comen lo que plantan, por eso acá sólo compran hueso (Vendedora ambulante. Notas de campo de G. K., octubre de 2011)

Presuponemos que los medios de comunicación han mantenido un rol importante en la formación y circulación de estas imágenes, como es el caso local del programa televisivo “Perdidos en la tribu”⁴.

En este marco, entendemos que existe un desconocimiento social sobre la población “negra”, africana y afrodescendiente, en Argentina -y en forma correlativa sobre los asuntos atinentes a África y a los africanos en general-, que constituye la base para la construcción de estereotipos. Los mismos que se alimentan de las imágenes que sobre los africanos “negros” difunden los medios de comunicación y que contribuyen a amplificar la presupuesta diferencia cultural que hace ajenas a las personas “negras” de origen africano.

Se sabe que la homogeneización estereotípica de numerosos individuos bajo una categoría social -por ejemplo, africanos, “negros”- apaga sus diferencias y los hace poseedores de determinado(s) atributo(s) que se conciben como una esencia.

---

³ Tanto Domingo Faustino Sarmiento (presidente y creador del sistema educativo) como Juan Bautista Alberdi (ideólogo de la Constitución Nacional del año 1853) coincidían en que los beneficios de la educación no bastaban para conseguir que “las razas serviles” lograran incluirse en la “civilización” liberal. Su límite estaba constituido por factores psicosociales que tenían que ver con la “raza” y se transmitían por los genes. Para ambos la solución estaba en la inmigración europea y “blanca”, portadora de los valores superiores que se querían instalar en la nueva Nación.

⁴ “Perdidos en la tribu” es un docu-reality de televisión, transmitido por el canal de aire *Telefe* de Argentina. El programa fue promocionado de esta manera: “Tres familias argentinas abandonarán su civilizada vida para, sin saberlo, vivir en algunas de las tribus más antiguas del mundo. Allí deberán adaptarse a las primitivas formas de vida de sus anfitriones, desenvolverse en un entorno salvaje y convivir durante un tiempo con completos desconocidos”. En la primera temporada participaron las tribus Mentawai de las Islas Mentawai, Himba de Namibia y los Hamar de Etiopía.

Así, para el caso de los migrantes senegaleses exotizados en términos de africanos y “negros”, aún cuando posean ciertos rasgos bien valorados socialmente, sean estos físicos o culturales, es posible que sean relacionados con otros que -en determinados contextos- puedan no ser apreciados positivamente.

Más todavía, sostenemos que el desconocimiento social sobre los africanos, en general, y los “negros”, en particular, se vincula con la construcción de la “blanquedad” nacional argentina.

En tal sentido retomamos la tesis de Mills (2007), quien plantea que la condición necesaria para la naturalización de la idea de la blanquedad (es decir, del cuerpo “blanco” como “cuerpo normal”) es la institución de una “ignorancia blanca” como ficción o mentira racista articulada en función de determinados intereses económico-simbólicos.

En esta línea interpretativa la ignorancia es una construcción social orientada al cumplimiento de determinados intereses de una sociedad auto-concebida como “blanca”.

5. Palabras finales

Sostenemos que el exotismo respecto de los migrantes “negros” senegaleses interpelados en las investigaciones tiene relación con el proceso histórico de invisibilización de las alteridades “negras” en la sociedad nacional argentina. Esto por cuanto la negación sistemática de estas alteridades en niveles macro (por ejemplo, en la matriz discursiva del Estado) y micro sociales (de las interacciones interpersonales) (Frigerio, 2006) se enfrenta hoy con las “extrañas” presencias “negras” en la vida social cotidiana, donde los migrantes africanos de la región subsahariana se hacen visibles por sus rasgos corporales y su presencia constante en el espacio público donde ejercen su actividad laboral.

Es decir, en un contexto nacional de negación social histórica de la presencia “negra” se hacen presente ahora personas “negras” que contradicen la idea de ausencia e incluso no niegan su negrura para “blanquearse” y fundirse en el pretendido “crisol de razas” de la nación argentina -tal como fue el caso de otros contingentes poblacionales de migrantes “negros”, como los caboverdeanos (Maffia, 2010)-.

Precisamente, aquí sostenemos que la negación/invisibilización histórica de los “negros” de origen africano en la sociedad argentina es posible por, al menos en parte, -y contribuye a- la construcción de un desconocimiento social sobre esta parcialidad -y, por extensión, sobre África y los africanos en general-.

En este marco, el exotismo es una forma de percepción de la diferencia cultural y “racial” que para las personas de la sociedad nacional argentina representan los migrantes “negros”, en este caso senegaleses. En tanto se desconoce la existencia de “negros” de Argentina se considera que todos los “negros” son extranjeros (sobre todo de países de Latinoamérica o de África) y se los hace aprehensibles al conocimiento a partir de una serie de estereotipos (el del primitivismo y la pobreza extrema es uno de ellos -acorde a un imaginario sobre África y los africanos como ajenos a la civilización de Occidente-) que dan sentido a lo desconocido.

En el plano de la representación, sostenemos que la exotización de los migrantes senegaleses “negros” es palpable en modalidades de construcción de ajenidad tales como la hipervisibilidad y la hipersexualización. Una y otra implican un distanciamiento respecto de esta población considerada como otredad radical, estereotipada y en algunos casos concebida como objeto de contemplación.

En uno y otro caso, los migrantes senegaleses, por “ser negros” son ubicados en un extremo de las alteridades de la sociedad nacional. Su presencia se destaca por la visibilidad asignada socialmente a la negrura, a la vez que a ésta se asignan supuestas dotes no necesariamente bien valoradas socialmente.

La focalización no implica mayor grado de sociabilidad o aceptación respecto de esa parcialidad; por el contrario, la hipervisibilidad de los “negros”, su imposibilidad de pasar desapercibidos en una sociedad auto-concebida como “blanca”, los ubica en el lugar de objeto de contemplación y de asignación de

estereotipos. El migrante senegalés es así reducido a su diferencia -real o imaginada-: “ser negro”, ser africano, ser lascivo.

Exotización y estigmatización parecen entrelazarse en algún punto. Posiblemente ese entrecruzamiento pueda estar asociado a que en uno y otro modo de representación/ relación se hace presente la idea de propia superioridad del individuo que exotiza o estigmatiza.

Por su parte, tal como queda plasmado en las notas de campo expuestas, los sujetos migrantes no ignoran estos mecanismos de percepción/representación; y, aunque en general los vivencian como discriminación, falta de respeto y/o ignorancia, a veces se constituyen en agentes activos que utilizan en su beneficio los estereotipos que se re-producen sobre ellos. Esto último sucede por intermedio de dar un nuevo sentido al lugar de “Otros” asignado en el contexto de la sociedad argentina y apelar al exotismo, por ejemplo, en términos de oportunidad para alcanzar intereses particulares.

Con todo, hasta aquí hemos pretendido dejar planteados algunos problemas y comenzar a desarrollar algunas líneas de análisis respecto de las representaciones de las alteridades “negras” en la sociedad nacional argentina, en particular de los migrantes senegaleses, a sabiendas que no es posible agotar aquí la cuestión.

Quedan por indagar con mayor profundidad las relaciones entre invisibilización y exotización, así como las formas particulares que toma esta última o en las que es posible identificarla y los mecanismos que contribuyen a la invisibilidad de los “negros” de origen africano en esta sociedad nacional.

6. Bibliografía

- Agnelli, S. & Kleidermacher, G. (2009). “Migración estacional de senegaleses en Mar del Plata”. Ponencia presentada en la VIII Reunión de Antropología del Mercosur, Buenos Aires, Argentina.
- Agnelli, S. & Zubrzycki, B. (2008). “Trayectorias migratorias y actividades económicas de los inmigrantes senegaleses en la ciudad de La Plata”. Ponencia presentada al Tercer Congreso Nacional de la Asociación Latino-Americana de Estudios Africanos y Asiáticos, Villa La Angostura, Argentina.
- Andrews, G. R. (1989). *Los Afroargentinos de Buenos Aires*. Buenos Aires, Argentina: Ediciones La Flor. (Trabajo original publicado en 1980).
- Archenti, A & Morales, O. G. (2010). “Selección excluyente y valoración: migrantes extranjeros en la prensa escrita local”. En A. Verano (Ed.). *Medios de comunicación en la Argentina. Diagnóstico y prospectiva* (Pp. 19-40). La Plata, Argentina: Ediciones de Periodismo y Comunicación.
- Arduino, (2011). “Inmigrantes senegaleses en Buenos Aires actual. Un caso de adaptación selectiva de religiosidad”. Ponencia presentada a las XIII° Jornadas Interescuelas de Historia, San Fernando del Valle de Catamarca, Argentina.
- Bialogorski, M. (2002). *La presencia coreana en la argentina: la construcción simbólica de una experiencia inmigratoria. Disertación doctoral no publicada*, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.
- Bidaseca, K. (2010). “Perspectivas socioculturales y sociodemográficas de la población afrodescendiente y africana de la CABA”. Buenos Aires, Argentina: UBA – Asociación Civil África y su Diáspora.
- Chevalier-Beaumel, E. & Morales, O. G. (2012). “Aproximación etnográfica a la nueva migración africana en Argentina. Circulación y saberes en el caso de los senegaleses arribados en las últimas dos décadas”. *Astrolabio. Nueva Época*, 8, 381-405.
- Correa, N. (2000). *Afroargentinos y caboverdeanos. Las luchas identitarias contra la invisibilidad de la negritud en la Argentina. Disertación de maestría no publicada*, Universidad Nacional de Misiones,

Misiones, Argentina.

Courtis, C. & Santillán, L. (1997). "Exclusión simbólica y medios de comunicación: peruanos y coreanos en la prensa". Ponencia presentada al V Congreso de Antropología Social, La Plata, Argentina.

Courtis, C. (2000). *Construcción de Alteridad. Discursos cotidianos sobre la inmigración coreana en Buenos Aires*. Buenos Aires, Argentina: Eudeba.

Cullenward, (2009). *La inmigración africana a España y Argentina en la época de la globalización. Disertación de maestría no publicada*, Macalester Collage, St. Paul, EE. UU.

Frigerio, A. (2004). "Migrantes Exóticos: Los Brasileños en Buenos Aires". *Runa*, 25, 97-121.

Frigerio, A. (2006). "“Negros” y “Blancos” en Buenos Aires: Repensando nuestras categorías raciales". En L. Maronese (Comp.). *Buenos Aires negra. Identidad y Cultura* (pp. 77-98). Buenos Aires, Argentina: Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires.

Frigerio, A. (2008). "De la "desaparición" de los negros a la "reaparición" de los afrodescendientes: comprendiendo la política de las identidades negras, las clasificaciones raciales y de su estudio en la Argentina". En G. Lechini (Comp.). *Los estudios afroamericanos y africanos en América Latina: herencia, presencia y visiones del otro* (pp. 117-144). Córdoba, Argentina: Centro de Estudios Avanzados; Buenos Aires, Argentina: CLACSO.

Frigerio, A. & Lamborghini, E. (2010). Criando um movimento negro em um país "branco": Ativismo político e cultural afro na argentina. *Afro-Asia*, 39, 153-181.

Frigerio, A. & Lamborghini, E. (2011). (De) mostrando cultura: estrategias políticas y culturales de visibilización y reivindicación en el movimiento afroargentino. *Boletín Americanista*, 63, 101-120.

Gabriel, A. G. (2010). *Gravitación de pautas comunitarias en la inmigración senegalesa. Disertación de licenciatura*, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina.

Geler, L. (2007). "“¡Pobres negros!”". Algunos apuntes sobre la desaparición de los negros argentinos". En P. García Jordan (Ed.). *Estado, región y poder local en América Latina, siglos XIX-XX* (pp. 115-153). Barcelona, España: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona.

Geler, L. (2008). "¿'Otros' argentinos? Afrodescendientes porteños y la construcción de la nación argentina entre 1873 y 1882". *Disertación doctoral no publicada*. Universitat de Barcelona, Barcelona, España.

Goffman, E. (2010). *Estigma: la identidad deteriorada*. Buenos Aires, Argentina: Amorrortu. (Trabajo original publicado en 1963).

Goldberg, M. (1976). La población negra y mulata en la ciudad de Buenos Aires. *Desarrollo Económico*, (16) 61, 75-99.

Guzmán, F. (2008). "Mulatización, indianización y banqueamiento en la sociedad colonial de Catamarca: análisis de un ejercicio". En N. Siegrist & M. Ghirardi (Comp.). *Mestizaje, sangre y matrimonio en territorios de la actual Argentina y Uruguay. Siglos XVII-XX* (pp. 143-161). Córdoba, Argentina: Centro de Estudios Avanzados.

Kleidermacher, G. (2012). "Migraciones subsaharianas a la Argentina: interacción, integración o exclusión". *Ánfora* (32) 19, 91-116.

Kleidermacher, G. (2012). "Migración Sur-Sur: Senegaleses en la Ciudad de Buenos Aires". *Voces en el Fénix*, 21, 107-119.

Lamborghini, E. & Frigerio, A. (2010). Quebrando la invisibilidad: Una evaluación de los avances y las limitaciones del activismo negro en Argentina. *El Otro Derecho*, 41, 139-166.

Maffia, M. M. (2008). "La enseñanza y la investigación sobre África y Afroamérica en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina". En G. Lechini (Comp.). *Los estudios afroamericanos y africanos en*

- América Latina: herencia, presencia y visiones del otro* (pp. 369-395). Buenos Aires, Argentina: CLACSO.
- Maffia, M. M. (2010a). *Desde Cabo Verde a la Argentina. Migración, parentesco y familia*. Buenos Aires, Argentina: Biblos.
- Maffia, M. M. (2010b). “Una contribución al estudio de la nueva migración africana subsahariana en la Argentina”. *Cuadernos de Antropología Social*, 31, 7-32.
- Maffia, M. M. (2011). “La migración subsahariana hacia Argentina: desde los caboverdianos hasta los nuevos migrantes del siglo XXI”. En G. Catterberg & R. Mercado (Coords). *Aportes para el desarrollo humano en Argentina / 2011. Afrodescendientes y africanos en Argentina*. Buenos Aires, Argentina: PNUD.
- Maffia, M. M. y Agnelli, S. (2008). “Primeras aproximaciones al estudio de la nueva inmigración africana en la Argentina”. En Instituto de Relaciones Internacionales (2008). *Anuario 2008 del Instituto de Relaciones Internacionales*. La Plata, Argentina: Ediciones IRI-UNLP.
- Mills, Ch. W. (2007). “White ignorance”. En Sh. Sullivan & N. Tuana (Eds.). *Race and Epistemologies of Ignorance* (13-38). Albany, Estados Unidos: State University of New York Press.
- Minvielle, R. (2010). “Migrations africaines et mondialisation par le bas à Buenos Aires”. Ponencia presentada al Coloquio “The Contribution of African Research to Migration Theory”, Dakar, Senegal.
- Morales, O. G. (2005). El discurso exotizante: el caso del barrio chino en la prensa nacional. *Tram(p)as de la Comunicación y la Cultura*, 42, 30-37.
- Morales, O. G. (2009). *Africanos del oro 14. La migración negra hacia Argentina en el siglo XXI*. La Plata, Argentina: El autor.
- Morales, O. G. (2011). Representaciones gráficas acerca de la otredad. Una lectura comunicacional de dibujos de autóctonos sobre inmigrantes. *Intersecciones en Comunicación*, 5, 89-112.
- Morales, O. G. (2012). “Estética de la diversidad en la prensa argentina. Representaciones de migrantes africanos recientes”. Ponencia presentada al XI Seminario Argentino Chileno y V Seminario Cono Sur de Ciencias Sociales, Humanidades y Relaciones Internacionales, Mendoza, Argentina.
- Segalen, V. (2002). *Essay on Exoticism*. Durham & London, Inglaterra: Duke University Press. (Trabajo original publicado en 1978).
- Solomianski, A. (2003). *Identidades secretas: la negritud argentina*. Rosario, Argentina: Beatriz Viterbo.
- Todorov, T. (2005). *Nosotros y Los Otros*. México D.F., México: Siglo XXI. (Trabajo original publicado en 1989).
- Zubrzycki, B. (2009). “La migración senegalesa y la diáspora mouride en Argentina”. Ponencia presentada a la VIII Reunión de Antropología del MERCOSUR, Buenos Aires, Argentina.