

“Voy a aprender a leer para enseñar a mis compañeros”: la educación afropopular y la construcción de políticas públicas en la práctica del profesor Jeruse Romãoⁱ

 @percursos_revista

 /revpercursos

Azânia Mahin Romão Nogueira

Universidade Federal da Bahia (UFBA)

Salvador, BA - Brasil

 lattes.cnpq.br/0415219260796006

 orcid.org/0000-0001-6637-9883

azania.mahin@gmail.com

 <http://dx.doi.org/10.5965/19847246252024e0113>

Para citar artigo:

NOGUEIRA, Azânia Mahin Romão. “Voy a aprender a leer para enseñar a mis compañeros”: la educación afropopular y la construcción de políticas públicas en la práctica del profesor Jeruse Romão. *PerCursos*, Florianópolis, v. 25, e0113, 2024.

“Voy a aprender a leer para enseñar a mis compañeros”: la educación afropopular y la construcción de políticas públicas en la práctica del profesor Jeruse Romão

Resumen

Una interpretación de la realidad brasileña desde el contexto de la región sur del país tiene en cuenta los marcadores socioeconómicos, culturales y políticos que constituyen ese territorio, así como las estrategias específicas desarrolladas por la población negra para continuar la lucha histórica por una vida con dignidad en Brasil. Es en este contexto histórico y geográfico donde se desarrolló la formación afropopular. A pesar de considerar el carácter colectivo de este proceso, como todo lo construido por y para los movimientos sociales, hay protagonistas que lideraron las acciones, a partir de sus prácticas militantes. La elección de la profesora Jeruse Romão, entre ese grupo activo en Santa Catarina desde los años 1980, se debe a su reconocimiento como referencia por parte de activistas e intelectuales del movimiento negro brasileño. Con este artículo, mi principal motivación es resaltar la relevancia de la trayectoria del profesor Jeruse Romão no sólo para el movimiento negro, sino, especialmente, para la educación brasileña. Así, mi objetivo es caracterizar las prácticas educativas de la educación afropopular, basadas en el pensamiento negro en el proceso contracolonial de construcción de políticas públicas al servicio de la justicia social. Creo que este movimiento tiene especial relevancia para enfrentar la invisibilización de la población negra en el sur de Brasil, que no sólo existe y resiste, sino que organiza y articula activamente otras posibilidades de existencia más allá de una sociedad racista.

Palabras clave: pensamiento negro en la educación; formación afropopular; políticas públicas; memoria negra.

“Vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas”: a formação afro-popular e a construção de políticas públicas na práxis da professora Jeruse Romão

Resumo

Uma interpretação da realidade brasileira a partir do contexto da região sul do país leva em consideração os marcadores socioeconômicos, culturais e políticos que constituem esse território, bem como as estratégias específicas desenvolvidas pela população negra para a continuidade da histórica luta por uma vida com dignidade no Brasil. É nesse contexto histórico e geográfico que se desenvolve a formação afro-popular. Apesar de considerar a coletividade desse processo, como tudo construído por e para movimentos sociais, existem protagonistas que capitanearam as ações, a partir de suas práticas militantes. A escolha pela professora Jeruse Romão, dentre esse grupo em atividade em Santa Catarina desde os anos 1980, se dá pelo seu reconhecimento enquanto referência por militantes e intelectuais do movimento negro brasileiro. Com o presente artigo, tenho como motivação principal evidenciar a relevância da trajetória da professora Jeruse Romão não apenas para o movimento negro, mas, especialmente, para a educação brasileira. Assim, tenho como objetivo caracterizar as práticas educadoras da formação afro-popular, embasadas pelo pensamento negro no processo contra-colonial de construção de políticas públicas a serviço da justiça social. Acredito que esse movimento tem especial relevância no enfrentamento à invisibilização da população negra do Sul do Brasil, que não apenas existe e resiste, mas ativamente organiza e articula outras possibilidades de existência para além de uma sociedade racista.

Palavras-chave: pensamento negro em educação; formação afro-popular; políticas públicas; memória negra.

1 Introducción

Frente al proyecto colonizador en el continente americano, han sido diversas las estrategias de los pueblos originarios y afrodiaspóricos en su lucha por la libertad. Tratándose específicamente de brasileños negros, los derechos a la educación y a la memoria fueron cuestiones importantes en la disputa. Materializada en conquistas históricas como la creación de la Fundación Cultural Palmares (1988), a nivel federal, y del Sistema de Promoción de Políticas de Igualdad Racial (2003), en todos los niveles de gobierno. El reconocimiento de las disparidades raciales y el borrado de la cultura negra en la sociedad brasileña son un legado en la lucha por la memoria de un país que busca el apaciguamiento sin reparación histórica. En la misma medida, marcos legales como las Leyes 10.639/2003, 11.645/2008 y 12.711/2012, entienden el papel de la educación en la construcción de una sociedad democrática y, por tanto, libre de racismo.

Estos avances fueron alcanzados por el Movimiento Negro Brasileño, articulado en sus bases, espacios institucionales y organizaciones multinacionales, a partir de una agenda de unidad a pesar de la gran diversidad de organización, concepción y práctica política. En este sentido, el papel educador del Movimiento Negro Brasileño, no sólo para la sociedad sino también para sí mismo, se revela como una estrategia impulsora de la construcción de la unidad política para garantizar los derechos.

Los esfuerzos por materializar esta unidad son testimonio de la existencia de una pluralidad de experiencias negras en un país continental como Brasil. La dinámica social de Salvador, por ejemplo, es diferente de la realidad de Florianópolis. Así, el territorio en el que vivimos informa nuestro lugar de acción, construcción y discurso. Nos habla de nuestras identidades, nuestras trayectorias y de cómo, al mismo tiempo que transformamos el espacio, nos transforma a nosotros.

Así, una interpretación de la realidad brasileña a partir del contexto de la región sur del país tiene en cuenta los marcadores socioeconómicos, culturales y políticos que conforman este territorio, así como las estrategias específicas desarrolladas por la población negra para continuar la lucha histórica por una vida digna en Brasil. Un ejemplo es la evocación del 20 de noviembre como fecha de lucha de los negros, celebrada por primera vez en 1971 por el Grupo Palmares en Porto Alegre (RS), en el Club Social Negro

Marcílio Dias. Más que una fecha simbólica, el Día de la Concienciación Negra destaca el papel protagonista desempeñado por los negros en la lucha por su emancipación, tanto durante el periodo esclavista como en la época contemporánea y eleva a Zumbi dos Palmares a la categoría de héroe nacional y mártir en la lucha por acabar con el trabajo esclavo en Brasil, rechazando una narrativa de la memoria que consagraba el legado abolicionista a la monarquía esclavista.

El papel de la escuela en la producción y reproducción de la historia y la memoria es importante en la lucha del movimiento negro brasileño por una educación pública de calidad. En Santa Catarina, cinco municipios introdujeron leyes municipales para incluir contenidos relacionados con la historia y la cultura africana y afrobrasileña incluso antes de la Ley 10.639/03: la legislación de Imbituba data de 1998; en Criciúma, esto ocurrió en 1997; en Florianópolis y Tubarão ocurrió en 1994; y el pionero fue Itajaí, en 1993, diez años antes de la ley nacional (Romão, 2010).

Estos precursores materializan la organización y articulación del movimiento negro en Santa Catarina, que en el estado con menor proporción de población negra del país es un importante punto de referencia para la acción política en Brasil. El Primer Seminario de Formación Política para Militantes del Movimiento Negro de Santa Catarina, celebrado en 1991, es un hito de este período. El acto tuvo lugar en la capital del estado, Florianópolis, y fue organizado por el Centro de Estudios Negros, NEN.

En este contexto histórico y geográfico se desarrolla la educación afropopular. A pesar de considerar la colectividad de este proceso, ya que todo fue construido por y para los movimientos sociales, hubo protagonistas que capitaneaban las acciones, basándose en sus prácticas militantes. La elección de la profesora Jeruse Romão, entre este grupo que actúa en Santa Catarina desde la década de 1980, se debe a su reconocimiento como referencia por parte de activistas e intelectuales del movimiento negro brasileño, según consta en las entrevistas a las que tuve acceso para la construcción de este artículo. Carol Lima de Carvalho, estudiante de doctorado en Historia en la Universidad Estatal de Santa Catarina, cuenta que entrevistó al profesor para

su presencia y protagonismo en la lucha del movimiento negro. Es una referencia en el campo de la Educación para las Relaciones Étnicas y

Raciales (ERER) en la formación de profesores y en la implementación de la Ley Federal 10.639/03 desde una perspectiva que visibiliza las historias locales y las formas de ser, ver y sentir el mundo de las poblaciones africanas y afrobrasileñas (Carvalho, 2021, p. 208).

Pamela Iris Mello da Silva (2020, p. 88), estudiante de doctorado en Antropología Social en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, afirma que “la trayectoria de Jeruse es conocida por su lucha y activismo”, y que es “una referencia interestatal e (inter)nacional del activismo negro” (Silva, 2020, p. 44). A partir de las entrevistas realizadas por estos dos investigadores, la primera de las cuales se ha publicado íntegramente, presento a continuación un perfil del profesor Jeruse Romão.

Sobre cómo prefiere que la llamen, la profesora Jeruse Romão respondió en una entrevista con Carol Carvalho que:

Prefiero que me llamen Profesor Jeruse Romão en los espacios académicos. Mi nombre civil es Jeruse Maria Romão, se me cayó la “Maria” en algún momento de la historia, mi madre se indignó mucho por ello, pero yo me sentí bien, soy Jeruse Romão, y en educación soy el Profesor Jeruse Romão. Pero tengo otras relaciones, también puedo ser Jeruse de Iansã, que es también mi nombre en los espacios que frecuento en los terreiros Umbanda de Almas y Angola como Ialorixá.¹ O puedo ser “Coruja” en los espacios de capoeira, porque los capoeiristas tienen nombre; aunque yo no soy la persona del juego, pero estoy activa en el movimiento de la capoeira desde los años ochenta, así que me sentí honrada de tener un apodo (Carvalho, 2021, p. 211).

Nacida en la isla de Florianópolis en 1960, hija de una profesora normalista y de un músico de la banda de la Policía Militar, la profesora Jeruse Romão es la mayor de seis hermanos, cuatro de los cuales crecieron en Morro da Caixa, un importante barrio negro de la ciudad. La comunidad, situada en el centro de la ciudad, albergaba a la incipiente clase media negra florianopolitana, descendiente de trabajadores negros que trabajaban en las vías fluviales urbanas de la ciudad, especialmente en los caños de las lavanderas y en el puerto que abastecía al Mercado Público, o procedentes de las zonas rurales de los

¹ La relación del profesor Jeruse Romão con la capoeira está registrada en la Cartografía Social de la Capoeira en Florianópolis, elaborada por el Foro de Capoeira de la Gran Florianópolis (2019), y en el trabajo del fotógrafo Joaquim Corrêa. Debido a esta relación, he optado por titular este trabajo con una letanía de capoeira angola que lleva la praxis del profesor a través de la oralidad.

municipios vecinos.

Como cuarta generación libre de su familia, Jeruse fue la primera en acceder a la enseñanza superior en 1983. En 1986, junto con otros jóvenes negros, fundó el Centro de Estudios Negros (NEN), una organización al servicio del movimiento negro en la que la educación ha sido el eje principal de su labor desde su creación. Sobre la única organización de la que formó parte, dice el profesor Jeruse Romão:

Queríamos un nuevo tipo de movimiento negro, porque éramos jóvenes y veíamos un movimiento negro que era muy culturalista desde el punto de vista de la asimilación. Queríamos un nuevo tipo de movimiento negro, porque éramos jóvenes y estábamos viendo un movimiento negro que era muy culturalista desde el punto de vista de la asimilación de proyectos de la sociedad burguesa blanca y que no atacaba a las personas estructurales, y el NEN, entonces, se iba a dividir en función de las áreas de formación de las personas, lo que es una cosa increíble (Carvalho, 2021, p. 215).

A pesar de ello, la profesora reconoce que su Conciencia Negra se desarrolló mucho antes. Ya de niña se dio cuenta de que la vida de los negros que no encajan en el lugar designado por la sociedad centrada en los blancos está marcada por los enfrentamientos (Romão, 2019 *apud* Silva, 2020).

De forma muy dinámica, Jeruse promueve estas confrontaciones en varias dimensiones de su vida en la práctica pedagógica, como profesora de enseñanza primaria y superior, en el sector público y privado, y también como directora de escuela; como asesora parlamentaria durante cinco mandatos (cuatro en el Ayuntamiento de Florianópolis y uno en la Asamblea Legislativa de Santa Catarina); en el ámbito nacional, cuando trabajó en Brasilia en 2001. Como consultora del Ministerio de Educación para la UNESCO, cartografió y analizó experiencias de pruebas de acceso preuniversitario o proyectos en todo el país que reforzaban la entrada de jóvenes de las poblaciones negra e indígena en la enseñanza superior. También trabajó en el activismo, como fundadora y ex miembro del Centro de Estudios Negros y fundadora y coordinadora de la Escuela Afro-Popular de Formación Política Leonor de Barros.

La principal motivación de este artículo es destacar la importancia de la trayectoria del profesor Jeruse Romão no sólo para el movimiento negro, sino

especialmente para la educación brasileña. Así, mi objetivo es caracterizar las prácticas educativas de la educación afro-popular, basadas en el pensamiento negro en el proceso contra-colonial de construcción de políticas públicas al servicio de la justicia social. Creo que este movimiento es especialmente importante para hacer frente a la invisibilización de la población negra del sur de Brasil, que no sólo existe y resiste, sino que se organiza activamente y articula otras posibilidades de existencia más allá de una sociedad racista.

2 Construir la educación afropopular

La educación afropopular se basa en principios, métodos y pedagogías propios y articulados con las experiencias y conocimientos de las vivencias negras. Este enfoque educativo reconoce las especificidades culturales, históricas y sociales de la población negra, buscando una práctica que valore nuestras perspectivas y cosmopercepciones. Este tipo de formación puede llevarse a cabo tanto en espacios institucionales, como escuelas y universidades, como en espacios de educación no formal y popular, abarcando iniciativas comunitarias, organizaciones sociales, movimientos culturales y otras prácticas de aprendizaje fuera de las estructuras tradicionales.

Las acciones de implementación de la Ley 10.639/03 en ambientes institucionales son ejemplos de cómo la educación afro-popular puede reestructurar el currículo escolar, no sólo mediante la inclusión de contenidos que aborden la historia y la cultura afrobrasileñas, sino también con prácticas educativas que reconozcan otras formas de organización social y reproducción de la vida presentes en las cosmopercepciones afrobrasileñas.

En el ámbito de la educación no formal y popular, la educación afropopular puede manifestarse en proyectos comunitarios, talleres, mesas redondas y otras actividades que impliquen la participación activa de las personas implicadas en los procesos educativos. La educación afropopular se diferencia de la educación popular en que se centra en la cultura, la identidad y la historia de los negros, utilizando métodos y pedagogías arraigados en las cosmopercepciones afrobrasileñas. Aunque la educación popular es un enfoque al servicio de la justicia social, puede estar centrada en los blancos cuando no cuestiona las narrativas y paradigmas eurocéntricos, y cuando no reconoce los

conocimientos y prácticas de las comunidades negras. La educación afro-popular actúa, por tanto, como herramienta de emancipación, capacitando a la población brasileña para reconocerse heredera de la lucha negra y, por tanto, sujeto de derechos. Promueve una conciencia crítica de las estructuras de opresión y discriminación, al tiempo que celebra y refuerza la identidad y la cultura negras, basándose en las experiencias de los negros brasileños.

El Pensamiento Feminista Negro, de constitución diaspórica, con especial diálogo entre intelectuales negras brasileñas y afroamericanas, suele invocar “las experiencias vividas como criterio de credibilidad” (Collins, 2019, p. 411). Esta dimensión de la teoría social crítica apoya el trabajo intelectual basado en la vida de la población negra, tratando de captar la complejidad de la realidad a partir de experiencias materiales. Teniendo esto en cuenta, opté por analizar las experiencias prácticas como catalizadoras de la educación afropopular.

El I Seminario de Formación Política para Militantes del Movimiento Negro de Santa Catarina, celebrado los días 15 y 16 de junio de 1991, permitió conocer el contexto político y la organización interna del movimiento negro del Estado, y es nuestro punto de partida para entender cómo se construye la formación afro-popular. El acto comenzó con una intervención de João Carlos Nogueira en la que explicó cómo surgió la idea de organizar seminarios de formación política para activistas del Movimiento Negro, como resultado de la organización y ejecución de las actividades previstas para el 20 de noviembre del año anterior en el estado. El objetivo de los programas de formación era abarcar “todas las cuestiones que afectan a la vida de los negros en el plano cultural, religioso, político, social, etc.” (Romão, 1991, p. 01):

- Historia del Movimiento Negro
- El movimiento negro y la situación
- El movimiento negro y la religión
- El movimiento negro y el sindicato
- El Movimiento Negro y la diversidad cultural
- El movimiento negro y la educación
- El movimiento negro y el mercado laboral
- Movimiento negro y partidos políticos
- El Movimiento Negro y 500 años de dominación
- Mujer negra

La estructura del seminario demuestra que entender el racismo como una estructura social presente en todas las dimensiones de la vida no es algo nuevo para los intelectuales negros brasileños. También está claro que la interseccionalidad es una praxis política esencial para que el movimiento negro actúe como agente de transformación. Steve Biko, importante referencia del panafricanismo, afirma que “lo esencial de la Conciencia Negra es posibilitar e intensificar la participación del pueblo en sus propias luchas” (Biko, 1990, p. 21). 21), destacando que la Conciencia Negra radicaliza la postura política de la población negra, permitiéndonos organizar nuestras propias vidas. Por lo tanto, es responsabilidad de los negros promover el reencuentro con nuestra negritud y la toma de conciencia de que somos los protagonistas de nuestra propia liberación.

Por lo tanto, es esencial darse cuenta de que la condición de la población negra no mejorará con los sistemas políticos que nos mantienen en lugares de subalternidad. Steve Biko escribió durante el *apartheid* sudafricano, el régimen que causó su encarcelamiento y asesinato, ensalzando la larga historia de resistencia popular negra a las diversas estrategias de colonización y dominación empleadas por la blancura. Aunque el contexto en Brasil no es el de un régimen explícitamente separatista, es muy reciente la postura efectiva del Estado brasileño no sólo en la lucha contra el racismo - criminalizado por la Ley Caó en 1989 - sino en la construcción de políticas públicas dirigidas a promover la igualdad racial.

En este sentido, los intereses de formación presentados apuntan a un alineamiento del movimiento negro brasileño, explicitado por el Primer Encuentro Nacional de Organizaciones Negras (ENEN) que se celebraría ese año y que también fue uno de los puntos de debate del seminario de Santa Catarina. En cuanto a su participación en la ENEN, Jeruse afirma que

hay que tener cuidado con las personas u organizaciones que sólo se organizan cuando llega el momento de participar en reuniones. Para ello, estas organizaciones deben tener ciertos criterios de selección de delegados. Las organizaciones también tienen que reconocer el foro [de organizaciones negras estatales] (Romão, 1991, p. 03).

La percepción de la profesora de que la articulación del movimiento negro debe ser constante y ocurrir en las bases quedó evidenciada en su propuesta, hecha el segundo día del seminario, de organizar encuentros en los municipios: Necesitamos discutir en los municipios la necesidad de

articulación y cómo articular. No importa si las entidades son candomblé, clubes, etc. Lo que importa es que están juntos en la lucha contra el racismo y necesitamos estar organizados (Romão, 1991, p. 14).

Este es un aspecto fundamental para entender la educación afropopular; puede (y debe) tener lugar en los espacios educativos formales, pero también puede y debe ir más allá, llegando a todos los lugares de interés para la población negra. También me gustaría destacar la importancia dada por el profesor a la necesidad de organizarse con grupos religiosos y sociales, demostrando la postura del movimiento negro organizado, señalando intencionadamente la naturaleza política de las expresiones culturales que a menudo son folclorizadas por los blancos. Esta posición también ejemplifica el carácter distintivo de las cosmopercepciones afrobrasileñas, que entienden que los valores que informan nuestras formas de reproducir la vida están presentes en todas las dimensiones de nuestra existencia. Mientras tanto, la ideología racista disocia la mente del cuerpo, la razón de la emoción, lo político de lo cultural, lo sagrado de lo profano.

Por lo tanto, la formación política continua de los activistas es esencial para el propio movimiento y también para la comunidad negra en general. En 2017, la profesora, investigadora y ex ministra Nilma Lino Gomes sintetizó las formulaciones del Pensamiento Negro en Educación al presentar el movimiento de educadores negros en un libro del mismo nombre. En él, el autor sostiene que el movimiento negro es “un productor de conocimiento emancipador y sistematizador del conocimiento sobre la cuestión racial en Brasil” (Gomes, 2017, p. 14). Continúa diciendo que los intelectuales del movimiento negro cuestionan “la primacía de la interpretación y producción eurocéntrica del mundo y del conocimiento científico” (Gomes, 2017, p. 15). Con ello, según el autor, la praxis del movimiento negro educa y reeduca a la sociedad, al Estado y a sí mismo.

La necesidad de reeducarse está vinculada a la necesidad de preguntarse constantemente “¿quién soy realmente?” como resultado de la negación sistematizada de la propia existencia por parte del colonialismo (Fanon, 1968). Otra propuesta presentada por el profesor Jeruse Romão el segundo día del seminario fue la de

Hacer un repaso de la historia del Movimiento Negro en cada municipio. La comunidad negra del estado de Santa Catarina es la que más se resiste a participar porque no conoce la historia del

Movimiento Negro ni siquiera en su municipio. Hay resistencia a discutir la cuestión de la raza porque dicen que no son racistas (Romão, 1991, p. 13).

Así, como señala Nilma Lino Gomes (2017), el movimiento negro y la intelectualidad negra son importantes actores políticos en la producción de un proyecto educativo no sólo solo reparador frente a la deuda sociohistórica contraída con la población negra, sino emancipador para todo el pueblo brasileño, aún subyugado en la dinámica de la colonialidad. Conocer la historia del Movimiento Negro a escala municipal sería una exigencia y una estrategia de reparación histórica, política y epistemológica que posibilitaría discutir la cuestión racial y enfrentar el racismo. La dimensión territorial también está presente en las propuestas, a partir de la comprensión del Movimiento Negro de Santa Catarina sobre la necesidad de articulación nacional, pero al mismo tiempo la atención a las particularidades locales (municipales y estatales) presentes en la dinámica social.

La atención al territorio es una característica importante de la obra del profesor Jeruse Romão. A pesar de elaborar propuestas a escala nacional, se construyen desde la base, en su trabajo permanente en las comunidades negras. Comprender las experiencias teniendo en cuenta las especificidades de las dinámicas territoriales da amplitud a las políticas públicas universales de Brasil. Por eso, además de analizar las condiciones contemporáneas, mirar al pasado en el presente es fundamental para comprender el proceso de conformación de la coyuntura que hoy nos disputamos.

Así pues, la memoria ocupa un lugar importante en las estrategias de formación afro-popular. En la trayectoria de la profesora Jeruse Romão, destacamos la producción de las obras *História da Educação do Negro e outras histórias*, organizada por ella en 2005, *África está em nós: Africanidades catarinenses*, organizada en 2010 y *Antonieta de Barros: profesora, escritora, periodista, primera diputada negra de Santa Catarina en Brasil*, publicada en 2021.

Finalmente, otro reflejo importante de la formación política del Movimiento Negro al educarse es el diálogo cualificado y propositivo con la población no negra y con el Estado, entendiendo las múltiples marcas de identidad étnica que atraviesan la

experiencia racial negra en Brasil, y en este caso específico, en Santa Catarina:

El Movimiento Negro debe estar alerta para pronunciarse seriamente sobre la pena de muerte, el exterminio de los niños de la calle, los sin tierra y los sin techo, y contra la esterilización masiva de las mujeres negras. Santa Catarina es el estado menos implicado en la lucha contra esto. Podríamos organizar una jornada estatal de lucha contra la pena de muerte. Nadie va a poder convertirse en un país del primer mundo sin exterminar a la gente, y esto afectará principalmente a la comunidad negra (Romão, 1991, p. 14).

En este primer análisis, además del contexto de su formulación, pudimos identificar elementos importantes de la educación afro-popular presentes en la praxis del profesor Jeruse Romão. La primera trata de la necesidad de que los negros se organicen y trabajen juntos. En otras palabras, la formación afropopular se construye colectivamente y en diálogo entre grupos de distintos orígenes, ya sean espaciales, culturales o de otro tipo. En este sentido, el trabajo de base es esencial, así como permanecer en los territorios y estar en los lugares que son importantes para la población negra, yendo más allá de los espacios educativos formales. También se destaca el papel de la historia y la memoria, así como la importancia del diálogo con la población no negra y el Estado.

Para continuar esta etapa más contextual del análisis, les traigo el informe parcial de la Plenaria Estadual del Movimiento Negro de Santa Catarina, realizada el 19 de julio de 1998. No incluye una reproducción de los discursos, pero es un documento de cuatro páginas que resume los acontecimientos de la reunión. Lo que me interesa de este documento es la “lista nominal y perfil profesional de los activistas y observadores presentes”, que registra a las 63 personas que participaron en la actividad. Es importante destacar el gran número de estudiantes y profesores, una característica del movimiento negro en Santa Catarina que fue señalada en el seminario de 1991 como una dificultad para organizar a las masas, pero también trabajadores de las más diversas profesiones, como secretarías, guardias de seguridad, mucamas, choferes, vendedores y técnicos en refrigeración.

Con esto, podemos enumerar otra característica importante: las personas que serán impactadas por la educación afro-popular como protagonistas de su construcción.

Otro dato que nos ayuda a contextualizar el Movimiento Negro en Santa Catarina en la época es que se extendió más allá de la capital del estado, con representantes de las ciudades de Rio do Sul, Ituporanga, Gaspar, Tubarão, Joinville, Chapecó, Lages y Criciúma, una articulación mucho más amplia que la que vemos hoy en el estado.

La profesora Jeruse Romão escribió sobre la educación afropopular durante su estancia en el Centro de Estudios Negros. La serie *Pensamiento negro en la educación* fue organizada principalmente por el profesor Ivan Costa Lima.

El quinto volumen de la serie fue organizado por ellos dos y Sônia Silveira, con el título Educación Popular Afrobrasileña. En él, Jeruse Romão presenta la educación afropopular basada en las prácticas de alfabetización del Teatro Experimental do Negro en su artículo “‘Há o Tema do Negro e há a Vida do Negro’: educação pública, popular y afrobrasileña” (Romão, 2009). Se divide en tres partes: El tema del negro, La vida del negro y Educación pública, popular y afrobrasileña: la acción educativa del Centro de Estudios Negros. El propósito del texto es señalar al Movimiento Negro como “pionero en la lucha por la democratización del sistema educativo brasileño” (Romão, 2009, p. 35).

En la primera parte, el profesor contextualiza el momento de la redacción, otoño de 1999, señalando la falta de estudios que aborden las prácticas educativas propuestas por el Movimiento Negro. Dialogando con los análisis de Anísio Teixeira sobre el sistema educativo brasileño, sostiene que incluso los discursos que tratan de la desigualdad siguen invisibilizando a los negros negando su diferencia y “no cuestionando las razones de esta diferencia” (Romão, 2009, p. 39). El autor concluye que, por ello, la escuela articula el blanqueamiento cultural de la población brasileña.

La segunda parte muestra la reacción de la población negra ante el proyecto social ideado por la blancura, incluida la escuela, rompiendo con los estigmas racistas. ²Pone como ejemplo pionero de este movimiento el Teatro Experimental do Negro (TEN), que implementó una propuesta pedagógica con el objetivo de “reeducar a los blancos y des-complejizar a los negros” (Romão, 2009, p. 43), poniendo en práctica el compromiso de construir un modelo democrático de sociedad. La praxis de la RTE resultó en una de las

² El Teatro Experimental do Negro fue creado en octubre de 1944, en Río de Janeiro, como “una empresa pedagógica cuyo objetivo es contribuir a deshacer las tensiones aún perceptibles en las relaciones raciales en Brasil” (Nascimento 1997 *apud* Romão, 2005, p. 118).

primeras experiencias de educación de adultos en el país, demostrando el espíritu pionero del movimiento negro brasileño al reconocer la necesidad de una acción afirmativa en la educación, considerándola un derecho incluso para aquellos que están lejos de la educación formal.

En la última parte del artículo, el profesor Jeruse Romão hablará del trabajo del Centro de Estudios Negros, empezando por el Programa de Educación, que se centró en la preparación de educadores en el sistema escolar público. A través de un proyecto piloto realizado en el municipio de Rio do Sul en 1993, con el objetivo de transformar la escuela en “un espacio igualitario que combata el racismo” (Romão, 2009, p. 49) a partir de actividades de formación que transformen no sólo la mirada de los profesores sobre la población negra, sino también sus prácticas pedagógicas.

Ante las demandas presentadas por el profesorado, el NEN creó el Centro de Referencia de Material Didáctico Afrobrasileño con el fin de equipar a los profesores para el trabajo antirracista. Para ello, el Programa de Educación publicó folletos, el periódico Educa-Ação Afro y documentales, además de organizar una biblioteca con libros, juguetes y juegos educativos de temática afrobrasileña.

El profesor presenta la serie de la que forma parte el artículo, El pensamiento negro en la educación, señalando que el título es

se inspira y adhiere a las líneas teóricas discutidas en el seminario “Pensamiento Negro en la Educación en Brasil: expresiones del Movimiento Negro”, organizado por la profesora Petronilha Silva, de la Universidad Federal de São Carlos. Así, no se trata de la apropiación de una nomenclatura; es, sobre todo, la adhesión a una corriente que inaugura y destaca la existencia del pensamiento sobre la educación producido por el movimiento negro brasileño (Romão, 2009, p. 53).

Por lo tanto, aunque estemos señalando la trayectoria de construcción de la formación política afro-popular desarrollada por el profesor Jeruse Romão, es importante destacar no sólo el carácter colectivo de este proceso, sino también que este movimiento tuvo lugar a nivel nacional, especialmente considerando las regiones Sur, Sudeste y Nordeste del país.

Ha sido un ejercicio de acercamiento y ya indica los próximos pasos. Todavía en

este período histórico, me interesa analizar los artículos publicados por el profesor en el periódico Educa-Ação Afro entre 1995 y 1999, que proporcionan más elementos para comprender la formación política afro-popular en la praxis de Jeruse Romão. Sin embargo, además de analizar lo que la constituye, también me interesa señalar las formas en que la educación política afropopular requiere transformaciones estructurales para poder aplicarse plenamente. Para ello, en el siguiente apartado, señalaré algunas de las acciones de la profesora en la construcción de políticas públicas, acciones afirmativas y matrices curriculares en su praxis profesional militante.

3 La conquista de las políticas públicas

Observar la construcción de herramientas que garanticen derechos a la población negra es esencial para pensar en el impacto de la formación afro-popular. Aquí se cree que no hay distinción entre el saber y el hacer, la teoría y la práctica. Con las políticas públicas, el principio es que el derecho de acceso a la historia y a la memoria sea finalmente compartido por toda la población, y se señalan las asimetrías sociales con vistas a su reparación. En una entrevista con Carol Lima de Carvalho, la profesora Jeruse Romão afirma que ha dedicado toda su vida a este tema.

[...] sin ninguna desviación, pensar en políticas públicas para la población negra en educación, asesorar a parlamentarios, asesorar al movimiento negro, asesorar a los sistemas educativos. Comencé con la primera ley del mandato del profesor Márcio de Souza: la ley que instituye la enseñanza de las culturas e historias africanas y afrobrasileñas en el municipio de Florianópolis (Carvalho, 2021, p. 213).

La ley a la que se refiere el profesor es la Ley Municipal nº 446/1994, que determinó la inclusión del contenido “Historia Afrobrasileña” en los planes de estudio de las escuelas municipales de Florianópolis. Como ya se ha explicado, esta ley se desarrolló en el marco de la articulación del movimiento negro en Santa Catarina, que incluyó la elección de activistas organizados. Entre ellos figuraba la candidatura de Márcio de Souza, profesor de química y fundador del Centro de Estudios Negros. El profesor Jeruse Romão fue jefe de gabinete durante el primer mandato de Márcio, entre 1992 y 1995, por

el Partido de los Trabajadores. Señalo la legislación mencionada como la principal acción en el ámbito de la educación política afro-popular porque trata directa y específicamente de la estructura curricular de la enseñanza pública en Florianópolis. Es un precedente importante para otras legislaciones a nivel municipal, estatal y nacional, como presenté en la sección anterior.

Su segunda experiencia en un cargo fue en la Asamblea Legislativa de Santa Catarina, como asistente parlamentaria del diputado estatal Wilson Vieira, Dentinho, que presidió la Escuela Legislativa en 2003 y 2004. En aquella época, la profesora Jeruse Romão era miembro del Foro de Mujeres Negras de la Gran Florianópolis, que participaba activamente en la vida política de la región. A principios de la década de 2000, la llegada de facciones del narcotráfico procedentes del sureste al Gran Florianópolis desencadenó audiencias públicas sobre seguridad. El Foro, preocupado por el resultado ya conocido del aumento de la vigilancia policial en las comunidades negras, instó a los parlamentarios presentes a pensar en acciones distintas a la militarización de los territorios negros. En este contexto, la profesora Jeruse Romão, como responsable del Foro de Mujeres Negras en estos espacios, fue contratada para redactar la propuesta que dio origen al Programa Antonieta de Barros (PAB).

El PAB, en su concepción, fue una acción afirmativa sin precedentes, destinada a acercar a la población negra a la “casa del pueblo” a través de un programa de prácticas dirigido a la juventud negra y periférica de Florianópolis. Los amplios debates del programa pretendían no sólo sensibilizar a las jóvenes y los jóvenes que se convertían en becarios de la Asamblea Legislativa, sino también a las personas que trabajaban en ella, con el objetivo de hacer frente a las desigualdades de género, raciales, sociales y de empoderamiento. Se reconoció, por tanto, la importancia de las prácticas profesionales en la carrera de los participantes en el programa y la responsabilidad de la casa legislativa para con todos y cada uno de ellos.

Además, para evitar el populismo electoral, la inscripción de los participantes estaba condicionada a la nominación de organizaciones de movimientos sociales vinculadas a los territorios. Con ello, todo el ecosistema implicado sería capaz de reconocer la importancia de los movimientos sociales en las comunidades.

En aquel momento, el presidente de la Asamblea Legislativa de Santa Catarina

era el diputado estatal Volnei Morastoni. En 2005, asumió la alcaldía de Itajaí e invitó al profesor Jeruse Romão a coordinar las políticas municipales para la población negra. A pesar de presentar un programa que entendía esencial para la administración, la profesora declinó la invitación por respeto a la militancia negra de Itajaí.

Entre 2017 y 2020, fue miembro del segundo mandato del profesor Lino Peres en el Ayuntamiento de Florianópolis³. Como asesora parlamentaria, dirigió la cartera de Derechos Humanos y se encargó de servir de enlace entre los movimientos sociales y el mandato para elaborar políticas públicas. Cuestiones relacionadas con la población negra, las mujeres, la población LGBTQIA+, los quilombolas, el santoral, los inmigrantes, la juventud negra, la educación y la lucha por la vivienda han sido los temas principales en los cuatro años de trabajo.

Entre las muchas acciones, me gustaría destacar la Política Municipal para la Población Migrante. Considerando las características de este grupo que llega a Florianópolis, especialmente compuesto por personas racializadas de Haití, Venezuela y países del continente africano, la política enfatiza la importancia de una legislación antirracista que reconozca a los migrantes como sujetos de derechos. La iniciativa convirtió a Florianópolis en la segunda ciudad de Brasil en contar con legislación de aplicación de la Ley Nacional de Migración a escala municipal, elaborada en colaboración con organizaciones de la sociedad civil lideradas por inmigrantes de la ciudad. Este diferencial en la construcción de políticas públicas basadas en la propuesta de leyes no sólo para la ciudad, sino con la ciudad en sus múltiples identidades, fue un importante diferenciador en las acciones del mandato con la llegada del profesor Jeruse Romão.

4 Consideraciones finales

A partir de lo dicho hasta aquí, me doy cuenta de que lo que caracteriza la formación política afro-popular del profesor Jeruse Romão está anclado en dos elementos principales: la construcción colectiva y la continuidad.

La construcción colectiva garantiza que las prácticas estratégicas no se

³ Durante este período, de acuerdo con la metodología adoptada por el Partido de los Trabajadores de Florianópolis, Carla Ayres y el profesor Cadu también se hizo cargo de la vacante en la rotación parlamentaria durante 30 días.

construyan para el pueblo, sino por y con él. La característica afro-popular no se limita al contenido de los cursos de formación, sino a la propia cosmovisión afro-brasileña, cuya responsabilidad mutua garantiza autonomía y protagonismo en el proceso de liberación política. Sólo con un compromiso colectivo es posible enumerar las exigencias y prioridades para reflexionar sobre los objetivos de los procesos de formación y la forma en que se llevarán a cabo.

Otra dimensión importante observada es la necesidad de continuidad, tanto en los procesos de formación como en el (re)aprendizaje de la historia, trayectoria y experiencias de los que vinieron antes, especialmente del propio Movimiento Negro local, para entenderse como la continuidad de un proceso ancestral que no termina con nuestra experiencia. Con ello, podemos entender qué tareas históricas están sobre la mesa y en qué demandas hemos avanzado y debemos establecer nuevas prácticas.

Las dos últimas décadas han exigido una reestructuración del Movimiento Negro Brasileño, así como de todos los movimientos sociales del país, tras más de una década de emparejamiento de partidos seguido de un golpe parlamentario que llevó a la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, seguido del ascenso de la extrema derecha al poder ejecutivo y de la pandemia de Covid-19, que ha afectado de forma desproporcionada a blancos, negros e indígenas del país. Esta situación ha puesto de manifiesto la necesidad de volver a las bases y reorganizar las estrategias para construir una agenda colectiva que pueda actuar en defensa de los derechos garantizados y ampliar las políticas públicas para promover la igualdad racial.

En este sentido, hacer el movimiento sankofa -que significa volver atrás para buscar lo que hemos olvidado- es necesario. Y aquí está la educación afro-popular: como contenido, como herramienta de análisis, como metodología y especialmente como Principio de civilización.

Referencias

BIKO, Steve. **Escrevo o que eu quero**. São Paulo: Ática, 1990.

CARVALHO, Carol Lima de. Teoria e prática na construção da história: uma conversa com a professora Jeruse Romão. **Fronteiras**, Florianópolis, v. 23, n. 41, p. 208-232, 2021. DOI: 10.30612/frh.v23i41.15006. Disponível em:

<https://ojs.ufgd.edu.br/index.php/FRONTEIRAS/article/view/15006>. Acesso em: 8 maio 2022.

COLLINS, Patricia Hill. **Pensamento feminista negro**: conhecimento, consciência e a política do empoderamento. Tradução Jamille Pinheiro Dias. 1. ed. São Paulo: Boitempo Editorial, 2019. 495 p.

FANON, Frantz. **Os condenados da terra**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1968.

GOMES, Nilma Lino. **O movimento negro educador**: saberes construídos nas lutas por emancipação. Petrópolis: Vozes, 2017.

NUÑEZ, Geni; BARBOSA, Andrieli; GUEDES, Marina Fernandes; OLIVEIRA, Mariza de. Partilhar para reparar: tecendo saberes anticoloniais. In: FERNANDES, Rosa Maria Castilhos; DOMINGOS-KAINGANG, Angélica. **Políticas indigenistas**: contribuições para afirmação e defesa dos direitos indígenas. Porto Alegre: Editora da Ufrgs: Cegov, 2020. p. 153-167. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/218334>. Acesso em: 11 maio 2022.

ROMÃO, Jeruse. Educação, instrução e alfabetização no Teatro Experimental do Negro. In: ROMÃO, Jeruse Maria (org.). **História da educação do negro e outras histórias**. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade. 2005. p. 117-138. (Coleção Educação para todos).

ROMÃO, Jeruse. Há o tema do negro e há a vida do negro: educação pública, popular e afro-brasileira. In: LIMA, Ivan Costa; ROMÃO, Jeruse; SILVEIRA, Sônia Maria (org.). **Educação popular afro-brasileira**. 3. ed. Florianópolis: Atilênde, 2009. Cap. 2. p. 33-57. (Pensamento Negro em Educação). Núcleo de Estudos Negros.

ROMÃO, Jeruse Maria (org.). **Livro 5**: africanidades catarinenses. João Pessoa: Grafset, 2010. (A África está em nós: História e cultura afro-brasileira).

ROMÃO, Jeruse. **Relatório do 1º Seminário de Formação Política para Militantes do Movimento Negro de Santa Catarina**. Florianópolis: [s.n.], 1991. Datilografado.

SILVA, Pamela Iris Mello da. **Negras, nós**: entre eleitas, candidatas e não-candidata na região sul do Brasil. 2020. 156 f. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2020. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/213427>. Acesso em: 08 maio 2022.

ⁱ Artigo recebido em: 15/09/2023

Artigo aprovado em: 22/07/2024