

Silencios identitarios: la invisibilización de la identidad afroporteña a partir del estudio del periódico La Broma (1876-1882).

Zoe Brodsky Mercer.

Cita:

Zoe Brodsky Mercer (2024). *Silencios identitarios: la invisibilización de la identidad afroporteña a partir del estudio del periódico La Broma (1876-1882)*. III Congreso Internacional de Ciencias Humanas. Escuela de Humanidades, Universidad Nacional de San Martín, Gral. San Martín.

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/3.congreso.eh.unsam/342>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/esz9/yQO>

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.
Para ver una copia de esta licencia, visite
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es>.

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

Silencios identitarios: la invisibilización de la identidad afroporteña a partir del estudio del periódico *La Broma* (1876-1882).

Zoe Brodsky Mercer.

Investigadora independiente.

brodskyzoe@gmail.com

Resumen breve:

En la presente ponencia nos proponemos analizar las nociones de identidad y modernidad presentes en aquellos pasajes del periódico afroporteño *La Broma* (1876-1882) que se dediquen a hablar de la música. Proponemos este enfoque como una vía de acceso al entendimiento de por qué actualmente opera un silencio sobre lo afroargentino en general y de lo afroporteño en particular. Asimismo, nos proponemos mostrar parte de las conclusiones alcanzadas en nuestra tesina de grado. Nuestros objetivos son ayudar contribuir a comprender el silenciamiento de la presencia afroporteña atendiendo a los efectos que tuvo el proceso de blanqueamiento nacional en este sector de la sociedad argentina. Adelantando las conclusiones, sostenemos que dichos efectos causaron el desarrollo de una estrategia, por parte de las y los afroporteños, que implicó un aislamiento como forma de preservar su modo de vida comunitario, a la vez que se invisibilizó su identidad afro de la sociedad en general, para ingresar a la ciudadanía plena. Finalmente, propondremos un posible abordaje - relegado por el campo historiográfico- que podrá servir para futuras investigaciones científicas sobre la temática propuesta.

Palabras clave: arfoargentinidad; historia cultural; proceso de blanqueamiento nacional; prensa afroporteña; modernidad.

Introducción.

Los antecedentes más significativos para esta investigación son los trabajos de Lea Geler (2008, 2010, 2008), Norberto Pablo Cirio (2009, 2016, 2022) e Isabella Alves de Oliveira (2016). Geler analiza la prensa porteña en general para comprender el silenciamiento de lo afroargentino, pero no tiene un abordaje desde la música. En cambio, Cirio y Oliveira han hecho, respectivamente, estudios cada vez más profundos

acerca del periódico *La Broma* y de los discursos sobre la música en particular. Se trata de tres autores con un nivel de análisis muy agudo cuyas investigaciones abarcaron la identidad -principalmente. No obstante, encontramos un vacío: poner en diálogo las nociones de identidad con las referencias sobre la modernidad y el progreso. Asimismo, nuestra metodología –el análisis de los discursos sobre la música– responde a que se trata de una vía de acceso a una capa de sentido que, de otra manera, permanecerían invisibles.

Por un lado, nuestro interés por la identidad está relacionado con el hecho de que, en un proceso de génesis de “lo argentino” por parte de la dirigencia intelectual de la época –conocida como la Generación del 80–, todo estaba por definirse, incluso la identidad de la sociedad argentina. Nos interesa indagar en un grupo contrahegemónico –según ese proyecto “blanqueador”–, es decir, las personas afrodescendientes de tronco colonial¹ (Cirio, 2009; 87) centrándonos en el espacio porteño. Con esta mirada, podremos acceder entender el grado de integración que los afroporteños tuvieron en el período 1876-1882.

Por su lado, al indagar en las nociones de progreso y modernidad accederemos a las estrategias de la comunidad para insertarse –o no– en la sociedad argentina en general, así como a la permeabilidad de los discursos de regeneración impulsados por la intelectualidad hegemónica que, en gran medida, tuvieron el objetivo de borrar de la memoria social la presencia de individuos y costumbres “no-blancas”. Adelantando las conclusiones, veremos que hubo una apropiación de dichas nociones “blanqueadoras” utilizadas ahora en función de los intereses de este grupo subalterno.

Generación del 80 y blanqueamiento nacional.

Luego de la unificación de lo que sería la Argentina a partir de 1852 se desataría lo que identificamos como “proceso de blanqueamiento nacional” (Cirio, 2015). Esta fue una iniciativa llevada a cabo por la Generación del 80. Aquellos progresistas, liberales y positivistas fuertemente influidos por el lema “orden y progreso”, alcanzaron una hegemonía indiscutida durante este período que denominaremos de “consolidación nacional”. Estos intelectuales “blancos” y/o “criollos” tuvieron la intención de regenerar la “raza argentina”: para ello fomentaron la inmigración proveniente de Estados Unidos y países europeos. La fuerte oleada inmigratoria tuvo como contrapartida local un

---

¹ Esta categoría fue resultado de un proceso iniciado en la Asociación Misimbamba (Merlo y Ciudad Evita, Buenos Aires) en 2008 como voluntad de desligarse de conceptos con una carga peyorativa y de castas (negro, mulato, etc.) así como de la vaguedad de otros conceptos tales como “afro” o “afrodescendiente”. La misma evidencia la existencia de personas de raíz afro (africana o su descendencia) previa -y, por ende, constitutiva del Estado argentino.

proyecto de aniquilamiento físico y cultural de aquellos elementos “no-blancos” de la sociedad en formación. Nos referimos a la (mal llamada) “Campaña del Desierto” (1878-1885) que tuvo como objetivo tanto la desaparición física como la reeducación de pueblos indígenas preexistentes al Estado nacional (Papazian, 2010). En el caso de los afroargentines, en cambio, detectamos una regeneración cultural: no hallamos un proyecto específico para su exterminio, sino una intención de borrar su presencia de la memoria social “mediante una contundente, periódica y masiva repetición discursiva sobre su desaparición –consumada o inminente–, el sentido común fue asumiendo su olvido y el naciente pensamiento científico local tampoco los tuvo en cuenta” (Frigerio, 2011). En pocas palabras, “se rompieron los lazos sociales con la memoria del país respecto de su negritud” (Halbwachs, 2011). Más que un decrecimiento poblacional, hubo un interés por dar cuentas de su defunción en un proyecto mayor de minusvalorar cualquier componente extraeuropeo de la cultura argentina (Cirio, 2009). Este olvido identitario está relacionado con la efectiva posibilidad de sumarse a la ciudadanía argentina en condición de iguales ante la ley, como lo respaldaba la Constitución Argentina de 1853. Los afroargentinos que decidieron sumarse a la nueva estética cultural lo hicieron “blanqueando” sus prácticas culturales, por ejemplo, al participar de orquestas de corte europeo. Vemos, entonces, que el “blanqueamiento” fue más semántico que físico y se dio en el campo de la construcción de la memoria.

La identidad: un Nosotros y un Otro.

La redacción de *La Broma* fue conformada por intelectuales afroporteños, articulistas que firmaban con seudónimos y eran mayoritariamente varones, aunque también hubo mujeres. De manera preliminar, la redacción se identifica como ciudadanos y como “hombres de color”. Las marcas que dan cuenta de que se trata de una comunidad cerrada son constantes, aunque también son muy escasas las referencias explícitas sobre su filiación étnica. Otra identificación es la de “juventud”: no como una marca etaria sino como los ciudadanos más jóvenes de la nación. Otra autopercepción es como “las clases menos acomodadas”, situación denunciada hasta el cansancio frente al abandono estatal que vivían. En ese sentido, comienza a emerger la noción de un Otro externo a su comunidad: aquellos personajes a quienes se identifican como “blancos” y se les atribuye el control estatal.

También detectamos un Otro “interno”: al asumir su actividad periodística como un servicio a la comunidad, los redactores recalcan en la necesidad de unirse frente a “los demolidores” de su “progreso intelectual” (LB, 30-oct.1879). Sobre ellos se tomó una actitud pedagógica para que abandonen sus actitudes ligadas al pasado y se sumen a

la nueva vía del progreso. Analicemos las nociones sobre la modernidad para comprender esta estrategia.

Progresar para alcanzar a la modernidad.

Las desigualdades sufridas por las y los afroporteñas intentaron ser superadas por esfuerzos propios orientados hacia el “progreso”. Este último era la ruta para alcanzar e incorporarse a la “modernidad”. En esta vía era imperativo actualizarse respecto de las normas de sociabilidad (modos de comportarse en público), la formación (la educación básica y la incursión en las artes y ciencias), la cultura (abrazar elementos de origen europeo como la música y la danza) y, fundamentalmente, la “unión”. Esta última refiere a la organización, del tipo que fuere, de “sociedades” o centros sociales de la comunidad afroporteña: desde clubes y comparsas musicales hasta asociaciones de ayuda mutua. Respecto de la unión la redacción de *La Broma* insiste en que, a pesar de su “poca inteligencia”, son “amantes del progresismo” y que su felicidad depende de su propia constancia para contribuir a la dedicación de su comunidad (LB, 6-ene-1881).

En 1882, sin embargo, emergió otra estrategia determinante para la subsistencia de su comunidad como la conocían: mostrarse de cara a la sociedad en general como involucrados sólo superficialmente en política, acomodados a la estética cultural blanqueada y con una reiteración de tópicos neutrales al hablar sobre sus vida en comunidad: el triunfo electoral de Roca a fines de 1880 profundizó la lógica blanqueadora que dejó sentir sus efectos recién hacia 1882 en las dinámicas de los afroporteños. El involucramiento político superficial puede verse en la postura de no tomar partido frente a la elección presidencial de 1879, en función de preservar la unión de su comunidad (LB, 20-jul-1879). El abrazo a una cultura “blanqueada” puede verse, asimismo, en la voluntad de mostrar en el carnaval sólo a aquellas comparsas dedicadas al estudio de “la música” (de tradición escrita y origen europeo) contra aquellas “candomberas” (ligadas a las prácticas de corte africano). Finalmente, los que detectamos como tópicos neutrales refieren a los reiterados comentarios sobre parejas formadas en bailes y largos poemas dedicados a reflexiones sobre el amor, por ejemplo, que fueron ganando espacio del periódico con los años, y particularmente en 1882.

A modo de conclusión.

Entendemos este entramado como elementos de una estrategia mayor adoptada por la comunidad afroporteña, como efecto del proyecto blanqueador y puesto en evidencia desde 1882: la voluntad de cerrar filas sobre sí mismos, creando una frontera con la comunidad envolvente, de la cual resguardarse. En esa voluntad, hallamos la

preservación de determinados elementos, como el candombe. Este cerramiento sobre sí mismos es entendible a la luz de iniciativas actuales por mostrar sus prácticas musicales a la sociedad argentina en general: el disco *Música afroporteña: compartiendo nuestro candombe* (2016) muestra, por ejemplo, el tango *¡Bum que bum!*, una canción citada constantemente a lo largo del periódico. Esta supervivencia nos habla de una preservación en el silencio de esta música, pero pudo haber sido el caso de un abanico de elementos culturales de la comunidad afroporteña que aún permanecen invisibles para quienes no formamos parte de dicha comunidad. Proponemos el estudio de la cultura en general y de la música en particular como vía de entrada a un problema recientemente abarcado por la academia: el proceso de silenciamiento de lo afroargentino.

Bibliografía:

- Andrews, G. R. (1989). *Los afroargentinos de Buenos Aires*. Buenos Aires: De la Flor.
- Cirio, N. P. (2003). La desaparición del candombe argentino. Los muertos que vos matáis gozan de buena salud. *Música e Investigación*, (12-13), 181-182.
- Cirio, N. P. (2016). *Música afroporteña: compartiendo nuestro candombe*. Buenos Aires: Instituto Nacional de Musicología "Carlos Vega". CD + folleto.
- Cirio, N. P. (2022). La música afroargentina: apuntes para una historia social del silencio. *Revista del Instituto Superior de Música: Revista del Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional de Litoral*, (20), 4. 1-18.
- Cirio, P. N. (2009). Tinta negra en el gris del ayer: Los afroporteños a través de sus periódicos entre 1873 y 1882. *Tinta negra en el gris del ayer*, 1-257.
- Frigerio, A., & Lamborghini, E. (2011). Los afroargentinos: formas de comunalización, creación de identidades colectivas y resistencia cultural y política. *Aportes para el desarrollo humano en Argentina*, 5, 5-51.
- Geler, L. (2005), "Negros, pobres y argentinos. Identificaciones de raza, de clase y de nacionalidad en la comunidad afroporteña, 1870-1880", *Nuevo Mundo Mundos Nuevos* [en línea].
- Geler, L. (2010). *Andares negros, caminos blancos: Afroporteños, estado y nación: Argentina a fines del siglo XIX*. Rosario: Prohistoria Ediciones.

Geler, L. (2016). Categorías raciales en Buenos Aires: Negritud, blanquitud, afrodescendencia y mestizaje en la blanca ciudad capital. *Runa*, 37(1), 71-87.

Geler, L. *¿'Otros' argentinos? Afrodescendientes porteños y la construcción de la nación argentina entre 1873 y 1882*. 2008. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2008. 592 p. Tese (Doutorado em História). Facultad de Geografía e Historia, Universitat de Barcelona, Barcelona. 2008, p. 232.

Halbwachs, M. (2011 [1950]). La memoria colectiva. Buenos Aires: Miño y Dávila. Memoria individual y memoria colectiva, Estudios 16, p. 163-187, Córdoba, Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional del Córdoba.

Oliveira, I. A. D. (2016). Sociedades musicais versus sociedades "candomberas: construindo as diferenças en *"En brazos de Tersípcore": festas e bailes da comunidade negra no periódico La Broma–Buenos Aires, 1876-1882*, 91-104.

Papazian, A. y Nagy, M. (2010). *Prácticas de disciplinamiento indígena en la Isla Martín García hacia fines del siglo XIX*. En: Revista TEFROS. Taller de Etnohistoria de la Frontera Sur. Vol. 8. Diciembre. UNRC. Córdoba.

Fuentes:

- *La Broma: órgano de las clases obreras*. Buenos Aires: [s.n., 1876-1882].